

曠野邊遠沙鹵鹹惡，有諸田夫先於何田而下種子，閉口姓言，為利益者先種良田，望獲大利。佛告之言，若良田盡，次種何田，閉口姓言，次種中者，種中田已，次種下田，亦復擲子，亦望後時少有所獲。佛告之曰：欲知上田，如我弟子諸比丘比丘尼，我為說法，初中後善，成於己利，句義微妙，滿足，利益具足，清白顯發，梵行，彼比丘比丘尼聽我法已，依止我住，歸依於我，依憑於我，我為舟主而濟渡之，我為開眼，令得視瞻，住於安樂，彼等聞已，各作是言：佛為我說，我等咸當盡心修行，便於我等長夜利益，得義得樂。彼中田者，如我弟子優婆塞優婆夷，我為說法，初中後善，成就己利，句義微妙，滿足，利益具足，清白顯發，梵行，彼優婆塞優婆夷聽我法已，依止於我，歸依於我，依憑於我，我為舟主而濟渡之，我為開眼，令得視瞻，住於安樂，彼等聞已，各作是言：佛為我說，我等咸當至心修行，便於我等長夜利益，得義得樂。欲知下田，沙鹵惡者，如諸外道，我亦為說，初中後善，乃至顯發，梵行，彼諸外道各能聽受，隨其所樂，乃至一句解其義趣，亦為彼等於長夜中救濟利益，得義得樂。時閉口姓聞佛所說，而作是言：希有瞿曇，善說美喻。佛告之曰：為成斯義，更說譬喻。如世人有三種盆，有一水盆，堅完不損，無有孔裂，亦無滲漏，其第二盆，亦完不破，無有孔裂，少有滲漏，第三盆者，亦破亦漏，彼人注水，應先何器，對曰：先於不破漏者，完器滿已，注第二器，其第二器雖完不破，然小滲漏，佛復告

言，滿是盆已，更注何處，其第二盆雖復漏破，亦應注水，為未漏間，暫得用故，其第一盆，喻我弟子諸比丘比丘尼，我為說法，乃至令其得義得樂，其第二盆，喻我弟子諸優婆塞優婆夷，我為說法，乃至得義得樂，其第三盆，喻諸外道，我為說法，若少聽受，乃至令其得義得樂，時閉口姓聚落主，聞佛所說，心生驚怖，憂愁厭惡，身毛為豎，起禮佛足，而作是言：我今誠心向佛懺悔，我甚愚癡，猶如嬰兒所作不善，面於佛前，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，猶如嬰兒所作不善，汝於如來阿羅呵所，虛妄下賤，作斯妄語，汝今知罪，誠心懺悔，善法日增，惡事退減，今我愍汝，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，歡喜奉行，頂禮而去。

（二三）如是我聞，一時佛住那羅健陀城賣疊林中，爾時結集論者聚落主，作是思惟：我今不應往見尼乾，當到佛所，作是念已，尋往詣佛，問訊已，訖在一面坐，爾時佛告結集論者聚落主，彼尼乾陀若提之子，為諸弟子說何等法，時聚落主白佛言：世尊，彼尼乾陀常作是說，若作殺業，隨殺時多，必墮惡趣，入于地獄，偷盜邪淫及妄語等，亦復如是，隨作時多，必墮地獄，爾時世尊告聚落主，若如尼乾之所說者，眾生都無墜墮惡趣，入于地獄，所以者何，如尼乾說，若作殺業，隨殺時多，必墮惡趣，入于地獄，偷盜邪淫及妄語等，亦如是者，一切眾生殺生時少不殺時多，若以時多入

地獄者，殺生時少不殺時多，是故不應墮惡趣，中入于地獄，偷盜邪淫及妄語等，亦復如是，作業時少不作時多，悉皆不應墜墮惡趣，入于地獄，佛復告聚落主，如汝說者，都無人入于地獄，時聚落主即白佛言：實爾瞿曇，佛復告聚落主，世間若有教導者出，能善思量，有慧分別，在思量地，以己言辯，才是凡夫地，為諸弟子說如是法，若殺生者，盡墮惡道，入于地獄，隨作業時多，以是多業，牽入地獄，盜竊邪淫，并妄語時，亦復如是，隨作業時多，墮於惡趣，入于地獄，其諸弟子專心信樂，彼師所說，至心受持，作如是言：我教導主，知彼前境，見彼所見，此諸弟子復有弟子而語之言：我教導主，作如是說，若有殺生時，隨殺時多，墮於惡趣，入于地獄，彼諸弟子作是念言：我先殺生，必墮地獄，偷盜邪淫及妄語時，必墮惡道，入于地獄，因此作見，即得是見，是名邪見，不捨是見，不解疑惑，不悔所作，惡業之因，而猶常作如是惡業，心不肯改，不能滿足，心所解脫，亦不滿足，慧解脫亦不滿足，以心解脫，慧解脫不滿足，故誹謗賢聖，謗賢聖，故即是邪見，佛復告聚落主，設有一人，作是邪見，墮在惡道，入于地獄，一切眾生皆有因緣，染污心垢，以是緣故，一切眾生得業結使，設有佛出，如來應正遍知，阿羅呵三藐三佛陀，佛以種種因緣，呵於殺生，偷盜邪淫，及妄語等，亦復如是，兼讚嘆彼勝法，有決定信解，復白佛言：我之世尊，真實知見種種說法，令我得與弟子說如是法，種種因緣，呵責殺生，讚

善思 善正 諸 孫

嘆不殺生。種種因緣。讚不妄語。不邪淫。不偷盜。我於昔時。已曾殺生。偷盜。邪淫。及妄語等。我以此因緣。常自悔責。雖自悔責。而得名為不作罪業。是故深自悔責。如是惡業。以懺悔故。皆除疑悔。增進善業。更不殺生。偷盜。邪淫。及妄語等。悔責。先進。後更不作種種惡業。以是之故。心得滿足。而獲解脫。亦能滿足。慧解脫。心慧滿。故不謗賢聖。不謗賢聖。故使得正見。佛告聚落主。以能修於正見緣故。身壞命終。得向善趣。生于天上。以能懺悔。正見之故。能淨一切眾生之心。亦能淨於眾生結業。煩惱罪垢。賢聖弟子得聞此事。即時修學。若時及時分。時分中間。中間晝夜已過。如是時中。為殺時多。不殺時多。以義推之。殺生時少。不殺時多。我於彼時。故作殺生。我實不善所作。非理。我從今已後。更不復殺。我於一切。更不生嫌。更不生恨。亦不生嫉。深生歡喜。生歡喜。故深生愛樂。生愛樂。故深得猗樂。深猗樂。故得受於樂。以受樂。故其心得定。賢聖弟子。心得定。故得與慈俱。與慈俱。故無怨嫌。恨。得於無嫉。其心廣大。志趣弘博。無量無邊。善修慈故。於彼東方。一切眾生。都無怨嫌。南西北方。四維上下。亦復如是。於一切世界。普生慈心。作是意解。當修立如是善心。於善中住。爾時世尊。取地少土。置於爪上。問造論姓聚落主。言。大地土多。爪上土多。聚落主言。爪上之土。極為少。不可方喻大地之土。百分千分。千億分。不得比喻。共相较量。佛告聚落主。所有罪業。如爪上土。大地之土。算數譬喻。不能量。

度。聚落主言。如是如是。惡業较量。可知。如是少業。不能牽人。令墮惡道。亦不能住。亦不可計。夫行慈者。所得功德。如大地土。殺生之罪。如爪上土。悲之功德。如大地土。偷盜之罪。如爪上土。捨之功德。如大地土。妄語之罪。如爪上土。如來分別。如是法時。造論姓聚落主。問佛所說。遠塵離垢。得法眼。清淨。得法證。法見。法知。法。得法邊際。度諸疑惑。不隨他信。尋得已辦。即起離坐。整衣合掌。白佛言。世尊。我已得度。我已得度。今歸依佛。歸依法。僧。為優婆塞。盡其形命。信心清淨。聚落主復白佛言。世尊。譬如為利養。故作於惡罵。日日轉惡。尚失己財。況復得利。我亦如是。為得利故。親近愚癡。不善尼乾。我以狂惑。親近於彼。供養恭敬。我於彼所。不得善利。為其所陷。墮地獄。世尊。拔我得離惡趣。今重歸佛法。僧。我盡形壽。為優婆塞。我先於彼。愚癡尼乾。所有信心。愛念恭敬。悉皆捨棄。我今第三。亦重歸依佛法。僧。寶。盡我形壽。為優婆塞。不生不信。時造論姓聚落主。聞佛所說。歡喜頂禮而去。

動搖及鬪諍 調馬與惡性 頂髮并牟尼
王髮及驢姓 飢饉與種田 說何論為十

別譯雜阿含經卷第七

別譯雜阿含經卷第八

失譯人名今附錄

(一三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。禮佛足。已在一面坐。時此天光甚為熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天却坐一面。而說偈言

寂滅修梵行 日常食一食 顏色極和悅
爾時世尊復說偈言

不愁念過去 亦不求未來 現在正智食
纔欲為存身 欲於未來世 追念過去事
六情皆怡悅 是以顏色和 如新生茅葦
剪之置日中 凡夫自焦乾 其事亦如是
天復說偈讚言

婆羅門涅槃 久捨於嫌畏 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮

(一三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。禮佛足。已在一面坐。時此天光甚為熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天却坐一面。而說偈言

諸有憍慢人 終不可調習 詐現修禪定
放逸在空林 由是放逸故 不能度死岸
爾時世尊復說偈言

捨慢常入定 別想盡知法 一切處解脫
不放逸空林 由不放逸故 能度彼死岸
天讚偈言

婆羅門涅槃 怖畏久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已。歡喜還宮

(一三四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。禮佛足。已在一面坐。時此天光甚為熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天却坐一面。而

雜阿含經32卷(916)208中19:彼多聞聖弟子作如是學。隨時晝夜觀察。所起少有心殺生。多有心不殺生 爪上土

說偈言 云何於晝夜

福業常增長 如法而持戒 何人趣天道

爾時世尊復說偈言

種植園苑林 洪流置橋船 曠野造好井
要路造客舍 是人於日夜 福業常增長
正法淨持戒 如是趣天道

天讚偈曰

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二三五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。時此天光甚為熾盛。遍照祇洹悉皆大明。爾時此天却坐一面。而說偈言

云何得大力 并獲於妙色 施何得安樂
何緣得淨眼 云何一切施 願為我說之

爾時世尊以偈答曰

施飲食得力 施衣得盛色 施乘得安樂
燈明得淨目 屋宅一切施 如法教弟子
能作如是施 是名施甘露

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光熾盛。遍照祇洹悉皆大明。爾時此天禮佛足已。却坐一面。而說偈言

世間天及人 飲食生歡喜 世間都無有 飲食不生喜
爾時世尊復說偈言 若有能信施 使心極清淨 今世若後世 飲食福隨逐

爾時此天聞佛所說。白佛言。世尊。實為希有。善說斯偈。復白佛言。世尊。我憶過去去有一人。王名曰遲緩。然彼國王於四城門施於飲食。城中及市亦施飲食。時王夫人白於王言。王今作福。願聽我等助王為福。王聞其言。以城東門所施之食。迴與夫人。王之太子亦白父言。父母修福。我亦樂修。王聞其言。以城南門所施之食。迴與太子。輔相後來啟白王言。王今修善。夫人太子皆修福業。唯願聽我助修福業。王聞其言。以城西門所施之食。迴與輔相。時有諸臣復白王言。夫人太子及以輔相咸修福德。我等今者亦樂助修。王聞其言。即以北門所施之食。迴與諸臣。時國中。人復白王言。夫人太子輔相咸修福德。願聽我等助修福業。王聞其言。復以布施迴與人民。時典

施人白於王言。王之所有於四城門。及以布施。悉皆迴與夫人太子輔相大臣國中人民。斷於王施。兼竭庫藏。王即答言。先所與者。已爾與盡。自今已後。他方小國。所可貢獻。半入庫藏。半用修福。世尊。我於爾時長夜修福。我於長夜獲得勝報。常懷喜樂。所受福報。無有窮盡。不見邊際。如我所受得大果報。乃知世尊善說斯偈。時遲緩天子聞佛所說。歡喜踊躍。頂禮佛足。還于天宮。

(二三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。甚為熾盛。遍照祇洹。却在。一面。而說偈言

如遠至他國 誰為可親者 於其居家中 復以誰為親 於其資財中 復以誰為友

若至後世時 復以誰為親 爾時世尊說偈答曰

若遠至他國 行伴名為親 於自居家中 慈母最為親 於生財利所 眷屬乃為友 能修功福者 是名後世親

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天聞佛所說。歡喜而去

(二三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光顯赫。普照祇洹悉皆大明。却坐一面。而說偈言

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪 壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者 恐怖畏向死 作福得趣樂 爾時世尊以偈答言 人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪 壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者 恐怖畏向死 欲得寂滅樂 應捨世五欲 不宜深生著

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

時此天子聞佛所說。歡喜而去

(二三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光顯赫。遍照祇洹悉皆大明。却坐一面。而說偈言

命亦日夜盡 壯年不久住 四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住 恐怖死來至 為於涅槃故 應當勤修福 爾時世尊以偈答言

命亦日夜盡 壯年不久住 四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住 恐怖死來至 為於涅槃故 應當勤修福 爾時世尊以偈答言

命亦日夜盡 壯年不久住 四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住 恐怖死來至 為於涅槃故 應當勤修福 爾時世尊以偈答言

恐怖死來至 見於死生苦 而生大怖畏
捨世五欲樂 當求於寂滅

天讚偈言

往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久捨棄

能度世間愛

爾時此天聞佛所說歡喜而去

(一四〇)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時夜中有一天子光色倍常來詣佛

所威光顯赫遍于祇洹悉皆大明却在

而說偈言

當思於何法 應棄捨何法 修行何勝事

成就何等事 能渡駛流水 得名為比丘

爾時世尊以偈答言

能斷於五蓋 棄捨於五欲 增上修五根

成就五分法 能渡駛流水 得名為比丘

天讚偈言

往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天聞佛所說歡喜而去

(二四一)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛

所威光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面

而說偈言

誰於睡名寤

誰於寤名睡 云何染塵垢 云何得清淨

佛以偈答言 若持五戒者 雖睡名為寤

若造五惡者 雖寤名為睡 若為五蓋覆

名為染塵垢 無學五分身 清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天聞佛所說歡喜而去

阿練若憍慢 修福日夜增 云何得大力

何物生歡喜 遠至強親逼 日夜有損減
思惟及眠寤

(二四二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛

所威光顯赫照于祇洹赫然大明却坐一面

而說偈言

若人有子孫 則便生歡喜

財寶及六畜 有則皆歡喜 若人受身時

亦復生歡喜 若見無身者 則無歡悅心

爾時世尊以偈答言

若人有子孫 則能生憂惱 財寶及六畜

斯是苦惱本 若復受身者 則為憂惱患

若不受身者 則名寂滅樂

天復說偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天聞佛所說歡喜而去

(二四三)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世有三種不調之

馬一切世人現悉知之或有馬行步駿疾然

無好色是則名為乘不具足或復有馬行步

駿疾雖有好色是亦名為乘不具足或有良

馬行步駿疾然有好色是則名為乘得具足

人亦三種如彼三種不調之馬此三種人於

佛教法現所知見何等為三有人駿疾具足

色及可乘然不具足或復有人駿疾具足顏

色具足乘不具足或復有人駿疾顏色及以

可乘悉皆具足何者是駿疾具足色不具足

乘不具足如法中人如實知苦如實知苦集

如實知苦滅如實知向盡苦道如是知見已

斷於三結所謂身見戒取疑斷此三結得須

陀洹不墮惡趣於道決定乃至人天七生盡

于苦際是名駿疾具足云何色不具足若有

問難阿毘曇毘尼不能善通於深問難不能

了達句味相順不能稱說不能如理而為具

說是名色不具足云何名乘不具足少於福

德所生之處無有福德不得利養衣服飲食

臥具湯藥是名乘不具足是名駿疾具足色

不具足乘不具足云何駿疾具足顏色具足

乘不具足何者駿疾具足如法中人如實知

苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道

知見是已斷於三結所謂身見戒取疑斷三

結已得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至七

生人天盡於苦際是名駿疾具足云何名色

具足若有問難阿毘曇毘尼能善解說句味

相應稱理顯說是名色得具足云何名為乘

不具足少於福德不能生便有大福德不得

利養衣服飲食臥具湯藥是名駿疾及色得

于具足乘不具足云何名為駿疾色乘悉皆

具足何等駿疾如此法中如實知苦如實知

苦集如實知苦滅如實知苦滅道既知見已

斷於三結得須陀洹七生人天不墮惡趣是

名駿疾具足云何色得具足若有問難阿毘

曇毘尼能為通釋句味相順稱理顯說是名

色得具足云何名為乘得具足若多福德生

便有福能得利養衣服飲食臥具湯藥是名

乘得具足是名第三駿疾色乘悉皆具足諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

(二四四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時佛告諸比丘世有三馬良善調順

①名能可正 ②見能苦正 ③說能脫正

或有馬駿疾具足。色乘不具。或復有馬駿疾及色二俱具足。乘不具足。或復有馬三事具足。人亦三差。如彼三馬。是三種人。佛教法中。現所知見。或有駿疾具足。色乘不具足。有人具足於二。不具足於一。有人三事具足。何者具足於一。不具於二。如佛法中。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。斷五下分結。得阿那含。是人。不還不墮惡趣。云何色不具足。若有問難阿毘曇毘尼。不能解釋。句味順理。不能稱說。是名色不具足。云何名為乘不具足。少於福德。不能生便。有大福德。不得利養。衣服飲食。臥具湯藥。是名乘不具足。云何第二。二事具足。一不具足。是人於佛法中。見四真諦。乃至斷五下分結。得阿那含。若有問難阿毘曇毘尼。能為解演說。餘如上說。一不具足。亦如上說。是名第二。具足於二。不具足於一。云何第三。三事具足。是人於佛法中。如實知已。見四真諦。已得阿那含。乃至多有福德。獲於利養。是名第三。三事具足。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一四五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如世間善乘之馬。凡有三種。人亦如是有三種人。其第一者。駿疾色乘悉皆具足。若有人於佛法中。如實知見四真諦。已斷於三漏。所謂欲漏。有漏。無明漏。解脫知見具足。盡諸有結。心得自在。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。得阿羅漢。是名駿疾具足。餘如上說。云何第二。二事具足。一不具足。於佛法中。如實知見四真諦。

