

汝說爾時婆耆奢即說偈言

諸有所說不惱己 亦不害他名善說

常當愛語令他喜 亦不造作諸過惡

從諸佛口有所說 必得安樂趣涅槃

能斷諸苦讚善說 實語甘露最無上

實語應語得大利 安立實說善丈夫

(二五四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。世有良醫。能治四病。應為王師。何謂為四。一善能知病。二能知病所從起。三者病生已善知治愈。四者已差之病令更不生。能如是者名世良醫。佛亦成就四種之法。如來至真等正覺。無上良醫。亦拔眾生四種毒箭。云何為四。所謂是苦。是苦習。是苦滅。是苦滅道。佛告比丘。生老病死憂悲苦惱。如此毒箭。非是世間醫所能知。生苦因緣及能斷生苦。亦不知老病死憂悲苦惱。因緣及能斷除。唯有如來至真等正覺。無上良醫。知生苦因緣及以斷苦。乃至知老病死憂悲苦惱。知其因緣及以斷除。是以如來善能拔出四種毒箭。故得稱為無上良醫。爾時尊者婆耆奢在彼會坐。作是念言。我今當讚如來所說拔四毒箭喻法。即從座起。合掌向佛而說偈言

我今歸命佛 愍於群生類 最上第一尊
能拔出毒箭 世有四種醫 能治四種病
所謂療身疾 櫻兒眼毒箭 如來治眼病
過於彼世醫 能以智慧鍊 決無明眼膜
如來治身患 過於彼世醫 世醫所療者
唯能治四大 如來善分別 六界十八界
以此法能治 三毒身重病 能治櫻患病

最勝無有上 故我今敬禮 瞿曇之大師

醫王名迦留 多施人湯藥 復有一明醫

名為婆呼盧 瞻毘及耆婆 如是醫王等

皆能療眾病 是等四種師 治者必得差

雖差病還發 亦復不免死 如來無上醫

所可療治者 拔毒盡苦際 畢竟離生死

終更不受苦 無量億那由 阿僧祇眾生

佛治令盡苦 畢竟不死藥 咸當至心服

諸賢在會者 甘露不死藥 療身拔毒箭

諸人應受信 最上治目者 歸命瞿曇尊

諸醫無與等 是故宜至心 歸命瞿曇尊

(二五五)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尼瞿陀劫波比丘。住彼第一曠野林中。而此野中復有一林。時此比丘於彼遇病尊者婆耆奢供給彼病。尼瞿陀劫波比丘因此病故。即入涅槃。爾時尊者婆耆奢耶旬。供養和上尼瞿陀劫波已。漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林。時婆耆奢於其晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。乞食食已洗鉢。收攝坐具。往詣佛所。整其衣服。合掌向佛。說偈問曰

我今欲問佛 無量之解慧 現在斷疑惑
於曠野城中 比丘入涅槃 生來有福德
守攝身口意 兼有大名聞 尼瞿陀劫賓
佛為作是名 佛為婆羅門 立如是名字

(二五六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸大聲聞耆舊之等。於佛左右各造菴窟。於其中住。時憍陳如。頗發耆賢跋滿摩訶南。耶舍那。毘摩羅。牛伺。尊者舍利弗。摩訶目連。摩訶迦葉。摩訶俱絺羅。摩訶劫賓那。

尊者阿那律。尊者難陀迦。尊者鉗比囉。耶舍

賒羅俱毘訶。富那拘毘羅。拘婆尼。泥迦他毘

羅。如是等輩。及諸餘大聲聞。各於草菴諸窟

中住。於月十五日布薩。爾時如來於眾僧前

敷座而坐。尊者婆耆奢亦在會中。即從座起

又手合掌白佛言。聽我所說。佛言。我今恣汝

所說。爾時婆耆奢即說偈言 諸大比丘等

必乾竭欲愛 棄捨諸積聚 勇捍無怖畏

知時知節量 不貪嗜五欲 離一切垢穢

深心有智慧 有如斯事故 名為大比丘

(二五七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢。來至毘舍法鹿子母講堂中。遇病困篤。爾時富匿於彼瞻病。時尊者婆耆奢告富匿言。汝可往詣於世尊所。如我

居輕利無諸苦。爾時富匿受尊者教。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。合掌白佛言。世尊。婆耆奢比丘。在毘舍法講堂中。病疹困篤。而語我言。往世尊所。稱我名字。頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。無諸苦不。爾時富匿復白佛言。此婆耆奢或因因疾。即入涅槃。唯願世尊。屈意往彼。如來默然受富匿語。爾時富匿即還詣尊者婆耆奢所。白言。和上。我問訊已。復啟世尊。婆耆奢或因因病。入于涅槃。世尊默然聽受我語。爾時世尊從禪定起。即往毘舍法講堂。婆耆奢所。時婆耆奢遙見佛來。自力欲起。佛告之曰。不須汝起。爾時世尊別敷座坐。告婆耆奢。汝今身體苦痛。為可忍不。能飲食不。時婆耆奢白言。此痛轉增。無有瘳

損今我所患譬如力士捉儻人髮搜搯捺我患頭痛亦復如是。又如大力殺牛之人以刀刺腹割其腸肚我患腹痛亦復如是。又如瘦人為有力者強捉火炙身體焦然我苦體痛亦復如是。我於今日欲入涅槃我於最後欲讚於佛佛告之曰隨汝所說即說偈言本無少偈
 本如酒醉四句讚 龍脇拔毒箭 尼瞿陀劫賓入涅槃 讚大聲聞 婆耆奢滅盡

(二五八) 如是我聞一時佛遊俱薩羅還至舍衛國祇樹給孤獨園時有摩納名曰極慢其所承藉七世以來父母真正博通多聞既自讀誦亦教他人其所聞者聞則能持四圍陀典已達其趣娑羅乾陀論及與聲論毘伽羅論戲笑之論毘陀羅論善解法句義趣通達如是種種諸論容貌端正才藝過人難可儔匹兼生豪族又處富貴自恃才力生大憍慢於父母所不生敬順及和上阿闍梨師長親屬斯不敬禮時極慢摩納聞佛從俱薩羅至舍衛國祇樹給孤獨園將往佛所而作是念我至彼時若沙門瞿曇接待我者我當問訊若不問我當默然還爾時摩納作是念已即詣佛所于時世尊大眾圍遶而為說法極慢摩納雖往於彼如來當時聊不顧視時彼摩納默作是念沙門瞿曇都不以我而逕於懷尋欲歸依爾時世尊知其心念即說偈言 為義來至此未得便欲還 何不使獲得 稱汝所來心極慢摩納作是思惟沙門瞿曇知我所念即生信心欲禮佛足佛告摩納我錄汝心不必禮敬所為已足爾時大眾覩斯事已怪未曾

有咸作是言沙門瞿曇有大神足此極慢摩納於己父母和上阿闍梨所尚無恭敬今見瞿曇能自謙下恂恂恭順爾時極慢摩納見諸大眾言音暫止在一面坐端身正意而說偈言 當於何等所 不應起憍慢 復更於何所 而當生謙讓 孰能却眾苦 何者與利樂 供養何者勝 為賢智所讚 爾時世尊以偈答言

供養於父母 以空淨滿月 敬順兄諸親 和上阿闍梨 及餘尊長等 於彼不應慢 宜當自謙下 都應悉恭敬 若見憂惱者 應為除諸苦 亦與其快樂 普皆應供養 若斷貪欲瞋 并離愚癡者 漏盡阿羅漢 正智得解脫 於斯上人所 除慢不自高 應當向歸依 合掌而敬禮 爾時世尊為極慢說諸法要乃至不受後有餘如波羅蜜閣經中說佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 (二五九) 如是我聞一時佛遊俱薩羅至舍衛國祇樹給孤獨園爾時優竭提舍利婆羅門施設大祀七百牛王繫之於柱牴牛犢子牂殺羊等如是種種所有畜生不可稱計在祀場中處處繫之設諸餽餼種種飲食爾時餘國諸婆羅門聞彼設祀悉來雲集時優竭提舍利婆羅門聞佛從俱薩羅到舍衛國祇樹給孤獨園欲往佛所作是念言我今設祀所作會具當問瞿曇將不少耶時婆羅門乘羽葆車所著衣裳上下純白提三岐金叉持金藻盥滿中淨水諸摩納眾圍遶左右餘國種種

諸婆羅門亦為翼從來詣佛所問訊已訖在一面坐具白佛言世尊我於今者設斯大祀繫七百牛王及諸畜生乃至餘國婆羅門等悉來雲集辦具已訖欲設大祀願佛教我滿足有勝無少減不佛言婆羅門汝為祀主大施求福亦大得罪豎三種刀斯名不善作於苦因亦得苦報得於苦利受報亦苦云何名為三種刀意口身刀也何名意刀汝若祀時意業不善殺諸畜生以為大祀是名豎於意刀何者口刀汝欲祀時而作是言我於明日當殺爾許種種生命是名豎於口刀云何名為身刀汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於呪願是名豎於身刀佛言又有三種火最勝最妙宜應謹慎亦當恭敬非汝所事邪見火也何謂為三一名恭敬火二名苦樂俱火三名福田火云何名為恭敬火應當供養尊重恭敬擁護父母何以故父母求子禱祀神祇然後得子父母赤白和合成身生育長養以是之故名恭敬火如是之火應正供養與眾快樂令無乏苦云何名為苦樂俱火若族姓子起於精勤積集錢財於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供給所須與其利樂如是等輩皆同苦樂是名苦樂俱火云何名為福田火若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲能斷瞋恚解脫瞋恚能斷愚癡解脫愚癡如是等沙門婆羅門名福田火上趣諸天能招樂報此名福田火是以族姓子應當至心供養恭敬使得快樂又有三種火必應滅之何者三火所謂貪欲愚癡

諸婆羅門亦為翼從來詣佛所問訊已訖在一面坐具白佛言世尊我於今者設斯大祀繫七百牛王及諸畜生乃至餘國婆羅門等悉來雲集辦具已訖欲設大祀願佛教我滿足有勝無少減不佛言婆羅門汝為祀主大施求福亦大得罪豎三種刀斯名不善作於苦因亦得苦報得於苦利受報亦苦云何名為三種刀意口身刀也何名意刀汝若祀時意業不善殺諸畜生以為大祀是名豎於意刀何者口刀汝欲祀時而作是言我於明日當殺爾許種種生命是名豎於口刀云何名為身刀汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於呪願是名豎於身刀佛言又有三種火最勝最妙宜應謹慎亦當恭敬非汝所事邪見火也何謂為三一名恭敬火二名苦樂俱火三名福田火云何名為恭敬火應當供養尊重恭敬擁護父母何以故父母求子禱祀神祇然後得子父母赤白和合成身生育長養以是之故名恭敬火如是之火應正供養與眾快樂令無乏苦云何名為苦樂俱火若族姓子起於精勤積集錢財於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供給所須與其利樂如是等輩皆同苦樂是名苦樂俱火云何名為福田火若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲能斷瞋恚解脫瞋恚能斷愚癡解脫愚癡如是等沙門婆羅門名福田火上趣諸天能招樂報此名福田火是以族姓子應當至心供養恭敬使得快樂又有三種火必應滅之何者三火所謂貪欲愚癡

瞋恚火不如世間火。有時須然。有時須滅。爾時世尊即說偈言 恭敬俱福田

此三火應祀 若勤心供養 獲得三種樂
云何為三樂 施戒及修定 三種之果報

人天涅槃樂 若人於一切 善解於方法
於祠祀時節 能養其眷屬 供養應供者
能供養應供 終竟必獲得 永離災患處

爾時優竭提舍利婆羅門。聞佛所說。即語烏答摩納。汝可往詣彼祠場中。先所繫養諸畜生等。以係祀者。今悉散放。隨逐水草。盡其壽命。莫作拘礙。烏答摩納言。和上。如所教勅。我能為之。即往祠場。宣告諸人。我受優竭提舍利教勅。一切畜生悉皆解放。任意令去。烏答摩納往祠場所未久之間。如來於後。即為優竭提舍利婆羅門。如諸佛法。為說法。要示教利喜。時婆羅門即受禁戒。乃至見諦。餘如突羅闍品中所說。時優竭提舍利婆羅門。即整衣服。頂禮佛足。白佛言。世尊。唯願明日與諸大眾往祠場中。受我供設。爾時世尊默然受請。時婆羅門聞佛所說。又見受請歡喜而去。時婆羅門至祠場。已通夜辦具種種餽。乃至敷座。又具淨水。後日晨朝。往詣佛所。白佛言。時到。爾時如來與諸大眾著衣持鉢。往詣祠場。在眾僧前敷座而坐。時婆羅門親佛大眾寂然坐定。手行淨水。施設種種餽。餽飲食。食訖攝鉢。時婆羅門在世尊前敷座而坐。願樂聽法。爾時如來即為祝願 於諸大祀中 祠祀火為上

婆羅門書中 薩婆底為上 一切國土中
人王最為上 百川眾流中 海水最為上

列宿麗于天 月光最為上 一切眾明中
日光最為上 十方世界中 佛為第一尊
爾時世尊為婆羅門種種說法。示教利喜。從座而去

(二六〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有摩納名僧伽羅。往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。即白佛言。世尊。云何觀察不善丈夫。佛言。譬如觀月。又問。云何觀察善勝丈夫。佛復答曰。亦如觀月。爾時摩納復白佛言。云何不善丈夫。觀之如月。佛言。不善丈夫。如十六日。月光漸減。圓滿轉虧。乃至於盡。損減不現。如佛法中。不能信心。受持禁戒。少所讀誦。若修少施。於其後時。懈怠不勤。漸失信心。毀犯禁戒。復不布施。親近惡友。不至僧坊。諂受於法。不聽法。故身口意業造於不善。以造惡故。身壞命終。墮於惡道。是故當知。惡丈夫者。猶如彼月。漸漸損減。乃至滅盡。又問。云何善勝丈夫。亦復如月。佛言。譬如初月光明熾然。漸漸增長。至十五日。圓滿具足。如佛法中。能有信心。修行禁戒。習於多聞。修於布施。却除邪見。修於正見。於佛法中。得純信心。堅持禁戒。善修多聞。能施不悭。具於正見。信心持戒。多聞惠施。以漸增長。是善丈夫。身口意行。親近善友。具修諸善。身壞命終。得生天上。是故當知。善丈夫者。亦復如月。爾時世尊即說偈言 譬如盛滿月 處於虛空中

圓光甚暉曜 映蔽於諸星 亦如具信人
戒聞捨貪嫉 於諸嫉妬者 如月蔽眾星
時僧伽羅摩納。聞佛所說。踊躍而去。諸比丘

聞佛所說。歡喜奉行

(二六一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有婆羅門名曰生聽。往詣佛所。問訊。已訖。在一面坐。即白佛言。我曾聞人說。世尊言。但施於我。莫施餘人。但施我弟子。莫施他弟子。若能施我。及我弟子。得大果報。若施他人。及餘弟子。不得果報。實說是不。將非世人。誹謗者乎。佛言。此實虛妄。誹謗於我。都無此語。若如是說。作二種難。一者遮難。二者受者得減損難。若如此說。作大損減。身壞命終。墮三惡道。汝今應知。乃至洗鉢之水。我尚說言。施與虫蟻。獲大福報。況於施我。實作是語。施持戒者。得福甚多。施破戒者。得福甚少。爾時世尊即說偈言 一切布施處 我常生讚歎
破戒得福少 持戒獲大果 黑白赤青牛
生犢各差別 駕用取其力 不擇其產種
人亦復如是 剎利婆羅門 毘舍首陀羅
真陀羅富且 能持於淨戒 施之得大果
如似齋麻幹 捨之取珍寶 饔愚無智者
未曾聽聞法 不能修梵行 施之獲少果
若親近賢聖 正覺及聲聞 能信於善逝
信根立堅固 生處恒尊貴 最後得涅槃

爾時生聽聞佛所說。歡喜奉行
(二六二)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。入城乞食。有一老婆羅門。捉杖持鉢而行乞食。時佛見已。語婆羅門言。汝今極老。何以捉杖持鉢而行乞食。婆羅門言。我有七子。各為妻娶分財。等與。我今無分。為子驅故。而行乞食。佛告之言。

我今為汝說偈，汝能於大眾中說此偈，不言我能，爾時世尊即說偈言：

生子太歡喜 為之聚財寶 各為娶妻子
而便驅棄我 此等無孝慈 口言為父母
如彼羅刹子 垂死驅棄我 譬如馬槽櫃
滿中置穀粃 少馬無敬讓 驅蹋於老者
此子亦如是 無有愛敬心 棄我使行乞
不如杖愛我 我今捉此杖 御狗及羊馬
行則佐我力 闇夜為我伴 指水知深淺
若跌扶杖起 蒙杖除多聞 是杖愛念我
婆羅門受此偈已，誦讀使利，爾時七子在大會中，時婆羅門於大眾中而作是言：汝等今當聽我所說，大眾默然即說上偈，七子慚愧起來，抱父各共修敬，將父歸家，置本坐處，諸子各出妙鬘二張奉上於父，時婆羅門即作是念：我今得樂是瞿曇力，瞿曇即是我阿闍梨，婆羅門法，法應供養和上阿闍梨，選最好衣往至佛所，問訊佛已，在一面坐，白佛言：世尊，我今家中得諸利樂，是汝之恩，我經書中說阿闍梨者，應與阿闍梨分，和上者應與和上分，瞿曇，汝今是我阿闍梨，應憐愍我，受我此衣，爾時世尊以憐愍故，為受是衣，婆羅門踊躍從座而起，歡喜而去。

雖具在家法 正修於梵行 福果及惡報
俱斷無相著 乾竭諸有結 是名比丘法
佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(二六四) 如是我聞，一時佛在王舍城迦蘭陀竹林，爾時王舍城北有耕作婆羅門，名豆羅闍，爾時世尊於其晨朝，著衣持鉢往至彼所，時婆羅門遙見佛來，即至佛所，白言：世尊，我種作人耕種而食，不從人乞，瞿曇，汝今亦可耕種而食，佛言：我亦耕種而食，時豆羅闍婆羅門即說偈言：
未見汝耕時 汝若知耕者 為我說耕法
爾時世尊說偈答言：
吾以信為種 諸善為良田 精進為調牛
智慧為轅輻 慚愧為犁具 念為御耕者
身口意調順 持戒為鞅子 耕去煩惱穢
甘雨隨時降 芸耨為善心 大獲善苗稼
趣向安隱處 可以剋永安 吾所耕如是
故得甘露果 超昇離三界 不來入諸有
婆羅門言：汝耕實是耕無上之勝耕，婆羅門聞是偈，心生信解，盛滿鉢飲食來用奉佛，佛不受，餘如上，豆羅闍婆羅門所說，乃至不受後有。

