

能少禁制者 是名為善業 如轡制惡馬
佛告諸比丘。釋提桓因處天王位。天中自在。尚能修忍。讚嘆忍。況汝比丘出家毀形。而當不忍。讚嘆於忍。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三八) 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。昔釋提桓因將諸天眾。將欲往與阿脩羅戰。時釋提桓因語毘摩質多羅阿脩羅王言。我等今者。不必苟須多將人眾共相傷害。但共講論以決勝負。毘摩質多羅語釋提桓因言。憍尸迦。我等講論若有勝負。誰當分別。釋提桓因言。我等眾中并阿修羅。亦有聰智智慧辯才。能當善惡決勝負者。毘摩質多言。帝釋。汝今先說。帝釋答言。我亦能說。汝是舊天。應當先說。毘摩質多即說偈言
今我見忍過
愚者謂忍法 彼怖故生忍 便以己為勝
釋提桓因復說偈言 隨彼言怖畏
己利最為勝 財寶及諸利 無勝忍辱者
毘摩質多羅復說偈言

愚者無智慧 要當須止制 譬如彼後牛
騰陌先牛上 是故須刀杖 摧伏於愚者
釋提桓因以偈答言
我觀止制愚 默忍最為勝 極大瞋恚忿
能忍彼自息 無瞋無害者 彼即是賢聖
亦賢聖弟子 常應親近之 諸有瞋恚者
瞋重障如山 若有瞋恚時 能少禁制者
是名為善業 如轡制惡馬

諸天及阿脩羅眾有智慧者。詳共評議。量其

勝負。以阿脩羅說諍鬪為本。釋提桓因止息諍訟。心無忿競。以阿脩羅負。帝釋為勝。佛告諸比丘。釋提桓因天中自在。長夜忍辱。讚忍辱法。汝等比丘。若能忍辱。讚嘆忍。稱出家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三九) 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。往昔之時。釋提桓因共阿脩羅將欲戰鬪。治嚴已辦。爾時釋提桓因告諸天言。我等諸天若得勝者。必以五縛繫阿脩羅。將詣天宮。時阿脩羅亦勅己眾。我等若勝。亦以五縛繫釋提桓因。詣阿脩羅宮。爾時諸天眾勝。即以五縛繫毘摩質多羅。將詣天宮。毘摩質多見帝釋時。瞋恚罵詈。極出惡言。帝釋爾時親聞罵聲。默不加報。爾時御者摩得伽即說偈言
釋脂之夫摩佞婆 汝為怖畏無力耶
毘摩質多面前罵 極出惡言云何忍
爾時帝釋說偈答言 亦不以我無力故
我不怖畏而生忍 我以勝智自修忍
而畏毘摩質多羅 而常諍訟心不息
愚者淺識智無及 與彼愚者同無異
若我以力用禁制 御者復說偈言

我觀制禁愚 莫過於忍默 瞋恚熾盛時
唯忍最能制 愚者謂有力 而實是無力
愚不識善惡 無法可禁制 我身有勇力

我觀止制愚 默忍最為勝 極大瞋恚忿
能忍彼自息 無瞋無害者 彼即是賢聖
亦賢聖弟子 常應親近之 諸有瞋恚者
瞋重障如山 若有瞋恚時 能少禁制者
是名為善業 如轡制惡馬

能忍愚劣者 是名第一忍 忍中之善者
微者於有力 不得不行者 是名怖畏忍
不名為實忍 威力得自在 為他所毀罵
默然不加報 是名為勝忍 微劣怖威力
默然不能報 是名為怖畏 不名為行忍
櫻愚無智等 惡害以加他 見他默然忍
便以己為勝 賢聖有智者 謂忍最為勝
是以聖賢眾 恒讚忍功德 除己并與他
滅除諸難畏 見他瞋恚盛 但能行默忍
彼瞋自然滅 不煩刀杖力 彼此得大利
自利亦利他 愚者謂忍怯 賢智之所讚
忍於勝己者 怖畏患害故 若於等己諍
畏俱害故忍 能忍卑劣者 忍中最高為上

佛告諸比丘。帝釋於三十三天。最為自在。行於王法。尚能修忍。讚嘆於忍。況諸比丘。毀形入法。應當修忍。讚嘆於忍。若能修忍及讚嘆者。是出家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告比丘。昔釋提桓因欲詣遊戲園。勅御者摩得梨伽。汝駕千馬車。時摩得梨伽疾駕車已。即白釋言。嚴駕已訖。宜知是時。帝釋出毘禪延堂上。叉手合掌。東面向佛。摩得梨見帝釋。東向合掌。心生驚懼。失所捉鞭。并所執轡。帝釋語言。汝見何事。驚怖乃爾。失馬鞭轡。摩得梨言。摩佞婆。釋脂之夫。我見汝叉手東向。以是心懼。故失鞭轡。一切有生皆敬於汝。一切地主盡屬於汝。四天王及三十三天。皆禮敬汝。誰復有德勝於汝者。叉手合掌東向而立。帝釋答言。一切敬我。信如汝言。一

我觀止制愚 默忍最為勝 極大瞋恚忿
能忍彼自息 無瞋無害者 彼即是賢聖
亦賢聖弟子 常應親近之 諸有瞋恚者
瞋重障如山 若有瞋恚時 能少禁制者
是名為善業 如轡制惡馬

切人天所恭敬者，號之為佛。我今恭敬禮向於佛。爾時帝釋即說偈言：

最大名稱世間尊 汝摩得梨應當知
我今於彼生敬信 是故叉手合掌立

摩得梨即說偈言：

爾時敬禮世間勝 我亦隨汝恭敬禮

作是語已，合掌禮敬乘輦而去。佛告諸比丘：帝釋自在處天王位，猶尚恭敬禮拜於佛。汝諸比丘，剃除鬚髮出家學道，勤當敬佛，應出家法。佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(四) 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：昔釋提桓因欲詣遊戲園，勅御者摩得梨，汝駕千馬車。時摩得梨尋駕車已，詣帝釋所，即白釋言：嚴駕已訖，宜知是時。爾時帝釋出毘禪延堂，合掌南向。時摩得梨見已，心亦驚怕，失鞭及轡。帝釋語言：汝見何事驚怖？乃爾摩得梨言：摩法釋脂之夫。我今見汝合掌南向，心懷懼故，致失鞭轡。一切有生皆敬於汝。一切地主盡屬於汝。四天王天及三十三天皆禮敬汝。誰復有德勝於汝者？叉手合掌南向而立。帝釋答言：一切敬我，信如汝言。一切天人所恭敬者，名之為法。我今恭敬禮具足戒法。爾時帝釋即說偈言：

有諸出家者 以修不放逸 長夜入寂定
修最上梵行 捨棄於三毒 能得解脫法
有如是等法 我今恭敬禮 諸大阿羅漢
遠離於欲者 能滅無明闇 斷除諸結使
并在家修善 不作惡業者 如是正法子
今我皆敬禮

摩得梨言：汝禮最勝。我願隨禮。爾時帝釋作是語已，合掌敬禮乘輦而去。佛告諸比丘：帝釋處於人天而得自在，尚能恭敬禮敬於法。況汝比丘，剃除鬚髮出家學道，而當不勤恭敬於法。佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(四) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：昔釋提桓因欲詣遊戲園，勅御者摩得梨，汝嚴駕千馬車。時摩得梨駕車已訖，詣帝釋所，白帝釋言：嚴駕已訖，宜知是時。爾時帝釋出毘禪延堂，合掌西向。時御者摩得梨見是事已，亦生驚懼，失鞭及轡。帝釋語言：汝見何事驚怖？乃爾摩得梨言：摩法釋脂之夫。我今見汝合掌西向，心懷懼故，致失鞭轡。一切有生皆敬於汝。一切地主盡屬於汝。四天王天及三十三天皆禮敬汝。誰復有德勝於汝者？叉手合掌敬向西方。帝釋答言：一切敬我，如汝所言。一切天人所恭敬者，名之為僧。今我恭敬信向於僧。爾時摩得梨說偈問言：

劇於露死屍 恒患飢渴苦 豈羨彼無家
汝今以何故 極能恭敬彼 彼有何威儀
及以道德行 願汝為我說 我今至心聽
爾時釋提桓因即說偈言：
以彼無家故 我實羨於彼 彼亦無庫藏
倉庫及穀米 離諸眾事務 節食諧全命
善護於禁戒 辯說美妙法 勇健無怯心
行聖默然法 諸天阿脩羅 恒共有戰諍
一切諸人中 悉各有忿競 今我所敬者
悉皆離刀杖 一切皆積聚 彼悉能遠離

世間所愛著 彼心皆捨棄 我今敬禮者
遠離一切過 摩得梨汝今 應當知此事
爾時摩得梨復說偈言 汝禮者最勝

我亦隨恭敬 摩法之所禮 我今隨汝禮
說是偈已，帝釋乘輦而去。佛告諸比丘：彼帝釋者，處人天自在尚能敬僧。況汝比丘，出家修道，各宜敬僧。佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。帝釋摩訶離 以何因，夜叉得眼，得善勝 縛繫及敬佛 敬法禮僧十
別譯雜阿含經卷第二

別譯雜阿含經卷第三

失譯人名今附秦錄

初誦第三

(四) 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：昔阿脩羅集諸四兵，象馬車步，悉皆嚴備鬪戰之具。欲詣忉利天宮，與諸天共鬪。爾時帝釋聞阿脩羅莊嚴四兵，汝亦莊嚴四兵，往與共鬪。須毘羅白言：此事最善。作是語已，縱逸著樂，不憶此事。帝釋聞阿脩羅已來出城，復召須毘羅言：阿脩羅今已出城，汝可莊嚴四兵，往彼共鬪。須毘羅白言：憍尸迦，此是善事。須毘羅仍爾著樂，不修戰備。阿脩羅莊嚴四兵，已至須彌山上，漸欲近來。帝釋復言：我聞阿脩羅漸來逼近，汝將四兵，可往擊之。須毘羅即說偈言：
若有清閑無事處 唯願與我如此處

帝釋即說偈答言

若有如此閑樂處

汝當將我共至彼

須毘羅復說偈言

我今懈怠不欲起

雖具聞知不莊嚴

天女五欲光四塞

唯願帝釋與此願

帝釋以偈答言

若有如此懈墮處

百千天女而圍遶

五欲自恣受快樂

汝若往彼與我俱

須毘羅復說偈言

天王若無事役處

與我無苦受斯樂

帝釋以偈答言

汝須毘羅有如是

我當與汝同是樂

頗曾見聞無事業

而得生活受樂者

汝今若有如是處

可疾速往可隨汝

汝當畏事好閑處

應當速疾向涅槃

聞是語已須毘羅即集四兵出與阿脩羅戰

時諸天得勝阿脩羅退壞阿脩羅已種種莊

嚴而來還宮佛告諸比丘釋提桓因處天王

位得大自在猶自精勤讚嘆精進況復汝等

信心出家被服法衣而當不勤精進讚嘆精

進若能精進讚嘆精進如是為應出家之法

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四四)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往昔之時遠於聚

落阿練若處多有諸仙在中而住離仙處不遠

有天阿脩羅而共戰鬪爾時毘摩質多羅阿

脩羅王著五種容飾首戴天冠捉摩尼拂上

戴華蓋帶於寶劍眾寶革屣到仙人住處行

不由門從壁而入亦復不與諸仙言語共相問

訊還從壁出爾時有一仙人而作是語毘摩

質多羅等無恭敬心不與諸仙問訊共語從

壁而出復有一仙而作是言阿脩羅等若當

恭敬問訊諸仙應勝諸天今必不如有一仙

問言此為是誰有一仙言此是毘摩質多阿

脩羅王仙人復言阿脩羅法知見微淺無有

法教無尊敬心猶如農夫諸天必勝阿脩羅

負爾時帝釋後到仙邊即捨天王五種容飾

從門而入慰勞諸仙遍往觀察語諸仙言盡

各安隱無諸惱耶問訊已訖從門而出復有一

仙問言此為是誰安慰問訊周遍察行然後

乃出甚有法教容儀端正一仙答言此是帝

釋有一仙言諸天極能敬順為行調適諸天

必勝阿脩羅負毘摩質多羅聞諸仙讚嘆諸

天毀皆阿脩羅甚大瞋恚諸仙聞已往詣阿

脩羅所語言我等聞爾甚大瞋忿即說偈言

我等故自來 欲乞索所願 施我等無畏

莫復生瞋忿 我等若有過 願教責數我

毘摩質多以偈答言

不施汝無畏 汝等侵毀我 卑遜求帝釋

於我生毀皆 汝等求無畏 我當與汝畏

爾時諸仙以偈答言

如人自造作 自獲於果報 行善自獲善

行惡惡自報 譬如下種子 隨種得果報

汝今種苦子 後必還自受 我今乞無畏

逆與我怖畏 從今日已往 使汝畏無盡

諸仙面與阿脩羅語已即乘虛去毘摩質多

羅即於其夜夢與帝釋交兵共戰生大驚怕

第二亦爾第三夢時帝釋軍眾果來求戰時

毘摩質多即共交兵阿脩羅敗帝釋逐進至

阿脩羅宮爾時帝釋種種戰諍既得勝已詣

諸仙所諸仙在東帝釋在西相對而坐時有

東風仙人向帝釋即說偈言

我身久出家 腋下臭氣 風吹向汝去

移避就南坐 如此諸臭氣 諸天所不喜

爾時帝釋以偈答言

集聚種種華 以為首上鬘 香氣若干種

能不生厭離 諸仙人出家 氣如諸華鬘

我今頂戴受 不以為厭患

佛告諸比丘帝釋居天王位長夜恭敬諸出

家者汝諸比丘以信出家亦應當作如是欽敬

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時釋提桓因顏色殊妙過於人天於其

中夜來至佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中

晃然大明踰於晝日爾時釋提桓因即說偈言

除滅何事安隱眠 滅除何物無憂愁

滅何一法瞿曇讚 唯願為我決眾疑

爾時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠 滅除瞋恚無憂愁

去除瞋恚棘毒根 汝今帝釋應當知

如是瞋恚壞美善 除滅上事聽所讚

釋提桓因聞佛所說遠佛二匝歡喜奉行

(四六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時佛告諸比丘月八日四天王遣使者

案行天下伺察世間有慈孝父母敬順尊長

奉事沙門婆羅門修於善法及行惡者是故

宜應修行善法滅除眾惡檢情守戒至十四

(五〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時釋提桓因與拔利婆婁支阿脩羅。夜詣佛所。威光熾盛。禮佛足已。在一面坐。時彼帝釋。毘婁支光明普照。祇洹猶如晝日。時拔利毘婁支在一面坐。而說偈言。夫人常精進。所求必使得。既求得義理。安隱受快樂。帝釋亦說偈言。夫人常精進。所求必使得。既求得事業。修忍最為勝。爾時帝釋白佛言。世尊。我等所說。何者利益。何者無利。佛告帝釋。善分別者皆是善說。汝等今當聽我所說。即說偈言。

一切眾生皆為利 各各隨心之所欲

等利欲適願樂 夫人精勤求必得

既得事業忍最勝 是故應當修行忍

帝釋毘婁支聞佛所說。禮佛足已。即於彼處而沒還宮。

(五一)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時王舍城中有一貧人。極為窮困。甚可憐愍。於佛法中生清淨信。能淨持戒。少讀誦經。亦能小施。有此四事。因緣果報。身壞命終。生忉利天。勝妙善處。此新天生天有三事。勝一。色貌勝。二。名稱勝。三。壽命勝。諸天見已。皆共恭敬。往帝釋所。白帝釋言。有新生天。有三事勝於餘諸天。帝釋言。我先曾見。彼新生天。本為人時。貧窮困苦。極為寒悴。直以信心。向於三寶。能淨持戒。少多修施。今得生此忉利天上。爾時帝釋即說偈言。

若於三寶生淨信 其心堅固不動轉
持所受戒不毀犯 當知此人不名貧

名為智慧壽命人 以敬無上三寶故
得生天上受勝樂 是故應當作斯學

爾時諸天聞此偈已。歡喜信受。作禮還宮。

(五二)如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。爾時王舍城有九十六種外道。各各祠祀。設有檀越信心。於外道遮勒者。言當先供養我師遮勒。若信外道婆羅婆寔者。亦言先當供養我師婆羅婆寔。若信外道乾陀者。咸言先與我師乾陀大嚙。後與餘者。若信外道名三水者。言當供養我師三水。若信外道名老聲聞者。言先供養我師老聲聞。若信外道大聲聞者。亦言供養我師大聲聞。若信佛者。咸言應先供養我師如來。及以眾僧。時釋提桓因。因作是念。言。今王舍城人生大邪見。佛僧在世。若生邪見。名為不善。帝釋爾時尋自變身為老婆羅門。容貌端正。乘以白車。駕以白馬。諸摩納等圍遶左右。向於寺場。當中直過。時王舍城人咸作是念。今此老婆羅門先向何處。我等隨從。爾時帝釋知諸人等心之所念。迴車南旋。向靈鷲山。到諸乘駕所住之處。於中而止。下車前進。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。爾時帝釋即說偈言。

轉法輪聖王 能度苦彼岸 無怨憎恐怖

我今稽首禮 設人欲修福 當於何處施

又欲精求福 應生淨信敬 今且修布施

來世得善報 於何福田中 少施獲大果

爾時世尊在耆闍崛山中。為天帝釋敷演祠中。最為勝者。以偈答言。

四果及四向 禪定明行足 功德力甚深

猶如大海水 此名為實勝 調御之弟子
於大黑闇中 能燃智慧燈 常為諸眾生

說法而示道 是名僧福田 廣大無滯際

若施斯福田 是名為善與 若祀斯福田

是名為善祀 焚物而祭天 徒費而無補

不名為善燒 若於福田所 少作諸功業

後獲大富利 乃名為善燒 帝釋應當知

是名良福田 施僧次一人 後必獲大果

此事是時說 世間解所說 無量功德佛

以百偈讚僧 祠祀中最上 無過僧福田

若人種少善 獲報無有量 是以善丈夫

應當施於僧 能總持法者 是則名為僧

譬如大海中 多有眾珍寶 僧海亦如是

多饒功德寶 若能施僧寶 是名善丈夫

已獲歡喜信 若能信心施 當知如此人

得三時歡喜 以三時喜故 能度三惡道

除祛諸塵垢 離煩惱毒箭 淨心手自施

自利亦利彼 能設如此祠 是人則名為

世間明智者 信心既清淨 得至無為處

世間之極樂 智者得生彼

帝釋聞是偈已。踊躍歡喜。於坐處沒還於天宮。帝釋還宮未久之間。王舍城中長者婆羅門。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊及比丘僧。於明晨朝受大祠歡喜。請爾時如來默然許之。時王舍城婆羅門長者。知佛默然受已。請已。頂禮佛足。各還所止。時諸人等既還家已。各各辦諸香。美飲食。清淨香潔。供設辦已。晨朝敷座。具行淨水。遣使往詣靈鷲山中。白世尊言。食時已。

到爾時如來著衣持鉢眾僧圍遶世尊在前
 往詣彼城到大祠所既至彼已如來敷座於
 僧前坐彼城中人數好床座與僧而坐爾時
 諸長者等察眾坐定各行淨水諸婆羅門長
 者手自斟酌種種香美飲食時諸人等各各
 勸益爾時世尊觀諸眾僧飯食已訖即時收
 鉢付於阿難時諸人等各自敷座在佛前坐
 專心敬仰求欲聽法爾時如來讚其所施而
 說偈言

