

是善男子善女人不能數數下至如犍牛乳頃於一切眾生修習慈心當知是人易為諸惡鬼神所欺譬如人家多男子少女人不為盜賊數數劫奪如是善男子數數下至如犍牛乳頃於一切眾生修習慈心不為諸惡鬼神所欺是故諸比丘常當隨時數數下至如犍牛乳頃修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五五)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有人有匕手劍其刃廣利有健士夫言我能以手以拳椎打汝劍令其摧碎諸比丘彼健士夫當能以手以拳椎打彼劍令摧碎不比丘白佛不能世尊彼匕手劍其刃廣利非彼士夫能以手以拳椎打碎折正足自困如是比丘若沙門婆羅門下至如犍牛乳頃於一切眾生修習慈心若有諸惡鬼神欲往伺求其短不能得其間便正可反自傷耳是故諸比丘當如是學數數下至如犍牛乳頃修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊以爪抄土告諸比丘於意云何我爪上土多為大地土多比丘白佛世尊爪上土甚少耳其大地土無量無數不可為比佛告諸比丘如是眾生能數數下至彈指頃於一切眾生修習慈心者如甲上土耳其諸眾生不能數數下至如彈指頃於一切眾生修習慈心者如大地土是故諸比丘常當數數於一切眾生修習慈心佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五七)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一切行無常不恒不安是變易法諸比丘常當觀察一切諸行修習厭離不樂解脫時有異比丘從座起整衣服為佛作禮右膝著地合掌白佛壽命遷滅遲速如何佛告比丘我則能說但汝欲知者難比丘白佛可說譬不佛言可說佛告比丘有四士夫手執強弓一時放發俱射四方有一士夫及箭未落接取四箭云何比丘如是士夫為捷疾不比丘白佛捷疾世尊佛告比丘此接箭士夫雖復捷疾有地神天子倍疾於彼虛空神天倍疾地神四王天子來去倍疾於虛空神天日月天子復倍捷疾於四王天尊日神復倍捷疾於日月天子諸比丘命行遷變倍疾於彼導日月神是故諸比丘當勤方便觀察命行無常迅速如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五八)如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘過去世時有一人名陀舍羅訶彼陀舍羅訶有鼓名阿能訶好聲美聲深聲徹四十里彼鼓既久處處裂壞爾時鼓士裁割牛皮周匝纏縛雖復纏縛鼓猶無復高聲美聲深聲彼於後時轉復朽壞皮大剝落唯有聚木如是比丘修身修戒修心修慧以彼修身修戒修心修慧故於如來所說修多羅甚深明照難見難覺不可思量微密決定明智所知彼則頓受周備受聞其所說歡喜崇習出離饒益當來比

丘不修身不修戒不修心不修慧聞如來所說修多羅甚深明照空相應隨順緣起法彼不頓受持不至到受聞彼說者不歡喜崇習而於世間眾雜異論文辭綺飾世俗雜句專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得出離饒益於彼如來所說甚深明照空相要法隨順緣起者於此則滅猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸比丘當勤方便修身修戒修心修慧於如來所說甚深明照空相要法隨順緣起頓受遍受聞彼說者歡喜崇習出離饒益佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五九)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鐵丸投著火中與火同色盛著劫貝綿中云何比丘當速燃不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非義饒益是故比丘當如是學善護其身守護根門繫念入村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二六〇)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貓狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠子出穴遊戲時彼貓狸疾取吞之鼠子身小生入腹中入腹中已食其內藏食內藏時貓狸迷悶東西狂走空宅塚間不知何止遂至於死如是比丘有愚癡

人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念見諸女人起不正思惟而取色相發貪欲心貪欲發已欲火熾燃燒其身心燒身心已馳心狂逸不樂精舍不樂空閑不樂樹下為惡不善心侵食內法捨戒退減此愚癡人長夜常得不饒益苦是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫心正念入村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二六) 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木杵常用不止日夜消滅如是比丘若沙門婆羅門從本以來不閉根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當知是輩終日損減不增善法如彼木杵諸比丘譬如優鉢鉢曇摩拘牟頭分陀利生於水中長於水中隨水增長如是沙門婆羅門善閉根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟當知是等善根功德日夜增長終不退減當如是學善閉根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二六) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊於後夜時聞野狐鳴爾時世尊夜過天明於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等後夜時聞野狐鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸比丘有一愚癡人作如是念令我受身得如是形類作如是聲此愚癡人欲求如是像類處所受生何足不得是故比丘汝等但當精勤方便求斷諸有莫作方便增

長諸有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二六) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘我不讚歎受少身身況復多受所以者何受有者苦譬如糞屎少亦臭穢何況於多如是諸有少亦不歎乃至剎那況復於多所以者何有者苦故是故比丘當如是學斷除諸有莫增長有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二四) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊夜後分時聞野狐鳴是夜過已於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等於夜後分聞野狐鳴不比丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐者疥瘡所困是故鳴喚若能有人為彼野狐治疥瘡者野狐必當知恩報恩而今有一愚癡之人無有知恩報恩是故諸比丘當如是學知恩報恩其有小恩尚報終不忘失況復大恩佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二五) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有尊者跋迦梨住王舍城金師精舍疾病困苦尊者富隣尼瞻視供養時跋迦梨語富隣尼汝可詣世尊所為我稽首禮世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不言跋迦梨住金師精舍疾病困篤委積床褥願見世尊疾病困苦氣力羸憊無由奉詣唯願世尊降此金師精舍以哀愍故時富隣尼受跋迦梨語已詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問

訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不世尊答言令彼安樂富隣尼白佛言世尊尊者跋迦梨住金師精舍疾病困篤委在床褥願見世尊無有身力來詣世尊善哉世尊詣金師精舍以哀愍故爾時世尊默然聽許時富隣尼知世尊聽許已禮足而去爾時世尊時從禪覺往詣金師精舍至跋迦梨住房跋迦梨比丘遙見世尊從床欲起佛告跋迦梨且止勿起世尊即坐異床語跋迦梨汝心堪忍此病苦不汝身所患為增為損跋迦梨白佛如前又摩比丘修多羅廣說世尊我身苦痛極難堪忍欲求刀自殺不樂苦生佛告跋迦梨我今問汝隨意答我云何跋迦梨色是常耶為非常耶跋迦梨答言無常世尊復問若無常是苦耶答言是苦世尊復問跋迦梨若無常苦者是變易法於中寧有可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊受想行識亦如是說佛告跋迦梨若於彼身無可貪可欲者是則善終後世亦善爾時世尊為跋迦梨種種說法示教照喜已從座起去即於彼夜尊者跋迦梨思惟解脫欲執刀自殺不樂久生時有二天身極端正於後夜時詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言彼尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此語已俱禮佛足即沒不現爾時世尊夜過晨朝於大眾前敷座而坐告諸比丘昨夜有二天子形體端正來詣我所稽首作禮退住一面而作是言尊者跋迦梨住金師精舍疾病困苦

造罪。佛言。食人施不可不念道。亦自得復益一切用。是故當償債

思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此語已稽首作禮即沒不現爾時世尊告一比丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語跋迦梨言昨夜有二天來詣我所稽首作禮退住一面語我言尊者跋迦梨疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦梨於善解脫而得解脫說此語已即沒不現此是天語佛復記汝汝於此身不起貪欲是則善終後世亦善時彼比丘受世尊教已詣金師精舍跋迦梨房爾時跋迦梨語侍病者汝等持繩床共舉我身著精舍外我欲執刀自殺不樂久生時有眾多比丘出房舍露地經行受使比丘詣眾多比丘所問眾多比丘言諸尊跋迦梨比丘住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘告侍病者令舉繩床出精舍外欲執刀自殺不樂久生受使比丘即詣跋迦梨所跋迦梨比丘遙見使比丘來語侍病者下繩床著地彼比丘疾來似世尊使彼侍病者即下繩床著地時彼使比丘語跋迦梨世尊有教及天有所說時跋迦梨語侍病者扶我著地不可於床上受世尊教及天所說時侍病者即扶跋迦梨下置於地時跋迦梨言汝可宣示世尊告勅及天所說使比丘言跋迦梨大師告汝夜有二天來白我言跋迦梨比丘疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言跋迦梨比丘已於善解脫而得解脫說此語已即沒不現世尊復記說汝善於命終後世亦善跋迦梨言尊者大師善知所知

善見所見彼二天者亦善知所知善見所見然我今日於色常無常決定無疑無常者是苦決定無疑若無常苦者是變易法於彼無有可貪可欲決定無疑受想行識亦復如是然我今日疾病苦痛猶故隨身欲刀自殺不樂久生即執刀自殺時使比丘供養跋迦梨死身已還詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我以世尊所勅具告尊者跋迦梨彼作是言大師善知所知善見所見彼二天者亦善知所知善見所見廣說乃至執刀自殺爾時世尊告諸比丘共詣金師精舍跋迦梨尸所見跋迦梨死身有遠離之色見已語諸比丘汝等見是跋迦梨比丘死身在地有遠離之色不諸比丘白佛已見世尊復告諸比丘遠跋迦梨身四面周匝有闇冥之相圍遶身不諸比丘白佛已見世尊佛告諸比丘此是惡魔之像周匝求覓跋迦梨善男子識神當生何處佛告諸比丘跋迦梨善男子不住識神以刀自殺爾時世尊為彼跋迦梨說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍利弗尊者摩訶拘絺羅凭床欲起尊者舍利弗語尊者闍陀汝且莫起尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅坐於異床問尊者闍陀云何尊者闍陀所患為可堪忍不為增為損如前又摩修多羅廣說尊者闍陀言我今身病極患苦痛難可堪忍所起之病但增無損唯欲執刀自殺不樂苦活尊者舍利弗言尊者闍陀汝當努力莫自傷害若汝在世我當與汝來往周旋汝若有乏我當給汝如法湯藥汝若無看病人我當看汝必令適意非不適意闍陀答言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視衣被飲食臥具湯藥無所乏少自有弟子修梵行者隨意瞻病非不適意但我疾病苦痛逼身難可堪忍唯欲自殺不樂苦生舍利弗言我今問汝隨意答我闍陀眼及眼識眼所識色彼寧是我異我相在不闍陀答言不也尊者舍利弗復問闍陀耳鼻舌身意及意識意識所識法彼寧是我異我相在不闍陀答言不也尊者舍利弗復問闍陀汝於眼眼識及色為何所見何所識何所知故言眼眼識及色非我不異我不相在闍陀答言我於眼眼識及色見滅知滅故見眼眼識及色非我不異我不相在復問闍陀汝於耳鼻舌身意識及法何所見何所知故於意識及法見非我不異我不相在闍陀答言尊者舍利弗我於意識及法見滅知滅故於意識及法見非我不異我不相在尊者舍利弗然我今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自殺不樂苦生時尊者摩訶拘絺羅語

佛告天女。如是如是。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

時拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。入於僧中。敷尼師壇於大眾前坐。告諸比丘。昨日夜後。有拘迦那天女。容色絕妙。來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
我即答言。如是天女。如是天女

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
說是語時。拘迦那天女聞我所說。歡喜隨喜。稽首我足。即沒不現。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(二二七) 如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。爾時尊者阿難告諸比丘。我今當說四句法經。諦聽善思。當為汝說。何等為四句法經。爾時尊者阿難即說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
諸比丘。是名四句法經。爾時有一異婆羅門去尊者阿難不遠。為諸年少婆羅門受誦經。時彼婆羅門作是念。若沙門阿難所說偈。於我所說經。便是非人所說。時彼婆羅門即往詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。沙門阿難所說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

如是等所說。則是非人語。非為人語。佛告婆羅門。如是如是。婆羅門。是非人語。非為人語也。時有拘迦那天女來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
我時答言。如是如是。如天女所言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
是故婆羅門當知。此所說偈。是非人所說。非是人所說也。佛說此經已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛足而去。

(二二七) 如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。時有拘迦那娑天女。是光明天女。起大電光熾然。歸佛歸法。歸比丘僧。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明普照山谷。即於佛前而說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
爾時世尊告天女言。如是如是。天女。如汝所說

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
爾時拘迦那娑天女。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。入僧中。敷尼師壇於大眾前坐。告諸比丘。於昨夜。拘迦那娑天女。光明之天女。來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

我時答言。如是天女。如是天女。如汝所說

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
拘迦那天女 電光熾然 敬禮佛法僧
說偈義饒益

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(二二七) 如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。時有拘迦那娑天女。光明之天女。放電光明。熾然於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明普照山谷。即於佛前而說偈言。

如來正法律 今且但略說 足以表其心
其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
佛告天女。如是天女。如是天女。如汝所說

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
時拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜稽首。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。入於僧前。於大眾中。敷座而坐。告諸比丘。昨夜夜時。拘迦那娑天女來詣我所。恭敬作禮。退坐一面。而說偈言。

我能廣分別 如來正法律 今且但略說
我已表我心 其心不為惡 及身口世間
五欲悉虛空 正智正繫念 不習近眾苦
非義和合者

我時答言。如是天女。如汝所說

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛偽
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即沒不現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。 (二七四) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。時有拘迦那娑天女。朱盧陀天女。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照一切獼猴池側。時朱盧陀天女說偈白佛。

大師等正覺 住毘舍離國 拘迦那朱盧 稽首恭敬禮 我昔未曾聞 牟尼正法律 今乃得親見 現前說正法 若於聖法律 惡慧生厭惡 必當墮惡道 長夜受諸苦 若於聖法律 正念律儀備 彼則生天上 長夜受安樂 拘迦娑天女復說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛偽 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者 佛告天女。如是如是。如汝所說。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛偽 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者 時彼天女聞佛所說歡喜隨喜即沒不現。

爾時世尊夜過晨朝。入僧中敷座而坐。告諸比丘。昨後夜時有二天女。容色絕妙。來詣我所。為我作禮。退坐一面。朱盧陀天女而說偈言。

大師等正覺 住毘舍離國 我拘迦那娑 及以朱盧陀 如是二天女 稽首禮佛足 我昔未曾聞 牟尼正法律 今乃見正覺 演說微妙法 若於正法律 厭惡住惡慧 必墮於惡道 長夜受大苦 若於正法律 正念律儀備 生善趣天上 長夜受安樂 拘迦那天女復說偈言。

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛偽 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者 我時答言。如是如是。如汝所說。 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛偽 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者 佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。 (二七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。 無觸不報觸 觸則以觸報 以觸報觸故 不瞋不招瞋 爾時世尊說偈答言。 有於不瞋人 而加之以瞋 清淨之正士 離諸煩惱結 於彼起惡心 惡心還自中 如逆風揚塵 還自益其身 時彼天子復說偈言。 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現。

(二七六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。 愚癡人所行 不合於點慧 自所行惡行 為自惡知識 所造眾惡行 終獲苦果報 爾時世尊說偈答言。 既作不善業 終則受諸惱 造業雖歡喜 啼泣受其報 造諸善業者 終則不熱惱 歡喜而造業 安樂受其報 時彼天子復說偈言。 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現。

(二七七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。 不可常言說 亦不一向聽 而得於道跡 堅固正超度 思惟善寂滅 解脫諸魔縛 能行說之可 不行不應說 不行而說者 智者則知非 不行己所應 不作而言作 是則同賊非 爾時世尊告天子言。汝今有所嫌責耶。天子白佛。悔過世尊。悔過善逝。爾時世尊熙怡微笑。時彼天子復說偈言。 我今悔其過 世尊不納受 內懷於惡心 抱怨而不捨 爾時世尊說偈答言。 言說悔過辭 內不息其心 云何得息怨 何名為修善 時彼天子復說偈言。 誰不有其過 何人無有罪 誰復無愚癡 孰能常堅固 時彼天子復說偈言。 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現。 (二七八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有瞿迦梨比丘。是提婆達多伴黨。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告瞿迦梨比丘。瞿迦梨。汝何故於舍利弗目犍連清淨梵行所。起不清淨心。長夜當得不饒益。

苦瞿迦梨比丘白佛言。世尊。我今信世尊語。所說無異。但舍利弗。大目犍連。心有惡欲。如是第二第三說。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。於世尊所再三說中。違反不受。從座起去。去已。其身周遍。生諸瘡瘡。皆如栗。漸漸增長。皆如桃李。時瞿迦梨比丘患苦痛。口說是言。極燒極燒。膿血流出。身壞命終。生大鉢曇摩地獄。時有二天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。時一天子白佛言。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。今已命終。時第二天子作是言。諸尊當知。瞿迦梨比丘命終墮地獄中。第二天子即說偈言。

士夫生世間 斧在口中生 還自斬其身 斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀 其罪生於口 死墮惡道中 博奔亡失財 是非為大咎 毀佛及聲聞 是則為大過 彼三天子說是偈已。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。來入僧中。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。昨後夜時。有三天子來詣我所。稽首我足。退坐一面。第一天子語我言。世尊。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。今已命終。第二天子語餘天子言。瞿迦梨比丘命終墮地獄中。第二天子即說偈言。

