

三菩提及餘道品法。質多羅長者白尊者摩訶迦。願常住此林中。我當盡壽衣被飲食。隨病湯藥。尊者摩訶迦有行因緣。故不受其請。質多羅長者聞說法已。歡喜隨喜。即從座起。作禮而去。尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故。即從座起去。遂不復還。

(五七二)如是我聞。一時佛住菴羅林中。與眾多上座比丘俱。爾時眾多上座比丘集於食堂。作如是論議。諸尊於意云。何謂眼繫色耶。色繫眼耶。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。為意繫法耶。法繫意耶。時質多羅長者行有所營。便過精舍。見諸上座比丘集於食堂。即便前禮諸上座足。禮足已。問言。尊者集於食堂。論說何法。諸上座答言。長者我等今日集此食堂。作如此論。為眼繫色耶。色繫眼耶。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。為意繫法耶。為法繫意耶。長者問言。諸尊者。於此義云何記說。諸上座言。於長者意云。何。長者答諸上座言。如我意。謂非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。然中間有欲貪者。隨彼繫也。譬如二牛一黑一白。駕以軛鞅。有人問言。為黑牛繫白牛。為白牛繫黑牛。為等問不。答言。長者。非等問也。所以者何。非黑牛繫白牛。亦非白牛繫黑牛。然彼軛鞅是其繫也。如是尊者。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。然其中間欲貪是其繫也。時質多羅長者聞諸上座所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(五七三)如是我聞。一時佛住菴羅林中。時有阿耆毘外道。是質多羅長者先人親厚。來詣質

多羅長者所。共相問訊。慰勞已於一面住。質多羅長者問阿耆毘外道。汝出家幾時。答言。長者。我出家已來二十餘年。質多羅長者問。汝出家來過二十年。為得過人法。究竟知見安樂住不。答言。長者。雖出家過二十年。不得過人法。究竟知見安樂住。唯有裸形拔髮乞食人。間遊行。臥於土中。質多羅長者言。此非名稱法律。此是惡知。非出要道。非曰等覺。非讚歎處。不可依止。唐名出家過二十年。裸形拔髮乞食。人間遊行。臥於土中。阿耆毘問質多羅長者。汝為沙門瞿曇弟子。於今幾時。質多羅長者答言。我為世尊弟子。過二十年。復問質多羅長者。汝為沙門瞿曇弟子。過二十年。復得過人法。勝究竟知見不。質多羅長者答言。汝今當知。質多羅長者要不復經由胞胎而受生。不復增於丘塚。不復起於血氣。如世尊所說。五下分結不見一結而不斷者。若一結不斷。當復還生此世。如是說時。阿耆毘迦悲歎涕淚。以衣拭面。謂質多羅長者言。我今當作何計。質多羅長者答言。汝若能於正法律出家者。我當給汝衣鉢供身之具。阿耆毘迦須臾思惟已。語質多羅長者言。我今隨喜。示我所作。時質多羅長者將彼阿耆毘迦往詣諸上座所。禮諸上座足。於一面坐。白諸上座比丘。尊者。此阿耆毘迦是我先人親厚。今求出家。作比丘。願諸上座度令出家。我當供給衣鉢眾具。諸上座即令出家。剃除鬚髮著袈裟衣。出家已思惟所以。善男子。剃除鬚髮著袈裟衣。出家增進學道。淨修梵行。得阿羅漢。

(五七四)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與諸上座比丘俱。時有尼犍若提子。與五百眷屬詣菴羅林中。欲誘質多羅長者以為弟子。質多羅長者聞尼犍若提子。將五百眷屬來詣菴羅林中。欲誘我為弟子。聞已。即往詣其所。共相問訊。畢。各於一面坐。時尼犍若提子語質多羅長者言。汝信沙門瞿曇。得無覺無觀三昧耶。質多羅長者答言。我不以信故來也。阿耆毘言。長者。汝不諂不幻。質直質直所生。長者若能息有覺有觀者。亦能以繩繫縛於風。若能息有覺有觀者。亦可以一把土斷恒水流。我於行住坐臥。智見常生。質多羅長者問尼犍若提子。為信在前耶。為智在前耶。信之與智何者為先。何者為勝。尼犍若提子答言。信應在前。然後有智。信智相比。智則為勝。質多羅長者語尼犍若提子。我已求得息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第二禪具足住。我晝亦住此三昧。夜亦住此三昧。終夜常住此三昧。有如是智。何用信世尊為。尼犍若提子言。汝諂曲。幻偽不直。不直所生。質多羅長者言。汝先言我不諂曲。不幻質直。質直所生。今云何言諂曲。幻偽不直。不直所生耶。若汝前實者。後則虛。後實者。前則虛。汝先言。我於行住坐臥。知見常生。汝於前後小事不知。云何知過人法。若知若見安樂住事。長者復問尼犍若提子。有於一問一說。一記論。乃至十問十說。十記論。汝有此不。若無。一問一說。一記論。乃至十問十說。十記論。云何能誘於我。而來至此菴羅林中。欲誘誑我。於是尼

捷若提子息閉掉頭反拱而出不復還顧

(五七五)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與眾多上座比丘俱。爾時質多羅長者病苦。諸親圍遶。有眾多諸天來詣長者所。語質多羅長者言。長者。汝當發願得作轉輪王。質多羅長者語諸天言。若作轉輪王。彼亦無常。苦空無我。時長者親屬語長者。汝當繫念。汝當繫念。質多羅長者語親屬。何故汝等教我繫念繫念。彼親屬言。汝作是言。無常苦空無我。是故教汝繫念繫念也。長者語諸親屬。有諸天人來至我所。語我言。汝當發願得作轉輪聖王。隨願得果。我即答言。彼轉輪王亦復無常苦空非我。彼諸親屬語質多羅長者。轉輪王有何。而彼諸天教汝願求。長者答言。轉輪王者以正法治化。是故諸天見如是福利。故而來教我為發願求。諸親屬言。汝今用心當如之何。長者答言。諸親屬。我今作心唯不復見胞胎受生。不增丘塚不受血氣。如世尊說。五下分結。我不見有我不自見一結不斷。若結不斷。則還生此世。於是長者即從床起。結加趺坐。正念在前。而說偈言

服食積所積 廣度於眾難 施上進福田
殖斯五種力 以斯義所欲 俗人處於家
我悉得此利 已免於眾難 世間所聞習
遠離眾難事 生樂知稍難 隨順等正覺
供養持戒者 善修諸梵行 漏盡阿羅漢
及聲聞牟尼 如是超越見 於上諸勝處
常行士夫施 剋終獲大果 習行眾多施
施諸良福田 於此世命終 化生於天上

五欲具足滿 無量心悅樂 獲斯妙果報
以無慳悋故 在所處受生 未曾不歡喜
質多羅長者說此偈已。尋即命終。生於不煩熱天。爾時質多羅天子作是念。我不應停此。當往閻浮提禮拜諸上座比丘。如力士屈伸臂頃。以天神力至菴羅林中。放身天光。遍照菴羅林。時有異比丘夜起出房。露地經行。見勝光明普照樹林。即說偈言 是誰妙天色
住於虛空中 譬如純金山 閻浮檀淨光
質多羅天子說偈答言

我是天人王 瞿曇名稱子 是菴羅林中
質多羅長者 以淨戒具足 繫念自寂靜
解脫身具足 智慧身亦然 我知法故來
仁者應當知 當於彼涅槃 此法法如是
質多羅天子說此偈已。即沒不現
雜阿含經卷第二十一

雜阿含經卷第二十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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

(五七七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子即說偈言
斷一切鈎鎖 牟尼無有家
沙門著教化 我不說善哉

爾時世尊說偈答言
一切眾生類 悉共相纏縛 其有智慧者
孰能不慙傷 善逝哀愍故 常教授眾生
哀愍眾生者 是法之所應
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現

(五七八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言 常習慚愧心
此人時時有 能遠離諸惡 如願鞭良馬
爾時世尊說偈答言 常習慚愧心
此人實希有 能遠離諸惡 如願鞭良馬
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖悉過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

(五七九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時

①不煩熱天應即不熱天。法門名義集1:色界4禪合18天。初禪(梵天,梵眾天,大梵天)。第2禪(少光天,無量光天,光音天)第3禪(少淨天,無量淨天,遍淨天)。第4禪(福生天,福受天,廣果天,無極天。此4天是凡夫。無煩惱天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。從無煩惱天以後5天是阿那含人。依第4禪修5品動禪生5~

來詣佛所稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。不習近正法樂著諸邪見。睡眠不自覺。長劫心能悟。爾時世尊說偈答言。專修於正法。遠離不善業。是漏盡羅漢。嶮惡世平等。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖悉過。永超世恩愛。時彼天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足即沒不現。

(五八〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。以法善調伏。不墮於諸見。雖復著睡眠。則能隨時悟。爾時世尊說偈答言。若以法調伏。不隨餘異見。無知己究竟。能度世恩愛。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。時彼天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足即沒不現。

(五八一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。若羅漢比丘。自所作已作。一切諸漏盡。持此後邊身。記說言有我。及說我所不爾時世尊即說偈答。若羅漢比丘。自所作已作。一切諸漏盡。持此後邊身。正復說有我。我所亦無咎。

時彼天子復說偈言。若羅漢比丘。自所作已作。一切漏已盡。持此最後身。心依於我慢。而說言有我。及說於我所。有如是說不爾時世尊說偈答言。已離於我慢。無復我慢心。超越我所。我說為漏盡。於彼我所。心已永不著。善解世名字。平等假名說。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。時彼天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足即沒不現。

(五八二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈白佛。若羅漢比丘。漏盡持後身。頗說言有我。及說我所不爾時世尊說偈答言。若羅漢比丘。漏盡持後身。亦說言有我。及說有所。時彼天子復說偈言。若羅漢比丘。自所作已作。已盡諸有漏。唯持最後身。何言說有我。說何是我所。爾時世尊說偈答言。若羅漢比丘。自所作已作。一切諸漏盡。唯持最後身。說我漏已盡。亦不著我所。善解世名字。平等假名說。時彼天子聞佛所說歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(五八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅睺羅阿修羅王。障月天子。時諸月天子悉皆恐怖。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。說偈歎佛。今禮最勝覺。能脫一切障。我今遭苦惱。是故來歸依。我等月天子。歸依於善逝。佛哀愍世間。願解阿修羅。爾時世尊說偈答言。破壞諸闇冥。光明照虛空。今毘盧遮那。清淨光明顯。羅睺避虛空。速放飛兔像。羅睺阿修羅。即捨月而還。舉體悉流污。戰怖不自安。神昏志迷亂。猶如重病人。時有阿修羅名曰婆稚。見羅睺阿修羅疾捨月還。便說偈言。羅睺阿修羅。捨月一何速。神體悉流污。猶如重病人。羅睺阿修羅說偈答言。瞿曇說呪偈。不速捨月者。或頭破七分。受諸隣死苦。婆稚阿修羅復說偈言。佛與未曾有。安隱於世間。說呪偈能令。羅睺羅捨月。佛說此經已。時月天子聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去。

(五八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。為有族本不有轉生族耶。有俱相屬無。云何解於縛。爾時世尊說偈答言。我無有族本。亦無轉生族。俱相屬永斷。解脫一切縛。時彼天子復說偈言。何名為族本。云何轉生族。云何俱相屬。何名為堅縛。爾時世尊說偈答言。

爾時世尊說偈答言。若羅漢比丘。自所作已作。一切諸漏盡。持此後邊身。正復說有我。我所亦無咎。

母為世族本 妻名轉生族 子俱是相屬
愛欲為堅縛 我無此族本 亦無轉生族
俱相屬亦無 是名脫堅縛
時彼天子復說偈言

善哉無族本 無生族亦善 善哉無相屬
善哉縛解脫 久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怨悉過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(五八五)如是我聞。一時佛住釋氏優羅提那塔
所。爾時世尊新剃鬚髮。於後夜時結加趺坐。
直身正意繫念在前。以衣覆頭。時優羅提那
塔邊有天神住。放身光明遍照精舍。白佛言。
沙門憂耶。佛告天神。何所忘失。天神復問。沙
門為歡喜耶。佛告天神。為何所得。天神復問。
沙門不憂不喜耶。佛告天神。如是如是。爾時
天神即說偈言

為無有歡喜 云何獨一住 非不樂所壞
爾時世尊說偈答言 我無惱解脫
亦無有歡喜 不樂不能壞 故獨一而住

時彼天神復說偈言 云何得無惱
云何無歡喜 云何獨一住 非不樂所壞
爾時世尊說偈答言 煩惱生歡喜

喜亦生煩惱 無惱亦無喜 天神當護持
時彼天神復說偈言

善哉無煩惱 善哉無歡喜 善哉獨一住
不為不喜壞 久見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛
時彼天神聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

(五八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天子容色妙絕。於後夜時來詣
佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨
園。時彼天子而說偈言 猶如利劍害

亦如頭火燃 斷除貪欲火 正念求遠離
爾時世尊說偈答言 譬如利劍害

亦如頭火燃 斷除於後身 正念求遠離
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

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

(五八七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣
佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨
園。時彼天子而說偈言 天女眾圍遶

如毘舍脂眾 癡惑叢林中 何由而得出
爾時世尊說偈答言 乘寂默之車

正直平等道 離恐怖之方 正念為羈絡
法想為密覆 慚愧為長縻 如是之妙乘

智慧善御士 正見為前導 逮得安樂處
男女之所乘 出生死叢林 久見婆羅門
時彼天子復說偈言

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

(五八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣
佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨

園。時彼天子說偈問佛 有四轉九門

充滿貪欲住 深溺烏泥中 大象云何出
爾時世尊說偈答言 斷愛喜長縻

貪欲等諸惡 拔愛欲根本 正向於彼處
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

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

(五八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛
所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給
孤獨園。時彼天子說偈問佛 賴吒槃提國

有諸商賈客 大富足財寶 各各競求富
方便欲財利 猶如然熾火 如是競勝心

欲貪常馳騁 云何當斷貪 息世間勤求
爾時世尊說偈答言 捨俗出非家 妻子及財寶 貪恚癡離欲
羅漢盡諸漏 正智心解脫 愛盡息方便

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(五九〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。拘薩羅
國有諸商人。五百乘車。共行治生。至曠野中。

曠野有五百群賊。在後隨逐。伺便欲作劫盜。
時曠野中有一天神。止住路側。時彼天神作
是念。當往詣彼拘薩羅國諸商人。所問其義
理。若彼商人喜我所問。時解說者。我當方便

理。若彼商人喜我所問。時解說者。我當方便

令其安隱得脫賊難若不喜我所問者當放捨之如餘天神時彼天神作是念已即放身光遍照商人車營而說偈言 誰於覺睡眠

誰復睡眠 誰有解此義 誰能為我說 爾時商人中有一優婆塞信佛法信比丘僧

一心向佛法僧歸依佛法僧於佛離疑於法僧離疑於苦集滅道離疑見四聖諦得第一無間等果在商人中與諸商人共為行侶彼優婆塞於後夜時端坐思惟繫念在前於十二因緣逆順觀察所謂是事有故是事有是事起

故是事起謂緣無明行緣行識緣識名色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如是純大苦聚集如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入處滅六入處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惱苦滅如是如是純大苦聚滅時彼優婆塞如是思惟已而說偈言 我於覺睡眠

我於睡眠覺 我解知此義 能為人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云何睡眠覺云何能解知云何能記說時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚 愚癡得離欲 漏盡阿羅漢

正智心解脫 彼則為覺悟 我於彼睡眠 不知因生苦 及苦因緣集 於此一切苦

得無餘滅盡 又不知正道 等趣息苦處

斯等為常眠 我於彼則覺 如是覺睡眠

如是睡眠覺 如是善知義 如是能記說

時彼天神復說偈言 善哉覺睡眠

善哉眠中覺 善哉解知義 善哉能記說 久遠乃今見 諸兄弟而來 緣汝恩力故 令諸商人眾 得免於劫賊 隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人眾皆得安隱從曠野出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五九) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時海洲上優婆塞至他優婆塞舍會坐極毀些欲言此

欲者虛妄不實欺誑之法猶如幻化誑於嬰兒還自己舍恣於五欲是優婆塞舍有天神止住時彼天神作是念是優婆塞不勝不類於餘優婆塞舍會坐眾中極毀些欲言如是欲者虛偽不實欺誑之法如誑嬰兒還己舍已自恣五欲我今寧可發令覺悟而說偈言

於大聚會中 毀些欲無常 自沒於愛欲

如牛溺深泥 我觀彼會中 諸優婆塞等

多聞明解法 奉持於淨戒 汝見彼樂法

而說欲無常 如何自恣欲 不斷於貪愛

何故樂世間 畜妻子眷屬

時彼天神如是如是開覺彼優婆塞已如是如是彼優婆塞覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣

正信非家出家學道精勤修習盡諸有漏得阿羅漢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五九) 如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間時給孤獨長者有小因緣至王舍城止

宿長者舍夜見長者告其妻子僕使作人言

汝等皆起破樵然火炊飯作麩調和眾味莊

嚴堂舍給孤獨長者見已作是念今此長者

何所為作為嫁女娶婦耶為請賓客國王大臣耶念已即問長者汝何所作為嫁女娶婦為請賓客國王大臣耶時彼長者答給孤獨

長者言我不嫁女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲請佛及比丘僧設供養耳時給孤獨長者聞未曾聞佛名字已心大歡喜身諸毛孔