道人不謂己子，毘沙門天王即為其母，而說偈言：
婆羅門家女

梵天去此遠 祀火望梵世 斯非其逕路
不解趣梵天 勤苦事火為 梵天中梵天
在汝門中立 都無有取著 亦無所養育
遠離諸惡趣 結使塵不著 遠離諸欲求
不染汚世法 如龍象善調 而無所惱觸
勝念之比丘 心善得解脫 如是應真者
今來受汝供 汝應然意燈 淨心速施與
爾時其母聞毘沙門說，心即覺悟，母即施食與梵天，食已，為其作照明，後世安樂因。

(二六六) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時有一婆羅門往詣佛所，問訊佛已，在一面坐，白佛言：世尊，世人稱汝為佛陀，佛送，如是之名從何而生，婆羅門說偈問言：

佛陀是勝名 名生津濟義
為父母制名 故名汝為佛

爾時世尊以偈答曰：
今我哀愍汝 當為分別說 所以有是稱
汝今善諦聽 佛知過去世 未來世亦然
現在普悉知 諸行壞滅相 明達了諸法
應修者悉修 應斷盡斷除 以是故名佛
總相及別相 分別解了知 一切悉知見
是故名為佛 婆羅門當知 無量劫觀察
諸行之苦惱 受生必終沒 遠塵離垢習
拔毒箭煩惱 得盡生死際 以是故名佛
婆羅門聞佛所說，歡喜奉行。

(二六七) 如是我聞，一時佛在憍薩羅國遊行至沙林聚落，爾時世尊捨於道次，在一樹下，正

身端坐繫念在前時有一婆羅門姓曰煙氏。在佛後來見佛跡中千輻輪相怪未曾有。即自思惟我未見人有如是跡。我當推尋是何人跡。作是念已即尋其跡。乃至佛所瞻仰尊顏。容色悅豫觀者信敬。諸相寂定心意亦定。得最上調心寂滅之寂。身真金色猶如金樓。即白佛言。世尊。汝當得天也。佛言。婆羅門。我不得天也。婆羅門言。當得阿修羅。為得龍捷。闍婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也。佛言。我皆不得。婆羅門言。汝得人也。佛言。我不得人也。婆羅門言。我問汝為得天及龍阿修羅捷闍婆夜叉緊那羅摩睺羅伽及人。汝皆言不得。為何所得也。爾時世尊即說偈言。

我非天龍阿修羅 緊那摩睺乾闥婆
亦非夜叉及以人 我漏已盡斷煩惱
我雖調馴如龍象 終不為他所制御
不為他制斷疑故 斷愛解脫離諸趣
一切盡知斷後生 如芬陀利善開敷
處於水中得增長 終不為水之所著
清淨香潔人所樂 八法不污如蓮華
我亦如是生世間 同於世法不染著
無量劫來常觀察 諸行所緣受苦惱
諸受生者皆終沒 遠塵離垢斷眾習
拔出毒箭斷煩惱 皆得盡於生死際
以是之故號之為佛。煙姓婆羅門聞佛所說歡喜而去。

慢。優竭提 生聽極老 比丘種作
及梵天 佛陀輪相為第十
(二六八)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

林。爾時世尊著衣持鉢入城乞食。到火姓達賴殊婆羅門家。爾時火姓達賴殊於中門前祀祠於火。佛來至門。達賴殊遙見佛來而語之。言。住住。旃陀羅。莫來至此。佛告之。言。汝識旃陀羅。知旃陀羅法不。婆羅門答言。不識。不知。旃陀羅。旃陀羅法。汝識旃陀羅。知旃陀羅法。耶。佛告之。言。我識旃陀羅。知旃陀羅法。時婆羅門於坐處起。為佛敷座而白佛言。汝為我說旃陀羅法。爾時世尊即坐其座而說偈言。

惡性喜瞋久嫌恨 為人剛惡懷憍慢
行於倒見及幻惑 當知此是旃陀羅
含忿嫉妬好惡欲 難可調化無慚愧
行如是者旃陀羅 傷害胎生及卵生
心無慈愍害生類 傷殘毀害於四生
當知是此旃陀羅 若人齎物涉道路
聚落空處有財寶 悉能劫奪并害命
行如是者旃陀羅 造行眾惡無悔恨
是則名為旃陀羅 捨自己妻及姪女
邪姦他婦無所避 如是亦名旃陀羅
於己種姓及親友 如是之處造邪惡
不擇好惡而姦姪 是亦名為旃陀羅
以理問義為倒說 如是亦名旃陀羅
自歎己德毀訾他 貪著我慢下賤行
如是亦名旃陀羅 橫加誹謗極愚癡
為小利故生誹謗 如是亦名旃陀羅
自己有過推與他 專行欺誑謗毀人
如是亦名旃陀羅 多有財寶饒親族
自食好美與他惡 如是亦名旃陀羅
己到他家得美食 他若來時與麤惡

如是亦名旃陀羅 父母衰老離盛壯
而不孝順加供養 如是亦名旃陀羅
父母兄弟及姊妹 罵詈惡口無遜弟
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
中時垂至不施與 更加罵詈而瞋恚
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
貧窮乞匄請向家 不與飲食亦不施
如是亦名旃陀羅 毀罵於佛及聲聞
出家在家加毀罵 如是亦名旃陀羅
竟非羅漢詐稱是 於天人中為殘賊
生於大家婆羅門 韋陀典籍悉通利
數數造作諸惡業 種姓不能遮謗毀
亦不能遮地獄報 現前為人所罵辱
未來之世墮惡趣 生旃陀羅須陀延
得好名稱必不聞 又得盛樂生梵處
種姓不能遮梵處 現在稱歎終生天
我今為汝顯示說 如是之事應當知
種姓不是婆羅門 種姓不是旃陀羅
淨業得作婆羅門 惡行得為旃陀羅
婆羅門聞是偈讚言。如是如是。大精進。實如所說。大牟尼不以種姓是婆羅門。不以種姓旃陀羅。善能修行是婆羅門。作惡行者旃陀羅。婆羅門聞是偈已歡喜信解。盛滿鉢飲食。持以奉佛。佛不為受。何以故。以是說法。食故。婆羅門白佛言。此食當以施誰。佛言。我不見沙門婆羅門若天若魔若梵。能消此食者。無有是處。當以此食著淨無虫水中。婆羅門即以此食著無虫水中。烟炎俱起。滑滑大聲。爾時婆羅門生未曾有想。佛世尊尚於食所出大

神足。婆羅門還至佛所。白佛言。唯願世尊聽我出家得及道次。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。即得具戒。如出家法。於空靜處。獨己精修。所以族姓子。剃除鬚髮。被服法衣者。為正修無上梵行。故族姓子。梵行已立。所作已辦。不受後有。成阿羅漢。得解脫樂。而說偈言。

我昔迷正真 愚惑造邪行 不識清淨道
又不知死路 妄想生橫計 劬勞承奉火
空為虛妄事 徒損無所獲 今遇天中天
黑闇蒙惠光 獲得樂中樂 具戒得三明
於佛教法中 所作皆已訖 本雖婆羅門
實是旃陀羅 今日真實是 淨行婆羅門
遠離於淤泥 淨自澡浴已 過韋陀彼岸

別譯雜阿含經卷第十三

別譯雜阿含經卷第十四

丹本第十卷初准

失譯人名今附秦錄

(二六九)如是我聞。一時佛在王舍城耆尼山中。有一天女名求迦尼娑。本是波純提女。光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光暉曜。普照此山。悉皆大明。頂禮佛足。在一面坐。即說偈言。

口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空無實 修於念覺意
設自不樂苦 莫作損減業

爾時世尊讚天曰。善哉善哉。如汝所說。口意宜修善。不應作眾惡。身不以小惡。加害於世間。觀欲空無實。修於念覺意。若自不樂苦。莫作損減業。

時波純提女聞佛所說。歡喜頂禮。即於坐沒還于天宮。

(二七〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿難告諸比丘。我今欲演四句之法。咸當善受。至心諦聽。憶持莫忘。云何名為演四句法。

口意宜修善 不應作諸惡
身不以小惡 加害於世間 觀欲空無實
修於念覺意 若自不樂苦 莫作損減業

時有一婆羅門。去阿難不遠。聞說斯偈。即便思惟。如此偈義。義味深遠。非是人作。必是非人之所宣說。當往問佛。作是念已。時婆羅門即詣佛所。問訊已訖。在一面坐。白佛言。瞿曇。我從阿難聞說此偈。如我思惟。此偈句義。非人所作。佛告婆羅門。實爾實爾。實是非人之所宣說。非人所造。我於往時。在王舍城耆尼山中。求迦尼娑天女來詣我所。頂禮我已。在一面坐。即說斯偈。而斯偈者。實非人說。時婆羅門聞佛所說。歡喜而去。

(二七一)如是我聞。一時佛在王舍城耆尼山中。時求迦尼娑天女。本是波純提女。身光晃曜。猶如電光。淳誠至信。歸依三寶。來詣佛所。在一面坐。以此光明普照。此山悉皆洞然。求迦尼娑天女即說偈言。

我今以種種 讚詠佛法僧 今但略宣說
隨意所樂足 口意宜修善 不應造眾惡
身不以小過 加害於世間 觀欲性相空
修於念覺意 若自不樂苦 莫作損減業

爾時世尊告天女言。如是如是。如汝所說。求迦尼天女聞佛說已。歡喜頂禮。於此處沒還

於天宮

(二七二)如是我聞。一時佛在毘舍離北獼猴彼岸精舍之中。時波純提天女。拙羅天女。光色倍常。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。時此二天女放大光明。遍照獼猴及毘舍離。悉皆大明。時拙羅天女即說偈言。

世尊婆伽婆 無上等正覺 在於毘舍離
住於大林中 求迦尼娑天 并及於拙羅
波純提女等 稽首尊足下 我往昔曾聞
能善稱說法 牟尼世尊者 今現在演說
諸有生譏毀 如斯深法者 是則名愚癡
後必墮惡趣 有能讚聖法 成就具於念
是名有智者 後必生善處

時求迦尼娑天女復說偈言。

口意宜修善 不應造眾惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲性相空 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損減業

爾時世尊告天女言。如是如是。如汝所說。時天女等聞佛說已。歡喜而去。

(二七三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天於其夜中來詣佛所。威光大明。遍照祇洹。頂禮既已。退坐一面。而說偈言。

不觸者勿觸 觸者必還報 以如是事故
不應妄有觸 若非津濟處 不應作渡意
爾時世尊以偈答曰。

可瞋而不瞋 清淨無結使 若欲惡加彼
惡便及己身 如逆風揚土 塵來自全身
欲以瞋加彼 彼受必還報 是二竝名惡
兩俱不脫患 若瞋不加報 能伏於大怨

自極慢已下11經。皆丹藏所無。於大本經中亦無同本異譯者。然其文相不異。當經前後。則丹藏無者。脫之耳。故此仍之。癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造。

爾時天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

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顏熾盛容色殊常來詣佛所頂禮佛足在一面坐而說偈言 櫻愚少智者

造於諸惡業 為己自作怨 後受大苦報

爾時世尊以偈答曰 所作業不善

作己自燒煮 愚癡造眾惡 受報悲啼哭

天復以偈讚言 往昔已曾見

婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜頂禮還于天宮

二七五如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天威容光赫顏色殊常來詣佛所既頂禮已退坐一面而說偈言 不以言說故

得名為沙門 此實趣向道 成就堅履跡

若有勇健者 能深修禪定 獲得於解脫

壞於魔結縛 作及不作業 二俱稱實說

詐偽無誠信 智者所棄捐 己身實無得

虛讚以自憍 詐偽虛誑說 世間之大賊

爾時世尊以偈答曰 不顯己功德

不知他心行 知己復涅槃 能度世間愛

爾時此天聞佛偈已而白佛言我於今者實有罪過唯願聽我誠心懺悔時佛默然天復說偈言

汝不受我悔 懷惡心不善 不捨於怨嫌

世尊以偈復答天曰 說罪言懺悔

內心實不滅 云何除嫌隙 云何而得善

天又說偈重問曰 人誰無憊過

人誰無誤失 何誰離愚癡 何誰常具念

爾時世尊以偈答曰

如來婆伽婆 正智得解脫 彼無諸憊過

亦復無得失 彼已離愚癡 能具於正念

天復以偈讚言 我昔已曾見

婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

二七六如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時提婆達多友瞿迦梨往詣佛所在一面立佛告瞿迦梨汝於舍利弗有緣莫生嫌

想舍利弗目連淨修梵行心意柔軟汝莫生嫌

恨長夜受諸苦惱瞿迦梨言我信佛語我隨

於佛然舍利弗目連實有惡欲惡欲於彼實

得自在彼隨惡欲佛復告瞿迦梨汝今勿於

彼二人所生嫌恨心如是至三而瞿迦梨雖

聞佛言惡心不改捨佛而去去佛不遠身生惡

瘡初如芥子須臾之頃猶如豆許復漸長大

如毘梨果身體爛潰膿血流出身壞命終墮

大蓮華地獄時有二天光色倍常於其夜中來

至佛所頂禮佛足在一面立第一天白佛言世

尊瞿迦梨是夜命終第二天言墮大蓮華地

獄第三天即說偈言 夫人生世 斧在口中

由其惡言 自斬其身 應讚而毀 應毀而讚

口出綺語 後受苦殃 綺語奪財 是故小過

謗佛聖賢 是名大患 受苦長遠 具滿百千

入尼羅浮 及三十六 入阿浮陀 乃至墮彼

五阿浮陀 誹謗賢聖 口意造惡 入斯地獄

時彼三天禮佛足已還於天宮爾時佛告諸

比丘汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短以

不比丘白言願為我說我等聞已信受憶持

爾時世尊告諸比丘二十佉利胡麻得波羅

捺滿溢一車有長壽人足滿百年取其一粒

如是胡麻一切都盡此阿浮陀地獄所得壽

命猶故未盡此二十阿浮陀地獄成一尼羅浮

陀二十尼羅浮陀地獄一呵吒二十呵吒

地獄一睺睺二十睺睺地獄二十蓮

華地獄地獄一大蓮華地獄瞿迦梨比丘以謗

舍利弗目連故墮是大蓮華地獄中佛告諸

比丘被燒焦柱尚不應謗況情識類佛說是

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二七七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威顏晃曜遍照祇

洹來詣佛所頂禮退坐一面而說偈言

云何輕賤他 及不輕賤他 為他所輕賤

以何為首目 我今問如來 大仙為我說

爾時世尊以偈答曰

善知不輕賤 不知名輕賤 樂法名恭敬

慢法名不恭 不近善知識 是名不敬首

樂行於非法 親友生怨嫉 與怨為親友

是為不敬首 如有婦女人 履行不貞良

好與姦姪通 作於無理行 男子違禮度

其義亦復然 如是等名為 輕賤之元首

斗秤欺誑人 巧偽不均平 苟且懷貪利

是名輕賤首 博奕相侵欺 損喪錢財盡

如是等名為 輕賤之首目 嗜睡著美味

早眠而晚起 懈怠於事務 而復熹瞋恚

如斯之等人 亦名輕賤首 耳瑠及環釧

財物既少 愛著情愈濃 雖生剎利種
 冀求得王位 如是愚癡人 是名輕賤首
 財寶其業大 多眷屬親友 自食於美味
 不分施與他 受他好飲食 及得財寶利
 彼來至己家 都無報答心 乃至不與食
 是名輕賤首 父母年朽邁 衰老既至已
 自食於甘美 終不知供養 如斯之等人
 是名輕賤首 父母及兄弟 親屬并姊妹
 打罵出惡言 是名輕賤首 沙門婆羅門
 中時來至家 不請不施食 是名輕賤首
 沙門婆羅門 及貧窮乞匄 罵辱不施食
 是名輕賤首 謗佛及聲聞 出家在家人
 為此非法事 是名輕賤首 實非是羅漢
 自稱是羅漢 天人婆羅門 沙門中大賊
 若為如是者 是名輕賤首 如斯之等類
 為他所輕賤 世間可輕賤 我悉知見之
 宜應遠捨離 如怖畏嶮道 我昔已曾見
 天復以偈讚言 我昔已曾見
 婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛
 爾時此天說此偈已歡喜而去
 (二七八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。時有一天顏容暉赫。光色甚明。遍于祇
 洹。來詣佛所。頂禮足已。退坐一面。而說偈言
 誰名為敬順 誰名為陵邈
 誰為癡愚戲 如小兒弄土
 爾時世尊以偈答曰 如小兒弄土
 男子若敬順 女人必陵邈 男子若陵邈
 女人必敬順 女人癡愚戲 如小兒弄土
 天復以偈讚言 我昔已曾見

婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛
 爾時此天說此偈已歡喜還宮
 (二七九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。時有一天身光晃曜。猶如電光。遍照祇
 洹。赫然甚明。來詣佛所。頂禮足已。退坐一面。
 而說偈言 覺觀意欲來
 遮止應遮止 一切盡遮止 不造生死塵
 爾時世尊以偈答曰 不應一切遮
 覺觀意欲來 遮止應遮止 不造一切遮
 但遮惡覺觀 惡惡應遮止 遮止能遮止
 若能如是者 不為生死遮 我昔已曾見
 天復以偈讚言 我昔已曾見
 婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛
 爾時此天說此偈已歡喜還宮
 (二八〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園。時有一天身光晃曜。遍照祇洹。來詣佛所。禮
 佛足已。退坐一面。而說偈言 云何得名稱
 云何得財業 云何得稱譽 云何得親友
 爾時世尊以偈答曰 持戒得名稱
 布施得財寶 實語得稱譽 普施眾皆親
 天復以偈讚言 我昔已曾見
 婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 能度世間愛
 爾時此天說此偈已歡喜還宮
 (二八一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。時有一天光顏晃曜。赫然甚明。遍于祇
 洹。來詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。而說偈言
 云何生為人 如見極明了
 集諸財寶利 多少義云何
 爾時世尊以偈答曰 先學眾技能

次集諸財寶 集財為四分 一分供衣食
 二分營作事 一分俟匱乏 種田是初業
 商估是為次 蓄息養牛群 羔羊并六畜
 復有諸子息 各為求妻婦 出女并姊妹
 及六畜家法 調和得利樂 不和得苦惱
 作事令終訖 終不中休廢 智者善思惟
 深知於得失 善解作不作 財寶來趣已
 如河歸大海 勤修於事業 如蜂採眾華
 日日常增長 晝夜聚財業 如彼蜂增長
 財不寄老朽 不與邊遠人 惡人作鄙業
 勢力勝己者 終不以財寶 與如是等人
 與財為親厚 債索時忿諍 怪哉財義利
 失財失親友 但如法聚財 不應作非法
 丈夫如法作 端嚴極熾盛 既能自衣食
 又復惠施人 調適不失度 命終得生天
 天復以偈讚言 我昔已曾見
 婆羅門涅槃 久棄捨嫌怖 以度世間愛
 爾時此天說此偈已歡喜還宮
 (二八二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。爾時佛告諸比丘。乃往古昔俱薩羅國。
 有一善彈琴人名俱窣羅。涉路而行。時有六
 天女。各乘宮殿。陵虛而行。天等出宮語此人言。
 舅可為我彈奏清琴。我當歌舞。時彈琴人觀
 其容貌光明異常。生希有想。問言。姊妹作何
 功德得生斯處。爾先為我說其先因。我當為
 爾彈奏清琴。天女答曰。汝今但當為我彈琴。
 我於歌中自說往緣。時俱窣羅於六天前即
 鼓琴。時第一天女而說偈言 諸能以上衣
 用施於他人 人中生尊勝 處天如我今