士夫生世間 斧在口中生 還自斬其身 斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀 其罪口中生 死則墮惡道 說是偈已。即沒不現。諸比丘。汝等欲聞生阿浮陀地獄眾生。其壽齊限不。諸比丘白佛。今正是時。唯願世尊為諸大眾說。阿浮陀地獄眾生壽命齊限。諸比丘聞已。當受奉行。佛告

比丘。諦聽善思。當為汝說。譬如拘薩羅國四斗為一阿羅。四阿羅為一獨籠。那十六獨籠。那為一閻摩。那十六閻摩。那為一摩尼。二十摩尼為一法梨。二十法梨為一倉。滿中芥子。若使有人。百年百年取一芥子。如是乃至滿倉。芥子都盡。阿浮陀地獄眾生壽命猶故不盡。如是二十阿浮陀地獄眾生壽。等一尼羅浮陀地獄眾生壽。二十尼羅浮陀地獄眾生壽。等一阿吒吒地獄眾生壽。二十阿吒吒地獄眾生壽。等一阿波波地獄眾生壽。二十阿波波地獄眾生壽。等一阿休休地獄眾生壽。二十阿休休地獄眾生壽。等一優鉢羅地獄眾生壽。二十優鉢羅地獄眾生壽。等一鉢曇摩地獄眾生壽。二十鉢曇摩地獄眾生壽。等一摩訶鉢曇摩地獄眾生壽。比丘。彼瞿迦梨比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中。以彼於尊者舍利弗。大目犍連。比丘生惡心。誹謗故。是故諸比丘。當作是學。於彼燒焦炷所。尚不欲毀壞。況毀壞有識眾生。佛告諸比丘。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

善人反憎惡 欲惡不欲善 是名負處門 斗秤以欺人 是名墮負門 博奕耽嗜酒 遊輕著女色 費喪於財物 是名墮負門 女人不自守 捨主隨他行 男子心放蕩 捨妻隨外色 如是為家者 斯皆墮負門 老婦得少夫 心常懷嫉妬 懷嫉臥不安 是則墮負門 老夫得少婦 墮負處亦然 常樂著睡眠 知識同遊戲 怠墮好瞋恨 斯皆墮負門 多財結朋友 酒食奢不節 多費喪財物 斯皆墮負門 小財多貪愛 生於剎利心 常求為王者 是則墮負門 求珠寶瓔珞 革履履傘蓋 莊嚴自慳惜 是則墮負門 受他豐美食 自慳惜其財 食他不反報 是則墮負門 沙門婆羅門 屈請入其舍 慳惜不時施 是則墮負門 沙門婆羅門 次第行乞食 呵責不欲施 是則墮負門 若父母年老 不及時奉養 有財而不施 是則墮負門 於父母兄弟 搥打而罵辱 無有尊卑序 是則墮負門 佛及弟子眾 在家與出家 毀些不恭敬 是則墮負門 實非阿羅漢 羅漢過自稱 是則世間賊 墮於負處門 此世間負處 我知見故說 猶如嶮怖道 慧者當遠避 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

○於燒焦炷起瞋心毀之。以瞋故作。久則成習性。易數數瞋。而不知過。積惡習故。久則無量。一念尚百劫殃。況無量。

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 誰屈下隨下

誰高舉隨舉 云何童子戲 如童塊相擲
爾時世尊說偈答言 愛下則隨下

愛舉則隨舉 愛戲於愚夫 如童塊相擲
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現
爾時世尊說偈答言 始學功巧業 方便集財物 得彼財物已

當應作四分 一分自食用 二分營生業
餘一分藏密 以擬於貧乏 營生之業者

田種行商賈 牧牛羊興息 邸舍以求利
造屋舍床臥 六種資生具 方便修眾具

安樂以存世 如是善修業 點慧以求財
財寶隨順生 如眾流歸海 如是財饒益

如蜂集眾味 晝夜財增長 猶如蟻積堆
不付老子財 不寄邊境民 不信姦狡人

及諸慳吝者 親附成事者 遠離不成事
能成事士夫 猶如火熾然 善友貴重人

敏密修良者 同氣親兄弟 善能相攝受
居親眷屬中 標顯若牛王 各隨其所應

分財施飲食 壽盡而命終 當生天受樂
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現
爾時世尊告諸比丘過去世時拘薩
羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間

遊行止息野中時有六廣大天宮天女來至
憍薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言

阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者
言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我汝是

何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當
歌舞於歌頌中自說所以生此因緣彼拘薩

羅國鹿牛彈琴人即便彈琴彼六天女即便
歌舞第一天女說偈歌言

若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故
所生得殊勝 施所愛念物 生天隨所欲

見我居宮殿 乘空而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第二天女復說偈言 若男子女人
勝妙香惠施 愛念可意施 生天隨所欲

見我處宮殿 乘空而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第三天女復說偈言 若男子女人
以食而惠施 可意愛念施 生天隨所欲

見我居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第四天女復說偈言 曾為人婢使 不盜不貪嗜

憶念餘生時 量腹自節身 分食救貧人

勤修不懈怠 乘虛而遊行 天身如金聚

今見居宮殿 觀察斯福德 供養中為最

第五天女復說偈言 憶念餘生時 為人作子婦 嫖姑性狂暴
常加麁澁言 執節修婦禮 卑遜而奉順

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現
爾時世尊說偈答言 始學功巧業 方便集財物 得彼財物已

當應作四分 一分自食用 二分營生業
餘一分藏密 以擬於貧乏 營生之業者

田種行商賈 牧牛羊興息 邸舍以求利
造屋舍床臥 六種資生具 方便修眾具

安樂以存世 如是善修業 點慧以求財
財寶隨順生 如眾流歸海 如是財饒益

如蜂集眾味 晝夜財增長 猶如蟻積堆
不付老子財 不寄邊境民 不信姦狡人

及諸慳吝者 親附成事者 遠離不成事
能成事士夫 猶如火熾然 善友貴重人

敏密修良者 同氣親兄弟 善能相攝受
居親眷屬中 標顯若牛王 各隨其所應

分財施飲食 壽盡而命終 當生天受樂
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現
爾時世尊告諸比丘過去世時拘薩
羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間

遊行止息野中時有六廣大天宮天女來至
憍薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言

阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者
言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我汝是

何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當
歌舞於歌頌中自說所以生此因緣彼拘薩

羅國鹿牛彈琴人即便彈琴彼六天女即便
歌舞第一天女說偈歌言

若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故
所生得殊勝 施所愛念物 生天隨所欲

見我居宮殿 乘空而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第二天女復說偈言 若男子女人
勝妙香惠施 愛念可意施 生天隨所欲

見我處宮殿 乘空而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第三天女復說偈言 若男子女人
以食而惠施 可意愛念施 生天隨所欲

見我居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第四天女復說偈言 曾為人婢使 不盜不貪嗜

憶念餘生時 量腹自節身 分食救貧人

勤修不懈怠 乘虛而遊行 天身如金聚

今見居宮殿 觀察斯福德 供養中為最

第五天女復說偈言 憶念餘生時 為人作子婦 嫖姑性狂暴
常加麁澁言 執節修婦禮 卑遜而奉順

①隨隨而屈正 ②隨隨而隨正 ③息惡元聖恩惠正

今見處宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最
第六天女復說偈言 昔曾見行跡

比丘比丘尼 從其聞正法 一宿受齋戒
今見處天宮 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言

我今善來此 拘薩羅林中 得見此天女
具足妙天身 既見又聞說 當增修善業
緣今修功德 亦當生天上

說是語已此諸天女即沒不現佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二八五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 何法起應滅
何生應防護 何法應當離 等觀何得樂
爾時世尊說偈答言 瞋恚起應滅

貪生逆防護 無明應捨離 等觀真諦樂
欲生諸煩惱 欲為生苦本 調伏煩惱者
眾苦則調伏 調伏眾苦者 煩惱亦調伏
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二二八六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 若人行放逸

愚癡離惡慧 禪思不放逸 疾得盡諸漏
爾時世尊說偈答言 非世間眾事 是則之為欲 心法馳覺想

是名士夫欲 世間種種事 常在於世間
智慧修禪思 愛欲永潛伏 信為士夫伴
不信則不度 信增其名稱 命終得生天
於身虛空想 名色不堅固 不著名色者

遠離於積聚 觀此真實義 如解脫哀愍
由斯智慧故 世稱歎供養 能斷眾雜相
超絕生死流 超度諸流已 是名為比丘
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二二八七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足其身光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 與何人同處
復與誰共事 知何等入法 名為勝非惡

爾時世尊說偈答言 與正士同遊
正士同其事 解知正士法 是則勝非惡
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二二八八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言 慳吝生於心

不能行布施 明智求福者 乃能行其惠
爾時世尊說偈答言 怖畏不行施 常得不施怖 怖畏於飢渴

慳吝從怖生 此世及他世 常癡飢渴畏
死則不隨死 獨往無資糧 少財能施者
多財難亦捨 難捨而能捨 是則為難施
無知者不覺 慧者知難知 以法養妻子

少財淨心施 百千耶盛會 所獲其福利
比前如法施 十六不及一 打縛惱眾生
所得諸財物 惠施安國土 是名有罪施
方之平等施 稱量所不及 如法不行非

所得財物施 難施而行施 是應賢聖施
所往常獲福 壽終上生天
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二二八九)如是我聞一時佛住王舍城金婆羅
山金婆羅鬼神住處石室中爾時世尊金鎗
刺足未經幾時起身苦痛能得捨心正智正
念堪忍自安無退減想彼有山神天子八人
作是念今日世尊住王舍城金婆羅山金婆
羅鬼神住處石室中金鎗刺足起身苦痛而
能捨心正念正智堪忍自安無所退減我等
當往面前讚嘆作是念已往詣佛所稽首禮
足退住一面第一天神說偈嘆言

沙門瞿曇 人中師子 身遭苦痛
堪忍自安 正智正念 無所退減
第二天子復讚嘆言

沙門瞿曇 人中師子 身遭苦痛
堪忍自安 正智正念 無所退減
第二天子復讚嘆言

大士之大龍 大士之牛王 大士夫勇力
大士夫良馬 大士夫上首 大士夫之勝
第三天子復讚嘆言 此沙門瞿曇

士夫分陀利 身生諸苦痛 而能行捨心
正智正念住 堪忍以自安 而無所退減

第四天子復讚嘆言 若有於沙門瞿曇士夫
分陀利所說 違反嫌責 當知斯等長夜當得不
饒益苦 唯除不知真實者 第五天子復說偈言
觀彼三昧定 善住於正受 解脫離諸塵
不踊亦不沒 其心安隱住 而得心解脫

第六天子復說偈言
經歷五百歲 誦婆羅門典 精勤修苦行
不解脫離塵 是則卑下類 不得度彼岸

第七天子復說偈言
為欲之所迫 持戒之所縛 勇捍行苦行
經歷於百年 其心不解脫 不離於塵垢
是則卑下類 不度於彼岸

第八天子復說偈言
心居憍慢欲 不能自調伏 不得三昧定
牟尼之正受 獨一居山林 其心常放逸
於彼死魔軍 不得度彼岸

時彼山神天子八人各各讚嘆已 稽首佛足
即沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子而說偈言 廣無過於地
深無踰於海 高無過須彌 大士無毘紐
爾時世尊說偈答言 廣無過於愛

深無踰於腹 高莫過憍慢 大士無勝佛
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即
沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 何物火不燒
何風不能吹 水災壞大地 何物不流散
惡王及盜賊 強劫人財物 何男子女人
不為其所奪 云何珍寶藏 終竟不亡失
爾時世尊說偈答言 福火所不燒
福風不能吹 水災壞大地 福水不流散
惡王及盜賊 強奪人財寶 若男子女人
福不被劫奪 樂報之寶藏 終竟不亡失
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 即沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 何物火不燒
何風不能吹 水災壞大地 何物不流散
惡王及盜賊 強劫人財物 何男子女人
不為其所奪 云何珍寶藏 終竟不亡失
爾時世尊說偈答言 福火所不燒
福風不能吹 水災壞大地 福水不流散
惡王及盜賊 強奪人財寶 若男子女人
福不被劫奪 樂報之寶藏 終竟不亡失
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 即沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 何物火不燒
何風不能吹 水災壞大地 何物不流散
惡王及盜賊 強劫人財物 何男子女人
不為其所奪 云何珍寶藏 終竟不亡失
爾時世尊說偈答言 福火所不燒
福風不能吹 水災壞大地 福水不流散
惡王及盜賊 強奪人財寶 若男子女人
福不被劫奪 樂報之寶藏 終竟不亡失
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 即沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 何物火不燒
何風不能吹 水災壞大地 何物不流散
惡王及盜賊 強劫人財物 何男子女人
不為其所奪 云何珍寶藏 終竟不亡失
爾時世尊說偈答言 福火所不燒
福風不能吹 水災壞大地 福水不流散
惡王及盜賊 強奪人財寶 若男子女人
福不被劫奪 樂報之寶藏 終竟不亡失
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 即沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 何物火不燒
何風不能吹 水災壞大地 何物不流散
惡王及盜賊 強劫人財物 何男子女人
不為其所奪 云何珍寶藏 終竟不亡失
爾時世尊說偈答言 福火所不燒
福風不能吹 水災壞大地 福水不流散
惡王及盜賊 強奪人財寶 若男子女人
福不被劫奪 樂報之寶藏 終竟不亡失
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 即沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 何物火不燒
何風不能吹 水災壞大地 何物不流散
惡王及盜賊 強劫人財物 何男子女人
不為其所奪 云何珍寶藏 終竟不亡失
爾時世尊說偈答言 福火所不燒
福風不能吹 水災壞大地 福水不流散
惡王及盜賊 強奪人財寶 若男子女人
福不被劫奪 樂報之寶藏 終竟不亡失
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 即沒不現

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即
沒不現

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來
詣佛所 稽首佛足 退坐一面 身諸光明 遍照
祇樹給孤獨園 時彼天子說偈問佛
一切相映障 知一切世間 樂安慰一切
唯願世尊說 云何是世間 最為難得者
是時世尊說偈答言
為主而行忍 無財而欲施 遭難而行法
富貴修遠離 如是四法者 是則為最難
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
於是天子聞佛所說 歡喜隨喜 稽首佛足 即
沒不現

雜阿含經卷第四十八

雜阿含經卷第四十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(二二九) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 時有天子容色絕妙 於後夜時來詣佛
所 稽首佛足 退坐一面 其身光明 遍照祇樹給
孤獨園 時彼天子說偈問佛 大力自在樂
所求無不得 何復勝於彼 一切所欲備
爾時世尊說偈答言
大力自在樂 彼則無所求 若有求欲者
是苦非為樂 於求已過去 是則樂於彼

爾時世尊說偈答言 廣無過於愛

時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(二二九五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛 車從何處起

誰能轉於車 車轉至何所 何故壞磨滅

爾時世尊說偈答言 車從諸業起

心識能於車 隨因而轉至 因壞車則亡

時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(二二九六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子白佛言世尊拘屢陀

王女修波羅提沙今日生子佛告天子此則

不善非是善時彼天子即說偈言

人生子為樂 世間有子歡 父母年老衰

子則能奉養 瞿曇何故說 生子為不善

爾時世尊說偈答言 當知恒無常

純空陰非子 生子常得苦 愚者說言樂

是故我說言 生子非為善 非善為善像

念像不可念 實苦貌似樂 放逸所踐蹈

時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(二二九七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛 云何數所數

云何數不隱 云何數中數 云何說言說

爾時世尊說偈答言 若彼名及色

佛法難測量 二流不顯現 彼數不隱藏

滅盡悉無餘 是名數所數 是則說名數

是彼數中數 是則說名數 久見婆羅門

時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(二二九八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛 何物重於地

何物高於空 何物疾於風 何物多於草

爾時世尊說偈答言 戒德重於地

慢高於虛空 憶念疾於風 思想多於草

時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(二二九九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時彼天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛 何戒何威儀

何得何為業 慧者云何住 云何往生天

爾時世尊說偈答言 遠離於殺生 持戒自防禦

遠離於殺生 持戒自防禦 害心不加生

是則生天路 遠離不與取 與取心欣樂

斷除賊盜心 是則生天路 不行他所受

遠離於邪淫 自受知止足 是則生天路

自為己及他 為財及戲笑 妄語而不為

是則生天路 斷除於兩舌 不離他親友

常念和彼此 是則生天路 遠離不愛言

軟語不傷人 常說淳美言 是則生天路

不為不誠說 無義不饒益 常順於法言

是則生天路 聚落若空地 見利言我有

不行此貪想 是則生天路 慈心無害想

不害於眾生 心常無怨結 是則生天路

苦業及果報 二俱生淨信 受持於正見

是則生天路 如是諸善法 十種淨業跡

等受堅固持 是則生天路 久見婆羅門

時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

於時天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(三三〇〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園爾時釋提桓因於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時釋提桓因說偈問佛 何法命不知

何法命不覺 何法鑠於命 何法為命縛

爾時世尊說偈答言 色者命不知 諸行命不覺 身鑠於其命 受縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非為命 諸佛之所說 云何而得熟
於彼甚深藏 云何段肉住 云何知命身
爾時世尊說偈答言 迦羅邏為初