皆悉怡悅問彼長者言何名為佛長者答言有沙門瞿曇是釋種子於釋種中剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿耨多羅

三藐三菩提是名為佛給孤獨長者言云何名僧彼長者言若婆羅門種剃除鬚髮著袈裟衣信家非家而隨佛出家或剃利種毘舍種首陀羅種善男子等剃除鬚髮著袈裟衣

正信非家彼佛出家而隨出家是名為僧今日請佛及現前僧設諸供養給孤獨長者問

彼長者言我今可得往見世尊不彼長者答言汝且住此我請世尊來至我舍於此得見

時給孤獨長者即於其夜至心念佛因得睡眠天猶未明忽見明相謂天已曉欲出其舍

行向城門至城門下夜始二更城門未開王家常法待遠使命來往至初夜盡城門乃閉

中夜已盡輒復開門欲令行人早得往來爾時給孤獨長者見城門開而作是念定是夜

過天曉門開乘明相出於城門出城門已明相即滅輒還闇冥給孤獨長者心即恐怖身

毛為豎得無為人及非人或姦姦人恐怖我耶即便欲還爾時城門側有天神住時彼天

神即放身光從其城門至寒林丘塚間光明

普照告給孤獨長者言汝且前進可得勝利

慎勿退還時彼天神即說偈言

善良馬百匹 黃金滿百斤 驟車及馬車
各各有百乘 種種諸珍奇 重寶載其上
宿命種善根 得如此福報 若人宗重心
向佛行一步 十六分之一 過前福之上
是故長者汝當前進慎勿退還即復說偈

雪山大龍象 純金為莊飾 巨身長大牙
以此象施人 不及向佛福 十六分之一
是故長者當速前進得其大利非退還也復
說偈言 金菩薩國女 其數有百人
種種眾妙寶 瓔珞具莊嚴 以是持施與
不及行向佛 一步之功德 十六分之一

是故長者當速前進得其勝利非退還也時
給孤獨長者問天神賢者汝是何人天神
答言我是摩頭息捷大摩那婆先是長者善
知識於尊者舍利弗大目犍連所起信敬心
緣斯功德今得生天典此城門是故告長者
但當進前慎莫退還前進得利非退還也時
給孤獨長者作是念佛興於世非為小事得
聞正法亦非小事是故天神勸我令進往見
世尊時給孤獨長者尋其光明逕至寒林丘
塚間爾時世尊出房露地經行給孤獨長者
遙見佛已即至其前以俗人禮法恭敬問訊
云何世尊安隱臥不爾時世尊說偈答言

婆羅門涅槃 是則常安樂 愛欲所不染
解脫永無餘 斷一切希望 調伏心熾燃
心得寂止息 止息安隱眠

爾時世尊將給孤獨長者往入房中就座而
坐端身繫念爾時世尊為其說法示教照喜

已世尊說諸法無常宜布施福事持戒福事
生天福事欲味欲患欲出遠離之事給孤獨
長者聞法見法得法入法解法度諸疑惑不
由他信不由他度入正法律心得無畏即從
座起正衣服為佛作禮右膝著地合掌白佛
言已度世尊已度善逝我從今日盡其壽命
歸佛歸法歸比丘僧為優婆塞證知我爾時
世尊問給孤獨長者汝名何等長者白佛名
須達多以常給孤貧辛苦故時人名我為給
孤獨世尊復問汝居何處長者白佛言世尊
在拘薩羅人間城名舍衛唯願世尊來舍衛
國我當盡壽供養衣被飲食房舍床臥隨病
湯藥佛問長者舍衛國有精舍不長者白佛
無也世尊佛告長者汝可於彼建立精舍令
諸比丘往來宿止長者白佛但使世尊來舍
衛國我當造作精舍僧房令諸比丘往來止
住爾時世尊默然受請時長者知佛世尊默
然受請已從座起稽首佛足而去

(五九三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時給孤獨長者疾病命終生兜率天為
兜率天子作是念我不應久住於此當往見
世尊作是念已如力士屈申臂頃於兜率天
沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨
天子身放光明遍照祇樹給孤獨園時給孤
獨天子而說偈言

於此祇桓林 仙人僧住止 諸王亦住此
增我歡喜心 深信淨戒業 智慧為勝壽
以此淨眾生 非族姓財物 大智舍利弗
正念常寂默 閑居修遠離 初建業良友

說此偈已即沒不現
爾時世尊其夜過已入於僧中敷尼師壇於
眾前坐告諸比丘今此夜中有一天子容色絕
妙來詣我所稽首我足退坐一面而說偈言

於此祇桓林 仙人僧住止 諸王亦住此
增我歡喜心 深信淨戒業 智慧為勝壽
以此淨眾生 非族姓財物 大智舍利弗
正念常寂默 閑居修遠離 初建業良友

爾時尊者阿難白佛言世尊如我解世尊所
說給孤獨長者生彼天上來見世尊然彼給孤
獨長者於尊者舍利弗極相敬重佛告阿難
如是如是阿難給孤獨長者生彼天上來見
於我爾時世尊以尊者舍利弗故而說偈言
一切世間智 唯除於如來 比舍利弗智
十六不及一 如舍利弗智 天人悉同等
比於如來智 十六不及一

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(五九四)如是我聞一時佛住曠野精舍時有曠
野長者疾病命終生無熱天生彼天已即作
是念我今不應久於此住不見世尊作是念已
如力士屈申臂頃從無熱天沒現於佛前時
彼天子天身委地不能自立猶如酥油委地
不能自立如是彼天子天身細軟不自持立爾
時世尊告彼天子汝當變化作此龜身而立
於地時彼天子即自化形作此龜身而立於
地於是天子前禮佛足退坐一面爾時世尊
告手天子汝手天子本於此間為人身時所受
經法今故憶念不悉忘耶手天子白佛言世
尊本所受持今悉不忘本人間時有所聞法不

盡得者。今亦憶念。如世尊善說。世尊說言。若人安樂處能憶持法。非為苦處。此說真實。如世尊在閻浮提。種種雜類四眾圍遶。而為說法。彼諸四眾聞佛所說。皆悉奉行。我亦如是。於無熱天上。為諸天人大會說法。彼諸天眾。悉受修學。佛告天子。汝於此人間時。於幾法無厭足故。而得生彼無熱天中。手天子白佛。世尊。我於三法無厭足故。身壞命終。生無熱天。何等三法。我於見佛無厭故。身壞命終。生無熱天。我於佛法無厭足故。生無熱天。供養眾僧無厭足故。身壞命終。生無熱天。時手天子即說偈言。見佛無厭足。聞法亦無厭。供養於眾僧。亦未曾知足。受持賢聖法。調伏慳著垢。三法不知足。故生無熱天。時手天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現。

(五九五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有無煩天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。生彼無煩天。解脫七比丘。貪瞋恚已盡。超世度恩愛。誰度於諸流。難度死魔軍。誰斷死魔糜。永超煩惱軛。爾時世尊說偈答言。尊者優波迦。及波羅健荼。弗迦羅娑梨。跋提健陀疊。亦婆休難提。及波毘瘦菟。如是等一切。悉皆度諸流。斷絕死魔糜。度彼難度者。斷諸死魔糜。超越諸天軛。說甚深妙法。覺悟難知者。巧便問深義。汝今為是誰。時彼天子說偈白佛。

我是阿那含。生彼無煩天。故能知斯等。解脫七比丘。盡貪欲瞋恚。永超世恩愛。爾時世尊復說偈言。

眼耳鼻舌身。第六意入處。若彼名及色。得無餘滅盡。能知此諸法。解脫七比丘。貪有悉已盡。永超世恩愛。時彼天子復說偈言。

鞞跋楞伽村。我於彼中住。名難提婆羅。造作諸瓦器。迦葉佛弟子。持優婆塞法。供養於父母。離欲修梵行。世世為我友。我亦彼知識。如是等大士。宿命共和合。善修於身心。持此後邊身。爾時世尊復說偈言。

如是汝賢士。如汝之所說。鞞跋楞伽村。名難提婆羅。迦葉佛弟子。受優婆塞法。供養於父母。離欲修梵行。昔是汝知識。汝亦彼良友。如是諸正士。宿命共和合。善修其身心。持此後邊身。佛說此經已。時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現。

(五九六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

此世多恐怖。眾生常惱亂。已起者亦苦。未起亦當苦。頗有離恐處。唯願慧眼說。爾時世尊說偈答言。

無異伏諸根。無異一切捨。而得見解脫。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。

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

(五九七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

云何諸眾生。受身得妙色。云何修方便。而得乘出道。眾生住何法。為何所修習。為何等眾生。諸天所供養。爾時世尊說偈答言。

持戒明智慧。自修習正受。正直心繫念。熾然憂悉滅。得平等智慧。其心善解脫。斯等因緣故。受身得妙色。成就乘出道。心住於中學。如是德備者。為諸天供養。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(五九八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。

沈沒於睡眠。欠怯不欣樂。飽食心憤悶。懈怠不精勤。斯十覆眾生。聖道不顯現。爾時世尊說偈答言。

心沒於睡眠。欠怯不欣樂。飽食心憤悶。懈怠不精勤。精勤修習者。能開發聖道。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。

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

(五九九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言 外纏結非纏
內纏纏眾生 今問於瞿曇 誰於纏離纏
爾時世尊說偈答言 智者建立戒
內心修智慧 比丘勤修習 於纏能解纏
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(六〇〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇
樹給孤獨園時彼天子而說偈言
難度難可忍 沙門無知故 多起諸艱難
重鈍溺沈沒 心隨覺自在 數數溺沈沒
沙門云何行 善攝護其心
爾時世尊說偈答言
如龜善方便 以殼自藏六 比丘習禪思
善攝諸覺想 其心無所依 他莫能恐怖
是則自隱密 無能誹謗者
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(六〇一)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時彼天子說偈問佛
薩羅小流注 當於何反流 生死之徑路
於何而不轉 世間諸苦樂 何由滅無餘
爾時世尊說偈答言
眼耳鼻舌身 及彼意入處 名色滅無餘
薩羅小還流 生死道不轉 苦樂滅無餘
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(六〇二)如是我聞一時佛住在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛
仙人中之尊 少食不嗜味 禪思樂山林
我今敬稽首 而問於瞿曇 云何出離苦
云何苦解脫 我今問解脫 於何而滅盡
爾時世尊說偈答言
世間五欲德 心法說第六 於彼欲無欲
解脫一切苦 如是於苦出 如是苦解脫
汝所問解脫 於彼而滅盡 久見婆羅門
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(六〇三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
云何度大海 云何能捨苦 云何得清淨
爾時世尊即說偈言
不放逸度海 精進能除苦 智慧得清淨
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

雜阿含經卷第二十二
雜阿含經卷第二十三
宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(六〇四)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
爾時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘僧入城乞
食如偈所說 身色如金山 端嚴甚微妙
行步如鵝王 面如淨滿月 世尊與眾俱
時世尊以足踐城門限地作六種震動如偈
所說 大海及大地
城郭并諸山 牟尼足所踐 動搖如浪舟
佛變現如是神力時諸民人高聲唱言奇特
未嘗有法變現神力如佛世尊入城示現如
是種種未曾有法如偈所說
地下即成平 高地反為下 由佛威神故
荊棘諸瓦礫 皆悉不復見 聾盲及瘡癩
即得見聞語 城郭諸樂器 不擊妙音出
時彼世尊光相普照如千日之焰如偈所說

① 躡 ② 諸 ③ 時 ④ 承後 阿闍世王以人民轉少故捨王舍大城其邊更作一小城廣長一由旬名波羅利弗多羅 ⑤ ⑥ 語 ⑦ 時 ⑧ ⑨

世尊身光明 普照城邑中

民人蒙佛光 涼若梅檀塗

時世尊順邑而行。時彼有兩童子。一者上姓二者次姓。共在沙中嬉戲。一名闍耶。二名毘闍耶。遙見世尊來。三十二大人相。莊嚴其體。時闍耶童子心念言。我當以麥麩。仍手捧細沙著世尊鉢中。時毘闍耶合掌隨喜。如偈所說。見大悲世尊。通身一尋光。勇顏覩世尊。心生大敬信。捧沙即奉施。得離生老際。時彼童子而發願言。以惠施善根功德。令得一天下一繖蓋王。即於此生得供養諸佛。如偈所說。

牟尼知彼心 及彼意所願 受果增善根
及福田力故 即以大悲心 受其奉施沙
時闍耶以此善根。當得為王。王閻浮提。乃至得成無上正覺。故世尊發微笑。爾時阿難見世尊發微笑。即便合掌向佛。而白佛言。世尊。諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀。非無因緣而能發微笑。今佛世尊。以何因緣而發微笑。如偈所說。世尊離調笑。無上世中尊。齒白如珂玉。最勝今發笑。勇猛勤精進。無師而自覺。妙言令樂聞。無上柔軟音。而記彼童子。梵音遠清徹。無上兩足尊。記彼施沙果。爾時世尊告阿難曰。如是如是。如汝所說。諸佛無有因緣亦不發笑。我今笑者。其有因緣。阿難當知。於我滅度百年之後。此童子於巴連弗邑。統領一方。為轉輪王。姓孔雀名阿育。正法治化。又復廣布我舍利。當造八萬四千方王之塔。安樂無量眾生。如偈所說。

於我滅度後 是人當作王 孔雀姓名育
譬如頂生王 於此閻浮提 獨王世所尊

阿難取此鉢中所施之沙。捨著如來經行處。當行彼處。阿難受教。即取鉢沙。捨經行處。阿難當知。於巴連弗邑。有王名曰月護。彼王當生子。名曰頻頭娑羅。當治彼國。彼復有子。名曰修師摩。時彼瞻婆國。有一婆羅門女。極為端正。令人樂見。為國所珍。諸相師輩見彼女相。即記彼女當為王妃。又生二子。一當領一天下。一當出家學道。當成聖跡。時彼婆羅門。聞彼相師所說。歡喜無量。即持其女。詣巴連弗邑。種種莊嚴莊嚴其體。欲嫁與修師摩王子。相師云。應嫁與頻頭娑羅王。彼女當生福德子。子當紹王基。婆羅門即以其女嫁與此王。王見其女端正。有德。即為夫人。前夫人及諸婢女。見是夫人來。作是念言。此女極為端正。國中所得。王若與彼相娛樂者。棄捨我等。乃至目所不視。諸女輩即使學習剃毛師業。彼悉學已。為王料理鬢髮。料理之時。王大歡喜。即問彼女。汝何所求欲。女啟王言。唯願王心愛念我耳。如是三啟。時王言。我是刹利灌頂王。汝是剃毛師。云何得愛念汝。彼女白王言。我非是下姓生。乃是高族婆羅門之女。相師語我父云。此女應嫁與國王。是故來至此耳。王言。若然者。誰令汝習下劣之業。女啟王言。是舊夫人及婢女。令我學此。王即勅言。自今勿復習下業。王即立為第一夫人。王恒與彼自相娛樂。仍便懷體。月滿生子。生時安隱。母無憂惱。過七日後。立字無憂。又復生子。名

曰離憂。無憂者。身體麤澁。父王不大附捉。情所不念。又王欲試二子。呼賓伽羅阿。語婆羅門言。和上觀我諸子。於我滅後。誰當作王。婆羅門言。將此諸子出城。金殿園館中。於彼當觀其相。乃至出往彼園。時阿育王母語阿育言。承王出金殿園館中。觀諸王子。於我滅後。誰當作王。汝今云何不去。阿育啟言。王既不念我。亦復不樂見我。母復言。但往彼所。阿育復啟。母復勅令往。今便往去。願母當送飲食。母言如是。當出城去。時出門逢一大臣。名曰阿菴羅陀。此臣問阿育言。王子今至何所。阿育答言。聞大王出在金殿園館。觀諸王子。於我滅後。誰當作王。今往詣彼。王先勅大臣。若阿育來者。當使其乘老鈍象來。又復老人為眷屬。時阿育乘是老象。乃至園館中。於諸王子中地坐。時諸王子各下飲食。阿育母以瓦器盛酪飯。送與阿育。如是諸王子各食。飲食時。父王問師言。此中誰有王相。當紹我位。時彼相師視諸王子。見阿育具有王相。當得紹位。又作是念。此阿育。王所不應。我若語言。當作王者。王必愁憂不樂。即語言。我今總記。王報言。如師所教。師言。此中若有乘好乘者。是人當作王。時諸王子聞彼所說。各念言。我乘好乘。時阿育言。我乘老宿象。我得作王。時王又復語師言。願更為觀授記。師復答言。此中有第一座者。彼當作王。諸王子各相謂言。我坐第一座。阿育言。我今坐地。是我勝座。我當作王。復語師。更為重觀。師又報言。此中上器上食。此當得王。乃至阿育念言。我有勝乘勝