①名(多) ②羊(牛)

身如真金聚 光色甚熾怡 天女有數百
我為最尊勝 施於所愛物 其福勝如是
第二天女復說偈言 若以諸上味

餽饌飲食施 生人為男女 男女中最勝
若生於天上 猶如我今日 以捨所愛故
隨意受快樂 汝觀我宮殿 乘空自在行
身如真金聚 光顏甚殊妙 天女有數百

我為最尊勝 施上味飲食 獲勝報如是
第二天女復說偈言 生人得尊勝

若以勝妙香 布施而修福 隨意受快樂
處天如我身 以捨所愛故 身如真金聚
汝觀我宮殿 乘空自在行 我為最尊勝

光顏甚殊妙 天女有數百 獲勝報如是
以施勝香故 獲報得如是 我本人中時

第四天女復說偈言 我悉能忍受
孝事難舅姑 罵詈麤惡言 以能孝順故
是故於今者 獲得此天身 乘空自在行
隨意受快樂 汝觀我宮殿 天女有百數

身如真金聚 光顏甚殊妙 獲勝報如是
我為最尊勝 以能孝事故 獲勝報如是

第五天女復說偈言 奉侍於大家
我於先身時 屬人為婢使 早起而晚臥
隨順不瞋戾 精勤不懈怠 分施於沙門
若於大家所 得少飲食時 隨意受快樂

及與婆羅門 是故得天身 身如真金聚
汝觀我宮殿 乘空自在行 我最為尊勝
光顏甚殊妙 天女數百中

處賤修福田 獲勝報如是
第六天女復說偈言

我於先身時 得見於比丘 及以比丘尼
生大歡喜心 彼教我精勤 得聞彼說法
一日受齋法 是故今生天 隨意受快樂

汝觀我宮殿 乘空自在行 身如真金色
光顏甚殊妙 天女數百中 我為最尊勝
汝今且觀我 以用善教故 獲勝報如是

時彈琴者復說偈言 我今見天女
我今極善行 可樂薩羅林 還歸造功德
晃曜如電光 見聞如斯事

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行
爾時比丘聞佛所說歡喜奉行
爾時比丘聞佛所說歡喜奉行
爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時世尊以偈答曰 云何起必壞
云何遮不生 云何捨所畏 云何成法樂

爾時世尊以偈答曰 棄無明無畏
瞋恚起時滅 貪欲生必遮 出於諸結使
證滅最為樂 棄恚捨貪欲 欲為生死根

不著於色名 觀諸法空林 諸苦亦復然
欲能生諸苦 斷欲得解脫 櫻愚無智者
苦得解脫故 苦本亦解脫 纏縛無窮已

放逸不觀苦 是故沒苦海 夫為放逸行
智者檢亂心 不宜著諸欲 勿得著欲染
能壞禪定樂 是故應攝想 勿得著欲染

譬如巨富者 守護其珍寶 往昔已曾見
爾時天復以偈讚言 能度世間愛
爾時天復以偈讚言 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
爾時此天說此偈已歡喜而去
爾時此天說此偈已歡喜而去
爾時此天說此偈已歡喜而去

獨園爾時有天光色倍常來至佛所頂禮佛
足在一面坐是天威德光明熾盛普照祇洹
悉皆大明彼天爾時即說偈言 思想生染著

雖到於五塵 不名為貪欲 健者得解脫
乃名為貪欲 欲能縛世間 健者得解脫
爾時世尊以偈答曰 著欲生繫縛

欲性本無常 斷滅則悟道 不信莫由起
永不得解脫 若以信為伴 若復斷除欲
名稱轉增長 壽終得生天 不著於名色

不數數受有 不還來生死 永入於涅槃
知身空無我 觀名色不堅 不著於名色
從是而解脫 亦不見解脫 及以非解脫

哀愍利群生 廣饒益一切 往昔已曾見
天復以偈讚言 能度世間愛
爾時世尊以偈答曰 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
爾時此天說此偈已歡喜而去
爾時此天說此偈已歡喜而去
爾時此天說此偈已歡喜而去

爾時世尊以偈答曰 從彼人受法
復應親近誰 從誰所受法 從彼人受法
應共善人住 親近於善者 從彼人受法

應共善人住 親近於善者 從彼人受法
得利不生惡 應共善人住 親近於善者
從彼人受法 智者得利樂 應共善人住

親近於善者 從彼人受法 智者得名譽
親近於善者 從彼人受法 智者得解脫
是故應共住 親近於善者 從彼人受法

親族中尊勝 能離於憂愁 於一切苦中
而能得解脫 遠離諸惡趣 能斷一切縛

純受上妙樂 得近於涅槃

天復以偈讚言

婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

爾時此天說此偈已歡喜而去

(二八六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時有天光明倍常。普照祇洹。悉皆大

明。來詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言

貪恪貧窮苦 皆由不惠施

若欲求福德 智者應施與

爾時世尊以偈答曰

貧乏恒飢渴 恐貧不布施 不施畏甚大

今世若後世 飢窮苦難計 若得少能施

得多亦能施 生時得快樂 壽終得生天

難施而能施 是名難作業 饕愚不知解

諸佛賢聖法 愚智俱命終 生處各別異

愚者墮地獄 受於種種苦 智者生人天

乃可得解脫 貧窮拮拾活 以用養妻子

淨心割少施 其福無有量 設百千大祀

供養於一切 不及貧布施 十六分中一

大祀有鞭打 侵掠他財寶 種種苦惱人

以成大祀業 以惡取財寶 眾皆不歡悅

如是不淨施 及以小淨施 受報有好醜

不可以相比 如法聚財物 終不非法求

得財捨用施 正直而施與 具戒修禪定

正直者受取 福聚布四方 猶如大海水

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而去

(二八七) 如是我聞。一時佛在王舍城毘婆山側

七葉窟中。時佛為佉陀羅刺脚。極為苦痛。如

來默受。雖復苦痛。無所請求。爾時有八天子

顏容端正。來詣佛所。中有一天言。沙門瞿曇

實是丈夫。夫人中師子。雖受苦痛。不捨念覺心

無惱異。若復有人於瞿曇大師子所生誹謗

者。當知是人甚大愚癡。第二天亦作是說。瞿

曇沙門丈夫龍象。雖受苦痛。不捨念覺心。無

惱異。若復有人於瞿曇龍象所生誹謗者。當

知是人甚大愚癡。第三天復作是言。沙門瞿

曇如善乘牛。第四天復作是言。沙門瞿曇如

善乘馬。第五天復作是言。沙門瞿曇猶如牛

王。第六天復作是言。沙門瞿曇無上丈夫。第

七天復作是言。沙門瞿曇人中蓮花。第八天

復作是言。沙門瞿曇猶如分陀利。觀彼禪寂

極為善定。終不矜高。亦不卑下。止故解脫。解

脫故止。時第八天即說偈言

非彼清淨心 假使滿百千 通達五比施

為於戒取縛 沒溺愛欲海 不能度彼岸

爾時八天說此偈已。頂禮佛足。還其所止

垂下及遮止 名稱及技能 彈琴并棄捨

種別善丈夫 慳貪不惠施 八天為第十

(二八八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天顏色殊常。來詣佛所。赫然大

明。頂禮佛足。在一面坐。而說偈言 丹本澄函第
十一卷初准

譬如彼大地 廣大無有邊 又亦如巨海

甚深無崖際 須彌極高峻 無以能喻及

誰如那羅延 男子中無比

爾時世尊以偈答曰

無物廣於愛 深大不過腹 憍慢高須彌

唯有佛世尊 於諸男子中 最勝無倫匹

天復以偈讚言

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

(二八九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天於其中夜來詣佛所。威光照

曜。赫然甚明。頂禮佛足。在一面坐。而說偈言

何物火不燒 旋嵐不能壞 劫盡大洪水

一切浸爛壞 何物於彼所 而得不爛漬

男子若女人 所有諸財寶 以何方便故

王賊不能侵 是何堅牢藏 無能毀壞者

爾時世尊以偈答曰

福聚火不燒 旋嵐不吹壞 劫盡洪水浸

不能令腐朽 男女有福聚 王賊不能侵

福是堅牢藏 無能侵毀者 往昔已曾見

天復以偈讚言

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

(二九〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。時有一天於其夜中來詣佛所。威光照

曜。赫然大明。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言

誰能具曠路 涉道之資糧 以何因緣故

賊所不能劫 設復逢奸惡 云何得守護

云何被劫奪 而生大歡喜 云何常親近

智者生欣悅

爾時世尊以偈答曰

信為遠資糧 福聚非賊劫 賊劫戒遮殺

沙門劫生喜 數親近沙門 智者生欣悅

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中夜來詣佛所威光赫然悉皆大明頂禮佛足却坐一面而說偈言
樂者所思念

稱意盡獲得 一切諸樂中 欲樂最為勝
爾時世尊以偈答曰 樂者無思念

苦者有願求 若人捨思願 是為最為勝
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

(二九) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光顏殊特赫然大明來詣佛所頂禮佛足退坐一面而說偈言
能知一切法

佛為天人師 於諸物中勝 何物最為難
利益諸世間 一切諸難中 唯願大仙尊 為我分別說

爾時世尊以偈答曰
於他得自在 忍彼觸惱難 貧窮能布施
危厄持戒難 盛年處榮貴 捨欲出家難

天復以偈讚言 往昔已曾見
能度世間愛

婆羅門涅槃 嫌怖久捨離
爾時此天說此偈已歡喜還宮

(二九) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天來詣佛所威光晃曜赫然大明頂禮佛足退坐一面而說偈言 車為云何生
誰將車所至 車去為遠近 車去何損滅
爾時世尊以偈答曰 從業出生車

心將轉運去 去至因盡處 因盡則滅壞
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來詣佛所身光晃曜遍照祇洹悉皆大明時此天子却坐一面而白佛言世尊須多蜜奢鋸陀女生子佛言

斯是不善非是善也爾時此天即說偈言
生子極欣慶 何故說不善

父母漸老朽 生子極欣慶
爾時世尊以偈答曰 我知生子者 必有愛別離 陰聚和合苦

此都非是子 是名與諸苦 櫻愚謂為樂
是故我說言 生子為不善 不善作善想

不愛作愛想 苦作於樂想 放逸所極熟
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

(二九五) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光顏暉曜威色倍常赫然大明來詣祇洹頂禮佛足在一面坐而說偈言
云何自思算 不為煩惱覆
云何復名為 永離於眾數

爾時世尊以偈答曰
若善算計者 三漏不流轉 名色永已滅
彼名離眾處 總數不覆藏 已去於總數

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

(二九六) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色暉曜赫然大明來詣祇洹頂禮佛足退坐一面而說偈言 何物重於地
何物高於空 何物疾於風 何物多草木

爾時世尊以偈答曰 持戒重於地
憍慢高於空 心念疾於風 亂想多草木

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

(二九七) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天威顏晃曜光色殊常來詣祇洹赫然大明頂禮佛足退坐一面而說偈言
修行何戒行 復作何威儀 有何功德力
造作何業行 具足何等法 得生於天上

願世尊悲愍 為我開顯說
爾時世尊以偈答曰 我今為汝說 汝當至心聽 諸欲生天者

先當斷殺生 善修於禁戒 守攝於諸根
不害有生類 便得生天上 不盜他財物

彼與樂受取 斷於奸盜心 便得生天上
不好他婦女 度邪淫彼岸 自足己妻色

便得生天上 為利自己身 亦欲利于彼
并為財利故 遠離諸放逸 實語不虛妄

便得生天上 除去於兩舌 不鬪亂彼此
樂出和合語 以此因緣故 便得生天上

斷於麤惡言 讒刺觸惱故 吐辭皆柔軟
聞者生欣悅 以是業緣故 得生於天上

除斷於綺語 不談無益事 知時而說法

①去(龍)元(明)云(正)龍 ②三(龍)二(正)龍

便得生天上 若聚落曠野 不生貪利想
 於他財物所 不起愚癡心 便得生天上
 慈心不害物 不挾怨憎心 向於群生類
 心無怒害想 便得生天上 信業及果報
 能修信施者 二事俱生信 具足得正見
 便得生天上 如斯眾善法 白淨十業道
 悉能修行者 必得生天上
 天復以偈讚言 往昔已曾見
 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
 大地火不燒 誰齋糧所願 甚能及車乘
 鋸陀女算數 何重并十善
 別譯雜阿含經卷第十四

別譯雜阿含經卷第十五

丹本第十一卷第五張准

失譯人名今附秦錄

(二九八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一天子名曰因陀羅。光色倍常。於其夜中來詣佛所。身光暉曜遍照祇洹。赫然大明。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言
 云何不知壽 云何覺了壽
 云何貪著壽 云何繫縛壽
 爾時世尊以偈答曰 色不能知壽
 行不覺了壽 貪著己身壽 愛壽為繫縛
 時因陀羅天子復說偈言 如佛之所說
 色非壽命者 云何共意識 而得成身聚
 世尊復以偈答曰
 識依歌羅羅 歌羅羅最初 歌羅羅生胞

從胞生肉段 肉段生堅韌 從韌生五胞
 從胞生髮爪 由是生五根 男女相別異
 遷變不暫住 以是因緣故 云何有壽命
 時彼天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
 (二九九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰釋迦。光色倍常。於其夜中來詣佛所。身光暉曜遍照祇洹。赫然大明。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言 斷於一切結
 當捨眾事務 若有教授他 不名善沙門
 爾時世尊以偈答曰
 夜叉應當知 諸種苦惱逼 智者宜悲愍
 說法而教導 不應放捨彼 墜墮於苦道
 羅漢懷慈慧 救拔無過咎
 時釋迦天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

(三〇〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰最勝長者。神光暉赫遍照祇洹。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言
 常學說善偈 親近敬沙門
 恒樂空靜處 寂定於諸根
 爾時世尊以偈答曰 常學說善偈
 親近敬沙門 恒樂空寂處 寂定於心意
 時最勝長者天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

(三〇一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天名曰尸毘。威光顯耀。顏色殊常。遍于祇洹。赫然大明。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言
 宜與誰和合 於誰得正法 獲勝無過患
 爾時世尊以偈答曰 應共誰止住

宜與賢和合 從賢諮正法 獲勝無憊過
 時尸毘天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
 (三〇二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰自在。威光顯耀。遍于祇洹。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言 修禪至盡處
 食草雞鹿戒 成就於棄樂 逮得於四禪
 爾時世尊以偈答曰
 雖復修彼禪 猶在生死網 能具正念者
 獨處心惛怕 遠離於生死 如鴟出網羅
 時月自在天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

(三〇三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰毘紐。威光炳耀。赫然大明。來詣祇洹。頂禮佛足。却坐一面。而說偈言
 諸親近佛者 無不得歡喜 咸令一切人
 樂於汝法教 能令修學者 獲得不放逸
 爾時世尊以偈答曰 此法善教誡
 知時不放逸 於魔得自在 魔不得其便
 時毘紐天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

(三〇四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰般闍羅。光色暉曜。赫甚明。威儀詳序。來詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。而說偈言
 在家纏眾務 出家甚寬博 牟尼由專精
 從禪出覺了 廓然而大悟 開發顯大智
 爾時世尊以偈答曰
 雖處眾緣務 亦能獲得法 能具念力者
 由能專定故 唯有明智人 逮證於涅槃
 時般闍羅天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
 (三〇五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時有天子名須尸摩與其眷屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊告阿難言世若有人能稱實說彼當應言舍利弗比丘持戒多聞少欲知足樂於閑靜精勤修定有大念力成就智慧速疾智利智善知出要深解出乘滿足實智阿難白佛言世尊誠如聖教若稱實說彼應當言舍利弗比丘持戒多聞最為第一乃至成就實智時諸天子聞於如來及與阿難讚舍利弗天之容貌轉復端嚴其身光曜倍更殊常遍照祇洹赫然大明時須尸摩天子顏貌威光轉熾盛已合掌向佛而說偈言

舍利弗多聞

咸稱為大智 持戒善調順 世尊所讚歎

世尊復以偈答曰

舍利弗多聞 咸稱為大智 持戒善調順

世尊所讚歎 得無生寂滅 破魔住後身

時須尸摩聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

(三〇六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰赤馬光色倍常來詣佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊當於何處而能有不生老死不沒不出眾生盡處如是邊際為可知不爾時世尊告赤馬天子言不生老死既不終沒亦不出生無有人能行至邊際亦無有能往詣於彼盡其崖限時赤馬天子白佛言世尊世尊所說甚善希有不生老死乃至無能得其邊際所以者何念我過去曾為仙人號名赤馬斷於欲結得世五通神力駿疾過於日月舉足一踣能渡大海而作是念我今神力駿疾如是我當行盡眾生邊

際我於爾時志欲專求眾生邊故心意怵怵都無閑暇唯除洗手并飲食時及大小便於百年中竟不能得眾生邊際即便命終以是故知如來善說不生老死不出不沒欲往於彼知其邊際都無是處佛告赤馬天子曰如是如是若有不生老死不出不沒眾生邊際實無是處若欲知者眾生邊際即是涅槃若盡苦際是即名為得其邊際爾時世尊即說偈言

雖有是神力 終無有能得 行盡眾生邊

若不得邊際 何能盡苦際 是故我牟尼

得名善知世 唯有勝智人 能曉了邊際

梵行已得立 正智眾生邊 度邊之彼岸

時赤馬天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

(三〇七)如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林當于爾時有六天子本是外道六師徒黨一名難勝二名自在三名顯現四名決勝五名時起六名輕弄此六天子咸於其夜來詣佛所在一面坐斯諸天光倍勝於常遍照祇洹赫然大明爾時難勝即說偈言