迦羅邏生胞 胞生於肉段 肉段生堅厚
堅厚生肢節 及諸毛髮等 色等諸情根
漸次成形體 因母飲食等 長養彼胎身

爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一一〇) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有長勝天子容色絕妙於後夜時
來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼長勝天子而說偈言

善學微妙說

習近諸沙門

獨一無等侶

正思惟靜默

爾時世尊說偈答言

善學微妙說

習近諸沙門 獨一無等侶 寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一一一) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尸毘天子容色絕妙於後夜時
來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼尸毘天子說偈問佛

何人應同止

何等人共事

應知何等法

是轉勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同止

正士共其事 應知正士法 是轉勝非惡

時彼尸毘天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一一二) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有月自在天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼月自在天子而說
偈言 彼當至究竟

如蚊依從草

若得正繫念

一心善正受

爾時世尊說偈答言

彼當到彼岸

如魚決其網

禪定具足住

心常致喜樂

時彼月自在天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一一三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有毘瘦紐天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼毘瘦紐天子而說
偈言 供養於如來

歡喜常增長

欣樂正法律

不放逸隨學

爾時世尊說偈答言

若如是說法

防護不放逸

以不放逸故

不隨魔自在

於是毘瘦紐天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一一四) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有般闍羅健天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光
明遍照祇樹給孤獨園時般闍羅健天子而
說偈言 憤亂之處所

點慧者能覺

禪思覺所覺

牟尼思惟力

爾時世尊說偈答言

了知憤亂法

正覺得涅槃

若得正繫念

一心善正受

時般闍羅健天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

佛足即沒不現

(一一五) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有須深天子與五百眷屬容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
其身光明遍照祇樹給孤獨園爾時世尊告
尊者阿難汝阿難於尊者舍利弗善說法心
喜樂不阿難白佛如是世尊何等人不愚不
癡有智慧於尊者舍利弗善說法中心不欣
樂所以者何彼尊者舍利弗持戒多聞少欲
知足精勤遠離正念堅住智慧正受捷疾智

慧利智慧出離智慧決定智慧大智慧廣智
慧深智慧無等智慧智寶成就善能教化示
教照喜亦常讚歎示教照喜常為四眾說法
不倦佛告阿難如是如是如汝所說阿難為
何等人不愚不癡有智慧聞尊者舍利弗善
說諸法而不歡喜所以者何舍利弗比丘持
戒多聞少欲知足精勤正念智慧正受超智
捷智利智出智決定智大智廣智深智無等
智智寶成就善能教化示教照喜亦常讚歎
示教照喜常為四眾說法不倦世尊如是如
是向尊者阿難如是如是稱嘆舍利弗所說
如是如是須深天子眷屬內心歡喜身光增
明清淨照耀爾時須深天子內懷歡喜發身
淨光照耀已而說偈言

舍利弗多聞 明智平等慧 持戒善調伏
得不起涅槃 持此後邊身 降伏於魔軍
時彼須深天子及五百眷屬聞佛所說歡喜
隨喜稽首佛足即沒不現

(一一六) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

佛足即沒不現

佛足即沒不現

佛足即沒不現

孤獨園時有赤馬天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼赤馬天子白佛言。世尊。頗有能行過世界邊。至不生不老不死處不。佛告赤馬。無有能過世界邊。至不生不老不死處者。赤馬天子白佛言。奇哉世尊。善說斯義。如世尊說言。無過世界邊。至不生不老不死處者。所以者何。世尊。我自憶宿命名曰赤馬。作外道仙人。得神通離諸愛欲。我時作是念。我有如是捷疾神足。如健士夫。以利箭橫射。過多羅樹影之頃。能登一須彌。至一須彌。足躡東海。超至西海。我時作是念。我今成就如是捷疾神足。今日寧可求世界邊。作是念已。即便發行。唯除食息便利。減節睡眠。常行百歲。於彼命終。竟不能得過世界邊。至不生不老不死之處。佛告赤馬。我今但以一尋之身。說於世界。世界集。世界滅。世界滅道跡。赤馬天子。何等為世間。謂五受陰。何等為五。色受陰。受受陰。想受陰。行受陰。識受陰。是名世間。何等為色集。謂當來有愛貪喜俱。彼彼染著。是名世間集。云何為世間滅。若彼當來有愛貪喜俱。彼彼染著。無餘斷捨離盡。無欲滅息。沒是名世間滅。何等為世間滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名世間滅道跡。赤馬。了知世間。斷世間。了知世間集。斷世間集。了知世間滅。證世間滅。了知世間滅道跡。修彼滅道跡。赤馬。若比丘。於世間苦。若知若斷。世間集。若知若斷。世間滅。若知若證。世間滅道跡。若知若修。赤馬。是

名得世界邊。度世間愛。爾時世尊重說偈言。未曾遠遊行。而得世界邊。無得世界邊。終不盡苦邊。以是故牟尼。能知世界邊。善解世界邊。諸梵行已立。於彼世界邊。平等覺知者。是名賢聖行。度世間彼岸。是時赤馬天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

（三〇八）如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山側。有六天子本為外道出家。一名阿毘浮。二名增上阿毘浮。三名能求。四名毘藍婆。五名阿俱吒。六名迦藍。來詣佛所。阿毘浮天子即說偈言。比丘專至心。常修行厭離。於初夜後夜。思惟善自攝。見聞其所說。不墮於地獄。增上阿毘浮天子復說偈言。厭離於黑闇。心常自攝護。永離於世間。言語諍論法。從如來大師。稟受沙門法。善攝護世間。不令造眾惡。能求天子復說偈言。供養施迦葉。不見其為惡。亦不見為福。毘藍婆天子復說偈言。我說彼尼乾。外道若提子。出家行學道。長夜修難行。於大師徒眾。遠離於妄語。我說如是人。不遠於羅漢。爾時世尊說偈答言。死瘦之野狐。常共師子遊。終日小羸劣。不能為師子。尼乾大師眾。虛妄自稱嘆。是惡心妄語。去羅漢甚遠。爾時天魔波旬著阿俱吒天子。而說偈言。精勤棄闇冥。常守護遠離。深著微妙色。

貪樂於梵世。我教化斯等。令得生梵天。爾時世尊作是念。若此阿俱吒天子所說偈。此是天魔波旬加其力故。非彼阿俱吒天子自心所說。作是說言。精勤棄闇冥。守護於遠離。深著微妙色。貪樂於梵世。當教化斯等。令得生梵天。爾時世尊復說偈言。若諸所有色。於此及與彼。或復虛空中。各別光照耀。當知彼一切。不離魔縛。猶如垂鈎餌。鈎釣於遊魚。時彼天子咸各念言。今日阿俱吒天子所說偈。沙門瞿曇言是魔所說。何故沙門瞿曇言是魔說。爾時世尊知諸天子心中所念。而告之言。今阿俱吒天子所說偈。非彼天子自心所說。時天魔波旬加其力故。作是說言。精勤棄闇冥。守護於遠離。深著微妙色。貪樂於梵天。當教化斯等。令得生梵天。是故我說偈。若諸所有色。於此及與彼。或復虛空中。各別光照耀。當知彼一切。不離魔縛。猶如垂鈎餌。鈎釣於遊魚。時諸天子復作是念。奇哉沙門瞿曇。神力大德。能見天魔波旬。而我等不見。我等當復各各說偈讚歎沙門瞿曇。即說偈言。斷除於一切。有身愛貪想。令此善護者。除一切妄語。若欲斷欲愛。應供養大師。斷除三有愛。破壞於妄語。已斷於見貪。應供養大師。王舍城第一。名毘富羅山。雪山諸山最。金翅鳥中名。八方及上下。一切眾生界。於諸天人中。等正覺最上。

時諸天子說偈讚佛已。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一〇九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩伽天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時有摩伽天子說偈問佛。

殺何得安眠 殺何得善樂
為殺何等人 瞿曇所讚嘆

爾時世尊說偈答言

若殺於瞋恚 而得安隱眠 殺於瞋恚者
令人得歡喜 瞋恚為毒本 殺者我所歎
殺彼瞋恚已 長夜無憂患
於時摩伽天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有彌耆迦天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彌耆迦天子說偈問佛。

能照明世間 唯願世尊說 何等明最上
爾時世尊說偈答言 有三種光明

能照耀世間 晝以日為照 月以照其夜
燈火晝夜照 照彼彼色像 上下及諸方
眾生悉蒙照 人天光明中 佛光明為上
佛說此經已。彌耆迦天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有陀摩尼天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。

遍照祇樹給孤獨園。時彼陀摩尼天子而說偈言。
學斷莫疲倦 斷除諸愛欲 不求受後身
爾時世尊說偈答言

婆羅門無事 所作事已作 乃至不得岸
晝夜常勤跪 已到彼岸住 於岸復何跪
此是婆羅門 專精漏盡禪 一切諸憂惱
熾然永已斷 是則到彼岸 涅槃無所求
時陀摩尼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有多羅捷陀天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

幾法上增修 超越幾積聚 名比丘度流
爾時世尊說偈答言 斷五捨於五

五法上增修 超五種積聚 名比丘度流
時彼陀摩尼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦摩天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時迦摩天子白佛言。甚難世尊。甚難善逝。爾時世尊說偈答言。

具足戒二昧 遠離於非家 閑居寂靜樂
迦摩天子白佛言。世尊。靜默甚難得

爾時世尊說偈答言 得所難得學
具足戒二昧 晝夜常專精 修習意所樂
迦摩天子白佛言。世尊。正受心難得

爾時世尊說偈答言 難住正受住
諸根心決定 能斷死魔磨 聖者隨欲進
迦摩天子復白佛言。世尊。嶮道甚難行

爾時世尊說偈答言
難涉之嶮道 當行安樂進 非聖墮於彼
足上頭向下 賢聖乘正直 嶮路自然平
佛說此經已。迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦摩天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼迦摩天子說偈問佛。

爾時世尊說偈答言
愛生自身長 如尼拘律樹 處處隨所著
如榛綿叢林 若知彼因者 發悟令開覺
度生死海流 不復更受有

時迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有梅檀天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼梅檀天子說偈問佛。

聞瞿曇大智 無障礙知見
何所住何學 不遭他世惡

爾時世尊說偈答言
攝持身口意 不造三惡法 處在於居家
廣集於群賓 信惠財法施 以法立一切

住彼學彼法 則無他世畏

佛說是經已。梅檀天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(二二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有梅檀天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。誰度於諸流。晝夜勤不懈。不攀無住處。云何不沒溺。爾時世尊說偈答言。

一切戒具足 智慧善正受 內思惟正念 能度難度流 不染此欲想 超度彼色愛 貪喜悉已盡 不入於難測 時彼梅檀天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(二二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦葉天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子白佛言。世尊。我今當說比丘及比丘功德。佛告天子。隨汝所說。時迦葉天子而說偈言。

比丘修正念 其身善解脫 晝夜常勤求 壞有諸功德 了知於世間 滅除一切有 比丘得無憂 心無所染著 世尊。是名比丘。是名比丘功德。佛告迦葉。善哉善哉。如汝所說。迦葉天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(二二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦葉天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍

照祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子白佛言。世尊。我今當說比丘及比丘所說。佛告迦葉。天子。隨所樂說。時彼迦葉天子而說偈言。

比丘守正念 其心善解脫 晝夜常勤求 逮得離塵垢 曉了知世間 於塵離塵垢 比丘無憂患 心無所染著 世尊。是名比丘。是名比丘所說。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。迦葉天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(二二九) 如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。日暮與五百比丘。於屈摩夜叉鬼住處宿。時屈摩夜叉鬼來詣佛所。稽首佛足。退住一面。時屈摩夜叉鬼白佛言。世尊。今請世尊與諸大眾於此夜宿。爾時世尊默然受請。是時屈摩夜叉鬼。知世尊默然受請已。化作五百重閣房舍。臥床坐床。踞床。俱褊褥枕各五百具。悉皆化成。化作五百燈明。無諸烟炎。悉化現已。往詣佛所。稽首佛足。勸請世尊。令入其舍。令諸比丘。次受房舍及諸臥具。周遍受已。還至佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言。

賢德有正念 賢德常正念 正念安隱眠 此世及他世 賢德有正念 賢德常正念 正念安隱眠 其心常寂止 賢德有正念 賢德常正念 正念安隱眠 捨降伏他軍 賢德有正念 賢德常正念 不殺不教殺 不伏不教伏 慈心於一切 心不懷怨結 爾時世尊告屈摩夜叉鬼。如是如是。如汝所說。時屈摩夜叉鬼聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。還自所住處。

爾時世尊告屈摩夜叉鬼。如是如是。如汝所說。時屈摩夜叉鬼聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。還自所住處。

(二三〇) 如是我聞。一時佛住摩鳩羅山。尊者那伽波羅為親侍者。爾時世尊於夜闇時。天帝釋作是念。今日世尊住摩鳩羅山。尊者那伽波羅親侍供養。其夜闇冥。天時微雨。電光閃現。世尊出房露地。經行。我當化作毘琉璃重閣。執持重閣。隨佛經行。作是念已。即便化作鞞琉璃重閣。持詣佛所。稽首佛足。隨佛經行。爾時摩竭提國人。若男若女。夜啼之時。以摩鳩羅鬼恐之。即止。親侍供養弟子之法。待師禪覺。然後乃眠。爾時世尊為天帝釋。夜經行久。爾時尊者那伽波羅作是念。世尊今夜經行至久。我今當作摩鳩羅鬼形。而恐怖之。時那伽波羅比丘。即反被執。執長毛在外。往在世尊經行道頭。白佛言。摩鳩羅鬼來。摩鳩羅鬼來。爾時世尊告那伽波羅比丘。汝那伽波羅愚癡人。以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶。不能動如來。應等正覺。一毛髮也。如來應等正覺。久離恐怖。爾時天帝釋白佛言。世尊。世尊正法律中。亦復有此人耶。佛言。憍尸迦。瞿曇家中極大廣闊。斯等於未來世。亦當使得清淨之法。爾時世尊即說偈言。

若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸 若一毘舍遮 及與摩鳩羅 皆悉超過去 若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺 觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死 皆悉已超過

若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸 若一毘舍遮 及與摩鳩羅 皆悉超過去 若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺 觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死 皆悉已超過

若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸 若一毘舍遮 及與摩鳩羅 皆悉超過去 若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺 觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死 皆悉已超過

若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸 若一毘舍遮 及與摩鳩羅 皆悉超過去 若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺 觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡 若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死 皆悉已超過

①難 ②離 ③映 ④瑞 ⑤摩 ⑥佛 ⑦律 ⑧十 ⑨被 ⑩十 ⑪十 ⑫十 ⑬十 ⑭十 ⑮十 ⑯十 ⑰十 ⑱十 ⑲十 ⑳十 ㉑十 ㉒十 ㉓十 ㉔十 ㉕十 ㉖十 ㉗十 ㉘十 ㉙十 ㉚十 ㉛十 ㉜十 ㉝十 ㉞十 ㉟十 ㊱十 ㊲十 ㊳十 ㊴十 ㊵十 ㊶十 ㊷十 ㊸十 ㊹十 ㊺十 ㊻十 ㊼十 ㊽十 ㊾十 ㊿十

佛說此經已釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一三三) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者阿那律陀於摩竭提國人間遊行到畢陵伽鬼子母住處宿時尊者阿那律陀夜後分時端身正坐誦憂陀那波羅延那見真諦諸上座所說偈比丘尼所說偈尸路偈義品牟尼偈修多羅悉皆廣誦爾時畢陵伽鬼子母夜啼畢陵伽鬼子母為其子說偈呵止言

汝今莫得啼 當聽彼比丘 誦習法句偈 若知法句者 能自護持戒 遠離於殺生 實言不妄語 能自捨非義 解脫鬼神道 畢陵伽鬼子母說是偈時畢陵伽鬼子母聲即止

(一三三) 如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與大眾俱到富那婆藪鬼子母住處宿爾時世尊為諸比丘說四聖諦相應法所謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦爾時富那婆藪鬼母兒富那婆藪及鬼女鬱多羅二鬼小兒夜啼時富那婆藪鬼母教其男女故而說偈言

汝富那婆藪 鬱多羅莫啼 令我得聽聞 如來所說法 非父母能令 其子解脫苦 聞如來說法 其苦得解脫 世人隨愛欲 為眾苦所迫 如來為說法 令破壞生死 我今欲聞法 汝等當默然 時富那婆藪 鬼女鬱多羅 悉受其母語 默然而靜聽 語母言善哉 我亦樂聞法 此正覺世尊