婆羅門經書

祠祀火為最 外道典籍中 婆比室為最
 於諸世人中 王者最為首 百川眾流中
 巨海名為最 星辰諸宿中 月光名為最
 於眾明之中 日光最為最 上下及四方
 世間及天人 諸賢聖眾中 佛最第一尊
 爾時世尊為王舍城人種種說法示教利喜諸
 人踊躍從坐而退佛說是已諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行 須毘羅仙人 滅瞋月八日
 病并持一戒 鳥巢及婆梨 貧人及大祠
 (五三)如是我聞一時佛在俱薩羅國漸次遊
 行至舍衛城祇樹給孤獨園時波斯匿王聞
 佛來至舍衛國祇樹給孤獨園往詣佛所稽
 首問訊在一面坐而白佛言世尊我昔聞爾
 出家求道要成無上至真等正覺汝為實有
 如是語耶將非他人謬傳者乎為是譏嫌致
 於毀咎作此語也佛告波斯匿言如此語者
 是真實語非為毀咎亦非增減實是我語實
 如法說非非法說一切外人亦無有能譏嫌
 我者波斯匿王復作是言我雖聞爾有如此
 語猶未能信何故不信自昔諸人有久出家

耆老宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末伽梨俱
 賒梨子刪闍耶毘羅邸子阿闍多翅舍欽婆
 羅迦據多迦梅延尼乾陀闍提弗多羅彼諸
 宿舊尚自不信得阿耨多羅三藐三菩提況
 汝年少而出家未久而當得乎佛言大王世
 有四事小不可輕何者為四一者王子雖小
 最不可輕二龍子雖小亦不可輕三火雖小
 亦不可輕四比丘雖小亦不可輕爾時世尊
 即說偈言

王者雖為小

具習諸技藝 生處既真正 亦不雜鄙穢
 有大美名稱 一切悉聞知 如此雖言小
 其實不可輕 欲護己命者 不應輕於小
 剎利雖云小 法應紹王位 既紹王位已
 法當行譴罰 是以應敬順 不宜生輕慢
 於諸聚落中 及以閑靜處 若見小龍子
 形狀雖微細 能大亦能小 亦復能興雲
 降注於大雨 若以小故輕 必能縱毒螫
 欲護身命者 不宜輕於彼 為於己利故
 宜應自擁護 亦如有小火 若具於眾緣
 猛炎甚熾盛 遇於大暴風 能焚燒山野
 既焚林野已 遇時還復生 欲護己命者
 不應輕小火 若於淨戒所 惡口加罵辱
 其身及子孫 一切皆毀謗 於未來世中
 當同受惡報 是故應自護 莫以惡加彼
 剎利具技藝 龍子及與火 比丘持淨戒
 此四不可輕 為護己命故 謹慎應遠離
 爾時波斯匿王聞此語已其心戰慄身毛為
 豎即從坐起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊
 我於今者實有過罪自知毀犯譬如癡愚狂

癡無知所作不善唯願世尊憐愍我故聽我
 懺悔佛告波斯匿王言我今愍汝聽汝懺悔
 時波斯匿王既蒙懺悔心大歡喜作禮而去
 (五四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園爾時波斯匿王稟性仁孝母初崩背哀
 號戀慕不自堪勝燒葬母已便自沐浴衣髮
 故濕於日中時往詣佛所禮佛足已在一面坐
 佛告王曰王從何來衣髮故濕波斯匿王白佛
 言世尊我之慈母情特尊敬一旦崩背我送
 母喪遠至曠野殯葬已訖新浴洗故衣髮猶
 濕佛告大王汝於母所極愛敬不王即答言實
 為愛敬設令人能使我母還得活者我以
 象軍車馬軍步軍悉以與之續我母命心無
 悔恨設以半國賞之亦不生恨王復言曰佛語
 誠實一切生者會必歸死佛言實爾實爾生
 必有死五趣四生無不終者王者臣民婆羅門
 眾會歸當死灌頂人王威力自在統領國土
 會歸終沒轉輪聖王王四天下七寶具足亦
 會當死五通神仙在於山藪飲水食果亦歸
 於死三十三天極受快樂光色熾盛處天宮
 殿壽命延長亦歸終沒諸羅漢等捨於重擔
 逮得己利盡諸有結心得自在正智解脫後
 邊之身亦歸散滅諸辟支佛獨一無侶常在
 閑靜亦當散滅諸佛正覺具於十力有四無
 畏得四無礙能師子吼身亦無常會歸散滅
 佛言大王我為大王種種分別生必有死略而
 言之無生不終佛即說偈言 一切生皆死

壽命必歸終 隨業受緣報 善惡各獲果
 修福上昇天 為惡入地獄 修道斷生死

永入於涅槃 非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫之不受死 諸佛與緣覺
菩薩及聲聞 猶捨無常身 何況諸凡夫

時波斯匿王聞佛所說心開意解更不憂愁歡
喜而去佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時波斯匿王在空閑處獨靜思惟夫
為人者云何愛己云何惡己復作是念若身
口意行於善業遠離諸惡是名愛己若身口
意行不善業作眾惡行名不愛己波斯匿王
思惟是已從靜處起往詣佛所頂禮佛足在
一面坐即白佛言世尊我獨靜處作是思惟
云何名愛己云何不愛己若能於身口意行
善是名愛己若身口意行不善業名不愛己

佛言大王實爾若人身口意行惡者是名不
愛己何以故彼為惡者雖有怨讎不必速能
有所傷害自造惡業毀害甚深是以自作惡
業名為不愛己又有為己故作殺盜姪是為
損己若人身口意行善者設作是念我捨所
愛居家妻子名不愛己實是愛己何以故如
此之人雖有親友父母兄弟恩徹骨髓至其
衰老不能得救要自身口意修行善能自濟
度是名愛己佛即說偈言 若人自愛己

不以惡加彼 無有造作惡 得於快樂者
若人自愛己 應修諸善業 速疾能獲得
種種諸快樂 夫欲愛己者 應當自擁護
譬如邊表城 曠野多賊盜 得值無難時
應當自隱藏 若其失無難 值難苦無窮
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時波斯匿王於空閑處作是思惟云
何護己云何不護己復自念言若人修善名
為護己若人行惡名不護己思惟是已即從
坐起往詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言
世尊我於靜處作是思惟云何護己云何不
護己復作是念若修善行名為護己若行不
善名不護己佛告大王實爾實爾若以四兵
象兵馬兵車兵步兵圍遶自身不名護己何
以故非內護故若人身口意善雖無四兵是
名護己何以故有內護故此內護者勝於外
護故名護己佛即說偈言

若人欲自護 當護身口意 修行於善法
有慚亦有愧 不護三業者 邪見及眠睡
障蔽諸善法 隨從於惡魔 則為自毀傷
是以應自護 修定及智慧 常念佛所教
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五七)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世
界之中少有能得富貴財業設得財業不尚
驕奢貞廉知足節於嗜欲不惱眾生如是人
少世界多有眾人得勝財業驕逸自恣貪嗜
於欲加惱眾生如是人多波斯匿王於閑靜
處思惟是已從坐而起往詣佛所頂禮佛足
在一面坐即白佛言世尊我於靜處作是思
惟世界之中若設有人得勝財業心自知足
能不驕恣不嗜於欲不惱於人如是人少若
復有人得勝基業憍逸自恣貪嗜於欲加惱
眾生如是人多佛言大王實爾實爾世界之

中多有眾人得封祿已憍慢自恣貪嗜於欲
苦楚眾生如是愚人長夜受苦得大損減命
終之後必入地獄佛言大王譬如魚師及其
弟子於捕魚法善巧方便以細密網截流而
拖魚鼈龜水性之屬為網所得此水性等
入網之者悉皆集在魚師之手牽挽旋轉任
魚師意世間之中多有眾人得勝封祿憍慢
自恣貪嗜五欲加惱眾生亦復如是所以者
何如斯愚人即入魔網為網所獲周迴舉動
住魔所為爾時世尊即說偈言

縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知有惡果
如魚入密網 此業已成就 極受大苦惱
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五八)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世
界之中少有於人得勝封祿而不憍恣不嗜
五欲不惱眾生世界之中多有眾人得勝基
業憍慢自恣貪嗜五欲加惱眾生思惟是已
從坐處起即詣佛所頂禮佛足在一面坐白
佛言世尊我今靜處作是思惟世界之中少
有眾人得勝基業不憍恣不貪五欲不惱眾
生多有眾人得勝基業貪嗜五欲加惱眾生
佛言大王如是如是實如汝語譬如獵師擊
穿捕鹿驅入穿中隨意而取世界之中多有
眾人得勝基業憍逸自恣貪嗜五欲苦楚眾
生亦復如是如斯愚人入於魔網從魔所為
當入地獄長夜受苦爾時世尊即說偈言
縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知後惡果
如鹿入深穿 極受諸苦惱 行此惡業者

悲苦更苦報 悔恨何所及 修於善業者
後獲妙果報 臨終情歡豫 後則無悔恨
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。有一長者名摩訶南。其家巨富。多饒財寶。佛問王曰。云何大富。王白佛言。彼長者家金銀珍寶。數千萬億。不可稱量。況復餘財。雖有財富不能飲食。所可食者。雜糠麤澁。若作羹時。渾煮薑罷。煮已。還取賣為財用。所可衣者。唯著麤布。五總踈弊。以為內衣。乘朽故車。連綴樹葉。以為繖蓋。未曾見其施沙門。婆羅門。貧窮乞兒。若欲食時。要先閉門。恐諸沙門。婆羅門等。來從其乞。佛言。大王。如此之人。非善丈夫。何以故。得斯財富。不能開意。正直受樂。又復不能孝養。供給妻子。亦不賜與奴婢。僕使。又不時時施諸沙門。婆羅門。亦復不求上業。生天之報。譬如鹵地。有少汪水。以鹹苦故。無能飲者。乃至竭盡。世間愚夫。亦復如是。大得財業。不能施用。身自受樂。亦復未能供養父母。及與妻子。并其眷屬。奴婢。僕使。親友。知識。悉不惠與。雖豐財寶。都無利益。佛言。大王。善丈夫者。得於財業。能自施用。正直受樂。亦能供養師長。父母。及與妻子。并其眷屬。奴婢。僕使。親友。知識。乃至供養沙門。婆羅門。貧窮乞兒。悉能惠施。如斯善人。所得財寶。名為上業。作快樂。因生天之緣。此人聚財成就大善。譬如近城村邑。聚落。有清冷池。流出好水。四邊平正。多饒林樹。種種華果。有

柔軟草遍布其地。一切眾人皆得洗浴。并獲好飲。飛禽走獸。翱翔嬉樂。善健丈夫。亦復如是。乃至生天成就大善。爾時世尊即說偈言

譬如鹹鹵土 中有冷汪水 鹹苦不可飲
後自煎涸盡 儻夫亦復爾 雖有多財寶
不能自衣食 亦不施他人 是名為儻者
有財能布施 譬如平博地 有好清流池
林亦甚蔚茂 人獸同快樂 是名為智者
如似大牛王 生則受快樂 死則生天上
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(六〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時城中有大長者名摩訶男。無有子胤。遇患命終。爾時國法。若不生男。命終之後。家財入官。以是之故。摩訶南所有財產。應入國主。時波斯匿王身體空虛。往詣佛所。既頂禮已。却坐一面。佛告王曰。今日何故身體空虛。顏容改常。而來至此。波斯匿王白佛言。世尊。舍衛城中有大長者。名摩訶南。昨日命終。以無子故。所有財寶。稅入于宮。視其財寶。冒涉風塵。是以空身。佛問王曰。摩訶南實巨富耶。王即答言。實爾世尊。云何大富。金銀珍寶。數千億萬。不可稱計。況復餘財。雖有珍寶多諸儲積。以慳貪故。惜不噉食。所可食者。秕稗雜糠。極為麤澁。若作羹時。煮薑一罷。煮已。還取賣為財用。所可著者。唯衣麤布。五總踈弊。以為內衣。乘朽故車。連綴樹葉。以為繖蓋。未曾見其修少布施。沙門。婆羅門。貧窮乞兒。佛言。如此愚人。非善丈夫。何以故。雖有財寶。不能開意。正直受樂。又復不能供養父母。及與

妻子。亦不賜與奴婢僕使。不時時施與沙門及婆羅門。亦復不求生天善報。佛告王曰。此摩訶南。乃往昔時。已曾於多伽羅瑟辟支佛所。種少善根。爾時布施飲食。不至心施。不信心施。不手自施。不恭敬施。擲擲而與。布施已訖。後復生悔。作是念言。我之飲食。云何與此。剃頭沙門。不如自與家中僕使。於其捨身。得生舍衛城第一巨富大長者家。雖復生彼富長者家。由先施食。有悔心故。自然不熹。著好衣裳。亦復不喜食於美食。鞍馬車乘。嚴飾之具。悉不喜樂。大王當知。摩訶南於昔往日。其家豪富。為錢財。故殺異母弟。以是因緣。入於地獄。無量年歲。受諸苦惱。由是之故。錢財七返。常沒於官。摩訶南於多伽羅瑟辟支佛所。施食。因緣受福已盡。如大罪人。捨身之後。入于地獄。摩訶南捨身。亦復如是。入大叫喚地獄。時波斯匿王復白佛言。世尊。彼摩訶南捨身。實入大叫喚地獄耶。佛言。實入。時王聞已。悲泣流淚。王整衣服。偏袒右肩。合掌說偈

錢財穀帛并珍寶 奴婢僕使及眷屬
一切無隨無隨者 亦不能取其少分
為死所侵捨故尸 一切財寶雖羅列
都無一物是其有 亦復不能持少去
為有何物隨逐人 譬如有影隨其形
善惡受報必不失 唯此隨人猶如影
爾時世尊以偈答言 善惡隨逐人
譬如影隨形 隨其所趣向 未曾相捨離
譬如少資糧 越險增苦惱 行惡亦如是
不能至善徑 譬如豐資糧 安樂越險道

①其(儲)正(儲) ②連(儲)正(進) ③貧(儲)正(貧) ④貧(儲)正(貧)

修福者亦爾 安隱至善處 譬如久別離
至於曠遠處 安隱得還家 其心甚悅豫
妻子及眷屬 歡喜極快樂 修善者亦爾
善業來迎接 亦如離眷屬 會合得歡喜
是以應積善 當為後世故 欲得後世福
應修行正行 今不被譏呵 後受於快樂
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六一)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當于爾時波斯匿王欲設大祀養千牛王皆繫於柱并及犛牛水牛乳牛犢及小牛盡各數千牂殺羊等亦復數千種種畜生皆繫祀場時餘國中諸婆羅門聞王大祀自遠而至進集舍衛城時眾多比丘於其晨朝著衣持鉢入城乞食聞波斯匿王欲設大祀養千牛王并及犛牛水牛乳牛小牛及犢盡各數千牂殺羊等亦復數千如是種種諸畜生等皆悉繫著於彼祀場又聞餘國諸婆羅門聞波斯匿王施設大祀一切雲集在舍衛城諸比丘乞食已訖攝於衣鉢洗足已去往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食聞如是事爾時世尊聞是語已即說偈言

修此以求福 不如一信佛 十六分中一
月月百千祀 修此以求福 不如一信法 十六分中一
月月百千祀 修此以求福 不如一信僧 十六分中一
月月百千祀 修此以求福 不如一慈心 十六分中一
月月百千祀 修此以求福 不如憐眾生 十六分中一
月月百千祀 修此以求福

不如憐鬼神 十六分中一 月月百千祀
不如一善心 憐愍畜生類 十六分中一
月月百千祀 不如於佛說 生信而愛樂
十六分中一 假使修諸祀 及與事佛法
修此欲求福 行此諸祠祀 滿足一年中
不如正身立 一禮敬向佛 四分之一
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王收攝剎利毘舍首陀羅沙門婆羅門持戒破戒出家乃至伎兒旃陀羅等悉皆繫閉時諸比丘入城乞食聞如是上事食已洗足往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我等入城乞食聞波斯匿王收攝剎利毘舍首陀羅沙門婆羅門出家持戒破戒及伎兒旃陀羅等悉皆繫閉爾時世尊聞斯語已即說偈言 王者繫縛人 以鐵木及繩 賢聖觀斯事 深知非牢縛 若戀於妻子 錢財及珍寶 如是繫縛人 堅牢過於彼 妻子及財寶 愚人生繫著 其實如瀑流 漂沒諸凡夫 是以宜速逝 趣向於解脫 佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二菩提及母 愛己及護己 捕魚并鹿穿
慳并及命終 祠祀及繫縛
別譯雜阿含經卷第二
別譯雜阿含經卷第四
初誦第四
失譯人名今附秦錄

(六三)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園摩竭提國阿闍世王將領四兵來共波斯匿王交陣大戰時阿闍世王韋提希子破波斯匿王所將軍眾波斯匿王單乘一車獨得入城時諸比丘入城乞食見是事已乞食訖洗足往詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我等晨朝入城乞食見阿闍世王及波斯匿王各嚴四兵極大鬪戰波斯匿王所將四兵為彼所破唯王一身單乘一車獨得入城爾時世尊聞斯事已即說偈言 勝則多怨疾 負則惱不眠 若無勝負者 寂滅安睡眠 佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時摩竭提阿闍世王及波斯匿王各嚴四兵交兵大戰波斯匿王大破阿闍世王所將兵眾并復擒得阿闍世王身波斯匿王既得勝已與阿闍世王同載一車來詣佛所頂禮佛足時波斯匿王白佛言世尊此摩竭提阿闍世王韋提希子我於彼所初無怨嫌彼於我所恒懷憎嫉然其是我親友之子以是之故我今欲放令得還國佛言大王可放令去若能放彼王於長夜有大利益爾時世尊即說偈言 力能破他軍 還為他所壞 力能侵掠人 還為他所掠 愚謂為無報 必受於大苦 若當命終時 乃知實有報 佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟佛所教法極有義利能得現報無有熱惱不待

時節能將於人到于善處。語諸人言。汝等來善。示汝妙法。夫為智者自身取證。深得解達。須善友須善同伴。恒應親友。如是善友。不向惡友。并惡知識。遠離惡伴。思惟是已。從坐處起。往詣佛所在。一面坐。白佛言。世尊。我於閑處。作是思惟。佛所教法有大義利。能招現報。無諸熱惱。不待時節。乃至不與惡友交遊。佛告王曰。實爾。實爾。佛所教法有大義利。能招現報。乃至不與惡伴交遊。我於往時在王舍城耆梨跋提林。爾時阿難比丘獨在靜處。作是思惟。善知識者。梵行半體。阿難起已。來至我所。頂禮我已。而作是言。善知識者。梵行半體。非惡知識。惡伴惡友。我告阿難。止。莫作是語。所以者何。夫善知識。善友善伴。乃是梵行全體。又善友伴者。不與惡知識。惡友惡伴。而為徒黨。何以故。我以善知識。故脫於生死。是故當知。善知識者。梵行全體。如是之事。應分別知。佛所說法有大義利。能招現報。乃至不與惡友惡伴。惡知識等。而為伴黨。爾時世尊即說偈言。

於諸善法中 不放逸最勝 若當放逸者 賢聖所譏嫌 若不放逸者 獲於天帝位 於諸天中勝 於作無作中 不放逸最勝 若不放逸者 坐禪盡諸漏 逮得於勝果 佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王於閑靜處。作是思惟。頗有一法。能得現利。及後世利。作是念。已往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。頗有一法。能得現利。後世利。不。佛告王曰。我有一

法。修行增廣。現在未來多所饒益。所謂修行不放逸法。現得利益。來世亦利。譬如大地能生百穀。一切草木。一切善法。亦因不放逸。生不放逸。增長。不放逸廣大。大王猶如大地。一切種子。因地而生。因地增廣。一切眾生。因不放逸。亦復如是。一切根香中。黑堅實香。最為第一。此事亦爾。一切善法。因不放逸。堅實香中。赤梅檀為第一。此事亦爾。一切善法。因不放逸。為本。不放逸者是實法。因不放逸者。善法生處。一切華鬘中。乾陀婆梨琴華鬘。最為第一。一切善法中。不放逸第一。餘如上說。