可譏毀比丘 四時自禁制 見聞其住已 是人離諸惡

自在天子復說偈言 苦行可譏毀 撿攝於己身 斷惡口忿諍

苦樂同世尊 於其法主所 不造作眾惡 顯現天子復說偈言

祠祀火燒等 皆無善惡報 迦葉之所說 決勝天子復說偈言

尼乾若提子 常說如是言 長夜修苦行 斷除於妄語 離羅漢不遠 墮於世尊數

爾時世尊以偈答言 從今令汝等

獨己若多眾 我觀皆鄙穢 悉同於死尸 云何以野干 同彼師子王 汝尊裸形眾 極惡喜妄語 如斯外道等 彼去羅漢遠 時有天子復說偈言

作彼苦行者 深為可譏毀 雖處於閑靜 徒為勞苦事 願當擁護彼 為其作教導 必趣於色有 生梵世歡喜

爾時世尊復以偈答 世界所有色 此處及他處 并在虛空中 有大光明者 如是等一切 悉入魔羅

譬如捕魚師 以網掩眾魚 又有一天復說偈言

說有及欲過 并諸癡幻惡 一切悉斷除 讚歎斷欲結 應向彼禮拜 供養以稱讚

所以如是者 彼即世尊故 所以如是者 彼即世尊故 所以如是者 彼即世尊故

時一天子復說偈言 并諸癡幻惡 一切悉斷除 時一天子復說偈言

并諸慢幻惡 一切悉斷除 讚歎斷慢過 時一天子復說偈言

并諸見幻惡 一切悉斷除 讚歎斷見者 時一天子復說偈言

并諸愛幻惡 一切悉斷除 讚歎斷愛者 王舍城諸山 毘富羅最上 大地諸山中

雪山王最上 四方諸世界 上下及四維
一切天人中 如來最為尊

時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜頂禮還
于天宮 因陀羅問壽 斷於一切結

說善稱長者 尸毘問共住 速疾問邊際
婆睺諂大喜 大喜毘忸問 般闍羅捷持

須深摩問第一有外道問諸見

(三〇八)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰摩佉來詣佛所光色熾
盛赫然大明禮佛足已却住一面而說偈言

害誰安隱眠

害誰不憂愁

滅何等一法

為聖所稱歎

爾時世尊以偈答曰

害瞋安隱眠 害瞋得無憂 瞋恚之毒根
詐親傷害人 滅是等一法 賢聖所稱歎

爾時摩佉聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
(三〇九)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰彌佉來詣佛所威光顯
耀赫然大明頂禮佛足已却坐一面而說偈言

云何於世間 顯發於照明 何者是無上
第一之照明 如是甚深義 願佛為我說
爾時世尊以偈答曰

於一切世間 凡有三照明 云何三照明
所謂日月火 能於晝夜中 處處為照明
天上及人間 唯佛無上明

時彌佉天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
(三一〇)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園時有天子名曇摩尸來詣佛所威光暉赫遍
于祇洹却坐一面而說偈言 婆羅門今者

斷三有欲結 不願求諸有 竟何為所作
爾時世尊以偈答言 婆羅門無作
念作已終訖 涉水足盡底 以至于彼岸
若足不盡底 不能到彼岸 手足必運動
是名有所作 以此為方喻 以明無作義
曇摩汝當知 已盡於諸漏 住於最後身
諸有愛欲過 一切悉斷除 超渡生死海
爾時曇摩天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
(三一)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名多羅健陀來詣佛所光顏
暉赫明遍祇洹却坐一面而說偈言

斷除於幾法 棄捨於幾法 增進修幾法
比丘成幾法 凡修除幾法 得度於駛流

爾時世尊以偈答曰
除五欲受陰 棄捨於五蓋 增進修五根
成就五分身 如是之比丘 超渡生死海

爾時多羅健陀天子聞佛所說歡喜頂禮還
于天宮
(三二)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰迦默來詣佛所光色暉
赫明照祇洹禮佛足已却坐一面而白佛言世
尊云何名為難為難作爾時世尊以偈答曰

學者為難作 具足於戒定
得離眾緣務 恬靜而快樂
爾時迦默天子復白佛言誠如聖教默靜為難
爾時世尊復以偈答 迦默汝今者
難得而欲得 晝夜修定意 必能安靜默
時迦默復白佛言心意難定世尊復以偈答

壞於死羅網 能獲於聖智
迦默復白佛言深嶮道咄難何由得濟渡
世尊復以偈答 非聖必墮嶮
類墜莫由過 賢聖履嶮途 安隱從中度
爾時迦默聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
(三三)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰迦默來詣佛所光明赫
然遍照祇洹禮佛足已却住一面而說偈言
貪欲及瞋恚 以何為根本 樂不樂恐怖
為是而誰耶 嬰孩捉母乳 意覺從何生
爾時世尊以偈答曰

從愛至我心 如尼拘陀樹 根鬚從土生
然後入于地 各各於異處 愛著生於欲
亦如摩樓多 纏縛覆林樹 若知其根本
夜叉當捨離 能渡生死海 度更不受有

時迦默天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
(三四)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰梅檀來詣佛所光顏熾
盛明照祇洹却立一面而說偈言

我今問瞿曇 種別大才智 除去諸障蔽
知見悉明了 止住於何處 為習何法教
於後世不畏 得善之果報
爾時世尊以偈答曰 除棄口意惡
身不行非善 若處於居家 布施如流水
信心數受戒 攝念分財與 天當住此處
習學如上事 若能勤心行 後世都無畏
時梅檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
(三五)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名曰梅檀來詣佛所光顏熾

定攝擾亂心 決定根難住

盛明照祇洹，却立一面而說偈言。

云何度駛流，晝夜恒精進，如此駛流中，

濤波甚暴急，無有攀挽處，亦無安足地，

誰能處深流，而不為漂沒。

爾時世尊以偈答曰：

一切戒完具，定慧充其心，思惟內心念，

此能度難度，除去於欲想，度有結使流，

盡於喜愛有，處深不沈沒。

時栴檀天子聞佛所說，歡喜頂禮還于天宮。

(三一六) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園，時有天子名曰迦葉，身光倍常來詣佛

所，所出光明遍照祇洹，却坐一面而白佛言：

比丘，我今欲說比丘勝利，佛告迦葉，恣汝所

說，爾時迦葉即說偈言：

心得善解脫，諸欲有所求，逮得無垢處，

能知於世間，有垢及無垢，捨離一切有，

亦無諸畜積，是名為比丘，有勝利功德，

時迦葉天子說此偈已，歡喜頂禮還于天宮。

(三一七) 如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園，時有一天名曰迦葉，光色倍常，即於其

夜來詣佛所，身光顯照遍于祇洹，却坐一面

白佛言：比丘大德，我今亦復欲說比丘所得

功德，佛言：迦葉，隨汝意說，迦葉即說偈言：

比丘能具念，心得善解脫，願求得涅槃，

已知於世間，解有及非有，深知諸法空，

是名為比丘，離有獲涅槃。

時迦葉天子說此偈已，歡喜頂禮還于天宮。

摩法問所害，彌佉諮照明，曇摩誦應作

多羅詢所短，極難及伏藏，迦默決二疑。

實智及渡流，栴檀之所說，無垢有非有，
斯兩迦葉談。

此中章次因陀羅夜又與上因陀羅天子所說不異，以其繁重故闕而不傳，次章釋迦夜又與上釋迦天子不別亦闕不書。此下丹本第十二卷初。

(三一八) 如是我聞，一時佛遊摩竭提國，將欲向

彼嶮默夜叉宮中，時嶮默夜叉往詣佛所，頂

禮佛足在一面坐，白佛言：世尊，唯願如來及

比丘僧，於今日夜在我宮宿，爾時世尊默然

許之，時嶮默夜叉為欲安置佛徒眾故，即時

化作五百宮殿，床敷臥具皆悉備足，又復化

作五百火爐，中火熾然都無烟氣，請佛詣宮

奉以上房，五百比丘以次取房，爾時如來入

房坐已，嶮默夜叉在一面立而說偈言：

得正憶念樂，憶念正亦樂，志念常不忘，

正念得安眠，正念得賢樂，不害不杖捶，

不勝亦不負，於一切眾生，普皆生慈愍，

離一切怨憎，斯乃為大樂，更無有過者。

時嶮默夜叉說此偈已，歡喜頂禮而還。

(三一九) 如是我聞，一時佛在白山，爾時尊者象護

為佛侍者，於時世尊夜中經行，天降微雨，電光

晃曜，時天帝釋即便化作琉璃寶堂以覆佛

上，作是事已來詣佛所，頂禮佛足，如來經行

猶未休止，時彼國人若小兒啼泣不時止者，輒

以薄俱羅鬼而以恐之，然諸佛常法師不入室，

弟子不得在前入房而先眠睡，爾時象護作

是心念：今夜既久世尊不眠，我當作薄俱羅鬼

恐其令眠，作斯念已，尋便反被俱執，至經行道

頭而語佛言：沙門沙門，薄俱羅鬼來，爾時佛告

象護，汝甚愚癡，以薄俱羅鬼恐怖於我，汝寧

不知如來久斷驚懼毛豎一切畏耶，時釋提

桓因見聞是已，白佛言：世尊，佛法之中，亦有

如是出家人也，佛告天帝，憍尸迦，瞿曇種姓

極為寬廓，多所容納，如是之人不久亦當得

清淨法，爾時世尊即說偈言：若於自己法

具行婆羅門，到于彼岸者，盡諸有結漏

若於自己法，具行婆羅門，名到于彼岸

觀諸受滅沒，若於自己法，具行婆羅門

到于彼岸者，觀因之盡沒，若於自己法

具行婆羅門，能度于彼岸，觀結使寂滅

若於自己法，具行婆羅門，度于彼岸者

觀生老病死，若於自己法，具行婆羅門

度于彼岸者，能度毘舍闍，薄俱羅彼岸

爾時帝釋聞佛所說，歡喜頂禮還于天宮。

(三二〇) 爾時尊者阿那律從佛遊行，至彼摩竭

提國鬼子母宮，時阿那律中夜早起，正身端

坐，誦法句偈及波羅延大德之偈，又復高聲

誦習其義，及修多羅等，時鬼子母所愛小子，

字賓伽羅啼泣墮淚，時鬼子母慰撫子言：道

人誦經汝莫啼泣，即說偈言：

汝賓伽羅止爾聲，聽道人誦法句偈

聽是偈已除破戒，獲得清淨能守禁

汝賓伽羅止爾聲，聽道人誦法句偈

聽是偈已得不殺，汝賓伽羅止爾聲

聽道人誦法句偈，聽是偈已得實語

汝賓伽羅止爾聲，聽道人誦法句偈

聽是偈已離鬼胎，是故汝應止啼聲

(三二一) 如是我聞，一時佛在摩竭提國富那婆

修夜叉母宮。佛於其夜在彼宮宿。其子夜叉婆
 修。及女優怛羅夜中啼泣。其母爾時慰撫男女
 欲令不啼。即說偈言。 富那婆修 及優怛羅
 汝等今者 宜止啼聲 佛之世雄 所說法要
 使我得聞 非父非母 能脫苦惱 唯有世尊
 善巧說法 能令聞者 永離諸苦 一切眾生
 隨於欲流 沒生死海 我欲聽法 斷斯欲流
 富那婆修 及優怛羅 是故汝等 宜應默然
 時富那婆修即說偈言 我今隨母教
 更不生音聲 小妹優怛羅 爾今亦默然
 願聽彼沙門 說於微妙法 佛於摩竭提
 人中最為上 廣為諸眾生 演說斷苦法
 說苦能生苦 說苦出要道 說賢聖八道
 安隱趣涅槃 善哉聞沙門 所說法之要
 母以偈答 汝是知見者 所說稱我心
 汝善讚歎彼 世間之導師 以汝等默故
 令我見四諦 優怛羅後時 亦當見四諦

(三二二) 如是我聞。一時佛遊摩竭提國至摩尼
 行夜叉宮。時摩尼行夜叉共諸夜叉不在己宮。
 集於餘處。有一女人持好香華并齎美酒。來至
 於此夜叉宮中。爾時世尊處彼宮坐。諸根寂定。
 時此女人見於如來在宮中坐。顏色悅豫。志意
 湛然。諸根寂定得上調心。譬如金樓。見斯事已
 即生此念。我於今者便為現見摩尼行夜叉。時
 此女人前禮佛足而說偈言。 汝實應供養
 請與我所願 使汝得賢善 此摩竭提人
 咸從汝求願 汝常稱其心 能與福慶祐
 汝今稱我願 令我現在樂 來世得生天
 爾時世尊以偈答曰

汝慎莫放逸 而生於憍慢 常當樂信戒
 汝當自化度 請求摩尼行 彼將何所為
 未若汝自修 生天之業緣
 時彼女人聞斯偈已。復作是念。彼必不是摩
 尼夜叉。乃是瞿曇沙門。即此女人尋以香花酒
 瓶屏於一處。頂禮佛足。合掌向佛而說偈言
 云何能獲得 現樂後生天 趣向於何事
 能得受快樂 當作何業行 我今問瞿曇
 云何今得樂 命終得生天
 施與調諸根 能生於快樂 正見賢善俱
 親近於沙門 正命自活者 何用生于彼
 三十三天中 彼即苦羅網 汝除於欲愛
 至心聽我說 我今當為汝 說無塵垢法
 汝諸夜叉眾 善哉聽甘露

爾時世尊即為說法。示教利喜。如諸佛法。說
 施論戒論。生天之論。欲為不淨出世為要。佛知
 其心志意調順。為說四諦苦集滅道。女人意聰
 聞法信悟。如新淨氈易受染色。即於座上見
 四聖諦法。知法速得於法。盡法崖底。斷於疑
 網。渡疑彼岸。不隨於他。即起禮佛合掌而言。
 世尊。我已得出。我已得出。我盡形壽歸依三
 寶。成就不殺。時此女人聞法歡喜。頂禮而去
 (三二三) 如是我聞。一時佛遊摩竭提國至箭毛
 夜叉宮。於夜止宿時。箭毛夜叉與諸夜叉。餘
 處聚會不在宮中。時箭毛同伴其名為炙。此炙
 夜叉見佛在於箭毛舍中。詣箭毛夜叉所而語
 之言。汝得大利。如來至真等正覺。今在汝宮於
 中止宿。箭毛夜叉言。彼云何在我宮宿。時夜叉
 復語之言。彼雖人類。實是如來至真等正覺。

箭毛復言。我今還宮。足自別知。為是如來至真
 等正覺。為非是耶。箭毛夜叉聚會既訖。尋還
 己宮。以身欲觸佛。佛身轉遠。即問佛言。沙門
 今者為驚懼耶。佛言。我不畏。汝觸極惡。箭毛
 復言。沙門。我今問難。汝若解釋。甚善無量。若
 不答我。當破汝心。令熱沸血從面而出。又拔汝
 膊。擲置婆耆河岸。佛言。我不見世間若天魔
 梵沙門婆羅門。有能令我心意顛倒。破我之
 心。面出沸血。能拔我膊。擲置于婆耆岸者。
 爾時箭毛即說偈言。 貪欲瞋恚 以何為本
 樂及不樂 怖畏毛豎 為是何耶 彼意覺者
 住在何處 櫻孩小兒 云何生便 知捉於乳
 爾時世尊以偈答曰

愛從以我生 如尼拘陀樹 欲愛隨所著
 亦如摩樓多 纏縛尼拘樹 夜叉應當知
 若知其根本 必能捨棄離 知彼根本者
 能度生死海 度於有駛流 更不受後有
 時箭毛夜叉聞佛所說。心開意解。歡喜踊躍。
 即受三歸
 (三二四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園。爾時優婆夷有一男兒。受持八戒。於戒有
 缺。以犯戒故。鬼著而狂。時優婆夷即說偈言
 十四十五日 及以月八日 如來神足月
 清淨持八戒 修行不缺減 鬼神不擾亂
 我從羅漢所 得聞如是事
 時有夜叉而說偈言
 十四十五日 及以月八日 神足月齋日
 持戒不毀缺 具受八支齋 鬼神不擾亂
 汝於羅漢所 所聞皆稱實 我今必當放

夜叉作是語 毀戒鬼擾弄 若有所毀缺
現在鬼神惱 將來獲惡果 受戒如執刀
急緩俱能傷 智者須菩提 得中則無害
不持法沙門 後受地獄苦 如彼拙用刀
必傷於其手 善捉者不傷 能護沙門法
後必得涅槃 夜叉捉兒竟 捉已尋復放
時彼優婆夷 尋語其子言 汝今當聽我
夜叉之所說 諸有遲緩業 梵行不清淨
邪命并諂曲 彼不成大果 譬如拙用刀
必自傷害手 善持沙門法 後必近涅槃
如似善捉刀 不自傷其手

爾時優婆夷為子種種說是法已其子尋即
生於厭惡既厭惡已便求出家剃除鬚髮即
著法服年少出家不能深樂出家之法以不
樂故便還歸家時優婆夷遙見子來舉手大
喚而說偈言 舍既被燒

烟炎熾盛 善出諸物 何以復來 而欲入火
舍既焚燒 烟炎熾盛 何緣復來 欲被燒害
爾時其子復說偈言

一切世人死 必應悲號哭 現在若不見
亦復應啼泣 母今以何故 如彼餓鬼哭
其母復說偈言

汝以先捨欲 出家為沙門 汝今欲還家
恐為魔所縛 我今以是故 是以哭於汝
時優婆夷 如是種種 呵責其子 使生厭惡
爾時其子即向阿練若處精勤修道晝夜不
廢獲阿羅漢

(三三五) 如是我聞一時佛遊摩竭提國往至於
彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿時彼夜叉

與諸夜叉餘處聚會不在己宮時有夜叉名
曰驢駒見於如來在曠野宮宿即往於彼曠
野鬼所而語之言汝獲大利如來至真等正
覺在汝宮宿曠野答言彼人云何在我宮宿
時驢駒夜叉復語之言雖是人類實是如來
至真等正覺曠野復言汝審真實是如來至
真等正覺為非是耶爾時曠野聚會已訖還
於己宮既見佛已而作是言出去沙門如來
爾時以彼住處故隨語出復語佛言沙門還
入佛斷我慢復隨語入第二第三語佛出入
佛悉隨之第四亦言沙門出去佛言汝已三
請我於今者不為汝出曠野即言我欲問難
汝若解釋當聽汝坐若不答我當令汝心意
倒錯又破汝心使熱沸血從面而出挽汝之
膊擲置婆耆河岸佛言不見世間若天若魔
若梵沙門婆羅門有能以我如汝語者汝欲
問者隨汝所問時曠野鬼即說偈言

一切財寶中 何者最為勝 修行何善行
能招於樂報 於諸美味中 何者最為勝
於諸壽命命 何者壽命勝

爾時世尊以偈答曰
於諸人中財 信財第一勝 修行於法者
能得於快樂 實語最美味 智慧壽命勝

時曠野夜叉復說偈言
誰渡於大海 誰能捨離苦 誰得於清淨
爾時世尊以偈答曰
不放逸渡海 精進能離苦 智慧能清淨

曠野夜叉復說偈言
云何能得財 云何得名稱 云何得善友

爾時世尊復以偈言
阿羅漢得信 行法得涅槃 順行所應作
精勤能聚財 實語名遠聞 廣施得親友
汝可廣請問 沙門婆羅門 誰邊得實語
離我誰有法 九十六種道 汝觀察諦問
誰法有不害 能具調順者 何須更問彼
爾時曠野復說偈言

沙門婆羅門 大精進顯示 善分別說法
我今念汝恩 由汝示我故 令我今得見
無上大商主 我從於今日 隨所行來處
城邑及聚落 常當歸命佛 顯示於正法
時曠野夜叉聞佛所說歡喜踊躍歸依三寶
并受禁戒為佛弟子