於摩竭勝山 為諸眾生類 演說脫苦法 說苦及苦因 苦滅滅苦道 從此四聖諦 安隱趣涅槃 母今但善聽 世尊所說法 時富那婆藪鬼母即說偈言

奇哉智慧子 善能隨我心 汝富那婆藪 善歎佛導師 汝富那婆藪 及汝鬱多羅 當生隨喜心 我已見聖諦 時富那婆藪鬼母說是偈時鬼子男女隨喜默然

(一三三) 如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處夜宿爾時摩尼遮羅鬼會諸鬼神集在一處時有一女人持香花鬘飾飲食至彼摩尼遮羅鬼神住處彼女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐見已作是念我今現見摩尼遮羅鬼神即說偈言 善哉摩尼遮 住摩伽陀國 摩伽陀國人 所求悉如願 云何於此世 常得安樂住 後世復云何 而得生天樂 爾時世尊說偈答言 莫放逸慢恣 用摩尼鬼為 若自修所作 能得生天樂 時彼女人作是念此非摩尼遮羅鬼是沙門 瞿曇如是知已即以香花鬘飾供養世尊稽 首禮足退坐一面而說偈言 何道趣安樂 當修何等行 此世常安隱 後世生天樂 爾時世尊說偈答言

布施善調心 樂執護諸根 正見修賢行 親近於沙門 以正命自活 他世生天樂 何用三十三 諸天之苦網 但當一其心 斷除於愛欲 我當說離垢 甘露法善聽

時彼女人聞世尊說法示教照喜如佛常法謂布施持戒生天之福欲味欲患煩惱清淨出要遠離功德福利次第演說清淨佛法譬如鮮淨白氈易染其色時彼女人亦復如是即於坐上於四聖諦得平等觀苦集滅道時彼女人見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於正法律得無所畏即從座起整衣服合掌白佛已度世尊已度善逝我從今日盡壽命歸佛歸法歸比丘僧時彼女人聞佛所說歡喜隨喜禮佛而去

(一三四) 如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到針毛鬼住處夜宿爾時針毛鬼會諸鬼神集在一處時有炎鬼見世尊在針毛鬼住處夜宿見已往詣針毛鬼所語針毛鬼言聚落主汝今大得善利今如來應等正覺於汝室宿針毛鬼言今當試看為是如來為非時針毛鬼與諸鬼神集會已還歸自舍束身衝佛爾時世尊却身避之如是再三束身衝佛佛亦再三却身避之爾時針毛鬼言沙門怖耶佛言聚落主我不怖也但汝觸惡針毛鬼言今有所問當為我說能令我喜者善不能令我喜者當壞汝心裂汝胸令汝熱血從其面出捉汝兩手擲恒水彼岸佛告針毛鬼聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能壞如來應等正覺心者能裂其胸者能令熱血從面出者執其兩臂擲著恒水彼岸者汝今但問當為汝說令汝歡喜時針毛鬼說偈問佛 一切貪恚心 以何為其因 不樂身毛豎 恐怖從何起 意念諸覺想

為從何所起 猶如新生兒 依倚於乳母
爾時世尊說偈答言

愛生自身長 如尼拘律樹 展轉相拘引
如籐綿叢林 若知彼所因 當令鬼覺悟
度生死海流 不復重增有

爾時針毛鬼聞世尊說偈 心得歡喜向佛悔
過受持三歸 佛說此經已 針毛鬼聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第四十九

雜阿含經卷第五十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一三五) 如是我聞 一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園 時有優婆夷子 受八支齋 尋即犯戒 即
為鬼神所持 爾時優婆夷即說偈言

十四十五日 及月分八日 神通瑞應月
八支善正受 受持於齋戒 不為鬼所持
我昔數諮問 世尊作是說

爾時彼鬼即說偈言

十四十五日

及月分八日 神足瑞應月 八支修正受
齋肅清淨住 戒德善守護 不為鬼戲弄
善哉從佛聞 汝當說言放 我當放汝子
諸有慢緩業 染污行苦行 梵行不清淨
終不得大果 譬如拔菅草 執緩則傷手
沙門行惡觸 當墮地獄中 譬如拔菅草
急促不傷手 沙門善攝持 則到般涅槃
時彼鬼神即放優婆夷子 爾時優婆夷說偈
告子言 子汝今聽我 說彼鬼神說

若有慢緩業 穢污修苦行 不清淨梵行
彼不得大果 譬如拔蕪草 執緩則傷手
沙門起惡觸 當墮地獄中 如急執蕪草
則不傷其手 沙門善執護 逮得般涅槃

時彼優婆夷子 如是覺悟已 剃除鬚髮著袈
裟衣 正信非家出家學道 心不得樂還歸自
家 母遙見子而說偈言 邁世而出家

何為還聚落 燒舍急出財 豈還投火中
其子比丘說偈答言 但念母命終
存亡不相見 故來還瞻視 何見子不歡

時母優婆夷說偈答言 捨欲而出家
還欲服食之 是故我憂悲 恐隨魔自在

是時優婆夷如是如是發悟其子 如是其子
還空閑處 精勤思惟 斷除一切煩惱結縛 得
阿羅漢果證

(一三六) 如是我聞 一時佛在摩竭提國人間
遊行 到阿闍鬼住處夜宿 時阿闍鬼集會諸
鬼神 時有竭曇鬼見世尊在阿闍鬼住處夜
宿 見已至阿闍鬼所 語阿闍鬼言 聚落主 汝
獲大利 如來宿汝住處 阿闍鬼言 生人今日
在我舍住耶 今當令知 為是如來為非如來

時阿闍鬼諸鬼神聚會畢 還歸自家 語世尊
曰 出去沙門 爾時世尊以他家故即出其舍
阿闍鬼復言 沙門來入 佛即還入以滅慢故
如是再三 時阿闍鬼第四復語世尊言 沙門
出去 爾時世尊語阿闍鬼言 聚落主 已三見
請今不復出 阿闍鬼言 今問沙門 沙門答我
能令我喜者善 不能令我喜者 我當壞其心
裂其胸 亦令熱血從其面出 執持兩手擲著

恒水彼岸 世尊告言 聚落主 我不見諸天魔
梵 沙門婆羅門天神世人 有能壞我心 裂我
胸 令我熱血從面而出 執持兩手擲著恒水
彼岸者 然聚落主 汝今但問 當為汝說 令汝
心喜 時阿闍鬼說偈問佛

說何等名為 勝士夫事物 行於何等法
得安樂果報 何等為美味 云何壽中勝

爾時世尊說偈答言
淨信為最勝 士夫之事物 行法得樂果
解脫味中上 智慧除老死 是為壽中勝

時阿闍鬼復說偈言
云何得名稱 如上所說偈

爾時世尊說偈答言

持戒名稱流 如上所說偈

時阿闍鬼復說偈言 幾法起世間

幾法相順可 世幾法取受 世幾法損減

爾時世尊以偈答言 世六法等起

六法相順可 世六法取受 世六法損減

阿闍鬼復說偈問佛 誰能度諸流

晝夜勤方便 無攀無住處 孰能不沈沒

爾時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受 正念內思惟

能度難度流 不樂於五欲 亦超度色愛

無攀無住處 是能不沒溺 以何法度流

時阿闍鬼復說偈問佛 以何法度流

以何度大海 以何捨離苦 以何得清淨

爾時世尊說偈答言

以信度河流 不放逸度海 精進能除苦

以慧得清淨 汝當更問餘 沙門梵志法

其法無有過 真諦施調伏
時阿臈鬼復說偈問佛

何煩更問餘 沙門梵志法 即日最勝士
以顯大法炬 於彼竭曇摩 常當報其恩
告我等正覺 無上導御師 我即日當行
從村而至村 親侍等正覺 聽受所說法
佛說此經已阿臈鬼歡喜隨喜作禮而去

(二三七)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有叔迦羅比丘尼住王園比丘尼眾
中為王舍城諸人恭敬供養如阿羅漢又於
一時王舍城人於一吉星日歡集大會即於
是日闕不供養有一鬼神敬重彼比丘尼故
至王舍城里巷之中家家說偈

王舍城人民 醉酒眠睡臥 不勤供養彼
叔迦比丘尼 善修諸根故 名曰叔迦羅
善說離垢法 涅槃清涼處 隨順聽所說
終日樂無厭 乘聽法智慧 得度生死流
猶如海商人 依附力馬王

時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘尼復有
優婆塞以食供養時彼鬼神即說偈言
智慧優婆塞 獲福利豐多 施叔迦羅衣
離諸煩惱故 智慧優婆塞 獲福利豐多
施叔迦羅食 離諸積聚故
時彼鬼神說斯偈已即沒不現

(二三八)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時毘羅比丘尼住王舍城王園比丘尼
眾中為王舍城諸人於吉星日集聚大會
當斯之日毘羅比丘尼無人供養時有鬼神
敬重毘羅比丘尼即入王舍城處處里巷四

衢道頭而說偈言

王舍城人民 醉酒昏睡臥 毘羅比丘尼
無人供養者 毘羅比丘尼 勇猛修諸根
善說離垢塵 涅槃清涼法 皆隨順所說
終日樂無厭 乘聽法智慧 得度生死流
時有一優婆塞持衣布施毘羅比丘尼復有
一優婆塞以食供養時彼鬼神而說偈言
智慧優婆塞 今獲多福利 以衣施斷縛
毘羅比丘尼 智慧優婆塞 今獲多福利
食施毘羅尼 離諸和合故

時彼鬼神說偈已即沒不現
(二三九)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有娑多耆利天神醯魔波低天神共
作約誓若其宮中有寶物出者必當相語不
相語者得違約罪時醯魔波低天神宮中有
未曾有寶波曇摩華出華有千葉大如車輪
金色寶莖時醯魔波低天神遣使告語娑多
耆利聚落主今我宮中忽生未曾有寶波曇
摩花華有千葉大如車輪金色寶莖可來觀
看娑多耆利天神遣使詣醯魔波低舍告言
聚落主用是波曇摩百千為今我宮中有未
曾有寶大波曇摩出所謂如來應等正覺明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊汝便可來奉事供養時醯魔波低天
神即與五百眷屬往詣娑多耆利天神所說
偈問言

十五日良時
天夜遇歡會 當說受何齋 從阿羅漢受
時娑多耆利說偈答言
今日佛世尊 在摩竭勝國 住於王舍城

迦蘭陀竹園 演說微妙法 滅除眾生苦
苦苦及苦集 苦滅盡作證 八聖出苦道
安隱趣涅槃 當往設供養 我羅漢世尊
醯魔波低說偈問言 彼有心願樂
慈濟眾生不 彼於受不受 心想平等不
娑多耆利說偈答言 彼妙願慈心
度一切眾生 於諸受不受 心想常平等
時醯魔波低說偈問言 為具足明達
已行成就不 諸漏永滅盡 不受後有耶
娑多耆利說偈答言 明達善具足
正行已成就 諸漏永已盡 不復受後有
醯魔波低說偈問言 牟尼意行滿
及身口業耶 明行悉具足 以法讚歎耶
娑多耆利說偈答言 具足牟尼心
及業身口滿 明行悉具足 以法而讚歎
醯魔波低說偈問言 遠離於害生
不與不取不 為遠於放蕩 不離禪思不
娑多耆利復說偈言 常不害眾生
不與不妄取 遠離於放蕩 日夜常思禪
醯魔波低復說偈問言 為不樂五欲
心不濁亂不 有清淨法眼 滅盡愚癡不
娑多耆利說偈答言 心常不樂欲
亦無濁亂心 佛法眼清淨 愚癡盡無餘
醯魔波低復說偈問言 至誠不妄語
鹿誑言無有 得無別離說 無不誠說不
娑多耆利說偈答言 至誠不妄語
亦無鹿誑言 不離他親厚 常說如法言
醯魔波低復說偈問言 為持清淨戒
正念寂滅不 具足等解脫 如來大智不

娑多耆利說偈答言 淨戒悉具足

正念常寂靜 等解脫成就 得如來大智

醯魔波低復說偈問言 明達悉具足

正行已清淨 所有諸漏盡 不復受後有

娑多耆利說偈答言 明達悉具足

正行已清淨 一切諸漏盡 無復後生有

醯魔波低復說偈言 牟尼善心具

及身口業跡 明行悉成就 故讚歎其法

娑多耆利說偈答言 牟尼善心具

及身口業跡 明行悉成就 讚歎於其法

醯魔波低復說偈言 伊尼延鹿躡

伊尼延鹿躡 仙人之勝相 少食捨身貪

牟尼處林禪 汝今當共行 敬禮彼瞿曇

時有百千鬼神眷屬圍繞娑多耆利醯魔波低

速至佛前禮拜供養整衣服偏袒右肩合掌敬

禮而說偈言 伊尼延鹿躡 仙人之勝相

少食無貪嗜 牟尼樂林禪 我等今故來

請問於瞿曇 師子獨遊步 大龍無恐畏

今故來請問 牟尼願決疑 云何得出苦

云何苦解脫 唯願說解脫 苦於何所滅

爾時世尊說偈答言 世五欲功德

及說第六意 於彼欲無貪 解脫一切苦

如是從苦出 如是解脫苦 今答汝所問

苦從此而滅 泉從何轉還 惡道何不轉

世間諸苦樂 於何而滅盡 爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及以意入處 於彼名及色

永滅盡無餘 於彼泉轉還 於彼道不轉

於彼苦及樂 得無餘滅盡 娑多耆利醯魔波低復說偈問佛

世間幾法起 幾法世和合 幾法取受世

幾法令世滅 爾時世尊說偈答言 六法起世間

六法世和合 六法取受世 六法世損滅

娑多耆利醯魔波低復說偈問 云何度諸流

日夜勤方便 無攀無住處 而不溺深淵

爾時世尊說偈答言 一切戒具足

智慧善正受 如思惟繫念 是能度深淵

不樂諸欲想 亦超色諸結 無攀無住處

不溺於深淵 娑多耆利醯魔波低復說偈問佛 何法度諸流

以何度大海 云何捨離苦 云何得清淨

爾時世尊說偈答言 不放逸度海

精進能斷苦 智慧得清淨 爾時世尊復說偈言

汝可更問餘 沙門梵志法 真實施調伏

除此更無法 醯魔波低復說偈言 更餘何所問

沙門梵志法 大精進今日 已具善開導

我今當報彼 娑多耆利恩 能以導御師

告語於我等 我當詣村村 家家而隨佛

承事禮供養 從佛聞正法 此百千鬼神

悉合掌恭敬 一切歸依佛 牟尼之大師

得無上之名 必見真實義 成就大智慧

於欲不染着 慧者當觀察 救護世間者

得賢聖道跡 是則大仙人 佛說是經已

娑多耆利醯魔波低及諸眷屬五百鬼神聞佛所說皆大歡喜隨喜禮佛而去

(一一三)○如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者大目犍連住耆闍崛山中時尊者舍利弗新剃鬚髮時有伽吒及優波伽吒鬼優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚髮語伽吒鬼言我今當往打彼沙門頭伽吒鬼言汝優波伽吒莫作是語此沙門大德大力汝莫長夜得大不饒益苦如是再三說時優波伽吒鬼再三不用伽吒鬼語即以手打尊者舍利弗頭打已尋自喚言燒我伽吒煮我伽吒再三喚已陷入地中墮阿毘地獄尊者大目犍連聞尊者舍利弗為鬼所打聲已即往詣尊者舍利弗所問尊者舍利弗言云何尊者苦痛可忍不尊者舍利弗答言尊者大目犍連雖復苦痛意能堪忍不至大苦尊者大目犍連語尊者舍利弗言奇哉尊者舍利弗真為大德大力此鬼若以手打耆闍崛山者能令碎如糠糟況復打人而不苦痛爾時尊者舍利弗語尊者大目犍連我實不大苦痛時尊者舍利弗大目犍連共相慰勞時世尊以天耳聞其語聲聞已即說偈言 其心如剛石 堅住不傾動 染著心已離 瞋者不反報 若如此修心 何有苦痛憂 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 (一一三)○如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘於拘薩羅國人間遊行住一林中夏安居彼林中有天神住知十

①躡(屬)族(屬)同 ②屬(屬)族(屬) ③大智度論釋歎淨品第42之餘伽羅夜又以拳打舍利弗頭舍利弗時入滅盡定不覺打痛般若波羅蜜氣分前

五日諸比丘受歲。極生憂感。有餘天神語彼天神言。汝何卒生愁憂苦惱。汝當歡喜。諸比丘持戒清淨。今日受歲。林中天神答言。我知比丘今日受歲。不同無羞外道受歲。然精進比丘受歲。持衣鉢。明日至餘處去。此林當空。比丘去後。林中天神而說偈言。

今我心不樂 但見空林樹 清淨心說法
多聞諸比丘 瞿曇之弟子 今悉何處去
時有異天子而說偈言

有至摩伽陀 有至拘薩羅 亦至金剛地
處處修遠離 猶如野禽獸 隨所樂而遊

(一三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘在拘薩羅人間。止住一林中。入晝正受。身體疲極。夜則睡眠。時彼林中。止住天神。作是念。此非比丘法。於空林中。入晝正受。夜著睡眠。我今當往覺悟之。爾時天神。往至比丘前。而說偈言。