已。乃至得阿羅漢。善通問難。餘如上說。云何第三。三事具足。是人於佛法中。如實知見四真諦。已。乃至有福德。能得利養。是名三事具足。佛說是已。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一四六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。如是三種善調乘馬。應為王者及王子乘。何等三種。所謂駿疾具足。色具足。乘具足。三種比丘。如彼三馬。若比丘具足三事。宜應禮拜供養。合掌讚嘆。是名三事具足。云何色具足。具持禁戒。於波羅提木叉善能護持。往返出入。具諸威儀。於小罪中心生大怖。堅持禁戒。無有毀損。是名色具足。云何力具足。惡法未生。能令不生。惡法已生。方便令滅。善法未生。方便令生。善法已生。方便令增廣。是名力具足。云何駿疾具足。若佛法中。如實知見四真諦。已。是名駿疾具足。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一四七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。有四良馬。王者應乘。何等為四。善調駿疾。能忍善住。不鬪。比丘如是成就四種。當應歸依。供養禮拜。合掌恭敬。於世間中。無上福田。何等為四。所謂善調。駿疾。能令善住。不鬪。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一四八) 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。有四種馬。賢人應乘。是世間所有。何等為四。其第一者。見舉鞭影。即便驚悚。隨御者意。其第二者。鞭觸身毛。即便驚悚。稱御者意。其第三者。鞭觸身肉。然

後。乃驚隨御者意。其第四者。鞭徹肉骨。然後乃驚。稱御者意。丈夫之乘。亦有四種。何等為四。其第一者。聞他聚落。若男若女。為病所惱。極為困篤。展轉欲死。聞是語已。於世俗法深。知厭惡。以厭惡故。至心修善。是名丈夫調順之乘。如見鞭影。稱御者意。其第二者。見於己身。聚落之中。若男若女。有得重病。遂至困篤。即便命終。觀斯事已。深生厭患。以厭患故。至心修善。是名丈夫調順之乘。如觸身毛。稱御者意。其第三者。雖復見於己聚落中。有病死者。不生厭惡。見於己身。所有親族。輔弼己者。遇病困篤。遂至命終。然後乃能於世間。法生厭惡心。以厭惡故。勤修善行。是名丈夫調順之乘。如觸毛肉。稱御者意。其第四者。雖復見之。所有親族。輔弼己者。遇病喪亡。而猶不生厭惡之心。若身自病。極為困篤。受大苦惱。情甚不樂。然後乃生厭惡之心。以厭惡故。修諸善行。是名丈夫善調之乘。如見鞭觸肉骨。隨御者意。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一四九) 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。馬有八種。過世間所知。現在可見。何等為八。一者。乘馬之人。控轡策策。將即遠路。而彼惡馬。嚙銜跳躑。頓絕羈勒。破碎乘具。傷毀形體。是名馬過。其第二者。御者乘之。不肯前進。而此惡馬。騰躍。回制。破碎乘具。其第三者。御者乘之。不肯著路。但踰坑塹。其第四者。若乘之時。不肯前進。返更却行。其第五者。都不畏於御乘之人。鞭策之。痛。其第六者。御馬之人。以鞭策之。方便距地。

二足雙立。其第七者。御馬之人意欲馳驟。返更臥地不肯進路。其第八者。御馬之人意欲令行。而返停住。於佛法中修學。丈夫亦有如是八種過患。何等為八。若比丘。同梵行者。有見聞疑事。覺觸己身。即語彼言。汝於今者。稚小無智。不善不了。汝今應當覺觸餘人。云何乃欲覺觸於我。汝自有過。反舉他事。如是之人。猶第一馬。其第二者。見他比丘。有見聞疑罪。同梵行者。即便語彼有罪人言。汝於今者。犯如是罪。時有罪人復語彼言。汝今自犯如是之罪。若懺悔者。然後乃可糺舉我罪。如是之人。猶第二馬。所有過失。其第三者。若有比丘。作見聞疑罪。為他所舉。便作異語。隨於愛瞋。及以怖癡。心生忿怒。如是之人。猶第三馬。所有過失。其第四者。若有比丘。亦復作於見聞疑罪。為他所舉。即便語彼舉事人言。我都不憶犯如是罪。當知此人。同第四馬。所有過失。其第五者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。同梵行者。而來舉之。時犯罪人。即攝衣鉢。隨意而去。其心都無畏忌。眾僧及舉事者。當知斯人。同第五馬。所有過失。其第六者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。同梵行者。而舉其事。時犯罪人。即便於彼高處而坐。與諸長老。比丘。諍論道理。舉手大喚。作如是言。汝等諸人。悉皆自犯見聞疑罪。而更說我犯如是罪。當知斯人。同第六馬。所有過患。其第七者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。清淨比丘。糺舉其事。彼有罪人。嘿然而住。亦復不言有罪無罪。惱亂眾僧。當知斯人。同第七馬。所作過失。其

第八者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。清淨比丘。發舉其事。彼犯罪人。即便捨戒。退失善根。罷道還俗。既休道。已在寺門邊。住立一面。語諸比丘。我今還俗。為滿汝等所願。以不。汝今歡喜極快樂。不當知是人。同第八馬。所有過患。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一五〇) 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。有八種馬。為賢所乘。所言賢者。轉輪聖王。何等為八。賢乘所生。是名第一賢馬之相。其第二者。極為調善。終不惱觸其餘凡馬。是名第二賢馬之相。其第三馬。所食之草。不擇好惡。悉盡無遺。是亦名為賢馬乘相。其第四者。有穢惡物。生不淨相。大小便處。終不於中止住。眠臥。是名第四具賢馬相。其第五者。能示御者惡馬之過。能教御者治於惡馬。所有疹態。是亦名為賢馬之相。其第六者。能忍重擔。而不求輕。恒作是念。我常見於餘馬。擔時。當為伐之。是名第六賢乘馬相。其第七者。常在道中。初不越逸。道雖微滅。明了知之。是名第七賢馬之相。其第八者。病雖困篤。乃至臨終。力用不異。是名第八賢乘馬相。丈夫賢乘。亦有八事。何等為八。其第一者。若有比丘。善持禁戒。具足威儀。往返人間。無所毀犯。設誤犯於微小罪者。心生大畏。持所受戒。猶如瞎者。護餘一目。當知是人。同彼初馬。生賢乘處。其第二者。若有比丘。具足善法。終不惱觸同梵行者。共住安樂。如水乳合。當知是人。同第二馬。生於賢處。其第三者。復有比丘。受飲食時。不擇好惡。悉食無餘。當知斯人。同第

三馬。生於賢處。其第四者。若有比丘。見諸惡法。不清淨者。心生厭患。悉皆遠離。三業不善。呵責惡法。鄙陋下賤。當知是人。同第四馬。生於賢處。其第五者。若有比丘。既犯罪已。親於佛前。陳己過罪。亦復於梵行所。說自發瑕疵。當知是人。同第五馬。生於賢處。其第六者。若有比丘。具足學戒。見同梵行諸比丘。等於戒。有犯。心每念言。我當修學。令無所毀。當知斯人。同第六馬。生於賢處。其第七者。若有比丘。行八正道。不行邪徑。當知此人。同第七馬。不行非道。生於賢處。其第八者。若有比丘。病雖困篤。乃至欲死。精勤無懈。志性堅固。不可輕動。恒欲進求諸勝妙法。心無疲倦。當知是人。同第八馬。至死盡力。生於賢處。佛教法中能得真實。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一五一) 如是我聞。一時佛在那提迦國。登是迦精舍。爾時世尊告大迦旃延。定意莫亂。當如善乘調攝諸根。勿同惡馬。諸根馳散。猶如惡馬。繫之槽上。唯念水草。餘無所知。若不得食。斷絕羈絆。亦如有人。多與欲結相應。以貪欲故。多有嫌恨之心。多起欲覺。以有欲覺。生諸惱害。種種惡覺。由斯而生。以是事故。不知出要。終不能識欲之體相。若復有人。耽好睡眠。以常眠故。多起亂想。種種煩惱。從之生長。以是義故。不知出要。對治之法。若復有人。多生掉悔。以其常生掉悔心故。於諸法相。不能分明。當知掉悔為散亂因。以是因緣。不知出要。對治之法。若復有人。多生疑心。以疑心故。於諸法中。猶豫不了。以斯義故。不知出要。對治

之法。如善乘馬繫之櫃上。其心都不思於水草。不絕羈絆。譬如有人心無欲結。但有淨想。以不染著。是欲想故。亦復不生掉悔疑等睡眠之蓋。以其不生五蓋之心。因緣力故。便知出要對治之法。比丘。如是不依於彼地水火風。亦復不依四無色定而生禪法。不依此世不依他世。亦復不依日月星辰。不依見聞不依識。不依智知。不依推求心識境界。亦不依止覺知。獲得無所依止禪。若有比丘不依如是諸地禪法。得深定。故釋提桓因三十三天及諸梵眾。皆悉合掌恭敬。尊重歸依是人。我等今者。不知當依何法。則而得禪定。爾時尊者薄迦梨。在佛後立。以扇扇佛。即白佛言。世尊。云何比丘修諸禪定。不依四大及四無色。乃至不依覺觀之想。若如是者。諸比丘等。云何而得如是禪定。釋提桓因及諸大眾。合掌恭敬。尊重讚嘆。得斯定者。而作是言。此善男子。丈夫中上。依止何事而修諸禪。佛告薄迦梨。若有比丘深修禪定。觀彼大地。悉皆虛偽。都不見有真實地。想水火風種及四無色。此世他世。日月星辰。識知見聞。推求覺觀。心意境界。及以於彼智不及處。亦復如是。皆悉虛偽。無有實法。但以假號。因緣和合。有種種名。觀斯空寂。不見有法。及以非法。爾時世尊即說偈言。

即說偈言

汝今薄迦梨

應當如是知 習於坐禪法 觀察無所有
天主憍尸迦 及三十三天 世界根本主
大梵天王等 合掌恭敬禮 稽首人中尊
咸皆稱斯言 南無善丈夫 我等不知汝

依憑何法則 而得是深定 諸人所不了
說斯法時。大迦旃延。遠塵離垢。得法眼淨。薄迦梨。比丘煩惱永滅。不受後生。盡諸有結。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

惡馬調順馬 賢乘三及四 鞭影并調乘
有過八種惡 迦旃延離垢 十事悉皆竟

(一五二)如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林。時釋摩男往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。云何名為優婆塞義。唯願如來。為我敷演。佛告釋摩男。在家白衣。歸依三寶。以是義。故名優婆塞。汝即其人。時釋摩男復白佛言。世尊。云何名優婆塞信。佛告釋摩男。於如來所。深信。心安住。信。中終不為彼沙門婆羅門。若天若魔。若梵若人。不信所壞。是名優婆塞信。時釋摩男復白佛言。云何優婆塞戒。佛告釋摩男。不殺不盜不婬不欺。及不飲酒等。是名優婆塞戒。又問。云何施具足。佛告釋摩男。優婆塞法。應捨慳貪。一切眾生。皆悉為彼貪嫉所覆。以是義。故。應離慳貪。及嫉妬意。生放捨心。躬自施與。無有疲厭。是名施具足。又問。云何智慧具足。佛告釋摩男。優婆塞。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。知此四諦。決定明了。是名慧具足。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

耶。佛告釋摩男。斷除三結。身見戒取及疑網等。斷三結。已成須陀洹。更不復受三塗之身。於無上道。生決定信。人天七返。盡諸苦際。入於涅槃。是名優婆塞。得須陀洹。又問。云何而得斯陀含果。佛告摩訶男。斷三結。已薄婬怒癡。名斯陀含。又問。云何而得阿那含果。佛告摩訶男。若能斷三結。及五下分。成阿那含。時摩訶男及五百優婆塞。聞此法。已心生歡喜。而白佛言。世尊。甚為希有。諸在家者。獲此勝利。一切咸應作優婆塞。時摩訶男及諸優婆塞。作是語。已禮佛而退。諸比丘等。聞佛所說。歡喜奉行。

(一五四)如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林。時釋摩男往詣佛所。修敬已畢。在一面坐。而白佛言。世尊。云何名優婆塞具丈夫志。廣說如上。復當云何。滿足諸行。佛告摩訶男。優婆塞。雖具足信。未具禁戒。是名有信不具於戒。欲求具足信戒之者。當勤方便。求使具足。是名信戒。滿足優婆塞。佛復告摩訶男。優婆塞。雖具信戒。捨不具足。為具足故。勤修方便。令得具足。時摩訶男白佛言。世尊。我於今者。具信戒。捨具足三支。佛告摩訶男。雖具三事。然不數往僧坊精舍。以是因緣。名不具足。應勤方便。數往塔寺。時摩訶男言。諸優婆塞。我今應當具足信戒。及以捨心。詣於塔寺。佛告摩訶男。若能具足信戒。捨心。數詣塔寺。親近眾僧。是名具足。佛告摩訶男。雖復具足如上四事。若不聽法。名不具足。摩訶男言。我能聽法。佛復告摩訶男。雖能聽經。若不受持。亦名不具。雖能受持。不解其義。亦名不具。雖解

義趣而未能得如說修行亦名不具若能具足信戒捨心數往塔寺聽法受持解其義趣如說修行是則名為滿足之行摩訶男雖復具足信戒捨心數詣塔寺親近眾僧然猶未能專心聽法是亦名為行不具足以斯義故應當方便專心聽法雖能聽法若不受持亦名不具是故應當受持正法雖能受持若不解義亦名不具是故應當解其言趣雖解義味若復不能如說修行亦名不具是故應當如說修行若能具足信心持戒及捨心等數往僧坊專心聽法受持莫忘解其義趣信戒捨心往詣塔寺聽受經法受持不忘解其義趣若復不能如說修行是亦名為不具足也摩訶男優婆塞以信心故則能持戒以持戒故能具捨心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊故能專心聽法專心聽法故則能受持能受持故解其義趣解其義趣能如說修行能如說修行故勤作方便能令滿足時摩訶男復白佛言世尊云何優婆塞具足幾支自利未利於他佛告摩訶男具足八支能自利益未利於他何等為八優婆塞自己有信不能教他自持淨戒不能教人令持禁戒自修於捨不能教人令行布施自往詣塔寺親近比丘不能教人往詣塔寺親近比丘自能聽法不能教人令聽正法自能受持不能教人受持自能解義不能教人令解其義自能如說修行不教他人如說修行是名具足八支唯能自利不能利他時摩訶男復白佛言具足幾法能自利益亦利於他佛告之曰若能具

足十六支者如是之人能自他利自生信心教人令得自行受持教人受持自行捨心亦復教人令行捨心身自往詣僧坊塔寺亦復教人往詣僧坊親近比丘自能聽法亦復教人令聽正法自能受持亦復教人令受持法自解義趣亦復教人解其義味自如說行亦復教人如說修行若能具足十六支此則名為自利利他如斯之人若在刹利眾若婆羅門眾若居士眾若沙門眾隨所至處能為此眾作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人甚為希有佛說是已釋摩男禮佛而退時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五)如是我聞一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言世尊此迦毘羅人民熾盛安隱豐樂我常在中每自思惟若有狂象奔車逸馬狂走之人來觸於我我於爾時或當忘失念佛之心或復忘失念法僧心復自念言若當忘失三寶心者命終之時當生何處入何趣中受何果報佛告之曰汝當爾時勿生怖畏命終之後生於善處不墮惡趣不受惡報譬如大樹初生長時恒常東靡若有斫伐當向何方然後墜落當知此樹必東向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣受惡報者無有是處時釋摩男聞佛所說頂禮佛足還其所止諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二六)如是我聞一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊若有比丘在於學地所

作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃云何比丘修習幾法盡諸有漏心得無漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其果證得無漏戒決定自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告摩訶男若有比丘在於學地未得無學意恒進求欲得涅槃常修六念譬如有人身體羸瘦欲食美饌為自樂故諸比丘等亦復如是為涅槃故修於六念何等為六一者念於如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當于爾時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得猗樂以身樂故其心得定以得定故怨家及己親族於此二人無怨憎想心常平等住法流水入於定心修念佛心趣向涅槃是名念佛二者念法所謂法者即是如來所有功德十力無畏必趣涅槃應當至心觀察是法智者自知聖弟子者應修念法爾時離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得義得法以親近法心生歡喜以歡喜故身得猗樂得猗樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋住法流水入於定心修念法觀趣向涅槃是名念法三者念僧所謂僧者如來弟子得無漏法能為世間作良福田何等名為良福田耶有向須陀洹有得須陀洹已有向斯陀含已有得斯陀含有向阿那含有得阿那含有向阿羅漢有得阿羅漢是則名為良福田具戒定慧解脫解脫知見應當合掌恭敬其人以念

僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故乃得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心住法流水入於定心修念僧觀趣向涅槃是名念僧云何念戒所謂不壞戒不缺戒不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒清淨戒具善戒念如是等諸禁戒時即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸惡故得法得義得親近戒心生歡喜以心喜故乃得快樂心得樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等清淨質直住法流水入於定心修念戒想是名念戒云何念施念已所施獲得善利一切世間為慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無悋惜持用布施既布施已我心應喜猶如大祠分已財物捨與他人若能如是修施心者於現世中得法得義得親近施無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心應生歡喜以歡喜故身得快樂身快樂故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念施想是名念施云何念天所謂四天王三十三天炎摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天等若當信心因緣力故生彼天者我亦有信戒施聞慧亦復如是以此功德生天上者我亦具有如是功德當生彼天念如斯天以念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心於現世中得法得義得親近天心歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定心得定故於怨憎所心無高下住法流

水入於定心修念天想是名念天摩訶男若有比丘住於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃應當至心修是六念以能修習斯六念故盡諸有漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其證果即得證已作是唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一五七)爾時世尊在迦毘羅衛國尼拘陀林夏坐安居爾時眾多比丘於夏欲末在講堂中為佛縫衣諸比丘等縫衣已訖作是思惟我等於今縫衣已竟當逐佛遊行時釋摩男聞諸比丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯語已即往佛所稽首禮足在一面坐而白佛言世尊我今身心甚為重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘樂所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨佛遊行即生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及比丘者應以法眼至心觀察常修五事何等為五所謂以具信故能隨順教非是毀禁能隨順教持淨戒故能隨順教非是毀禁能隨順教以多聞故能隨順教非以少聞能隨順教非以慳吝能行布施以捨心故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是五事并六念法若如是者我及比丘便常在所謂僧者名為和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去