(三三六) 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林爾時王園精舍有比丘尼名曰毘唎毘唎秦
言雄也
時彼國人一切共為俱蜜頭星會七日七夜
歡娛聚集無有延請比丘尼者時有夜叉於
彼毘唎比丘尼所生信敬心知諸國人都無
請者於里巷中說斯偈言

王舍城諸人 一切咸醉眠 毘唎比丘尼
寂然入善定 行者實是雄 成就於雄法
而此比丘尼 善能修諸根 永離於塵垢
寂滅到涅槃 如斯大德人 宜勤加供養
汝等今云何 都無請命者

時彼城中諸優婆塞聞是偈已各持衣服及
諸餽饋而來施與彼比丘尼于時夜叉見諸
人等各各供養復說偈言

毘唎比丘尼 斷除一切結 優婆塞有智
能施於彼食 以施彼食故 得大福增長

毘嚩比丘尼 斷一切結使 優婆塞有智
 能施毘嚩衣 以施彼衣故 得大福增長
 (三二七) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹
 林。時王園精舍有比丘尼名曰白淨。爾時國
 人一切共作俱蜜頭星會。七日七夜歡娛聚
 集。無有請彼比丘尼者。時有夜叉於白淨比
 丘尼所生信敬心。知諸國人都無請者。於里
 巷中說斯偈言

王舍城諸人 一切皆醉眠 不請比丘尼
 修於諸根者 白淨白淨法 比丘尼善定
 永離於塵垢 寂滅到涅槃 如斯大德人
 宜勤加供養 汝等今云何 都無命請者
 時彼城中諸人聞是偈已。各持衣食施比丘
 尼。于時夜叉又見得衣食。復說偈言

白淨比丘尼 斷除於愛結 優婆塞有智
 能施於彼食 以施彼食故 獲於無量福
 白淨比丘尼 斷除於慳貪 優婆塞有智
 能施於彼衣 以施彼衣故 獲於無量福
 (三二八) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹
 林。時二夜叉一名七岳。二名雪山。此二夜叉
 共為親友。而作誓言。若汝宮中有妙寶出。當
 語於我。若我宮中有妙寶出。亦當語汝。時雪
 山夜叉宮中。有千葉蓮花大如車輪。紺瑠璃
 莖金剛為鬚。雪山夜叉覩斯事已。即便遣使
 語彼七岳言。我宮中有是異物。汝可來觀。爾
 時七岳夜叉聞是語已。即作心念。如來世尊
 近在。不遠。可使詣雪山夜叉所言。我當必詣
 彼往看寶華。作是念已。即復遣使言。我此中
 有如來至真等正覺。在此現形。汝宮雖有如

是寶華為何所益。爾時雪山夜叉聞其使語。
 侍從五百夜叉。往詣于彼七岳夜叉所止宮
 中。雪山夜叉向於七岳而說偈言

十五日夜月 圓足極淨明 聞命將徒眾
 今故來相造 應當親近誰 誰是汝羅漢
 七岳夜叉說偈答曰 如來世所尊

王舍城最上 說於四諦法 斷除一切苦
 說苦從因生 能生苦名習 賢聖八正道
 趣向於寂滅 彼是我羅漢 汝當親近之
 雪山夜叉復說偈言 普於群生類

若有慈等心 於愛不愛覺 為得自在不
 七岳夜叉復以偈答 了知一切法

心意極調柔 於諸群萌類 心皆得自在
 為世大導師 於愛不愛覺 心皆得自在
 雪山夜叉復說偈言

若能真實語 終不虛妄言 慈愍眾生類
 除斷於殺生 遠離於放逸 於禪而不空

七岳夜叉復說偈言 終不虛妄語
 遠離於殺害 常捨諸放逸 佛無不定時

雪山夜叉復說偈言

若不著於欲 心無諸擾亂 為有法眼耶
 盡於愚癡不 能捨諸煩惱 得於解脫不
 七岳夜叉復以偈答

超出欲淤泥 心淨無擾亂 法眼甚清徹
 得盡於愚癡 永離眾結使 獲得於解脫
 雪山夜叉復說偈言 誰無別離惱

誰能不綺語 誰見物不貪 誰不生想見
 七岳夜叉復以偈答 久斷愛別苦

未曾無義言 除捨貪欲心 永無邪見想

雪山夜叉復說偈言 頗具於諸明

戒行清淨不 為能盡諸漏 不受後有耶
 七岳夜叉復以偈答 明行悉具足

持戒行清淨 久斷諸結漏 永不受後有
 雪山夜叉復說偈言 如來三業中

頗具眾善行 汝今得遵行 讚歎真實法
 七岳夜叉復以偈答 如來身口意

具足眾善行 明達悉充備 我讚真實法
 雪山夜叉復說偈言

牟尼天世雄 躡如伊梨延 少食不著味
 仙聖處林禪 我等可共往 禮敬瞿曇尊

爾時七岳夜叉共雪山等。將千夜叉同時俱
 往。既到佛所。各整衣服。合掌敬禮。而說偈言

婆伽婆世雄 佛陀兩足尊
 諸天所不知 具眼悉明了

爾時雪山七岳等。說此偈已。在一面坐。雪山
 夜叉以偈問佛 云何苦出要

云何捨離苦 世尊為我說 苦於何處盡
 爾時世尊以偈答曰

五欲意第六 於此處離欲 解脫於諸苦
 斯是苦出要 如斯解脫苦 即於苦處滅

汝今問於我 為汝如是說 云何池流迴
 雪山夜叉復以偈問

何處無安立 苦樂於何處 滅盡無有餘
 爾時世尊以偈答曰

眼耳鼻舌身 意根為第六 此處池流迴
 此無安立處 名色不起轉 此處得盡滅

雪山夜叉復以偈問 云何世間生
 云何得和聚 幾為世間受 幾事為苦求

爾時世尊以偈答曰
因六得和集 從六生於受 六事恒苦求
雪山夜叉復以偈問

云何修善法 晝夜不懈怠 云何度駛流
無有安足處 亦無所攀緣 處深不沈沒
爾時世尊以偈答曰 一切戒無犯

智慧具禪定 思惟眾過患 具足於念力
此能度難度 遠離欲和合 捨諸有結使
盡於歡喜有 如人名為 處深不沈沒
雪山夜叉復以偈問 誰度於駛流

孰能越大海 誰能捨於苦 云何得清淨
爾時世尊以偈答曰 信能度駛流

不放逸越海 精進能捨苦 智慧能使淨
汝詣諸沙門 及諸婆羅門 各各種別問
誰有知法者 誰能說實捨 離我誰能說
雪山夜叉復以偈問

我今聞佛說 疑網皆已除 何須種別問
沙門婆羅門 世雄善顯示 具實分別說
七岳恩深重 能使我得見 無上大導師
我今所至處 城邑及聚落 在在并處處
日夜常歸依 如來三佛陀 法中之正法
一千諸夜叉 心各懷踊躍 皆合掌向佛
咸求為弟子 歸依佛世尊

(三二九) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林。爾時尊者舍利弗。大目犍連。在靈鷲山。時
舍利弗新剃髮。晨朝早起。正身端坐。以衣
覆頭。當于彼時。有二夜叉。一名為害。二名復
害。爾時復害見舍利弗。語為害言。我於今者。
欲以拳打剃頭沙門。為害答言。而此比丘有

大神德。汝勿為此長夜受苦。第二第三亦如
是。諫復害。故欲以拳打舍利弗。以不用其所
諫。曉故。乃至以身躬自抱捉。爾時復害惡心
熾盛。雖聞他諫。乃至抱捉。都不從順。即以拳
打舍利弗頭。既打之已。復害夜叉語為害言。
今打比丘。便為燒煮於我。汝今應當救拔於
我。作是語時。地自開裂。現身陷入無間地獄。
爾時尊者大目犍連。去舍利弗坐處不遠。坐
一樹下。尋聞打於舍利弗聲。往詣尊者舍利
弗所。而語之言。不能堪忍受如是苦。將無驚
怖散壞身耶。舍利弗言。我身忍受都無苦痛。
亦不散壞。尊者即讚歎言。實有神德。假令復
害。以手打彼耆闍崛山。猶當碎壞。而舍利弗
都無異相。斯二尊者。作是語時。爾時世尊晝
在房坐。以淨天耳遙聞其言。即說偈言

正心如大山 安住無動搖 諸所可染著
不染著法 遠離於愛樂 所謂愛樂者
即是塵欲法 若來加惱觸 不報惱觸者
是名不惱觸 若如是修心 終不受於苦

爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行。
因陀羅。釋迦。崛摩。白山。賓迦羅。富那婆修。曼
遮尼羅。箭毛。受齋。曠野。及雄。淨。七岳。并雪山。
害及於無害。是名第十四

別譯雜阿含經卷第十五

別譯雜阿含經卷第十六

丹本第十
七卷初准

失譯人名今附秦錄

(三三〇) 爾時世尊。在毘舍離獼猴陂岸大講堂

中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞
掃衣。盡行乞食。悉在學地。未離欲法。咸至佛
所。頂禮佛足。在一面坐。爾時世尊。作是念。此
諸比丘。皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是
學人。未斷諸結。吾當為彼。如應說法。令諸比
丘。不起于坐。心得解悟。盡諸結漏。佛告之曰。
比丘。當知。生死長遠。無有邊際。無有能知其
根源者。一切眾生。皆為無明之所覆蓋。愛結
所使。纏繫其頸。生死長途。流轉無窮。過去億
苦。無能知者。譬如恒河流入四海。我今問汝。
汝處生死。所出血多。為恒河多。時諸比丘。白
佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死。身
所出血。多彼恒河。四大海水。佛告諸比丘。善
哉。善哉。汝從往世。所受象身。為他截鼻。截耳。
或時截足。鐵鉤。鄞頭。及以斬項。所出之血。無
量無邊。又受牛馬。驢駱。駝猪。雞犬。豕。種種
禽獸。如受雞形。截其羽翼。及其項足。身所出
血。是諸禽獸。各被割截。所出之血。不可計量。
復告諸比丘。色。為是常。是無常乎。諸比丘。白
佛言。世尊。色。是無常。佛復問言。色。若無常。為
當是苦。為非苦乎。比丘對曰。無常。故苦。佛復
告言。若無常。苦。是敗壞法。於此法中。賢聖弟
子。計有我。及我所不。比丘對曰。不也。世尊。佛
復告曰。受。想。行。識。為是常。耶。為無常乎。比丘
對曰。斯皆無常。佛復問言。若是無常。為是苦
耶。為非苦耶。比丘對曰。無常。故苦。佛又問言。
若無常。苦。是敗壞法。賢聖弟子。寧計是我。我
我所不。比丘對曰。不也。世尊。佛告比丘。善哉。
善哉。色。是無常。無常。故即無我。若無有我。則

無我所。如是知實。正慧觀察。受想行識亦復如是。是故比丘。若有是色。乃至少時。過去未來現在。若內若外。若近若遠。此盡無我。及以我所。如是稱實。正見所見。若受想若行若識。若多若少。若內若外。若近若遠。過去未來現在。都無有我。亦無我所。如實知見。賢聖弟子。見是事已。即名多聞。於色厭惡。受想行識亦生厭惡。以厭惡故。得離欲。得離欲故。則解脫。得解脫故。則解脫。知見。若得解脫。知見。即知我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。佛說是時。四十波利蛇迦比丘。不受後。有心得解脫。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三三二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。汝等當知。生死長遠。無有邊際。無有能知其根源者。一切眾生皆為無明之所覆蓋。愛結纏縛。流轉生死。無有窮已。過去億苦無能知者。譬如恒河流注四海。復告比丘。生死長遠。於昔過去。受形已來。憂悲哭泣。所出目淚為多。為恒河多。時諸比丘。白佛言。世尊。如我解佛所說義者。生死長遠。目所出淚。踰彼恒河亦多。四海佛告比丘。善哉善哉。所集目淚實多。四海誠如汝言。過去來世。父母棄背。伯叔兄弟姊妹。兒子宗親眷屬。悉皆死喪。及失錢財象馬牛羊。或受鞭杖。或被傷。別侵毀形體。乃至繫閉。如斯眾苦。悲惱流淚。不可稱計。譬如瀑流。漂眾草木。聚沫塞路。愛之聚沫。遮賢聖道。血滲受身。數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣。佛問比丘。色為是常是無常乎。比丘對曰。色是無常。佛復問言。

色若無常。為當是苦。為非苦耶。比丘對曰。無常故苦。佛告比丘。若無常。苦是敗壞法。於斯法中。賢聖弟子。寧計有我。及我所。不。比丘對曰。不也。世尊。佛又問言。受想行識。為是常耶。為是無常乎。比丘對曰。斯皆無常。佛又問言。若無常。為是苦耶。為非苦乎。比丘對曰。無常故苦。又問。若無常。苦是敗壞法。賢聖弟子。寧計是我。我所。不。比丘對曰。不也。世尊。佛告比丘。善哉善哉。色是無常。無常故苦。苦即無我。若無有我。則無我所。如是知實。正慧觀察。受想行識亦復如是。是故比丘。若有是色。乃至少許。過去未來現在。若內若外。若近若遠。此盡無我。及以我所。如是稱實。正見所見。若受想行識。若多若少。若內若外。若遠若近。過去未來現在。都無有我。亦無我所。如實知見。賢聖弟子。見是事已。即名多聞。於色解脫。受想行識亦得解脫。憂悲苦惱。一切解脫。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。言。生死長遠。無有邊際。無有能知其根源者。一切眾生皆為無明之所覆蓋。愛結纏縛。流轉生死。無有窮已。過去億苦無能知者。復告比丘。譬如恒河流注四海。於昔過去。生死曠遠。飲於母乳。比恒河水何者為多。比丘白佛。如我解佛所說義者。過去久遠。所飲母乳。多彼恒河及四海水。受形已來。無量無邊。或受象馬駝驢牛羊鹿等種種畜獸。所飲母乳。不可稱計。譬如瀑流。漂諸草木。合成聚集。妨塞途路。愛之聚沫。亦復

如是。能遮聖道。餘如上說。

(三三四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。無有邊際。無有能知其根源者。一切眾生皆為無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死。無有窮已。過去億苦無能知者。假設有人。斬截天下大地。草木。悉以為籌。盡此諸籌。欲數過去無量世來所生之母。亦不能盡其邊際。假設斬於大地。父。終不能得知其邊際。復告比丘。生死長遠。邊不可得。餘如上說。汝諸比丘。當作是學。斷於生死。斷於諸有。更不受有。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。無有邊際。無有能知其根源者。一切眾生皆為無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死。無有窮已。過去億數所受眾苦。一切無有能得知者。佛告比丘。汝觀世間喜樂之眾。受上樂者。汝等決定

欲數過去所受生母。盡此地上。亦不能得盡其邊際。餘如上說。是故汝等。應作是學。學斷後有。勤求方便。斷於後有。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

應作是念。我從過去以來受如此樂。數受斯樂亦皆敗失。如是生死長遠。餘如上說。汝等今者當作是學。勤修方便。斷於後有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。若見眾生受極苦毒。憂愁懊惱。當作是念。我從昔來無量劫中。亦受如是無量苦惱。生死長遠。餘如上說。汝等比丘。當作是學。應勤方便。斷於後有。莫作起有因緣。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。汝等比丘。若見有人。心生驚怖。身毛為豎。當知前身曾作怨害。是故生死長遠。餘如上說。汝等比丘。應作是學。當勤方便。斷於後有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。若見眾生自然愛樂。起於欲心。心極親愛。汝等當知先身之時。必為父母兄弟妻子。或作和阿闍梨師長所尊。是故當知。生死長遠。餘如上說。汝等比丘。應作是學。勤修方便。斷於後有。莫作生有因緣。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一婆羅門。往詣佛所。問訊世尊。在一面坐。白佛言。世尊。未來當有幾佛出世。佛答之言。未來當有恒河沙諸佛出現於世。時婆羅門聞佛所說。作是念。我當於未來佛所修梵行。迴還不遠。復作是念。我竟不問過去

之世幾佛出世。作是念。已還至佛所。白佛言。世尊。過去之世幾佛出世。佛答之曰。過去有無量恒河沙諸佛。已出於世。時婆羅門復作是念。過去未來諸佛出世。我不值遇。今得值佛云。何空過。我當於佛法中出家學道。即起合掌。白佛言。世尊。唯願慈愍。聽我出家。於佛法中修行梵行。佛即聽許。尋得出家。既出家已。獨處閑靜。精勤修習。斷於生死。得阿羅漢。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三四〇) 如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山。足。佛告諸比丘。若有一人。於一劫中。流轉受生。收其白骨。若不毀壞。積以為聚。如毘富羅山。賢聖弟子。隨時間。如實知苦聖諦。如實知苦集。知苦滅。知趣苦滅道。如是知見。已斷於三結。所謂身見。戒取疑。名須陀洹。不墮惡趣。決定菩提。趣於涅槃。極至七生。七死。得盡苦際。說是事已。復說偈言。一人一劫中。流轉受生死。積骨以為聚。集之在一處。使不毀敗壞。猶如毘富羅。若觀四真諦。正智所鑒察。說苦因從生。苦滅八聖道。安隱趣涅槃。流轉生死輪。任運過七生。得盡於苦際。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。頂禮而去。

血淚及母乳 土丸如豆粒
恐怖及彼愛 恒沙及骨聚

(三四一) 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。生死長遠。亦如上說。爾時眾中有一比丘。從坐而起。整衣服。合掌向佛。白佛言。世尊。劫為久近。佛告比丘。吾可為汝敷演而說。恐汝不解。比丘白佛。頗可

方喻說不。佛言。可作方喻。以鐵為城。縱橫正。高一由旬。設盛芥子。滿中流溢。假設有。人百年之中。取一芥子。城中芥子。可得都盡。劫之邊際。不可得知。復告比丘。劫之長遠。其喻如是。如斯長劫。百千億萬。乃至百億萬。苦惱無量。無邊。飢惡痛苦。意所不熹。猶如聚沫。血滲。受身。數受地獄。餓鬼。畜生。惡趣之中。人中。惡趣。是故應斷。後有。宜勤方便。遠離諸有。汝等比丘。當作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三四二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。於彼眾中。有一比丘。即從坐起。偏袒右肩。胡跪合掌。白佛言。世尊。劫為久近。佛告比丘。可為汝說。汝不能解。比丘白佛。為可作方喻。以不。佛言。可作方喻。佛告比丘。如有硬石。無有孔穴。共同一體。縱廣高下。滿一由旬。假使有人。以細羅穀衣。或初摩細濡。或以細氈。百年一拂。令其壞盡。劫猶未盡。是故我說。劫之長遠。邊際難得。劫之久近。其喻如是。如是長劫。數百數千數萬數千億萬。眾生於斯長劫之中。受大苦惱。飢渴痛苦。意所不熹。如似聚沫。血滲。所受。數受地獄。餓鬼。畜生。入於惡趣。是故汝等。當斷後有。勤修行道。離於諸有。因緣。應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三四三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾中有一比丘。從坐而起。整衣服。長跪合掌。白佛言。世尊。從昔已來。多少劫過。佛告比丘。吾可說之。汝不能解。比丘白佛言。可作方喻說不。佛言。可作方喻。假設有。人年