比丘汝起起 何以著睡眠 睡眠有何利
病時何不眠 利刺刺身時 云何得睡眠
汝本捨非家 出家之所欲 當如本所欲
日夜求增進 莫得墮睡眠 令心不自在
無常不恒欲 迷醉於愚夫 餘人悉被縛
汝今已解脫 正信而出家 何以著睡眠
已調伏貪欲 其心得解脫 具足勝妙智
出家何故眠 勤精進正受 常修堅固力
專求般涅槃 云何而睡眠 起明斷無明
滅盡諸有漏 調彼後邊身 云何著睡眠
時彼天神說是偈時。彼比丘聞其所說。專精思惟。得阿羅漢。

(一三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅住林中。入晝正受。心起不善覺。依於惡貪。時彼林中。住止天神。作是念。非比丘法。止住林中。入晝正受。心生不善覺。依於惡貪。我今當往開悟之。時彼天神。即說偈言。

其心欲遠離 正於空閑林 放心隨外緣
亂想而流馳 調伏樂世心 常樂心解脫
當捨不樂心 執受安樂住 思非於正念
莫著我我所 如以塵頭染 是著極難遣
莫令染樂著 欲心所濁亂 如釋君馳象
奮迅去塵穢 比丘於自身 正念除塵垢
塵者謂貪欲 非世間塵土 點慧明智者
當悟彼諸塵 於如來法律 持心莫放逸
塵垢謂瞋恚 非世間塵土 點慧明智者
當悟彼諸塵 於如來法律 持心莫放逸
塵垢謂愚癡 非世間塵土 明智點慧者
當捨彼諸塵 於如來法律 持心莫放逸
時彼天神說是偈已。彼比丘聞其所說。專精思惟。斷諸煩惱。心得阿羅漢。

(一三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。住一林中。入晝正受。起不正思惟。時彼林中。止住天神。作是念。此非比丘法。止住林中。入晝正受。而起不正思惟。我今當往。方便善覺悟之。時彼天神。而說偈言。

覺觀所寢食 當捨不正念 專修於正受
尊崇佛法僧 及自持淨戒 常生隨喜心
喜樂轉勝進 以心歡喜故 速究竟苦邊

時彼天神說偈勸發已。彼比丘專精思惟。盡諸煩惱。得阿羅漢。

(一三五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘於拘薩羅人間。住一林中。入晝正受。時彼比丘日中時。不樂心生。而說偈言。

於此日中時 眾鳥悉寂靜 空野忽有聲
時彼林中住止天神。而說偈言
於今日中時 眾鳥悉寂靜 空野忽有聲
應汝不樂心 汝當捨不樂 專樂修正受
時彼天子說偈覺悟。彼比丘已。時彼比丘專精思惟。捨除煩惱。得阿羅漢。

(一三六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律陀。在拘薩羅人間。住一林中。時有天神名闍隣尼。是尊者阿那律陀本善知識。往詣尊者阿那律陀所。到阿那律所說偈言。

願還生本處 三十三天上 五欲樂悉備
百種諸音樂 常以自歡娛 每至睡眠時
音樂以覺悟 諸天玉女眾 晝夜侍左右
尊者阿那律陀說偈答言 諸天玉女眾
此皆大苦聚 以彼顛倒想 繫著有身見
諸求生彼者 斯亦是大苦 闍隣尼當知
我不願生彼 生死已永盡 不受後有故
尊者阿那律說是語時。闍隣尼天子聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜。即沒不現。

(一三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘在拘薩羅人間。林中。止住。勤誦經。勤講說。精勤思惟。得阿羅漢。果證已。

不復精勤誦說時有天神止彼林中者而說偈言 比丘汝先時 晝夜勤誦習

常為諸比丘 共論決定義 汝今於法句 寂然無所說 不與諸比丘 共論決定義

時彼比丘說偈答言

本未應離欲 心常樂法句 既離欲相應 誦說事已畢 先知道已備 用聞見道為

世間諸聞見 無知悉放捨

時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即沒不現

(一三三八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間止一林中時彼比丘有眼患受師教應鉢曇摩花

時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎風而坐隨風嗅香時有天神主此池者語比丘言何以盜華汝今便是盜香賊也

爾時比丘說偈答言 不壞亦不奪 遠住隨嗅香 汝今何故言 我是盜香賊

爾時天神復說偈言

不求而不捨 世間名為賊 汝今人不與 而自一向取 是則名世間 真實盜香賊

時有一士夫取彼藕根重負而去爾時比丘為彼天神而說偈言

如今彼士夫 斷截分陀利 拔根重負去 便是姦狡人 汝何故不遮 而言我盜香

時彼天神說偈答言 狂亂姦狡人 猶如乳母衣 何足加其言 宜堪與汝語

袈裟污不現 黑衣墨不污 姦狡兇惡人 世間不與語 蠅脚污素帛 明者小過現

如墨點珂貝 雖小悉皆現 常從彼求淨

無結離煩惱 如毛髮之惡 人見如泰山 時彼比丘復說偈言 善哉善哉說

以義安慰我 汝可常為我 數數說斯偈 時彼天神復說偈言

我非汝買奴 亦非人與汝 何為常隨汝 數數相告語 汝今自當知 彼彼饒益事

時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜 隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩

惱得阿羅漢

(一三三九)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中時有獵師名曰尺只去十力迦葉不遠張

網捕鹿爾時十力迦葉為彼獵師哀愍說法 時彼獵師不解所說時十力迦葉即以神力 指端火然彼猶不悟爾時仙人窟中住止天

神而說偈言 深山中獵師 少智盲無目 何為非時說 薄德無辯慧

所聞亦不解 明中亦無見 於諸善勝法 愚癡莫能了 正使燒十指 彼終不見諦

時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然住 (一三四〇)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中 時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟尼大會時 尊者金剛子聞世間大會生不樂心而說偈言

獨一處空林 猶如棄枯木 夏時四月滿 世間樂莊嚴 普觀諸世間 其苦無過我

爾時林中住止天神即說偈言 獨一處空林 猶如棄枯木 為三十三天

心常所願樂 猶如地獄中 仰思生人道

時金剛子為彼天神所勸發已專精思惟斷 諸煩惱得阿羅漢

(一三四一)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中 唯好樂持戒不能增長上進功德時彼林中住

住天神作是念此非比丘法住於林中唯樂持 戒不能增修上進功德今我當作方便而發悟

之即說偈言 非一向持戒 及修習多聞 獨靜禪二昧 閑居修遠離 比丘偏倚息

終不得漏盡 平等正覺樂 遠非凡夫輩 時彼比丘天神勸進已專精思惟斷諸煩惱

得阿羅漢

(一三四二)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園有尊者那迦達多在拘薩羅人間住一 林中有家出家常相親近時彼林中住止天

神作是念此非比丘法住於林中與諸在家出 家周旋親數我今當往方便發悟而說偈言

比丘旦早出 迫暮而還林 道俗相習近 苦樂必同安 恐起家放逸 而隨魔自在

時那迦達多比丘為彼天神如是如是開覺 已如是如是專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

(一三四三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘在拘薩羅人間住一 林中言語嬉戲終日散亂心不得定縱諸根

門馳騁六境時彼林中住止天神見是比丘 不攝威儀心不欣悅而說偈言

此先有瞿曇 正命弟子眾 無常心乞食 無常受床臥 觀世無常故 得究竟苦邊

今有難養眾 沙門所居止 處處求飲食

遍遊於他家 望財而出家 無真沙門欲
垂著僧伽梨 如老牛曳尾

爾時比丘語天神言。汝欲厭我耶。時彼天神復說偈言 不指其名姓 不非稱其人

而總向彼眾 說其不善者 踈漏相現者 方便說其過 勤修精進者 歸依恭敬禮

彼諸比丘為天神勸發已。專精思惟。斷諸煩惱得阿羅漢

(二三四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間住一林中。時彼比丘與長者婦女嬉戲。起惡名聲。時

彼比丘作是念。我今不類其他婦女起惡名聲。我今欲於此林中自殺。時彼林中住天神作是思念。不善不類。此比丘不壞無過。而

於林中欲自殺身。我今當作方便開悟。時彼天神化作長者女身。語比丘言。於諸巷路四衢道中。世間諸人。為我及汝起惡名聲。言我

與汝共相習近。作不正事。已有惡名。今可還俗共相娛樂。比丘答言。以彼里巷四衢道中。為我與汝起惡名聲。共相習近為不正事。我

今且自殺身。時彼天神還復天身而說偈言 雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自苦

亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸 是輕躁眾生 不成出家法 仁者當堪耐

不中住惡聲 執心堅住者 是則出家法 不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語

令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知 爾時比丘為彼天神所開悟已。專精思惟。斷除煩惱得阿羅漢

(二三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者見多比丘。在拘薩羅人間。住一林中。著糞掃衣。時梵天王與七百梵天乘其宮殿。來詣尊者。見多比丘所。恭敬禮事。時有天神住彼林中者。而說偈言 觀彼寂諸根

能感善供養 具足三明達 得不傾動法 度一切方便 少事糞掃衣 七百梵天子 乘宮來奉詣 見生死有邊 今禮度有岸

時彼天神說偈讚歎見多比丘已。即沒不現 (二三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間住一林中。時彼比丘身體疲極。夜著睡眠。時有天神住彼林中者。而覺悟之。即說偈言 可起起比丘 何故著睡眠 睡眠有何義 修禪莫睡眠 時彼比丘說偈答言 不肯當云何 懈怠少方便 緣盡四體羸 夜則著睡眠 時彼天神復說偈言 且汝當執守 勿聲而大呼 汝已得修閑 莫令其退沒 時彼比丘說偈答言 我當用汝語 精勤修方便 不為彼睡眠 數數覆其心 時彼天神如是如是覺悟彼比丘。時彼比丘專精方便。斷諸煩惱得阿羅漢。時彼天神復說偈言 汝豈能自起 專精勤方便 不為眾魔軍 厭汝令睡眠 時彼比丘說偈答言 從今當七夜 常坐正思惟 其身生喜樂 無一處不滿 初夜觀宿命 中夜天眼淨 後夜除無明 見眾生苦樂 上中下形類 善色及惡色 知何業因緣 而受斯果報 若士夫所作 所作還自見 善者見其善 惡者自見惡 時彼天神復說偈言 我知先一切 比丘十四人 皆是須陀洹 悉得禪正受 來到此林中 當得阿羅漢 見汝一懈怠 仰臥著睡眠 莫令住凡夫 故方便覺悟 爾時比丘復說偈言 善哉汝天神 以義安慰我 至誠見開覺 令我盡諸漏 時彼天神復說偈言 比丘應如是 信非家出家 抱愚而出家 遠得見清淨 我今攝受法 當盡壽命思 若汝疾病時 我當與良藥 時彼天神說是偈已。即沒不現 (二三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者舍利弗在拘薩羅人間。依一聚落止住田側。時尊者舍利弗於晨朝時。著衣持鉢入村乞食。時有一尼。搥子飲酒狂醉。持一瓶酒從聚落出。見尊者舍利弗而說偈言 米膏熏我身 持米膏一瓶 山地草樹木 視之一金色 爾時尊者舍利弗作是念。作此惡聲是惡邪物。而說是偈。我豈不能以偈答之。時尊者舍利弗即說偈言 無想味所熏 持空三昧瓶 山地草樹木 視之如涕唾 (二三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間住一林中。得他心智。煩惱有餘。去林不遠有井。有飲野干罐。拘鉤頸。時彼野干作諸方便求脫。而自念言。天遂欲明。田夫或出。當恐怖我。汝汲水罐怖我已久。可令我脫。時彼比丘知彼野

干心之所念，而說偈言 如來慧日出

離林說空法 心久恐怖我 今可放令去

時彼比丘自教授已，一切結盡得阿羅漢

(二三四)如是我聞，一時佛在拘薩羅國人間遊行住一林中，時有天神依彼林者，見佛行跡，低頭諦觀，修於佛念，時有優樓鳥住於道中行，欲蹈佛足跡，爾時天神即說偈言 汝今優樓鳥

團日栖樹間 莫亂如來跡 壞我念佛境

時彼天神說此偈已，默然念佛

(二三五)如是我聞，一時佛在拘薩羅人間，住一林中，依波吒利樹下住止，時有天神依彼林中住，即說偈言 今日風卒起

吹波吒利樹 落波吒利花 供養於如來

時彼天神說偈已，默然而住

(二三五)如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，時有眾多比丘住支提山側，皆是阿練若比丘，著糞掃衣，常行乞食，時山神依彼山住者，而說偈言

孔雀文繡身 處鞞提醯山 隨時出妙聲

覺乞食比丘 孔雀文繡身 處鞞提醯山

隨時出妙聲 覺糞掃衣者 孔雀文繡身

處鞞提醯山 隨時出妙聲 覺依樹坐者

時彼天神說此偈已，即默然住

(二三五)如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，時有眾多比丘住支提山，一切皆修阿練若行，著糞掃衣，常行乞食，爾時那婆佉多河岸崩，殺三營事比丘，時支提山住天神而說偈言

乞食阿蘭若 慎莫營造立 不見佉多河

傍岸卒崩倒 壓殺彼造立 營事三比丘

糞掃衣比丘 慎莫營造立 不見佉多河

傍岸卒崩倒 壓殺彼造立 營事三比丘

依樹下比丘 慎莫營造立 不見佉多河

傍岸卒崩倒 壓殺彼造立 營事三比丘

時彼天神說此偈已，即默然住

(二三五)如是我聞，一時佛住迦蘭陀竹園，時有異比丘住頻陀山，爾時山林大火卒起，舉山洞然，時有俗人而說偈言 今此頻陀山

大火洞熾然 焚燒彼竹林 亦燒竹苑實

時彼比丘作是念，今彼俗人能說此偈，我今何不說偈答之，即說偈言 一切有熾然

無慧能救滅 焚燒諸受欲 亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已，默然而住

(二三四)如是我聞，一時佛住迦蘭陀竹園，時有異比丘在恒河側住一林中，時有一族姓女常為舅姑所責，至恒水岸邊，而說偈言

恒水我今欲 隨流徐入海

不復令舅姑 數數見嫌責

時彼比丘見族姓女聞其說偈，作是念，彼族姓女尚能說偈，我今何為不說偈答耶，即說偈言

淨信我今欲 隨彼八聖水 徐流入涅槃 不見魔自在

時彼比丘說此偈已，默然而住

(二三五)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘，在拘薩羅人間住一林中，去林不遠，有種瓜田，時有盜者夜偷其瓜，見月欲出而說偈言

明月汝莫出 待我斷其瓜 我持瓜去已 任汝現不現

時彼比丘作是念，彼盜瓜者尚能說偈，我豈

不能說偈答耶，即說偈言 惡魔汝莫出

待我斷煩惱 斷彼煩惱已 任汝出不出

時彼比丘說此偈已，默然而住

(二三五)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘，在拘薩羅人間住一林中，時有沙彌而說偈言

云何名為常 乞食則為常 云何為無常

僧食為無常 云何名為直 唯因陀羅幢

云何名為曲 曲者唯見鉤

時彼比丘作是念，此沙彌能說斯偈，我今何不說偈而答，即說偈言

云何名為常 常者唯涅槃 云何為無常

謂諸有為法 云何名為直 謂聖八正道

云何名為曲 曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已，默然而住

(二三五)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有舍利弗弟子，服藥已，尋即食粥，時尊者舍利弗到瓦師舍，從乞瓦甌，時彼瓦師即說偈言

云何得名勝 而不施一錢 云何勝實德 於財無所減

爾時舍利弗說偈答言

若不食肉者 而施彼以肉 諸修梵行者

施之以女色 不坐高床者 施以高廣床

於彼臨行者 施以息止處 如是等施與

於財不損減 是則有名譽 而不捨一錢

實德名稱流 於財無所減

時彼瓦師復說偈言

汝今舍利弗 所說實為善 今施汝百甌 非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言

尊者舍利弗說偈答言

尊者舍利弗說偈答言

尊者舍利弗說偈答言

尊者舍利弗說偈答言

彼三十三天 炎魔兜率陀 化樂諸天人
及他化自在 瓦鉢信以得 而汝不生信
尊者舍利弗說此偈已於瓦師舍默然出去
(一三五八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林
中時有貧士夫在於林側作如是悵望思惟
而說偈言

若得猪一頭 美酒滿一瓶 盛持甌一枚
人數數持與 若得如是者 當復何所憂
時彼比丘作是念此貧士夫尚能說偈我今
何以不說即說偈言 若得佛法僧
比丘善說法 我不病常聞 不畏眾魔怨
時彼比丘說此偈已默然而住

(一三五九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林
中時彼比丘作如是思惟若得好劫貝長七
肘廣二肘作衣已樂修善法時有天神依彼
林者作是念此非比丘法住於林中作是思
惟悵望好衣時天神化作全身骨鏤於彼比
丘前舞而說偈言 比丘思劫貝
七肘廣六尺 晝則如是想 知夜何所思
時彼比丘即生恐怖其身戰悚而說偈言