座勝食時王觀子相畢便即還宮時阿育母問阿育言誰當作王婆羅門復記誰耶阿育啟言上乘上座上器上食當作王子自見當作王老象為乘以地為坐素器盛食粳米雜酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其母其母亦重餉婆羅門即便問言大王崩後誰當作王師答言此不可說也如是乃至三問師言吾當語汝慎勿使人知汝生此子名曰阿育是其人也夫人白言我聞此語歡喜踊躍若王聞者於師所不敬信師今可還本住處若子作王者師當一切得吉利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉尸羅反時王語阿育汝將四兵眾平伐彼國王子去時都不與兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若為王善根果報者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路莊嚴城郭執持吉瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸臣輩不利我等我等是故背違聖化即以種種供養王子請入城邑平此國已又使至伐沙國時彼二大力士為王平治道路推諸山石又復諸天宣令此國阿育當王此天下汝等勿興逆意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時修師摩王子出外遊戲又復遇逢一大臣臣不修禮法王子即使人打拍其身大臣念言此王子未得王位用性如是若得王者不可而當又聞阿育得天下得壞五百大

臣我等相與立阿育為王領此天下又德叉尸羅國反諸臣共議令修師摩王子去王亦應可即便往彼國不能降伏時父王復得重疾王語諸臣吾今欲立修師摩為王令阿育往至彼國時諸臣欲令阿育作王以黃物塗阿育體及面手脚已諸臣白王言阿育王子今得重疾諸臣便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立修師摩為王時王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然不對時阿育心念口言我應正得王位者諸天自然來以水灌我頂素繒繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素繒繫首時王見此相貌極生愁惱即便命終阿育王如禮法殯葬父王已即立阿菟樓陀為大臣時修師摩王子聞父崩背今立阿育為王心生不忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四門中一門安一力士第三門安大臣自守東門時阿菟樓陀大臣機關木象又作阿育王像像即騎象安置東門外又作無烟火坑聚以物覆之修師摩既來到時阿菟樓陀大臣語修師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡爾時有一大力士名曰跋陀羅由陀聞修師摩終亡厭世將無量眷屬於佛法中出家學道加勤精進速得漏盡成阿羅漢道阿育王正法治化時諸臣輩以我等共立阿育為王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐花果之樹植於刺棘諸臣答曰未嘗見聞却除華果

而植刺樹而見除伐刺樹而植果實乃至王三勅令伐彼亦不從爾時國王忿諸大臣即持利劍殺五百大臣又時王將姪女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澁諸姪女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸姪女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿菟樓陀大臣白王言王不應為是法云何以手自殺人諸臣姪女王今當立屠殺之人應有所殺以付彼人王即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有一織師家織師有一子亦名耆梨兇惡搗打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兇惡耆梨子時王諸使語彼汝能為王斬諸兇人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時諸使輩還啟王言彼人已得兇惡者王言覓將來也諸使呼彼彼答言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如三勅彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸使問曰何以經久不速來也時彼兇惡具說上事諸使者以是事具啟王王即勅彼我所有罪人應至死汝當知之彼啟王言為我作舍王乃至為其作舍屋室極為端嚴唯開一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅列狀如地獄彼獄極為勝好時彼兇人啟王言今從王乞願若人來入此中者不復得出王答言如汝所啟乞願當以與汝時彼屠主往詣

寺中聽諸比丘說地獄事。時有比丘講地獄經。有眾生生地獄者。地獄即執彼罪人以熱鐵鉗鉗開其口。以熱鐵丸著其口中。次融銅灌口。次復鐵斧斬截其體。次復杻械枷鎖檢繫其身。次復火車鑪炭。次復鐵鑊。次復灰河。次復刀山劍樹。具如天五使經所說。彼屠主具聞比丘說是諸事。開其住處。所作治罪之法。如彼所說。案此法而治罪人。又一時。商主將其婦入於大海。入海時。婦便生子。名曰為海。如是在海十有餘年。採諸重寶。還到本鄉。道中值五百賊。殺於商主。奪彼寶物。爾時商主之子見父傷死及失寶物。厭世間苦。故於如來法中出家學道。還其本土。遊行諸國。次至巴連弗邑。過此夜已。晨朝著衣持鉢入城。次第乞食。誤入屠殺舍中。時彼比丘遙見舍裏。見火車鑪炭等。治諸眾生如地獄中。尋生恐怖。衣毛皆豎。便欲出門。時兇惡即往執彼比丘言。入此中者無有得出。汝今於此而死。比丘聞其所說。心生悲毒。泣淚滿目。兇主問曰。汝云何如小兒啼。爾時比丘以偈答曰。

我不忍畏死 志願求解脫 所求不成果
是故我啼泣 人身極難得 出家亦復然
遇釋師子王 自今不重觀
爾時兇主語比丘曰。汝今必死。何所憂惱。比丘復以哀言答云。乞我少時生命。可至一月。彼兇不聽。如是日數漸減。止於七日。彼即聽許。時此比丘知將死不久。勇猛精進。坐禪息心。終不能得道。至於七日。時王宮內人有事至死。送付兇惡之人。令治其罪。兇主將是女

人著日中。以杵擣之。令成碎末。時比丘見是事。極厭惡此身。嗚呼苦哉。我不久亦當如是。而說偈言。

演說正妙法 此身如聚沫 於義無有實
向者美女色 今將何所在 生死極可捨
愚人而貪著 係心緣彼處 今當脫鑊木
令度三有海 畢竟不復生 如是勤方便
專精修佛法 斷除一切結 得成阿羅漢
時彼凶惡人語此比丘。期限已盡。比丘問曰。我不解爾之所說。彼兇答曰。先期七日。今既已滿。比丘以偈答曰。

我心得解脫 無明大黑闇 斷除諸有蓋
以殺煩惱賊 慧日今已出 鑒察心意識
明了見生死 今者愍人時 隨順修聖法
我今此身骸 任爾之所為 無復有悵惜
爾時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中。足與薪火。火終不然。假使然者。或復不熱。兇主見火不然。打拍使者。而自然火。火即猛盛。久久開鐵鑊蓋。見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐。生希有心。即啟國王。王即便嚴駕。將無量眾來看。比丘時彼比丘調伏時。即身昇虛空。猶如鴈王。示種種變化。如偈所說。

身昇在虛空 心懷大歡喜 合掌觀彼聖
我今有所白 意中所不解 形體無異人
神通未曾有 為我分別說 修習何等法
令汝得清淨 為我廣敷演 令得勝妙法
我了法相已 為汝作弟子 畢竟無有悔
時彼比丘而作是念。我今伏是王。多有所導。攝持佛法。當廣分布。如來舍利。安樂無量眾

生。於此閻浮提。盡令信三寶。以是因緣。故自顯其德。而向王說偈言。

我是佛弟子 逮得諸漏盡 又復是佛子
不著一切有 我今已調伏 無上兩足尊
息心得寂靜 生死大恐怖 我今悉得脫
永離三有縛 如來聖法中 獲得如是利
時阿育王聞彼比丘所說。於佛所生大敬信。又白比丘言。佛未滅度時。何所記說。比丘答言。佛記大王。於我滅後。過百歲之時。於巴連弗邑有三億家。彼國有王名曰阿育。當王此閻浮提。為轉輪王。正法治化。又復宣布我舍利於閻浮提。立八萬四千塔。佛如是記大王。然大王今造此大地獄。殺害無量民人。王今宜應慈念一切眾生。施其無畏。令得安隱。佛之所記大王者。王當如法修行。而說偈言。

當行哀愍心 廣布佛舍利
莫惱諸群生 當修習佛法
時彼阿育王於佛所極生敬信。合掌向比丘作禮。我得大罪。今向比丘懺悔。我之所作甚為不可。願為佛子。受我懺悔。捨心勿復責我。愚人今復歸命。而說偈言。

我今歸依佛 無上勝妙法 比丘諸眾尊
我今盡命歸 我今當勇猛 奉受世尊勅
於此閻浮提 普立諸佛塔 種種諸供養
懸繒及幡幢 莊嚴世尊塔 妙麗世希有
時彼比丘度阿育王已。乘空而化。時王從地獄出。兇主白王言。王不復得去。王曰。汝今欲殺我耶。彼曰。如是。王曰。誰先入此中。答曰。我是王曰。若然者。汝先應取死。王即勅人將此兇主著作膠舍裏。以火燒之。又勅壞此地獄。施

眾生無畏。時王欲建舍利塔。將四兵眾至王舍城。取阿闍世王佛塔中舍利。還復修治。此塔與本無異。如是取七佛塔中舍利。至羅摩村中。時諸龍王將是王入龍宮中。王從龍索舍利供養。龍即與之。王從彼而出。如偈所說

羅摩羅村中 所有諸佛塔 龍王所奉事 守護而供養 王從龍索分 諸龍開懷與 即持此舍利 漸進於餘方

時王作八萬四千金銀琉璃頗梨篋。盛佛舍利。又作八萬四千寶瓶。以盛此篋。又作無量百千幡幢繖蓋。使諸鬼神各持舍利供養之具。勅諸鬼神言。於閻浮提至於海際城邑聚落。滿一億家者。為世尊立舍利塔。時有國名著叉尸羅。三十六億家。彼國人語鬼神言。三十六篋舍利與我等起立佛塔。王作方便。國中人士少者。令分與彼。令滿家數而立為塔。時巴連弗邑有上座名曰耶舍。王詣彼所。白上座曰。我欲一日之中立八萬四千佛塔。遍此閻浮提。意願如是。如偈讚曰

大王名阿育 於先八塔中 各取其舍利 於此閻浮提 建立諸佛塔 八萬及四千 縱廣殊妙勝 一日都使畢

時彼上座白王言。善哉大王。剋後十五日。月食時。令此閻浮提起諸佛塔。如是乃至一日之中。立八萬四千塔。世間民人興慶無量。共號名曰法阿育王。如偈讚曰

王聖種孔雀 安樂世間人 於此閻浮提 建立勝妙塔 本名為惡王 今造勝妙業 共號名法王 相傳至於後

王已建八萬四千塔。歡喜踊躍。將諸群臣往詣鷄雀精舍。白耶舍上座曰。更有比丘佛所授記。當作佛事不。我當往詣彼所供養恭敬。上座答曰。佛臨般涅槃時。降伏阿波羅龍王。陶師旃陀羅瞿波梨龍。詣摩偷羅國告阿難曰。於我般涅槃後。百世之中。當有長者名瞿多。其子名曰優波崛多。當出家學道。無相佛。教授於人最為第一。當作佛事。佛告阿難曰。遙見彼山不。阿難白佛。見也。世尊。佛告阿難。此山名優留曼茶。是阿蘭若處。名那茶婆低。隨順寂靜而偈讚曰

名聞振四方 最勝之所記 於我滅度後 當得作佛事 度諸眾生類 其數無有限

時王問上座曰。尊者優波崛。今已出世不。上座答曰。已出世。出家學道。降伏煩惱。是阿羅漢。共諸無量比丘眷屬一萬八千。住在優留曼茶山中。阿蘭若處。哀愍眾生。如佛說淨妙法度無量諸天及人。令人甘露城。王聞已歡喜踊躍。即勅群臣速辦嚴駕。將無量眷屬往詣彼所。修敬供養。優波崛多。時臣白王言。彼聖既在王國。宜當遣信奉迎之。彼自當來。王答臣曰。不宜遣信至彼所。應當自往。彼不宜來也。而說偈曰

汝得金剛舌 那能不斷壞 諫我莫往彼 親近田舍人

王即遣信往彼尊者所言。某日當來。尊者時尊者思惟。若王來者。無量將從。受諸大苦。逼殺害微蟲。聚落人民。作是念。已。答使者曰。我當自往詣王所。時王聞尊者自來。歡喜踊躍。從摩偷羅至巴連弗邑。於其中間開安舟航。於航

懸諸幢蓋。時尊者優波崛。愍念王故。將一萬八千阿羅漢眾。隨於水道徑至王國。時國中入啟王言。尊者優波崛。將一萬八千比丘眾來至。王聞大歡喜踊躍。即脫瓔珞。價直千萬。而授與之。王將諸大臣眷屬。即出往尊者所。即為下食。五體投地向彼作禮。長跪合掌。而作是言。我今領此閻浮提。受於王位。不以為喜。今觀尊者踊躍無量。如來弟子。乃能如是。如覩於佛。而說偈言

世間愚癡滅 如日照佛世 為世作導師 說法中第一 眾生可依怙 我今大歡喜 時王勅使者。宣令國界。尊者優波崛。比丘今來此國。如是唱言

欲得富貴者 遠離貧窮苦 常處天上樂 解脫涅槃者 當值優波崛 修敬今供養 未見諸佛者 今覩優波崛

時王嚴飾國界。平治道路。懸繒幡蓋。燒香散華。及諸伎樂。舉國人民。皆出奉迎。尊者優波崛。供養恭敬。爾時尊者優波崛。白王言。大王當以正法治化。哀愍眾生。三寶難遇。於三寶中。常以供養恭敬。修念讚歎。廣為人說。所以者何。如來應供等正覺。知人見人。常為記說。我之正法。寄在國王。及我比丘僧等。而說偈曰

世雄人中尊 正勝妙大法 寄付於大王 及我比丘僧 時王白優波崛曰。我已建正法。而說偈曰 我已造諸塔 莊嚴諸國界 種種興供養 幡幢及諸寶 廣布佛舍利 遍於閻浮提 我興如是福 意願悉已滿 自身及妻兒

①還(●)還(●)還(●)還(●)還(●) ②所即(●)所即(●)所即(●) ③踊躍(●)踊躍(●)踊躍(●)踊躍(●)

珍寶及此地 今已悉捨施 供養賢聖塔
時尊者優波崛讚王言善哉善哉大王應行
如是法而說偈言 捨身及財命

世世無所憂 受福無有窮 必得無上覺
時王請尊者優波崛入城設種種座請尊者
就座眾僧令往鷄雀精舍白尊者曰尊者顏
貌端正身體柔軟而我形體醜陋肌膚麤澁
尊者說偈曰 我行布施時

淨心好財物 不如王行施 以沙施於佛
時王以偈報曰 我於童子時
布施於沙土 今獲果如是 何況餘妙施
尊者復以偈讚曰 快哉善大王

布施諸沙土 無上福田中 植果無窮盡
時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其
果報如是云何而不修敬於世尊王復白優波
崛言尊者示我佛所說法遊行處所當往供
養禮拜為諸後世眾生攝受善根而說偈言

示我佛說法 諸國及住處
供養當修敬 為後眾生故

尊者言善哉善哉大王能發妙願我當示王
處所為後眾生時王將四兵軍眾及持種種
供養香華幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊
者至隆頻林此是如來生處而說偈言

如來初生處 生時行七步 顧視諸四方
舉手指天上 我今最後生 當得無上道
天上及於人 我為無上尊

時王五體投地供養禮拜即立佛塔尊者白
王言大王欲見諸天見佛生時行七步處不
王白言願樂欲見時尊者舉手指摩耶夫人

所攀樹枝而告彼樹神曰樹神今現令王見
之生大歡喜尋聲即見住尊者邊而作是言
何所教勅我當奉行尊者語王言此神見佛
生時王以偈問神曰 汝見嚴飾身
生時青蓮華 足行於七步 口中有所說
神以偈答曰

我見相好身 生時二足尊 舉足行七步
口中有所說 於諸天人中 我為無上尊
時王問神言佛生有何瑞應神答言我不能
宣說妙勝諸事今略說少分 光明能徹照
身體具相好 令人喜樂見 感動於天地

時王聞神所說歡喜施十萬兩珍寶而去又
將王入城裏語言此處菩薩現三十二相八
十種好莊嚴其體紫磨金色時王向此處作
禮興種種供養又將王至天寺中語王言太
子生時令向彼神禮時諸神悉禮菩薩時諸
民人為菩薩立名今是天中天時王復以種
種供養又將示處語王言此處父王以菩薩
示諸婆羅門瞻其相德王復種種供養又示
此處菩薩學堂此處學乘象此處學乘馬乘
車弓弩如是學一切伎術處此處是菩薩治
身此處菩薩六萬夫人遊戲處此處菩薩見
老病死人此處菩薩坐閻浮提樹下坐禪得
離欲樹影不離身父王向其作禮此處菩薩
將百千天神出城而去此處菩薩脫瓔珞與
車匿遣馬還國而說偈曰

菩薩於此處 脫瓔珞及冠 授與於車匿
遣馬還於國 獨行無有侶 便入學道山
又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此衣已而

為出家此處是仙人所稽請處此處瓶沙王
與菩薩半國處此處問優藍弗仙人此處菩
薩六年苦行如偈所說 苦行於六年
極受諸苦惱 知此非真道 棄捨所習行

此處一女奉菩薩乳糜如偈所說
大聖於此中 受一女乳糜
從此而起去 往詣菩提樹

此處迦梨龍讚歎菩薩如偈所說
此處迦梨龍 讚歎於菩薩
當隨古時道 證無上妙果

時王向尊者而說偈曰 我今欲見龍
彼龍見佛者 從此趣菩提 證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰迦梨龍王汝以見
佛今當現身時龍王尋聲即出住在尊前合
掌白言何所教勅時尊者語王曰此龍王見
佛讚歎如來時王合掌向龍而說偈曰

汝見金剛身 我師無疇匹 面如淨滿月
為我說彼德 十力之功德 往詣道場時
時龍王以偈答曰

我今當演說 足踐於地時 大地六種動
光耀倍於日 遍照三千界 而趣菩提樹
時王如是等處處種種供養及立塔廟時尊
者將王至道樹下語王曰此樹菩薩摩訶薩
以慈悲三昧力破魔兵眾得阿耨多羅三藐
三菩提而說偈言