滿百歲於一日中晨起日中及日暮三時各憶百千劫事如是日日憶念滿足百年猶不能得過去劫數邊際劫數長遠亦復如是眾生於是長遠劫中受眾苦極處澁痛苦心不生熹數受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故比丘應斷後有勤修方便絕離諸有汝等比丘應作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四四) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說乃至過去億數之劫不可得知於此大地無有不是汝等故身生處死處復告比丘生死長遠邊際難知汝等比丘應勤方便斷離諸有諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四五) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠乃至如上所說復告比丘此世間中無有一人作汝父母兄弟姊妹妻子眷屬及以和阿闍梨所尊之者此世間中無一眾生不殺害汝為汝怨亦復無有一眾生等不食於汝身肉之者如是無始生死餘如上說是故比丘應勤方便斷離諸有當作斯學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四六) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘譬如天雨既至於地即便生泡速生速滅生死之法速生速滅亦復如是無始生死長遠若斯是故比丘應勤方便斷離諸有當作是學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四七) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時佛告諸比丘死生長遠如上所說復告比丘天雨密緻如縛掃簞東西南北及以四維間無空處東方無量世界眾生熾盛安樂無量世界悉皆碎壞無量世界眾生滿中無量世界悉皆空虛無有眾生在居止南西北方四維上下亦復如是生死無始餘如上說是故比丘當勤方便斷離諸有應作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四八) 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠如上所說乃至無始生死亦如上說復告比丘譬如擲杖或根著地或頭著地或墮不淨穢惡之處或復墮於清淨之處一切眾生亦復如是為無明所覆或生天上及在人中或墮地獄餓鬼畜生或復墮於阿修羅有以是義故生死長遠廣說如上如是故比丘當斷諸有應如是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四九) 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五輻車輪其有力者旋轉速疾一切眾生亦復如是為無明覆輪轉五道所謂人天地獄餓鬼及以畜生如是無始生死是故比丘當斷諸有應作善法諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三五〇) 如是我聞一時佛在王舍城毘富羅山下爾時世尊告諸比丘諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法以是義故汝諸比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘此毘富羅山往昔之時名曰婆耆半闍爾時此城名帝彌羅彼時人

民壽四萬歲諸人民等欲上此山經於四日然後乃能至彼山頂時世有佛號迦孫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為諸弟子而說法要初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知爾時婆耆半闍山相於今已滅人民盡死是佛世尊入涅槃後人壽轉減以是義故諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法是故比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘乃往昔時此山名曰朋迦于時此城名阿毘迦時彼世人壽三萬歲此諸眾生若欲上山經於三日便得往還時世有佛世尊號迦那含牟尼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爾時如來普為大眾演說法要所演說者初中後善其義深遠其語巧妙具足清淨顯發梵行之相比丘當知彼佛世尊入涅槃後人民轉減于時山相於今已滅人民死盡是故比丘諸行無常是變易法不可恃怙會歸磨滅汝等應當於諸行所宜知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫佛復告諸比丘乃往昔昔此山名曰善邊爾時國土名曰赤馬于時人民壽二萬歲當爾之時有佛出世號曰迦葉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廣為大眾敷演分別諸法秘奧其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知善邊山名於今已滅人皆終沒

彼佛世尊入般涅槃人命轉滅以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故宜應於諸行所生於止足厭惡之想離於愛欲而求解脫此山今復名毘富羅而斯國土名摩竭提是中眾生壽命百年或增或減此諸眾生若欲上山須臾之頃即便往還我釋迦文出現於世十號具足為眾演說無量經典其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相復告比丘此山名字并及國人不久亦當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故比丘宜應至心於諸行所生止足想厭惡之心離於愛欲而求解脫爾時世尊即說偈言

婆耆半闍帝彌羅

阿毘迦羅朋伽迦

善邊之山赤馬國

毘富羅山摩竭提

諸山悉滅人亦終

佛入涅槃壽命滅

以是義故諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

城山過去

無地方所 眾生無不是

鹿雨滂雨如縛掃簞

擲杖還轉輪

毘富羅

此下與丹本第二十卷准

(三五)爾時眾多比丘在俱薩羅園竹林中夏坐安居彼園林中有天神住天神愁念而作是言今僧自恣月十五日已復欲去更有天神即問之言汝今何故愁憂如是即說偈言

天神汝今者 何以懷愁憂 淨戒諸比丘

今日當自恣 得遇如是事 宜應自欣悅

彼林天神以偈答曰

我亦知彼等 今日當自恣 非是無慚愧 同諸外道等 斯等皆精勤 具有慚愧者 收斂衣鉢已 自恣各散去 比丘既散已 此林空無人 更無所聞見 是故我愁憂 時諸比丘既自恣已各散出林還其所止爾時天神見其四散心懷憂慘即說偈言

諸比丘去已 但見遊居處 牟尼諸弟子 多聞有知見 善能具分別 種種清淨說 如斯持法人 今者安所詣 時餘天神復說偈言

此諸比丘等 四散道不同 有向摩竭提 或有詣跋耆 亦復有向彼 毘舍離國者 此阿練若處 集會諸比丘 譬如野鳥鹿 栖止無恒所 此諸比丘等 捨棄於緣務 常求空閑處 靜坐得安樂

(三五)有一比丘從俱薩羅國詣俱薩羅林於中止住晝日睡眠時彼林中有天神作是念言今此比丘處林而睡甚非所宜非沙門法污辱此林我於今者當覺悟之作是念已即往其所嚙咳彈指而說偈言 咄比丘汝起 無得嗜睡眠 如是睡眠者 竟有何義利 身遭極重病 云何而安眠 毒箭中汝心 求拔云何眠 汝既能出家 捨離眾緣務 當滿本願求 勿為睡所覆 憂鬱無覺了 失於昔所願 欲體性無常 掉動不停住 喘息不可保 凡夫愚惑著 汝今已出家 離於在家縛 云何離縛已 而復樂眠睡 若未斷愛欲 其心未解脫 未得最上智 不具斯事者 不名為出家 云何安睡眠

欲稱出家法 應當勤精進 晝夜不懈倦 堅固求涅槃 所求既未獲 出家為何眠 慧識却無明 盡於諸漏結 善調於心行 獲最後邊身 能具如上事 乃可安眠睡 (三五)爾時復有一比丘亦住於彼俱薩羅林晝入房坐起於惡覺依於貪嗜時林天神知彼比丘起於惡覺依於貪嗜不能稱可出家法式是不善事處此林中起於惡覺我於今者當覺悟之作是念已即往其所而說偈言 比丘惡怖欲 故來處此林 形雖坐林間 心意出林表 馳騁逐外塵 起于惡覺觀 若滅諸欲著 然後得解脫 既得解脫已 乃爾知快樂 汝應捨不樂 安心樂此法 我今覺悟汝 令汝還得念 欲如惡焦山 煎涸諸善法 惡焦無厭足 難可得小離 勿貪於欲樂 空污已淨心 如鳥為塵空 奮翮振塵穢 比丘亦如是 禪思去塵勞 塵垢來染心 正念能除捨 愛欲即塵垢 非謂外埃土 欲覺及瞋癡 謂之為塵勞 攝心有智者 爾乃能除去 (三五)爾時復有一比丘亦住於彼俱薩羅林晝入房坐而於欲所起清淨想彼林天神知其所念為覺悟故即說偈言 汝思欲淨想 欲覺之所吞 捨欲不淨心 妄取欲淨想 比丘汝今者 處林獨閑坐 應念佛法僧 及已所受戒 多獲歡喜心 便知苦邊際 (三五)爾時復有一比丘遊俱薩羅國止一林中於其日中盛熱之時心生不樂時此比丘即說偈言

日中既盛熱 林木甚鬱蒸 眾禽以熱故
各自停不飛 布穀厲其聲 我聞生驚懼
彼林天神聞此偈已即說偈言

日中盛熱時 眾鳥皆停住 布穀厲聲鳴
汝應生快樂 不應生怖懼 此處當畏誰

(三五六)爾時尊者阿那律遊俱薩羅國止住一
林時阿那律天上本妻來至此林禮尊者足
在一面坐即說偈言 汝昔天上時

善巧奏琴樂 又復能歌舞 縱意受快樂
汝當發心願 還向本宮殿 處三十三天
彼天豐諸欲 天女恒翼從 極樂甚可樂

尊者阿那律說偈答曰

天女極為苦 依止於身見 諸樂生天者
一切無不苦 我不受後有 更不生彼天
天女汝當知 我盡於生死

(三五七)爾時復有一比丘在俱薩羅國止一林住
晝夜誦習精勤修道得阿羅漢已得阿羅漢止
不誦習彼時天神而說偈言 汝常誦法句
精勤不休廢 今何故默然 都無所誦習
比丘說偈答言

我先求法句 未得離欲結 吾今既離欲
法句義已成 我今已知見 不墮於諸道
所其得出要 何用文字為 世間諸所有
一切聞見事 悉皆都捨離 不受於後有

(三五八)爾時復有一比丘在俱薩羅國依止彼
林眼視不明請醫占之醫語之言比丘若能
嗅蓮華香眼還得明彼比丘即信其言又語
之曰我於何處得斯蓮花醫即答言汝若欲
得蓮花香者當詣蓮花池時彼比丘即用

其言至彼池所端坐嗅香爾時天神見其如
是即說偈言 池中所生華 香氣甚醜馥
汝都不見主 云何偷花香 而汝於今者

真實得名盜 大仙汝何故 而盜於彼香
比丘說偈答言 天神汝當知 蓮華生池中
我不傷根莖 亦不偷盜取 但遠嗅香氣
以何因緣故 名為偷香者 我不受此語

天神復說偈言
池中有香花 不問其主取 檀越不施與
世人名為盜 大仙汝偷香 一向成盜罪

時有一人來入此池以鎌芟截蓮花根葉重
負而去比丘見已復說偈言
斯人入池中 斬拔花根子 狼籍而踐蹈
重擔而齎歸 何故不遮彼 語言汝盜取

天神說偈答言
彼人入池者 恒作於惡業 譬如乳兒母
而著於黑衣 雖有諸啞睡 都不見污辱
汝如白淨衣 易受其點污 是故止制汝
不能遮于彼 惡人如衣黑 造惡不譏呵

鮮白上有點 猶如蠅脚等 世人皆共見
設諸賢智人 有少微細過 其喻亦如是
珂貝上黑點 人皆遠見之 若斷結使者
諸業皆潔淨 有如毛髮惡 人見如丘山

比丘復說偈言
為欲拔濟故 隨所見我處 數數覺悟我
天神說偈答言 汝不以錢財 而用市我得
又不破他國 虜掠見擒獲 損益汝自知
誰逐汝覺悟 汝今應自忖 諸有損益事

(三五九)爾時尊者十力迦葉在俱薩羅國拈泥

窟中有一獵師名連迦去尊者不遠施鹿羆
羆爾時尊者憐愍獵師為其說法彼不解法尊
者迦葉指端出光獵師雖見亦不厭離如此惡
事但自思念鹿來入羆為不入羆爾時拈泥窟
神而說偈言 獵師處深山 少智盲無目
非時又所說 徒自失其言 假令汝十指
一時都出光 終不能令彼 得見於四諦

彼都無智故 造作諸非法 不樂及睡眠
厭離倒淨想 安住閻利那 誦習花迦葉

(三六〇)爾時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林時
彼國人一切皆作拘蜜提大會七日七夜爾
時跋耆子見是事已心小退壞即說偈言
我在林樹間 譬如彼棄木 我今如棄木
獨處寓空林 今日到滿月 誰苦劇於我

爾時天神知其所念說偈問言 汝今處空林
云何似棄木 地獄羨切利 天慕汝亦然
(三六一)爾時有一比丘在俱薩羅止住彼林修
持禁戒已為滿足更不求勝時彼天神即說
偈言 不應以持戒 多聞及禪定
住於空靜處 未盡諸漏結 不應作是事
用智自損減 遠離凡夫法 逮得菩提樂

(三六二)爾時俱薩羅國有一比丘號曰龍與住
止彼林好樂家法晨入聚落日暮乃還爾時
天神作是念言此年少比丘親近憤鬧朝往
暮還我於今者為作覺悟即說偈言

去時何太早 迴還何逼暮 瞻形觀相貌
如似在家者 數數常往返 苦樂同世俗
龍與汝當知 宜應自思量 勿貪著居家
以損清淨行 汝今慎勿為 無自在所牽

以損清淨行 汝今慎勿為 無自在所牽

(三六三)爾時復有眾多比丘，在俱薩羅國止住。彼林眾多比丘掉動不停，少於慚恥，輕躁佞戾，識念不定，心意惶惶，諸根馳散。爾時天神作是念：比丘之法不應如是，斯甚不善。我當為其說覺悟偈，即說偈言：

瞿曇諸弟子 正命用自活 乞食及住時
常思於無常 於彼住坐臥 亦復思無常
已自難將養 佞戾心馳散 譬如世俗人
食訖皆睡眠 棄於自己舍 親近著他家
如為人所迫 強逼作沙門 無實無信心
亦不求出家 強著僧伽梨 如老牛駕犁
爾時諸比丘即答之言：今者汝欲譏我等耶？
天復說偈答言：

我不見種姓 亦不稱名字 我今敬禮僧
譏毀作過者 若能住精進 我今亦禮足
(三六四)爾時憍薩羅國有一比丘林中止住，與一長者共為親友。是時長者有一兒，年少端正，時此比丘少共語言，眾人皆謂為非法。是時比丘聞是語已，心中懊惱，欲向林中而自刑戮。天神念言：彼比丘實無過患，於此林中若自刑害，甚為非理。我當令其使得覺悟。時此天神即便化作彼兒婦形，至比丘所。比丘見已，即向化婦而說偈言：如市在四衢，甚為寬博處，唯有染汚語，三四人眾中，親近生誹謗。汝知是事已，宜應速疾去，勿得此間住。時化天神復說偈言：

譏毀誹謗言 謗語是不實 不宜生愁惱
空聲不著已 但是虛妄語 自省無過咎
不應生惱苦 聞謗而恐畏 云何處深林

譬如彼野鹿 終身行不立 能忍諸音聲
善惡上中下 有識之行人 成就具正行
不以他語故 得名賊牟尼 汝今自審已
既無諸過咎 賢聖及諸天 亦知汝無過
時化天神說是偈已，即於其處隱沒不現。彼時比丘晝夜精勤，心不懈息，斷除煩惱，得成羅漢。別譯雜阿含經卷第十六

雜阿含經

No. 101

附吳魏二錄

(二)聞如是一時佛在拘薩國，多比丘俱行往竹中。一竹中止，行止隙中柏樹間。在時佻家婆羅門姓為蒲盧，一竹外多犁者共會飯，能五百犁。是時佛念日尚早，今居前一竹中，行到佻家，多犁者飯時會，佛便至佻家飯會處。佻家見佛從來，已見為說如是：我為自犁自種，已自犁自種為食，卿具譚行者可犁可種，已犁已種當食。佛報佻家說如是：我亦犁亦種，已犁已種食。佻家報佛如是：雖佛說如是，我為犁為種，已犁已種食，我不見卿種具。若牛若犏若犍若叔鄧，但言佻家種從後說絕，我不見種具。說種具令我知種，佛報信為種，行為水，慧為牛，慚為犁，心為鄧，意為金，身守口守食為墾。至誠治不止為竟，精進不舍犏行行為安隱，行不復還已行無有憂，如是已種從是致甘露。如是種一切從苦得脫，便佻家滿器飯至佛上，真佛能佻實佛大佃，願取我飯哀故。佛報說如是：已說經故不可食，行者自知是

法已問，佛說經常法如是，增法不必從是望道，但結盡疑索意止，是飯食飲供養祠如是。地入與中大福，婆羅門復白佛：我今為是食與誰？佛報如是：無有世間若天若魔若梵若沙門，一切令是飯食不能得消，但佛亦得道者，持是飯行至無有虫水便投中，若空地無有草掘埋，婆羅門已受佛言，便行無有虫水投中，已投中烟出，燃沸大沸作聲，譬如揣鐵赤葉鐵一日在火燒，便投水，便熱出氣出沸大沸有聲，如是已婆羅門持飯著水中，便烟出然沸大沸作聲，婆羅門驚怖毛起，便持頭面著佛足作禮言：我可從佛得作沙門，離惡受教誠從佛受行，佛言：可淨行道已，從是婆羅門從佛受教誠竟，佛法到得不著道，佛說如是。

(二)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，是時生聞婆羅門到佛已到為問佛起居，一處坐已，一處坐生聞為佛說如是：聞佛說是但應與我布施，不可與奇布施，與我布施大福，與奇布施不大福，但與我弟子布施，莫與奇弟子布施，與我弟子布施大福，與奇弟子布施不大福，若如是說者，為如是為與我布施，與我弟子布施為大福，設如是說者，為不罵佛不論議，為是佛言，不如說不為法說，不犯法不為無有得長短不，佛告婆羅門：若人說佛說如是，但與我布施，莫與奇，與我弟子布施，莫與奇，與我弟子布施大福，與奇弟子布施福少，如是言不如言，為說我論議亦不如言，亦非法諸有法論議，何以故？我不說如是為與我布施，莫與奇，至如上說，若有說如

是便壞三倒道。布施家壞福。受者壞德。亦自壞意。若有蕩釜亦蕩杆器。人持至園中棄園中。意生若園中虫從食。令虫身安隱。從是活。從是因緣。我說能致福。何復問與人。我但說與持戒者福大。不持戒者福少。婆羅門報佛。我亦說如是。持戒者福大。不持戒者福少。一切應與布施隨可意。不持戒者少福。持戒者福大。若黑白亦赤黃亦所行。孔雀牛鵠亦爾。所是身案本從生。態力從聚。善惡從出。但案行莫視色。人亦如是。所有身生。亦道人亦城中人。佻家亦擔死人種。是為各有身。從是生。持戒者能得度世。與是為大福。癡不及者。不聞難受。與是少福。莫事不知者。但事知者。多慧道弟子。道弟子多信。有枝根本。有因緣。從因緣上天。有因緣。從因緣墮惡道。有因緣。從因緣度世。如是皆從因緣。便生聞婆羅門。從坐起。持頭面著佛足下。從今為歸佛持戒。佛說如是。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有隴陽闍壯年婆羅門。至佛所。已。至與佛共相問。已問一處坐。已坐為問佛。如是持何等。分別觀惡人。佛報言。譬喻惡人如月。復問佛。若人欲分別慧人。持何等觀。譬喻慧人如月。復問佛。何等為不慧人。如月。譬喻二十九日。月明亦減色。亦減。方亦減。見亦減。在中夜過為減。行。有時月為一切索盡。不復現。如月盡時。愚癡亦如是。為從所得道者。聞經教誡。慧信已得。不奉行。不受聽。不著心。捨離教。不著行。便信滅。戒滅。聞滅。施滅。慧滅。中夜過亡。是婆羅門。有一時令所愚人者。一切盡。一切不現。所得