(一五八)如是我聞一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀園林中爾時摩訶男釋往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊如我解佛所說之義獲定心故而得解脫若如是者為先得定後解脫耶為先解脫後得定耶定與解脫為俱時耶所未曾得所未曾行過去未來所未曾生現在亦無爾時世尊嘿然不答第二第三亦如是問如來嘿然悉皆不答時尊者阿難侍如來側以扇扇佛于時阿難作是念今釋摩訶男以此甚深之義諮問世尊世尊今者所患始除氣力尚微未堪說法我當為彼略說少法令其還去時尊者阿難作是念已即語釋摩男如來所說說於學戒亦說於彼無學之戒說於學定亦說於彼無學之定說於學慧亦說於彼無學之慧說學解脫亦說於彼無學解脫時摩訶男白阿難言云何如來說於學戒及無學戒學定無學定學慧無學慧學解脫無學解脫阿難言如來聖眾住戒持波羅提木叉具足威儀行所行處於小罪中心生大怖具持禁戒是則名為持戒具足厭於欲惡及諸不善離生喜樂入於初禪乃至入第四禪是名為禪如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道如是知見斷五下分結身見戒取疑欲愛瞋恚彼斷五下分結便得化生即於彼處而得涅槃名阿那含更不還來至此欲界是則名為學戒學定學慧解脫復次更於異時盡諸有漏得於無漏心得解脫慧得解脫現法取證逮得無生自知生死已盡梵行已立所作已辦不復受有當于爾時得無學戒無學定無學慧無學解脫摩訶男以是緣故佛說於學及以無

學時摩訶男聞其所說歡喜頂禮而去
時摩訶男既去不遠佛告阿難此迦毘羅衛
國諸比丘等頗共諸釋講論如是深遠義不
阿難白佛此迦毘羅衛諸比丘等每與諸釋
共論如是甚深之義佛告阿難迦毘羅衛比
丘與諸釋等獲大善利能解如是聖賢慧眼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二五九) 如是我聞一時佛在迦毘羅衛國尼俱
陀園林中時鹿手釋往詣摩訶男所語摩訶
男言如來說須陀洹有幾不壞信摩訶男釋
答言如來說須陀洹人有四支不壞信所
謂於佛不壞信於法不壞信於僧不壞信聖
所授戒得不壞信鹿手釋言汝今不應說言
如來說四不壞信所以者何如來唯說三不
壞信所謂於三寶所得不壞信第二第三亦
作是說摩訶男亦作是答汝莫說言三不壞
信如是如來實說四不壞信二人紛紜各競
所見不能得定往詣佛所頂禮佛足在一面
坐請決所疑時摩訶男白佛言世尊彼鹿手
釋來至我所作是言如來為說幾不壞信我
即答言如來說於四不壞信所謂三寶聖所
授戒鹿手釋言如來唯說三不壞信云何言
四所謂三寶第二第三亦作是說第二第三
我亦答言如來說四實不說三彼之所說我
不能解我之所說彼亦不解時鹿手釋即從
坐起白佛言世尊假設佛不教我僧不教我
比丘尼優婆塞優婆夷若天若魔若梵此諸
人等都不教我向於佛者我亦一心迴向於
佛法僧亦然佛告摩訶男言鹿手釋作如是

語汝云何答摩訶男白佛言世尊若如是者
我更無答異於佛法更無善處離於佛法更
無真處無異處善無異處真佛復告摩訶男
汝從今日應如是解具足四事名不壞信所
謂於佛法僧聖所念戒鹿手釋以不解故作
如是語即聞佛說即得解了時摩訶男及鹿
手釋聞佛所說歡喜頂禮而去

(二六〇) 爾時佛在迦毘羅衛國尼俱陀園林中
當爾之時彼國諸釋集講論處既集坐已於
其中間各共談論語摩訶男言無有前後汝
意謂誰以為後耶鹿手釋者如來記彼得須
陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼鹿手釋
毀犯禁戒飲彼酒漿佛尚記言得須陀洹若
如是者有何前後復語摩訶男言汝可往詣
於世尊所問如斯義時摩訶男釋尋如其言
即往佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊
迦毘羅釋集講論處於其中間作如是論語
我言誰為前後時鹿手釋其命已終如來記
彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼
鹿手釋毀犯禁戒飲放逸漿若記彼得須陀
洹當知是即無有前後佛告之曰皆稱我為
善逝世尊作是語者亦名善逝稱善逝故生
善逝心賢聖弟子生正直見稱言善逝復次
摩訶男如來弟子一向歸佛亦復歸依法僧
三寶得疾智利智厭離智道智不墮地獄餓
鬼畜生及餘惡趣得八解脫獲於身證具八
解脫住於具戒以智慧見盡於諸漏是則名
為得俱解脫阿羅漢也復次摩訶男賢聖弟
子亦如上說慧解脫阿羅漢不得八解脫復

次摩訶男一向歸佛餘如上說身證阿那含
成就八解脫未盡諸漏復次摩訶男一向歸
佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜生不墮惡趣
如來教法彼隨順不逆是名見到復次摩訶
男賢聖弟子一向歸依佛餘如上說佛所教
法彼隨順解脫是名信解脫復次摩訶男若
信佛語欣尚翫習忍樂五法所謂信精進念
定慧是名賢聖弟子不墮三塗是名堅法復
次賢聖弟子信受佛語然有有限量忍樂五法
如上所說是名賢聖弟子不墮三塗是名堅信
摩訶男我今若說娑羅樹林能解義味無有
是處假使解義我亦記彼得須陀洹以是義
故鹿手釋我當不記彼釋得須陀洹所以者
何彼鹿手釋不犯性重犯於遮戒臨命終時
悔責所作以悔責故戒得完具得須陀洹人
少有所犯悔責完具何故不記彼鹿手釋得
須陀洹摩訶男釋聞佛所說歡喜頂禮而去

云何優婆塞 得果一切行 自輕及住處
十一與十二 解脫并舍羅 鹿手為第十
別譯雜阿含經卷第八

別譯雜阿含經卷第九 丹本第 九卷初准
失譯人名今附秦錄

(二六一) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯
照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
不生歡喜園 終不能得樂 是三十三天
名稱滿世間 常是彼天人 之所居住處

爾時世尊以偈答曰

汝如小嬰愚 非爾智所及 如斯之妙法
乃是羅漢語 諸行斯無常 是生滅之法
其生滅滅已 寂滅乃為樂

天復以偈讚曰

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一六二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯

照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

能捨於家業

斷諸一切法

常教授於他

不名善沙門

爾時世尊以偈答曰

夜叉汝當知 若諸種姓中 有遭苦難者
諸君有智人 不應不愍彼 善逝以大悲
安慰而教導 羅漢法應爾

天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久捨離

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一六三)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯

照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

若有賢善人

能具修慚愧

譬如彼良馬

不為懼愼惡

爾時世尊以偈答曰

一切世間人 猶彼調乘馬
少能修慚愧 能遠離諸惡

天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久捨離

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一六四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯
照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

不善知己法

好欲習他法

是名睡不寤

有時必得寤

爾時世尊以偈答曰

既善知己法 棄惡就正法

不意習他教

漏盡阿羅漢

往昔已曾見

天復以偈讚言

棄惡就正法

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一六五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯

照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

不善調於法

依止於異見

是名睡不寤

有時或得寤

爾時世尊以偈答曰

於法善調順 佛知已涅槃

不依止邪見

度愛之彼岸

往昔已曾見

天復以偈讚言

度愛之彼岸

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一六六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯

照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

比丘得羅漢

盡諸有漏法

如是滅結者

如是滅結者

住於最後身

偽說言是我

偽說言非我

爾時世尊以偈答曰

偽說言非我

比丘得羅漢

盡諸有漏法

如斯滅結者

住於最後身

內心終不著

我及以非我

天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一六七)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時羅睺羅阿脩羅王手障於月時月

天子極大驚怖身毛為豎往詣佛所頂禮佛

足即說偈言

如來大精進 我今歸命禮 能於一切處

悉皆得解脫 今遭大艱難 願作我歸依

世間之善逝 應供阿羅漢 我今來歸依

如來愍世間 使彼羅睺羅 自然放捨我

爾時世尊說偈答曰

月處虛空中

能滅一切闇 有大光明照 清白悉明了

月是世明燈 羅睺應速放 羅睺聞偈已

心中懷戰慄 流汗如沐浴 即速放彼月

時跋羅蒲盧旃見阿脩羅王速疾放月即說

偈言

汝何故驚懼

速疾放於月 身汗如沐浴 掉動如病者

時阿脩羅復說偈言

我聞佛說偈

若不放月者 頭當破七分 終不見安樂

時跋羅蒲盧旃復說偈言

佛出未曾有

見者得安隱 阿修聞說偈 即時放於月

(一六八)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯

照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

汝手為有杻

及有鞞桁不

不處於牢獄

乃至繫閉不

爾時世尊以偈答曰

及以諸桁械 鞞鞞繫閉等

我無手杻 及以諸桁械 鞞鞞繫閉等

一切皆永滅 夜叉汝當知 我脫如是事

天復以偈問曰 云何名為杻

云何是鞵 云何是鞵 云何為繫閉

佛復以偈答曰 母即名為杻 婦名為鞵

子名為鞵 愛名為繫閉 我無母之杻

亦無妻杻 無有子鞵 復無愛繫閉

天復說偈言 善哉得無杻

亦無有杻 善哉無鞵 無繫閉亦善

天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二六九)如是我聞一時佛在釋迦鳩羅脾大斯

聚落爾時世尊剃除鬚髮未久之間晨朝早

起正身端坐以衣覆頭時彼鳩羅脾大斯聚

落之中有一天神來至佛所而問佛言汝憂

愁耶佛言我無所失何故憂愁天神復言汝

歡喜耶佛答之曰我無所得何故歡喜復言

沙門汝不憂愁不歡喜耶佛言誠如所言天

即說偈言 比丘汝云何 得無煩惱耶

汝無少歡喜 獨坐於林野 是處難忍樂

而汝於今者 不為不忍樂 之所覆蔽障

爾時世尊以偈答曰 亦無有歡喜

我都無煩惱 安住得解脫 是故能獨住

不樂所不亂 天神應當知 云何無歡喜

天神復以偈問言 云何無歡喜

比丘汝今者 何故無煩惱 之所覆蔽障

而獨住林野 不為彼不樂 歡喜即煩惱

爾時世尊以偈答曰 歡喜即煩惱

煩惱即歡喜 我無喜煩惱 天神應當知

天神復說偈言

比丘快善哉 而無諸煩惱 亦無有歡喜

無歡喜善哉 善哉處閑獨 不樂所不亂

天神復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二七〇)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯

照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

端坐百牟錢 頭上亦火然

應勤思方便 而斷於欲結

爾時世尊以偈答曰 念覺之比丘

端坐百牟錢 頭上亦火然 及以吾我見

應勤思方便 而斷於邊見 往昔已曾見

天復以偈讚曰 能度世間愛

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說是偈已歡喜還宮

(二七一)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛

所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面

而說偈言 天女侍左右

毘舍闍充滿 愚癡黑闇林 云何得過去

爾時世尊以偈答曰 無聲名快樂

正直名為道 無畏名方便 念為諸翼從

能覆善覺觀 慚愧為拘勒 男子若女人

智慧為善乘 正見為引導 離欲斷生死

能乘是乘者 必捨棄名色 往昔已曾見

天復以偈讚曰 能度世間愛

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二七二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛

所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面

而說偈言 九門四輪轉

內盛滿重銅 深淤泥之中 云何而得去

爾時世尊以偈答曰 斷於喜愛結

及以欲貪惡 拔於愛根本 然後安隱出

天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二七三)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛

所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面

而說偈言 世界俱結髮

云何外結髮 內亦有結髮 作於不結髮

我今問瞿曇 云何令結髮 作於不結髮

爾時世尊以偈答曰 勤行於精進

堅持立禁戒 修心及智慧 作於不結髮

具念名比丘 速能令結髮 往昔已曾見

天復以偈讚言 能度世間愛

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二七四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛

所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面

而說偈言 愚者作沙門

出家甚為難 極難難可見 常有諸事難

多有諸事難 怖畏懈怠者 常無歡喜心

云何而得行 於彼沙門法 不能禁其心
數生不歡喜 想欲得自在 云何而除滅
爾時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺 譬如龜藏六 比丘無所依
亦不惱害彼 比丘入涅槃 都無有譏論
天復以偈讚言

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一七五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛
所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面
而說偈言

睡眠厭頻申 頻申而不樂 飲食不調適
并心下狹劣 五事來覆障 不得見賢道
爾時世尊以偈答曰

若人睡眠厭 頻申而不樂 飲食不調適
并其心下劣 精進捨五事 後必見聖道
天復以偈讚言

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一七六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛
所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面
而說偈言

有何流還返 世間之苦樂 何處都消盡
爾時世尊以偈答曰

眼耳與鼻舌 并及於身意 名色都消盡
如是池枯竭 盡於諸結業 世間之苦樂
於斯盡無餘 亦無有還返

天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一七七)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛
所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面
而說偈言

猶如伊尼延 少食不嗜味 寂然處林坐
我今有少疑 欲問於瞿曇 苦從誰出要
云何解脫苦 苦於何處盡 願為決所疑
爾時世尊以偈答曰

世間有五欲 意第六顯現 除斷於喜欲
遠離一切苦 是名苦出要 亦名苦解脫
斯處名盡滅 是事汝當知 往昔已曾見
天復以偈讚言

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一七八)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛
所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面
而說偈言

都無所緣攀 又無安足處 甚深洪流中
誰能不沈沒 誰有勤精進 能度瀑駛流
爾時世尊以偈答曰

修智及禪定 觀察內身念 難度而得度
得離於欲結 出過色有使 盡於歡喜有
如是能履深 而不為沒溺 能度瀑駛流
天復以偈讚言

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一七九)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常赫然大明遍于祇
洹來詣佛所頂禮足已在一面坐問言瞿曇

汝今能知一切眾生所著所縛及知一切眾
生得解脫者并淨解脫不爾時世尊即告天
曰我實盡知一切之所縛著及得解脫盡解
脫淨解脫者天復問言瞿曇云何能知一切

眾生之所縛著得解脫盡解脫淨解脫耶佛
復告言我盡觀見有汝天當知今我之心得
善解脫得解脫故能知眾生之所縛著得解
脫盡解脫淨解脫亦悉知之天即讚言善哉

善哉瞿曇知縛著乃至能知得淨解脫天復
以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一八〇)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所
威光顯照遍于祇洹晃然大明却坐一面而
問佛言瞿曇汝為能度瀑駛流耶爾時世尊

答言實爾天言瞿曇如此駛流深廣無際傍
無攀緣中無安足而能得度甚為奇特佛言

實爾天復問曰瞿曇汝今云何於此駛流無
可攀挽無安足處而能得度佛答天曰若我
懈怠必為沈沒若為沈沒必為所漂若我精
進必不沈沒若不沈沒不為所漂我於如是

洪流中無可攀挽無安足處而能得度此大
駛流天即讚言善哉善哉比丘於此駛流無
所攀挽而能得度甚為希有天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅槃
久捨於嫌怖 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

牟^牟及天女 四轉輪髻髮 睡厭極難盡
伊尼延駛流 無縛著解脫 而能得濟度

(一八二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

世間常驚懼 眾生恒憂惱 未得財封利
及已得之者 於得不得中 能無喜懼心
如斯之等事 唯願為我說

爾時世尊以偈答曰

若有智慧者 苦行攝諸根 棄捨一切務
除如此等人 更無出生死 若不捨諸務
常處於生死 驚畏而怖^怖 憂愁等諸患
苦惱所纏逼 若捨於一切 能除上諸患
則離於生死 憂怖等諸惡

天復以偈讚言

往昔已曾見 往昔已曾見
婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一八三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

誰得色最勝 誰柔和合逝 當於其處住
習學何事業 是何等種類 而能供養天
爾時世尊以偈答曰

持戒有智慧 善能修己者 念禪不放逸
除去四熱惱 正法意解脫 如此得上色

美妙獲最勝 和合斯乘道 應形彼處住
習學於善法 若有如是人 名知供養天
天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一八三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

羅吒國商估 財產極巨富
各各相貪利 貪求無厭足 為財產鬪諍
愛欲結流漂 如斯之等類 誰能捨欲愛

爾時世尊以偈答曰

棄捨於眾緣 妻子及六畜 一切所翫愛
除去欲貪癡 捨欲而出家 此能斷欲結
永捨於一切 漂沒及諍訟

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 往昔已曾見
婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

(一八四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於往昔時。俱薩羅國有五百乘車。而以為伴。行到曠野險難之處。無有水草。有五百賊。尋逐其車。規欲擄掠。時有天神。住曠野中。知賊欲劫。而作是念。我今當往詣彼車所。我當問之。彼若能答。當為救護。設有不通。我當捨捨。思惟是已。尋即來到行客車前。身光遍照。五百乘車。盡皆大明。即便以偈問商估言

誰於寤者名為睡 誰於睡者名為寤
誰能解達如斯義 宜知是時應答我

時商估中有優婆塞。於三寶所深得淨信。歸佛法僧。於佛法僧得了決定。無有狐疑。又於四諦亦無疑心。已得見諦。獲於初果。晨朝早起。正身端坐。繫念在前。高聲誦經。誦法句偈。及波羅緣種種經偈。彼優婆塞說偈答言

我於寤者名為睡 我於睡者名為寤
我知斯事悉明了 是故今者以偈答

爾時天神以偈問言

汝今云何作是言 我於寤者名為睡
我於睡者名為寤 云何如此而答我
優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅漢

彼稱為寤我名睡 不知苦習及滅道
我於彼睡名為寤 天神汝今應當知

天神復說偈問言

善哉於寤名為睡 汝能善解答我問
久來不見法兄弟 今得相見大歡悅
今爾眾伴為汝故 一切安隱得歸還

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一八五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。乃往昔昔。輪波羅城。有優婆塞。所居住處。諸優婆塞。咸共集會於其堂上。訶欲之過。欲現外形。如露白骨。又如肉段。眾鳥競逐。欲如糞毒。亦螫亦污。又如火坑。亦如疥人。向火。癢痛愈增。其疾。又如向風。執炬逆走。若不放捨。必為所燒。亦如夢幻。又如假借。亦如樹果。又如銛戟。欲為不淨穢惡。充滿。如食不消。噉臭可惡。雖復共集種種。言說。訶欲之過。然其還家。各自放逸。時優婆塞