止不須鬚 今著糞掃衣
晝見骨鏤舞 知夜復何見
時彼比丘心驚怖已即正思惟專精修習斷
諸煩惱得阿羅漢

(一三六〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林
中得阿羅漢諸漏已盡所作已作已捨重擔

斷諸有結正智心善解脫時有一女人於夜
闇中天時微雨電光映照於林中過欲詣他
男子倒深泥中環釧斷壞華瓔散落時彼女
人而說偈言 頭髮悉散解
花瓔落深泥 環釧悉破壞 丈夫何所著
時彼比丘作是念女人尚能說偈我豈不能
說偈答之 煩惱悉斷壞

度生死淤泥 著纏悉散落 十方尊見我
時彼比丘說偈已即默然而住
(一三六一)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住於河
側一林樹間時有丈夫與婦相隨度河住於
岸邊彈琴嬉戲而說偈言

愛念而放逸 逍遙青樹間 流水流且清
琴聲極和美 春氣調適遊 快樂何是過
時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈我豈不
能說偈答之
受持清淨戒 愛念等正覺 沐浴三解脫
善以極清涼 人道具莊嚴 快樂豈過是
時彼比丘說此偈已即默然而住

(一三六二)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林
中時有天神見諸鴿鳥而說偈言
鴿鳥當積聚 胡麻米粟等 於山頂樹上
高顯作巢窟 若當天雨時 安極飲食宿
時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說偈言

凡夫積善法 恭敬於三寶
身壞命終時 資神心安樂
時彼比丘說此偈已以即覺悟專精思惟除

諸煩惱得阿羅漢
雜阿含經卷第五十

別譯雜阿含經卷第一

No. 100

失譯人名今附秦錄

初誦第一

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

比丘常寂定 除欲離生死 住最後邊身
能破於魔軍 修心斷諸結 端正無等倫
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時世尊與無央數大眾圍遶說法當于
爾時有一比丘容色憔悴無有威德來詣佛
所頂禮佛足叉手合掌向諸比丘在一面坐
時諸比丘皆作是念今此比丘何故如是顏
容毀悴無有威德世尊爾時知諸比丘心之
所念即告之言汝諸比丘見彼比丘禮我已
不時諸比丘白佛言世尊唯然已見佛復告
言汝等今者勿於彼所生下劣想何以故彼
比丘者所作已辦獲阿羅漢捨於重擔盡諸
有結得正解脫而今汝等不應於彼生輕賤

諸煩惱得阿羅漢
雜阿含經卷第五十

想汝等若當知見如我然後乃可籌量於彼。若妄稱量則為自損爾時世尊即說偈言

孔雀雖以色嚴身 不如鴻鵠能高飛

外形雖有美儀容 未若斷漏功德尊

今此比丘猶良馬 能善調伏其心行

斷欲滅結離生死 受後邊身壞魔軍

佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

(三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時提婆達多獲得四禪而作是念此摩竭提國誰為最勝覆自思惟今日太子阿闍世者當紹王位我今若得調伏彼者則能控御一國人民時提婆達多作是念已即往詣阿闍世所化作象寶從門而入非門而出又化作馬寶亦復如是又復化作沙門從門而入飛虛而出又化作小兒眾寶瓔珞莊嚴其身。在阿闍世膝上時阿闍世抱取嗚啞唾其口中提婆達多貪利養故即嚙其唾提婆達多變小兒形還復本身時阿闍世見是事已即生邪見謂提婆達多神通變化踰於世尊時阿闍世於提婆達多所深生敬信日送五百車食而以與之提婆達多與其徒眾五百人俱共受其供時有眾多比丘著衣持鉢入城乞食飲食已訖往詣佛所白佛言世尊向以時到入城乞食見提婆達多招集遠近大獲供養佛告諸比丘汝等不應於提婆達多所生願羨心所以者何此提婆達多必為利養之所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹^㉑狽驪懷妊等亦復如是提婆達多得於利養如彼無異提婆達多愚癡無智不識義理長夜受苦是

故汝等若見於彼提婆達多為於利養之所危害宜應捨棄貪求之事審諦觀察當作是解莫貪利養即說偈言 芭蕉生實死蘆竹葦亦然 貪利者如是 必能自傷損而此利養者 當為衰損減 櫻愚為利養能害於淨善 譬如多羅樹 斬則更不生

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時眾多比丘食時已到著衣持鉢入城乞食時諸比丘聞釋子象首比丘在於城內遇病命終食訖迴還往至佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊我等比丘晨朝著衣持鉢入城乞食聞象首比丘其命已終唯願世尊為我解說象首比丘為生何處受何果報佛告諸比丘夫能增長三非法者身壞命終必墮地獄云何名為三種非法所謂增長慳貪愚癡瞋恚今此比丘犯三非法比丘當知墮於地獄爾時世尊即說偈言 若生不善心 成就貪瞋癡 此身自作惡 還復害於己 如芭蕉生實 自害於其身 若無貪瞋癡 是名為智慧 不害於己身 是名勝丈夫 是以應除斷 貪瞋癡大患 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

人佛聞語已遣一比丘往召難陀時一比丘受佛勅已往至其所語難陀言世尊喚汝難陀聞已即詣佛所頂禮佛足在一面立佛告難陀汝實著鮮潔衣手持好鉢稱是佛弟姨母之子憍慢於人有是事不難陀答言實爾世尊佛告難陀汝今不應作如是事汝今應當樂阿練若處塚間樹下納衣乞食若是我弟姨母所生應當修行如是等事爾時世尊即說偈言 我當云何見 難陀樂苦行 如彼阿練若塚間坐乞食 山林閑靜處 捨欲而入定 佛說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀往至佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊告諸比丘善說法中難陀比丘最為第一容儀端正豪姓之子難陀比丘最為第一能捨盛欲難陀比丘最為第一收攝諸根飲食知量於初後夜精勤修道修念覺意常現在前難陀比丘最為第一云何名難陀比丘能攝諸根不著色聲香味觸法是名難陀能攝諸根云何名難陀比丘飲食知量食以止飢不為色力為修梵行裁自取足如似脂車又如治癰不為色力肥鮮端正名難陀飲食知量云何名難陀比丘於初後夜精勤修道晝則經行夜則坐禪除陰蓋心於其初夜洗足已訖正身端坐繫念在前入于禪定訖於初夜又於中夜右脇著地足足相累繫念在前修念覺意於後夜初正身端坐繫念在前而此難陀於初後夜專心行道等無有異族姓子難陀得最上念覺難陀比丘檢心不散

①復(復)②伏(伏)③()④()⑤()⑥()⑦()⑧()⑨()⑩()⑪()⑫()⑬()⑭()⑮()⑯()⑰()⑱()⑲()⑳()㉑() 注:羨,羨二字義異 ㉒繫(繫)⑳擊(擊)

正觀東方、南西北方亦復如是。檢心觀察，不令錯亂，苦受樂受，不苦不樂受，悉知緣起。知此諸受起滅久近，亦知諸想起滅因緣，亦知諸覺當住起滅因緣。令諸比丘當作是學，守攝諸根飲食知量，初中後夜，精勤修習，修最上念覺。當如難陀，佛告諸比丘：我今教汝學難陀，比丘所修之行，設有比丘所修之行，猶如難陀。我今亦當教汝等學。爾時世尊即說偈言：

若能善攝諸根者 亦能繫念節飲食
是則名為有智人 善知心起之體相
難陀如是我所歎 汝等應當如是學

佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(七)如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時有比丘名曰室師，是佛姑子，恃佛故，恒懷憍慢，不敬長老，有德比丘，無有慚愧，每常多言，若諸比丘少有所說，便生瞋恚，時諸比丘見其如是，往詣佛所，合掌禮足，在一面坐。白佛言：世尊，室師比丘常生憍慢，自說我是佛姑之子，輕慢諸餘長老，比丘恒多言說，若諸比丘少有所說，便生瞋恚，佛告諸比丘：汝等今者可往喚彼室師比丘，諸比丘等受佛教，已往喚室師，室師受勅，即詣佛所，禮佛足，已在一面立。如來爾時告室師言：汝見諸長宿比丘，無恭敬心，無慚無愧，自多言說，若諸比丘少有所說，便生瞋恚，為實爾不？室師白言：實爾世尊。佛告室師：汝今若是我姑之子，應於宿德長老，諸比丘深生恭敬，有慚有愧，應自少語，聞他所說，宜應忍受。爾時世尊即說偈言：

恒應修善莫生瞋 若生瞋恚名不善

室師汝今於我所 宜應斷瞋及憍慢
習行諸善修梵行 若如是者我慶悅
佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八)如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時毘舍佉沙門般闍羅子，於講堂上，集諸比丘而為說法，言辭圓滿，所說無滯，能令大眾聞者悅豫，聽之無厭，即得悟解。時諸比丘聞其所說，踊躍歡喜，至心聽受，供養恭敬，檢心專意，聽其說法，不為利養及與名稱，應義才辯，無有窮盡，能令聞者憶持不忘。時會大眾皆如是聽，有諸比丘往詣佛所，頂禮佛足，在一面立。白佛言：世尊，毘舍佉比丘般闍羅子，在講堂上為眾說法，不為利養名稱，讚嘆、應義辯才，無有窮盡，能令聞者憶持不忘。佛告諸比丘：汝可往喚彼毘舍佉般闍羅子，時諸比丘受教往喚，毘舍佉既受勅，已來詣佛所，頂禮佛足，在一面立。佛問毘舍佉言：汝實集諸比丘為其說法，乃至令諸比丘至心聽受，有是事不？答言：實爾。佛讚之言：善哉善哉！毘舍佉，汝集諸比丘在講堂上，為其說法，又不為利養名稱，言辭圓滿，聞者歡喜，至心信受。汝自今已後，常應如是說法，饒益汝諸比丘。若多若少，應行一事，一者應說法要，二者若無所說，應當默然，不得論說諸餘俗事。汝等今者莫輕默然，而默然者有大利益。爾時世尊即說偈言：

若未有所說 人則不別知 若有所顯說
然後乃別知 是故汝今者 常應說法要
熾然於法炬 豎立仙聖幢 諸阿羅漢等

咸妙法為幢 諸仙勝人等 以善語為幢
佛說是已，諸比丘等聞佛所說，歡喜奉行。

(九)如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，當于爾時有眾多比丘集講堂中，各作衣服，時有一年少比丘，出家未久，新受具戒，在僧中坐，不作僧衣。時諸比丘作衣已訖，往至佛所，頂禮佛足，在一面坐。諸比丘白佛言：世尊，我等比丘在講堂中裁作衣服，此年少比丘在僧中坐，不為眾僧造作衣服。佛告年少比丘言：汝實不佐眾僧而作衣耶？比丘白佛言：世尊，我隨力所能，亦為僧作。爾時世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：汝等勿嫌年少比丘無所作也。彼比丘者所作已辦，得阿羅漢，諸漏已盡，捨於重擔，獲於正智，心得解脫。爾時世尊即說偈言：

我涅槃法 終不為彼 懈怠無智 之所獲得
猶如良馬 上大丈夫 斷除愛結 盡諸煩惱
除祛四取 獲于寂滅 能壞魔軍 住最後身
佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(一〇)如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時有一比丘名曰長老，獨止一房，讚嘆獨住。時諸比丘往詣佛所，頂禮佛足，在一面坐。白佛言：世尊，此長老比丘讚嘆獨住，獨行獨坐，佛告比丘：汝可喚彼長老比丘。時一比丘往至其所，語長老言：世尊喚汝，長老比丘受教，勅已來詣佛所，頂禮佛足，在一面立。佛告長老：汝實獨住讚嘆，獨坐行法耶？長老白佛言：實爾世尊。佛復告言：汝今云何樂於獨住，讚嘆獨住？長老白佛言：世尊，我實獨入聚落，獨出

獨坐。佛復告言。更有獨住。勝汝獨住。何等是耶。欲本乾竭。來欲不起。現欲不生。是名婆羅門。無我我所。斷於疑結。遠離諸入。滅於煩惱。爾時世尊即說偈言。一切世間。我悉知之。捨棄一切。盡諸愛結。如此勝法。名為獨住。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長老僧鉗從驕薩羅國。遊行至舍衛國。到祇樹給孤獨園。爾時本二知僧鉗來至舍衛國。著衣服瓔珞種種莊嚴。携將其子。至僧鉗房。時尊者僧鉗露地經行。到尊者所。而語之言。我子稚小。不能自活。故來相見。尊者雖與相見。不共其語。第二第三亦作是說。尊者僧鉗雖復相對。了不顧視。亦不與語。本二即言。我來見爾。不共我語。此是爾子。爾自養活。著經行道頭。棄之而去。遠住遙看。爾時尊者亦復不共子語。本二復自思念。今此沙門善得解脫。能斷愛結。彼仙所斷。盡以獲得。不滿所願。還來取兒。負還向家。爾時世尊以淨天耳過於人耳。具聞僧鉗本二所說。爾時世尊即說偈言。見來亦不喜。見去亦不憂。捨除愛欲者。最上婆羅門。來時既不喜。去時亦不憂。離垢清淨行。名智婆羅門。說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

善生及惡色 提婆并象首 二難陀室師
般闍羅少年 長老并僧鉗

(二) 如是我聞。一時佛住王舍城仙人山中。時尊者阿難處於閑靜。默自思惟。世尊昔來說三種香。所謂根莖華香。一切諸香不出此三。然

三種香。順風則聞。逆風不聞。尊者阿難思惟是已。即從坐起。往至佛所。禮佛足畢。在一面立。白佛言。世尊。我於向者獨處閑靜。默自思惟。世尊所說根莖華等三種之香。眾香中上。然其香氣順風。則聞。逆則不聞。世尊。頗復有香。逆風順風。皆能聞不。佛告阿難。如是如是。世有好香。順逆皆聞。何者是耶。若聚落城邑。若男若女。修治不殺不盜不婬。不妄語不飲酒。若諸天及得天眼者。盡皆稱嘆。彼城邑聚落。若男若女。持五戒者。如是戒香。順逆皆聞。爾時世尊即說偈言。若栴檀沈水 根莖及花葉 此香順風聞 逆風無聞者 持戒香丈夫 芳馨遍世界 名聞滿十方 逆順悉聞之 栴檀及沈水 優鉢羅拔師 如此香微劣 不如持戒香 如是種種香 所聞處不遠 戒香聞十方 殊勝諸天香 如此清淨戒 不放逸為本 安住無漏法 正智得解脫 眾魔雖欲求 莫知其方所 是名安隱道 此道最清淨 永離於諸向 捨棄於眾趣 說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 如是我聞。一時佛遊摩竭提國。與千比丘俱。先是婆羅門耆舊有德。獲阿羅漢諸漏已盡。盡諸有結。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。如來往至善住天寺祠林中。頻婆娑羅王聞佛到彼祠林間。時頻婆娑羅王即將騎隊有萬八千。輦輿車乘萬有二千。婆羅門居士數千億萬。前後圍遶。往詣佛所。至佛所已。捨象馬車。釋其容飾。往至佛所。長跪合掌。白佛言。世尊。我是摩竭提王頻婆娑羅。三自稱

說。佛言。如是如是。摩竭提王頻婆娑羅。時頻婆娑羅禮佛足已。在一面坐。摩竭提國諸婆羅門及以長者。禮佛足已。各前就坐。時此坐中或有舉手。或默然坐。爾時優樓頻螺迦葉坐於佛所。摩竭提人咸生疑惑。而作是念。為佛是師。為優樓迦葉是師耶。爾時世尊知摩竭提人深心所念。即以偈問迦葉曰。汝於優樓所久修事火法。今以何因緣。卒得離斯業。優樓頻螺迦葉以偈答曰。

我先事火時 貪嗜於美味 及以五欲色 此皆是垢穢 以是故棄捨 事火祠火法 爾時世尊復說偈言 我知汝不樂 五欲及色味 汝今所信樂 當為人天說 尊者優樓頻螺迦葉復說偈言 我先甚愚癡 不識至真法 祠祀火苦行 謂為解脫因 譬如生盲者 不見解脫道 今遇大人龍 示我正見法 今日始覩見 無為正真迹 利益於一切 調御令解脫 佛出現於世 開示於真諦 令諸含生類 咸得覩慧光 爾時世尊復說偈言

汝今為善來 所求事已得 汝有善思力 能別最勝法 汝今應觀察 大眾之深心 為其現神變 使彼生敬信 尊者優樓頻螺迦葉。即時入定。起諸神通。身昇虛空。坐臥經行。即於東方。行住坐臥。現四威儀。身上出水。身下出火。身下出水。身上出火。入火光三昧。出種種色光。於其東方。現其神變。南西北方。亦復如是。現神足已。在佛前住。頂禮佛足。合掌而言。大聖世尊。是我之師。