牟尼牛王尊 於此菩提樹 降伏惡魔軍
得勝菩提果 天人中特尊 無能與等者
時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟
此處四天王各持一鉢奉上於佛合為一鉢

此處於賈客兄弟所受諸飯食。此處如來詣波羅奈國。時阿時婆外道問佛。此處仙人園鹿野苑。如來於中。為五比丘三轉十二行法輪。而說偈言

此處鹿野苑

如來轉法輪 三轉十二行 五人得道跡

時王於是處。興種種供養及立塔廟。此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人為道。此處如來為瓶沙王說法。王得見諦。及無量民人諸天得道。此處如來為天帝釋說法。帝釋及八萬諸天得道。此處如來示大神力種種變化。此處如來至天上為母說法。將無量天眾下於人間。王復種種供養及立塔廟。時尊者語阿育王。至鳩尸那竭國言。此處如來具足作佛事畢。於無餘般涅槃而般涅槃。而說偈言

度脫諸天人 修羅龍夜叉 建立無盡法
佛事既已終 於有得寂滅 大悲入涅槃
如薪盡火滅 畢竟得常住

時王聞是語。憂惱迷悶擗地。時諸臣輩以水洗心面。良久得穌。啼泣涕零。如是乃至興種種供養立大塔廟

時王復白尊者曰。我意願欲得見佛諸大弟子。佛之所記者。欲供養彼舍利。願為示之。時尊者白王言。善哉善哉。大王能發如是妙心。時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍。以手指塔。此是尊者舍利弗塔。王當供養。王曰。彼有何功德。尊者曰。是第一法王隨轉法輪。而說偈言

一切眾生智 比於舍利弗 十六之一分
以除如來智 如來轉法輪 是則能隨轉
彼有無量德 誰復能宣說

時王生大歡喜。捨十萬兩珍寶供養其塔。而說偈言

我禮舍利弗 解脫諸恐怖 名稱普於世 智慧無有等

次復示大目犍連塔。王應供養此塔。王復問曰。彼有何功德。尊者答曰。是神足第一。以足指踐地地即震動。至於天宮降伏難陀跋難陀龍王。而說偈曰

以足指動地 至於帝釋宮 神足無與等 誰能盡宣說

二龍王兇暴 見者莫不怖 彼於神足力 降伏息瞋恚

時王捨十萬兩珍寶供養此塔。以偈讚曰

神足中第一 離於老病死 有如是功德 今禮目犍連

次復示摩訶迦葉塔。語王言。此是摩訶迦葉塔。應當供養。王問曰。彼有何功德。答曰。彼少欲知足頭陀第一。如來施以半座及僧伽梨衣。愍念眾生興立正法。即說偈曰

功德田第一 愍念貧窮類 著佛僧伽梨 能建於正法

彼有如是德 誰能具宣說 時王捨十萬兩珍寶供養是塔。以偈讚曰

常樂於寂靜 依止林藪間 少欲知足富 今禮大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔。此是薄拘羅塔。應當供養。王問曰。彼有何功德。尊者答曰。彼無病第一。乃至不為人說一句法。寂然無言。王曰。以一錢供養。諸臣白王。功德既等。何故於此供養一錢。王告之曰。聽吾所說

雖除無明癡 智慧能鑒察 雖有薄拘名 於世何所益

時彼一錢還來至王所。時大臣輩見是希有事。異口同音讚彼。嗚呼尊者少欲知足。乃至

不須一錢。復示阿難塔。語王言。此是阿難塔。應當供養。王曰。彼有何功德。答曰。此人是侍佛者。多聞第一。撰集佛經。而說偈曰

奉持牟尼鉢 念至能決斷 多聞之大海 辯才柔軟音

能悅天人眾 善知三佛心 一切悉明了 功德之寶篋

最勝所稱歎 降伏煩惱諍 如是等功德 應當修供養

王即捨百億兩珍寶而供養其塔。時諸臣白王言。何故於此布施供養皆悉勝前。王曰。聽吾所說心中所以

如來之體身 法身性清淨 彼悉能奉持 是故供養勝

法燈常存世 滅此愚癡冥 皆由從彼來 是故供養勝

如大海之水 牛跡所不容 如是佛智海 餘人不能持

唯有阿難尊 一聞悉受持 終無忘失時 是故供養勝

爾時王如是種種供養。向尊者合掌而作是言。我今受此形。不復負此身。修無量功德。今為人中主。我今取堅實。造立諸塔廟。莊嚴在於世。如星莊嚴月。奉佛弟子法。應行諸禮節。我今悉已作。稽首尊者足。蒙尊者恩力。今見勝妙事。快獲大善利。從是分別法。

爾時王供養上種種事。恒偏至菩提道場樹。此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提。世間希有珍寶供養之事。供養菩提樹。時王夫人名曰低舍羅締多。夫人作是念。王極愛念於我。我亦念王。王今捨我去。持諸珍寶至菩提樹間。我今當作方便。殺是菩提樹。樹既枯死。葉便凋落。王當不復往彼。可與我常相娛樂。

即喚呪師語呪師言。汝能殺菩提樹不。彼答曰。能。與我千兩金。時夫人即與千兩金錢。呪師往菩提樹間。以呪呪樹。以繩繫樹。時樹漸漸枯死。葉即萎落。未即枯死。其葉凋落。白夫人曰。復應以熱乳澆樹。乃可令枯。夫人白王。我今欲以熱乳澆菩提樹。王曰。隨卿意耶。如是乃至以熱乳澆之。樹即枯燥。時諸夫人白王言。菩提樹忽然枯死。葉葉變落。而說偈言。

衣服執持香鑪在於殿上。向四方作禮。心念口言。如來賢聖弟子。在諸方者。憐愍我故。受我供養。而說偈言。如來賢聖子。正順寂諸根。離諸三界欲。諸天應供養。今當悉來集。受我微心惠。哀愍副我意。令法種增長。常樂於寂止。解脫諸所著。如來之真子。從法而化生。諸天所供養。哀愍於我故。今當悉來集。副我之微意。諸聖在處處。闍寶多波婆。大林離波多。阿耨大池邊。江河山藪間。如是一切處。諸聖在中者。今當悉來集。哀愍於我故。副我之微意。又在於天上。尸梨沙宮殿。香山石室中。神通具足者。今當悉來集。哀愍於我故。

白。辟支佛體。頭面禮足。長跪合掌。觀尊者顏貌。而說偈言。我今之王位。統領閻浮提。不以為歡喜。今得見尊者。我今見尊者。便是見生佛。心懷大踊躍。勝見於王位。復白尊者曰。尊者見世尊耶。三界所尊仰。時尊者賓頭盧以手舉眉毛。視王而言。我見於如來。於世無譬類。身作黃金色。三十二相好。面如淨滿月。梵音聲柔軟。伏諸煩惱諍。常處於寂滅。王復問曰。尊者何處見佛。尊者曰。如來將五百阿羅漢俱。初在王舍城安居。我爾時亦復在中。而說偈言。大牟尼世尊。離欲相圍遶。在於王舍城。結於夏三月。我時在彼眾。恒住如來邊。大王今當知。我目見真佛。又復佛住舍衛國時。如來大作神力種種變化。作諸佛形滿在諸方。乃至阿迦尼吒天。我爾時亦在於中。見如來種種變化神通之相。而說偈言。如來神通力。降伏諸外道。佛遊於十方。我親見彼相。又復如來在天上。與母說法時。我亦在於中。與母說法竟。將諸天眾從天上。下來下僧迦奢國時。我見此二事。天人受福樂。優波羅比丘尼化作轉輪聖王。將無量眷屬乘空而來。詣世尊所。我亦見此。而說偈言。如來在天上。於彼結夏坐。我亦在於中。牟尼之眷屬。又復世尊住舍衛國。五百阿羅漢俱。時給孤獨長者女適在於富樓那跋陀那國。時彼女請佛及比丘僧。時諸比丘各乘空而往。彼我爾時以神力合大山。往彼受請。時世尊責我。

時彼夫人見王憂愁不樂。而白王言。王勿憂惱。我當喜悅王心。王曰。若無彼樹。我命亦無。如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提。彼樹既無。我何用活耶。夫人聞王決定語。還復以冷乳灌菩提樹下。彼樹尋復更生。王聞以乳灑灌樹。還得生。日日送千盆乳灑灌其本。樹還復如先。諸夫人輩白王言。菩提樹今復如先。無復有異。時王聞已。即生歡喜。詣菩提樹下。觀於菩提樹。目不暫捨。而說偈言。

時王如是語時。三十萬比丘悉來集。彼大眾中。十萬是阿羅漢。二十萬是學人。及凡夫比丘。上座之座無人坐。時王問諸比丘。上座之座云何。而無人坐。時彼大眾中。有一比丘名曰耶舍。是大阿羅漢。具足六通。白王言。此座上座之座。餘者豈敢於中而坐。王復問曰。於尊者所。更有上座耶。尊者答曰。更有上座。大王。佛之所謂。名曰賓頭盧。是上座應坐此處。王大歡喜。而作是言。於中有比丘見佛者不。尊者答曰。有也。大王。賓頭盧者。猶故在世。王復白曰。可得見彼比丘不。尊者曰。大王。不久當見。尋當來至時。王生大歡喜。而說偈言。我今快得利。攝受於我故。令我自目見。尊者賓頭盧。時尊者賓頭盧將無量阿羅漢。次第相隨。譬如鴈王乘虛而來。在於上座處坐。諸比丘僧各修禮敬。次第而坐。時王見尊者賓頭盧頭髮皓。

白。辟支佛體。頭面禮足。長跪合掌。觀尊者顏貌。而說偈言。我今之王位。統領閻浮提。不以為歡喜。今得見尊者。我今見尊者。便是見生佛。心懷大踊躍。勝見於王位。復白尊者曰。尊者見世尊耶。三界所尊仰。時尊者賓頭盧以手舉眉毛。視王而言。我見於如來。於世無譬類。身作黃金色。三十二相好。面如淨滿月。梵音聲柔軟。伏諸煩惱諍。常處於寂滅。王復問曰。尊者何處見佛。尊者曰。如來將五百阿羅漢俱。初在王舍城安居。我爾時亦復在中。而說偈言。大牟尼世尊。離欲相圍遶。在於王舍城。結於夏三月。我時在彼眾。恒住如來邊。大王今當知。我目見真佛。又復佛住舍衛國時。如來大作神力種種變化。作諸佛形滿在諸方。乃至阿迦尼吒天。我爾時亦在於中。見如來種種變化神通之相。而說偈言。如來神通力。降伏諸外道。佛遊於十方。我親見彼相。又復如來在天上。與母說法時。我亦在於中。與母說法竟。將諸天眾從天上。下來下僧迦奢國時。我見此二事。天人受福樂。優波羅比丘尼化作轉輪聖王。將無量眷屬乘空而來。詣世尊所。我亦見此。而說偈言。如來在天上。於彼結夏坐。我亦在於中。牟尼之眷屬。又復世尊住舍衛國。五百阿羅漢俱。時給孤獨長者女適在於富樓那跋陀那國。時彼女請佛及比丘僧。時諸比丘各乘空而往。彼我爾時以神力合大山。往彼受請。時世尊責我。

諸王所未作。瓶沙持國者。我今應供養。我今浴菩提。諸乳及香水。華香及塗香。當復供養僧。賢聖五部眾。

時王各辦四寶。金銀琉璃頗梨。盛諸香乳及諸香湯。持種種飲食幡幢寶蓋。各有千種及種種花香伎樂。受持八支齋布薩。著白淨。

時王各辦四寶。金銀琉璃頗梨。盛諸香乳及諸香湯。持種種飲食幡幢寶蓋。各有千種及種種花香伎樂。受持八支齋布薩。著白淨。

汝那得現神足如是。我今罰汝常在於世不得取涅槃。護持我正法勿令滅也。而說偈曰
世尊受彼請 五百比丘俱 時我以神力
挑大山而去 世尊責罰我 住世未滅度
護持我正法 勿令法沒盡

又復如來。將諸比丘僧入城乞食。時王共二童子沙土中戲。逢見佛來。捧於塵沙奉上於佛。時世尊記彼童子。於我滅度百歲之後。此童子於巴連弗邑。當受王位領閻浮提。名曰阿育。當廣布我舍利。一日之中當造八萬四千塔。今王身是也。我爾時亦在於中。而說偈曰

王於童子時 以沙奉上佛
佛記於王時 我亦親在中

時王白尊者曰。尊者今住在何處。尊者答王曰。在於北山。山名健陀摩羅。共諸同梵行僧。王復問曰。有幾眷屬。尊者答。六萬阿羅漢比丘。尊者曰。王何須多問。今當施設供養於僧。食竟使王歡喜。王言。如是尊者。然我今先當供養佛。念所覺菩提之樹。然後香美飲食。施設於僧。勅諸群臣。唱令國界。王今捨十萬兩金。布施眾僧。千盞香湯。溉灌菩提樹。集諸五眾。時王子名曰拘那羅。在王右邊。舉一指而不言。說意欲二倍供養。大眾見之。皆盡發笑。王亦發笑而語言。嗚呼王子。乃有增益功德供養。王復言。我復以三十萬兩金。供養眾僧。復加千盞香湯。洗浴菩提樹。時王子復舉四指。意在四倍。時王瞋恚。語臣曰。誰教王子作是事。與我興競。臣啟王言。誰敢與王興競。然王子聰慧利根。增益功德。故作是事耳。時王右顧視王子。

白上座曰。除我庫藏之物。餘一切物。閻浮提夫人。婁女。諸臣眷屬。及我拘那羅子。皆悉布施賢聖眾僧。唱令國界。集諸五眾。而說偈曰
除王庫藏物 夫人及婁女 臣民一切眾
布施賢聖僧 我身及王子 亦復悉捨與
時王上座及比丘僧。以盞香湯洗浴菩提樹。時菩提樹倍復嚴好。增長茂盛。以偈頌曰

王浴菩提樹 無上之所覺
樹增於茂盛 柯條葉柔軟

時王及諸群臣。生大歡喜。時王洗浴菩提樹已。次復供養眾僧。時彼上座耶舍。語王言。大王。今大有比丘僧集。當發淨信心供養。時王從上至下。自手供養。時彼有二沙彌得食已。各以麩團歡喜。丸更互相擲。王見即笑而言。此沙彌作小兒戲。供養訖已。王還上座前立。上座語王言。王莫生不信敬心。王答上座。無有不敬心。然見二沙彌作小兒戲。如世間小兒。以土團更互相擲。如是二沙彌。以麩團以歡喜丸更互相擲。上座白王言。彼二沙彌。是俱解脫阿羅漢。更相奉食。王聞是已。增其信心。而作是念。此二沙彌。能展轉相施。我今亦當於一切僧人。施絹劫貝。時一沙彌。知王心所念。二沙彌共相謂言。令王倍增敬信。一沙彌持鑊授與王。一沙彌授以染草。王問彼沙彌。用作何等。二沙彌白王言。王因我故。施與眾僧。絹及劫貝。我欲令大王染成其色。施與眾僧。時王作是念。我雖心念口未發言。此一達士。得他心智。而知我心。王即稽首敬禮眾僧。而說偈言
孔雀之族姓 內外親眷屬 因此惠施故

悉皆獲大利 遭值良福田 歡喜應時施
時王語沙彌言。我因汝等施僧衣。施僧衣已。復以三衣并四億萬兩珍寶。贖取閻浮提宮人。婁女及太子群臣。阿育王所作功德。無量如是。雜阿含經卷第二十三

雜阿含經卷第二十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第五誦道品第一

（六〇五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四念處。何等為四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

（六〇六）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有一乘道淨諸眾生。令越憂悲滅惱苦。得如實法。所謂四念處。何等為四。身身觀念處。受心法法觀念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

（六〇七）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘離四念處者。則離如實聖法。離如實聖法者。則離聖道。離聖道者。則離甘露法。離甘露法者。不得脫

（六〇八）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘離四念處者。則離如實聖法。離如實聖法者。則離聖道。離聖道者。則離甘露法。離甘露法者。不得脫

生老病死憂悲惱苦，我說彼於苦不得解脫。若比丘不離四念處者，得不離聖如實法，不離聖如實者，則不離聖道，不離聖道者，則不離甘露法，不離甘露法者，得脫生老病死憂悲惱苦，我說彼人解脫眾苦。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六〇九）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，我今當說四念處集，四念處沒，諦聽善思，何等為四念處？集四念處沒，食集則身集，食滅則身沒，如是隨身集觀住，隨身滅觀住，隨身集滅觀住，則無所依住。於諸世間永無所取，如是觸集則受集，觸滅則受沒，如是隨集法觀受住，隨滅法觀受住，隨集滅法觀受住，則無所依住。於諸世間都無所取，名色集則心集，名色滅則心沒，隨集法觀心住，隨滅法觀心住，隨集滅法觀心住，則無所依住。於諸世間則無所取，憶念集則法集，憶念滅則法沒，隨集法觀法住，隨滅法觀法住，隨集滅法觀法住，則無所依住。於諸世間則無所取，是名四念處集，四念處沒，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