一切水生華中。青蓮華第一。一切善法中。不放逸第一。餘如上說。一切畜生跡中。象跡最大。一切善法中。不放逸第一。餘如上說。

如與賊戰。能先出鬪。名為第一。一切善法。不放逸第一。餘如上說。一切獸中。師子第一。善法之中。不放逸第一。餘如上說。一切樓觀高波那。寫最為第一。善法之中。不放逸第一。餘如上說。一切閻浮提樹。閻浮提界上樹。最為第一。善法之中。不放逸為第一。餘如上說。一切詹婆羅樹中。鳩羅苦婆羅。最為第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切波吒羅樹中。錦文芭吒羅。為第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切樹中。波利質多羅。為第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切山中。須彌山第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切金中。閻浮檀金第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切妙衣。迦尸衣第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。

一切色中。白為第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切鳥中。金翅為第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說。一切明中。日光為第一。不放逸法。亦復如是。餘如上說。

如上說。諸修行善行。不放逸者。是其根本。是其生因。是故大王。汝今應修不放逸法。亦應依止不放逸法。王若如是。王之夫人。及以妃后。亦不放逸。王子大臣。及諸官屬。亦復如是。若不放逸。即是守護中宮內外。以不放逸。故倉庫盈滿。王不放逸。則為自護。并護一切。爾時世尊即說偈言。

不放逸最勝 放逸多譏嫌 今世不放逸 後世得大利 現利他世利 解知二俱利 是名為健夫 明哲之所行 佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王於閑靜處。作是思惟。世有三法。一者可憎。二不可愛。三不可追念。何謂可憎。所謂老也。何謂不可愛。所謂病也。何謂不可追念。所謂死也。波斯匿王。思惟是已。即從坐起。往詣佛所。頂禮佛已。在一面坐。白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟。世有三法。一者可憎。二者不可愛。三者不可追念。何謂可憎。所謂老也。何謂不可愛。所謂病也。何謂不可追念。所謂死也。佛告王曰。如是如是。此三種法。實如王言。佛言。大王。世間若無此三。佛不出世。亦不說法。以有此三。故佛出世。為眾說法。爾時世尊即說偈言。

王車嚴飾盛 莊校甚奇妙 久故色毀敗 如身必歸老 實法無衰老 展轉相付故

咄哉老賊惡 端正殊妙色 汝能壞敗也
設壽滿百年 必入于死徑 病來奪其力
老將付與死 是故常樂禪 檢心勤精進
了知生邊際 勝彼魔軍眾 度有生死岸
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六八)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在
一面坐白佛言世尊布施之時應與何處佛
答王曰修布施者隨意所樂布施於彼王復
問佛布施何處得大果報佛答王曰汝問異
前我今問汝隨汝意答如出軍陣欲鬪戰時
如東方有剎利盛壯有力然其不能善解兵
法亦復不知善調其身及以射術畏憚前敵
生于驚懼每常先退不能住其所止之處射
箭不遠設復射箭終無所中不堪處彼大陣
之中大王若鬪戰時有如此人王當安慰汝
親近我當重賞賜王能爾不王言世尊我實
不用如是之人何以故鬪戰之時所不須故
南方有婆羅門西方有毘舍北方有首陀亦
復如是如此人等王當用不王言若鬪戰時
皆所不用佛言若鬪戰時東方有剎利來年
在盛壯身體長大驍勇有力善解兵法兼知
射術種種諸術多諸手伎善能調身勇於向
敵大膽不懼心無驚畏見敵不退住所住處
彎弓遠射能中於物箭不虛發勇捍直進能
壞大陣大王若鬪戰時當用何者王答佛言
用勇健者何以故鬪戰之法須勇健故南西
北方亦復如是佛告大王如是大王若有沙
門婆羅門五支不具不任福田復有五支滿

足堪任福田施得大果得大利益極為熾盛
果報增廣云何名為具於五支斷除五蓋云
何斷除五蓋斷除欲蓋瞋恚睡眠調悔及疑
自知除五欲名斷除五蓋云何滿足五支滿
足無學戒定慧解脫解脫知見若能滿足如
是五支沙門婆羅門施得大果名大熾然果
報深廣爾時世尊即說偈言 譬如有一人

驍勇有大力 兼善解射術 眾技悉備知
鬪戰須此人 當厚賜財寶 并與其爵賞
不擇其種姓 但錄其功勳 大王應如是
若能行善者 柔和修忍辱 能見四真諦
得入於聖位 供養點慧者 不應擇種姓
住處悉應有 飲食并臥具 如此之供養
應有具戒者 於大洪流中 應作浮囊棧
并造作橋船 自渡亦濟他 安置多聞者
譬如如有密雲 遍覆於世界 電光甚赫曜
雷音聲遠震 降注于大雨 土地普沾洽
眾卉木叢林 無不蒙潤者 禾稼既滋茂
農夫生悅慶 如是信施主 多聞能惠施
無有慳嫉者 潤澤喻飲食 勸讓益進與
如雷音遠震 譬如降注雨 大獲於子實
能修布施者 大獲於功德 後得涅槃樂
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六九)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在
一面坐白佛言世尊婆羅門種常生婆羅門
家剎利種常生剎利家不佛告王曰汝今不
應作如是語何以故有四種人一者從明入明
二者從明入冥三者從冥入明四者從冥入

冥何謂從冥入冥若有眾生生於下賤貧窮
之者或生魁膾技巧之家或身羸瘦其形極
黑聾盲瘡瘡諸根不具為他作使不得自在
如此之人或身行惡業或口作惡業或心念不
善身壞命終墮於地獄是名從冥入冥如從
廁出復入一廁我說此人從冥入冥若如此人
生於下賤及魁膾技巧或身羸瘦其形極黑
聾盲瘡瘡諸根不具為他走使不得自在是
名為冥若如此人能身行善能口行善能意
行善身壞命終得生天上如此人從地而起
得昇於床從床而起得乘於車從車而起得
乘於馬從馬而起得乘於象從象而起得昇
宮殿以是緣故我說從冥入明何謂從明入
冥若有人生於剎利家或復生於婆羅門家
或生大長者家多饒財寶巨富無量庫藏盈
溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚眾多
身形端正有大威力如是之人是名為明若此
之人身行惡業口行惡業意行惡業身壞命終
墮於地獄如人從宮殿下墮於象上從象上
下而乘於馬從馬上下而乘於車從車上下而
坐於床從床而下墮落於地從地而墮墜於
糞坑我說此人從明入冥何謂從明入明若
有人生於剎利大婆羅門家或生長者多饒
財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大
臣親友眷屬亦甚眾多身形端正有大威力
此名為明如此之人身行善業口行善業意
行善業身壞命終得生天上如似從一宮殿
至於宮殿從象至象從馬至馬從車至車從
床至床如此之人我說從明入明爾時世尊

①長(三)丁(正)離 ②置(離)明(直)離 ③云何斷除五蓋(離)云斷除五蓋何(正)

即說偈言

即說偈言	大王汝當知	貧窮不信者
瞋恚懷嫉妬	恒起惡覺觀	邪見無恭敬
沙門婆羅門	持戒及多聞	見則加罵辱
設有少財物	無有奉施心	毀罵施與者
如此之業緣	必墮於地獄	是業墮地獄
名從闇入闇	大王今當知	貧窮好施者
有信無瞋恚	慚愧而好施	沙門婆羅門
持戒及多聞	起敬禮問訊	常行正善行
自施讚施者	受者亦讚嘆	如是至後世
生三十三天	此名從此闇	將入於明處
大王又當知	大富而不信	心常懷瞋恚
常起貪嫉妬	邪見不恭敬	沙門婆羅門
持戒及多聞	見則加罵辱	無有奉施心
從此而命終	墮於惡地獄	名從明入闇
大王又當知	大富信無瞋	慚愧得具足
能捨大慳心	沙門婆羅門	持戒及多聞
起敬而問訊	常行於正善	自施讚施者
受者所歎譽	捨此身命已	以是果報故
生三十三天	此名從於明	而入於明處
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行		

有林卉有生之類悉皆摧碎南西北方亦復如是皆為眾人深生信心亦相謂言今者四方有大石山一時俱至又無孔穴可逃避處天龍人鬼有生之類咸皆碎滅甚可怖畏佛告王曰當於爾時設何方計而得免難王言世尊當爾之時更無方計唯信佛法修行真行更無餘計佛言大王如王所說乃至除信佛法更無餘計大王何故作如是語波斯匿王白佛言世尊設如灌頂受王位者象兵馬兵車兵步兵各嚴戰具如此大山無可共鬪刀箭弓稍無可用處若以呪術錢財貢獻如此之事無如之何亦復無有求名擄力諍勝之處是故世尊我言應修善法遠離虛妄除信佛法更無餘計佛言如是大王如是大王老山能壞壯年盛色病山能壞一切強健死山能壞一切壽命衰耗之山能壞一切榮華富貴妻子喪沒眷屬分離錢財亡失大王有如是四方碎壞世間隨逐於人實如汝言唯有修行真法除於佛法更無餘計爾時世尊即說頌曰

譬如四方有大山 廣大深厚無涯際
從四面來一時至 幢惶奔走無避處
象車馬兵不能拒 呪術財寶不能却
如是大王無常山 老病死山衰滅山
殘滅一切有生類 剎利首陀婆羅門
乃至下賤真陀羅 在家出家修梵行
及以全戒至毀禁 悉皆殘滅無遺餘
是以智人應修善 尊崇三寶行眾福
身口及意常清淨 現得名譽後生天
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王往詣佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中有長髮梵志七人復有裸形尼乾七人復有一衣外道七人身皆長大波斯匿王見諸外道在祇洹中經行彷彿時波斯匿王從坐而起合掌敬心向諸外道自說我是波斯匿王如是三說佛告波斯匿王何故見此長髮裸形一衣之人如此恭敬王言世尊我國有此三人阿羅漢中名為最勝佛告王言汝不善知他心所趣云何知是羅漢非羅漢也如共久處用意觀察爾乃可知持戒破戒雖復久處聰智能知愚者不知若其父母親里眷屬有死亡者可分別知若無此事難可了知若遭厄難為人強逼令行殺害或為女人私處逼迫而不犯戒可知堅實隨逐觀察乃能可知淨行不淨欲試其智聽其所說唯有智者善能分別唯有智人久處共住爾乃可知王即讚佛言善哉世尊如佛所說久處共住爾乃可知持戒破戒臨難別人觀察其行知淨不淨講說議論乃別其智凡此上說有智能知愚者不知久處乃知非可卒知何以故我所使人亦使著如是形服使遠至他國察彼國中或經八月或至十月作種種事已還來歸國五欲自恣一切所作如前無異是以知佛所說實是善說王又白言世尊我亦先知有如是事但卒不觀察便起恭敬爾時世尊即說偈言

不以見色貌 而可觀察知 若卒見人時
不可即便信 相貌似羅漢 實不攝諸根

形貌種種行 都不可分別 如似塗耳鐺
亦復如塗錢 愚者謂是金 其內實是銅
如是諸人等 癡闇無所知 外相似賢善
內心實毒惡 行時多將從 表於賢勝者
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七二) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園 爾時有五國王共集一處 各相謂言 五
欲之中何者最妙 一王說曰 色為第一次 王說
言 聲為第一次 王說言 味為第一次 第四王言
香為第一 第五王言 細滑第一 諸王心意人
各不同 各見第一 乃相謂言 我等心意所美
不同 各競其理 可詣佛所稟受分別 波斯匿
王而為上首 共詣佛所 五王爾時禮佛足已
在一面立 白佛言 世尊 我等五王私共議論
五欲之中何者第一 一王說言 色為第一 如此
五王所說不同 各稱第一 所說不同 故來詣
佛所諮問 斯義何者第一 佛說 若於色中取
其像貌 心意封著 稱適其意 當於爾時 設有
妙色 勝於此者 但以所著為勝 不顧色妙 聲
香味觸 亦復如是 乃至於觸 受其相貌 心意
計著 以為最勝 爾時有一婆羅門名曰卑窳
即從坐起 偏袒右肩 右膝著地 合掌向佛 白
言 世尊 欲有所說 唯願聽許 佛告卑窳 宜知
是時 卑窳即說偈言
摩竭提主得大利 佛出其國最上寶
名稱普聞如山王 譬如蓮華新敷榮
光映泉池香遍至 佛亦如日處虛空
光明周普照世界 諦視如來智慧力
猶如猛火炎熾盛 開諸眼目作大明

諸有疑惑來稟化 一切悉得決所疑

五王皆讚美偈訖 各以上衣以用賞之 爾時五
王聞佛所說 皆大歡喜 從坐而去 王去已後 卑
窳合掌向佛 即以五衣奉上於佛 唯願納受 佛
即納受 佛說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行
(七三) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園 爾時波斯匿王 身體肥大 喘息極麤 往
詣佛所 頂禮佛足 在一面坐 佛告王言 王今
身體極為重大 至於動轉 出入息時 極為大
難 王白佛言 如是如是 如世尊教 今患此身
以為慚愧 用自譏呵 爾時世尊即說偈言
夫人常當自憶念 若得飲食應知量
身體輕便受苦少 正得消化護命長

爾時烏帶摩納在於眾中 王告摩納言 汝能
受持此偈 於我食時 常能為我誦此偈不 若
能誦者 我當賞汝 日百金錢 我之所食 常當
聽汝 先我前食 烏帶摩納爾時答言 我能 佛
重為波斯匿王種種說法 示教利喜 默然而
住 波斯匿王禮佛而退 烏帶摩納小在後住
受持此偈 佛告摩納 王若食時 恒為王說 如
此上偈 爾時波斯匿王 日日減食 身體日日
轉小 漸得輕便 波斯匿王後至佛所 身體輕
便 轉得端正 白佛言 世尊 我於今者 奉佛勅
教 現身之中 受無量樂 南無佛婆伽婆 至真
等正覺 知我現報 現前利益 由節食故
得勝毀壞 從佛教 一法福田 可厭患

明闇石山 著一衣 諸王喘息名跋瞿
(七四) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園 時有摩納名阿脩羅鹽 往詣佛所 不善

口意 面於佛前 加諸罵辱 爾時如來見聞是
已 即說偈言 行善不瞋恚 布施常實語
不瞋不害者 勝於懷惡忿 慳貪及妄語
親近惡人者 當知此眾生 積瞋如丘山
瞋恚如逸馬 制之由轡勒 控轡不名堅
制心乃名堅 是故我今者 名為善調御

爾時摩納即白佛言 我實愚闇 所為不善 面
於佛前 加諸罵辱 唯願世尊 哀受我懺 佛言
摩納 知汝至心 憐愍 汝故受汝懺悔 使汝從
今善法增長 無有退轉 佛說是已 諸比丘聞
佛所說 歡喜奉行

(七五) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園 時有摩納名曰卑窳 往詣佛所 面於佛
前 不善口意 罵詈世尊 加諸誹謗 種種觸惱
爾時如來見聞是已 語卑窳言 譬如世間 於
大節會 鋸無提日 當於其夜 汝於彼時 頗以
衣服瓔珞 種種餽餼 餉親戚不 卑窳答言 實
爾餉與 佛告卑窳 若彼不受 汝之所餉 此餉
屬誰 卑窳答言 若彼不受 我還自取 佛言 如
是如是 卑窳 汝於如來 至真等正覺所 面加
罵辱 作諸誹毀 種種觸惱 汝雖與我 我不受
取 譬如世人 有所捨與 前者受取 是名捨與
亦名受取 有人雖施 前人不取 是名為捨 不
名為受 若人罵詈 瞋打毀些 更還報者 是名
為捨 是名為受 若人罵詈 瞋打毀些 忍不加
報 是名為捨 不名為受 卑窳言 瞿曇 我聞先
舊長老 宿德咸作是言 世若有佛 無上正真
等正覺 面前罵詈 終不生惱 我今罵汝 汝便
生惱 爾時世尊即說偈言 無有瞋恚者

於何而得瞋 調順正命者 無瞋汝當知
 若瞋不報瞋 鬪戰難為勝 若不加報者
 是則名為上 不瞋勝於瞋 行善勝不善
 布施勝慳貪 實言勝妄語 不瞋不害者
 常與賢聖俱 近諸惡人者 積瞋如丘山
 瞋恚如狂馬 制之由轡勒 轡勒未為堅
 制心乃名堅 是故我今者 名為善調乘
 佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。爾時世尊在祇洹外露地經行。時婆羅
 突邏闍極為惡性。往詣佛所。面於佛前惡口
 罵辱。生大瞋惱。加諸毀謗。望佛慚恥。爾時世
 尊見聞是已。默然而住。時婆羅突邏闍見佛
 默然。復作此言。汝今默然。我已知汝墮於負
 處。爾時如來即說偈言

除祛勝負者 寂滅安隱眠

婆羅門言。瞿曇。我實有過。嬰愚無智。所為不
 善。今我自知。唯願世尊聽我懺悔。佛告婆羅
 門。汝於面前毀罵如來。阿羅呵三藐三佛陀。加
 諸誹謗種種觸惱。汝實愚小。癡惑無智。所作
 不善。我隨汝故。受汝懺悔。使汝善法增長。履行
 不退。受懺悔已。婆羅門甚大歡喜。頂禮而去
 (七七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。爾時世尊於其晨朝。著衣持鉢入城乞
 食。時婆羅門突邏闍遙見如來。疾走往趣。到
 佛所。已覆於佛前。面加罵辱。毀謗世尊。種種
 觸惱。又復掬土。欲以空佛。然所掬土。風吹自
 空。不能污佛。爾時如來見是事已。即說偈言
 無瞋人所橫加瞋 清淨人所生毀謗

如似散土還自空 譬如農夫種田殖
 隨所種者獲其報 是人亦爾必得報
 婆羅門言。我實有過。嬰愚無智。所為不善。唯
 願如來聽我懺悔。佛言。汝於如來阿羅呵三
 藐三佛陀所。面加毀謗。癡惑之甚。如汝所說
 我愍汝故。受汝懺悔。使汝不退善法增長。婆
 羅門蒙佛聽許。歡喜而去

(七八)如是我聞。一時佛遊俱薩羅國。還至舍
 衛國祇樹給孤獨園。爾時有婆羅門名曰返
 戾。聞世尊遊俱薩羅。還舍衛祇樹給孤獨園。
 時婆羅門而作是念。我當往至沙門瞿曇所。
 彼有所說。我當返戾。時婆羅門作是念已。即
 詣佛所。爾時世尊數千億眾。前後圍遶。而為
 說法。世尊于時遙見彼婆羅門來。默無所說。
 時婆羅門來到佛所。語佛言。何不說法。我欲
 聽之。爾時世尊即說偈言

若求過短者 意欲譏彼闕 汝不清淨心
 瞋恚極懷忿 諸佛所說法 終不能解悟
 善順離諍訟 并祛不信心 遠離諸惱害
 及以嫉妬想 若能如此者 善聽為汝說
 時婆羅門而作是念。瞿曇。沙門已知我心。即
 起禮佛而作是言。我實有過。所念不善。唯願
 世尊受我懺悔。爾時世尊以憐愍故。受其懺
 悔。返戾歡喜頂禮而去
 (七九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。爾時無害摩納往詣佛所。問訊安慰。情
 報備到。致問周訖。在一面坐。白佛言。瞿曇。我
 名無害。因此名故。得無害不。佛言。汝身口意
 都不生害。故稱無害。爾時世尊即說偈言