說訶欲之過。然其還家。各自放逸。時優婆塞

所集堂神而作是念。諸優婆塞集會。此堂說欲過患。及其還家嗜欲滋甚。不名清淨。不依法行。我今為彼作諸觸惱。令其覺寤。作是念已。時彼堂神於優婆塞集會之時。即說偈言。

優婆塞集論 說欲是無常 汝等還自為欲流所沈沒 譬如深淤泥 老牛墜在中

如今我觀察 優婆塞眾多 多聞持禁戒 唯說一欲過 言欲是無常 但空有是言

實無棄欲心 貪著男女相 貪著名非法 汝等宜捨棄 於佛教法中 應如法修行

爾時天神說如是偈。諸優婆塞聞是偈已。皆悉解悟。厭惡於欲。剃除鬚髮。信家非家出家學道。勤行精進。修戒定慧。悉皆獲得阿羅漢果。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（一八六）如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時須達多長者有少因緣。從舍衛國至王舍城。詣護彌長者家。見其家中。竟夜不睡。破薪然火。辦諸供具。安置高座。敷諸床榻。須達多長者見是事已。作是思惟。今此長者。施設供具。為欲結婚歡樂宴會。為欲屈彼頻婆娑羅王及大臣乎。復更思念。若請國王及以官屬婚姻宴會。而此長者不應躬身。而自栖栖執於勞苦。然火作食。必有勝人不審是誰。我今當問。思惟是已。即以所念問於長者。時護彌長者即答之曰。我亦不為婚姻歡會。亦不屈請頻婆娑羅王及大臣等。而為此會。我於明日將欲請佛及比丘僧。故設斯供。須達多長者初聞佛名。身毛為豎。驚喜問言。云何名佛。護彌答言。釋種出家。剃除鬚髮。成於無上正真之道。號

曰為佛。須達又問。云何名僧。長者答曰。若剎利子。剃除鬚髮。逐佛出家。婆羅門種居士。種首陀羅種。如是之等。信家非家。隨佛出家。是名為僧。我於今者。請佛及僧。須達多問言。今日如來為可見不。護彌答言。如來近在迦蘭陀林。

爾今小待。佛當自來受我供養。時須達多。內心踊躍。思觀世尊。便小睡眠。眠已尋寤。天猶未曉。意謂平旦。即便早起。趣於城門。然彼城門初夜後夜二時常開。時須達多既至門下。見

城門開。謂天已曉。即出門外。欲詣佛所。先以念佛故。有光明來照其身。到城外已。見一天祠。即時繞祠恭敬禮拜。還復黑闇。心自念言。天大黑闇。若人非人或能害我。當還入城。時

尸婆天神放光照曜。乃至祇洹。悉皆大明。天神即語須達多言。汝可前進。不宜退還。爾時天神即說偈言。假使百匹馬 載滿眾珍寶 遍及百金人 以持用布施 如是展轉施 遍滿閻浮提 如是功德聚 以用為一分 不如有一人 發心向佛所 舉足行一步 十六分中一 假使雪山中 所有大力象 其數足滿百 金寶莊技身 其體甚殊大 其行極迅疾 暴逸倍有力 滿載諸雜寶 以此用布施 不如向佛所 一步之功德 十六分中一 假使劍摩耆 所出之寶女 顏容甚端嚴 其數足滿百 瓔珞以嚴身 真金為首飾 頭著寶珠瓔 以此用布施 所得之功德 不如向佛所 舉足行一步 十六分中一 是故我勸爾 於此莫退還 時須達多即問之曰。汝是誰耶。天即答言。我

是汝昔日親舊善身摩納。於舍利弗大目連所。臨終之時。生歡喜心。命終生天。得為北方天王毘沙門子。我於如來弟子所。發心隨喜。尚獲此福。況復佛也。時須達多復自念言。今此天神稱讚乃爾。以此量之。必知彼人功德尊勝。爾時世尊露地經行。須達多長者即詣佛所。初見世尊。不知禮敬。輒前直坐。時彼天神化作婆羅門來至佛所。繞佛三匝。頂禮恭敬。然後就坐。時須達多既見之已。方效於彼禮敬而坐。問訊。不審聖體安樂。以不。爾時世尊以偈答曰。一切事安樂 婆羅門涅槃 無為欲所污 解脫於諸有 心斷諸欲求 心除熱惱病 其心得清淨 寂滅安隱眠 爾時世尊即將長者須達多。入於房中。敷座而坐。時須達多禮佛足已。在一面坐。佛為種種說法。示教利喜。施論戒論。生天之論。欲為不淨。出要為樂。佛知須達多心意。專正踊躍歡喜。佛為說四真諦。即於座上。見四真諦。如新淨。豔易受染色。須達多易悟亦復如是。見法證法。斷八十億洞然之結。得須陀洹。即從座起。整衣服。禮佛足已。白佛言。世尊。我名須達多。我以布施貧乏之故。諸人稱為給孤獨氏。佛言。汝是何國人。出生何種族。須達白言。我所出生舍衛國。唯願世尊往詣彼國。我當終身施設供養。佛告須達多。彼國為有僧坊。以不。須達多白佛言。世尊。但往於彼。我當營造。使諸比丘來往於彼。爾時如來默然受請。時須達多聞佛所說。并受其請。頂禮佛足。歡喜而去。

（一八七）如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時須達多長者遇病困篤於時世尊聞其病甚即於晨朝著衣持鉢往詣其家須達長者遙見佛來動身欲起佛告長者不須汝起爾時世尊別敷座坐佛告長者汝所患者為可忍不醫療有降不至增乎長者白佛今所患者甚為難忍所受痛苦遂漸增長痛苦逼切甚可患厭譬如力人以繩繫於弱劣者頭攖擗掣頓揉捺其頭我患首疾亦復如是譬如屠家以彼利刀而開牛腹撓攪五內我患腹痛亦復如是譬如二大力士捉彼羸瘦極患之人向火燥炙我患身體煩熱苦痛亦復如是佛告長者汝於今者應於佛所生不壞信法僧及戒亦當如是長者白言如佛所說四不壞信我亦具得佛告長者依四不壞爾今次應修於六念汝當念佛諸功德憶佛十號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是名念佛云何念法如來所說勝妙之法等同慶善現在得利及獲得證離諸熱惱不擇時節能向善趣現在開示乃至智者自知是名念法云何念僧常當憶念僧之德行如來聖僧得向具足應病授藥正真向道所行次第不越限度能隨於佛所行之法須陀洹果向須陀洹斯陀含果向斯陀含阿那含果向阿那含阿羅漢果向阿羅漢是名如來聲聞僧具足戒定慧解脫解脫知見為他所請如是等僧宜應敬禮合掌向之是名念僧云何念戒自念所行滿足之戒白淨戒不瑕戒不缺戒不穿漏戒純淨戒無垢穢戒不求財物戒智者

所樂戒無可譏嫌戒次應自念是名念戒云何念施己所行施我得善利應離慳貪行於布施心無所著悉能放捨若施之時手自授與心常樂施無有厭倦捨心具足若有乞索常為開分是名念施云何念天天常當護心念六欲天念須陀洹斯陀含生彼六天須達多白佛言世尊如佛所說六念之法我已具修須達白佛唯願世尊在此中食佛默受請日時既到須達長者為於如來設眾餽饌種種備具清淨香潔設是供已合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛為長者種種說法示教利喜從座而去須達長者於佛去後尋於其夜身壞命終得生天上既生天上尋還佛所須達天子光色倍常照于祇洹悉皆大明頂禮佛足在一面坐而說偈言 此今猶如是祇洹之園林 仙聖所住處 林池甚閑靜 法主居其中 我今生喜樂 信戒定慧業 正命能使淨 若能修如是 向來之上行 非種姓財富 能得獲斯事 智慧舍利弗 寂然持禁戒 空處樂恬靜 最勝無倫匹 佛告天子如是如是爾時世尊即說偈言 信戒定慧業 正念能使淨 非種姓財富 能獲如斯事 智慧舍利弗 寂滅能持戒 空處樂恬靜 最上無倫匹 須達天子聞佛所說歡喜頂禮於座上沒還於天宮爾時世尊於天未曉入講堂中敷座而坐告諸比丘向有一天光色倍常來詣我所其光暉曜普照祇洹悉皆大明禮我足已却坐一面而說斯偈 此今猶如是

祇洹之園林 仙聖所住處 林池甚閑靜 法主居其中 我今生悅樂 信戒定慧業 正命能使淨 若能修如是 向來之上事 非種姓財富 能獲如斯事 智慧舍利弗 寂然持禁戒 空處樂恬靜 最勝無倫匹 爾時尊者阿難在如來後聞天說偈即白佛言此必是須達長者得生天上是故還來讚舍利弗佛言如是如是彼須達多生天上來至我所說如斯偈爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行 (一八八) 如是我聞一時佛在曠野園第一林中時首長者身遇困疾爾時世尊聞其患已後日晨朝著衣持鉢往詣其家時首長者遙見佛來動身欲起佛告長者不須汝起佛即慰問汝所患者為可忍不醫療有降不至增耶長者白佛今我患苦極為難忍所受痛劇遂漸增長苦痛逼切甚可厭患譬如有力之人以手攖擗無力者頭揉捺牽掣我患頭痛亦復如是譬如屠者以彼利刀撓攪牛腹腸胃寸絕我患腹痛亦復如是譬如二大力人捉一羸病向火燥炙身體焦爛患體熱痛亦復如是佛告長者汝今應於佛所生不壞信法僧及戒亦當如是長者白佛如佛所說四不壞信我已具得佛告長者依於如是四不壞信應修六念長者白佛如此六念我已具修時首長者即白佛言唯願世尊在此中食佛默然受請日時已到彼首長者為於如來設眾餽饌種種備具清淨香潔設是供已尋便奉施合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇

佛為長者種種說法，示教利喜從座而去。時首長者如來去後，尋於其夜身壞命終，生無熱天。既生天已，即作此念：我於今者應往佛所，作是念已，尋來佛所，光色倍常照于祇洹。悉皆大明，頂禮佛已，却坐一面，身滲入地，譬如蘇油。佛告天子：汝可化為鹿身，當作住想。時首天子受佛勅已，即便化作欲界鹿形，不復滲沒。佛告首天子言：汝行幾法不生厭足，身壞命終生無熱天。首天白佛：我行二法，心無厭足，故得生天。見佛聽法，供養眾僧，無厭足故，命終得生無熱天上。時首天子即說偈言：

我樂常見佛 不捨於聽法 供養比丘僧
受持賢聖法 調伏貪嫉心 得生無熱天
時首天子說是偈已，歡喜頂禮，即從座沒還於天宮。

(一八九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天來至佛所，光色倍常，威光暉曜，遍照祇洹，悉皆大明。却坐一面，而說偈言：

七比丘解脫 生於無煩天 盡於善受有
度世間愛著 誰使度駛流 而此駛流者
死極得自在 甚難可得度 誰救死羸羸
出過天境界

爾時世尊以偈答曰：

優比羅建陀 第二佛羯羅 跋直羯提婆
婆睺提毘紐 如是等比丘 盡度於駛流
能度死自在 盡斷生死羸 出過於天界
言說極深遠 難識難可解 所說無不善
汝是何天耶 來問我此事

爾時此天以偈答曰：

我不還此有 名為無煩天 是故我盡知
七比丘解脫 斷棄於愛有 度世之縛結
我生天先緣 今日當具說 梵行盡於漏
迦葉優婆塞 瓦師養父母 遠離於姪欲
迦葉及父母 愛答摩納等 彼是我親友
我亦與彼昵 淨身守口意 盡住最後身
如是諸大人 我共為善伴

爾時世尊復答天曰：如是如是，實如所說。瓦師如爾言，本毘婆陵伽，難提婆瓦師，迦葉優婆塞，孝事於父母，梵行盡於漏，彼與我親友，我亦為彼親，如是諸大人，本日相親近，善修身口意，住於最後身。

爾時彼天聞佛所說，歡喜頂禮而去。常驚恐，顏色，羅吒國，估客，輸波羅，須達，須達多生天，首長者生天，又有無煩天。

別譯雜阿含經卷第九

丹本第十 八卷初准 失譯人名今附秦錄

(一九〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所，慰問如來在一面坐。白佛言：世尊，我有少疑，將欲請問。汝若多聞，願垂聽察。佛告犢子：若有所疑，隨汝所問。犢子問曰：身之與我為是一耶？佛言：如此之事，我所不答。又問：身我異耶？佛言：如此之事，我亦不答。犢子復言：今我問汝，我身一耶？汝不見答，身我異耶？汝復不答，如斯等問，尚不見答。云何而能記諸弟子死此生彼？天人

之中，汝若記彼死此生彼，寧可不是身留於此。我往於彼五道之中，若如斯者，身之與我，則為別異。佛告梵志：我說有取，記彼受生，若無取者，則無受生。復次，犢子：譬如彼火有取，則然；若無取者，火則不然。犢子言：瞿曇，我亦見火無取而然。佛告犢子：汝見何火無取而然？犢子復言：譬如見大火甚為熾盛，猛風絕，炎離火見然。佛告犢子：如此絕炎，亦復有取。犢子言：離火見然，以何為取？佛言：如斯絕炎，因風而然，以風取故，炎得暫停。以風力故，絕炎可見。犢子言：瞿曇，火尚可爾，人則不然。所以者何？身死於此，意生於彼，於其中間，誰為其取？佛言：當於爾時，以愛為取，愛取因緣，眾生受生。一切世間皆樂於取，一切皆為取所愛樂。一切悉皆以取為因。眾生見取，則生歡喜。一切眾生皆入于取。如來阿羅呵，以無取故，而得成於無上正覺。犢子言：我於今者，大有所作，欲還所止。佛言：梵志，宜知是時。爾時犢子聞佛所說，歡喜奉行。

(一九一) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣尊者大目連所。既到彼已，問訊尊者在。一面坐。爾時犢子梵志問目連曰：何因緣故，若沙門婆羅門來問於佛，死此生彼，乃至非生非不生，默然不答，其餘沙門婆羅門，若見有人來問難者，隨意為說。我昔曾問沙門瞿曇，死此生彼，默不見答，死此不生，彼死此亦生，彼亦不生，彼非生，彼非不生，彼悉不見答。如斯之義，其餘沙門婆羅門皆悉答之。沙門瞿曇為何事故，默然不答。

目連對曰。其餘沙門婆羅門不知色從因生。不知色滅。不知色味。不知色過。不知色出要。以不能解如是義故著色。我生彼色。我不生彼著色。我亦生彼。亦不生彼著色。我非生彼。非不生彼。受想行識亦復如是。如來如實知色從因生。色從因滅。知色味。知色過。知色出要。如來如實知故。色生彼心無取著。乃至色非生非不生。亦不取著。受想行識亦復如是。如斯之義甚深無量。無有邊際。非算數所知。無有方處。亦無去來。寂滅無相。爾時犢子梵志聞尊者目連所說歡喜奉行。

(一九二) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。世尊。以何因緣。諸餘沙門及婆羅門。若有所問。皆稱順答。說我死此生彼。我死此不生彼。我死此亦生彼。亦不生彼。我非生彼。非非生彼。犢子復言。瞿曇。如斯之難。何故不能稱順而答。佛告之曰。諸餘沙門婆羅門。不知色從因生。不知色滅。不知色過。不知色味。不知色出要。以不能知色從因生。乃至不知色出要故。而於色我死此生彼。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼。非非生彼。悉皆取著。受想行識亦復如是。復告犢子。如來不爾。知色因。知色滅。知色味。知色過。知色出要。如實知之。如來如實能知色因。色滅。色過。色味。色出要。能知色我死此生彼。乃至非生非非生彼。悉皆不著。受想行識亦復如是。

羅門等不達義趣。隨問強答。若問如來。我色生彼不生彼。亦生彼亦不生彼。非生彼非非生彼。以無義理置而不答。我已生彼。乃至非生非非生。悉皆不答。犢子言。希有瞿曇。汝及弟子。義與義句。及與句味。所說之事。等無差別。犢子復言。我於異時。至沙門目捷連所。我於爾時。以此句味。問彼目捷。彼以此義句味。而答於我。瞿曇。汝今所可宣說。與彼無異。是故我今稱為希有。如此教法。昔所未有。亦未曾說。義理相順。善答斯問。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去。

(一九三) 爾時尊者僧提迦旃延在那提城。群寔迦所住之處。爾時犢子梵志以緣事故。往詣彼城。既至。彼已營事已訖。即便往彼尊者僧提迦旃延所。相問訊已。在一面坐。白尊者言。我有所疑。欲相諮問。汝若閑裕。聽我所問。願為解說。尊者告言。犢子。我聽汝問。然後乃知。犢子問言。以何因緣。故諸餘沙門婆羅門。有人來問。死此生彼。死此不生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。為以此問。色死此生。彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理。故置不答乎。尊者告言。我今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所從生。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無相。及盡滅法。如來寧可說死此生彼。乃至說非生彼。非非生彼。耶。犢子言。迦旃延。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生。是色。是無色。是想。是無想。此等諸法。皆至無餘盡滅。

無想滅盡。是等諸法。無有因緣。如來云何。而當說之。犢子聞已。心懷歡喜。問尊者言。汝為佛弟子。從來久近。尊者答言。我為佛弟子。始過三年。犢子言。迦旃延。汝獲大利。能於眾中。身口智慧。辯才如是。於少時中。能具斯事。實為希有。犢子言。我今緣事。欲還所止。尊者言。宜知是時。犢子梵志聞尊者語。歡喜而去。