我於今者是佛之子。佛言。如是如是。汝從我學。是我弟子。佛復命言。還就汝坐。時摩竭提頻婆娑羅王。聞佛所說歡喜奉行。

(二四)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時有陀驪比丘。力士之子。世尊于時勅陀驪比丘。料理僧事。陀驪比丘奉命典知。後於一時。有一比丘名彌多求。於眾僧次。應當受請。陀驪爾時即依僧次。遣彌多求比丘。應請詣彼。值彼設供飲食。飽溢。如是再三。私自惆悵。生大苦惱。向其姊妹。彌多羅比丘尼。說陀驪所差因緣。每得飽溢。苦惱於我。即語彌多羅比丘尼言。姊妹。陀驪比丘。三以惡食苦惱於我。而汝今者。寧不為我設諸方便。報彼怨耶。彌多羅比丘尼言。我當云何能得相佐。彌多求比丘言。為汝計者。汝往佛所言。陀驪比丘。先於我所作非梵行。我當證言。實爾。實爾。彌多羅比丘尼言。我當云何於淨戒人而作毀謗。彌多求言。姊妹。汝若不能為我作此事者。我自今後。更復不能與汝言語。比丘尼言。汝意必爾。我當從汝。彌多求比丘言。姊妹。我今先去。汝可後來。彌多比丘尼往至佛所。禮佛足。已在一面坐。彌多羅比丘尼復詣佛所。禮佛足。已在一面立。白佛言。世尊。云何陀驪力士子。乃於我所作非梵行。彌多求比丘言。實爾。世尊。時陀驪比丘。在大眾中。佛告陀驪比丘言。聞是語不。爾時陀驪比丘白佛言。世尊。佛自知我。佛告陀驪。汝今不應作如是語。若作是事。汝當言憶。若不作者。當言不憶。即白佛言。世尊。我實不憶。有如此事。時羅睺羅白

佛言。世尊。此陀驪比丘。共彌多羅比丘尼。作非梵行。彌多求比丘。證言。我見陀驪比丘。於彌多羅比丘尼所。作非梵行。陀驪比丘。欲何所道。佛告羅睺羅。若彼彌多羅比丘尼。誣謗於汝。言。羅睺羅。今於我所。作非梵行。彌多求比丘。亦復證言。我實見羅睺羅。於彼彌多羅比丘尼所。作非梵行。汝何所道。羅睺羅。白佛言。世尊。我若被誣。唯言。婆伽婆。自證知我。佛告羅睺羅。汝尚知爾。況彼清淨。無有所犯。而當不知。作如是語。佛告諸比丘。汝等可為陀驪比丘。作憶念。羯磨。彌多羅比丘尼。以自言。故。為作滅擯。爾時諸比丘。受佛勅。已於彌多求比丘。苦切檢校。語彌多求比丘言。陀驪比丘。共彌多羅比丘尼。作非梵行。為何處見。為獨見耶。為共人見。如是責問。彌多求比丘。不能得對。方言。誣謗。陀驪比丘。先於僧次。差我受請。三得飽食。我今實以貪瞋癡。故而生此謗。爾時世尊。出於靜室。在眾僧前。敷座而坐。諸比丘。等白佛言。世尊。已為陀驪比丘。作憶念。羯磨。復為彌多羅比丘尼。作滅擯。竟已。為問彌多求。知其虛謗。爾時世尊。即說偈言。

若成就一切 所謂虛妄語 則為棄後世
無惡而不造 寧當以此身 吞食熱鐵丸
不以破戒身 而受淨信施
佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
(二五)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時陀驪比丘。往詣佛所。於大眾中。頂禮佛足。白佛言。世尊。我於今者。欲入涅槃。唯願世尊。聽我滅度。如是三請。佛告陀驪。汝入涅槃。我不遮汝。時陀驪比丘。於如來前。作十八種變。躡身虛空。即於東方。現四威儀。青黃赤白。種種色像。或現為水。或現為火。聚身上。出水。身下。出火。身上。出火。身下。出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。履水如地。履地如水。南北方。亦復如是。作是事已。即於空中。入火光三昧。火炎熾然。如大火聚。即入涅槃。無有遺燼。猶如酥油。一時融盡。爾時世尊。即說偈言。
譬如熱鐵 椎打星流 散已尋滅 莫知所至
得正解脫 亦復如是 已出煩惱 諸欲淤泥
莫能知彼 所趣方所
佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(二六)如是我聞。一時佛遊化摩竭陀國。桃河樹林。見放牧人。稱此林中。有鴛掘魔羅賊。或傷害人。佛告牧人言。彼賊。或能不見。傷害。即便前進。復見牧人。亦作是語。佛如前答。至於再三。佛故答言。彼惡人者。或不見。害佛。到林中。鴛掘魔羅。遙見佛來。左手持鞘。右手拔刀。騰躍而來。彼雖奔走。如來徐步。不能得及。鴛掘魔羅。極走力盡。而語佛言。住住。沙門。佛語之言。我今常住。汝自不住。鴛掘魔羅。即說偈言。

沙門行不止 自言我常住 我今實自住
今言我不住 云何爾言住 道我行不住
爾時世尊。即說偈言。
我於諸眾生 久捨刀杖害 汝惱亂眾生
不捨是惡業 是故我言住 汝名為不住
我於有形類 捨諸毒惡害 汝不止惡業
常作不善業 是故我言住 汝名為不住
我於諸有命 捨除眾惱害 汝害有生命

未除黑闇業 以是我言住 汝名為不住
我樂於己法 攝心不放逸 汝不見四部
一切所不住 是名我實住 汝名為不住
鴛掘魔羅復說偈言

我久處曠野 未見如此人 婆伽婆來此
示我以善法 我久修惡業 今日悉捨離
我今聽汝說 順法斷諸惡 以刀內鞘中
投棄於深坑 即便稽首禮 歸命於世尊
信心甚猛利 發意求出家 佛起大悲心
饒益諸世間 尋言汝善來 便得成沙門

爾時鴛掘魔羅族姓子鬚髮自落被服法衣
已得出家處於空靜心無放逸專精行道勤
修精進以能專精攝心正念修無上梵行盡
諸苦際於現法中自身取證明知己法自知
我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾
時尊者無害已成羅漢得解脫樂即說偈言

我今字無害 後為大殘害 我今名有實
真實是無害 我今身離害 口意亦復然
終不害於他 是真名無害 我本血塗身
故名鴛掘摩 為大駛流漂 是故歸依佛
歸依得具戒 即逮得三明 具知佛教法
遵奉而修行 世間調御者 治以刀杖捶
鐵鉤及鞭轡 種種諸楚撻 世尊大調御
捨離諸惡法 去離刀杖捶 真是正調御
渡水須橋船 直箭須用火 匠由斤斧正
智以慧自調 若人先造惡 後止不復作
是照於世間 如月雲翳消 若人先放逸
後止不放逸 正念離棘毒 專心度彼岸
作惡業已訖 必應墮惡趣 蒙佛除我罪

得免於惡業 諸人得我說 皆除怨結心
當以忍淨眼 佛說無諍勝

(一七) 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林中爾時有一比丘天未明曉往趣河邊
疊衣服安著一處入河洗浴露形出水於河
岸上晞乾其身有天放光照彼河岸語比丘
言汝出家未久盛壯好髮何不受五欲樂非
時出家比丘答言我今出家正是其時獲於
非時天語沙門云何出家是時獲於非時沙
門答言佛世尊說五欲是時佛法是非時五
欲之樂受味甚少其患滋多憂惱所集我佛
法中現身受證無諸熱惱諸有所作不觀時
日種少微緣獲大果報天復問言佛云何說
五欲是時云何佛法名為非時比丘答言我
既年稚出家未久學日又淺豈自能宣如來
至真廣大深義婆伽婆今者在近迦蘭陀竹
林爾可自往問其疑惑天答之言今佛侍從
大威德天盈集左右如我弱劣不能得見汝
今為我往白世尊如來慈矜若垂聽許我當
詣彼諮啟所疑比丘答言汝若能往我當為
汝啟白世尊天復答言我隨汝往詣世尊所
爾時比丘往詣佛所頂禮佛足在一面立具
以天問而白世尊爾時世尊即說偈言

名色中生相 謂為真實有 當知如斯人
是名屬死徑 若識於名色 本空無有性
是名尊敬佛 永離於諸趣

佛問天曰汝解已未天即答言未解世尊佛
復說偈言
勝慢及等慢 并及不如慢 有此三慢者

是可有諍論 滅除此三慢 是名不動想
佛告天曰汝解已未天答佛言未解世尊佛
復說偈言 斷愛及名色 滅除二種慢

不觸於諸欲 滅除於瞋恚 拔除諸毒根
諸想願欲盡 若能如是者 得度生死海
天白佛言我今已解諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

(一八) 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林中爾時有一比丘於清晨朝往趣河邊脫衣
洗浴還出岸上晞乾其身有天放光照于河
岸問比丘言比丘此是巢窟夜則烟出晝則
火燃有婆羅門見是事已破彼巢窟并掘其
地時有智人語婆羅門言以刀掘地見有一
龜婆羅門言取是龜來復語掘地見一蝮蛇
語令捉取復語掘地見一肉段語令挽取復
語掘地見一刀舍婆羅門言此是刀舍語令
掘取復語掘地見楞祇芒毒蟲語令掘取復
語掘地見有二道復語掘出語更掘地見有
石聚語令出石復語掘地見有一龍婆羅門
言莫惱於龍即跪彼龍天語比丘言莫忘我
語可以問佛佛有所說至心憶持所以者何
我不見若天若魔若梵有能分別者除佛及
以聲聞弟子比丘無能得解如是問者爾時
比丘往至佛所頂禮佛足在一面立所聞天語
具向佛說世尊云何巢窟夜則烟出晝則火
然誰是婆羅門誰是智人云何是刀云何是
掘云何為龜云何蝮蛇云何肉段云何刀舍
云何楞祇芒毒虫云何二道云何石聚云何
名龍佛告比丘諦聽諦聽當為汝說巢窟者

所謂是身受於父母精氣四大和合。衣食長養乃得成身。而此身者。會至散敗。臄脹虫爛。乃至碎壞。夜烟出者。種種覺觀。晝火然者。從身口業廣有所作。婆羅門者。即是如來。有智人者。即諸聲聞。刀喻智慧。掘地者。喻於精進。龜者。喻於五蓋。蝮蛇者。喻瞋惱害。肉段者。喻慳貪嫉妬。刀舍者。喻五欲。楞祇芒毒虫。喻如愚癡。二道者。喻於疑。諸石聚者。喻於我慢。龍者。喻於羅漢。盡諸有結。爾時世尊即說偈言

巢窟名為身 覺觀如彼烟 造作如火然
婆羅門如佛 智人是聲聞 刀即是智慧
掘地喻精進 五蓋猶如龜 瞋恚如蝮蛇
貪嫉如肉段 五欲如刀舍 愚癡如楞祇
疑者如二道 我見如石聚 汝今莫惱龍
龍是真羅漢 善答問難者 唯有佛世尊
佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一九)如是我聞。一時佛在波羅奈國仙人鹿野苑中。爾時世尊著衣持鉢入波羅奈城。見一比丘。身意不定。諸根散亂。時彼比丘遙見佛已。低頭慚愧。佛乞食已。洗足入僧坊中。出於靜室坐。僧眾中語諸比丘言。我於今朝見一比丘。不攝諸根。時彼比丘遙見我已。有慚愧色。低頭檢情。為是誰耶。時彼比丘即於坐起。以鬱多羅僧著右肩上。叉手合掌白佛言。世尊。心意不定。諸根散者。即我身是也。佛言。善哉。比丘。見我乃能檢情攝意。見諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。亦當如是。檢情攝意。如似見我。汝能如是。於長夜中安樂利益。有一比丘。即於佛前。而說偈言

比丘乞食入聚落 心意縱亂不暫定
見佛精進攝諸根 是故佛稱為善哉

(二〇)如是我聞。一時佛在波羅奈國古仙人住處鹿野苑中。爾時世尊時到。著衣持鉢入城乞食。有一比丘在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。時佛世尊語比丘言。比丘。比丘。汝種苦子。極為鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處必有蠅集。爾時比丘聞佛所說。知佛世尊識其心念。生大怖畏。身毛皆豎。疾疾而去。佛乞食還。食已洗足。還僧坊中入靜房坐。從靜房出。在眾僧前敷座而坐。佛告諸比丘。我今入城乞食。見一比丘在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。我即語言。比丘。比丘。汝種苦子。極為鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處必有蠅集。是時比丘聞佛所說。生大驚怖。身毛皆豎。疾疾而去。佛說是已。有一比丘從坐而起。叉手合掌白佛言。世尊。云何名種苦子。云何名為鄙穢。云何名為惡漏。云何名為蠅集。佛言。諦聽。諦聽。當為汝說。瞋恚嫌害。名種苦子。縱心五欲。名為鄙穢。由六觸入。不攝戒行。名為惡漏。煩惱止住。能起無明。憍慢。無慚。無愧。起諸結使。所謂蠅集。爾時世尊即說偈言

若有不攝諸根者 增長欲愛種苦子
作諸鄙穢常流出 親近欲覺惱害覺
若在聚落空閑處 心終無有暫樂時
若於己身修正定 修集諸通得三明
彼得快樂安隱眠 能滅覺蠅使無餘
能修得行住健處 履行聖迹到善方
得正智迹終不還 入於涅槃寂滅樂

佛說是已。諸比丘聞已歡喜奉行

(二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。著衣持鉢入城乞食。食已。迴還洗足。攝持坐具。入得眼林中。在一樹下敷草而坐。起惡覺。觀貪嗜五欲。得眼林神知。比丘念念於不淨。在此林中不應嗜惡。作如是念。我當寤寤。即作是言。比丘。比丘。何故作瘡。比丘答言。我當覆之。林神復語。汝瘡如坑。以何覆之。比丘答言。我以念覺用覆此瘡。林神讚言。善哉善哉。今此比丘善知覆瘡。真實覆瘡。佛以清淨天耳。聞彼林神共比丘語。爾時世尊即說偈言

世間嗜欲 邪意所作 瘡疣已生 眾蠅啖食
嗜欲即瘡 覺觀即蠅 我慢依貪 鑽丈夫心
貪利名稱 疑惑所著 不知出要 內心修定
具學諸通 此不作瘡 安隱見佛 能得涅槃
說此偈已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾多比丘著衣持鉢入城乞食。爾時有一年少新學比丘。不以時節入於聚落。時諸比丘處處見彼新學比丘而語之。汝今新學未知對治法門。云何處處經歷諸家。新學比丘白諸比丘言。大德諸長老等皆往諸家。云何遮我不至諸家。時諸比丘乞食。食已。收攝衣鉢。洗足已。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。諸比丘等白佛言。世尊。我等入城乞食。見一年少新學比丘。不以時節往至諸家。我等語言。汝是新學未知對治。何緣非時往至他家。答我等言。諸老比丘亦到諸家。何故

獨自而遮我耶。爾時世尊告諸比丘。大曠野中有一大池。有諸大象入彼池中。以鼻拔取池中藕根。淨抖擻已。用水洗之。然後乃食。身體肥盛。極得氣力。諸小象等亦復食藕。不知抖擻。并及水洗。合泥出食。後轉羸瘦。無有氣力。若死若近死。爾時世尊而說偈言

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

阿難與結髮 及以二陀驪 賊并散倒吒
拔彌慚愧根 苦子并覆瘡 小大食藕根
別譯雜阿含經卷第一

別譯雜阿含經卷第二

失譯人名今附秦錄

初誦第一

(二二) 如是我聞。一時佛在王舍城住寒林中。爾時佛告諸比丘。人生壽淺。會必歸終。應勤行道。淨修梵行。是故汝等不應懈怠。應修善行。修於法義。及以真行。爾時魔王聞是說已。即作是念。沙門瞿曇在王舍城住寒林中。為諸聲聞而說法要。我當至彼而作壞亂。爾時魔王作是念已。化為摩納。往至佛所。頂禮佛足。在一面立。而說偈言

人生壽長 無諸煩惱 常得安隱 無有死徑

佛作是念。魔王波旬來作嬈亂。即說偈言

人命短促 多諸嬈害 宜急修善
如救頭燃 當知波旬 欲來惱觸

爾時魔王聞說偈已。即作是念。沙門瞿曇知我心念。愁憂苦惱。深生悔恨。便即隱形。還于天宮。(二四) 如是我聞。一時佛在王舍城寒林之中。爾時佛告諸比丘。諸行無常。迅速不停。無可恃怙。是敗壞法。應當速離。趣解脫道。爾時魔王波旬復作是念。沙門瞿曇住王舍城。在寒林中。為諸聲聞說如是法。我當往彼而為嬈亂。爾時魔王作是念已。化為摩納。往至佛所。在一面立。而說偈言

晝夜恒在 命常迴來 如輪軸轉 周迴無已
佛知魔王來作嬈亂。即說偈言

命欲日夜盡 壽者多患難 猶如陷下河
速盡無遺餘 是故汝波旬 不應作壞亂

魔作是念。佛知我心。愁憂苦惱。極生悔恨。隱形而去。還于天宮

(二五) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊於夜後分。經行林中。於其晨朝。洗足已。正身端坐。繫念在前。爾時魔王作是念。沙門瞿曇在王舍城。於夜後分。林中經行。於其晨朝。洗足已。入於靜室。正身端坐。繫念在前。我今當往而作嬈亂。作是念已。即便化為摩納之形。在佛前立。而說偈言 我心能化作羅網。遍虛空 沙門於我所 終不得解脫 佛作是念。魔來嬈亂。即說偈言