過去未來修四念處，亦如是說。

（六一〇）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有善法聚，不善法聚，云何善法聚？所謂四念處，是為正說，所以者何？純一滿淨聚者，所謂四念處，云何為四？謂身身觀念處，受心法法觀念處，云何不善聚，不善聚者，所謂五蓋，是為正說，所以者何？純一逸滿不善聚者，所謂五蓋，何等為五？謂貪欲蓋，瞋恚蓋，睡眠蓋，掉悔蓋，疑蓋。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六一一）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如人執持四種強弓，大力方便射多羅樹影，疾過無閔，如是如來四種聲聞，增上方便利根智慧，盡百年壽於如來所，百年說法教授，唯除食息補寫睡眠，中間常說常聽，智慧明利，於如來所說，盡底受持無諸障閔，於如來所不加再問，如來說法無有終極，聽法盡壽百歲命終，如來說法猶不能盡，當知如來所說無量無邊，名句味身亦復無量無有終極，所謂四念處，何等為四？謂身念處，受心法念處。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

一切四念處經皆以此總句，所謂是故比丘，於四念處，修習起增上欲，精勤方便正念正智，應當學。

（六一二）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有不善聚善聚，何等為不善聚？謂三不善根，是名正說，所以者何？純不善積聚者，謂三不善根，云何為三？謂

貪不善根，恚不善根，癡不善根，云何為善聚？謂四念處，所以者何？純善滿具者，謂四念處，是名善說，云何為四？謂身念處，受心法念處。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如三不善根，如三惡行，身惡行，口惡行，意惡行，三想，欲想，恚想，害想，三覺，欲覺，恚覺，害覺，三界，欲界，恚界，害界。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六一四）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言，世尊，如所說大丈夫，云何名大丈夫？非大丈夫，佛告比丘，善哉善哉，比丘能問如來大丈夫義，諦聽善思，當為汝說。若比丘身身觀念住，彼身身觀念住已，心不離欲不得解脫，盡諸有漏，我說彼非為大丈夫，所以者何？心不解脫故。若比丘受心法法觀念住，心不離欲不得解脫，盡諸有漏，我不說彼為大丈夫，所以者何？心不解脫故。若比丘身身觀念住，心得離欲，心得解脫，盡諸有漏，我說彼為大丈夫也。所以者何？心解脫故。若受心法法觀念住，受心法法觀念住已，心離貪欲，心得解脫，盡諸有漏，我說彼為大丈夫也。所以者何？心解脫故。是名比丘大丈夫及非大丈夫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

（六一五）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，於路中思惟，我今先至比丘尼寺，即往比丘尼寺，諸比丘尼遙見尊者阿難來，疾敷床座，請令就座。時諸比丘尼禮尊者阿難足，退

坐一面白尊者阿難我等諸比丘尼修四念處繫心住自知前後昇降尊者阿難告諸比丘尼善哉善哉姊妹當如汝等所說而學凡修習四念處善繫心住者應如是知前後昇降時尊者阿難為諸比丘尼種種說法種種說法已從座起去爾時尊者阿難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首佛足退坐一面以比丘尼所說具白世尊佛告阿難善哉善哉應如是學四念處善繫心住知前後昇降所以者何心於外求然後制令求其心散亂心不解脫皆如實知若比丘於身身觀念住於彼身身觀念住已若身就睡心法懈怠彼比丘當起淨信取於淨相起淨信心憶念淨相已其心則悅悅已生喜其心喜已身則猗息身猗息已則受身樂受身樂已其心則定心定者聖弟子當作是學我於此義外散之心攝令休息不起覺想及已觀想無覺無觀捨念樂住樂住已如實知受心法念亦如是說佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

(六一六) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當取自心相莫令外散所以者何若彼比丘愚癡不辨不善不取自心相而取外相然後退減自生障閼譬如廚士愚癡不辨不善巧便調和眾味奉養尊主酸醎酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸醎酢淡眾味之和不能親侍尊主左右司其所須聽其所欲善取其心而自用意調和眾味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅故不蒙爵賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是

不辨不善於身身觀住不能除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦復不得四種增上心法現法樂住本所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辨不善不能善攝內心之相而取外相自生障閼若有比丘點慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自生障閼譬如廚士點慧聰辯善巧方便供養尊主能調眾味酸醎酢淡善取尊主所嗜之相而和眾味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅已必得爵祿愛念倍重如是點慧廚士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱善攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住得所未得安隱涅槃是名比丘點慧辯才善巧方便取內心相攝持外相終無退減自生障閼受心法觀亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六一七) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛駿飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥

飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言 鷹鳥用力來 羅婆依自界 乘瞋猛盛力 致禍碎其身 我具足通達 依於自境界 伏怨心隨喜 自觀欣其力 設汝有兇惡 百千龍象力 不如我智慧 十六分之一 觀我智殊勝 摧滅於蒼鷹 如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意受念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意受念妙觸欲心染著是名比丘他處他境界比丘自處父母境界者謂四念處云何為四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六一八) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六一九) 如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於私伽陀聚落北身恕林中爾時世尊告諸比丘過去世時有緣幢伎師肩上豎幢語弟子言汝等於幢上下向護我我亦護汝迭相護持遊行嬉戲多得財利時伎弟子語伎師言不如所言但當各自愛護遊行嬉戲多得財利身得無為安隱而下伎師答言如汝

①辨 ②味 ③婆 ④姿

所言各自愛護，然其此義亦如我說。己自護時即是護他，他自護時亦是護己。心自親近，修習隨護作證，是名自護。護他云何？護他自護，不恐怖他，不違他，不害他，慈心哀彼，是名護他自護。是故比丘當如是學。自護者修四念處，護他者亦修四念處。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六一〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘：大雪山中寒水嶮處，尚無猿猴況復有人，或復有山猿猴所居而無有人，或復有山人獸共居。於猿猴行處，獵師以糲膠塗其草上，有點猿猴遠避而去。愚癡猿猴不能遠避，以手小觸即膠其手，復以二手欲解求脫，即膠一手，以足求解復膠其足，以口嚙草，輒復膠口。五處同膠，聯捲臥地。獵師既至，即以杖貫擔負而去。比丘當知，愚癡猿猴捨自境界，父母居處，遊他境界，致斯苦惱。如是比丘，愚癡凡夫，依聚落住，晨朝著衣持鉢入村乞食，不善護身，不守根門，眼見色已，則生染著，耳聲鼻香舌味身觸，皆生染著。愚癡比丘，內根外境被五縛已，隨魔所欲，是故比丘當如是學。於自所行處，父母境界，依止而住，莫隨他處他境界行。云何比丘？自所行處，父母境界，謂四念處。身身觀念住，受心法法觀念住。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六一一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿難與眾多比丘詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。尊者阿難白佛言：世尊，此諸年少比丘當云何教授？云何為其說法？佛告

阿難：此諸年少比丘當以四念處教令修習。云何為四？謂身身觀念住，精勤方便不放逸行，正智正念寂定於心，乃至知身受心法法觀念住，精勤方便不放逸行。正念正智寂靜於心，乃至知法，所以者何？若比丘住學地者，未得進上，志求安隱涅槃時，身身觀念住，精勤方便不放逸行。正念正智寂靜於心，受心法法觀念住，精勤方便不放逸行。正念正智寂靜於心，乃至於法遠離。若阿羅漢諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，盡諸有結，正知善解脫，當於彼時，亦修身身觀念住，精勤方便不放逸行。正念正智寂靜於心，受心法法觀念住，乃至於法得遠離。時尊者阿難歡喜隨喜作禮而去。

(六一二) 如是我聞。一時佛在跋祇人間遊行，到鞞舍離國菴羅園中住。爾時菴羅女聞世尊跋祇人間遊行至菴羅園中住，即自莊嚴乘車出鞞舍離城，詣世尊所恭敬供養，詣菴羅園門下車步進，遙見世尊與諸大眾圍遶說法，世尊遙見菴羅女來，語諸比丘：汝等比丘勤攝心住，正念正智。今菴羅女來，是故誠汝云何為比丘勤攝心住？若比丘已生惡不善法當斷，生欲方便精進攝心，未生惡不善法不令起，未生善法令生，已生善法令住，不忘修習增滿。生欲方便精勤攝心，是名比丘勤攝心住。云何名比丘正智？若比丘去來威儀常隨正智，迴顧視瞻屈伸俯仰，執持衣鉢行住坐臥，眠覺語默皆隨正智。住是正智。云何正念？若比丘內身身觀念住，精勤方便正智正念，調伏世間貪憂，如是受心法法觀念住，

精勤方便正智正念，調伏世間貪憂，是名比丘正念。是故汝等勤攝其心，正智正念。今菴羅女來，是故誠汝。時菴羅女詣世尊所，稽首禮足，却住一面。爾時世尊為菴羅女種種說法，示教照喜。已默然而住。爾時菴羅女整衣服為佛作禮，合掌白佛：唯願世尊與諸大眾，明日受我請中食。爾時世尊默然受請。菴羅女知世尊默然受請已，稽首禮足還歸自家，設種種食布置床座。晨朝遣使白佛時到。爾時世尊與諸大眾詣菴羅女舍就座而坐。時菴羅女手自供養種種飲食，食訖澡漱洗鉢，竟時菴羅女持一小床，坐於佛前聽佛說法。爾時世尊為菴羅女說隨喜偈：

施者人愛念 多眾所隨從 名稱日增高
遠近皆悉聞 處眾常和雅 離慳無所畏
是故智慧施 斷慳永無餘 上生忉利天
長夜受快樂 盡壽常修德 娛樂難陀園
百種諸天樂 五欲悅其心 彼於此人間
聞佛所說法 為善逝弟子 樂彼受化生
爾時世尊為菴羅女種種說法，示教照喜。示教照喜已，從座起而去。

(六一三) 如是我聞。一時佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘：世間言美色，世間美色者，能令多人集聚觀看者，不諸比丘白佛：如是世尊，佛告比丘：若世間美色，世間美色者，又能種種歌舞伎樂，復極令多眾聚集，看不。比丘白佛：如是世尊，佛告比丘：若有世間美色，世間美色者在於一處作種種歌舞伎樂戲笑，復有大眾雲集一處，若有士夫不愚不

癡樂樂背苦，貪生畏死，有人語言，士夫，汝當持滿油鉢，於世間美色者所及大眾中過，使一能殺人者拔刀隨汝，若失一一滴油者，輒當斬汝命。云何比丘，彼持油鉢士夫，能不念油鉢，不念殺人者，觀彼伎女及大眾，不比丘白佛，不也世尊，所以者何，世尊，彼士夫自見其後有拔刀者，常作是念，我若落油一滴，彼拔刀者當截我頭，唯一其心繫念油鉢，於世間美色及大眾中徐步而過，不敢顧眄，如是比丘，若有沙門婆羅門正身自重，一其心念，不顧聲色，善攝一切心法，住身念處者，則是我弟子隨我教者，云何為比丘正身自重，一其心念，不顧聲色，攝持一切心法，住身念處，如是比丘，身身觀念，精勤方便，正智正念，調伏世間貪憂，受心法，法觀念住，亦復如是，是名比丘正身自重，一其心念，不顧聲色，善攝心法，住四念處，爾時世尊即說偈言：專心正念，護持油鉢，自心隨護，未曾至方，甚難得過，勝妙微細，諸佛所說，言教利劍，當一其心，專精護持，非彼凡人放逸之事，能入如是，不放逸教，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六二四) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者鬱低迦來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言，善哉世尊，為我說法，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，思惟所以，善男子，剃除鬚髮，正信非家出家學道，如上廣說，乃至不受後有，佛告鬱低迦，如是如是，如汝所說，但於我所說法，不悅我心，彼所事業，亦不成就，雖隨我後而不得利，反生障閼。

鬱低迦白佛，世尊所說，我則能令世尊心悅，自業成就，不生障閼，唯願世尊為我說法，我當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，如上廣說，乃至不受後有，如是第二第三請，爾時世尊告鬱低迦，汝當先淨其初業，然後修習梵行，鬱低迦白佛，我今云何淨其初業，修習梵行，佛告鬱低迦，汝當先淨其戒，直其見，具足三業，然後修四念處，何等為四，內身身觀念住，專精方便，正智正念，調伏世間貪憂，如是外身內外身身觀念住，受心法，法觀念住，亦如是廣說，時鬱低迦聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去，時鬱低迦聞佛教授已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，思惟，所以善男子，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家出家學道，乃至不受後有，如鬱低迦所問，如是異比丘所問，亦如上說。

(六二五) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘名婆醯迦，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言，世尊，善哉世尊，為我說法，如前鬱低迦修多羅廣說，差別者，如是婆醯迦，比丘初業清淨，身身觀念住者，超越諸魔，受心法，法觀念住者，超越諸魔，時婆醯迦比丘聞佛說法教誡已，歡喜隨喜，作禮而去，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至不受後有。

(六二六) 第二經亦如上說，差別者，如是比丘超越生死。

(六二七) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者阿那律陀詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言，世尊，若有比丘住於學地，未得上進安隱涅槃，而方便求，是聖弟子當云

何於正法律，修習多修習，得盡諸漏，乃至自，知不受後有，佛告阿那律，若聖弟子住於學地，未得上進安隱涅槃，而方便求，彼於爾時，當內身身觀念住，精勤方便，正智正念，調伏世間貪憂，如是受心法，法觀念住，精勤方便，正智正念，調伏世間貪憂，如是聖弟子多修習已，得盡諸漏，乃至自知不受後有，爾時尊者阿那律陀聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(六二八) 如是我聞，一時佛住巴連弗邑鷄林精舍，時尊者優陀夷尊者阿難陀，亦住巴連弗邑鷄林精舍，爾時尊者優陀夷詣尊者阿難所，共相問訊慰勞，已退坐一面，語尊者阿難，如來應供等正覺，所知所見，為諸比丘說，聖戒，令不斷不離，不擇不離，不戒取，善究竟善持，智者所歎，所不憎惡，何故如來應等正覺所見，為諸比丘說，聖戒，不斷不離，乃至智者所歎，所不憎惡，尊者阿難語優陀夷，為修四念處故，何等為四，謂身身觀念住，受心法，法觀念住，時二正士共論說已，各還本處。

(六二九) 如是我聞，一時佛住巴連弗邑鷄林精舍，爾時尊者阿難尊者跋陀羅，亦在彼住，時尊者跋陀羅問尊者阿難言，頗有法修習多修習，得不退轉耶，尊者阿難語尊者跋陀羅，有法修習多修習，能令行者得不退轉，謂四念處，何等為四，身身觀念住，受心法，法觀念住，時二正士共論說已，各還本處。

(六三〇) 如是我聞，一時佛住巴連弗邑鷄林精舍，爾時尊者阿難尊者跋陀羅，亦在彼住，時尊者跋陀羅問尊者阿難，頗有法修習多修

習。令不淨眾生而得清淨。轉增光澤耶。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。能令不淨眾生。而得清淨。轉增光澤。謂四念處。身。身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處。

(六三二) 如是我聞。一時佛住巴連弗邑鷄林精舍。爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住。時尊者跋陀羅問尊者阿難。頗有法修習多修習。能令未度彼岸眾生得度彼岸。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。能令未度彼岸眾生得度彼岸。謂四念處。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處。

(六三三) 如是我聞。一時佛住巴連弗邑鷄林精舍。爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住。尊者跋陀羅問尊者阿難。頗有法修習多修習。得阿羅漢。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。而得阿羅漢。謂四念處。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處。

(六三四) 如是我聞。一時佛住巴連弗邑鷄林精舍。爾時世尊告諸比丘。所說一切法。一切法者。謂四念處。是名正說。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六三四) 如是我聞。一時佛住巴連弗邑鷄林精舍。爾時世尊告諸比丘。若比丘於四念處。修習多修習。名賢聖出離。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

如出離。如是正盡苦。究竟苦邊。得大果。得大福利。得甘露法。究竟甘露。甘露法作證。如上廣說。(六三五) 如是我聞。一時佛住巴連弗邑鷄林精舍。爾時世尊告諸比丘。若比丘於四念處。修習多修習。未淨眾生。令得清淨。已淨眾生。令增光澤。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如淨眾生。如是未度彼岸者。令度得阿羅漢。得辟支佛。得阿耨多羅三藐三菩提。亦如上說。

(六三六) 如是我聞。一時佛住巴連弗邑鷄林精舍。爾時世尊告諸比丘。當為汝說修四念處。何等為修四念處。若比丘。如來應等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出興于世。演說正法。上語亦善。中語亦善。下語亦善。善義善味。純一滿淨。梵行顯示。若族姓子。族姓女。從佛聞法。得淨信心。如是修學。見在家和合欲樂之過。煩惱結縛。樂居空閑。出家學道。不樂在家。處於非家。欲一向清淨。盡其形壽。純一滿淨。鮮白梵行。我當剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。作是思惟。已即便放捨錢財親屬。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。正其身行。護口四過。正命清淨。習賢聖戒。守諸根門。護心正念。眼見色時。不取形相。若於眼根。住不律儀。世間貪憂。惡不善法。常漏於心。而今於眼。起正律儀。耳鼻舌身。意起正律儀。亦復如是。彼以賢聖戒律成就。善攝根門。來往周旋。顧視屈伸。坐臥眠覺。語默住智。正智。彼成就如此。