(一九四) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。却坐一面。白佛言。世尊。我有少疑。今欲諮問。若有閑裕。願為解說。佛言。隨意問難。犢子言。以何緣。故諸餘沙門婆羅門等。有人來問。死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。以斯問。死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理。故置而不答。佛告犢子。吾今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所從。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無想。及盡滅法。我寧於此。無因緣等。盡滅法中。說死此生彼。乃至說非生彼。非非生彼。耶。犢子復白佛言。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生。是色。是無色。是想。是無想。斯等諸法。皆至無餘盡滅。無想滅處。如是諸法。無有因緣。吾當云何。而能答之。爾時犢子聞佛所說。心生歡喜。而作是言。希有瞿曇。汝今弟子。說義句味。等無差別。犢子復言。我於異日。以少緣事。曾至于彼那提城。群寔迦所住之處。問沙門僧提迦旃延。如斯之事。彼以

同雜阿含經34卷(958)220上2:目捷連言。婆蹉。餘沙門婆羅門於色。色集。色滅。色味。色患。色出。不如實知。不如實知故。於如來有後死。則取著。如來無後

此義而答於我。然義句味及其文字。與今所說等無有異。都無錯謬。是故我今稱為希有。如此教法。昔所未有。亦未曾說。義理相順。善答斯問。犢子梵志聞佛所說歡喜而去。

(一九五) 如是我聞。一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林。彼時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。瞿曇。一切眾生為有我。不佛默然不答。又問。為無我耶。佛亦不答。爾時犢子作是念。我曾數問沙門瞿曇。如是之義。默不見答。爾時阿難侍如來側。以扇扇佛。彼時阿難聞其語已。即白佛言。世尊。何故犢子所問默然不答。若不答者。犢子當言。我問如來。都不見答。增邪見耶。佛告阿難。於先昔彼問一切諸法。若有我者。吾可答彼犢子所問。吾於昔時。寧可不於一切經說無我耶。以無我故。答彼所問。則違道理。所以者何。一切諸法皆無我故。云何以我而答於彼。若然者。將更增彼昔來愚惑。復次阿難。若說有我。即墮常見。若說無我。即墮斷見。如來說法捨離二邊。會於中道。以此諸法壞故不常。續故不斷。不常不斷。因是有是。因是生故。彼則得生。若因不生。則彼不生。是故因於無明。則有行生。因行故有識。因識故有名色。因名色故有六入。因六入故有觸。因觸故有受。因受故有愛。因愛故有取。因取故有有。因有故有生。因生故有老死憂悲苦惱。眾苦聚集。因是故有果滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生

滅則老死憂悲苦惱。眾苦聚集滅盡。則大苦聚滅。佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一九六) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。問佛言。瞿曇。汝頗作是見。作是論。世界是常。唯我解了。餘人不知。作是說不。佛告犢子。我不作是見。不作是說。唯我能知。餘人不解。犢子又問。汝若不作如是說者。一切世界悉無常耶。佛告犢子。我亦不作如是說。言世界無常。唯我能知。餘人不解。犢子又問。汝頗復作如是論。言世界亦常無常。唯我能知。餘人不解。作是說耶。佛告犢子。我亦不作如是說。言一切世界亦常無常。唯我獨了。餘人不知。犢子又問。汝頗復作如是說。言一切世界非常非無常。非非常非非無常。唯我能知。餘人不解。犢子復問。世界有邊世界無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。非非有邊非非無邊。身即是命。命即是身。身異命異。眾生神我死。此生彼。為有為無。亦有亦無。非有非無。非非有非非無。瞿曇。汝今作是說耶。佛告犢子。我不作是見。不作是論。言世界有邊無邊。乃至非非有非非無。犢子復言。瞿曇。汝今於斯法中。見何過患。不取一見。佛告犢子。我亦不言世界是常。唯此事實。餘皆愚闇。彼見結障。彼見所行及所觀處。彼見塵埃垢穢。不淨。見結與苦。俱能為害。能與憂惱。能令人受鬱燄熱。生諸憂患。若與見結相應。即是

癡愚。亦名無聞。亦名凡夫。能令生死迴流增長。復告犢子。世間常無常。亦常無常。非常非無常。世界有邊及以無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。眾生神我死。此生彼。若有若無。亦有亦無。非有非無。非非有非非無。若有人計斯見者。名為癡愚。亦名無聞。亦名凡夫。增長生死煩惱垢污。能令行人受鬱燄熱。生諸憂患。無有安樂。以是義故。我於此見無所執著。犢子又問。汝若不計如是見者。汝今所計。為是何見。佛告犢子。如來世尊於久遠來。諸有見者。悉皆除捨。都無諸見。雖有所見。心無取著。所謂見苦聖諦。見苦集諦。見苦滅諦。見至苦滅道諦。我悉明了。知見是已。視一切法。皆是貪愛諸煩惱結。是我我所。名見取著。亦名憍慢。如斯之法。是可患厭。是故皆應當斷除之。既斷除已。獲得涅槃寂滅清淨。如是正解脫。諸比丘等。若更受身於三有者。無有是處。犢子言。瞿曇。汝於今者。見何因緣。說無生處。佛告犢子。我還問汝。隨汝意答。譬如有人於汝目前。然大火聚。汝知是火。然不知此火聚。在汝前滅。汝知滅不。若復有人來問汝言。此火滅已。為至東方。南西北方。乃至下方。亦復如是。斯諸方中。為至何處。若如是者。當云何答。犢子言。瞿曇。若人問我。當如實答。若有草木及牛馬糞。此火與薪相得。便然不滅。草木牛糞若都盡者。此火則滅。不至方所。佛告犢子。如是如是。若言色是如來。受想行識是如來者。無有是處。何以故。如來已斷如斯色。故受想行識亦復如是。皆悉已斷。譬如有人斷

多羅樹斷已不生。如來亦爾。斷五陰已。不復受生。寂滅無想。是無生法。犢子言。瞿曇。我於今者。樂說譬喻。唯願聽說。佛告之曰。隨汝意說。犢子即言。譬如去於城邑。聚落不遠。平博之處。有娑羅林。是娑羅林已百千年。枝葉悉墮。唯貞實在。汝今瞿曇亦復如是。已斷一切煩惱結縛。四倒邪惑皆悉滅盡。唯有堅固真法身在。瞿曇當知。我今緣務將欲還歸。佛言。宜知是時。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去。

(一九七)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志來詣佛所。問言。瞿曇。若有愚癡起如是見。作斯論言。世間是常。唯此事實。餘則無實。乃至我不生彼。非非生彼。佛告犢子。不知色者。作是見。作是論。說言。世間色悉皆是常。自執此見以為真實。謂諸餘者以為虛妄。常無常。亦常亦無常。非常非非常。世間有邊無邊。非有邊非無邊。非非有邊非非無邊。身一神一。身異神異。我死此生。彼死此不生。彼我死此亦生。彼亦不生。彼我死此非生。彼非非生。彼受想行識亦復如是。犢子言。瞿曇。若有智者不取是見。不取是論。亦復不應起如此見。作如斯論。言。世界是常。此見為是。餘見為非。佛告犢子。若能知色解其性相。如斯等人不起是見。不作是論。言。世界常無常。亦常亦無常。非常非非常。見亦復如是。世界有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非非有邊。亦復如是。身一命一。身異命異。我死此生。彼死此不生。彼亦生。彼亦不生。彼非非生。彼非非生。彼亦復如是。受想行識亦如上說。若了知識解其性相。如

斯等人不起是見。不作是論。言。識是常。此見為是。餘見為非。識為無常。亦常亦無常。非常非非常。見亦復如是。識有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非非有邊。亦復如是。身一命一。身異命異。我死此生。彼死此不生。彼亦生。彼亦不生。彼非非生。彼非非生。彼亦復如是。不知者。如知者說。見者不見者。如知者說。解不解。亦如上說。通徹不通徹。亦如上說。有相無相。亦如上說。其義深淺。亦如上說。寤寤不寤。寤亦如上說。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去。

(一九八)如是我聞。一時佛在王舍城。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。瞿曇。我有少疑。若蒙聽察。乃敢發問。佛默然不答。第二第三亦如是問。第二第三佛亦默然。犢子言。瞿曇。我於長夜與汝親厚。我有少問。唯願答我。佛作是念。犢子梵志。長夜已來。稟性質直。無有諂偽。諸有所問。皆求解。故不為惱亂。吾當聽之。若阿毘曇毘尼。隨其所問。佛告犢子。恣汝所問。諸有所疑。無得疑難。犢子白佛言。瞿曇。一切世間有不善不。佛答言。有。又問。頗有善不。佛答言。有。犢子言。瞿曇。願為我說。善不善法。令我解了。佛告犢子。吾能多種說。善不善。今當為汝略說其要。佛復告犢子。欲為不善。離欲為善。瞋恚愚癡是名不善。離瞋恚愚癡是名為善。殺生不善。離殺為善。偷盜邪淫妄語惡口兩舌貪恚邪見是名不善。離如是等正見為善。吾為汝說三種不善。三種善。十種不善。十種善。復告犢子。若我弟子解此三種善不善。及十種善不善。如實能

知。便能盡欲。瞋恚愚癡亦能永盡。貪欲諸惡都滅無餘。能盡貪欲愚癡故。諸欲漏都盡。以盡漏故。成就無漏。心得解脫。慧得解脫。於見法中。自身解了。證知得法。自知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。犢子白佛。頗有一比丘。於佛教法成就無漏。心得解脫。慧得解脫。於見法中。自身解了。證知得法。自知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。為有是不。佛告犢子。得是法者。不但一二。及以三四。乃至五百。多有比丘。心得解脫。慧得解脫。於現法中。自身取證。犢子復問。佛教法中。頗有一比丘。尼。心得解脫。慧得解脫不。佛告犢子。我教法中。比丘尼等。得斯法者。非一二。三。乃至五百。其數眾多。犢子又問。除比丘及比丘尼。頗有一優婆塞。度疑彼岸。以不。佛告犢子。我佛法中。諸優婆塞。度疑彼岸。非一二。三。乃至五百。其數眾多。斷五下分結。成阿那含。不還欲界。犢子梵志復白佛言。置比丘比丘尼。并優婆塞。優婆夷。修梵行者。是佛法中。頗有優婆塞。獨在居家。受五欲樂。度疑彼岸不。佛告犢子。是佛法中。非一二。三。乃至五百。其數眾多。如斯等人。乃與男女群居。逼迤共住。香華瓔珞。著細繒衣。用好旃檀。眾妙雜香。以塗其身。受畜金銀種種珍寶。奴婢僮僕。其數眾多。處斯憤鬧逼隘之中。能斷三結。得須陀洹。決

同雜阿含經34卷(963)221下2:知色故。不如是見如是說。世間常此是真實餘則虛妄。乃至非有非無後死。知受想行識故。不作如是見如是說。世間常此是~

定必至於三菩提，盡諸苦際，極鈍根者任運七生，不至三惡人天流轉，自然得盡諸苦邊際。犢子又問，且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者，又置優婆塞在欲得須陀洹，頗有女人在佛教法作優婆夷，在於欲中度疑彼岸者不，佛告犢子，我佛法中諸優婆夷，在欲度疑非一二三乃至五百，其數眾多，諸優婆夷雖處居家，如優婆塞斷於三結得須陀洹，犢子言，瞿曇，汝於菩提已得正覺，設當修梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷，處欲優婆塞，處欲優婆夷，若如是等不具道行，便為支不滿足。犢子言，瞿曇，汝今既得成等正覺，得果比丘比丘尼修梵行，優婆塞優婆夷，處欲優婆塞處欲優婆夷，悉獲果證，於佛教法，是名具足。犢子復言，瞿曇，我今樂說譬喻，願聽我說。佛告之曰，隨汝意說。譬如天降大雨，隨下水流，注于大海，汝之教法亦復如是，男女長幼及以衰老，蒙佛法雨，於長夜中盡趣涅槃。善哉瞿曇，善哉妙法，善哉能入佛教法者。犢子言，我今相問，設得出家修梵行者，為久近成。佛告犢子，若有外道異學，於佛法中求出家者，先剃其鬚髮，滿足四月，於眾僧中心意調濡，然後受戒，不必盡爾，亦隨人心。犢子梵志聞佛語已，心生喜樂，若蒙出家得受戒者，假設四年，我尚為之。況四月也。佛告犢子，吾先為汝說二種人，不必一切悉皆如是。犢子言，瞿曇，先者實作是說，佛告比丘，汝等今者與彼犢子剃髮受戒，爾時比丘受佛勅已，即剃其髮，并與受戒，如比丘法，尊者犢子精

勤修道，於半月月中具於學地，知法到法見法覺法，既得學果，知已解已得證法已，尊者犢子作是念，我今應詣佛所，作是念已，即往佛所，頂禮佛足，在一面立，白佛言，世尊，我於學地都證知已，唯願世尊重為我說，令我聞法心得解脫。佛告犢子，汝若速求心得解脫，應修二法，當學二法，增廣二法，言二法者，所謂智定，若能如是修習增廣，是則名為知種種界，通達諸界，知無數界，佛告犢子，比丘若欲離欲惡不善者，有覺有觀入於初禪，如是比丘應修二法，定及智慧，乃至四禪，慈悲喜捨，空處識處，不用處，非想非非想處，亦復如是。犢子欲得須陀洹，斯陀含，阿那含者，悉皆應學如是二法，欲學身通，欲知他心智，欲知宿命，欲得天眼耳，欲得漏盡智，應修二法，增廣二法，知種種界，通達諸界，知無數界，尊者犢子聞佛所說，歡喜頂禮而去。大悲如來種種因緣教導，犢子受佛教已，於閑靜處獨坐精勤，心不放逸，常處禪定，所以族姓子剃除鬚髮，正欲為修無上梵行，故於現法中自身取證。我生已盡，梵行已立，所作已辦，更不受有時，眾多比丘往至佛所，爾時尊者犢子見諸比丘，即問之言，汝等欲何所至。比丘答言，我等將詣佛所，親近供養。犢子比丘語諸比丘，汝等今者往至佛所，因我語問訊世尊，起居輕利少病少惱，并可為我白世尊言，犢子比丘已報佛恩，為法供養，順佛所行，時眾多比丘往至佛所，禮佛足已，在一面坐，白佛言，世尊，尊者犢子比丘稽首世尊足下，問訊

世尊，起居輕利少病少惱，犢子比丘又作是言，為我白佛，我已修行隨順佛說，世尊所行，我已具得，佛告比丘，先汝有天來至我所，言犢子比丘已得羅漢，我已先知，天在後道，汝等今者復在天後，爾時世尊記彼犢子已成羅漢，佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行，身命及目連，希有迦旃延，未曾有，有我見及於愚癡，犢子所出家。

別譯雜阿含經卷第十

別譯雜阿含經卷第十一 丹本第 十九卷准

失譯人名今附秦錄

(一九九)如是我聞，一時佛住王舍城，時有梵志厥名優陟，來詣佛所，問訊佛已，在一面坐，即問佛言，瞿曇，一切世界為有邊耶，為無邊耶，佛告優陟，如斯等問，吾初不答，優陟言，瞿曇，我問世界有邊無邊，悉不見答，若然者，汝常說法解釋問難，為何所答，佛言，優陟，吾於諸法，悉善知已，為聲聞弟子分別正道，蠲除眾苦，盡其邊際，優陟言，瞿曇，汝於諸法，悉善知已，為聲聞弟子說於正道，蠲除眾苦，盡其邊際，若如是者，汝所得道，為一切人盡行是道，為有多少而行斯道，爾時如來默然不答，第二第三亦如是問，如來默然，悉不加報，爾時阿難執扇侍佛，以扇扇佛，聞彼優陟所諮已，即語之言，汝後所問與前無異，是以世尊默然不答，汝我且為汝說一方喻，譬如邊守有城，牆壁牢實，欄楯窓牖，悉皆堅固，街巷里陌

官府市肆周障布置不相干錯。而此城中唯有一門。時守門人聰明智慧有大念力。善能分別客舊諸人。識者聽入。不識則遮。時城中人欲有出者。不知出要。周匝遍觀。更無孔穴。唯此一門。乃從求出。而此守門智慧之人。雖不具知城中種類。然知其中將出城者皆由此門。如是優陟。如來亦爾。雖不具悉思惟分別。然知出入皆由此門。如來亦然。知過去苦。現在未來苦之邊際。皆由斯道得盡於苦。優陟梵志聞佛所說歡喜而去。

(二〇〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者富那在靈鷲山。多諸異學。外道梵志來至其所。問訊尊者富那。在一面坐。白尊者富那言。我等皆聞沙門瞿曇說。眾生斷更不受生。此事云何。尊者答曰。如我解佛所說義者。佛終不說眾生死已更不復有死。此生彼佛實不見眾生之相。所以者何。凡夫妄想。以有慢故。言有眾生。如來斷慢。讚歎斷慢。故無眾生想。時諸外道聞尊者說。不生歡喜。亦不嫌毀。即便還歸。其去未久。富那即便往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。在一面立。以諸外道所問。具白世尊。是諸外道皆言。世尊說眾生斷更不受生。此事云何。我即答言。如我解佛所說義者。佛終不說眾生死已更不復有死。此生彼佛實不見眾生之相。所以者何。凡夫妄想。以有慢故。起於眾生。如來斷慢。讚歎斷慢。是故不起於眾生想。富那復言。我為外道作如是說。將不違佛所說教法。致於謗毀。生增減耶。為同世尊之所宣說。為當異耶。

為如法說。為不如法。為似法說。不似法說。不為同佛法者所譏呵耶。佛告富那。汝說真實。非為毀謗。不增不減。如我所說等。無差別。是如法說。非非法說。無有同佛法者能譏呵汝。何以故。從本已來。一切皆為我慢所害。眾生煩惱。皆因我慢而得生長。喜樂我慢。不知我慢。以不知故。譬如循環。不知端緒。亦如亂織。莫知其首。亦如麻縷。亦如軍眾。被破壞時。擾攘亂走。眾生於何擾亂不定。此世他世流馳不止。生死流轉。不能得出。復告富那。如是我慢。一切眾生無盡。盡滅無相。至於盡滅。悉皆散壞。若知如是。於人世界。天世界。魔世界。梵世界。沙門婆羅門。天人大眾之中。長夜得義。救拔得樂。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二〇一) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者阿難。於是夜中詣多跋河。脫其衣裳。置于岸上。入河澡浴。著一浴衣。即出于水。待自身乾。時有外道名具迦那提。往至彼河。尊者阿難聞彼行聲及嚙咳聲。外道亦聞尊者之聲。外道問言。汝為是誰。阿難答言。我是沙門。沙門甚多。汝今為是何等沙門。阿難答言。我是釋子。外道言。我欲問難。汝若閑暇。聽我所問。阿難答言。欲問便問。聽已當知。外道問言。我死此生。彼以不。阿難言。如來不說。又問。我死此不生。彼亦不生。非生非不生。彼不。阿難又言。如斯等問。佛悉不答。外道言。我今問汝。死此生。彼乃至非生。非非生。不見答。汝寧不知如此事乎。阿難言。如是之事。我悉知見。非不知見。外道言。汝所知見為