好法。譬如月盡時二十九日。如是見愚癡者。譬喻月。復問佛。欲知慧者。行說。譬喻月十五日。明亦增。方亦增。見亦增。復一時為月一切增。具止。十五日時亦如是。慧者所道。德言如法。行便得信。從得信。聽事著意。不捨離。所教合聚。便得增信。增戒。增聞。增施。增慧。增高。敢言。便中夜增滿。亦有一時增所。是智慧者。一切行得具足。所行淨教誡。譬喻月十五日。明月時至。明慧人見如是。婆羅門。譬喻月。從移說絕辭。譬如月明在中行。一切天下星宿。從明所勝。信聞者亦爾。能布施無有慳。難捨世間一切。為從布施明。譬如雷鳴。雲電俱多。含水灑地。信聞者亦如是。能布施無有慳。便從飲食。滿設說。復與。便有名聞聲。如天雨墮。便多福。乞與者得。如雨珍寶穀。名聞亦得天上。已有德行。後世在天上。便隴陽闍。從坐起。持頭面著佛足禮。從今受佛教誡行。佛說如是。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。一時佛在優墮羅國。河名屈然。在邊尼拘類樹。適得道。時自念。人行道一擊。令行者從憂。懣苦不可意。能得度滅。亦致正法。何等為正法。為四意止。何等為四意止。若比丘。身身觀止行。自意知。從世間癡不可意。能離外身。身身相觀止。內身外身。身身相觀止行。自意知。從世間癡不可意。能離痛意法。亦如是。若行者從四意離。便從行法離。已從行法離。便從行道離。已從行道離。便離甘露。離甘露。已便不得度生。老死憂惱。亦不得離苦。亦不得要。若行者有四意止。能度。便能受得道者行。已能

受得道者行。便能得道。已得道。便能滅老病死憂惱。便能得度苦。亦得要梵。便知我所念。譬如健人。申臂屈復申。梵如是。從天上止我前。已止。便說我如是。如佛念。如佛言。道一擊。令得清淨。令得離憂。懣苦不可意。能得度滅。能致正法。能致四意止。身身觀止行。自意知。從世間癡不可意。離。外身身身相觀止。內身外身。身身相觀止行。自意知。從世間癡不可意。離。痛意法亦如是。若行者從四意離。便從法行離。已從法行離。便從行道離。已從行道離。便離甘露。已離甘露。便不得離生老死憂惱。亦不得離苦。亦不得苦要。是為知是行方便。鴈足在水中一擊。令自佛說我正行。但受是言。當為使自計。為一擊。生死憂要。出道教為哀故。已上頭得度世。亦從是。今度後度亦從是。是本清淨。無為。亦從是。生老死盡。從若干法。受依行。是道眼者說。佛說如是。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時自梵。自明夜亦明。梵往至佛。在時。佛火神足行。在時。自梵念。是尚早。至佛。見。今佛亦火神足行。令我今居前。到俱披犁。比丘調達部。便自梵。至俱披犁。比丘調達部。已到為告。俱披犁。調達部。如是俱披犁。俱披犁。為持好意。向舍利弗。目乾連。比丘。亦餘慧行道者。俱披犁。調達部。便言。卿為誰。梵言。我為梵。俱披犁。調達部。報言。佛說。卿阿那含不。梵言。是俱披犁。調達部。報言。何因緣。得來到是間。便梵思惟念。是何以無有悲意。便自梵。說是絕不可量欲量。為是故。世間少慧。

不可量欲作量 如是世間自覆蓋

便梵行至佛，已到為佛足下禮。一處止，已一處止。自梵為佛說，是我為自光明。夜亦已明，為至佛。已至是時，火神足行。我便思惟念，尚早至見佛。我已到見佛，火神足。我便念，令我居前。行俱披犁，比丘調達部。我為便至俱披犁，比丘調達部。已至俱披犁，比丘調達部。我便告俱披犁，俱披犁持好心，向舍利弗。目乾連比丘，亦同道行者。便言，卿為誰。我言，梵。便報我。佛說，卿阿那含不。我言是，便報。若何因緣得來到是。我便思惟念，咄，是何以無有悲意。

不可量欲量 是故世間少慧

不可量說量 世間人會計我自知

佛便說，俱披犁調達部破戲亦。是時說是絕不可量欲量。故世間難得慧。不可量說量。從是世間自覆蓋。佛說如是。

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘，治生有三方便。未致利能致，已致不減。何等為三。是間比丘，有治生者，晨念，多方便盡力，向治生。日中亦爾。晡時亦爾。求多方便盡力，索令有利。比丘治生三法亦如是。未得好法能得致，已得好法不減。何等為三。是間諸比丘，有比丘晨時多受道思念，意不離。日中晡時亦爾。多合定意，受行意不離。能多增道。佛說如是。

(七)聞如是一時佛在王舍國竹園烏陁。在是時有婆羅門名，為不信重。在王舍國居，便不信重。念如是。是俱譚沙門。王舍國止竹園陁。令我今行至俱譚沙門。俱譚沙門所說經，我當為

一切却語不信，便不信重。從王舍國出到佛所。是時佛為非一百眾會，周匝坐遍說法。經佛見不信重，從遠欲來，已見便止。不說經，不信重。已到佛，問訊一處坐，已一處坐。不信重。為佛說，是勸佛說經。我欲聞。佛報言，婆羅門不信重。重是法不應。亦不解言者。亦彼意亂者。亦悉欲諍者。若為意離諍。意者亦諍。能合悲諍。如是者能解法語。

便不信重。從坐起，頭面著佛足下。禮已覺。已覺為愚為癡，為不曉，為不工，為持惡意來。向如來無所著。如有覺欲却語不欲信。從今自悔過本守。自歸佛自歸法。自歸比丘僧守本。佛說如是。

(八)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告舍利弗，我亦倉卒說弟子法。我亦具說，但為難得解者。舍利弗便白佛，倉卒說亦可弟子法。具說亦可弟子法。會有解者。佛便告舍利弗，當學如是。身識俱外一切思想。我。是是我所。憍慢使便不復有。所意解所慧解。自見法自解，自知得行。是身識俱外一切思想。我。是是我所。憍慢使不復有。若舍利弗比丘，是身識俱亦外思想。一切我。是是我所。憍慢使便不復有所意解得慧解。見法慧行自見。自知求行止。是名為舍利弗。比丘無所著漏。索盡至學度世。我為是故說。是言從後說絕。度世說不致。壞欲欲思想。意不可俱爾。亦除曉睡眠。亦還結疑。觀意除淨。本起思惟法。已說度世慧。亦說壞癡。佛說如是。

(九)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘，是身有肌膚髓血生肉含

滿屎尿。自視身見何等好。常有九孔惡病。常不淨。常酒可足慚。常與怨家合。為至老死亦與病俱。何以不惡身。會當墮會當敗。以棄葬地中不復用。為狐狼所噉。何以見不慚。誰說貪婬。如佛言。少可多。自心觀是。如屠杆屠机。為骨聚。如然火如毒藥。痛為撓。癡人慧為喜。不自知。何不畏羅網。貪婬為癡哉。錢穀金銀。牛馬奴婢。人為命故求。命在呼吸。本命亦自少。極壽百餘歲。亦苦合。觀是誰為可者。如時過去。便命稍少。命日俱盡。如疾河水。如日月盡。命疾是過去。人命去不復還。如是為不可得。人死時命去。設使若干財。索天琦物。亦一切有死。時對來亦不樂。亦不可厭。亦不可樂。亦不可自樂。無餘。但自善作。無有餘。所自作善。所自然。若以知見死。當有何等人。可隨貪婬。設使久壽。設使亡去。會當死。何以意索俱樂。何以故。不念靜。極意愛兒。兒已死。啼哭不過十日。已十便忘之。愛兒婦亦爾。為家室親屬。知識亦爾。以苦生致財物。死時人會棄。自愛身命。在索棄亂。亦入土下。但為陰去。生熟隨人。如樹菓實。已見如是。有為人意。隨中。天下一切萬物。一人得不自足。若得一分。當那得自厭。無有數世五樂。自樂遍之。當為何等益人。已逢苦。索受罪人意。為是有所益。不欲受靜。索為蛇。自身如少多亦爾。如多少亦爾。如病為大小亦苦。如骨無有肉。狗得咬之。不厭。如是欲狗習。是亦難得。已得當多畏之。是習所不久。人亦墮惡。如人見夢。已悟不復得。貪婬亦如是。劇夢為有樂。如黑虺如飢肉。

如樹菓實實少末多亡為增結為惡作本道家不用是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正如苑園亦得天上王女已得人不厭天上五樂今當那得天下厭為取二百骨百骨百二十段為筋纏為九孔常漏為九十三種為百病極為肉血和為生革肌為中寒熱風為屎尿為千虫皆從身起中亦有千孔亦有劇為親已壞他為從是不淨出從鼻中涕出從口涎唾出從腋下流汗出從孔處屎尿出如是皆從身出劇塚間死人誠可惡劇舍後可惡劇為所有不淨種為從是本來如金塗餘為衣故香粉脂滓赤絮紺黛為癡人見是是亂意如畫瓶如坑覆以草人所抱愛後會悔比丘跪拜受教如是

(二)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘比丘聽受教佛便說是比丘人有四因緣貪愛有輕重從是離道比丘譬一人有四婦第一婦為夫所重坐起行步動作臥息未曾相離沐浴莊飾飯食五樂常先與之寒暑飢渴摩順護視隨其所欲未曾與諍第二婦者坐起言談常在左右得之者喜不得者憂或致老病或致鬪訟第三婦者時共會現數相存問苦甘恣意窮困瘦極便相患厭或相遠離適相思念第四婦者主給使令趣走作務諸劇難苦輒往應之而不問亦不與語希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事當遠從去便呼第一婦汝當隨我去第一婦報言我不隨卿智言我重愛無有比大小多少常順汝旨養育護汝不失汝意為那

不相隨婦言卿雖愛重我我終不能相隨夫便恨去呼第二婦汝當隨我去第二婦報言卿所重愛第一婦尚不隨卿我亦終不相隨智言我始求汝時勤苦不可言觸寒逢暑忍飢忍渴又更水火縣官盜賊與人共諍儂儂昨昨乃得汝耳為那不相隨婦言卿自貪利強求為我我不求卿何為持勤苦相語耶夫便恨去復呼第三婦汝當隨我去第三婦報言我受卿恩施送卿至城外終不能遠行到卿所至處夫自恨如去還與第四婦共議言我當離是國界汝隨我去第四婦報言我本去離父母來給卿使死生苦樂當隨卿所到此夫不能得可意所重三婦自隨但得苦醜不可意者俱去耳佛言上頭所譬喻說一人

者是人意神第一婦者是為人之身也人好愛其身過於第一婦至命盡死意神隨逐罪福當獨遠去身僵在地不肯隨去佛言比丘不隨四行不得度脫何等為四一者憂苦二者習欲三者盡空四者消滅諸惡道要有八行至誠在四諦第二婦者是人財產得之者喜不得者愁至命盡時財寶續在世間亦不自隨去空坐之愁苦第三婦者謂父母妻子兄弟五親知識奴婢以生時恩愛轉相思慕至於命盡啼哭而送之到城外塚間便棄死人各自還歸憂思不過十日便共飲食捐忘死人第四婦者是人意天下無有自愛守護意者皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道身死當墮惡道或入地獄或為畜生或為餓鬼皆快意所致也比丘為道當自端心正意當

去愚癡之心無愚癡之行息不行惡不行惡不受殃不受其殃不生不生亦不老不老亦不病不病亦不死不死便得無為泥洹道佛如如說是比丘受歡喜

(二)聞如是一時佛在王舍國雞山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本根用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

(三)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘我為若說惡從何所起亦說善從何所起比丘聽念著意比丘應唯然惡意為何等所色過去未來今貪起自恚畏癡一切見惡意是名為所惡痛癢亦爾思想亦爾生死亦爾識亦爾如是名為從所起惡善意為何等色過去未來今無有見是起無有恚無有畏無有癡無有一切嫉惡意如是名

為善意，如是名為痛癢思想生死識。佛言：我所說善惡意如是。

(二)四聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告比丘：有四意止，何等為四？在有比丘內，身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，外身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內外身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，外痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內外痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，外意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內外意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內正法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內外正法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內外正法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，內外正法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂，佛說如是四意止。佛弟子當為受行精進為得道。

(一)五聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告比丘：有是比丘一法，為一法相行想念多作，為身得息，為意所念，所待能止無有餘，但念點行法念俱行，何等一法，為一法相習安般守意，若比丘安般守意，為習為念為多住，便身得息，意亦所念所待，便止無有，便點念法行滿具行，是為比丘所一法，為一法相便相行相多為身得息，為意相念相待，便止無

有餘，但點行法念增滿行，若比丘，是一法比丘能行，能使念能多作得墮道。佛說如是。

(一)六聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告比丘：有二力得上頭道，何等為二？力謂曉制力，謂意護力，何等為曉制力者，是聞有道真弟子，為是學身惡行為得惡福，今世後世我身行惡，我當自身犯，亦為憐他人，所無所道人所同道，亦為犯戒，十方人亦說我惡，我亦隨不吉語言，我亦身敗便墮地獄中，是為身惡行，謂惡福，今世惡如是，後世亦惡如是，便身惡棄為身，好念淨除身到不犯，如是身犯行心犯行，是名為曉制力，何等為行念力者，若所守致，若自守歸，若所止念行，力謂行之自到為念致求，如是名為念行力道。說之如是。比丘歡喜起作禮。

(一)七聞如是：一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園，佛便告比丘：有三力，何等三力？一者信力，二者精進力，三者點力，信力為何等，在有道弟子為佛道無有能壞意，得佛恩行止，說佛如是語，如諦無所著，諦覺點要得樂天下，下父，如是到佛棄惡到點行，或是名為信力，精進力為何等，在有比丘已生惡意斷故，求欲行求為精進為受正意，未生惡意不更起，未生善意為求生，已法意為止不忘不減，日增日多行念滿，欲生求受精進制意出，是名精進力，點力為何等，若有比丘是苦習如諦，知是習，若是苦習是苦，盡是苦要受，是名為慧力。佛告比丘：比丘已聞受行如說。

(一)八聞如是：一時佛在舍衛國行在祇樹給

孤獨園，佛便告比丘：有四力，何等為四力？一者意力，二者精進力，三者不犯力，四者守力，意力為何等，若有比丘知善惡濁如至誠知，亦知犯亦知不犯，亦知可行亦知不可行，亦知非亦知增，亦知白亦知黑，亦知從得濁如諦知，是名為意力，精進力為何等，在有比丘在有濁所惡說，所犯說，所不可說，所黑說，不用進人說，如是輩為棄之，若所為濁好說，不犯說可習說可說白說所道說，如是輩濁，為行為貪欲，為行為精進，為受意為制意，是名為精進力，不犯力為何等，在有比丘為不犯身受行止，為不犯口，為不犯心受行止，是名為不犯力，守力為何等，謂四輩，何等為四輩？一為攝，二為布施，三為相哀，四為相助善行，是名為守力。佛說如是。

(一)九聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告比丘：人有五力，令女人欺男子，何為五力？一者色，二者端正，三者多男兄弟，四者家豪，五者多財產，何等為色，謂女人不良，已不良便不欲治生，當瞋恚不欲持家，是女人自謂端正無比，自謂多男兄弟強，自謂豪貴家，自謂多財產，如是女人為不良，若有女人貞良無有女色，大貞便為持兩善教，已受兩善教便欲治產，不欲瞋恚便欲持家，如是者不用端正，故為人但心為人耳，不用多男兄弟強，不用家豪貴自貢高，不用多財產意適等耳，便為受教，已教善持之不懈，便欲治生，心和不欲瞋恚，便不棄家事，便欲治生，憂持家，如是為貞良女人意。佛說如是。

(二〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者不聞。俱相類相聚相應相可。多聞者多聞。俱相類相聚相應相可。慳者慳。俱相類相聚相應相可。布施者布施。俱相類相聚相應相可。點者點。俱相類相聚相應相可。癡者癡。俱相類相聚相應相可。少欲者少欲。俱相類相聚相應相可。難持者難持。俱相類相聚相應相可。易持者易持。俱相類相聚相應相可。難給者難給。俱相類相聚相應相可。易給者易給。俱相類相聚相應相可。足者足。俱相類相聚相應相可。不足者不足。俱相類相聚相應相可。足者足。俱相類相聚相應相可。守者守。俱相類相聚相應相可。不守者不守。俱相類相聚相應相可。行者當為行。不可行者當為莫行。

(二一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。天上釋為故世在人中有七願。為如至命。為如求就。為所從本故為釋。何等為七。到命要當為父母孝。到命要當為見老為禮。當為不出口焰言。當為隨意法語言。當為至命要不怒讒妄語。當為至命要至誠語。至誠喜至誠止。常信不欺天下。當為至命要天下慳。我當為意中不隨慳家中。行布施放手常與所求。名好布施。布施等分為是。釋天王故世在人中。為是七願。說為至命要具行。就為從是本釋釋得。從後說絕。為孝父母。姓中有老人禮。不炎說隨意說讒妄言棄。從慳自出諦不怒喜行言。

為是故能得上天。在所人欲行是當為天上禮如是。佛說如是。

(二二)聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。佛便以爪甲頭取土。已取便告比丘。比丘知是云何何等為多爪頭土。何如地土多。比丘可便報。佛爪甲上土少不可比地土。無有比。亦非百倍。亦非千倍。亦非萬倍。亦非億倍。亦無有數。亦無有數喻。亦無聚亦不可說譬喻。是地土甚多。佛便告比丘。如是人所不知。智點眼行如地土。如是人所為智點眼行如爪上土。如是人所為智點眼行。如是可學。智點眼行無有過。點生當為自活。如是比丘欲行道者可學。佛說如是。

(二三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。身為無有反復。身不念恩。若有小痛因作病。舉身并痛。常隨意所欲得。眼與好色。耳與好聲。鼻與好香。舌與美味。身與細軟。養身如是。捨人壞敗。身不欲度人。何以故。不盡隨戒法。但作罪。佛便告比丘。過世有王名為大華。欲死時說言。咄。當用身作何等。養護百歲盡力如是。一死事來身便壞敗。如是身為無有反復。便知是為若當用為視養。有劇如怨家。身自求罪。已得小痛便見憂態。常與最好五樂。久視之會當老病死。比丘可念而不忘是。已知是當行教人。佛教如是。