世間有五欲 愚者為所縛 能斷此諸欲
永盡一切苦 我已斷諸欲 意亦不染著

波旬應當知 我久壞欲網

爾時魔王聞說偈已。不果所願。憂愁苦惱。隱形而去。還于天宮

(二六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊於初夜後分。坐臥經行。於其晨朝。洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。修於念覺。而生起想。爾時魔王波旬。即作是念。於念覺。而生起想。爾時魔王波旬。即作是念。沙門瞿曇在王舍城。迦蘭陀竹林中。經行坐臥。於其晨朝。洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。修於念覺。作於起想。我當至彼而作嬈亂。作是念已。化為摩納。在佛前住。而說偈言

何以睡眠 何以睡眠 云何睡眠 如入涅槃
如所作辦 而自安眠 乃至日出 故復眠也
佛知天魔來作嬈亂。即說偈言

愛網著諸有 遍覆一切處 我今破斯網
諸愛永已斷 一切有生盡 安隱涅槃樂
波旬汝今者 於我復何為
爾時魔王聞說偈已。憂愁苦惱。即便隱形。還于天宮

(二七) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。值天雲霧降少微雨。電光暉赫。處處晃耀。爾時世尊即於其夜露地。經行。魔王波旬而作是念。沙門瞿曇在王舍城耆闍崛山。值天雲霧降少微雨。電光暉赫。處處光耀。於其夜中。露地經行。我當往彼而作壞亂。爾時魔王作是念已。在其山上。推大石下。欲到佛所。時彼大石自然碎壞。爾時世尊即說偈言

汝壞靈鷲山 令如粉微塵 巨海及大地
悉皆分裂 欲使正解脫 生於怖畏相

欲令毛髮豎 終無有是處
爾時魔王作是念言。沙門瞿曇知我所念。憂
愁苦惱。即便隱身還于天宮。

(二八)如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。爾
時世尊於其中夜露地經行。洗足已入靜房中。
整身端坐。繫念在前。魔王波旬作是念言。瞿
曇沙門在王舍城耆闍崛山中露地經行。我當
往彼而作擾亂。爾時魔王即自變形作蟒蛇
身。其形長大。猶如大船。雙目晃朗如燄。薩羅
鉢。吐舌炎炎。又如掣電。出入息聲如大雷震。
住於佛前。以身遶佛。引頸舉頭。當佛頂上。爾
時世尊知魔擾亂。而說偈言。我處于閑寂

繫心正解脫 安禪修其身 如昔諸佛法
毒蛇極猛暴 狀貌甚可畏 蚊虻及蚤蟲
種種諸惱觸 不動我一毛 況能令我畏
假使虛空裂 大地皆振動 一切諸眾生
皆生大驚懼 欲令我怖畏 終無有是處
設復有毒箭 中于我心者 當于被箭時
終不求救護 然復此毒箭 亦不能中我
爾時魔王聞佛說偈。而作是念。瞿曇沙門已知
我心。生大怖畏。憂愁悔恨。即變形去還于天宮。

(二九)如是我聞。一時佛在王舍城曼直林中。
佛於初夜坐禪經行。初夜以訖。洗足入室。右
脇著地。足足相累。繫心在明。作於起想。魔王
波旬知佛心已。而作是念。沙門瞿曇在王舍
城曼直林中。於其初夜坐禪經行。至中夜前
洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。作
於起想。我今當往而作壞亂。爾時魔王化作
摩納在如來前。而說偈言。

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

爾時世尊知魔來擾亂。而說偈言。
我非無作睡 亦非醉而眠 我無世財故
是以今睡眠 我多得法財 是以安睡眠
我於睡眠中 乃至出入息 皆能有益
未嘗有損減 寤則無疑慮 睡眠無所畏
譬如有毒箭 人射中其心 數數受苦痛
猶尚能得睡 我毒箭已拔 何故而不睡
魔聞是偈。作是念。沙門瞿曇已知我心。心懷
憂惱。於即還宮。

(三〇)如是我聞。一時佛在王舍城毘婆波世
山七葉窟中。爾時有一比丘名曰求息。獨住
仙山黑石窟中。處於閑靜。勤行精進。以不放
逸。斷於我見。得時解脫。自身作證。復還退失。
第二第三乃至第六亦還退失。比丘念言。我
今獨處修行精進。六返退失。若更退失。以刀
自割。魔王波旬知佛在王舍城毘婆波世山
七葉窟中。瞿曇弟子名曰求息。亦在王舍城
獨住仙山黑石窟中。勤行精進。心不放逸。得
時解脫。自身作證。得已退失。如是六返。爾時
魔王而作是念。求息比丘若第七得必自傷
害。出魔境界。作是念已。捉琉璃琴。往到佛所。
扣琴作偈。

有大神通達 於法得自在 威光極熾盛
汝聲聞弟子 今將欲自害 人中最上者
汝今應遮斷 云何樂汝法 何故學他死
爾時魔王說是偈已。佛告魔王。波旬。汝今乃

是諸放逸者之大親友。汝今所說。自為說耳。
乃不為彼比丘說也。爾時世尊復說偈言。
若人不怯弱 堅修行精進 恒樂於禪定
晝夜修眾善 乾竭愛欲使 壞汝魔軍眾
今捨後邊身 永入於涅槃

爾時魔王憂悲苦惱。失琉璃琴。愁毒悔恨。還
本宮殿。佛告諸比丘。當共汝等詣仙人山。求息
比丘所。佛將諸比丘。詣求息所。見求息尸。東猶
如煙聚。佛告諸比丘。汝等見此煙聚。已不。諸比
丘言。已見世尊。尸南西北亦如是。聚。佛告比丘。
此是波旬隱形。遠求息所。覓其心識。佛告比丘。
求息比丘。以入涅槃。無有神識。無所至方。爾
時魔王化形摩納。而說偈言。上下及四方
推求求息識 莫知所至方 神識竟何趣

爾時世尊告波旬言。如此健夫。破汝軍眾。以入
涅槃。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(三一)如是我聞。一時佛在優樓比螺聚落。尼
連禪河菩提樹下。成佛未久。爾時魔王而作
是念。佛在優樓比螺聚落。尼連禪河菩提樹
下。成佛未久。我當詣彼。伺求其便。作是念已。
往詣佛所。而說偈言。

汝獨處閑靜 閉默常寂然 光顏顯神體
諸根悉悅豫 譬如失財者 後還獲於財
汝今翫禪寂 歡喜亦如是 既能遺國榮
亦不怖名利 何不與諸人 而共為親友
爾時世尊以偈答言。我久獲禪定
其心常寂然 破壞汝欲軍 得於無上財
我根恒恬豫 心中得寂滅 以壞汝欲軍
修道情歡喜 獨一離憤鬧 安用親友為

①矯(龍)橋(龍) ②息(龍)息(龍)德(龍) ③璃(龍)璃(龍)瑠(龍) 摩(龍)羅(龍)摩(龍)

爾時魔王復說偈言

汝已獲正道 安隱向涅槃 既以得妙法 宜常戢在懷 誠應獨了知 何以教眾人

爾時世尊復說偈言

人不屬魔者 謔吾彼岸法 我為正分別 諦實得盡滅 止心不放逸 魔不得其便

爾時魔王復說偈言

譬如白石山 其色類脂膏 群鳥不別知 飛來而噉食 既不得其味 鳴傷而虛還 我今亦如是 徒來無所為

爾時魔王說是偈已 憂愁苦惱極生悔恨 向

一空處蹲踞獨坐 以箭畫地思作方計 時魔

三女 一名極愛 二名悅彼 三名適意 時魔三

女往至魔邊 向父說偈

父今名丈夫 何以懷憂愁 我當以欲羅 羅彼如捕鳥 將來至父所 使父得自在

爾時魔王說偈答言

不可以欲牽 已過魔境界 是故我懷憂 彼魔三女化 其形容極為端嚴 往至佛所 即

禮佛足在一面立 三女同聲俱白佛言 我故

來供養 與佛策使 爾時世尊無上斷愛了不

顧視 第二第三亦作是語 佛不觀察 時魔三

女退在一處 自共議論 男子之法所好各異

或愛小者 或愛中者 或愛大者 即時一女化

作六百女人 或作小女 或作童女 或作未嫁

女 或作已嫁女 或作已產女 或作未產女 化

作如是眾多女已 俱往佛所 白佛言 世尊 我

等今來供養世尊 為其策使 給侍手足 佛不

觀察 第二第三亦如是說 都不顧視 時魔女

等復退一處 更共語言 此必得無上斷愛欲

解脫故 若不爾者 應見我等狂亂吐血 或能

心裂 我等當往其所 以偈問難 魔女極愛以

偈問曰 端拱樹下坐 閑靜獨思惟

為失於財寶 為欲求大財 城邑聚落中

都無愛著心 何不與眾人 而共作親友

爾時世尊說偈答言

我以得大財 心中得寂滅 我壞愛欲軍

妙色都不著 獨處而坐禪 最受第一樂

以是因緣故 都不求親友

魔女適意復說偈言

比丘住何處 能度五駛流 六駛流亦過

入何禪定中 得度大欲岸 永離有攝縛

爾時世尊復說偈言

身獲柔軟樂 心得善解脫 心離於諸業

意不復退轉 得斷覺觀法 得離瞋愛掉

得住此處住 能度五駛流 并度第六者

作如是坐禪 能度大欲結 并離有攝流

魔女悅彼復說偈言

已斷於愛結 離眾所著處 多欲度駛流

多欲度死岸 唯有點慧者 能度如斯難

爾時世尊復說偈言 大精進濟拔

如來正法度 如法得度脫 智者莫不欣

三女不果所願 還至父所 爾時魔王呵責三

女因說偈言 三女占壞彼 形容猶如電

向彼大精進 如風吹兜羅 爪以欲壞山

齒齧於鐵丸 嬰愚以藕絲 欲懸於太山

佛已度眾著 欲共彼講論 霸強欲捕風 欲下虛空月 以手掬大海 望欲得乾竭

佛已離諸著 欲往共講論 舉脚度須彌 大海中覓地 佛已出諸著 而往共講論

魔王憂愁悔恨 於即滅沒 還于天宮

(三) 如是我聞 一時佛在王舍城靈鷲山 爾

時佛與諸比丘 讚嘆涅槃法 魔王作是念 佛

在王舍城 與諸比丘 讚嘆涅槃法 我今當往而

作壞亂 作是念已 即便化形作一百人 五十

人極為端正 五十人極為醜惡 時諸比丘皆

生驚怪 今以何故極為端正 復有極醜 佛知

魔來欲作壞亂 爾時世尊告波旬言 汝於長

夜生死之中 具受如是好惡之形 汝當云何

得度苦岸 如是變化復何用為 若有愛著於

男女者 汝當變化作眾形相 我今都無男女

之相 何用變化作眾形為 佛說是已 諸比丘

聞佛所說 歡喜奉行

長壽 何帝及羅涼 睡眠 經行 大毒蛇

無所為 求息 魔女 壞亂變形及好惡

(三) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園 爾時佛告諸比丘 堅持七行 必得帝釋 何以

故 昔者帝釋為人之時 發初履行 孝順父母 恭

敬尊長 所言柔軟 斷於兩舌 好施無慳 恒修實

語 終不欺誑 不起瞋恚 設生嫌恨 尋思滅之

爾時世尊即說偈言 於父母所 極能孝順

於諸尊長 深心恭敬 恒作軟善 恩柔好語

斷於兩舌 慳貪瞋恚 三十三天 各作是語

如是行者 勝我等輩 應當別住 以為天王

佛說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行

(三) 如是我聞 一時佛在毘舍離獼猴彼岸 大講堂中 有一離車名摩訶離 來詣佛所 禮

佛足已在一面坐。白佛言。世尊。頗曾見帝釋不。佛言。我見離車。白佛言。有夜叉鬼狀似帝釋。世尊所見。將無是彼夜叉鬼耶。佛告離車。是帝釋身。我善識之。夜叉之形如帝釋者。我亦識知。帝釋本行及所行事。我亦盡知。帝釋本為人時。極孝順父母。敬於尊長。所言柔軟。斷於兩舌。除去慳嫉。常好布施。口常實語。除於瞋恚。不起嫌恨。爾時世尊即說偈言。

於父母所 極能孝順 於諸尊長 深心恭敬
恒作軟善 恩柔好語 斷於兩舌 慳貪瞋恚
三十三天 各作是語 如是行者 勝我等輩
應當別住 以為天王

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘往到佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。云何名帝釋。云何作帝釋。相。佛告比丘。帝釋本在人中。所有布施。純信心。信心施於貧窮。沙門婆羅門等。其所施時。施漿。飲食。種種餽饈。種種華鬘。種種諸香。燒香。塗香。財帛。床榻。以是因緣。時諸天等。名為帝釋。比丘復白佛。何故名帝釋。為富蘭。但那。佛告比丘。帝釋昔在人中。施無厭足。數數施故。諸天號名為富蘭。但那。以何因緣。復名帝釋。為摩法婆。佛告比丘。帝釋本作婆羅門。名摩法婆。又問。復何因緣。名婆娑婆。佛言。數數常以衣服。施沙門婆羅門。以是緣故。名婆娑婆。又問。復何因緣。名憍尸迦。佛告比丘。帝釋本為人時。姓憍尸迦。故名憍尸迦。復何因緣。名舍脂夫。佛告比丘。帝釋娶毘摩質多。

羅阿修羅王女。名舍脂。又問。復以何緣。名為千眼。佛告比丘。帝釋本為人時。極大聰明。斷事之時。須臾之間。能斷千事。以是因緣。故名千眼。復以何緣。名因陀羅。佛告比丘。帝釋居天王位。斷理天事故。名因陀羅。爾時世尊告比丘。能具上七事。以是緣故。諸天號曰帝釋。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔所有一夜叉。形狀甚小。顏色鄙惡。身形又黑。人不喜見。坐帝釋座上。爾時三十三天。見是夜叉。又坐於釋處。皆大瞋忿。種種毀罵。爾時夜叉。惡相漸滅。善色轉生。漸漸長大。諸天罵詈。瞋恚轉多。夜叉遂復身形。長大。顏色鮮盛。諸天相將。至帝釋所。白帝釋言。有一夜叉。極為醜陋。身形甚小。坐帝釋處。我等諸天。盡共罵詈。而夜叉子。顏色轉好。身形漸大。帝釋語言。有是夜叉。得諸罵詈。形。色轉好。名助人瞋。爾時帝釋。還向坐所。偏袒右肩。手擎香爐。語夜叉言。大仙。我是帝釋。我是帝釋。二自稱名。夜叉轉小。形色轉惡。於是消滅。帝釋還復。帝釋坐。告諸天言。自今以往。莫生瞋恚。若有惡對。慎莫加瞋。即說偈言。

若他來侵欺 莫還侵欺彼 於來侵害者 皆生於慈心 無瞋無害者 常應親近之
彼即是賢聖 亦賢聖弟子 諸有瞋恚者 為瞋山所障 若有瞋恚時 能少禁制者 是名為善法 如轡制惡馬

佛告諸比丘。帝釋居天王位。受諸欲樂。猶能制瞋。又常讚嘆。禁制瞋者。況汝比丘。信家非

家。出家入道。剃除鬚髮。被服法衣。而不制瞋。讚離瞋者。是故比丘。當如是學。爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝時到。著衣持鉢入城乞食。食已。洗足。攝坐。具詣得眼林中。遍觀察已。於閑靜處。在樹下。結跏趺坐。住於天住。爾時耆陀。精舍中有二比丘。於僧斷事時。共生忿諍。一小默然忍。一瞋熾盛。彼熾盛者。自見已過。而來歸向默忍比丘。求欲懺悔。默忍比丘不受其懺。如是展轉。諸比丘等。共相論說。出大音聲。如來爾時。住於天住。以淨天耳。過於人耳。遙聞是聲。即從坐起。至於僧中。在於僧前。敷座而坐。佛告諸比丘。我於今朝。著衣持鉢入城乞食。乃至來入林中。靜坐。聞諸比丘。高聲大喚。為作何事。爾時比丘。即白佛言。世尊。耆陀精舍。有二比丘。僧斷事時。共生忿諍。一比丘者。小自默忍。其一比丘。熾盛多語。熾盛比丘。自知已過。歸誠懺悔。默忍比丘。不受其懺。展轉共道。出大音聲。佛告比丘。云何愚癡。不受他懺。諸比丘當知。昔日釋提桓因。在善法堂。諸天眾中。而說偈言。譬如用瓢器。斟酥以益燈。火然轉熾盛。反更燒瓢器。瞋心亦如是。還自燒善根。我終不含怒。瞋已尋復散。不如水湔流。迴復無窮已。雖瞋不惡口。不觸汝所諱。所諱如要脈。我終不傷害。調伏於身已。於己即有利。無瞋無害者。彼即是賢聖。亦賢聖弟子。常應親近之。諸有瞋恚者。重障猶如山。若有瞋恚時。

①又(三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)