聖戒守護根門。正智正念。寂靜遠離。空處樹下。閑房獨坐。正身正念。繫心安住。斷世貪憂。離貪欲。淨除貪欲。斷世瞋恚。睡眠掉悔。疑蓋。離瞋恚。睡眠掉悔。疑蓋。淨除瞋恚。睡眠掉悔。疑蓋。斷除五蓋。惱心慧力。羸諸障。閔分。不趣涅槃者。是故內身。身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身。內外身受心法法觀念住。亦如是說。是名比丘修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修四念處。如上廣說。差別者。乃至如是。出家已住於靜處。攝受波羅提木叉。律儀行處具足。於細微罪生大怖畏。受持學戒。離殺斷殺。不樂殺生。乃至一切業跡。如前說。衣鉢隨身。如鳥兩翼。如是學戒成就。修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六三八) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗住摩竭提那羅聚落。疾病涅槃。純陀沙彌瞻視供養。爾時尊者舍利弗因病涅槃。時純陀沙彌供養尊者舍利弗。已取餘舍利。擔持衣鉢。到王舍城。舉衣鉢洗足。已詣尊者阿難所。禮尊者阿難足。已却住一面。白尊者阿難。尊者當知。我和上尊者舍利弗。已涅槃。我持舍利及衣鉢來。於是尊者阿難聞純陀沙彌語。已往詣佛所。白佛言。世尊。我今舉體離解。四方易韻。持辯閉塞。純陀沙彌來語我言。和上舍利弗。已涅槃。持餘舍利及衣鉢來。佛言。云何阿難。彼舍利弗持所

受戒身涅槃耶。定身慧身解脫身解脫知見身涅槃耶。阿難白佛言。不也世尊。佛告阿難。若法我自。知。成等正覺。所說。謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺支。八道。支涅槃耶。阿難白佛。不也世尊。雖不持所受戒身。乃至道品法。而涅槃。然尊者舍利弗。持戒多聞。少欲知足。常行遠離。精勤方便。攝念安住。一心正受。捷疾智慧。深利智慧。超出智慧。分別智慧。大智慧。廣智慧。甚深智慧。無等智慧。智寶成就。能視能教。能照能喜。善能讚歎。為眾說法。是故世尊。我為法故。為受法者故。愁憂苦惱。佛告阿難。汝莫愁憂苦惱。所以者何。若坐若起。若作。有為敗壞之法。何得不壞。欲令不壞者。無有是處。我先已說。一切所愛念。種種諸物。適意之事。一切皆是乖離之法。不可常保。譬如大樹根莖枝葉華果茂盛。大枝先折。如大寶山。大巖先崩。如是如來大眾眷屬。其大聲聞。先般涅槃。若彼方有舍利弗住者。於彼方我則無事。然其彼方我則不空。以有舍利弗故。我先已說。故。汝今阿難。如我先說。所可愛念。種種適意之事。皆是別離之法。是故。汝今莫大愁憂。阿難當知。如來不久亦當過去。是故阿難。當作自洲。而自依。當作法洲。而法依。當作不異洲。不異依。阿難白佛。世尊。云何自洲。以自依。云何法洲。以法依。云何不異洲。不異依。佛告阿難。若比丘身身觀念處。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身內外身受心法。法觀念處。亦如是說。阿難。是名自洲。以自依。法洲。以法依。不異洲。不異洲。依。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六三九) 如是我聞。一時佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中。尊者舍利弗目犍連涅槃未久。爾時世尊。月十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察眾會已。告諸比丘。我觀大眾。見已虛空。以舍利弗大目犍連般涅槃故。我聲聞唯此二人。善能說法。教誠教授。辯說滿足。有二種財。錢財及法財。錢財者。從世人求。法財者。從舍利弗大目犍連求。如來已離施財及法財。汝等莫以舍利弗目犍連涅槃故。愁憂苦惱。譬如大樹根莖枝葉華果茂盛。大枝先折。亦如寶山大巖先崩。如是如來大眾之中。舍利弗目犍連二大聲聞。先般涅槃。是故比丘。汝等勿生愁憂苦惱。何有生法起法作法。為法壞敗之法。而不磨滅。欲令不壞。無有是處。我先已說。一切可愛之物。皆歸離散。我今不久亦當過去。是故汝等當知。自洲。以自依。法洲。以法依。不異洲。不異依。謂內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身內外身受心法。法觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。是名自洲。以自依。法洲。以法依。不異洲。不異依。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第二十四

雜阿含經卷第二十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(六四〇) 爾時世尊告尊者阿難。此摩偷羅國將

來世。當有商人子名曰掘多。掘多有子名優波掘多。我滅度後百歲。當作佛事。於教授師中。最為第一。阿難。汝遙見彼青色叢林。不阿難白佛。唯然已見。世尊。阿難。是處名為優留曼茶山。如來滅後百歲。此山當有那吒跋置迦阿蘭若處。此處隨順寂默。最為第一。爾時世尊作是念。我若以教法付囑人者。恐我教法不得久住。若付囑天者。恐我教法亦不得久住。世間人民。則無有受法者。我今當以正法付囑人天。諸天世人。共攝受法者。我之教法。則千歲不動。爾時世尊起世俗心。時天帝釋及四大天王。知佛心念。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告天帝釋及四大天王。如來不久當於無餘涅槃。而般涅槃。我般涅槃後。汝等當護持正法。爾時世尊復告東方天王。汝當於東方護持正法。次告南方西方北方天王。汝當於北方護持正法。過千歲後。我教法滅時。當有非法出於世間。十善悉壞。閻浮提中。惡風暴起。水雨不時。世多飢饉。雨則災雹。江河消滅。華果不成。人無光澤。蟲村鬼村。悉皆磨滅。飲食失味。珍寶沈沒。人民服食。麤澁草木。時有釋迦王。耶槃那王。鉢羅婆王。兜沙羅王。眾多眷屬。如來頂骨。佛牙。佛鉢。安置東方。西方有王。名鉢羅婆。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。北方有王。名耶槃那。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。南方有王。名釋迦。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。東方有王。名兜沙羅。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。四方盡亂。諸比丘來集中國。時拘睺彌國有王。

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

名摩因陀羅西那其王生子手似血塗身似甲冑有大勇力其生之日五百大臣生五百子皆類王子血手冑身時拘睺彌國一日雨血拘睺彌王見此惡相即大恐怖請問相師相師曰王今生子當王閻浮提多殺害人生子七日字曰難當年漸長大時四惡王從四方來殺人民摩因陀羅西那王聞則恐怖時有天神告言大王且立難當為王足能降伏彼四惡王時摩因陀羅西那王受天神教即捨位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從王出征與四惡王大眾戰勝殺害都盡王閻浮提治在拘睺彌韓國

爾時世尊告四大天王巴連弗國於彼國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻彼時中陰眾生當來與其作子入母胎中時彼母欲與人論議彼婆羅門即問諸相師相師答云是胎中眾生當了達一切論故令母生如是論議之心欲將人論議如是日月滿足出生母胎以為童子了達一切經論恒以經論教授五百婆羅門子及餘諸論教授餘人以醫方教醫方者如有眾多弟子有眾多弟子故名曰弟子次當從父母求出家學道乃至父母聽其出家彼即於我法中出家學道通達三藏善能說法辯才巧妙言語談說攝多眷屬

又復世尊告四大天王即此巴連弗邑國中當有大商主名曰須陀那中陰眾生來入母胎彼眾生入母胎時令母質直柔和無諸邪想

諸根寂靜時彼商主即問相師相師答曰胎中眾生極為良善故令母如是乃至諸根寂靜至月滿足便生童子名曰修羅他年紀漸長乃至啟白父母求出家學道父母即聽於我法中出家學道勤行精進修習道業便得漏盡證阿羅漢果然寡聞少欲知足及少知舊居在山藪林間山名捷陀摩羅時彼聖人恒來為難當王說法彼父王當無常無常之日難當見父過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬來詣王所為王說法王聞法已憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意為樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十一年王心念口言作師子吼我當十二年中當供養五眾乃至辦諸供具即便行施行施之日天當降香澤之雨遍閻浮提一切實種皆得增長諸方人眾皆持供養來詣拘睺彌國供養眾僧時諸比丘大得供養諸比丘輩食人信施而不讀誦經書不薩闍為人受經戲論過日眠臥終夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離諸出要寂靜出家三菩提樂形類比丘離沙門功德是法中之大賊助作末世壞正法幢建惡魔幢滅正法炬然煩惱火壞正法鼓毀正法輪消正法海壞正法山破正法城拔正法樹毀禪定智慧斷戒瓔珞污染正道時彼天龍鬼神夜叉乾闥婆等於諸比丘所生惡意毀訾諸比丘厭惡遠離不復相親異口同音嗚呼如是惡比丘不應於如來法中而說偈言 非吉行惡行

行諸邪見法 此諸愚癡人 打壞正法山 行諸惡戒法 棄諸如法行 捨諸勝妙法 拔除今佛法 不信不調伏 樂行諸惡行 諂偽誑世間 打破牟尼法 毀形習諸惡 兇暴及千行 依法誑世人 忿恨自貢高 貪著求名利 無惡業不備 如佛所說法 法沒有是相 今者悉已見 智者所輕賤 此法今出已 牟尼正法海 不久當枯竭 正法今少在 惡人復來滅 毀壞我正法 時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不復當護諸比丘而同聲唱言佛法却後七日滅盡號 咷悲泣共相謂言至比丘說戒日共相鬪諍 如來正法於中而滅如是諸天悲惱啼泣時 拘睺彌城中有五百優婆塞聞諸天之言共 詣諸比丘眾中諫諸比丘鬪諍而說偈言

嗚呼苦劇歲 愍念群生 其法今便滅 釋師子王法 惡輪壞法輪 如是盡金剛 乃能不即壞 安隱時已滅 危險法已起 明智人已過 今見如是相 當知不復久 牟尼法斷滅 世間無復明 離垢寂滅口 牟尼日今沒 世人失伏藏 善惡無差別 善惡無差已 誰能得正覺 法燈今在世 及時行諸善 無量諸福田 此法今當滅 是故我等輩 知財不堅牢 及時取堅實 至十五日說戒時法當沒 今日五百優婆塞 一日之中造五百佛塔時諸優婆塞各有餘 務不復來往眾僧眾中爾時住捷陀摩羅山 修羅他阿羅漢觀閻浮提今日何處有眾僧 說戒見有拘睺彌國如來弟子說戒為布薩

即詣拘睺彌時彼僧眾乃有百千人中唯有
一阿羅漢名曰修羅他。又復有一三藏名曰
弟子。此是如來最後大眾集。爾時維那行舍
羅籌。白三藏上座言。眾僧已集。有百千人。今
為說波羅提木叉。時彼上座答言。閻浮提如
來弟子皆來集。此數有百千。如是眾中我為
上首。了達三藏。尚不學戒律。況復餘者而有
所學。今當為誰而說戒律。而說偈言

今是十五日 夜靜月清明 如是諸比丘
今集聽說戒 一切閻浮提 眾僧最後集
我是眾中上 不學戒律法 況復餘僧眾
而有所學習 何能牟尼法 釋迦師子王
彼戒誰有持 是人乃能說

爾時彼阿羅漢修羅他。立上座前。合掌白上
座言。上座但說波羅提木叉。如佛在世時。舍
利弗目犍連等大比丘眾所學法。我今已悉
學。如來雖滅度於今已千歲。彼所制律儀我
悉已備足。而說偈言

我名修羅他 漏盡阿羅漢 僧中師子吼
牟尼真弟子 信佛諸鬼神 聞彼聖所說
悲哀泣流淚 低頭念法滅 從今去已後
無有說法者 毘尼別解脫 不復在於世
法橋今已壞 法水不復流 法海已枯竭
法山已崩頹 法會從今絕 法幢不復見
法足不復行 律儀戒永沒 法燈不復照
法輪不復轉 閉塞甘露門 法師不在世
善人說妙道 眾生不識善 不異於野獸
爾時佛母摩訶摩耶夫人天上來下。詣諸眾僧
所。號咷啼泣。嗚呼苦哉。是我之子。經歷阿僧祇

劫。修諸苦行。不顧勞體。積德成佛。今者忽然消
滅。而說偈言 我是佛親母 我子積苦行
經歷無數劫 究竟成真道 悲泣不自勝
今法忽磨滅 嗚呼智慧人 爾今何所在
持法捨諍訟 從佛口所生 諸王無上尊
真實佛弟子 頭陀修妙行 宿止林藪間
如是真佛子 今為何所在 今者於世間
無有諸威德 曠野山林間 諸神寂無言
施戒愍群生 信戒自莊嚴 忍辱質直行
觀察諸善惡 如是諸勝法 今忽都已盡

爾時彼上座弟子作是念言。彼修羅他比丘
自言。如來所制戒律。我悉備持。爾時上座有
弟子。名曰安伽陀。起不忍之心。極生忿恨。從
座起。罵辱彼聖。汝是下座比丘。愚癡無智。而
毀辱我和上。即持利刀。殺彼聖人。而說偈言

我名安伽陀 失沙之弟子
利劍殺汝身 自謂我有德

爾時有一鬼名曰大提木佉。作是念言。世間
唯有此一阿羅漢。而為惡比丘弟子所害。執
持金剛利杵。杵頭火然。以此打破彼頭。即便
命終。而說偈言 我是惡鬼神

名大提木佉 以此金剛杵 破汝頭七分
爾時阿羅漢弟子。見彼弟子殺害其師。忿恨
不忍。即殺三藏。爾時諸天世人。悲哀啼泣。嗚
呼苦哉。如來正法。今便都盡。尋即此大地六
種震動。無量眾生。號咷啼泣。極為愁惱。嗚呼
今日。正法不復現世。作是語已。各各離散。爾
時拘睺彌國五百優婆塞。聞已。往詣寺中。舉
手拍頭高聲大哭。嗚呼如來。愍念世間。濟諸

群生。無有巨細。誰當為我說法義。今者人天
解脫不復可得。眾生今日。猶在闇冥。無有引
導。長習諸惡。以此為歡。如諸野獸。不聞牟尼
妙法。身壞命終。墮在三塗。譬如流星。世人從
今已後。無復念慧寂靜三昧。十力妙法。爾時
拘睺彌王。聞諸比丘。殺真人阿羅漢。及三藏
法師。心生悲惱。愧然而坐。爾時諸邪見輩。諍
競打破塔廟。及害比丘。從是佛法。索然頓滅。
爾時世尊。語釋提桓因四大天王。諸天世人
於我滅度之後。法盡之相如上所說。是故汝
等今者。不可不以勤力。加於精進。護持正法。
久令在世。爾時諸天世人。聞佛所說。各各悲
顏。以手揮淚。頂禮佛足。各自退去

（六四）阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王於如來法中。得大敬信。時王問諸比
丘言。誰於如來法中。行大布施。諸比丘白王言。
給孤獨長者。最行大施。王復問曰。彼施幾許
寶物。比丘答曰。以億千金。王聞已。如是思惟。
彼長者尚能捨億千金。我今為王。何緣復以
億千金施。當以億百千金施。時王起八萬四
千佛塔。於彼諸塔中。復施百千金。復作五歲
大會。會有二百比丘。用二百億金。供養於彼
僧眾。中第一分是阿羅漢。第二分是學人。第
三分是真實凡夫。除私庫藏。此閻浮提夫人
婁女太子。大臣施與聖僧。四十億金。還復贖
取。如是計。投用九十六億千金。乃至王得重病
時。王自知命欲終盡。時有大臣名羅陀。崛多。
時王宿命是施佛土時。同伴小兒。時彼大臣羅
陀。崛多。見王重病。命垂欲盡。稽首以偈問王

○舍沙正 ②有弟 弟有 注：舍羅，雄百舌鳥，能人語。又譯曰籌，舍羅本為草名，以之為籌，今多以竹木作之。為知比丘之數而行之也。業疏

顏貌常鮮澤 百千姝女遶 譬如諸蓮華
蜜蜂當聚集 今覩聖王顏 無有諸鮮澤
王即以偈答 我今無所憂

失財及王位 此身及餘親 及諸種種寶
我今所愁者 不復覩賢聖 四事以供養
我今唯念此 顏色有變異 心意無所寧

又復我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計技前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與鷄雀寺中法益之子名二波提為太子諸臣等啟太子言大王將終不久今以此珍寶送與寺舍中今庫藏財寶已竭諸王法以物為尊太子今宜斷之勿使大王用盡也時太子即勅典藏者勿復出與大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器給以銀器王食已復送與寺中又斷銀器給以銅器王亦以此送與寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰為地主時諸臣啟白大王王為地主時王即說偈答曰 汝等護我心

何假虛妄語 我今坐王位 不復得自在
阿摩勒半果 今在於我手 此即是我物
於是得自由 嗚呼尊富貴 可厭可棄捨
先領閻浮提 今一旦貧至 如恒河駛流
一逝而不返 富貴亦復然 逝者不復還
又復如佛偈所說

凡盛必有衰 以衰為究竟 如來神口說
真實無有異 先時所教令 速疾無有閻
今有所求索 無復從我教 如風闔於山

如水闔於岸 我今所教令 於今已永絕
將從無量眾 擊鼓吹貝螺 常作諸伎樂
受諸五欲樂 姝女數百眾 日夜自娛樂
今者都永盡 如樹無花實 顏貌轉枯盡
色力亦復然 如花轉萎悴 我今亦復爾

時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送鷄雀寺中作我意禮拜諸比丘僧足白言阿育王問訊諸大聖眾我是阿育王領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡無有財寶布施眾僧於一切財而不得自在今唯此半阿摩勒果我得自由此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得供養僧福而說偈言