何謂也。阿難答言。我所知見。見彼處所。見眾生行。乃至知見彼所從生。知見結業。舉動所作。見煩惱結。如墨聚集。無聞凡愚。與見結相。應順於未來長處。生死。我所知見。其事如是。豈可謂為不知見乎。外道俱迦那即問之曰。汝名何等。阿難答言。我名阿難。外道復言。善哉善哉。大師弟子。我今乃至共相談論。而不知汝。乃是阿難。我若知汝。終不能得共相抗對。時彼外道聞阿難所說歡喜而去。

(二〇二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者須達多。好欲詣佛親近供養。復作是念。我若往彼日時故早。如來猶未從禪定起。我今應先至彼外道所住之處。即往其所。既至彼已。共相慰問。在一面坐。異學外道問須達言。汝可為我說。彼沙門瞿曇。為何見。須達答言。如來所說。我不能及其所知。見在吾分外。外道言。汝若不知佛之所見。頗復能知比丘見不。須達答言。如斯之事。我亦不知。外道復言。汝若如是。竟何所見。若少所見。請聞其說。須達復言。汝當先說汝之所見。然後我當自說所見。爾時外道語須達言。我所見者。眾生之類。是常是實。餘皆妄語。復有外道語須達言。我之所見。一切無常。唯此為實。餘皆妄語。又復有言。亦常無常。非常非無常。唯此為是。餘皆妄語。世界有邊。世界無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。身即是命。命即是身。身異命異。眾生神我。死此生彼。死此不生。彼死此亦不生。彼亦不生。彼如是長者。我所見者。死此非生。彼非不生。彼時諸外道各

各自說己所見已。語須達言。仁者當說。須達
答言。如我所見。一切眾生悉是有為。從諸因
緣和合而有。言因緣者。即是業也。若假因緣
和合有者。即是無常。無常即苦。苦即無我。以
是義故。我於諸見。心無存著。汝諸外道。作如
是言。一切諸法常。唯此為實。餘皆妄語。如此
計者。乃是眾苦之根本也。以貪著斯諸邪見
者。與苦相應。能忍大苦。於生死中受無窮苦。
皆由計有世界是常。乃至死後非生於彼。非
不生彼。如斯諸見。實是有為。業集因緣之所
和合。以此推之。當知無常。無常即苦。苦即無
我。復有外道語。須達言。長者。眾生若是業集
因緣和合而有。悉皆無常。無常即苦。苦即無
我。若如是者。汝今亦復作諸苦本。與苦相應。
於生死中受無窮苦。須達答言。我先已說。一
切諸見。心無所著。是故我今亦復不著。如斯
之見。時彼外道讚須達言。如是長者。汝亦應
當作如是說。爾時須達於彼外道異見。眾中
作師子吼。令諸外道邪見之心皆悉息已。往
詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。以己所見。共外
道談論。向如來說。佛即讚言。善哉。應當如是
摧諸外道。令墮負處。應熾盛正法之論。佛說
是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二〇三)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林。爾時長爪梵志往詣佛所。在一面坐。而作
是言。如我今者。於一切法。悉不忍受。佛告長
爪梵志。汝於諸法。悉不忍者。見是忍不。長爪
復言。如此之見。我亦不忍。佛告長爪梵志。汝
若不忍。如是見者。何故而言。我於諸法。悉皆

不忍。誰為汝出不忍之語。佛復告大姓。汝若
知若見。不忍是見。即斷是見。已棄是見。譬如
有人既嘔吐已。若如是者。於餘見中。即不次
第。便為不取。便是不生。長爪梵志復作是念。
汝所言。我已斷是見。已棄是見。譬如人吐。便
於諸見。無有次第。不取不生。佛告長爪。若如是
者。多有眾生。同汝所見。亦復如是。論者。諸有
異道。沙門婆羅門。若捨是見。更不受異見。是
名少智。極為尠薄。亦名愚癡。梵志當知。世間
眾生。皆依二見。初言我忍。一切第二言。一切不
忍。第三言。我少忍。少不忍。賢聖弟子。觀察初
見。能起貪欲。瞋恚。愚癡。常為如是。三毒纏縛。
不得遠離。能生患害。能生結使。不得解脫。意
樂於欲。守護縛著。是名為忍。若不忍者。能生
貪欲。瞋恚。愚癡。常為如斯。三毒所纏。不能遠
離。獲得解脫。意樂於欲。常為愛取。守護縛著。
是名不忍。若見少忍。少不忍。亦復如是。忍如
上忍中說。不忍如上。不忍中說。賢聖弟子。若
說言忍。便為與彼二見共諍。若言不忍。亦復
與彼二見共諍。若言少忍。少不忍。亦與二見共
諍。以己所見。違於他故。便起諍論。若起諍論。
必相毀害。以共諍論。生毀害故。以見是過。生
諸諍論。故便棄是見。不受餘見。以是義故。能
斷是見。棄離是見。猶如人吐。於諸見中。無有
次第。不取不生。賢聖弟子。若言忍。及以不忍。
少忍。少不忍。亦有是過。如是梵志。此色顯現。
四大所成。賢聖弟子。見是身無常。既見無常。
便能離欲。見此身滅。即便捨離。若見身無常。
便離身欲。便離身愛。離身窟宅。除身決定想。

梵志當知。受有三種。苦受。樂受。不苦不樂受。
如此三受。以何為因。云何為習。因何而生。從
何處出。以觸為因。因觸生習。習從觸生。因觸
所生。若觸滅。則受滅。離熱得涼。譬如日沒。身
邊命邊。受身邊時。知是身邊。受命邊時。知是
命邊。如實而知。無有錯謬。賢聖弟子。若受樂
受。知身必壞。若受苦受。不苦不樂受。知身必
壞。若受樂受。非和合受。受苦受。不苦不樂受。亦
復如是。云何名為與受不和合。所謂貪欲。瞋
恚。愚癡。不與生老病死而共和合。憂悲苦惱。
眾苦聚集。爾時尊者舍利弗。出家半月。侍如
來側。以扇扇佛。于時如來。為說斷於離欲之
法。時舍利弗。如是觀察。諸法無常。即便離欲。
證成棄捨。諸見。無生漏盡。心得解脫。長爪梵
志於諸法中。得法眼淨。如上所說。既得信心。
即白佛言。唯願世尊。聽我出家。爾時如來。即
聽出家。既出家已。勤修精進。得阿羅漢道。

(二〇四)如是我聞。一時佛在王舍城須摩竭陀
池岸。爾時奢羅浮梵志。在大眾中。而作是言。
我知釋子所說教法。我所知見。勝彼釋子。當
于爾時。有眾多比丘。入城乞食。見奢羅浮梵
志。在彼池岸。聞其所說。作如是言。我知釋子
所有教法。我所知者。出過於彼。時諸比丘聞
此語已。還至僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。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。食訖已。還歸。於其中路。經須摩
竭陀池。彼池岸上。有一梵志名奢羅浮。在大眾
中。唱如是言。我知釋子所有教法。我所知者
出過於彼。善哉世尊。唯願當往彼池岸。爾時

如來默然許之。與諸比丘前後圍遶往詣於彼。須摩竭陀池。時奢羅浮遙見佛來。即從坐起。敷置高座。尋白佛言。可就此坐。佛即便就座。坐已而告之曰。汝實作是言。我知釋子所有法教。我所知者。出過於彼。如是說不。時彼梵志默然而住。佛復告曰。何故默然而不答我。汝若解者。隨汝意說。若不解者。吾當為汝分別宣說。令汝具足。汝今若能具足說者。吾助爾喜。梵志當知。世若有人說言。如來非阿羅呵三藐三佛陀者。如是說者。我稱善哉。當問彼言。汝以何事說言。如來非阿羅呵三藐三佛陀。此眾生等於理。不決不能正答。更說世間其餘談論。以諸雜語間錯其中。憍慢矜高。生毀害心。以不能答。如斯問故。默然而住。慚愧低頭。失於機辯。奢羅浮。汝今亦爾。設復有人作如是言。沙門瞿曇能善顯示。是有過法。如是說者。我亦稱善。當問於彼。以何智知如斯之事。彼不能答。更說其餘世間談論。錯亂其中。辭窮理屈。慚愧低頭。默然而住。失於機辯。亦如汝今無有異也。若復說言。沙門瞿曇所有弟子。無善迴向。不具持戒。我亦稱善。而問於彼。汝以何法驗知斯事。彼不能答。更說世間其餘談論。錯亂其中。辭窮理屈。慚愧低頭。默然而住。失於機辯。汝今亦爾。當于爾時。奢羅浮同梵行者。語奢羅浮。汝今何故默然不答。汝昔日時。恒於大眾多人之中而言。我所知見。出過瞿曇所有教法。汝今宜問沙門瞿曇。云何乃使沙門瞿曇反問於汝。詰汝使說。作如是言。汝所說者。若能具足。吾助爾喜。稱慶

善哉。如其不具。吾當為汝分別宣示。令得具足。時奢羅浮聞斯語已。亦復默然。無所陳說。爾時世尊在須摩竭陀池岸。作師子吼已。即從坐起。還王舍城。佛去不久。彼諸同行種種呵責。作如是言。汝於今者。如截角牛在屏處吼。汝亦如是。於閑靜處作師子吼。於沙門瞿曇前。默然無所說。亦如童女欲作男子聲。然不能作。還為女聲。汝亦如是。欲學瞿曇作師子吼。而不能成。亦如雌野干欲作師子吼。然其出聲。故作野干。終不能成。師子之聲。諸同行者。如是種種呵責奢羅浮已。各四散而去。(二〇五) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時有梵志名曰重巢。居在於彼須摩竭陀池岸上。於彼眾中。作是唱言。我所說偈。若有人能具足。分別顯示其義。我當為其而作弟子。時諸比丘。食時已到。著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。乞食已訖。即便還歸。於其中路。經須摩竭陀池岸。聞彼梵志作是語已。即還僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。須摩竭陀池岸。有重巢梵志。作如是語。我所說偈。若有人能具足。分別顯示其義。我當為彼而作弟子。唯願世尊。往至彼池。爾時如來默然許之。與諸比丘。前後圍遶。往詣彼池。爾時重巢梵志遙見佛來。即從坐起。敷置高座。語佛言。瞿曇。可就此座。于時如來。即就其座。而告之曰。云汝自言。我所作偈。若有人能具足。分別顯示其義。我當為彼而作弟子。為有是不。梵志對曰。實爾。瞿曇。佛復告曰。汝所作偈。今當為我誦其章

句。吾當為汝分別解說。爾時重巢梵志復敷高床而坐其上。自說偈言。若是比丘。釋種子者。應當如法。清淨活命。不宜燒害。於諸眾生。宜應遠離。不善諸法。守意清淨。護所受戒。如是調伏。隨順定智。爾時世尊以偈答曰。若稱如是外。隨順而履行。於善丈夫中。汝得為最勝。比丘處閑靜。清淨自調順。不惱害眾生。遠離一切惡。如是調伏者。隨順於定智。柔和善濡心。身口不造惡。能攝三業者。亦名順定智。為世福田。故持鉢諸家乞。檢心修念處。謙下處卑劣。除欲棄貪求。故獲無所畏。爾時重巢梵志聞斯偈已。即生念言。沙門瞿曇。實知我心。我今宜應歸依三寶。作是念已。即白佛言。唯願如來聽我出家。佛即聽許。出家為道。受具足戒。便成沙門。精勤修習。斷諸煩惱。得阿羅漢。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。(二〇六) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。當於是時。摩竭提國諸外道輩。相與聚集。須摩竭陀池上。作斯論言。此是婆羅門諦。此是婆羅門諦。爾時如來在於精舍。以禪淨天耳聞其所說。即從定覺。往詣於彼。須摩竭陀池上。諸婆羅門遙見佛來。悉從座起。為佛敷座。白佛就坐。佛即就坐。而告之曰。汝等聚集。作何談論。諸婆羅門各白佛言。瞿曇。當知我等今日共相聚集。作是說言。此是婆羅門諦。此是婆羅門諦。佛告之曰。如是如是。我昔求道初成正覺。已證知竟。取要言之。一切世

間不過三諦。吾當分別。何等為三。所謂一切不殺。此語是實。非虛妄說。此事若實。應勤精進。於諸眾生。恒生慈心。此是婆羅門初諦。我知是已。廣為人說。復次婆羅門。一切苦集。是生滅法。如斯之言。真實不虛。此事若實。應勤精進。於其中間。常宜修心。作生滅相。應如是住。是名婆羅門第二諦。我以知此。生滅相。故成等正覺。常為眾生說。如是法。復次婆羅門。第三諦者。離我我所。真實無我。若離如是。三法相者。便能遠離一切諸惡。此事若實。應勤精進。求離眾惡。應如是住。佛說是已。眾多外道。聞佛所說。默然而坐。爾時世尊。而作是念。斯愚癡人。常為諸魔之所覆蔽。是大眾中。乃至無有一人能信斯語。生志學想。修持梵行。于時如來。作斯念已。從坐起去。佛去不久。爾時須摩竭陀池神。而說偈言。

譬如畫水欲求迹 下種鹵地求苗稼
如以芳香熏臭穢 水浸注波求濡弱
吹彼鐵杵求妙聲 如於盛冬求野馬
彼諸外道亦如是 雖聞妙法不信受

爾時諸婆羅門。聞此池神說。是偈已。競隨佛後。求索出家。佛即聽許。既出家已。精勤修道。得阿羅漢果。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。(二〇七)爾時尊者阿難。在拘睢彌國瞿師羅園。時有梵志名曰聞陀。詣阿難所。問訊已。訖在一面坐。而作是言。汝以何事。於彼沙門瞿曇法中。出家學道。阿難答言。我今為欲斷惡生善。以是義故。於佛法中。出家學道。梵志復言。斷何等惡。阿難答言。我今欲為斷除貪欲。瞋

恚愚癡。梵志復言。汝等亦知。斷除貪欲。瞋恚愚癡。阿難答曰。唯佛法中有斷。如是貪欲。瞋恚愚癡之法。禁制身心。梵志又言。如此貪欲。瞋恚愚癡。有何過患。汝等法中。禁制之耶。阿難對曰。欲愛染著。能生惱亂。於現在世。增長惡法。憂悲苦惱。由之而生。未來世中。亦復如是。瞋恚所著。愚癡所著。能壞己心。亦壞他心。自他俱惱。於現在世。增長諸惡。未來世中。亦復如是。增長諸惡。復次。若有染著此貪欲者。能令眾生。盲無慧眼。貪欲因緣。能令智慧微弱。損減諸善。不趣涅槃。不得三明。及六神通。離菩提道。如貪欲。瞋恚愚癡。亦復如是。我等見斯貪欲。瞋恚愚癡。有如是過患。以是義故。禁斷貪欲。瞋恚愚癡。梵志又問。頗復有道。修集增廣。能斷貪欲。瞋恚愚癡。耶。阿難答言。有八聖道。所謂正見。正語。正業。正命。正方便。正定。正念。正志。能斷貪欲。瞋恚愚癡。趣向涅槃。梵志復言。如斯之道。極為甚善。修集增廣。能斷貪欲。瞋恚愚癡。阿難當知。我今緣務。極為猥多。今欲還歸。阿難告曰。宜知是時。梵志聞阿難所說。歡喜而去。

(二〇八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。于時如來。為舍利弗。種種說法。示教利喜。已默然而住。時舍利弗。見佛默然。即從坐起。頂禮佛足。還其所止。未到所住處。道逢梵志名曰優陟。問舍利弗。從何處來。舍利弗言。梵志。當知我於今日。詣世尊所。聽法來還。優陟復言。汝今故未離於教法。猶如櫻兒

未離乳耶。舍利弗言。我今聽法。無有厭足。不離乳。何以故。櫻兒轉大。則離母乳。優陟復言。我已久離聽法。教誡。舍利弗言。如汝法中。雖復教誡。無有義利。行於非道。不名乘出。不至菩提。是壞敗法。無有一法。可恃怙者。汝之師尊。非是如來。阿羅呵三藐三佛陀。汝今宜應速疾。離彼邪師教法。譬如弊牛。志性輕躁。好為抵突。加復少乳。所生犢子。其形甚小。數離母。隨意放逸。如汝師尊。無義教法。亦復如是。志性輕躁。所有教法。無有義利。所有弟子。稚小無智。遠離其師。隨意放逸。各自說言。我已離於教誡之法。如來法中。有義教誡。有義教誡。有善乘出。趣向菩提。不為邪見之所破壞。有諸善法。而可恃怙。我之世尊。是如來多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。諸弟子等。隨逐不捨。猶如善牛。志性不輕。不為抵突。加復多乳。其犢身體。日日長大。隨逐其母。終不捨離。優陟梵志。讚舍利弗。善哉善哉。汝獲善利。所受教誡。是出世法。趣向菩提。有善乘出。至於涅槃。不可沮壞。有所依憑。汝師世尊。是如來阿羅呵三藐三佛陀。作是語已。各還所止。

(二〇九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有梵志名曰優陟。往詣佛所。問訊已。訖在一面坐。而作是言。瞿曇。於昔日時。諸外道等。相與聚集。彼大講堂。作種種論。沙門瞿曇。在於閑靜。修攝其心。智慧辯才。我於是時。亦共論議。作如是言。此相應。此不相應。譬如老牛。加復無目。我等亦爾。所有教法。甚為鄙陋。盲無慧眼。沙門瞿曇。有大智慧。在於閑靜