身不毀害 口意亦然 是故號汝 名為無害
 佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。爾時世尊於其晨朝。著衣持鉢入舍衛
 城次第乞食。次到婆羅突邏闍大婆羅門家。
 時婆羅門清淨澡手。即取佛鉢。盛滿美飯。以
 奉世尊。於第二日及第三日。亦次乞食。至婆羅
 突邏闍。婆羅門作是念。今此剃髮沙門數來
 乞食。似我知舊。佛于爾時知婆羅門心之所
 念。即說偈言 天雨數數降 五穀數數熟
 道人數數乞 檀越數數與 數數生天上
 數數受果報 婦女數懷妊 數數生子息
 數數犖牛乳 數數得酥酪 數數受於生
 數數消滅盡 數數至於死 數數悲苦惱
 亦復數數燒 數數埋塚墓 得斷後有道
 則止不數數 若不數數生 亦不數數死
 得不數數憂 亦不數數哭 爾時婆羅門
 聞說是偈已 心生最上信 踊躍甚歡喜
 即取世尊鉢 盛滿種種食 欲以授與佛
 佛不為其受 所以不受者 為說法偈故
 時婆羅門白佛言。世尊。我於今者所施之食
 奉上如來。世尊不受。當以與誰。佛言。我不見
 沙門婆羅門若魔若梵。若食此食。有能如法
 得消化者。佛復言。此食宜應若置無虫水中。
 無虫草中。時婆羅門承佛教勅。尋以此食置
 無虫水中。即時熾然。烟炎俱出。湏臾振爆聲
 大叫裂。婆羅門作是言。沙門瞿曇。所為神足
 實為希有。於少食中尚作此變。婆羅門見斯
 事已。即詣佛所。頂禮佛足。白佛言。唯願世尊

無瞋人所橫加瞋 清淨人所生毀謗

聽我出家。佛言：善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。便成沙門。獲具足戒。此族姓子。信家非家。出家修道。晝夜精勤。正念覺意。在前。志念堅固。所作已辦。梵行已立。自身取證。不受後有成。阿羅漢。心善得解脫。

(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中婆私吒婆羅門女。於佛法僧前。心信清淨。歸依三寶。心不生疑。苦習滅道。亦不生疑。得見四諦。逮第一果。見法同等。其夫婆羅門姓婆羅突邏闍。為夫所使。足跌倒地。從地起已。叉手合掌。向佛方所。而作是言。南無佛陀。如來至真等正覺。真金之色。圓光一尋。身體方整。如尼拘陀樹。說法第一。第七仙聖。解脫世尊。我之世尊。爾時其夫婆羅門。聞婦此語。極生瞋忿。而罵詈言。汝是顛狂。旃陀羅也。誰今為此癡旃陀羅。作蠱道也。更無如汝。極下賤者。汝於三明大婆羅門所。不能恭敬。方禮禿頭瘦黑之人。如此沙門。共耶那邏。延斷人種者。極相讚嘆。汝若信樂。極深厚者。咄。我於今請與汝師。共相講論。婦語夫言。我都不見。若沙門婆羅門。若天若魔。若梵。有能與佛共講論者。其婦復言。南無佛陀。如來至真等正覺。真金之色。身體方整。圓光一尋。如尼拘陀樹。說法第一。第七仙聖。解脫世尊。我之世尊。汝自知時。婆羅門即詣佛所。問訊已訖。在一面坐。說偈問曰。

摧壞何物得安眠 除却何法獲無憂
是何一法能死滅 瞿曇沙門為我說
爾時世尊說偈答言

摧壞瞋恚得安眠 除滅瞋恚得無憂
瞋恚詐親能死害 摩納如是應當知
滅除瞋恚聖所讚 能害彼者得無憂

爾時世尊為婆羅門。如應說法。示教利喜。次第為說。施論。戒論。生天之論。欲為不淨苦惱之本。出要為樂。廣示眾善。白淨之法。時婆羅門聞佛所說。心開意解。踊躍歡喜。佛知摩納心意調濡。踊躍歡喜。心無狐疑。堪任法器。為說一法。堪任解悟。如諸佛法。為說四諦。苦習盡道。廣為說已。時婆羅突邏闍聞佛所說。如白淨。豔易受染色。即於坐上見四真諦。了達諸法。得法真際。度疑彼岸。不隨於他。得無所畏。即從坐起。合掌向佛。白言。世尊。我已出離。今欲歸依佛法僧寶。盡我形壽。為優婆塞。不殺不盜。不婬不妄。語不飲酒。即於佛所。得不壞信。禮佛歸家。其婦見夫。如上歎佛。我師如是。汝共語耶。夫答婦言。我不見世間。若沙門若婆羅門。若天若魔。若梵。有能與佛共論議者。復語婦言。與我衣來。婦即與之。既得衣已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。唯願聽我於佛法中。出家學道。佛即然許。命一比丘。度使出家。既出家已。稱出家法。獨已專精。餘如婆羅突邏闍。經中廣說。乃至得阿羅漢。心得好解脫。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門名曰摩法。往至佛所。問訊佛已。在一面坐。爾時摩法白佛言。世尊。今我家中。若有一人來。及三人來。眾多人來。我盡施與。瞿曇。我行如是。施獲大福不也。佛

時答有。實獲大福。若施一人。及眾多人。悉皆施與。獲得無量阿僧祇福。摩法婆羅門即說偈言

我今樂設祠 所以施復施
為求福德故 我今問牟尼 願聞佛所說
我今謂世尊 與梵天齊等 云何得解脫
云何至諸趣 云何階梵天 云何作正禮
及以為祠主 得生於梵天 壽命長無極

爾時世尊說偈答曰

歡喜而施與 作已三時善 緣善故心喜
隨其安心施 悉能離過患 善除於貪欲
正斷欲解脫 若修慈無量 是名具足祀
便得心具足 於善趣亦生 如是祠祀者
是名為正祀 得生梵天上 壽命極長久
時摩法婆羅門聞佛所說。作禮而去。歡喜奉行。

(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時刹利波羅毘空婆羅門。往詣佛所。問訊世尊。在一面坐。即說偈言

刹利久修諸苦法 終不能得名為淨
婆羅門讀三圍陀 如是得名為清淨
爾時世尊說偈答言

汝謂為清淨 其實為不淨
婆羅門問佛。汝說清淨道。亦說無上清淨。云何是淨道。云何是無上清淨。佛偈答言

乾竭欲淤泥 亦竭于瞋癡 是名無上淨
正見正思惟 正語及正業 正命憑正志
正念及正定 如是婆羅門 是名清淨道
數數習正觀 數數修正定 增廣於正定
得斷於貪欲 亦斷瞋恚癡
婆羅門言。汝說淨道已。亦說無上清淨。我今

家事所纏辭退還歸。佛言。婆羅門。宜知是時。婆羅門聞佛所說。歡喜作禮而去。

第一阿脩羅 卑窳。二瞋罵 返戾及無害
羅閣。婆私吒 摩佉與剎利 是名為十種
別譯雜阿含經卷第四

別譯雜阿含經卷第五

失譯人名今附秦錄

初誦第五

(八四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門往詣佛所。問訊佛已。在於佛前而說偈言。

云何戒具足 威儀不闕減 修習何等業
成就何等法 而能得名為 三明婆羅門
爾時世尊說偈答曰

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

時婆羅門聞佛所說。踊躍歡喜退坐而去。

(八五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。阿難從佛。向舍衛城。時於糞聚窟中見夫妻二人。年幾老大。柱杖戰慄。如老鸛雀。佛遙見已。告阿難言。汝見夫妻二人。極為老朽。在糞窟中。不阿難白佛言。唯然已見。佛告阿難。如斯老人。若年少時。在舍衛城中。應為第一長者。剃除鬚髮。被服法衣。應得羅漢。若少年時。聚積財錢。應為第二長者。若出家者。剃除鬚髮。被服法衣。應得阿

那含。若第三時。聚集錢財。應為第三長者。剃除鬚髮。被服法衣。應得須陀洹。如今老熟。亦不能聚財。不能精勤。亦不得上人法。爾時世尊即說偈言。少不修梵行 亦不聚財寶
猶如老鸛雀 捫止守空池 不修於梵行
壯不聚財寶 念壯所好樂 住立如曲弓
佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門。年耆根熟。先於往日多造眾惡。極為麁弊。毀犯所禁。不信福善。不先作福。臨終之時。無所依止。往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。而白佛言。世尊。我於往日多造眾惡。極為麁弊。毀犯所禁。不能修福。又不修善。亦復不能先作福德。臨終之時。無所依止。佛言。實如汝語。老婆羅門。善哉。瞿曇。當為我說。使我長夜獲於安樂。得義得利。佛言。實如汝說。汝於往日。身口意業。不作善行。毀犯禁戒。不修福德。不能先造。臨命終時。作所怙恃。汝於今者。實為衰老。先造眾罪。所作麁惡。不造福業。不修善行。不能先造。可畏之時。所歸依處。譬如有人。將欲死時。思願逃避。入善舍宅。以自救護。如是之事。都不可得。是故今當身修善行。口意亦然。若三業善。臨命之時。即是舍宅。可逃避處。爾時世尊即說偈言
人生壽命促 必將付於死 衰老之所侵
無有能救者 是以應畏死 唯有入佛法
若修善法者 是則歸依處
佛說是已。第二經無差別。應求歸依處。大人宜修善。第三長行別。偈則不同。偈言

壯盛及衰老 三時皆過去 餘命既無幾
常為老所患 近到閻王際 婆羅門欲生
二間無住處 汝都無資糧 應作小明燈
依憑於精勤 前除於諸使 不復生老死
(八七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門。往至佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。世尊。吾今朽邁。往昔已來。造作眾惡。未曾作福。未更修善。又所不行。離於怖畏救護之法。善哉。瞿曇。為我說法。使我命終有所救護。屋宅歸依。逃避之處。佛告婆羅門。世間熾然。何謂熾然。謂老病死。以是之故。應身修善。口意亦然。汝都不修身口意善。汝今若能於身口意。修於善者。即是汝之船濟。乃至死時。能為汝救護。為汝屋宅。為汝歸依。逃避之處。爾時世尊即說偈言

譬如失火家 焚燒於屋宅 宜急出財寶
以置無火處 生老病死火 焚燒於眾生
宜應修惠施 賑眾於貧窮 世間金寶等
王賊水火侵 死時悉捨離 無有隨人者
施逐人不捨 猶如堅牢藏 王賊及水火
無能侵奪者 慳貪不布施 是名常睡眠
修施濟匱乏 是名為覺悟
佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(八八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時烏答摩。納往至佛所。問訊佛已。在一面坐。而作是言。瞿曇。我如法乞財。供養父母。又以正理。使得樂處。正理供給。得大福。不。佛言。如是供養。實得大福。佛言。摩納。不限汝也。一切如法乞財。又以正理供養父母。正理

使樂正理供給，獲無量福。何以故？當知是人梵天即在其家。若正理供養父母，是阿闍梨即在其家。若能正理供養父母，正理得樂，一切皆遙敬其家。若能正理供養父母，正理使樂正理供給，當知大天即在其家。若能正理供養父母，正理與樂供給，當知一切諸天即在其家。何以故？梵天王由正理供養父母，故得生梵世。若欲供養阿闍梨者，供養父母即是阿闍梨。若欲禮拜，先應禮拜父母。若欲事火，先當供養父母。若欲事天，先當供養父母。即是供養諸天。爾時世尊即說偈言：

梵天及火神 阿闍梨諸天 若供養彼者 應奉養二親 今世得名譽 來世生梵天

(八九) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一摩納名優北伽，往詣佛所，稽首問訊。在一面坐。白佛言：世尊，婆羅門如法乞財聚設大祀，教他設祀。如是之祀，為當作祀為當不作。爾時世尊說偈答言：

馬脂及人脂 牛脂并美食 吸風開祀門 此六名大祀 作業雖廣大 仙聖所毀皆 牂羊及殺羊 牛王諸小牛 一切殺生類 此不為正祀 如是是邪祀 眾聖所不過 若設正祀者 終不惱群生 不害有生命 設祀斷諸有 是名為正祀 若設如是祀 大仙必往彼 施及祀場餘 宜與彼應供 清淨心惠施 時施施何處 當施勝福田 云何勝福田 所謂修梵行 若能如是施 斯名廣大祀 設如是大祀 以如法聚財 淨水手自與 若能如是施 諸天生信敬

名為自他利 必獲大果報 如是設大祀 唯有智者能 能生於淨信 亦得心解脫 惱害不能加 得世間眾樂 得生於勝處 是名為智者 所設之大祀

佛說是已。優北伽摩納聞佛所說，歡喜而去。(九〇) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納名優北伽，往詣佛所，稽首問訊。在一面坐。白佛言：世尊，婆羅門如法乞財聚斂大祀，教他設祀。如是之祀，為當作祀為當不作。爾時世尊說偈答言：

施設大祀具 不擾害群生 若能如是祀 所作皆清淨 是名祀深隱 梵行者所受 現於世間中 名聞極遠者 遠離於戰諍 如是祀可讚 諸佛所稱善 祀及祀之道 以清淨惠施 宜施彼應供 施時施何處 斯名廣大祀 諸天所信敬 以如法聚財 淨水手自與 若能如是祀 名為自他利 必獲大果報 如是之大祀 唯有智者能 能生於淨信 亦得心解脫 惱害不能加 得世間最樂 得生於勝處 名為有智者 佛說是已。優北伽聞佛所說，歡喜而去。

(九一) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一摩納名曰佛移，往詣佛所，稽首問訊。在一面坐。白佛言：世尊，為有幾法，教在家人處於家中，得現報利，并得利樂。佛告摩納：有四法，使在家人得現世報，獲利益樂。何謂為四？一能精勤，二能守護諸根，三得善知識，四正理養命。云何精勤，隨所作業，家計資生，或為王臣，或為農夫，或復治生，或復牧

人，隨其所作，不憚劬勞，寒暑風雨，飢渴飽滿，蚊虻蠅蜂，雖有勤苦，不捨作業，為成業，故終不休廢，是名精勤。云何名為守護諸根？若族姓子，如法聚財，設有方計，不為王賊水火之所劫奪，怨憎之處，悉不得侵，不生惡子，是名守護。云何名為近於善友？若族姓子，近於善友，而此善友，資性賢良，終不姦盜，亦不放逸，飲酒醉亂，吐出實言，不為欺誑，與如此人，共為親友，未生憂惱，能令不生，已生憂惱，能使滅除，未生喜樂，能使得生，已生喜樂，能使得不失，是名善友。云何名為正理養命？若族姓子，知其財物，量其多少，節其財用，入多於出，莫苟輕用，譬如有人，食優曇果，初食之時，樹上甚多，既食之，已醉眠七日，既醒，悟已方覺，失果，宜處以理，奢儉得中，若有錢財，不能衣食，不能惠施，極自儉用，眾人咸言：如此之人，死如狗死，宜自籌量，不奢不儉，是名正理養命。摩納復白佛言：修何等法，令在家人現受其利，後世得福。佛告摩納：有四種法，能獲福報。何謂為四？所謂信、戒及施、聞慧。云何名戒？能行不殺，乃至不飲酒。云何名施？施沙門、婆羅門、師長、父母、貧窮之者，乞與衣食，床敷、臥具、病瘦醫藥，種種所須，盡能惠與，名之為施。云何聞慧？如實知苦，知苦諦，如實知習，知習諦，如實知道，知道諦，如實知滅，知滅諦，是名聞慧。具足，爾時世尊即說偈言：

精心修事業 勤守護不失 親近於善友 能正理養命 信戒施聞慧 除斷於慳貪 若能如是者 速獲清淨道 如是八種法

能得現利喜 於未來之世 亦得天上樂
佛說是已。佛移摩納聞佛所說歡喜奉行

(九二) 如是我聞。一時佛在彌絺羅國菴婆羅園。爾時婆私吒婆羅門女。新喪第六子。為喪子故。心意錯亂。裸形狂走。漸走不已。至彌絺羅菴婆羅園。爾時世尊與無央數大眾圍遶說法。時婆私吒婆羅門女。遙見世尊。還得本心。慚愧蹲地。佛告阿難。與其鬱多羅僧。汝可將來。我為說法。阿難受勅。即與鬱多羅僧。婆私吒婆羅門女。尋取衣著。往詣佛所。頭面禮足。爾時世尊為婆羅門女。宣種種法。示教利喜。如昔諸佛為說法要。施論戒論。生天之論。欲為不淨苦惱之本。出要為樂。爾時世尊廣為說法。知彼至心。欲離蓋纏。為說四諦苦習滅道。此婆私吒女。聰明解悟。聞法能持。譬如淨白。豔易受染色。婆私吒女。即於坐上。見四真諦。見法到法。知法。度疑彼岸。自己證法。不隨他教。信不退轉。於佛教法。得無所畏。即從坐起。合掌禮佛。白佛言。世尊。我今已得度於三惡。盡我形壽。歸依三寶。為優婆夷。盡壽不殺。清淨信向。不盜不邪淫。不妄語。不飲酒。亦復如是。時彼婦女。聞法歡喜。禮佛而去。更於異時。婆私吒喪第七子。心不愁憂。亦不苦惱。亦不追念。裸形狂走。爾時其夫。婆羅突邏闍說偈問言。 汝昔喪子時 追念極荼毒 愁憶纏心 彌時不飲食 今者第七子 遇患而命終 汝備為慈母 何故不哀念 時婆私吒即便說偈。答其夫言 從無量劫來 受身無滯際 由於恩愛故

子孫不可計 處處皆受身 喪失亦非一
生死曠路中 受苦無窮已 我了於生死
往來之所趣 是故於今者 都無哀念情
其夫婆羅門復說偈言 如汝所說者
自昔未曾有 於誰得解悟 而能忘所憂

時婆私吒復以偈答
婆羅門當知 往日三佛陀 於彼彌絺羅
菴婆羅園中 說斷一切苦 并與盡苦道
修八聖道分 安隱得涅槃

時婆羅門復說偈言 我今亦欲詣
菴婆羅園中 諮問彼世尊 除我念子苦
時婆私吒復說偈言 佛身真金色
圓光遍一尋 永斷眾煩惱 超度生死流
如是大導師 能調伏一切 眾生咸蒙化
故號為真濟 汝今宜速往 詣彼世尊所

時婆羅門聞婦所說歡喜踊躍。即時嚴駕詣彼園中。遙見世尊。威光顯赫。倍生恭敬。到已頂禮。在一面坐。爾時世尊以他心智觀察彼心。知其殷重。即時為說苦習滅道。及八正道。如此等法。能至涅槃。時婆羅門聞是法已。悟四真諦。已得見法。尋求出家。佛即聽許。既出家。已修不放逸。於三夜中。具得三明。佛記彼人得阿羅漢。是故更名為善生也。已得三明。勅其御者婆羅提言。汝可乘於所駕寶車。還歸於家。語婆私吒。汝於我所。可生隨喜。所以者何。佛今為我說四諦法。又蒙出家。獲於三明。是故於我。應生淨信。時婆羅提乘車還家。時婆私吒見車已還。問御者言。彼婆羅門見於佛不。御者白言。婆羅門即於坐上。見四真

諦。既見四諦。求索出家。佛聽出家。得出家已。於三夜中。獲阿羅漢。爾時其婦語御者言。汝今能傳是善消息。當賜汝馬及千金錢。御者白言。我今不用馬及金錢。我欲願往詣佛所。聽受妙法。婆私吒言。汝若如是。實為甚善。若汝出家。速能獲得阿羅漢道。婆私吒語其女言。汝善治家。受五欲樂。我欲出家。女孫陀利。即白母言。我父尚能捨五欲樂。出家求道。我今亦當隨而出家。離念兄弟眷戀之心。如大象去小象。亦隨我亦如是。當隨出家。執持瓦鉢而行乞食。我能修於易養之法。不作難養。婆私吒言。汝所欲者。真為吉善。所願必成。我今觀汝不久。必當得盡於欲。離諸結使。時婆羅門婆羅闍。婆私吒。并孫陀利。悉共相隨。俱時出家。皆得盡於諸苦邊際。