半阿摩勒果 是我之所有 於我得自在
今捨於大眾 緣心在於聖 更無濟我者
憐愍於我故 納受阿摩勒 為我食此施
因是福無量 世世受妙樂 用之無有盡
時彼使者受王勅已即持此半阿摩勒果至鷄雀寺中至上座前五體著地作禮長跪合掌向上座而說偈曰 領於閻浮提

一繖繫一鼓 遊行無所礙 如日照於世
業行報已至 在世不復久 無有王威德
如日雲所翳 號曰阿育王 稽首禮僧足
送此布施物 謂半阿摩勒 願求來世福
哀愍彼王故 聖眾愍彼故 受是半果施
時彼上座告諸大眾誰聞是語而不厭世間

我等聞是事不可不生厭離如佛經所說見他衰事應生厭離若有識類眾生者聞是事豈得不捨世間而說偈曰

人王世中最 阿育孔雀姓 閻浮提自在
阿摩勒為主 太子及諸臣 共奪大王施
送半阿摩勒 降伏憍財者 使彼生厭心
愚夫不識施 因果受妙樂 示送半摩勒

時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒一切眾僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行已眾僧一切皆得周遍時王復問傍臣曰誰是閻浮提王臣啟王言大王是也時王從臥起而坐願望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意用之而說偈曰 今此閻浮提

多有珍寶飾 施與良福田 果報自然得
以此施功德 不求天帝釋 梵王及人主
世界諸妙樂 如是等果報 我悉不用受
以是施功德 疾得成佛道 為世所尊仰
成得一切智 世間作善友 導師最第一
時王以此語盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢便即就盡爾時太子及諸臣宮人姝女國界人民興種種供養葬送如王之法而闍維之爾時諸臣欲立太子紹王位中有一大臣名曰阿窰羅陀語諸臣曰不得立太子為王所以者何大王阿育在時本誓願滿十萬億金作諸功德唯減四億不滿十萬以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立為王時諸臣聞已即送四億諸金送與寺中即便立法益之子為王名三波提次復太子名毘梨訶波低為紹王位毘梨訶波低太子名曰毘梨訶西那次紹王位毘梨訶西那太子名曰沸沙須摩次

紹王位毘梨訶西那太子名曰沸沙須摩次

紹王位。沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅。次紹王位。時沸沙蜜多羅問諸臣曰。我當作何等事。令我名德久存於世。時賢善諸臣信樂三寶者。啟王言。阿育大王是王之前種姓。彼王在世造立八萬四千如來塔。復興種種供養。此之名德相傳至今。王欲求此名者。當造立八萬四千塔。及諸供養。王言。大王阿育有大威德能辦此事。我不能作更思餘事。中有惡臣不信向者。啟王言。世間二種法傳世不滅。一者作善。二者作惡。大王阿育作諸善行。王今當行惡行。打壞八萬四千塔。時王用佞臣語。即興四兵眾往詣寺舍。壞諸塔寺。王先往鷄雀寺中。寺門前有石師子。即作師子吼。王聞之。即大驚怖。非生獸之類。而能吼鳴。還入城中。如是再三欲壞彼寺。時王呼諸比丘來問諸比丘。使我壞塔為善。壞僧房為善。比丘答曰。二不應行。王其欲壞者。寧壞僧房勿壞佛塔。時王殺害比丘及壞塔寺。如是漸漸至婆伽羅國。又復唱令。若有人能得沙門釋子頭來者。賞之千金。爾時彼國中有一阿羅漢。化作眾多比丘頭。與諸百姓令送至於王所。令王庫藏財寶竭盡。時彼王聞阿羅漢作如是事。倍復瞋恚。欲殺彼阿羅漢。時彼羅漢入滅盡正受。王作無量方便殺彼聖人。終不能得。入滅盡三昧力故。不傷其體。如是漸進至佛塔門邊。彼所塔中有一鬼神。止住其中守護佛塔。名曰牙齒。彼鬼神作是念。我是佛弟子。受持禁戒。不殺害眾生。我今不能殺害於王。又復作念。有一神名曰為蟲。行諸惡行。兇暴勇

健。求索我女。我不與之。今者為護正法。故當嫁與彼。令其守護佛法。即呼彼神語言。我今嫁女與汝。然共立約誓。汝要當降伏此王。勿使興諸惡行。壞滅正法。時王所有一大鬼神。名曰烏荼。威德具足。故彼神不奈王。何時牙齒神作方便。今日王威勢自然。由此鬼神。我今誘誑共作親厚。如是與彼神作知識。極作知識。已。即將此神至於南方大海中。時彼蟲神排攔大山。推迓王上及四兵眾。無不死盡。眾人唱言。快哉快哉。是世人相傳名為快哉。彼王終亡。孔雀苗裔於此永終。是故世間富樂不足為貪。阿育大王有智之人。覺世無常。身命難保。五家財物亦如幻化。覺了彼法。勤行精進。作諸功德。乃至臨終。係心三寶。念念不絕。無所悋惜。唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提。

雜阿含經卷第二十五

雜阿含經卷第二十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

（六四二）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三根。未知當知根。知根。無知根。爾時世尊即說偈言

覺知學地時 隨順直道進 精進勤方便
善自護其心 如自知生盡 無礙道已知
以知解脫已 最後得無知 不動意解脫
一切有能盡 諸根悉具足 樂於根寂靜
持於最後身 降伏眾魔怨

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（六四三）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。有五根。何謂為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（六四四）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。若比丘於此五根。如實善觀察。如實善觀察者。於三結斷知。謂身見。戒取疑。是名須陀洹。不墮惡趣法。決定正向於正覺。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（六四五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此五根。如實觀察者。不起諸漏。心得離欲解脫。是名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（六四六）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。信根者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（六四七）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。何等為信根。若比丘於如來所。起淨信心。根本堅固。餘沙門婆羅門諸天魔梵沙門婆羅門。及餘世間

無能沮壞其心者。是名信根。何等為精進根。已生惡不善法令斷。生欲方便。攝心增進。未生惡不善法不起。生欲方便。攝心增進。未生善法令起。生欲方便。攝心增進。已生善法住不忘。修習增廣。生欲方便。攝心增進。是名精進根。何等為念根。若比丘內身身觀住。慙懃方便正念。正智調伏世間貪憂。外身內外身受心法。法觀念住。亦如是說。是名念根。何等為定根。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。乃至第四禪具足住。是名定根。何等為慧根。若比丘苦聖諦如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦如實知。是名慧根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六四八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若比丘於此五根如實觀察已。於三結斷知。何等為三。謂身見。戒取疑。是名須陀洹。不墮惡趣。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六四九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若比丘於此五根如實觀察已。得盡諸漏。離欲解脫。是名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。諸比丘。若我於此信根。信根集。信根滅。信根滅道跡。不如實知者。我終不得於諸天魔梵沙

門婆羅門中。為出為離。心離顛倒。亦不得成。阿耨多羅三藐三菩提。如信根。精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。諸比丘。我於此信根。正智如實觀察故。信根集。信根滅。信根滅道跡。正智如實觀察故。我於諸天魔梵沙門婆羅門眾中。為出為離。心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如信根。精進念定慧根。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。諸比丘。我此信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。不如實知者。我不得於諸天魔梵沙門婆羅門眾中。為解脫。為出為離。心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如是精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。諸比丘。我於信根。信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。如實知故。於諸天魔梵沙門婆羅門眾中。為解脫。為出為離。心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若比丘於此五根。若利若滿足。得阿羅漢。若軟若劣。得阿那含。若軟若劣。得斯陀含。若軟若劣。得須陀洹。滿足者。成滿足事。不滿足者。成不滿足事。於此五根。不空無果。若於此五根。一切無者。我說彼為外道。凡夫之數。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若

比丘於彼五根。增上。明利。滿足者。得阿羅漢。俱分解脫。若軟若劣者。得身證。於彼若軟若劣。得見到。於彼若軟若劣。得信解脫。於彼若軟若劣。得一種。於彼若軟若劣。得斯陀含。於彼若軟若劣。得家家。於彼若軟若劣。得七有。於彼若軟若劣。得法行。於彼若軟若劣。得信。是名比丘根。波羅蜜。因緣。知果。波羅蜜。果。波羅蜜。因緣。知人。波羅蜜。如是滿足者。作滿足事。減少者。作減少事。彼諸根。則不空無果。若無此諸根者。我說彼為作凡夫數。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。此五根。一切皆為慧根。所攝受。譬如堂閣。眾材。棟為其首。皆依於棟。以攝持故。如是五根。慧為其首。以攝持故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。信根者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。此諸功德。一切皆是慧為其首。以攝持故。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。信根。精進根。念根。定根。慧根。若聖弟子成就慧根者。能修信根。依離。依無欲。依滅。向於捨

是名信根成就。信根成就即是慧根。如信根如是精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。是故此五根。慧根為其首。以攝持故。譬如堂閣棟為其首。眾材所依。以攝持故。如是五根。慧為其首。以攝持故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。信根。精進根。念根。定根。慧根。若聖弟子成就信根者。作如是學。聖弟子。無始生死。無明所著。愛所繫。眾生。長夜。生死。往來。流馳。不知本際。有因。故。有生死。因。永盡者。則無生死。無明。大闇。聚障。礙。誰。般。涅槃。唯。苦。滅。苦。息。清。涼。沒。如。信。根。如。是。精。進。根。念。根。定。根。慧。根。亦。如。是。說。此。五。根。慧。為。首。慧。所。攝。持。譬。如。堂。閣。棟。為。首。棟。所。攝。持。佛。說。此。經。已。諸。比。丘。聞。佛。所。說。歡。喜。奉。行。

(六五八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。信根。精進根。念根。定根。慧根。何等為信根。謂聖弟子於如來所起信心。根本堅固。諸天魔梵沙門婆羅門。及諸世間法所不能壞。是名信根。何等為精進根。謂四正斷。何等為念根。謂四念處。何等為定根。謂四禪。何等為慧根。謂四聖諦。此諸功德皆以慧為首。譬如堂閣棟為其首。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六五九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。何等為信根。若聖弟子。於如來發菩提心。所得淨信心。是

名信根。何等為精進根。於如來發菩提心。所起精進方便。是名精進根。何等為念根。於如來初發菩提心。所起念根。何等為定根。於如來初發菩提心。所起三昧。是名定根。何等為慧根。於如來初發菩提心。所起智慧。是名慧根。所餘堂閣。譬如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六六〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。於此五根。修習多修習。過去未來現在一切苦斷。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如苦斷。如是究竟苦邊。苦盡。苦息。苦沒。度苦流。於縛得解。害諸色。過去未來現在一切漏盡。亦如是說。

(六六一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二種力。何等為二。謂數力及修力。何等為數力。謂聖弟子。空閑林中。樹下。作如是思惟。身惡行。現法後世。受於惡報。我若行身惡行者。我當自悔。教他亦悔。我大師亦當悔我。大德梵行亦當悔我。以法責我。惡名流布。身壞命終。當生惡趣泥犁中。如是現法後報。身惡行斷。修身善行。如身惡行。口意惡行。亦如是說。是名數力。何等為修力。若比丘學於數力。聖弟子數力成就。已。隨得修力。得修力已。修力滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六六二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。聖弟子學數力成就已。貪恚癡若節若盡。如是

聖弟子依於數力。盡立數力。隨得修力。得修力已。修力滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六六三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。何等為修力。謂修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如四念處。如是修四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。四道四法。句止觀。亦如是說。(六六四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種力。何等為三。謂信力。精進力。慧力。復次三力。何等為三。謂信力。念力。慧力。復次三力。何等為三。謂信力。定力。慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六六五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。謂信力。精進力。慧力。如是比丘當作是學。我當成就信力。精進力。慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如精進力。念力。定力。亦如是說。(六六六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二力。信力。念力。慧力。何等為信力。謂聖弟子於如來所。入於淨信。根本堅固。諸天魔梵沙門婆羅門。及諸同法所不能壞。是名信力。何等為精進力。謂修四正斷。何等為慧力。謂四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。餘二力。如上說。

(六六七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。何等為四。謂信力。精進力。念力。慧力。復次四力。信力。念

力、定力、慧力、復次四力、覺力、精進力、無罪力、攝力。此諸經如上三力，說差別者，何等為覺力？於善不善法，如實知，有罪無罪，習近不習近，卑法勝法，黑法白法，有分別法，無分別法，緣起法，非緣起法，如實知，是名覺力。何等為精進力？謂四正斷，如前廣說，何等為無罪力？謂無罪身口意，是名無罪力。何等為攝力？謂四攝事，惠施、愛語、行利、同利。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六六八）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，若最勝施者，謂法施，最勝愛語者，謂善男子樂聞應時說法，行利最勝者，諸不信者能令入信，建立於信，立戒者以淨戒，慳者以施，惡智者以正智，令人建立，同利最勝者，謂阿羅漢，以阿羅漢，阿那含，以阿那含，斯陀含，以斯陀含，須陀洹，以須陀洹，淨戒者以淨而授於彼。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六六九）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，若所有法是眾之所取，一切皆是四攝事，或有一取施者，或一取愛語者，或一取行利者，或一取同利者，過去世時，過去世眾以有所取者，亦是四攝事，未來世眾當有所取者，亦是四攝事，或一取施者，或一取愛語，或一取行利者，或一取同利，爾時世尊即說偈言：

布施及愛語 或有行利者 同利諸行生
各隨其所應 以此攝世間 猶車因釘運
世無四攝事 母恩子養忘 亦無父等尊

謙下之奉事 以有四攝事 隨順之法故 是故有大士 德被於世間

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七〇）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有四力，何等為四？謂覺力、精進力、無罪力、攝力。如上說，若比丘成就此四力者，得離五恐怖，何等五？謂不活恐怖、惡名恐怖、眾中恐怖、死恐怖、惡趣恐怖，是名五恐怖。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七二）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，聖弟子成就此四力者，當作是學，我不畏不活，我何緣畏不活？若身行不淨行，口不淨行，意不淨行，作諸邪貪不信，懈怠不精進，失念不定，惡慧慳不攝者，彼應畏不活，我有四力，謂覺力、精進力、無罪力、攝力，有此四力成就，故不應畏，如不活畏，如是惡名畏，眾中畏，死畏，惡趣畏，亦如上說，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七三）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有四力，覺力、精進力、無罪力、攝力，何等為覺力？謂慧、大慧、深慧、難勝慧，是名覺力。何等為精進力？若於不善法，不善數、黑黑數，有罪有罪數，不應親近，不應親近數，離此諸法已，若諸餘善善數，白白數，無罪無罪數，應親近，應親近數，如此等修習，增上精勤，欲方便，堪能正念正知而學，是名精進力。無罪力、攝力，如上修多羅說，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七三）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有五力，何等為五？信力、精進力、念力、定力、慧力。佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七四）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，諸比丘當作是學，我當勤加精進，成就信力、精進力、念力、定力、慧力。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七五）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，彼信力當知是四不壞淨，精進力者當知是四正斷，念力者當知是四念處，定力者當知是四禪，慧力者當知是四聖諦。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七六）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，是故諸比丘當作是學，我成就信力、精進力、念力、定力、慧力。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七七）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有五學力，何等為五？謂信力是學力，精進力是學力，慚力是學力，愧力是學力，慧力是學力。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六七八）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，如上說差別者，諸比丘當作是學，我當成就信力是學力，成就精進力是學力，成就慚力是學力，成就愧力是學力，成就慧力是學力。佛說此經已，諸比丘

丘聞佛所說歡喜奉行

(六七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。何等信力是學力。於如來所善入於信。根本堅固。諸天魔梵沙門婆羅門。及餘同法所不能壞。何等為精進力。是學力。謂四正斷。如前廣說。何等為慚力。是學力。謂羞恥。恥於起惡不善法。諸煩惱數。受諸有熾然苦報。於未來世生老病死憂悲苦惱。是名慚力。是學力。何等為愧力。是學力。謂諸可愧事而愧。愧起諸惡不善法。煩惱數。受諸有熾然苦報。於未來世生老病死憂悲苦惱。是名愧力。是學力。何等為慧力。是學力。謂聖弟子住於智慧。成就世間生滅智。慧賢聖出厭離。決定正盡苦。是名慧力。是學力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於善法若變若退。若不久住者。他人審以五種白法來呵責汝。何等為五。言汝不以信入於善法。若依信者。能離不善法。修諸善法。汝無精進。無慚。無愧。無慧。入於善法。故若依慧者。能離諸不善法。修諸善法。若比丘於正法不變不退。久住者。他人當以五種白法來慶慰汝。何等為五。正信入於善法。若依信者。離不善法。修

諸善法。精進慚愧。慧入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘還戒者。退戒者。他人當以五種白法來呵責汝。何等為五。若比丘不以信入於善法。若依信者。離不善法。修諸善法。不以精進慚愧。慧入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。若比丘盡其壽命。純一滿淨。梵行清白者。他人當以五種白法來慶慰汝。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘若不欲令惡不善法生者。唯有信善法。若信退滅者。不信永住。諸不善法則生。乃至欲令惡不善法不生者。唯有精進慚愧。慧。若精進慚愧。慧力退滅。惡慧永住者。惡不善法則生。若比丘依於信者。則離不善法。修諸善法。依精進慚愧。慧者。則離不善法。修諸善法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於色生厭離。欲滅盡不起。解脫。是名阿羅漢。三藐三佛陀。受想行識亦如是說。若復比丘於色生厭離。欲不起。解脫者。是名阿羅漢。解脫。受想行識亦如是說。諸比丘。如來應等正覺。阿羅漢。解脫。有何種種別異。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。唯願為說。諸比丘聞已。當