修攝其心。瞿曇。汝今云何教諸弟子。佛告之曰。我佛法中。童男童女共相聚會。歡娛燕會。隨意舞戲。是名相應。譬如有人年過八十。頭白面皺。牙齒墮落。然猶歌舞。作木牛馬。作於琵琶。篳篥。箏。笛。亦作小車。及踰鞠戲。如斯老人。作如是事。名不相應。其有見者。當名此人。為作智人。為作癡人。梵志對曰。如是之人名。為嬰愚。無有智慧。佛告之曰。我佛法中。相應相順。如童子戲。梵志當知。聖賢法中。如童子戲。優陟白佛。云何比丘。修集善法。佛告之曰。比丘之法。應當遠離諸惡不善。修諸善法。不調伏者。為調伏。故應勤修集。不得定者。為得定。故應勤修集。不解脫者。為解脫。故應勤修集。所未斷者。為令斷。故應勤修集。所未知者。為令知。故應勤修集。所不修者。為欲修。故應勤修集。所未得者。為欲得。故應勤修集。梵志白佛言。世尊。何等不調。欲令調。故應勤修集。佛言。眼不調。乃至意不調。為令調。故應勤修集。梵志言。何等不解脫。為令解脫。應勤修集。梵志言。何等為斷惡。應勤修集。佛言。斷欲無明。與愛。故應勤修集。梵志言。何等不知。為知。故應勤修集。佛言。未知名色。為令知。故應勤修集。梵志言。何等不修。為修。故應勤修集。佛言。未修定慧。不得八道。應勤修集。梵志白佛。比丘之行。甚為真實。我今事多。欲還歸家。佛告之曰。宜知是時。優陟梵志。即從坐起。還其所止。

問訊已訖。在一面坐。而作是言。瞿曇。所言學者。云何名學。佛告之曰。學。故名學。梵志又問。云何學。故名為學也。佛言。時時修學。增上。戒故名之為學。時時修學。增上。心故名之為學。時時修學。增上。智故名之為學。梵志復言。瞿曇。若有阿羅漢。盡諸有漏。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。心得自在。無復煩惱。正智得解脫。時當何所學。佛言。若有羅漢。盡諸煩惱。正見心得解脫。當於爾時。貪欲。瞋恚。及以愚癡。一切悉斷。無有遺餘。是名無學。若彼羅漢。盡於貪欲。瞋恚。愚癡。更不造作。身口意惡。無所進求。以是義故名為無學。爾時尸葛。梵志問。佛所說。歡喜而去。

(二二) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尸葛。梵志往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。瞿曇。若有婆羅門。作是說。隨所作業。悉是過去。本所作。因於現在。世所作。諸業。能增過去。不善之因。現在之世。若不造業。則能破壞。生死之橋。四流永絕。更不流轉。以業盡。故苦亦得盡。苦盡。則苦邊際盡。瞿曇。此事云何。佛告尸葛。如汝所言。彼諸沙門。婆羅門等。作如是說。隨所造業。悉是過去。本業。因緣。乃至盡苦邊際。若如是者。以何因緣。於現在世。而有種種風冷病等。四大增損。若如是者。為自所作。為他所作。尸葛白佛。他之所作。佛告尸葛。云何自己所作。常拔鬚髮。或舉手立。不在床坐。或復蹲坐。以之為業。或復坐臥於棘刺之上。或邊椽坐臥。或坐臥灰土。或牛屎塗地。於其中坐臥。或翹一足。隨日而轉。

盛夏之月。五熱炙身。或食菜。或食稗子。或食舍樓伽。或食糟。或食油滓。或食牛糞。或日三事火。或於冬節。凍冰。褸體。有如是等。無量苦身法。是名自己所作。云何名為從他作苦。為他手足。及以力杖。瓦石打擲。如是等苦。是則名為從他得苦。一切世人。四大增損。或為風冷而起。是患。如是等患。現所見事。云何彼諸婆羅門等。若作是見。言以此。故能盡苦際。即是自作過咎。如是等咎。一切世人。皆共知之。彼自虛說。以五因緣。故能令身心受諸苦惱。何等為五。所謂貪欲。瞋恚。掉悔。疑。如斯五法。能令眾生。現在之世。身心苦惱。復有五因緣。故於現在世。能令身心。常得快樂。不受苦惱。何等為五。所謂能斷貪欲之心。則於現在。能令身心。受法快樂。何以故。以有貪欲。瞋恚。掉悔。故能令眾生。受諸苦惱。若能斷除。則受快樂。無有憂患。是故應當斷除。如是貪欲。瞋恚。掉悔。若斷除者。無熱無惱。不待時節。當得解脫。必趣涅槃。尸葛。是名現在所得法。復有現前所得法。所謂正見。正語。正業。正命。正方便。正志。正念。正定。說是法時。尸葛。梵志。遠離塵垢。於諸法中。得法眼淨。既得道已。即整衣服。合掌向佛。而白佛言。世尊。唯願如來。慈悲哀憐。愍聽我出家。如來即聽出家。既出家已。於空靜處。慙精進。得阿羅漢。

(二三) 如是我聞。一時佛在那羅健陀。置疊聚落。菴婆羅林。時聚落中。有一梵志。名那利婆力。在彼村住。其年衰邁。已百二十。彼聚落中所住人民。咸謂是人。真阿羅漢。悉共恭敬。而供

養之。然斯梵志有一親友。福盡命終。得生天上。爾時。此天作是思惟。我今若勸是那利婆力。詣佛所者。必不信受。我今當教。脫能信我。作是念已。即往於彼老梵志所。威光炎熾。遍照其人。所住之處。即至彼已。語梵志言。云何於己。實是怨家。詐現親相。云何於自善親友所。視之如己。云何說斷。云何無熱惱。汝今應當心中默念。不應發言。若有能解如斯義者。當往其所。而求出家淨修梵行。爾時。此天作是語已。即沒不現。於是那利婆力。梵志聞斯語已。即往於彼富蘭那迦葉所。心中默念如斯。問難云何。於己實是怨家。詐現親相。云何於自善親友所。視之如己。云何說斷。云何無熱惱。然富蘭那迦葉。尚不能知彼心所念。況能答之。復至刪闍耶毘羅胝子所。亦作如是。心中所問。乃至尼鍵陀若提子所。亦復如是。作心中難。彼若提子。尚不能知是念。況復能答。時那利婆力。梵志遍至六師。悉不能知如斯之難。若不能答。我今何為於其法中。出家修道。不如還俗。受五欲樂。我今家業甚為豐饒。寧在家居。布施作福。復作是念。我當往詣沙門瞿曇所。作是念已。即往佛所。於其中路。復作是念。沙門瞿曇。年少出家。而富蘭那六師之徒。悉是耆舊宿德之人。尚不能知。況彼沙門瞿曇。既是年少。出家未久。學日又淺。而當能解如斯之義。作是念時。於其中路。迴車欲還。復更思惟。我昔曾從耆舊宿德老梵志所。聞如是說。出家之人。年雖幼稚。不應輕蔑。何以故。年雖幼稚。有大神通。及大智慧。作是念已。即往佛所。

至佛所已。恭敬問訊。在一面坐。心中默念。如是四難。云何於己。實是怨家。詐現親相。云何於自善親友所。視之如己。云何說斷。云何無熱惱。爾時世尊。知彼梵志心之所念。即說偈言。

屏處極毀罵 百千種誹謗 面從而讚歎
言是善好人 實能辨諸事 詐偽而不實
智者應當知 此是怨詐親 出言詐親善
所作無利益 智者應當知 此是怨詐親

云何於親友 愛重如己身 不應於親友
伺覓其過失 親友心願同 相念常不忘
如是之親友 不為他沮壞 應當恒敬念
愛重如己身 何故說於斷 斷能生喜樂

亦能得勝利 至於寂滅所 能修於勝果
丈夫向正道 以是義故斷 云何得無熱
得於寂靜味 獲得大智慧 爾時得無熱
遠離於諸惡 入法歡喜味 是名為無熱

爾時梵志聞是偈已。即整衣服。而白佛言。唯願世尊聽我出家。于時如來。即聽出家。既出家已。精勤修道。得阿羅漢。

(一一)須跋陀羅者。如集偈頌中說。

優陟分匿俱迦那 須達長爪奢羅浮

重床三諦及聞陀 二不留得尸蔔根

尸蔔那羅婆力迦 須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷第十一

別譯雜阿含經卷第十二

丹本第六卷
十二張後准

失譯人名今附秦錄

(一二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有比丘尼名曰曠野。於其晨朝著衣持鉢入城乞食。食訖洗鉢。將欲向彼得眼林中。時魔王波旬。作是心念。瞿曇沙門。今在舍衛得眼林中。其弟子曠野比丘尼入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。將欲往詣於彼林間。我當為其而作擾亂。爾時波旬。化作摩納。於彼路側問曠野言。欲何所詣。比丘尼答言。我今欲詣閑靜之處。爾時摩納聞是語已。即說偈言。

一切世間中 無有解脫者 汝詣空靜處
將欲何所作 汝今年盛美 不受於五欲
一旦衰老至 後莫生憂悔

時比丘尼而作是念。此為是誰欲惱亂我。甚為欺詐。為是人耶。是非人乎。作是念已。入定觀察。知是波旬欲來惱亂。即說偈言。世間有解脫。我今自證知。波旬汝愚鄙。不解如斯跡。

欲如標利戟 陰賊拔刀逐 汝言受五欲
欲苦可怖畏 欲能生憂惱 欲能生追念
欲能生百苦 欲是眾苦本 斷除一切愛

滅諸無明闇 逮證於盡滅 住於無漏法
爾時波旬而作是念。曠野比丘尼善知我心。懊惱悔恨。慚愧還宮。

(一三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時蘇摩比丘尼著衣持鉢。入舍衛城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。魔王波旬作是念。今蘇摩比丘尼著衣持鉢入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。爾時波旬化作婆羅門。在路側立。而作是言。阿梨耶。欲何所至。比丘尼答言。我今欲詣彼寂靜處。爾時波旬即說偈言。

仙聖之所得

斯處難階及 非汝鄙穢智 獲得如是處
時比丘尼作如是念，此為是人，是非人乎，而欲惱我，入定觀察，知是波旬，即說偈言：

女相無所作 唯意修禪定 觀見於上法
若有男女相 可說於女人 於法無所能
若無男女相 云何生分別 斷除一切愛
滅諸無明闇 逮證于盡滅 住於無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬而作是念，蘇摩比丘尼善知我心，憂愁悔恨慚愧還宮。

(二一六) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時翹舍憍曇彌比丘尼著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢，收攝坐具，至得眼林，坐一樹下，住於天住，爾時魔王波旬作是心念，沙門瞿曇在於舍衛國祇樹給孤獨園，有比丘尼名翹舍憍曇彌，著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢，收攝坐具，至得眼林，坐一樹下，住於天住，作是念，已，化作摩納欲為擾亂，即說偈言：

汝今者何為 懷憂坐樹下 歔歔而流淚
將不喪子乎 獨處於林中 欲求男子耶
時比丘尼而作是念，此為是誰，甚為欺詐，為是人耶，是非人乎，而欲為我作大擾亂，入定觀察，知是魔王，即說偈言：

無欲無子想 端坐林樹間 無愁無熱惱
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅
安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處
爾時波旬而作是念，翹舍憍曇彌比丘尼善知我心，憂愁悔恨慚愧還宮。

(二一七) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園，爾時蓮華色比丘尼於其晨朝著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢收攝坐具，并洗足已，入得眼林，坐一樹下，端坐思惟，住於天住，爾時魔王而作是念，沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園，蓮華色比丘尼著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢收攝坐具，至得眼林中，坐一樹下，住於天住，我當為其而作擾亂，作是念，已，化為摩納，往至其所，而說偈言：

娑羅樹下坐 如華善開敷 獨一比丘尼
汝今坐禪耶 更無第二伴 能不畏愚癡
爾時蓮華色比丘尼即作是念，此為是誰，擾亂於我，甚為欺詐，為是人耶，是非人乎，入定觀察，知是波旬，即說偈言：

百千姦偽賊 皆悉令如汝 不動我一毛 故獨無所畏
爾時魔王復說偈言 我今自隱形 入汝腹中央 或入汝眉間 令汝不得見
時比丘尼復以偈答

我心得自在 善修如意定 斷絕大繫縛
終不怖畏汝 我已吐諸結 得拔三垢根
怖畏根本盡 故我無所畏 我今住於此
都無畏汝心 汝軍眾盡來 我亦不怖畏
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅
安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬而作是念，蓮華色比丘尼善解我心，憂愁悔恨慚愧還宮。
(二一八) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時石室比丘尼於其晨朝著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢收攝坐具，向得眼林，爾時魔王而作是念，沙門瞿曇在舍衛國祇樹

給孤獨園，中有石室比丘尼著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢收攝坐具，向得眼林，我當為其而作擾亂，作是念，已，化為摩納，往至其所，而說偈言：

眾生是誰造 眾生造作誰 云何名眾生 眾生何所趣
時石室比丘尼聞是偈已，而作是念，此為是誰，甚為欺詐，為是人耶，是非人乎，入定觀察，知是魔王，以偈答言：

眾魔生邪見 謂有眾生想 假空以聚會 都無有眾生
譬如因眾緣 和合有車用 陰界入亦爾
因緣和合有 業緣故聚會 業緣故散滅
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅
安住於無漏 以是故當知 波旬墮負處

爾時魔王而作是念，此比丘尼善知我心，憂愁悔恨慚愧還宮。
(二一九) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時有比丘尼名曰鼻嚙，在舍衛國王園精舍，於其晨朝著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢收攝坐具，向得眼林，於時魔王而作是念，沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園，有鼻嚙比丘尼著衣持鉢入城乞食，食訖洗鉢收攝坐具，向得眼林，我當為其而作擾亂，作是念，已，化為摩納，即於路側而說偈言：

誰造於色像 色像造作誰 色像從何出 色像何所趣
時比丘尼聞斯偈已，而作是念，此為是誰，惱亂於我，甚為欺詐，為是人耶，是非人乎，入定觀察，知是魔王，說偈報言：

色像非自作 亦非他所造 眾緣起而有 緣離則散滅
譬如殖種子 因地而生長 陰界諸入等

和合是色像 因苦故生長 因苦故散壞
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅
安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處
爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂
愁悔恨慚愧還宮

(二二〇) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時毘闍耶比丘尼從王園精舍著衣
持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具至得眼
林坐一樹下住於天住爾時魔王而作是念
沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園王園精
舍毘闍耶比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖
洗鉢收攝坐具至得眼林坐一樹下住於天
住我當為其而作擾亂作是念已化為摩納
往詣其所而說偈言

汝今極盛壯 我年亦復少 五欲共歡娛
放意而受樂 何以獨坐此 而不與我俱
時比丘尼聞是偈已而作是念此為是誰來
惱於我甚為欺詐為是人耶是非人乎入定
觀察知是魔王說偈報言

作樂縱歌舞 及餘五欲樂 盡迴用與汝
非我之所宜 人間一切樂 并及天五欲
盡迴用與汝 都非我所宜 我斷一切愛
滅諸無明闇 逮得於盡滅 安住無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂
愁悔恨慚愧還宮

(二二一) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時有一比丘尼名曰折羅於其晨朝著
衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具入得眼

林在一樹下正身端坐入於天住爾時魔王作
是念言沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園
中有一比丘尼名曰折羅於其晨朝著衣持
鉢入城乞食食已洗鉢收攝坐具入得眼林中
在一樹下坐入於天住我今當往而作擾亂爾
時魔王作是念已化摩納形往至其所而語
之言阿利耶欲生何處比丘尼言如我今者都
無生處爾時摩納即說偈言 有生必得樂
生必受五欲 汝受誰教勅 言不用復生
折羅比丘尼說偈報言

生者必有死 眾苦所纏縛 一切苦應斷
是以不求生 具眼牟尼尊 說斯真諦法
苦因生於苦 皆應捨離之 修聖八正道
安隱趣涅槃 世尊教導我 我樂是教法
我證知彼法 是故不樂生 斷除一切愛
滅諸無明闇 逮得於滅盡 安住無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂
愁悔恨慚愧還宮

(二二二) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時優波折羅比丘尼住王園精舍於
其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已洗
鉢洗足攝持坐具詣得眼林在一樹下正身
端坐入於天住爾時魔王作是念言今瞿曇
沙門在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍有
比丘尼名曰優波折羅於其晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食食訖洗足收攝坐具詣得眼
林在一樹下正身端坐入於天住我今當往
而作擾亂作是念已化作摩納即往其所問

比丘尼言阿利耶欲何處受身比丘尼答曰
我都無受身處爾時摩納即說偈言
切利及炎摩 兜率與化樂 他化自在天
是處極快樂 汝應願樂彼 受於勝妙事
優波折羅比丘尼復說偈言

切利及炎摩 兜率與化樂 他化自在天
諸處雖受樂 不離於我見 必為魔所縛
世間皆動搖 彼亦歸遷謝 無有諸凡夫
離魔之境界 世間皆熾然 世間皆烟出
離於動搖者 我樂如此處 斷除一切愛
滅諸無明闇 逮得於滅盡 安住無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時魔王而作此念此比丘尼善知我心憂
愁悔恨慚愧還宮

(二二三) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時王園精舍有一比丘尼名曰動頭
於其晨朝著衣持鉢入城乞食乞食已洗鉢洗
足攝持坐具詣得眼林在一樹下正身端坐
入於天住爾時魔王作是念言瞿曇沙門在
舍衛城祇樹給孤獨園有一比丘尼名曰動
頭於其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食
已洗鉢洗足收攝坐具入得眼林中在一樹下
正身端坐入於天住我今欲往而壞亂之作
是念已化作摩納往詣其所語比丘尼言九
十六種道汝樂何道比丘尼答言此道我都
不樂爾時波旬即說偈言 受誰教剃髮
自號比丘尼 不欲樂外道 汝為甚愚癡
動頭比丘尼復說偈言 此外諸異道
悉為邪見縛 種種諸見縛 終竟墮魔網

釋種大世尊 無比之丈夫 一切種中勝
降魔坐道場 悉過一切上 諸事皆解脫
能調盡有邊 彼佛教於我 是我之世尊
我樂彼教法 我今知彼已 盡除諸結漏
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於滅盡
安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處
爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂
愁悔恨慚愧還宮

曠野素彌

蘇瞿曇

蓮華石室

及毘羅

毘闍折羅

憂波折羅

第十名動頭

此下丹本
第七卷

(二二四)如是我聞。一時佛在薩婆國竭闍池岸。爾時世尊月十五日。在僧前坐說戒。當於是夜月初出時。婆耆奢在彼眾中作是念言。我今欲以月為喻。讚歎於佛。作是念已。從座而起。合掌向佛言。世尊。我今欲有所說。唯願善逝垂哀聽許。佛告婆耆奢。聽汝所說。尊者婆耆奢即說偈言。猶如盛滿月。無雲處空中。光明照世界。一切皆樂見。釋迦牟尼尊。世間大導師。端嚴甚殊特。名聞悉充滿。月出白蓮榮。日現紅蓮敷。從佛受化者。譬如華敷榮。開彼宿善根。悉令見道跡。時婆耆奢說此偈已。歡喜踊躍還于所止。