(九三) 如是我聞。一時佛在毘舍離國大林之中。爾時如來著衣持鉢入城乞食。食訖攝其衣鉢。并復洗足。坐一樹下。住於天住時。有一婆羅門名鬱湊。羅突邏闍。失產乳牛。遍處推求。經於六日。不知牛處。次第求覓。趣大林中。遙見如來在樹下坐。容貌殊特。諸根寂定。心意恬靜。獲於最上調伏之意。如似金樓。威光赫然。見是事已。往詣佛所。即於佛前。而說偈言 云何比丘樂獨靜 如是思惟何所得 爾時世尊說偈答言 我於諸得失 都無有愁憂 汝莫謂於我 與汝等無異 時婆羅門復說偈言 此中真是梵住處 實如比丘之所說 我欲論我家中事 唯願少聽我所說

沙門汝今者 宴坐林樹間 亦無有失牛
六日之憂苦 當知此沙門 真為寂然樂
汝亦不種稻 何憂於灌水 亦不憂稻穗
有出不出者 如是等眾苦 汝今久捨離
亦不種胡麻 又不恐荒穢 汝亦無如是
耘耨之苦惱 當知彼沙門 實為寂然樂
我家有草敷 敷來經七月 中有眾毒蟲
蝟螫生苦惱 汝無如是事 沙門為快樂
汝無有七子 懽悞難教授 舉貸負他債
汝無如是事 沙門為快樂 汝又無七女
或有產一子 或有無子者 喪夫來歸家
無有如是事 當知沙門樂 亦無諸債主
晨朝來至門 債索所負者 無有如是事
沙門為快樂 汝無有朽舍 遍中諸空器
鼯鼠在中戲 椶觸出音聲 擾亂廢我睡
通夕不得眠 汝無有惡婦 醜陋目黃睛
中夜強驅起 日夕常罵詈 或說家寒苦
或云負他債 沙門無此事 當知為快樂
爾時世尊復說偈言
汝言為至誠 無賊偷我牛 已經於六日
無有如斯事 真實為快樂 我實無稻田
而生乏水想 又不憂稻穗 有出不出者
我無如是苦 當知為快樂 我無胡麻田
生草而荒穢 我無如是事 真實名為樂
我實無草敷 經歷於七月 又無毒蟲出
蠹螫家眷苦 我無如是事 真實為快樂
我無有七子 懽悞而難教 各自而債負
為他所敦蹙 我又無七女 或產不產者
喪夫還歸家 我無如此苦 我亦無債主

晨朝來扣門 徵索所負物 又亦無朽舍
滿中諸空器 鼯鼠戲其中 椶觸出音聲
擾亂廢我睡 竟宿不得眠 亦無有惡婦
黃眼而醜陋 中夜強驅起 日夕常罵詈
或說家貧苦 或云負他債 都無如斯苦
真實為快樂 婆羅門當知 汝不斷愛憎
不得免是苦 斷欲離諸愛 然後得快樂
爾時世尊為婆羅門種種說法示教利喜廣
說如上乃至盡諸有結不受後有時尊者鬱
湊羅突邏闍得阿羅漢得解脫樂踊躍歡喜
而說偈言
今我極慍樂 大仙所說法 聞法得解悟
都無諸取捨 不虛見世尊 遇佛獲道果
(九四)如是我聞一時佛在娑羅婆羅門聚落
爾時世尊於其晨朝著衣持鉢欲入娑羅聚
落乞食有非時雲起天降於雨如來避雨至
彼聚落時聚落中婆羅門長者共集論處遙
見佛來咸作是言剃髮道人知何等法佛聞
其言即告之曰汝婆羅門有知法者不知法
者刹利居士亦復如是爾時世尊即說偈言
終不於親友 令其生屈伏 王者亦不取
不應伏者伏 妻不求夫伏 父母衰老至
子應致敬養 不宜生勃逆 無有眾聚處
而無賢良人 無有善丈夫 而不說法語
斷於貪瞋癡 所說皆如法

時諸婆羅門言汝善知婆羅門法來入此眾
即時敷座請佛就座為我說法我等樂聽爾
時世尊入其眾中坐其座上為說種種法示
教利喜而說偈言

若默無所說 莫知其愚智 要因於言說
然後乃別知 若說妙法者 說法趣涅槃
是以應言說 熾然於法燈 已立仙聖幢
皆由於言說 言說即聖幢 是以不應嘿
佛說是已從坐而去

(九五)如是我聞一時佛遊拘薩羅爾時彼國有
婆羅門名曰天敬其聚落中有止客舍爾時尊
者優波摩那為佛侍者止客舍中如來于時微
患風動苦於背痛尊者優婆摩那著衣持鉢詣
天敬婆羅門家爾時天敬在於門中剃髮而坐
彼婆羅門遙見尊者即說偈言 落髮服法衣
手中執應器 住立我門側 將欲何所求
時尊者優波摩那以偈答言 大羅漢善逝
牟尼患背痛 須少燻藥水 故來從汝乞
時婆羅門即取鉢盛滿蘇油黑石蜜一篋燻藥
水一車而以與之爾時尊者既得之已齎詣佛
所即以此油并燻藥水洗塗佛身飲黑蜜漿背
痛即愈時天敬婆羅門於後日朝往詣佛所問
訊世尊在一面坐爾時世尊以偈問婆羅門言
云何婆羅門 行婆羅門法 施何獲大果
何者是施時 於何福田中 獲得於勝報
時婆羅門復以偈答言 有多教學者
多聞能總持 父母真正淨 顏容悉端嚴
如是等名為 三明婆羅門 若施如斯處
能獲大果報 隨時施衣食 是名勝福田
時婆羅門復以偈問佛
瞿曇說何種 名為婆羅門 云何為三明
施何得大果 何者是施時 云何勝福田
爾時世尊以偈答言

明知於三世 見人天惡趣 得盡於生死
并獲諸神通 心智得解脫 是謂為三明
施彼得大果 是名勝福田

時天敬婆羅門聞佛所說歡喜而去

(九六)如是我聞。一時佛遊拘薩羅國夜止娑羅林。爾時有一婆羅門近林耕殖。由農行田因到佛所。白佛言。世尊。我近林耕。故樂此林。汝今亦樂此娑羅林。將非此中而耕種耶。時婆羅門即說偈言
汝將欲種殖
而樂此林耶 無侶憶空寂 以此林樂耶
爾時世尊說偈答曰

我於斯林中 都無有所作 拔斷其根本
一切盡枯摧 於林而無林 已得出於林
我永棄所樂 禪定斷染著

時婆羅門復說偈言

汝實名佛陀 於諸世間尊 善能滅諸結
離於諸畜積 世間之最上 盡後有邊際
汝傾欲華幢 故號為世尊
婆羅門說是偈已歡喜而去

(九七)如是我聞。一時佛遊拘薩羅國在娑羅林。時有一婆羅門去林不遠。五百摩納從其受學。時彼婆羅門每念世尊。如來何時來遊此林。當往諮問釋我疑滯。時婆羅門遣諸摩納。詣林採薪欲以祀火。時諸摩納既至林已。見於如來在樹下坐。端正殊特容貌和奕。如真金樓暉光赫然。時諸摩納覩如來已。尋負薪歸白其師言。和上昔日每思見佛。今者如來近在此林。若欲見者宜知是時。時婆羅門聞是語已。即詣佛所。問訊起居在一面坐。即

說偈言

其中甚可畏 何故獨宴坐 深林極茂盛
又無眾音樂 可以娛自身 修禪無懼心
實為未曾有 汝為求大梵 云何樂閑居
為求於帝釋 三十三天尊 世界自在主
可畏深林中 常修於苦行 將欲何所求

爾時世尊說偈答言

著有所欲者 多懷諸疑惑 於無數境界
各各生染著 一切諸結使 皆因無智起
我斷無智根 吐結欲泥乾 悉斷於志求
亦無諸諂曲 於諸善法中 證知得清淨
正得無上道 修禪離欲者

爾時婆羅門復說偈言

我今稽首禮 歸依牟尼尊 於諸禪自在
解悟無量覺 於天人中尊 具三十二相
端正無與等 猶彼雪山王 於林得解脫
而不著於林 清淨解脫者 無生拔毒箭
如來所說法 於諸論中上 言說最第一
人中師子吼 敷演四真諦 廣度於一切
自離於大苦 亦度諸群生 咸令得安樂
願為說此法 我今歸命禮 得度於彼岸
離諸怖畏者 善來住此林 今我得值遇
天人大導師 能除滅眾生 一切諸苦惱
爾時婆羅門說是偈已歡喜而去

(九八)如是我聞。一時佛遊拘薩羅國。爾時世尊止於孫陀利河岸。時彼岸側有住婆羅門。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。即白佛言。汝欲入此河中浴耶。佛問之曰。入此河浴。有何利益。婆羅門言。今此河者古仙度處。若入洗浴。能除眾

惡。清淨鮮潔。名為大吉。佛聞是已。即說偈言

非彼孫陀利 得閉及恒河 竭闍婆鉢提
入是諸河浴 終不能洗除 已作之惡業
大力鉢健提 并與愚下劣 設共於中洗
乃至百千年 終不能除惡 煩惱之垢穢
若人心真淨 具戒常布薩 能修淨業者
常得具足戒 不殺及不盜 不婬不妄語
能信罪福者 終不嫉於他 法水澡塵垢
宜於是處洗 雖於孫陀利 竭闍等諸河
此皆是世水 飲之及洗浴 不能除垢污
并祛諸惡業 飲浴何用為 實語而調順
捨瞋不害物 此是真淨水 若入淨戒河
洗除諸塵勞 雖不除外穢 能祛於內垢
凶嶮殘害者 櫻愚造諸惡 如是等不淨
穢污垢惡者 水正洗身垢 不能除此惡
時婆羅門聞佛所說讚言。善哉善哉。誠如所言。夫洗浴者能除身垢。為惡業者非洗能除。
(九九)如是我聞。一時佛遊拘薩羅孫陀利河岸。爾時世尊新剃鬚髮。宿彼河岸。後夜早起。以衣覆頭。正身端坐。繫念在前。時彼河岸有祀火婆羅門。祀火之法。餘應施與諸婆羅門。於天欲曉。即持祀餘。求婆羅門欲以施之。過值於佛。爾時世尊聞其行聲。即發却覆嚙咳出聲。此婆羅門既見佛已。而作是言。此非婆羅門。乃是剃髮道人。尋欲迴還。復作是念。夫剃髮者不必沙門。婆羅門中亦有剃髮。我當至彼問其因緣。所生種姓。時婆羅門即至佛所。問訊言。汝生何處。為姓何等。爾時世尊以偈答言
不應問生處

宜問其所行 微木能生火 卑賤生賢達
亦生善調乘 慚愧為善行 精勤自調順
度韋陀彼岸 定意收其心 具足修梵行
晨朝應施與 祠祀之遺餘 汝今婆羅門
若欲修福者 宜當速施與 如是善丈夫
時婆羅門說偈答言

我今遇善祀 此處真祀火 我今觀察汝
實度韋陀岸 昔來祠祀殘 每施與餘人
未曾得如汝 勝妙可施處

婆羅門即以此食奉上世尊。佛不為受。即說偈言

說法而後與 如斯之飲食 不應為受取
常法封如是 故我不應食 所以不受者

為說法偈故 現諸大人等 盡滅於煩惱
應以眾飲食 種種供養之 欲求福田者
斯處亦應施 若欲為福者 我即是福田

時婆羅門重白佛言。今我此食當施與誰。佛言。我不見世間沙門婆羅門。若天若魔。若梵。能受是食。正理消化。無有是處。佛言。宜置於彼無蟲水中。時婆羅門受佛教。已即持置彼無蟲水中。烟炎俱起。湏湏作聲。時婆羅門見是事。已生大驚怖。身毛為豎。以驚懼故。更採取薪。以用祀火。爾時世尊即到其所。而說偈言

汝齊整薪爇 謂為得清淨 薄福無智人
乃然於外火 婆羅門應當 棄汝所燃火
宜修內心火 熾然不斷絕 增廣如是火
斯名為真祀 數數生信施 汝應如是祀
汝今憍慢重 非車所能載 瞋毒猶如烟
亦如油投火 舌能熾惡言 心為火伏藏

不能自調順 云何名丈夫 若以信為河
戒為津濟渡 如是清淨水 善人之所讚
若入信戒洗 即汝毘陀呪 能滅眾惡相
得度於彼岸 以法用為池 瞿曇真濟渡
清潔之淨水 善丈夫所貴 諸能洗浴者
毘陀功德人 身體不污濕 得度于彼岸
實語調諸根 隱藏於三業 具修於梵行
忍慚愧最上 信向質直人 斯是法洗浴
是故汝今者 應當如是知

時婆羅門聞佛所說。棄事火具。即起禮佛。合掌白言。唯願聽我於佛法中。出家受具。得為比丘。入於佛法。修于梵行。佛即聽許。令得出家。受具足戒。時彼尊者。勤修剋己。專精獨一。樂於閑靜。離於放逸。不樂親近。出家在家。所以者何。此族姓子。剃除鬚髮。服於法衣。正信出家。為修無上梵行。現在知見。自身證故。時此比丘。修集定慧。得羅漢果。盡諸有漏。梵行已立。所作已辦。不受後有。

(一〇〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一髻髮婆羅突邏闍婆羅門。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。即說偈言

外髮悉被髻 內有髻髮不
世間髮所髻 誰有能除者
爾時世尊復說偈言 明智豎立戒
心修於智慧 專精能勤學 年少除髻髮
時婆羅門復說偈言 外髮悉被髻
內有髻髮不 世間髮所髻 誰能斷除者
爾時世尊復說偈言 名色都無餘
眼耳鼻舌身 及與於意法

心意盡滅度 若能如是者 斷除於髻髮
旃陀婆私吒 失牛講集處 天敬娑羅林
聚薪一孫陀 一髻髮為十

(一〇一)如是我聞。一時佛在優樓頻螺聚落。泥連河岸。菩提樹下。成佛未久。爾時世尊獨坐。思惟。而作是念。夫人無敬心。不能恭順於其尊長。不受教誨。無所畏懼。縱情自逸。永失義利。若如是者。眾苦纏集。若人孝事尊長。敬養畏慎。隨順不逆。所願滿足。得大義利。若如是者。觸事安樂。復作是念。一切世間。若天若人。若天世界。若人世界。若魔世界。若梵世界。沙門婆羅門。一切世間。有生類中。若有戒定。慧解脫。解脫知見。勝於我者。我當親近。依止於彼。供養恭敬。遍觀察已。都不見於世間。人天魔梵。沙門婆羅門。一切世間。有勝於我。戒定。慧解脫。解脫知見。為我依止。復作是念。我所覺法。我今應當親近。供養恭敬。誠心尊重。何以故。過去諸佛。一切皆悉親近。依止供養。恭敬尊重。斯法。未來現在諸佛。亦復親近。依止。未來現在諸佛。親近依止。供養恭敬。尊重於法。爾時梵主天王。遙知世尊。在優樓頻螺聚落。泥連河岸。菩提樹下。而作是念。觀察世間。若天若人。若魔若梵。沙門婆羅門。一切生類。若有勝我。戒定。慧解脫。解脫知見者。我當依止。然都不見。有能勝我者。又復觀察。過去未來。現在諸佛。悉皆親近。依止於法。供養恭敬。生尊重心。我今亦當隨三世佛之所應作。親近依止。供養恭敬。尊重於法。時梵主天復作

是念我當從此處沒往到佛所時梵主天譬
如壯士屈申臂頃來至佛所白佛言世尊實
如所念誠如所念即說偈言

過去現在諸如來 未來世中一切佛
是諸正覺能除惱 一切皆依法為師
親近於法依止住 斯是三世諸佛法
是故欲尊於己者 應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所教 尊重供養無上法

爾時梵王讚歎世尊深生隨喜作禮而去
(二〇二)如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落泥
連河側菩提樹下成佛未久佛於樹下獨坐
思惟而作是念唯有一道能淨眾生使離苦
惱亦能除滅不善惡業獲正法利所言法者
即四念處云何名為四念處耶觀身念處觀
受念處觀心念處觀法念處若人不修四念
處者為遠離賢聖之法遠離聖道若離聖道
即遠離甘露若遠離甘露則不免生老病死
憂悲苦惱如是等人我說終不能得離於一
切諸苦若修四念處即親近賢聖法者若親
近賢聖法即親近賢聖道若親近賢聖道即
親近甘露法若親近甘露法即能得免生老
病死憂悲苦惱若免生老病死憂悲苦惱如
是等人即脫離苦時梵主天遙知如來心之
所念作是念言我於今者當至佛所隨喜勸
善思惟是已譬如壯士屈申臂頃來至佛所
頂禮佛足在一面立白佛言誠如世尊心之
所念唯有一道能淨眾生乃至得免憂悲苦
惱時梵主天即說偈言 唯此道出要
斯處可精勤 欲求遠離苦 唯有此一道

若涉斯道者 如鶴飛空逝 釋迦牟尼尊
逮得於佛道 一切正導師 當以此覺道
顯示於眾生 常應數數說 咸令一切知
生有之邊際 唯願說一道 愍濟諸眾生
過去一切佛 從斯道得度 未來及今佛
亦從此道度 云何名為度 能度瀑駛流
究竟於無邊 調伏得極淨 世間悉生死
解知一切界 為於具眼者 宣明如此道
譬如彼恒河 流赴於大海 聖道亦如是
佛為開顯現 斯道如彼河 趣於甘露海
昔來未曾聞 轉妙法輪音 唯願天人尊
度老病死者 一切所歸命 為轉妙法輪
時梵主天頂禮佛足即沒而去

(二〇三)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時梵主天於其中夜光明倍常來詣佛
所禮佛足已在一面坐梵主威光照於時會赫
然大明即於坐上而說偈言 剎利二足尊
種姓真正者 明行已具足 人天中最勝
佛告梵主言誠如是言誠如是言剎利二足
尊種姓真正者明行已具足天中最勝
時梵主天聞佛所說踊躍歡喜頂禮佛足於
彼坐沒還於天宮

(二〇四)如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼國
中有一阿蘭若住處爾時世尊與諸大眾比
丘僧俱在彼止宿於時世尊讚斯住處說阿
蘭若住處法時梵主天知如來遊於拘薩羅
與比丘眾止宿阿蘭若住處讚歎阿蘭若住
處說阿蘭若住處法梵主天王作是念言我
今當詣佛所讚歎隨喜時梵主天即於彼沒

譬如壯士屈申臂頃來詣佛所頂禮佛足在
一面坐即說偈言

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

(二〇五)如是我聞一時佛在釋迦迦毘羅衛林
與五百大比丘眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡
所作已辦捨於重擔逮得己利盡於後有無
復結使正智解脫復有十世界大威德諸天
來至佛所問訊佛僧於時世尊說於隨順涅
盤之法有四梵身天各作是念今佛在釋迦
迦羅衛林與五百比丘眾俱皆是大阿羅漢
諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得己利盡
於後有無復結使正智解脫復有十世界大
威德天來至佛所問訊佛僧世尊為其說於
隨順涅盤之法我於今者當往於彼佛世尊
所時梵身天作是念已即於彼沒譬如壯士
屈申臂頃來至佛所頂禮佛足在一面立時
第一梵身天而說偈言

今於此林中 集會於大眾 是故我等來
正欲觀眾僧 不以不善心 壞僧破和合
第二梵身天復說偈言
比丘誠實心 宜應務精勤 猶如善御者

制馬令調順 比丘亦如是 應制御諸根
第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫 拔柱蹋塹安隱出
諸比丘等亦如是 拔三毒柱斷欲塹
世尊導師之所調 能出是等大龍象
第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者 人中捨形得天身
時四梵身天各說偈已 在於僧中敬心戰慄
作禮而去