受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。如來應等正覺者。先未聞法。能自覺知。現法自知。得三菩提。於未來世能說正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名如來應等正覺。所未得法。能得。未制梵行。能制。能善知道。善說道。為眾將導。然後聲聞。成就隨法。隨道。樂奉大師教。誠教授。善於正法。是名如來應等正覺。阿羅漢。解脫。種種別異。復次。五學力。如來十力。何等為學力。謂信力。精進力。念力。定力。慧力。何等為如來十力。謂如來處非處。如實知。是名如來初力。若成就此力者。如來應等正覺。得先佛最勝處智。轉於梵輪。於大眾中能師子吼。而吼。復次。如來於過去未來現在業法。受因事報。如實知。是名第二如來力。如來應等正覺。成就此力。得先佛最勝處。能轉梵輪。於大眾中作師子吼。而吼。復次。如來應等正覺。禪解脫。三昧正受。染惡清淨。處淨。如實知。是名如來第三力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大眾中師子吼。而吼。復次。如來知眾生種種諸根差別。如實知。是名如來第四力。若成就此力。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大眾中師子吼。而吼。復次。如來悉知眾生種種意解。如實知。是名第五如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大眾中師子吼。而吼。復次。如來悉知世間眾生種種諸界。如實知。是名第六如來力。若於此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處

智。能轉梵輪於大眾中師子吼而吼。復次如來於一切至處道。如實知。是名第七如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪於大眾中師子吼而吼。復次如來於過去宿命種種事憶念。從一生至百千生。從一劫至百千劫。我爾時於彼生。如是族。如是姓。如是名。如是食。如是苦樂覺。如是長壽。如是久住。如是壽分齊。我於彼處死。此處生。彼處生。此處死。如是行。如是因。如是方。宿命所更悉。如實知。是名第八如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪於大眾中師子吼而吼。復次如來以天眼淨過於人眼。見眾生死時生時。妙色惡色。下色上色。向於惡趣向於善趣。隨業法受。悉如實知。此眾生身惡業成就。口意惡業成就。謗毀賢聖受邪見業。以是因緣身壞命終墮惡趣生地獄中。此眾生身善行口意善行。不謗賢聖正見業法受。彼因彼緣身壞命終生善趣天上。悉如實知。是名第九如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪於大眾中師子吼而吼。復次如來諸漏已盡。無漏心解脫。慧解脫。現法自知。身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名第十如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪於大眾中師子吼而吼。如此十力。唯如來成就。是名如來與聲聞種種差別。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六八五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如嬰兒父母生已。付其乳母。隨時摩拭。隨時沐浴。隨時乳哺。隨時消息。若乳母不謹慎者。兒或以草以土。諸不淨物著其口中。乳母當即教令除去。能時除却者善。兒不能自却者。乳母當以左手持其頭。右手探其哽。嬰兒當時雖苦。乳母要當苦探其哽。為欲令其子長夜安樂。故佛告諸比丘。若嬰兒長大有所識別。復持草土。諸不淨物著口中。不比丘白佛。不也世尊。嬰兒長大有所別知。尚不以脚觸諸不淨物。況著口中。佛告比丘。嬰兒小時。乳母隨時料理消息。及其長大。大智慧成就。乳母捨捨不勤消息。以其長大。不自放逸。故如是比丘。若諸聲聞始學智慧未足。如來以法隨時教授而消息之。若久學智慧深固。如來放捨不復隨時慇懃教授。以其智慧成就。不放逸。故聲聞五種學力。如來成就十種智力。如上廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六八六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來有六種力。若六種力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪於大眾中師子吼而吼。謂處非處。如實知。如來初力。復次過去未來現在。心樂法受。如實知。如上廣說。是名第二如來力。復次如來禪解脫三昧正受。如實知。如上廣說。是名如來第三力。復次如來過去種種宿命之事。如實知。如上廣說。是名如來第四力。復次如來天眼淨過於人眼。見諸眾生死此生彼。如上廣說。是名如來第五力。復次如來

結漏已盡。無漏心解脫。慧解脫。如上廣說。乃至於眾中師子吼而吼。是名如來第六力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六八七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。若有來問我。如來處非處力。如來處非處智力。所知見覺成等正覺。為彼記說。若復來問。如來自以樂受智力。如來自以樂受智力。所知見覺成等正覺。為彼記說。是名第二如來智力。若有來問。如來禪定解脫三昧正受。為彼記說。若有來問。宿命所更智力。如來宿命所更所知見覺。為彼記說。若有來問。如來天眼智力。如來天眼所見。為彼記說。若有來問。如來漏盡智力。如來漏盡智力。所知見覺。為彼記說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六八八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等為七。信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧力。爾時世尊即說偈言
信力精進力 慚力及愧力 正念定慧力
是說名七力 成就七力者 得盡諸有漏
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(六八九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。如上說差別者。是故比丘當如是學。我當成就信力。如是精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧力。亦當學佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(六九〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園爾時世尊告諸比丘。有七力。如上說差別者。爾時世尊即說偈言。

信力精進力 及說慚愧力 念力定慧力
是名為七力 七力成就者 疾斷諸有漏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六九二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等為七。信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧力。何等為信力。於如來所起信心深入堅固。諸天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞。是名信力。何等為精進力。謂四正斷如上廣說。何等為慚力。謂恥惡不善法。如上說。何等為愧力。於可愧事愧。愧起惡不善法。如上說。何等為念力。謂四念處。如上說。何等為定力。謂四禪。如上說。何等為慧力。謂四聖諦。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六九三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八力。何等為八。謂自在王者力。斷事大臣力。結恨女人力。啼泣嬰兒力。毀些愚人力。審諦黠慧力。忍辱出家力。計數多聞力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六九三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。謂自在王者力者。王者現自在威力。斷事大臣力者。大臣現斷事之力。結恨女人力者。女人之法現結恨力。啼泣嬰兒力者。嬰兒之法現啼泣力。毀些愚人力者。愚人之法觸事毀些。審諦黠慧力者。智慧之人常現審諦。忍辱出家

力者。出家之人常現忍辱。計數多聞力者。多聞之人常現思惟計數。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六九四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。漏盡比丘有幾力。佛告舍利弗。漏盡比丘有八力。何等為八。謂漏盡比丘心順趣於離。流注於離。浚輪於離。順趣於出。流注於出。浚輪於出。順趣涅槃。流注涅槃。浚輪涅槃。若見五欲猶見火坑。如是見已。於欲念欲受欲著。心不永住。修四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。佛說此經已。尊者舍利弗問佛所說歡喜奉行。

(六九五) 如尊者舍利弗問經如是。異比丘問佛(六九六) 問諸比丘。經亦如上說。

(六九七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等為九。謂信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧力。數修力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六九八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等為九。謂信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。慧力。數力。修力。何等為信力。於如來所起正信心。深入堅固。如上說。何等為精進力。謂四正斷如上說。何等為慚力。如上說。何等為愧力。如上說。何等為念力。謂內身身觀住。如上說。何等為定力。謂四禪。何等為慧力。謂四聖諦。何等為數力。謂聖弟子若於閑房樹下。作如是學。身口惡行者。於現法後世當受惡報。如上廣

說。何等為修力。謂修四念處。如前說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六九九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十力。何等為十。自在王者力。斷事大臣力。機關工巧力。刀劍賊盜力。怨恨女人力。啼泣嬰兒力。毀些愚人力。審諦黠慧力。忍辱出家力。計數多聞力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七〇〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。謂自在王者力者。王者現自在威力。斷事大臣力者。大臣現斷事之功力。機關工巧力。造機關者。現其工巧力。刀劍盜賊力。盜賊必現刀劍力。計數多聞力者。凡思惟計數現多聞之力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七〇一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十種如來力。若此力成就如來應等正覺。得先佛最勝處。能轉梵輪於大眾中。師子吼而吼。何等為十。謂如來處非處如實知。是名初力。乃至漏盡。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七〇二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若有來問如來處非處智力。如如來處非處智力。所知所見所覺。成等正覺。為彼記說。如是乃至漏盡智力。廣說如上。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七〇三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若所有法。彼彼意

解作證。悉皆如來無畏智所生。若比丘來為我聲聞。不諂不偽。質直心生。我則教誡教授。為其說法。晨朝為彼教誡教授說法。至日中時得勝進處。若日暮時為彼教誡教授說法。至晨朝時得勝進處。如是教授已。彼生正直心。實則知實。不實知不實。上則知上。無上則知無上。當知當見。當得當覺者。皆悉了知。斯有是處。謂五學力。十種如來力。何等為五學力。謂信力。精進力。念力。定力。慧力。如來十種力。何等為十。謂是處如實知非處。如上十力。廣說。若有來問處非處。智力者。如如來處非處。智等正覺所知所見所覺。為彼記說。乃至漏盡智力。亦如是說。諸比丘。處非處智力者。我說是定非不定。乃至漏盡智者。我說是定非不定。定者正道。非定者邪道。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若不正思惟者。未起貪欲蓋則起。已起貪欲蓋重生令增廣。未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則起。已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋重生令增廣。未起念覺支不起。已起念覺支則退。未起擇法精進。猗喜定捨覺支不起。已起擇法精進。猗喜定捨覺支則退。若比丘正思惟者。未起貪欲蓋不起。已起貪欲蓋令滅。未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋不起。已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則斷。未起念覺支則起。已起者重生令增廣。未起擇法精進。猗喜定捨覺支則起。已起者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五退法。何等為五。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋。是則退法。若修習七覺支。多修習令增廣。是則不退法。何等為七。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。猗喜覺支。喜覺支。定覺支。捨覺支。是名不退法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五法能為黑闇。能為無目。能為無智。能贏智慧。非明非等覺。不轉趣涅槃。何等為五。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑。如此五法能為黑闇。能為無目。能為無智。非明非正覺。不轉趣涅槃。若有七覺支能作大明。能為目。增長智慧。為明為正覺。轉趣涅槃。何等為七。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。猗喜覺支。喜覺支。定覺支。捨覺支。為明為目。增長智慧。為明為正覺。轉趣涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五障。五蓋。煩惱於心。能贏智慧障。闕之分。非明非正覺。不轉趣涅槃。何等為五。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉悔蓋。疑蓋。如此五蓋為覆。為蓋。煩惱於心。令智慧贏。為障。闕分。非明非等覺。不轉趣涅槃。若七覺支非覆。非蓋。不惱於心。增長智慧。為明為正覺。轉趣涅槃。何等為七。謂念覺支等如上說。乃至捨覺支。如此七覺支。非翳。非蓋。不惱於心。增長智慧。為明為正覺。轉趣涅槃。爾時世尊即說偈曰。貪欲瞋恚蓋。睡眠掉悔疑。

如此五種蓋。增長諸煩惱。此五覆世間。深著難可度。障蔽於眾生。令不見正道。若得七覺支。則能為照明。唯此真諦言。等正覺所說。念覺支為首。擇法正思惟。精進猗喜覺。三昧捨覺支。如此七覺支。牟尼之正道。隨順大仙人。脫生死怖畏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若族姓子捨諸世務。出家學道。剃除鬚髮。著袈裟。正信非家出家學道。如是出家。而於其中有愚癡士夫。依止聚落城邑。晨朝著衣持鉢入村乞食。不善護身。不守根門。不攝其念。觀察女人。少壯好色。而身染著。不正思惟。心馳取相。趣色欲想。為欲心熾盛。燒心。燒身。返俗還戒。而自退沒。厭離俗務。出家學道。而反染著。增諸罪業。而自破壞。沈翳沒溺。有五種大樹。其種至微。而樹生長巨大。而能映障眾雜小樹。蔭翳萎悴。不得生長。何等五。謂捷遮耶樹。迦裨多羅樹。阿濕波他樹。優曇鉢羅樹。尼拘留他樹。如是五種心樹。種子至微。而漸漸長大。蔭覆諸節。能令諸節蔭覆墮臥。何等為五。謂貪欲蓋。漸漸增長。睡眠掉悔疑蓋。漸漸增長。以增長故。令善心蔭覆墮臥。若修習七覺支。多修習已。轉成不退。何等為七。謂念覺支。擇法精進。猗喜定。捨覺支。如是七覺支。修習多修習已。轉成不退。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。若比丘專一其心。側聽正法。能斷五法。

修習七法。令其轉進滿足。何等為斷五法。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉悔蓋。疑蓋。是名五法斷。何等修習七法。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。猗覺支。喜覺支。定覺支。捨覺支。修此七法。轉進滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。聖弟子清淨信心。專精聽法者。能斷五法。修習七法。令其滿足。何等為五。謂貪欲蓋。瞋恚。睡眠。掉悔。疑。此蓋則斷。何等七法。謂念覺支。擇法。精進。猗。喜。定。捨覺支。此七法修習滿足。淨信者謂心解脫。智者謂慧解脫。貪欲染心者。不得不樂。無明染心者。慧不清淨。是故比丘。離貪欲者。心解脫。離無明者。慧解脫。若彼比丘。離貪欲。心解脫。得身作證。離無明。慧解脫。是名比丘斷愛縛。結慢無間等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七二) 如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。時有無畏王子。日日步涉。佯伴遊行。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。世尊。有沙門婆羅門。作如是見。作如是說。無因無緣。眾生煩惱。無因無緣。眾生清淨。世尊復云。何。佛告無畏。沙門婆羅門。為其說。不思而說。愚癡不辨不善。非知思不知量。作如是說。無因無緣。眾生煩惱。無因無緣。眾生清淨。所以者何。有因有緣。眾生煩惱。有因有緣。眾生清淨。故何。因何緣。眾生煩惱。何。因何緣。眾生清淨。謂眾生貪欲增上。於他財物。他

眾具而起貪。言此物於我有者好。不離愛樂。於他眾生而起恨。心兇心計。欲打欲縛。欲伏。加諸不道。為造眾難。不捨瞋恚。身睡眠。心懈怠。心掉動。內不寂靜。心常疑惑。過去疑。未來疑。現在疑。無畏。如是。因如是緣。眾生煩惱。如是。因如是緣。眾生清淨。無畏。白佛。瞿曇。一分之蓋。足煩惱心。況復一切。無畏。白佛。瞿曇。何。因何緣。眾生清淨。佛告無畏。若婆羅門。有一勝念。決定成就。久時所作。久時所說。能隨憶念。當於爾時。習念覺支。修念覺已。念覺滿足。念覺滿足已。則於選擇分別思惟。爾時擇法覺支修習。修擇法覺支已。擇法覺支滿足。彼選擇分別思量法已。則精進方便。精進覺支。於此修習。修精進覺支已。精進覺支滿足。彼精進方便已。則歡喜生離諸食想。修喜覺支。修喜覺支已。則喜覺支滿足。喜覺支滿足已。身心猗息。則修猗覺支。修猗覺支已。猗覺滿足。身猗息已。則愛樂。愛樂已。心定。則修定覺支。修定覺支已。定覺滿足。定覺滿足已。貪憂滅。則捨心生。修捨覺支。修捨覺支已。捨覺支滿足。如是。無畏。此。因此緣。眾生清淨。無畏。白瞿曇。若一分滿足。令眾生清淨。況復一切。無畏。白佛。瞿曇。當何名此經。云何奉持。佛告無畏。王子。當名此為覺支經。無畏。白佛。瞿曇。此為最勝覺分。瞿曇。我是王子。安樂亦常求安樂。而希出入。今來上山。四體疲極。得聞瞿曇說覺支經。悉忘疲勞。佛說此已。王子無畏。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。稽首禮佛。足而去。

雜阿含經卷第二十六

雜阿含經卷第二十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(七二) 如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。如上說。差別者。有沙門婆羅門。作如是見。如是說。無因無緣。眾生無智無見。無因無緣。眾生智見。如是。廣說。乃至無畏。王子聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛足而去。

(七三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。時眾多比丘。作是念。今日太早。乞食時未至。我等且過諸外道精舍。眾多比丘。即入外道精舍。與諸外道共相問訊。慰勞。問訊。慰勞已。於一面坐已。諸外道問比丘言。沙門瞿曇。為諸弟子說法。斷五蓋。覆心。慧力。羸。為障礙分。不轉趣涅槃。住四念處。修七覺意。我等亦復為諸弟子說斷五蓋。覆心。慧力。羸。善住四念處。修七覺分。我等與彼沙門瞿曇。有何等異。俱能說法。時眾多比丘。聞外道所說。心不喜悅。反呵罵。從座起去。入舍衛城乞食。已還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首。佛足。退坐一面。以諸外道所說。具白世尊。爾時世尊告眾多比丘。彼外道說是語時。汝等應反問言。諸外道。五蓋者。種應有十七。七覺者。種應有十四。何等為五蓋之十。七覺之十四。如是問者。彼諸外道。則自駭散。說諸外道法。瞋恚。憍慢。毀些。嫌恨。不忍。心生。或默然低頭。失辯潛思。所以者何。我不見諸天魔梵沙門婆羅門。天人眾中。聞我所說。歡喜隨順者。唯除