(二二五)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而為說法。爾時尊者憍陳如。適從餘處來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。時尊者婆耆奢亦在會中。作是念言。我今欲在佛前。以偈讚憍陳如。作是念已。從坐而起。白佛言。世尊。唯願聽我少

有所讚。佛告婆耆奢。隨汝所說。尊者婆耆奢即說偈言。上座比丘憍陳如。安處實語住利樂。常樂空閑寂靜處。聲聞所求佛教法。悉皆逮得不放逸。有大威德具三明。知心差別諸善根。如來長子憍陳如。歸命稽首禮世尊。

時婆耆奢說此偈已。歡喜踊躍還于所止。

(二二六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗在講堂中。為眾說法。言音滿足能使聽者心意喜樂。言辭正直。聞者開解。心無所為。所說辯了。諸比丘眾至心聽受。聽者悅豫。尊重恭敬。至心憶念。等同歡喜。聽受其法。爾時尊者婆耆奢在於會中。心作是念。我欲以偈讚舍利弗。作是念已。即正衣服。從坐而起。合掌白舍利弗言。唯願尊者聽我所說。爾時尊者告婆耆奢言。若有所說。恣聽汝意。即說偈言。善哉舍利弗。明知道非道。為諸比丘僧。略廣而宣說。此優波室駛。出於微妙音。聞者皆悅豫。出聲和雅妙。可樂甚可愛。大眾聽無厭。時婆耆奢說此偈已。歡喜踊躍還于所止。

(二二七)如是我聞。一時佛在王舍城住龍山側。與大比丘眾五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。心得解脫。爾時尊者目連。觀察時坐五百比丘。皆離愛欲。爾時世尊在眾僧前敷座而坐。當於爾時。月半說戒。時尊者婆耆奢亦在眾中。而作是念。我今在於佛僧之前。欲有讚說。即從坐起。整其衣服。合掌向佛而作是言。唯願世尊聽我

所說。佛言。婆耆奢。隨汝所說。爾時尊者婆耆奢即說偈言。無上之商主。在於龍山側。智慧能撫慰。五百比丘僧。目連神足者。觀察五百心。知此諸比丘。咸斷欲結使。一切皆具足。牟尼大聖尊。能度於苦岸。世間最後身。我今歸命禮。瞿曇之大師。

(二二八)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。夏坐安居。爾時世尊與大比丘眾五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。正智心得解脫。唯除一人。如來記彼現身盡漏。於七月十五日。自恣時到。佛於僧前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等當知。我是婆羅門。於般涅槃受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。悉從於我心口而生。是我法子。從法化生。我今欲自恣。我身口意無過失。爾時尊者舍利弗在眾中坐。從坐而起。整其衣服。合掌向佛。白言。世尊。如佛所說。我是婆羅門。於般涅槃受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。悉從於我心口而生。是我法子。從法化生。我等不見如來身口有少過失。何以故。世尊能使不調者。調。不寂滅者。使得寂滅。苦惱之者。能使安隱。未入涅槃者。使得涅槃。如來是知道者。是示道者。是說道者。是導道者。將來弟子相續不絕。世尊教法。次第修道。恒相教習。隨順正法。常應擁護。親愛善法。我等不見世尊若身口意有少過失。舍利弗言。世尊。自恣說我。若身口意有所闕短。垂哀教勅。佛告舍利弗。我不見汝有少過失。何以故。汝舍利弗。堅持淨戒。

①佛白(佛)聖(佛)白佛(佛) ②蓮華(佛)蓮(佛)華蓮(佛) ③丹本與龍藏大都相同,甚少有異 ④弗(佛)佛(佛)佛(佛)

多聞少欲知足，遠離憤鬧樂於閑靜，有精進具足，定心智慧，疾智捷智，展轉智，有大種智，別智，唯除如來，諸餘智慧無能及。汝深遠之智，成就實智，示教利喜，心無嫉妬，見他有能，示教利喜，隨喜讚歎，若為四眾比丘比丘尼，優婆塞優婆夷說法，無有疲厭，是故汝今若身口意無有少過，舍利弗，白言：世尊，頗見是五百比丘，於身口意有少過不？佛告舍利弗：我不見五百比丘，於身口意有少過失，何以故？是五百比丘皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已辦，捨於重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心得解脫，以是義故，我不見是五百比丘。若身口意有少過失，舍利弗，復白佛言：世尊，終不譏彼小闕，亦不見五百比丘，若身口意有少過失，世尊，此五百比丘，幾具三明，幾得俱解脫，幾得慧解脫？佛言：此比丘眾中，九十比丘具於三明，有百八十得俱解脫，其餘之者，盡慧解脫，舍利弗，此五百人離諸塵垢，無有腐敗，悉皆貞實。爾時婆耆奢在彼眾中，而作是念：佛今自恣，我今欲說讚自恣偈。婆耆奢合掌向佛，白佛言：世尊，唯願聽我所說。佛言：婆耆隨汝所說。婆耆奢即說偈言：

五百比丘同共處 皆悉斷於結使縛
盡於後有之大仙 誠心親近淨世尊
悉得解脫離後有 斷於生死所作辦
諸漏已盡滅掉悔 除貪憍慢斷有結
拔愛毒箭滅愛有 人中師子離諸取
盡諸有結滅怖畏 如似轉輪大聖王
群臣翼從而圍遶 遊行大地至巨海

譬如鬪戰得大勝 無上商主弟子眾
悉具三明滅於死 斯等皆是佛真子
離諸垢穢純清淨 如日親友今敬禮

(二二九) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者婆耆奢在空靜處，時欲檢心，繫念思惟，卒起異想，生不意樂，即自覺知，我於今者便失善利，夫出家者名為難得，若有是心，不名難得，我今便為退失善心，得于惡心，今當說心多諸過惡，說厭患偈。時彼尊者即說偈言：

棄捨樂諸著 及不樂著者 捨衣貪嗜覺
不造煩惱林 欲枝下垂布 眾生樂緣著
能斷於欲林 是名為比丘 不垂下著欲
無林名比丘 第六意出覺 然此欲覺者
世間所樂著 若得出覺意 能離非結著
不樂於勝欲 樂出麤惡言 不名為比丘
樂嗜於受身 因見聞意識 想著生五根
能離欲想著 不受塗污辱 是名得解脫
大地及虛空 世間有色處 悉皆歸散壞
一切同盡滅 知見是事已 行法已決定
諸處不生受 質直不諂偽 雖求念存身
為有所利益 若能如是者 同彼入涅槃

(二三〇) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者婆耆奢與阿難俱，著衣持鉢入城乞食，見一女人年在盛壯，容貌端正，便起欲想，爾時婆耆奢尋自覺知，極自呵責，我今名為不得出家之利，我之壽命極為難得，若生是心，名為不善，寧捨壽命不作欲想，我於今者不名出家，何以故？見於盛壯端正女人，即起愛心，若生此心，非我所宜，即向阿難而

說偈言 為欲結所勝

熾然於我心 唯願為我說 除欲善方便

爾時阿難即說偈言 起於顛倒想

能燒然其心 淨想能生欲 應修不淨觀

獨處而坐禪 速滅於貪欲 莫數受燒然

當觀察諸行 無常無有樂 并及無我法

安心念此身 多厭惡生死 修習正智慧

除七慢結使 若知斷慢已 苦則有邊際

此下丹本第八卷六張後

(二三一) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時有一天光色倍常，於其夜中來至佛所，威光顯照，遍于祇洹，悉皆大明，却坐一面而說偈言：

云何義利勝 誰為最親友 眾生依何等
而得自濟活 修造何事務 而能得聚斂
爾時世尊以偈答曰

種田為義利 妻為最親友 眾生依熟苗
而得自濟活 若能勤作者 斯業勝聚斂
爾時天復說偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已，歡喜而去

(二三二) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時有一天光色倍常，於其中夜來詣佛所，威光顯照，遍于祇洹，悉皆大明，却坐一面而說偈言：

愛中子第一

財中牛第一 明中日第一 淵中海第一

爾時世尊以偈答言 所愛無過身

能教第一財 慧為第一明 雨為第一淵
爾時天復說偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 於其二足中 刹利最為勝

於彼四足中 牛最為勝者 若於娶妻中 童女為最勝 於諸兒息中 長子為最勝 爾時世尊以偈答曰

兩足最勝正覺是 四足中勝善乘是 娶妻中勝貞女是 兒子中勝孝者是

爾時天復說偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其中夜來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 何物生為勝

何物入地勝 種子何者勝 擲種誰為勝 時有天子先身從種田中得。因以為名。以偈答言 苗稼生為勝

子入地第一 擁護於耕牛 兒擲種為勝 爾時彼天語此天言。我不問汝。我欲問佛。復以偈問佛 何物生為勝

何物入地勝 種子何者勝 擲種誰為勝 爾時世尊以偈答言 明生最勝苗

無明滅為勝 親近供養佛 擲種僧最勝 爾時天復以偈讚言 往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 云何生世間

云何得和合 幾愛世間有 何物苦世間 爾時世尊以偈答言 六愛生世間

六觸能和合 六愛能得有 六情生諸苦 爾時天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 云何劫世間

云何名苦惱 云何是一法 世間得自在 爾時世尊以偈答曰 意劫將諸趣

意苦惱世間 意名為一法 世間得自在 爾時天復以偈讚言 往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 何物縛世間

云何得解脫 斷於何等法 得至於涅槃 爾時世尊以偈答曰 欲縛於世間

捨欲得解脫 能斷於愛縛 是名得涅槃 爾時天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光普照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 何物覆世間

何物能圍繞 何物縛眾生 云何世間住 爾時世尊以偈答曰 老能覆世間

死能為圍繞 愛縛於眾生 如法住世間 爾時天復以偈讚言 往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

(三三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光普照。遍于祇洹赫然大明。却坐一面而說偈言 何物迷世間

何物和合有 何誰污眾生 云何豎於幢 爾時世尊以偈答曰 無明迷世間

愛著和合有 瞋污染眾生 我慢豎為幢 天復以偈問言 我慢豎為幢 何誰無蓋障 何誰無蓋障 誰能倒大幢

爾時世尊以偈答曰 誰出於污染 誰能倒大幢 如來無蓋障 正智得解脫 彼無有蓋障 能盡于愛結 出離於塵垢 傾於我慢幢

爾時天復以偈讚言 往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

(三四〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛

所威光普照遍于祇洹，却坐一面而說偈言。
人財何者勝？修行何善行？能得快樂報，
味中何最勝？云何諸壽中？壽命得最勝。
爾時世尊以偈答曰：

於諸財物中，信財第一勝。如法修善行，
能獲快樂報。於諸滋味中，實語為第一。
於諸壽命中，慧命為最勝。

爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

人於生死中，何者是二伴？誰為教授者，
歸向涅槃道？比丘樂何法？而斷於結縛。
爾時世尊以偈答曰：

於諸生死中，信為第二伴。智慧如教授，
能樂涅槃者。斷諸結使縛，是則名比丘。
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

何善最安住？何寶為第一？何物賊不劫，
爾時世尊以偈答曰： 持戒善至老，
信最為安住。智慧人勝寶，福財賊不劫。

爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四三) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

云何常馳求？云何於生死？流轉不解脫，
爾時世尊以偈答曰： 眾生誰所生，
愛生于眾生，意馳於諸塵。一切有命類，
輪轉於生死，恒受於諸苦。云何得解脫，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四四) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

云何常馳求？於生死輪轉，何者為怖畏，
爾時世尊以偈答曰： 眾生從愛生，
心意馳不停，眾生處生死。苦為大怖畏，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四五) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

云何常馳求？生死常輪轉，何者大怖畏，
爾時世尊以偈答曰： 眾生誰所生，
云何常馳求，生死常輪轉。何者大怖畏，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四六) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

爾時世尊以偈答曰： 愛能生眾生，
意識馳諸塵，眾生處生死。業為大怖畏，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

爾時世尊以偈答曰： 愛能生眾生，
意識馳諸塵，眾生處生死。業為大怖畏，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四六) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

云何名非道？何物日夜逝，
爾時世尊以偈答曰： 唯願佛世尊，為我分別說，
而能不用水。唯願佛世尊，為我分別說，
爾時世尊以偈答曰： 欲名為非道，人命日夜逝。女為梵行垢，
亦惱害世間，專修梵行者。潔淨勝彼水，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四七) 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園，時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛
所，威光普照遍于祇洹，赫然大明，却坐一面
而說偈言：

何物為第一？諸物中最勝，云何在處處，
而得於最上。有何一種法，於世間自在，
爾時世尊以偈答曰： 於諸世物中，四陰名最勝。善於彼處處，
皆得為最上。四陰名一法，於世間自在，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

爾時世尊以偈答曰： 於諸世物中，四陰名最勝。善於彼處處，
皆得為最上。四陰名一法，於世間自在，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

爾時世尊以偈答曰： 於諸世物中，四陰名最勝。善於彼處處，
皆得為最上。四陰名一法，於世間自在，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

爾時世尊以偈答曰： 於諸世物中，四陰名最勝。善於彼處處，
皆得為最上。四陰名一法，於世間自在，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

爾時世尊以偈答曰： 於諸世物中，四陰名最勝。善於彼處處，
皆得為最上。四陰名一法，於世間自在，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

爾時世尊以偈答曰： 於諸世物中，四陰名最勝。善於彼處處，
皆得為最上。四陰名一法，於世間自在，
爾時天復以偈讚言： 往昔已曾見
婆羅門涅槃，嫌怖久棄捨。能度世間愛，
爾時此天說此偈已，歡喜而去。

(二四八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面而說偈言。

云何為分別 偈何所依止 偈以何為體
爾時世尊以偈答曰 偈以欲為初
字為偈分別 偈依止於名 文章以為體

爾時天復以偈讚言 往昔已曾見
婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

(二四九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面而說偈言。

云何知於火 云何分別國 云何知女人
爾時世尊以偈答曰 以幢知王車
以烟知有火 以主知有國 以夫別女人
爾時此天以偈讚言 往昔已曾見
婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

信及第二及至老 種種生世間
非道最上勝 偈為何者初 別車為第十
別譯雜阿含經第十二卷

別譯雜阿含經卷第十三 丹本第七卷
六張已後准 失譯人名今附秦錄

(二五〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有長者請佛及僧施設大會。爾時世

尊與諸大眾圍遶。至彼大長者家。時彼尊者婆耆奢。於僧直次守于僧坊。當於爾時有多女人詣彼僧坊。時女人中有一端正美色之者。時婆耆奢見斯事已。為色壞心。生於欲想。復自思念。我今妄想失於大利。期於非利。人身難得。命終亦然。若生是心。名為不善。寧捨壽命。不作欲想。我於今者。不名出家。何以故。見於少壯端正女人。不自制心。便生欲想。我今當說厭惡之患。即說偈言。我今捨俗累。住於出家法。無明欲所逐。將失本善心。如牛食他苗。甘味無制者。五欲亦如是。貪嗜無慚愧。若不禁制者。必害善法苗。譬如剎利子。具習諸伎藝。設有善射術。具滿一千人。如是剎利子。戰鬪力勝彼。比丘念具足。如彼剎利子。常持智慧力。斷滅於欲覺。既除欲覺已。快樂常寂滅。我親佛前聞。二種之親友。趣向涅槃道。是我心所樂。我修不放逸。處林住空寂。我熟讚於心。是名立正法。後必趣於死。若得涅槃時。當知是惡心。云何能見我。

(二五一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢。於有德者謙順柔軟諸比丘所。心生憍慢。尋自覺知。呵責於己。我極失利。都無饒益。人身難得。出家難遇。我既得之。不能謹慎。輕於出家。輕於受命。以己智能。輕蔑於彼。謙順柔軟。有德比丘。我今當說厭惡慢心。即說偈言。汝悉捨諸慢。不應自貢高。莫以慢自退。後悔無所及。一切諸眾生。皆為慢所害。為害墮地獄。是故我今者。

不應恃才辯 而生憍慢心 若遠憍慢者 能捨諸障蓋 淨心懷恭敬 獲得於三明 謙卑如是者 名得念比丘 憍陳如舍利 龍脇及自恣 不樂及欲結 出離及憍慢

(二五二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢。獨處閑靜。善能修己。勤行精進。終不放逸。住如是地。逮得三明。時尊者婆耆奢。作是念。我今獨處閑靜。逮得三明。我欲讚己所得三明。即說偈言。我昔如荒醉。經歷諸城邑。遊行得值佛。即蒙大福利。瞿曇大悲愍。為我說正法。我聞正法已。即得清淨信。思惟出家者。世間大導師。導化無不普。男女及長幼。中年及老病。佛是日親友。能示善方所。眾生無明盲。將導示其門。云何名為門。所謂四真諦。從因則生苦。從苦得出家。見於八正道。拔出諸眾生。安隱趣涅槃。我修不放逸。林野空寂處。獲得於三明。作佛教已訖。

(二五三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。我今欲演說四句偈法。汝等至心諦聽。諦聽。我今當說。云何名為四句義。仙聖之所說。愛語非麁語。是名為第一。實語非妄語。是名為第二。說法不非法。是名為第四。是名演四句。四句之偈義。爾時婆耆奢。在眾會中。而作是念。佛今演於四句之法。我今欲於一句。以一偈讚。爾時婆耆奢。即從座起。合掌向佛。白佛言。世尊。我今婆耆奢。欲有所說。唯願聽許。佛告之言。恣聽。

我昔如荒醉 經歷諸城邑 遊行得值佛 即蒙大福利 瞿曇大悲愍 為我說正法 我聞正法已 即得清淨信 思惟出家者 世間大導師 導化無不普 男女及長幼 中年及老病 佛是日親友 能示善方所 眾生無明盲 將導示其門 云何名為門 所謂四真諦 從因則生苦 從苦得出家 見於八正道 拔出諸眾生 安隱趣涅槃 我修不放逸 林野空寂處 獲得於三明 作佛教已訖

①是日(三)聖-日(是)正(三) ②坊(三)房(三) ③常(三)當(三)