(二四)聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。師子畜生王從自處出。已自處出便欠。已欠便視便四面觀。便三反。師子聲行。便所意至處便行。已見有山河中深。疾過

使難度。便師子在從是邊河自止。便度邊作識觀意念。從是下到識處出。已便下。若師子王所識直不得出。便復還。復度不得復還。常欲得識處出。至死師子王不止不行不置。所識不得故亦如是。所有癡人不諦受所學聞。便為人聚行說到人牽出。所癡人亦不置。癡態行。亦不欲所。不諦受經所要。若如是便點人可覺是。是我當為學經力力行。我當為學問力。我當為精觀行力。我當為不放。師子王死態難出。覺少人欲為道。當學如是。佛說如是。

(二五)聞如是。一時佛在王舍國講堂中。在時名為阿遼輪子。婆羅門至佛。已至為鹿惡口。惡罵佛劇罵訶止。佛便為婆羅門阿遼輪子說。經譬喻。若人無有惡為持惡口。說向清白行無有。惡癡人從是致殃。譬如人逆向風末塵來。空。即時婆羅門阿遼輪子。為持頭面著足曰。知過受悔。如癡如愚。如不解。如不了。名為愚癡者。為度世者。持弊惡口罵亦數諫。為佛當為愚癡人。故受悔過。從今自守不復犯。佛報言。已婆羅門。悔過如愚。如不解。如不了。為罵如來惡喙。已見復悔。自說自守。後不敢犯。是道行中望增道不減。若已見自悔。過自現不匿。現守本不復犯。婆羅門便自歸佛。佛說如是。

(二六)聞如是。一時佛在王舍國。時有婆羅門名為不侵行者。至佛所與佛談。一處坐。已一處坐。不侵行者向佛說如是。我名為不侵。佛報言。如名意亦爾。爾乃婆羅門。應不侵。從後說絕。若身不侵者。口善意亦然。如是名不侵。無所侵為奇。

即不侵行者從坐起持頭面著佛足下從今持教誠不復犯五戒佛說如是

二七佛說七處三觀經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便呼比丘七處為知三處為觀疾為在道法脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道受生盡行道意作可不復來還佛問比丘何等為七處善為知是聞比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠如是痛癢思想生死識如本知識習識盡識盡受行本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至誠何等為色如諦如所色為四本亦在四大亦為在四大疢所色本如是如本知何等習如本知愛習為色習如是色習為知何等為色盡如至誠知愛盡為色盡如是色盡為至誠知何等為色行盡如至誠知若是色為是八行諦見到諦定為八如是色盡受行如至誠知本何等為知色味如至誠知所色欲生喜生欲生如是色為味如至誠知何等為色惱如至誠知所色不常苦轉法如是為色惱如至誠知何等為色要如至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是為色知要如至誠何等為痛癢能知六痛癢眼栽痛癢耳鼻舌身意栽痛癢如是為知痛癢何等為痛癢習栽習為痛癢習如是習為痛癢習何等為痛癢盡知栽盡為痛癢盡知如是為痛癢盡知何等為痛癢受行若受八行諦見到諦定意為八如是痛癢如盡受行為道何等為痛癢

味識是為痛癢求來可求喜如是為痛癢識味為知何等為痛癢惱識所痛癢為不非敗苦轉法意如是為痛癢惱識何等為痛癢要所痛癢欲能活為愛貪能度如是為痛癢要識如諦知何等為思想識為身六思想眼栽思想耳鼻舌身意栽思想如是是六識思想何等為思想習識栽習為思想習如是為思想習識何等為思想盡識盡為思想盡識如是為思想盡識何等為思想盡受行識是為八行識識諦見到諦定意為八如是盡思想受行識何等為思想味識所為思想因緣生樂得意喜如是思想味識何等為思想惱識所為思想不常盡苦轉法如是為思想惱識何等為思想要識所思想欲能解欲貪能斷欲貪能自度如是為思想要識何等為生死識為六身生死識眼栽生死識耳鼻舌身意栽行如是為生死識何等為生死習栽習為生死習識何等為生死盡識栽盡為生死盡識何等為生死欲盡愛行識為是八行識諦見到諦定為八如是為生死欲滅受行識何等為生死味識所為生死因緣生樂喜意如是為生死味識何等為生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是為生死惱識何等為生死要識所為生死欲貪欲貪能斷欲貪能度如是為生死要識何等為識身六衰識眼栽識耳鼻舌身意如是為識識何等為識習命字習為識習如是習為識何等為識盡受行為識命字盡識如是為盡識何等為識盡受行為識八行諦見到諦定為八如是為識

盡欲受行如諦識何等為識味知所識因緣故生樂生喜意如是味生為味識知何等為識惱識所識為盡為苦為轉如是識惱識何等要識所識欲貪能治欲貪能斷能度如是為要識如是比丘七處為覺知何等為七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等為三觀識亦有七事得五陰成六事觀身為一色觀五陰二觀六衰三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行隨道斷結無有結意脫黠會見要一證受止已斷生死竟行所作竟不復來還墮生死得道佛說如是比丘歡喜受行雜阿含經

佛說五蘊皆空經

No. 102 [No. 99 (33-34)]

大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等當知色不是我若是我者色不應病及受苦惱我欲如是色我不欲如是色既不如是隨情所欲是故當知色不是我受想行識亦復如是復次苾芻於汝意云何色為是常為是無常白言大德色是無常佛言色既無常此即是苦或苦苦壞苦行苦然我聲聞多聞弟子執有我不色即是我我有諸色色屬於我我在色中不爾世尊應知受想行識常與無常亦復如是凡所有色若過去未來現在內外麤細若勝若劣若遠若近悉皆無我汝等當知應以正智而善觀察如是所有受想行

識過去未來現在。悉應如前正智觀察。若我聲聞聖弟子眾。觀此五取蘊。知無有我及以我所。如是觀已。即知世間無能取所取。亦非轉變。但由自悟而證涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。說此法時。五苾芻等於諸煩惱心得解脫。信受奉行。

佛說聖法印經

天竺名阿遮曇摩文圖

No. 103 [No. 99 (80), No. 104]

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。聽諸比丘。唯諾受教。佛言。當為汝說聖法印。所應威儀。現清淨行。諦聽善思念之。佛言。比丘。假使有人說不求空。不用無想。欲使興發。至不自大禪定之業。未之有也。設使有人慕樂空法。志在無想。興發至要。消除自大憍慢之心。禪定之業。此可致矣。輒如道願。普有所見。所以者何。慕樂於空。欲得無想。無慢自大。見於慧業。皆可致矣。何謂比丘聖法印者。其聖法印所可更習。至清淨見。假使比丘處於閑居。若坐樹下。空閑之處。解色無常。見色本無。已解無常。解至空無。皆為恍惚。無我無欲心。則休息。自然清淨。而得解脫。是名曰空。尚未得捨憍慢自大。禪定清淨所見業也。雖爾得致柔順之定。即時輒見除諸色想。聲想。香想。以故謂言。至於無想。故曰無欲。尚未得消自大憍慢。至於禪定清淨見也。其心續存柔順之定。彼則見除所有貪婬瞋恚。

愚癡。是故名曰無欲之定。尚未得除自大憍慢。至於禪定清淨見也。心自念言。吾我起滅。從何所興。思惟解知其吾我者。所因習味。分別諸識。皆從因緣。而致此業。從是因緣。致有神識。復自念言。此諸因緣。為有常乎。為無常耶。復自念言。因緣所合。致神識者。此皆無常。無有根本。此神識者。依倚無常。而有妄想。故有緣起十二因也。皆歸於盡。無常苦空毀壞。別離離欲滅盡。曉了是者。乃知無本。得至降伏。消一切起。得入道行。是乃速致。除於自大。無慢放逸。禪定之業。現清淨行。是則名曰由聖法印清淨之業。從始至終。究竟本末。佛說如是。諸比丘聞。莫不歡喜作禮而去。

佛說法印經

No. 104 [No. 99 (80), No. 103]

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

爾時佛在舍衛國。與苾芻眾俱。是時佛告苾芻眾言。汝等當知。有聖法印。我今為汝分別演說。汝等應起清淨知見。諦聽諦受。如善作意。記念思惟。時諸苾芻。即白佛言。善哉。世尊。願為宣說。我等樂聞。佛言。苾芻。空性無所有。無妄想。無所生。無所滅。離諸知見。何以故。空性無處所。無色相。非有想。本無所生。非知見所及。離諸有著。由離著故。攝一切法。住平等見。是真實見。苾芻當知。空性如是。諸法亦然。是名法印。

復次。諸苾芻。此法印者。即是三解脫門。是諸佛根本法。為諸佛眼。是即諸佛所歸趣。故是故。汝等諦聽諦受。記念思惟。如實觀察。復次。苾芻。若有修行者。當往林間。或居樹下。諸寂靜處。如實觀察。色是苦。是空。是無常。當生厭離。住平等見。如是觀察。受想行識。是苦。是空。是無常。當生厭離。住平等見。諸苾芻。諸蘊本空。由心所生。心法滅已。諸蘊無作。如是了知。即正解脫。正解脫已。離諸知見。是名空解脫門。復次。住三摩地。觀諸色境。皆悉滅盡。離諸有想。如是。聲香味觸法。亦皆滅盡。離諸有想。如是。觀察。名為無想解脫門。入是解脫門已。即得知見清淨。由是清淨故。即貪瞋癡皆悉滅盡。彼滅盡已。住平等見。住是見者。即離我見。及我所見。即了諸見無所生起。無所依止。復次。離我見已。即無見無聞。無覺無知。何以故。由因緣故。而生諸識。即彼因緣及所生識。皆悉無常。以無常故。識不可得。識蘊既空。無所造作。是名無作解脫門。入是解脫門已。知法究竟。於法無著。證法寂滅。

五陰譬喻經

No. 105 [No. 99 (265), No. 106]

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於摩勝國。度河津。見中大

沫聚隨水流，即告比丘言：諸比丘，譬如如此大沫聚隨水流，目士見之觀視省察，即知非有虛無不實，速消歸盡，所以者何？沫無強故，如是比丘，一切所色，去來現在，內外麤細，好醜遠近，比丘見此當熟省視觀，其不有虛無不實，但病但結但瘡但偽，非真非常為苦為空，為非身為消盡，所以者何？色之性無有強，譬如比丘，天雨滄水一泡，適起一泡，即滅，目士見之觀視省察，即知非有虛無不實，速消歸盡，所以者何？泡無強故，如是比丘，一切所痛去來現在，內外麤細，好醜遠近，比丘見知當熟省視觀，其不有虛無不實，但病但結但偽，但瘡，非真非常為苦為空，為非身為消盡，所以者何？痛之性無有強，譬如比丘，季夏盛熱日中之炎，目士見之觀視省察，即知非有虛無不實，速消歸盡，所以者何？炎無強故，如是比丘，一切所想去來現在，內外麤細，好醜遠近，比丘見是當熟省視觀，其不有虛無不實，但姪但結但瘡但偽，非真非常為苦為空，為非身為消盡，所以者何？想之性無有強，譬如比丘，人求良材，擔斧入林，見大芭蕉，鴻直不曲，因斷其本，斬其末，劈其葉，理分分別，而解之，中了無心，何有牢固，目士見之觀視省察，即知非有虛無不實，速消歸盡，所以者何？彼芭蕉無強故，如是比丘，一切所行去來現在，內外麤細，好醜遠近，比丘見此當熟省視，知其不有虛無不實，但姪但結但瘡但偽，非真非常為苦為空，為非身為消盡，所以者何？行之性無有強。

譬如比丘，幻師與幻弟子，於四衢道大人眾中，現若干幻，化作群象，群馬，車乘，步從，目士見之觀視省察，即知不有虛無不實，無形化盡，所以者何？幻無強故，如是比丘，一切所識去來現在，內外麤細，好醜遠近，比丘見此當熟省視觀，其不有虛無不實，但姪但結但瘡但偽，非真非常為苦為空，為非身為消盡，所以者何？識之性無有強，於是佛說偈言：沫聚喻於色，痛如水中泡，想譬熱時炎，行為若芭蕉，夫幻喻如識，諸佛說若此，當為觀是要，熟省而思惟，空虛之為審，不覩其有常，欲見陰當爾，真智說皆然，三事斷絕時，知身無所直，命氣溫燻識，捨身而轉逝，當其死臥地，猶草無所知，觀其狀如是，但幻而愚貪，心心為無安，亦無有牢強，知五陰如此，比丘宜精勤，是以當晝夜，自覺念正智，受行寂滅道，行除最安樂，佛說如是，比丘聞皆歡喜。

五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

No. 106 [No. 99 (265), No. 105]

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是，一時婆伽婆在阿迦闍波斯匿王所造觀也，恒水側，與大比丘眾五百人俱，時有大聚沫為水所漂，世尊見已告諸比丘，汝等頗見此沫聚為恒水所漂不？諸比丘對曰：如是世尊，世尊告曰：此沫聚若有目士，諦觀察之，思惟分別，彼人見已諦觀察之，思惟分別，空無所有，無來無往，

亦不堅固，此水聚沫，何可依怙，如是諸所有色，過去當來現在，若麤若細，若遠若近，彼有目士，諦觀察之，思惟分別，彼人見已諦觀察之，思惟分別，空無所有，無來無往，空無所有，亦不堅固，此色陰有何堅固，譬如夏雨有泡，現或有生者，或有滅者，彼有目士，諦觀察之，思惟分別，彼人已見，諦觀察之，思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，猶如此水沫有何堅固，如是此身中痛，當來過去現在，若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼有目士，諦觀察之，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此痛陰中有何堅固，譬如夏後日日正中，無有雲曠，野馬熾盛，彼有目士，而觀察之，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，則覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此野馬有何堅固，如是諸所有想，過去當來現在，若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼有目士，而觀察之，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，空無所有，無來無往，亦無堅固，此想陰中有何堅固，譬如有人從城郭村落出，求堅固，彼器，便往大叢樹中，若見芭蕉樹，茂盛好，人見者歡喜，獨生無枝葉，若斷其根，作三四段，在處皮處，皮剝却，欲求實，不可得，況欲得堅固，彼有目士，諦觀察，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此芭蕉樹有何堅固，如是諸所有行，過去當來現在，若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼有目士，而觀察之，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此行陰有何

堅固。譬如黠慧幻師及幻師弟子，在眾人前自現幻術。若有目士諦觀察，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固。此幻術有何堅固？如是諸所有識，過去當來現在，若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼有目士而諦觀察，思惟分別，彼已觀察，思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固。此識陰有何堅固？爾時世尊便說偈言：色如彼聚沫，痛如彼水泡，想如夏野馬，行如芭蕉樹，識如彼幻術，最勝之所說，若能諦觀察，思惟而分別，空亦無所有，若能作是觀，諦察此身中，大智之所說，當滅此三法，能捨除去色，此行亦如是，幻師不真術，爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

佛說不自守意經

No. 107 [No. 99 (277)]

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛告諸比丘：比丘應唯然，佛言聽說，自守亦不自守。比丘便叉手從佛聽，佛告比丘：幾因緣不自守？若眼根不閉守，若眼墮色識，意便決已，意決便更苦，已更苦便不得定意，已不得定意，便不知至誠，如有已不知，便不見，如有已不知，已不見，如有便不捨結，不度疑，已不捨結，不度疑，便屬他因緣，異知已異知，便苦不安隱，如是說耳亦爾，鼻亦爾，口亦爾，身亦爾，意亦爾，如是行名為不自守。佛復告比丘：幾

因緣自守？若眼根自守，止眼識不墮色，意便不決，已意不決，便更樂，已更樂，便得定意，已得定意，便諦知，如有知諦，如有見，已諦，如知諦，如見，便捨結，亦度疑，便不信，不至誠，便慧智，便意樂安隱，六根亦如是說，如是名為自守。所說自守不自守如是，佛說如是，皆歡喜受。

佛說滿願子經

No. 108 [No. 99 (311)]

附東晉錄

聞如是。一時佛遊摩鳩羅無種山中，與大比丘俱。比丘五百，爾時賢者邠耨，晡時從宴坐起，往詣佛所，偏袒右肩，右膝著地，稽首足下，叉手白佛：善哉世尊，為我且講要法，我當奉行。令身長夜安隱無極，佛言：諦聽善思念之，邠耨應唯然世尊，佛告邠耨：目見好色，可眼之物，所可愛樂，貪欲之，耳貪好聲，鼻識好香，舌知美味，身著細滑，更樂可意，愛於所欲，慕於貪求，假使比丘欣樂，然可心處，其中已貪住，則樂迷惑，從是致患，憂惱之感，假使邠耨，比丘目見色者，可眼之物，不以歡樂，心不處中，惱患則除，耳鼻口身，意亦復如是，是為粗舉要法。佛之教誨，以誠勅汝，今欲所遊，邠耨白佛：唯然世尊，有一國名首那和蘭，晉曰所聞欲勝遊彼國，佛言：彼國凶惡，志懷麤，不能柔和，喜鬪亂人，假使彼國異心，凶人罵詈毀辱，當云何乎？假使彼國異心，惡人罵詈辱我，我當心念：愛我敬我，尚原赦我，手不推我，佛言：假

使汝當奈之何？邠耨白曰：當心念言，尚復愛我敬我，賢善柔和，不以瓦石而打擲我，佛言：假使以瓦石打擲汝，當奈之何？邠耨白曰：其國人善仁和溫雅，不以刀杖傷擊我身，佛言：假使刀杖傷擊汝身，當奈之何？邠耨白曰：我當念言，其國人善柔和溫雅，不以利刀害我身命，佛言：假使利刀害汝身命，當奈之何？邠耨白曰：我當心念言，身有六情，為之所患，厭身眾惱，不淨流出，求刀為食，志唯在味，入於寂然，以刀為食，佛言：善哉邠耨，汝能堪任，以是比像，調順寂然，忍辱仁賢，處於彼國，隨意所欲，於是邠耨即從坐起，稽首佛足，右遶三匝，自詣其室，即夜蓋藏床臥安眠，明晨著衣持鉢，往詣彼國，尋在其國，於一夏中教化勸立，諸清信士凡五百人，清信女五百人，興于寺舍，五百窟室，床榻五百，及法坐具，被枕各各五百，化五百人，皆為沙門，在於其歲證三達，尋滅度，滅度未久，諸比丘眾無央數，千往詣佛所，稽首足下，却在一面，俱白佛言：有一比丘名曰邠耨，佛為粗舉說其要法，今已滅度，已來未久，為何所獲得何證乎？佛言：諸比丘，彼族姓子，已興三達，證得六通，諦觀順法，無與等者，不與餘事，唯講法典，諸漏已盡，無復塵垢，已度想念，脫于智慧，現在於法極達，諸通證具足，於生死已斷，稱舉梵行所作，已辦鮮名色本，諸慧無生，聖智具足，已得羅漢，於時世尊莫不稱譽，咨嗟無極，邠耨文陀尼子，佛說如是，比丘莫不歡喜。

佛說滿願子經