(一〇六) 如是我聞 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林 時梵主天於其中夜 威光甚明來至佛所 爾時世尊入火光三昧 時梵主天作是心念 今者如來入於三昧 我來至此甚為非時 當爾之時 提婆達多親友瞿迦梨比丘 謗舍利弗 及大目連 此梵主天即詣其所 扣瞿迦梨門 喚言 瞿迦梨 瞿迦梨 汝於舍利弗目連當生淨信 彼二尊者心淨柔軟 梵行具足 汝作是謗 後於長夜受諸衰苦 瞿迦梨即問之言 汝為是誰 答曰 我是梵主天 瞿迦梨言 佛記汝得阿那含耶 梵主答言 實爾 瞿迦梨言 阿那含名為不還 汝云何還 梵主天復作是念 如此等人不應與語 而說偈言 欲測無量法 智者所不應 若測無量法 必為所燒害 時梵主天說是偈已 即往佛所 頂禮佛足 在一面坐 以瞿迦梨所說因緣具白世尊 佛告梵言 實爾 實爾 欲測無量法能燒凡夫 爾時世尊即說偈言

夫人生世 斧在口中 由其惡口 自斬其身
應讚者毀 應毀者讚 如斯惡人 終不見樂

迦梨偽謗 於佛賢聖 迦梨為重 百千地獄
時阿浮陀 毀謗賢聖 口意惡故 入此地獄
時梵主天聞是偈已 禮佛而退

別譯雜阿含經卷第五 此卷末五經及第六卷初五經 皆國宋本所無 而丹本獨有者 第九是梵問經 第十是度須跋經 今檢梵問經者 與彼大本雜阿含經第四十四卷之初 同本異譯 度須跋經與大本第三十五卷十六幅已下 同本異譯 則國宋二本無此經者 脫之耳 今依丹藏加之 分入二卷焉

別譯雜阿含經卷第六

失譯人名今附秦錄

(一〇七) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 時有二天 一名小勝善閉梵 二名小勝光 梵 欲來詣佛 時婆迦梵見此二梵 即問之曰 欲何所至 二梵答言 我等欲往詣世尊所 問訊禮敬 時婆迦梵即說偈言 四梵字鸛雀 二梵名為金 七十二五百 名曰為餘毘 汝觀我金色 赫然而明盛 所有威光明 暉光蔽梵天 云何不觀我 乃欲詣佛所 爾時二梵以偈答言

汝今有少光 映蔽于梵天 當知此光色 皆有諸過患 明智得解脫 不樂斯光色 爾時二梵說是偈已 來詣佛所 頂禮佛足 在一面坐 二梵白佛言 世尊 我等欲來見佛 時婆迦梵因問我言 欲何所至 我等答言 欲詣佛所 時婆迦梵說此偈言 四梵名鸛雀 三梵名為金 七十二五百 名曰為餘毘 汝觀我金色 赫然大熾盛 所有身光明

暉光蔽梵天 云何不觀我 乃欲詣佛所
我等即便說偈答言

汝今有少光 映蔽於梵天 當知此光色 皆有諸過患 智者得解脫 不樂斯光色 佛言 梵天 實爾 實爾 彼梵雖復少有光色 映蔽梵天 當知光色皆有過患 智者解了不應樂此 佛為二梵種種說法 示教利喜 二梵聞法歡喜 頂禮還於天宮

(一〇八) 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 時婆迦梵生於邪見 言此處常堅實不壞 不復往來於其生死 若有過此不往來者 無有是處 爾時世尊知婆迦梵心之所念 如來爾時 譬如壯士屈申臂頃 尋即往彼婆迦梵宮 時婆迦梵語佛言 大仙 此處是常堅實不壞 都無往來 若有過此無往來者 無有是處 佛語梵言 此處無常 汝今云何橫生常想 此處敗壞 而復橫生不敗壞想 此處不定 橫生定想 此處往來 汝今橫生不往來想 更有勝處 都無往來 汝便橫生更無勝想 時婆迦梵即說偈言 七十二梵作勝福 悉皆於此而終沒 一切諸梵皆知我 唯我在此不退沒 爾時世尊復說偈言 汝謂為長壽 其實壽短促 我知汝壽命 百千尼羅浮 時婆迦梵說偈答曰

婆伽婆世尊 汝智實無盡 過於生老憂 為具眼者說 我先造何業 修何等戒行 在此梵天上 壽命得延長 爾時世尊復說偈言 往昔有群賊 劫掠壞聚落 剝脫繫縛人 大取於財物

汝當於爾時 甚有大勇力 解救於諸人
 然復不加害 尋共彼諸人 一劫中修善
 慈仁好惠施 復能持戒行 汝於睡及寤
 宜憶本所行 又有人乘船 於彼恒河中
 惡龍提船人 盡欲加毒害 汝時為神仙
 救濟於彼命 此汝昔日時 修戒之所致
 時婆迦梵即說偈言

汝實能知我 壽命之脩短 更有諸餘事
 汝亦悉知之 汝光甚熾盛 能蔽於諸梵
 摩所不了達 故名婆伽婆

爾時世尊為婆迦梵說種種法示教利喜尋
 復於彼沒還祇洹

(二〇九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園時有一梵起大邪見而作是言。我此處常
 不見有能生於我宮。況復有能過於我上者。爾
 時世尊入於三昧。從閻浮提沒。現於梵頂虛
 空中坐。尊者憍陳。如以淨天眼。觀於世尊為
 至何處。即知如來在梵頂上虛空中坐。時憍
 陳如亦入是定。於此而沒。現梵頂上處。如來下
 在於東面。時尊者摩訶迦葉。以淨天眼。觀於
 如來為至何處。尋知世尊在梵頂上。復入此
 定。於此處沒。在如來下。現梵頂上。在於南面
 尊者目連。以淨天眼。觀於如來為至何處。尋
 知世尊在梵頂上。即入是定。於此處沒。現梵
 頂上處。如來下。現於西面。時尊者阿那律。復
 以淨天眼。觀察如來為至何處。尋知世尊在
 梵頂上。亦入是定。於此處沒。現梵頂上處。如
 來下。在於北面。爾時世尊告梵天言。汝本所見
 為捨己不。復告梵天。汝本心念。我不見有能生

我宮者。況能出過。汝今試觀。此等天身容貌
 光明勝汝。已不。時梵白佛。唯然已見。而今見
 之。斯等光明。昔所不見。而今見之。斯等光明
 真為殊勝。自今已後。更不敢言。此處常恒無
 有變易。佛告梵天。此處無常。空不自在。佛為
 彼梵種種說法。示教利喜。入如是三昧。從彼
 梵沒。還於祇洹。尊者憍陳。如摩訶迦葉。阿那
 律等。亦為彼梵種種說法。示教利喜。亦入是
 定。從彼處沒。還於祇洹。唯尊者大目犍連。在
 彼而坐。爾時彼梵問目連言。世尊。弟子頗有
 如汝有大威德神足者不。目連答言。諸餘聲
 聞。亦有如是威德神足者。尊者目連即說偈言

牟尼弟子大羅漢 有大威德具三昧
 得盡諸漏知他心 能現神變化群生
 如是聲聞甚眾多 是故汝今宜恭敬
 時尊者目連說是偈已。種種說法。示教利喜。
 亦入是定。從彼梵沒。還於祇洹

(二一〇)如是我聞。一時佛在拘尸那竭力士生地
 娑羅林中。爾時如來涅槃時到。告阿難曰。汝可
 為我於雙樹間北首敷座。於時阿難受佛勅
 已。於雙樹間北首敷座。既敷座已。還至佛所。
 頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我於雙樹間
 北首敷座。所作已竟。爾時世尊即從坐起。往
 趣雙樹敷上。北首右脇而臥。足相累。繫心在
 明。起於念。覺先作涅槃想。爾時拘尸那竭國
 有一梵志名須跋陀羅。先住彼國。其年朽邁。一
 百二十時。彼國中諸力士輩。供養恭敬。尊重
 讚歎。是阿羅漢。時須跋陀羅。傳聞人說。婆伽
 婆於今日夜當入涅槃。作是念言。我於法中有

所疑惑。唯有瞿曇。必能解釋。決我所疑。作是
 念已。即出拘尸那竭。往詣娑羅林。尊者阿難
 在外經行。時須跋陀羅見阿難已。即詣其所。白
 阿難言。我聞他說沙門瞿曇。於今日中夜當
 入無餘涅槃。吾今須見。諮決所疑。阿難答言。
 梵志。佛身疲倦。汝今擾惱。須跋陀羅。白阿難
 言。我聞如來今日中夜入無餘涅槃。我昔曾
 聞宿舊仙言。若如來至真等正覺。出現於世。
 如優曇鉢花。難可值遇。我有少疑。思得諮決。
 願聽我見。如是三請。阿難答言。莫擾惱佛。

爾時世尊以淨天耳。遙聞阿難遮須跋陀不
 聽前進。佛告阿難。莫遮彼人。聽其前進。隨意
 問難。時須跋陀羅聞佛慈矜。聽令前進。踊躍
 歡喜。即至佛所。問訊已訖。在一面坐。白佛言。
 世尊。我有少疑。聽我問不。佛言。恣汝所問。須
 跋陀羅既蒙聽許。白佛言。世尊。外道六師。種
 種異見。富蘭那迦葉。末迦梨。俱睺梨子。阿闍
 耶毘羅。坻子。阿闍多翅舍婆羅。迦尼陀。迦旃
 延。尼乾陀闍提子。斯等六師。各自稱己為世
 尊。竟為實得一切智不。爾時世尊即說偈言

三十一 出家 爾來過五十 推求諸善法
 戒定行明達 一切諸世間 不知實方所
 況知實法者 若修八正道 能獲於初果
 乃至第四果 若不修八正 初果不可知
 況復第四果 我於大眾中 說法師子吼
 如此正法外 亦無有沙門 及與婆羅門
 佛說是時。須跋陀羅遠塵離垢。得法眼淨。時
 須跋陀羅整鬘多羅僧合掌向佛。白佛言。世
 尊。我今已得過三惡道。時須跋陀羅白阿難

言善哉阿難汝獲大利為佛弟子給侍第一我於今者亦得善利於佛法中願得出家阿難合掌白佛言須跋陀羅於佛法中願樂出家爾時世尊即告須跋陀羅善來比丘鬚髮自落法衣著身即得具戒得具戒已即成羅漢須跋陀羅即作是念我今不忍見於世尊入般涅槃我當先入須跋陀羅即時先入涅槃如來於後亦入涅槃爾時眾中有一比丘而說偈言

雙樹入涅槃 枝條四遍布 上下而雨花 繽紛散佛上 所以雨花者 世尊入涅槃 釋提桓因復說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 乃名涅槃 時梵主天復說偈言

世間有生類 捨身歸終滅 今者大聖尊 具足於十力 世尊無等倫 今入於涅槃 時尊者阿那律復說偈言

出入息已斷 如來所成就 行力悉滿足 今入於涅槃 其心無怖畏 都捨於諸受 如油盡燈滅 滅有入涅槃 心意得解脫 時眾觀己身毛皆豎 佛入涅槃始經七日 爾時阿難闍維如來右邊說偈

大悲梵世尊 體同真淨寶 有大神通力 火出自然身 千鬘用纏身 內外二不燒

二誦第一

(一一)佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊告諸比丘汝等皆當勤修善行漸漸增長如月初生時有比丘初始受戒漸修慚愧善持威儀往返人間柔和恭順不為佞戾能制身心如明眼人避深空井及山峻岸比丘亦爾如月

初生漸漸增長善行日新佛復告諸比丘今此會中迦葉比丘勤修善行如月初生漸漸增長漸修慚愧往返人間能制身心柔和恭順終不佞戾如明眼人能避深井遠離峻谷迦葉比丘亦復如是佛告比丘何等比丘與法相應堪至諸家時諸比丘白佛言世尊如來則是諸法根本諸法之導法所依憑善哉世尊願為我等敷演斯義我等聞已至心受持佛復告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘無所染著不愛縛家不生增減心無嫌恨亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他施彼亦不忿恨於修福者咸皆隨喜又不自讚己有德行諸所言說恒為一切見餘比丘同至他家終不譏毀於自他心無高下若諸比丘能修善心如向所說乃名隨順如法周旋往返人間爾時世尊於虛空中而自運手告諸比丘今我此手不著於空不縛於空無有嫌隙亦無瞋恚此手寧有縛著增減已不諸比丘即白佛言世尊此空中手無縛無著無有增減佛告比丘如是如是若有比丘心無縛著如空運手乃可出入往返諸家不生增減不生懊惱亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他布施不與於己亦不忿恨見修福者普皆隨喜乃至心無高下佛告比丘迦葉比丘亦復如是往返人間心無縛著乃至心無高下佛復空中第二運手告諸比丘如上所說乃至迦葉比丘亦復如是佛告比丘云何比丘出入諸家為人說法云何得名清淨說法云何名為不清淨說時諸比丘白佛言世尊如

來則是諸法根本法之所導法所依憑善哉世尊願為敷演我等聞已至心受持佛告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘為人說法作如是念我為彼人而說於法當令彼人信敬於我能多與我飲食衣服病瘦醫藥若作是說者是名不淨若有比丘為人說法欲令聽者證解佛法除現在苦離諸熱惱不擇時節導示善趣為其顯現乃至能令知者自知不從他教離於生老病死憂悲苦惱能令聽者聞其所說如法修行為令聽者於長夜中得法得義得利得安如是說者名為清淨慈悲之說憐愍利益欲使正法得久住故如是說法名為清淨是故比丘應作是念為人說法當作是學第三亦如上所說迦葉比丘能如是說為令聽者證解佛法乃至欲令正法得久住故憐愍利益作如是說是名清淨稱可佛法時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘若有比丘將欲往詣於檀越家先作是念若有所施當速與我勿令遲晚至心施我莫不至誠願使多得勿令寡少惠我精細勿得麁澁若作是念決定意者往檀越家檀越雖與不至心施不恭敬與雖施飲食不令豐足與其麁澁不與精細設有施與遲緩不速而此比丘不稱意故羞恥愁憂生損減心而此比丘應作是念至檀越舍彼非己家云何而得稱遂其心何故生念欲令檀越速施不遲乃至精細不用麁澁若作是念設無所得心不悔恨離於增減無有怨嫌設

彼檀越少有所施不至心與遲晚不速乃至與
 鹿不與精細如是比丘心不嫌恨亦不愧恥心
 無增減迦葉比丘作如是心至檀越所斯非
 己家云何而得自稱其意望彼至心速施不
 遲乃至精細莫得虧溢迦葉比丘作如是念
 至檀越家雖不得施都無慚恥心不損減是
 故比丘應作是心至於他家不應生念速施於
 我乃至精細是故汝等當作是學如迦葉比
 丘往檀越家時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二三)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時尊者摩訶迦葉在彼舍衛舊園林
 中毘舍佉講堂時尊者摩訶迦葉即於其夜
 從定而起從定起已往詣佛所頂禮佛足在
 一面坐佛告迦葉汝當教授諸比丘等指道
 教照禪定之法為說法要何以故我恒教授
 是比丘等汝亦應爾我常為諸比丘說於法
 要汝亦應爾迦葉白佛是諸比丘不能受語
 難可教授佛告迦葉汝於今者以何因緣不
 為說法迦葉復白佛言今二比丘一是阿難
 共行弟子名曰難荼二是目連弟子名阿毘
 浮是二弟子互諍勝負各自稱言我知見勝
 我所說勝互共相引欲決知見及以言說為
 我說妙為汝說妙為我句義具足為汝句義
 具足爾時阿難侍於世尊以扇扇佛爾時阿
 難語迦葉言止尊者聽我懺悔如此比丘
 新入佛法愚無智慧未有所解尊者迦葉語
 阿難言爾止阿難汝莫僧中作偏黨語爾時
 世尊告一比丘汝可往喚彼二比丘時彼比丘
 奉教往喚語二比丘言世尊喚汝時二比丘

承佛勅命即往佛所頂禮佛足在一面立爾
 時世尊告二比丘汝等二人實作是語我讀
 誦多我所知多我所說言句偈不闕欲決勝
 負為有是不時二比丘白佛言實爾世尊佛
 復告言汝若解我所說修多羅祇夜授記說
 偈優他那尼他那伊帝目多伽本生毘佛略
 未曾有優波提舍本事是十二部汝若讀誦
 令通利者是等經中為有勝負以不時二比
 丘白佛言世尊是十二部實無是說佛復告
 二比丘言說十二部經為欲除滅諍訟勝負
 汝今云何作如是說汝等愚人作如是解我
 豈可有如是說耶若生諍訟此非佛法又復
 不應出家之法我佛法中終不如是我勝汝
 負乃至我所說法句義具足汝之所說句義
 不足如是諍訟實非我說汝二比丘如斯之
 事汝應作不時二比丘即禮佛足白佛言我等
 聞佛所說自知有過實如櫻愚無所知解作
 不應作所作不善乃共相決種種勝負實有
 是過唯願世尊憐愍我故聽許懺悔佛言知
 汝誠心殷重懺悔汝實櫻愚無所知解所作
 不善不如佛教非出家法乃諍勝負各云多
 知乃至我所說句義具足汝不具足如是勝
 負實不應作吾今受汝誠心懺悔使汝善法
 增長無有退失何以故若能至心實知有罪
 然後懺悔後莫復作如是懺者善法增長無
 有退失諸比丘聞佛所說歡喜頂禮而去

(二四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時尊者摩訶迦葉住舊園林毘舍佉
 講堂中時尊者迦葉於日沒時從禪定起往

至佛所禮佛足已在一面坐佛告迦葉汝可
 教授諸比丘等當為說法所以者何我恒教
 授汝亦應爾我常為諸比丘說法汝亦應爾
 迦葉白佛是諸比丘難可教授不能受語佛
 告迦葉汝於今者見何因緣而不為說迦葉
 對曰若不信者退失善法便生懈怠無有慚
 愧愚癡無智貪著他物有患害心睡蓋所覆
 掉動不停於法疑惑深著我見具於煩惱垢
 污之心喜瞋失念無暫定有如是等種種不
 善惡法決定具有如斯等人尚無少善況復
 增進善法無有退失若復有人具於信心不
 善法精進不倦能修慚愧有智之人具行善
 法無有貪想遠離瞋嫌除睡眠蓋心不掉動
 無有疑惑不著身見心淨無染不喜瞋恚能
 住心念具於禪定善法不退若有具上種種
 善法我尚不說彼人善法停住況不增長如斯
 等人於日夜中善法增長佛告迦葉如是如
 是如汝所說若不信者退失善法乃至如斯
 等人尚無少善況復增長若復有人具信心
 者不退善法乃至我尚不說彼人善法停住
 況不增長時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時尊者摩訶迦葉住舊園林毘舍佉
 講堂時尊者迦葉於日沒時從禪定起往詣
 佛所頂禮佛足在一面坐佛告迦葉汝可教授
 諸比丘等為其說法所以者何我常教授汝
 亦應爾我常為彼而說法汝亦應爾迦葉
 白佛言世尊是諸比丘不能受語難可教授佛
 告迦葉汝何以故而不教授為其說法迦葉

對曰：世尊是法根本，是法之導，法所依憑，善哉世尊，願為敷演。我聞語已，至心受持，佛告迦葉：汝今善聽，受持憶念，吾當為汝分別解說。迦葉白佛：唯然世尊，願樂欲聞。佛告迦葉：昔有比丘，自修阿練若行，讚嘆修阿練若行者，自行乞食，著糞掃衣，讚嘆乞食著糞掃衣者，少欲知足，常樂空閑寂靜之處，勤修精進，心不馳散，恒樂禪定，自盡諸漏，讚盡漏者，以是之故。一切比丘咸來親近而問訊之，而此比丘語諸來者，善來比丘，可就此坐。汝名為何？是誰弟子？履行賢良，應沙門法。出家之人，宜應如汝作於沙門。若見汝者，學汝所為，不久必當獲己義利。諸新學者，若生是念，長夜利益，得義得樂，名自濟拔，能令正法得久住世，是人進趣終不退沒。佛告迦葉：若有比丘生則有福，初始出家，多得利養，衣服湯藥床敷臥具四事豐饒，復有比丘見是比丘，親近談語，安慰問訊，時此比丘語彼比丘：汝名何等？是誰弟子？生則有福，多得利養，衣服湯藥床敷臥具四事豐饒。

若有比丘親近汝者，四事不乏，若有新學比丘，親斯事已，應作是念：彼有生福，比丘共相恭敬，我今亦當修如是行。衣服臥具飲食湯藥四事供養，亦常豐饒。若新學比丘作如是意，學如是事，已名長夜衰耗，都無利益，及以利樂，非沙門法。受諸苦惱，名自輕毀。梵行不立，沒于淤泥，為惡所欺，具於結使，數受諸有，名生熱惱，獲得苦報，必當受於生老病死。時大迦葉及諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。

(一六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉住舊園林毘舍佉講堂。時大迦葉於日沒時，從禪定起，往至佛所。頂禮佛足，却坐一面。爾時世尊告迦葉言：汝今朽老，年既衰邁，著此商那糞掃納衣垢膩厚重，汝今還可詣於僧中，食於僧食，檀越施衣，裁割壞色，而以著之。迦葉白佛言：世尊，而此納衣是我久服，我亦讚嘆著納衣者，云何可捨？佛告迦葉：汝見著納衣者，有何義利？長夜服翫，自行阿練若行，讚嘆阿練若行者，自行乞食，讚歎乞食者，迦葉白佛言：世尊，我見納衣者有二種利。於現在世安樂而住，未來之世，為諸比丘作照明法，為後世人之所習學。後世人輩當發是意，昔佛在世，大德比丘久修梵行，善樂佛法深達法式，少欲知足，自行阿練若行，讚嘆阿練若行者，著糞掃衣，讚歎著彼糞掃衣者，次行乞食，讚嘆乞食者，未來世人多生此心，欣慕斯法，為作救拔，義利安樂，佛讚迦葉善哉善哉。汝若如是，於長夜中憐愍世間利益弘多，為作救濟，義利安

樂。若有沙門及婆羅門，毀頭陀者，是等即為毀於我。若有讚嘆頭陀功德，是等即為讚嘆於我。所以者何？我以種種因緣，無數方便讚嘆頭陀所得功德，安立頭陀，讚嘆頭陀諸行中勝。汝從今日已後，常應自行阿練若行，讚嘆能行阿練若行者。時大迦葉及諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。

(一七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉在於邊遠，草敷而住。衣被弊壞，染色變脫，鬚髮亦長。來詣佛所，爾時世尊大眾圍遶而為說法。時諸比丘見迦葉已，皆生是念：彼尊者不知出家所有威儀，衣色變穢，鬚髮亦長，威儀不具。爾時世尊知諸比丘心之所念，為欲令彼生欽尚，故遙見迦葉，即語之言：善來迦葉，尋分半座，命令共坐。我當思惟，汝先出家，我後出家，是故命汝與爾分座。摩訶迦葉聞斯教已，即懷惶悚，便起合掌，頂禮佛足。白佛言：世尊是我大師，我是弟子，云何與師共同而坐？第二第三亦作是言。佛告迦葉：實如汝言，我是汝師，汝是弟子。即命迦葉：汝可於彼所應坐處，於中而坐。時尊者迦葉即奉佛教，敷座而坐。爾時世尊為欲令彼諸比丘等，益增厭惡，自呵責，故為欲讚歎摩訶迦葉功德，尊重與佛齊故，告諸比丘：我修離欲之定，入于初禪，作意思惟，惟迦葉比丘亦欲離惡不善，有覺有觀，入于初禪，亦復晝夜，欲入初禪，二禪三禪，及第四禪，亦復如是。我若發心，欲入慈心，無嫌怨心，無惱心，遍廣心，善修無量，於其東方，作如是心，南西

北方四維上下亦作是心。我於晝夜欲修是心。摩訶迦葉亦復如是。欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。遍廣心。善修無量於其東方。作如是心。南西北方四維上下亦作是心。我若修於悲喜捨心。我於晝夜常入此心。摩訶迦葉亦復如是。於晝夜中常入此心。我欲滅除惱壞。却於色想除若干想。入無邊虛空。亦欲晝夜常入此定。識處不用處。非想非非想處亦復如是。我亦欲入神通等定。能以一身作無量身。以無量身還作一身。我欲觀察諸方上下。入于石壁無有障礙。猶如虛空。坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身至梵天。手捫日月。若我晝夜欲修是定。迦葉比丘亦復如是。欲入於彼神通等定。能以一身作無量身。以無量身還為一身。觀察四方四維上下。能以此身入于石壁。無有障礙。猶如虛空。坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身至梵天。手捫日月。亦欲晝夜常入此定。天眼天耳及他心智。宿命漏盡亦復如是。爾時世尊於彼無量大眾之中。稱讚迦葉功德尊重。如是種種與己齊等。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一八) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林。爾時尊者摩訶迦葉尊者阿難在耆闍崛山中。于時阿難食時已到。語尊者摩訶迦葉言。大德。食時已到。可共乞食。於是摩訶迦葉著衣持鉢。與阿難出耆闍崛山。入王舍城乞食。阿難語摩訶迦葉言。日時猶早。我欲至彼比丘尼精舍。觀諸比丘尼等所行法式。迦葉答言。可爾。即時共詣比丘尼精舍。

爾時諸比丘尼遙見二尊者來。即敷床座。既敷座已。白二尊者。可就此坐。時二尊者即就其坐。諸比丘尼既見坐已。稽首禮足。在一面立。爾時摩訶迦葉為比丘尼種種說法。示教利喜。於彼眾中有比丘尼名偷羅難陀。聞說法要。心不甘樂。即出惡言。今者云何。長老迦葉。在阿難前。為比丘尼而說法要。如賣針人。至針師門。求欲賣針。終不可售。今者迦葉亦復如是。云何乃在阿難前而說於法。作是語已。嘿然而住。時摩訶迦葉以淨天耳聞其所言。語長老阿難。汝見是偷羅難陀比丘尼。心不喜悅。出此言。不是時阿難語迦葉言。彼說何事。迦葉答言。彼作是說。云何迦葉在阿難比提醯子牟尼之前。而說法要。以汝同彼針師之子。以我名為賣針之人。尊者阿難語迦葉言。止。止。尊者。櫻愚少智。不足具責。唯願大德聽其懺悔。迦葉即語長老阿難言。如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。為教導故。引彼月喻。日漸增長。能具慚愧。離於無慚。忍于罵辱。禁制身心。往返人間。為導於我。為說於汝。同彼月耶。阿難答言。如來世雄實不說我同於彼月。迦葉復言。唯佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀等。正覺知者。說我同彼月初生時。日漸增長。能具慚愧。離於無慚。忍于罵辱。禁制身心。往返諸家。阿難白言。實爾。尊者。迦葉語阿難言。如來世尊於無量百千大眾之前。稱我名字。言是大德。有慚愧人。智慧深遠。喻似於己。佛告比丘。我今離於欲惡不善。有覺有觀。喜樂一心。入於初禪。晝

夜常在如是定中。迦葉比丘亦常離於欲惡不善。有覺有觀。喜樂一心。入於初禪。晝夜恒在如是定中。阿難答言。實爾。迦葉。二三四禪。慈悲喜捨。及四禪定。三明六通。亦復如是。爾時尊者摩訶迦葉。於比丘尼大眾之前。作師子吼。已從坐而起。即還所止。

(一一九) 爾時如來將欲涅槃。尊者阿難摩訶迦葉在耆闍崛山。時世飢餓。乞食難得。於是尊者阿難將諸新學比丘。向于南山聚落。新學比丘之中。有諸年少樂著嬉戲。耽嗜飲食。不攝諸根。無有威儀。初夜後夜。不勤行道。讀誦經典。左脇著地。自恣睡眠。既達彼已。諸比丘中三十餘人。罷道還俗。以是之故。徒眾減少。遊行已竟。還至於彼王舍大城耆闍崛山。收攝衣鉢。洗手足已。往詣尊者大迦葉所。禮尊者。足在一面坐。時大迦葉告阿難曰。汝從何來。徒眾減少。阿難答言。我往至彼南山聚落。弟子之中三十餘人。昔日盡是童真出家。罷道還俗。以是事故。徒眾減少。摩訶迦葉語阿難言。如來何故制別眾食。而聽三人共一處食。如是之意。為欲擁護於諸人故。使不損減。復為制伏惡欲。比丘斷除於人多眷屬。故稱僧名字。多有所求。減損諸家。破壞眾僧。使作二部。故令如法比丘。不得供養衣服飲食。非法比丘。多獲利養。惡欲比丘。既得供養。與淨行者而共諍訟。汝以何故。於飢饉世。將彼新學年少比丘。以為徒眾。而此比丘樂著嬉戲。貪嗜飲食。諸根馳散。無有威儀。貪嗜睡眠。無有厭足。初夜後夜。不勤行道。讀誦經典。云何

而與如是徒眾遊行。至彼南山聚落。既達彼已三十餘人。昔日盡是童子出家。罷道還俗。汝於今者徒眾破壞。汝今無智。猶如小兒。阿難答言。我已年邁。云何而言。猶如小兒。迦葉復言。我非無故稱汝名字。以為小兒。今世飢饉。乞食難得。而汝云何多將人眾遊行。至彼南山聚落。汝弟子中有諸年少。樂著嬉戲。貪嗜飲食。諸根馳散。無有威儀。貪好睡眠。無有厭足。初夜後夜不勤行道。讀誦經典。使三十餘人。休道還俗。如是所作。豈非同彼小兒者乎。

爾時帝舍難陀比丘尼。聞大迦葉呵責尊者。阿難比丘作小兒行。心中不悅。生大憂惱。即出庵言。此大迦葉本是外道。而今云何毀訾阿難。比提醯牟尼作小兒行。是時迦葉以淨天耳聞比丘尼。出斯庵言。毀罵已已。於是迦葉告阿難曰。帝舍難陀比丘尼。身心中不悅。生大苦惱。發是惡言。斯大迦葉本外道師。云何毀訾尊者。阿難比提醯牟尼作小兒行。即時阿難語迦葉曰。此比丘尼稚小兒智。猶如嬰孩。唯願大德聽其懺悔。摩訶迦葉語阿難言。我出家時。作是要誓。世間若有阿羅漢者。我當歸依。自出家來。未有異趣。唯依如來。無上至真等正覺。我先在俗。未出家時。觀諸世間。生老病死。憂悲愁惱。眾苦聚集。如是之事。競來逼切。我於爾時。厭家迫迮。無有可處。樂出家法。能離塵垢。觀於在家眾事。憤鬧。猶如入於鉤棘之林。鉤剗刺傷。毀形服難。可得出。在家亦爾。緣務纏縛。沒於欲泥。不得修於清淨梵行。晝夜思惟。不見一法。能勝於彼。剃

除鬚髮。被服法衣。棄捨家業。信心出家。欲出家時。選擇家中。最下衣裳。得一弊衣。其價猶直十萬兩金。即便取之。為僧伽梨。先所居業。一切悉捨。眷屬親戚。亦悉捨離。復作是念。世間若有阿羅漢者。我當歸依。隨其出家。時彼王舍大城中。間有羅羅健陀。羅羅健陀中間。有多子塔。我時於彼。遇值世尊。端嚴殊妙。諸根寂定。心意憺怕。得於無上調伏之心。相好光飾。如真金樓。我既見已。心中踊躍。即作是念。我昔推求出世之師。今所見者。真是我之婆伽婆。阿羅呵三藐三佛陀也。作是念已。心不散亂。專念觀佛。更正衣服。右遶三匝。踞跪合掌。白佛言。佛是我世尊。我是佛弟子。如是三說。佛亦復言。如是迦葉。我是汝世尊。汝是我弟子。亦復三說。佛告迦葉。世間若有聲聞弟子。都無至心。實非世尊。而言世尊。實非羅漢。而言羅漢。非一切智言。一切智。如是之人。頭當破壞。作於七分。我於今日。實是知者。實是見者。實是羅漢。而言羅漢。實等正覺言。等正覺。我所敷演。實有因緣。非無因緣。而說法要。實有乘出。非無乘出。實有對治。非無對治。實有精進。非不精進。能斷結漏。非不能斷。迦葉。汝今應作是學。諸有所聽。是善法儀。應當至心受持。莫忘尊重。憶念捨於亂心。宜應專意。觀五受陰。增長損減。常應觀彼六入。生滅安心。住於四念處中。修七覺意。轉令增廣。證八解脫。繫念隨身。未曾放捨。增長慚愧。爾時如來。為我種種分別法要。示教利喜。我於爾時。尋隨佛後。未曾捨離。每作是念。佛若坐者。

我當以此僧伽梨。價直十萬兩金者。與如來敷之。佛知我心之所念。故出道而住。我疾牒衣。以敷坐處。白佛言。世尊。願就此坐。佛即坐上。既坐上已。語迦葉言。此衣輕軟。迦葉白佛。實爾世尊。唯願世尊。憐愍我。故當受此衣。佛告迦葉。汝能受我。倘那納衣不。迦葉答言。我能受之。爾時如來。即受迦葉所著大衣。我於是時。自從佛手受。是箇那糞掃之衣。佛授我已。即便起去。我隨佛後。遶佛三匝。為佛作禮。即還所止。我於八日。學得三果。至第九日。盡諸有漏。得阿羅漢。阿難當知。若有人能正實說者。應當言。我是佛長子。從佛口生。從法化生。持佛法家。禪定解脫。諸三昧門。中出入無礙。譬如轉輪聖王。所有長子。未受王位。五欲自恣。我於今者。亦復如是。是佛長子。從佛口生。從法化生。持佛法家。禪定解脫。諸三昧門。出入無礙。如轉輪王。所有象寶。甚為高大。持一多羅樹葉。覆其身體。欲令不現。可得爾耶。阿難即言。如是樹葉。終不能覆彼大象身。尊者。迦葉語阿難言。彼猶易覆。無有人能障覆於我。六通之者。若有人於如意通中生疑惑者。我悉能為演說其義。令得明了。天耳通。知他心通。宿命通。生死智通。漏盡通。若復有人於此通中生疑惑者。我亦能為演說其義。使得明了。阿難答曰。我於長夜。每敬尊者。心生淨信。時二尊者。作是說已。歡喜而去。

(二二〇) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林。爾時尊者舍利弗及大迦葉。俱在彼山。時彼國中有諸異見六師徒黨。來詣

尊者舍利弗所問訊已訖在一面坐而作是言。如來世尊頗說於我死此生彼。如是說不。舍利弗答言。如斯之事佛所不說。外道六師復作是言。若如是者。說於我身在此間耶。更不生耶。舍利弗言。如斯之事佛亦不說。外道復言。我於此死。亦生於彼。亦不生彼。如是說耶。舍利弗言。佛亦不說。外道復言。我死之後。非生非不生耶。舍利弗言。佛亦不說。外道復言。我先問汝。死此生彼。乃至非生非不生。悉不見答。汝若名為宿舊出家。應廣解義。為我分別。今者觀汝不能答我。便是童蒙無智愚人。時彼外道作是語已。即從坐起還其所止。爾時尊者摩訶迦葉去舍利弗不遠。外道去後。舍利弗即詣於彼大迦葉所。以外道問向迦葉說。如來何故。如是四問默然不答。何以故。不引相似比類而答於彼。我昔曾聞有人問佛。於此死已受後有不。佛默然不答。又問死後不受有耶。佛亦不答。又問我此死已。亦受後有亦不受耶。佛亦不答。又問我死之後。非受於有。非不受有耶。佛亦不答。尊者迦葉語舍利弗言。如來寧可說色滅已。生於後有。乃至非生非不生。世尊於彼色所盡處。正智解脫。然都無有死此生彼。死此生彼。亦生亦不生。非生非不生。是故不答。如斯之義甚深廣大。無量無邊。無有算數。乃至盡滅。受想乃至識。死此生彼。乃至非生非不生。亦復如是。此是動轉。此是憍慢。此是放逸。此是有為造作之業。此是愛結。此愛生彼。愛不生。彼愛亦生。彼亦不生。彼愛非生。彼非不生。彼如是

愛盡得善解脫。愛盡生彼。有亦無也。不生彼。有亦無也。生彼不生。彼亦無也。非不有生。彼非不無生。彼亦無也。此義甚深廣大。無邊。無有算數。至於盡滅。大德舍利弗。當知。以是因緣故。如來於問中而不正答。死此生彼。此死不生。彼亦不生。彼亦不生。非生非不生。此二大人互相讚美。各還所止。

（二二）如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國西園林中。毘舍佉講堂。彼大迦葉於日沒時。從禪定起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。以何因緣。如來初始制戒之時。極為尠少。修行者多。今日何故制戒轉增。履行者少。佛告迦葉。如是如是。眾生生命濁。結使濁。眾生濁。劫濁。見濁。眾生轉惡。正法亦未。是故如來為諸弟子多制禁戒。少有比丘能順佛語。受持禁戒。諸眾生等漸漸退沒。譬如金寶漸漸損減。乃至相似金出。如來正法亦復如是。漸漸損減。像法乃出。像法出。故正法滅沒。迦葉當知。譬如海中所有船舫。多載眾寶。船必沈沒。如來教法亦復如是。以漸滅沒。如來正法不因地沒。亦非水火風之所壞。若我法中生於惡欲。行惡威儀。成就眾惡。法言非法。非法言法。非是毘尼。說言毘尼。犯說非犯。犯說犯。輕罪說重重。罪說輕。如斯之事。出於世者。皆由像法句味相似。令佛正法漸漸滅沒。迦葉當知。有五因緣。能令法滅。一切咸共忘失。章句善法退轉。何等為五。不恭敬佛。不尊重佛。不供養佛。不能至心歸命於佛。然復依止佛法而

住。不敬法。不尊重法。不供養法。於正法中不能至心。然依法住。不恭敬戒。不尊重戒。不供養戒。不能至心。持所受戒。然依戒住。不恭敬教授。不尊重教授。不供養教授。不能至心。向教授者。以不恭敬尊重供養。亦不至心。向教授者。故。然復依此教授而住。於同梵行佛所讚者。不恭敬不尊重不供養。不能至心。禮拜問訊。然猶依彼而得安住。迦葉。以此上來五因緣。故能令正法漸漸滅沒。衰退忘失。迦葉。復有五因緣。故能令正法久住於世。不沒不退。不忘不失。何等為五。恭敬世尊。尊重於佛。供養於佛。常能至心歸依於佛。於法於戒。及以教授。同梵行者。亦應供養恭敬尊重。至心向之。以此五種善因緣。故能使正法久住於世。不沒不退。不忘不失。以是義故。應當恭敬佛法。教授同梵行者。諸比丘等。聞佛所說歡喜奉行。

月喻施與 角勝無信 佛為根本
極老納衣重 是時眾減少 外道法損壞
別譯雜阿含經卷第六

別譯雜阿含經卷第七

失譯人名今附秦錄

一一誦第一

（二二）爾時世尊在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中。有伎人主號曰動髮。往詣佛所。到佛所已。頭面禮足。却坐一面。而作是言。瞿曇。我於昔者。曾從宿舊極老伎人邊。聞於伎場上。施設戲具。百千萬人皆來觀看。彈琴作倡鼓樂。

絃歌種種戲笑所作訖已。命終之後生光照天。如是所說為實。佛告之曰。止。汝今莫問是事。時彼伎主第二第三亦如是問。佛悉不答。爾時如來語伎主言。我今問汝。隨汝意答。若有伎人於伎場上施設戲具。彈琴作倡鼓樂絃歌。以是事故百千種人皆悉來集。如此諸人。本為愛欲瞋恚愚癡之所纏縛。復更造作放逸之事。豈不增其貪恚癡耶。譬如有人為繩所縛。以水澆之。逾增其急。如是諸人先為三毒之所纏縛。復更於彼伎場之上。作倡伎樂。唯當增其三毒熾盛。如是伎主。汝為斯事。命終得生光照天者。無有是處。若有人計於伎場上作眾伎樂。命終生於光照天者。我說是人名為邪見。邪見之果生於二處。若墮地獄。或墮畜生。佛說是已。時彼伎主悲泣墮淚。佛告伎主。以是因緣。故汝三請我不為汝說。爾時伎主白佛言。世尊。我今不以聞佛語故而便涕泣。我愍如斯諸伎人等。癡愚無智所作不善。彼於長夜作如是見。於未來世當受大苦。常被欺誑為人所輕。若有伎人作如是言。於伎場上作倡伎樂。命終生彼光照天者。如是之言名大妄語。若以此業生光照天。無有是處。世尊。我從今日更不造彼如是惡業。佛即告言。汝今真實。於未來世必生善處。爾時伎主及諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(一一三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有善鬪將為聚落主。往詣佛所。頂禮佛足。問訊已訖。在一面坐。白佛言。世尊。我於昔者。曾從宿舊耆老邊聞。若欲戰時要當莊嚴所持器仗。牢自防護。勇猛直進。無有怯弱。能破前敵。傷殺物命。使餘軍眾皆悉退散。作是事已。命終得生箭莊嚴天。彼時鬪將作如是問。佛告之曰。止。不須說。汝於今者所問。義趣甚為不善。第二第三亦如是問。佛復告言。汝已愍勸。三問於我。汝若能受當為汝說。諸有戰者。牢自莊嚴。善知鬪術。最為陣首。勇猛前進。如是戰將。豈不作意。方便欲得傷害彼諸軍眾。作是念言。云何當繫縛於彼。傷害於彼。令其壞盡。寧可不生。如是念耶。戰將。汝於眾生所。起三邪惡業。何等名為三邪惡業。所謂即是身口意也。若以如是三不善業。身壞命終。得生天者。無有是處。戰將。汝今若如是見者。即是邪見。邪見之業。必生二處。或在地獄。或墮畜生。爾時鬪將聞佛語已。悲泣流淚。佛復告曰。我以是故。三請不說。今為汝說。何故涕泣。時彼鬪將白佛言。世尊。我不為聞是說。故而生悲惱。憐愍諸鬪戰者。長夜愚闇。癡孩無智。所作不善。常為此事。於未來世當受大苦。如是惡業。而實不得生於天中。若以此業而生彼箭莊嚴天者。實無是處。世尊。我從今更不作於如是邪見。佛即讚言。善哉善哉。汝所說者。甚為希有。爾時鬪將聞佛所說。頂禮還去。

(一一四) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時善調馬師聚落主。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告調馬師曰。以幾因緣。令馬得調。馬師言。瞿曇。以三事故。能令馬調。一者一向須濡。二者一向須餵。三者亦濡亦餵。佛語之言。若斯三事不能調者。復當云何。馬師對曰。打令命終。馬師即言。瞿曇。汝為無上調御之師。調丈夫時。以幾事調。佛言。我亦以三事調御。一須濡語。二者餵語。三者不濡不餵。而得調伏。云何名為一向須濡。如佛告比丘。汝若修三業善者。獲善果報。此是天此人。是名一向以濡而得調伏。云何名餵。如說三惡道。此是身口意業。造惡果報。云何名為餵而濡。說身口意。有諸善業。得生人天。此是身口意善。所獲果報。亦說身口意。有諸惡業。當墮三塗。斯亦身口意所獲果報。是則名為亦餵亦濡。而調眾生。馬師白佛。若以此三不調伏者。當云何調。佛告之曰。與其切言。若不調者。深加毀害。馬師對曰。今汝沙門常說不殺。云何言害。佛言。馬師。如是如是。言如來者。實不應殺。所不應作。如來世尊。以此三事用調眾生。若不調者。終不與語。亦不教詔。亦不指授。佛告馬師。於汝意云何。如來若不教授。設不與語。設不指授。如是者。則名毀害。是真毀害。馬師對曰。實爾。瞿曇。如來若當不與其語。不教授法。實成毀害。甚於世害。馬師復言。瞿曇。我自今已後。當斷毀害。更不造惡。佛即讚言。馬師。如汝所說。實為真正。爾時馬師聞佛所說。歡喜頂禮而去。

(一一五) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時聚落主名曰惡性。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。如世有人。無所修集。惱觸於他。作惱觸語。是故諸人咸稱其人。名為極惡。佛告聚落主。設有一人。惱觸於彼。作惱害語。出惱語。故令他瞋忿。以是之故名。為惡性。不修正見。正業。正語。正命。正念。正方。

便正志正定，不修正定，故惱觸於彼，以惱觸故極生瞋忿，以瞋忿故出瞋忿語，出瞋語故名為惡性。時村主言：希有瞿曇，實如所言，以惱觸故實名惡性。我以不修正見故為彼觸惱，以惱觸故稱我惡性。一切世人咸皆稱我以為惡性。從是已來名為惡性。村主復言：瞿曇，云何得不惱觸，無惱觸故得無惱語，雖復為彼之所惱觸，不惱於他，雖復為彼之所惱語，而不惱語以惱於彼，雖為他惱不生心惱，以不惱故世人咸稱能忍善者，亦復於彼生忍善想。若如是者能修正見，修正見故，正業正語，正命，正志，正方便，正定，正念，修正定，故為他所觸而不生惱，不生惱故名為忍善。村主言：希有瞿曇，所說甚善，實如所言。我以不修正見故為他所惱，為他惱故出惱觸言，是以世人稱我惡性，皆生惡想，故名惡性。不修八正道故，為他所觸，出惱觸語，遂至瞋忿。有是想故，世人稱我以為惡性。村主言：瞿曇，我從今已後，如是惡性，卒暴我慢凶險，我當捨棄。佛讚之曰：汝若如是實為甚善。時彼村主聞佛所說，歡喜頂禮而去。

(二二六)爾時有聚落主名如意珠頂髮，往詣佛所，頂禮佛足，在一面坐，即白佛言：世尊，我於往日在王宮殿，與諸輔相共一處坐，群臣眷屬詳議講論，所謂作沙門者，為得捉於錢寶，以不得捉金不，時彼眾中有一人言：縱令捉者，竟有何過，應當得捉。有一人言：不應得捉。沙門釋子不捉金寶，世尊，如是二語，為得名為稱法而說，為不稱說，若作斯語，非為毀佛。

非過言耶。為是佛說，為非是乎。佛告聚落主：若作是說，斯名謗我，為不稱說，名為過說。然我所說實不同彼，何以故。為比丘者，沙門釋子，法不應捉金等錢寶。若捉金等錢寶，彼非沙門釋子之法。佛之教法轉勝端嚴，佛如是說。為比丘者，不應捉於金等錢寶。設有捉者，非沙門法。村主言：我於彼時於大眾中亦作是說。沙門釋子實不應捉金等錢寶。若有捉者，宜應自恣放逸五欲。時彼村主聞佛所說，頂禮而去。當於爾時，阿難比丘侍立佛側，以扇扇佛。佛告阿難曰：汝可召諸比丘，依此王舍城而住止者，盡集講堂。爾時阿難奉佛教已，如佛所命，勅諸比丘盡集講堂。時諸比丘各來集已，阿難詣佛，頂禮佛足，在一面坐。白佛言：世尊，諸比丘僧，依王舍城迦蘭陀竹林者，皆來集在講堂之中。唯願世尊宜知是時。爾時世尊即往講堂，於眾僧前敷座而坐。佛告比丘：有如意珠頂髮聚落主來至我所，頂禮我已，而作是言：我於往日在王宮殿，與諸輔相共議講論沙門之法，為應捉持金等錢寶，為不捉耶。時彼眾中有一人言：假令沙門捉持錢寶及金銀等，有何過咎，但捉無苦。復有人言：沙門之法，法不應捉金等錢寶。如斯二人其語不同。此二人言何者稱法。我即答言：沙門釋子不應捉持金等錢寶。時聚落主而作是言：我於昔時於彼眾中，亦作是語。如斯沙門得捉金等及以錢寶，亦應恣令受於五欲。時彼村主聞我所說歡喜而去。佛告諸比丘：汝等當知彼如意珠頂髮聚落主，於眾

人前作師子吼，言沙門法不應受取金銀錢寶。汝諸比丘從今已後，若有所須欲捉之者，當作草木及捉糞想，寧捉糞穢不捉寶物。時諸比丘聞佛所說，歡喜頂禮而去。

(二二七)如是我聞。一時佛在瞻波國竭城祇池岸，時聚落主號王頂髮，來詣佛所，頂禮尊足，在一面坐。佛告之曰：此世間中多有眾生依二種法，一貪欲樂，二名習於無益身事，非聖之法，徒受無益損減，習於欲樂，是名下賤繫累之法。受欲樂者凡有三種。云何為三。一者聚非法財，殘害物命自樂己身，而為己身作正樂。因此亦不名供養父母，亦不名與妻子及其僮僕，亦非親友知識眷屬，輔弼己者，亦復不名為供養供給沙門婆羅門諸福田等。若如是者不修上道，不作樂因，不得樂報，是名第一欲樂。設受欲樂，或時如法，或不如法，或為殘害或不殘害，以樂己身，安樂父母妻子，僮僕親友眷屬，輔弼己者，悉皆供養供給與正安樂，然不施與沙門婆羅門及諸福田，亦復不修正道，不作樂因，不求樂報，不作生天因緣，是名第二欲樂。佛復告聚落主：若有集於財寶，如法而聚，不為殘害，以如法故，不造殘惡，故修自己身正受其樂，亦名正理。供養父母及與妻子僮僕親友眷屬，輔成己者，皆名正理。安樂正事給養，時時供養沙門婆羅門，修立福田，修於上道，種於樂因，求樂果報，作生天因緣，是名第三受於欲樂。我今為諸受欲樂者皆悉同說，設受欲樂，我說下賤，設受欲樂，我說為中，設受欲樂，我說為上。何者下賤，非

法聚財又不非法聚財自樂己身而為己身作正樂因此亦不供養亦不名與妻子僮僕親友眷屬亦不隨時供養沙門婆羅門諸福田等不修上道不作樂因不得樂報不作生天因緣是名為下何等名中設受欲樂或時如法或不如下法或為殘害以自樂身亦復安樂父母妻子僮僕親屬乃至不生天因緣是名為中云何名上所謂如法聚財不作殘害身正受樂正理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生天因緣是名為上何等無益三種苦身所謂苦非聖法無有義利若有苦身心已變壞初犯禁戒身心內外一切俱熱追念此事無時暫離現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名初無益苦身法若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學是事現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名第二無益苦身復次若更有人雖不犯戒心不變然復稱於身心二業內外俱適修念此事現在之世不離煩熱有少增進過人之法或得少智或得見法或少禪定是名第三無益苦身聚落主我亦不說無益苦行都為一種有一苦行名為下品復有苦行名為中品又有苦行名為上品云何名下初毀戒時心已變壞身心內外一切俱熱追念此事無時暫離於現在世不離煩惱終不能得過人之法是名為下云何名中若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學此事於現在世不離煩熱亦不能得過人之法是名為中云何名上

若更有人雖不犯戒心不變然復稱於身心二業內外俱適修學此事於今現在不能永斷一切煩惱有少增進過人之法或得少智或得見法或觸禪樂是名為上為聚落主除是二邊趣向於道所謂三種欲樂及以三種無益苦身趣向中道何等名為捨於三種欲樂之事及以三種無益苦身向中道耶聚落主貪染欲樂惱害自身亦惱害他自他俱害現集諸惡於當來世亦集諸惡以此因緣心煩悲憂受諸苦惱設盡欲結亦無自苦亦不苦他亦復無有自他之苦現在之世不集諸苦於未來世亦復不集一切眾苦以是義故得現法樂離眾惱熱不擇時節得近涅槃於現在世能得道果智者自知明了無滯不隨他教是名初中道聚落主復有中道離於惱熱不擇時節得近涅槃智者自知不隨他教所謂正見正語正業正命正定正方便正志正念是名第二中道說是法時王頂髮聚落主遠塵離垢得法眼淨爾時王頂髮聚落主知法見法得法度疑彼岸離於疑惑不隨他教不受異見於佛法中得自在辯即從坐起整衣服合掌向佛白佛言世尊我於今日已得出過歸依於佛亦復歸依法僧二寶我持優婆塞戒從今盡壽歸依三寶爾時王頂髮聚落主聞佛所說歡喜踊躍頂禮而去

所說之法能滅現在一切苦習我亦欲滅現在一切苦習宜應詣彼聽斯妙法彼或為我說於盡滅苦習之道時彼驢姓思惟是已即出聚落往世尊所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我聞如來所說之法能滅眾生現在苦習善哉世尊垂哀矜愍願為敷演現在能滅苦習之義爾時世尊即告之曰我若為汝說於過去曾更無量眾苦滅苦習法汝或時信或不信或樂不樂我今亦欲為汝說於未來無量眾苦滅苦習法而汝或信或不信或樂不樂佛復告曰我於今者即於此處為汝說於滅苦習法汝當諦聽至心受持諸有眾生起小苦處而此苦中種種差別是等眾苦因欲而生皆習於欲欲為根本欲為因緣時聚落主復白佛言善哉世尊今我根鈍不解略說唯願垂愍廣演斯義令我開悟佛復告言今我問汝隨所樂答此優樓頻螺聚落中所有民眾假設有人盡繫縛之加諸罵辱皆悉斬戮汝願於中生苦惱復白佛言世尊此憂慘不必一向生大苦惱復白佛言世尊此優樓頻螺聚落之中是我愛者則能生我憂悲苦惱心不悅豫非我愛者非我所欲非我所念於斯等邊我則無有憂悲苦惱佛告之曰聚落主是故當知一切種種苦惱之生皆由於欲悉因於欲欲為根本佛復告言聚落主於汝意云何若汝子未生未依於母未見聞時頗於彼所有欲親昵愛念心不對曰無也佛復告言汝子依母而生長已汝若見時頗生欲親愛念以不對曰實爾佛言汝子依

母生已漸大，設當敗壞王賊劫奪，若如是者，汝生苦惱憂悲念不，聚落主曰：若遭是事，當于爾時我心愁毒，若死若近死，況復不生憂悲苦惱，佛復告言：是故當知一切種種苦惱之生，皆因於欲，悉從欲生，欲為根本，聚落主言：希有世尊，所說甚善，巧為方喻，復白佛言：我子，設當在于遠處，遣使往看，使若還遲，我與其母心意不安，怪使遲晚，我子將不平安耶？佛言：聚落主，是故當知眾生苦惱種種憂悲，皆因於欲，由欲而生，欲為根本，假使四愛敗壞變異，便生四種憂悲苦惱，若三亦皆生於憂悲苦惱，若有一愛便生一憂悲苦惱，若無愛者，是則無有憂悲苦惱，離於塵垢，如池蓮華不著於水，說是法時，驢姓聚落主遠離塵垢，得法眼淨，見法得法解法，知法，度疑離惑，不從他心，不趣異道，於佛教法獲得辯力，即從坐起，整衣服，合掌白佛而作是言：世尊，我已出離，歸依三寶，從今日夜為優婆塞，盡我形壽，生清淨信，聞佛所說歡喜頂禮而去，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二五)爾時世尊與千一百五十大比丘僧，千優婆塞，五百乞兒，而自圍遶，遊行摩竭提國，從一聚落至一聚落，從城至城，乃至到彼那羅健陀城，賣疊園林於中止住，時閉口姓聚落主，是尼乾陀弟子，聞佛在摩竭提遊，乃至是中到此園林，作是念言：我當往白師尼乾陀，然後往詣瞿曇邊，時閉口姓即往尼乾陀所，頂禮其足，在一面坐，時尼乾陀即告之言：汝能以二種論難瞿曇，不如兩鉗鉤，鉤取於魚，既不得

吐，又不得嚙，斯二種論亦復如是，能令於彼不得吐嚙，聚落主言：唯願教我，我當往問，何等二論，能令瞿曇不得吐嚙，尼乾陀言：汝詣彼所，如我辭曰：汝今瞿曇，頗欲利益諸家不？若不利，與諸凡愚有何差別？若言利益，汝今云何將千二百比丘，千優婆塞，五百乞兒，從一聚落至一聚落，從城至城，破壞諸家，所經之處，為汝踐踏摧壞，傷毀如雹害禾，是名破壞，非為利益，爾時閉口受其教已，詣賣疊林，往詣佛所，粗相問訊，在一面坐，即白佛言：瞿曇，汝今寧可不欲增長利益於諸家耶？汝豈不常讚嘆增長利益者乎？佛告之曰：我於長夜恒欲增長利益之法，時聚落主而作是言：汝若利益，何故今者於飢饉世，與千二百比丘，千優婆塞，五百乞兒，俱從一聚落至一聚落，從城至城，破壞諸家，斯非增長利益之法，所為損減，如雹害禾，汝壞人民，亦復如是，佛告之曰：我憶九十一劫已來，無有一家以熟食施而致損減，汝今且觀一切諸家，多饒財寶，眷屬，僮僕，象馬牛羊，是富基業，有不從施而得者，不盡從施，我獲斯果報，有八因緣能壞諸家，若為王賊所侵，為火所燒，大水所漂，失所伏藏，生於惡子，不解生業，威逼用財，惡子無理用於財貨，一切世人皆云：八事能破居家，我今更說第九之破，言第九者，所謂無常，離是九種外，言沙門瞿曇能破諸家，無有是處，若棄如是九種因緣，言沙門瞿曇能破諸家，不增長者，無有是處，不捨是語，不捨是欲，如斯等人猶如拍毬，必墮地獄，時閉口姓聚落主聞是語已，心

生驚怖，憂惱厭惡，身毛為豎，起禮佛足，歸命於佛，而作是言：我今誠心向佛懺悔，我甚愚癡，猶如櫻兒，所作不善，今於佛前虛妄不實，下賤妄語，唯願哀愍聽我懺悔，佛告之曰：知汝至心，汝實知罪，實知愚癡，猶如櫻兒，所作不善，汝於如來阿羅呵作大虛妄鄙賤之業，今自知罪，誠心懺悔，善法增長，惡事退滅，我今愍汝受汝懺悔，令汝善法增長，常不退失，時閉口姓聚落主聞佛所說歡喜頂禮而去。

(二六)如是我聞，一時佛在那羅健陀城賣疊林中，爾時閉口姓聚落主而作是念：我今欲見沙門瞿曇，不見我師尼乾陀者，不得往彼，即時往詣尼乾陀所，頂禮其足，在一面坐，時尼乾陀即告之曰：今我教汝作二種難，令彼瞿曇既不得吐，又不得嚙，閉口姓即問之曰：阿闍梨，以何二難，能令瞿曇不得吐嚙，復告之曰：汝當往詣彼瞿曇，所作如是言：汝可不為利益安樂一切眾生，汝亦讚嘆利益安樂一切眾生之法，若言不為利益安樂一切眾生，與世凡愚有何差別？若言我欲利益安樂眾生，何不一切等同說法，云何而不為說者？時聚落主受其教已，往詣佛所，粗相問訊，在一面坐，即白佛言：汝實不欲利益安樂諸眾生耶？豈不常讚如是法乎？佛告之曰：我於長夜常欲利益一切眾生，亦恒讚嘆如是之法，閉口姓言：若如是者，何不為諸眾生等同說法，有不說者？佛告之曰：我今問汝隨所樂答，譬如世人有三種田，有一上田，良美沃壤，極為上好，第二田者，適處其中好，第三田者