

以何莊嚴偈 偈者何所依 何者為偈體
爾時世尊說偈答言 欲者是偈因
文字莊嚴偈 名者偈所依 造作為偈體

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

(一〇二) 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
稽首佛足却坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 云何知車乘
云何復知火 云何知國土 云何知妻婦
爾時世尊說偈答言 見幢蓋知車
見煙則知火 見王知國土 見夫知其妻

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

雜阿含經卷第二十六

雜阿含經卷第二十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一〇三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者回求那住東園鹿母講堂
疾病困篤尊者阿難往詣佛所稽首禮足退
住一面白佛言世尊尊者回求那住東園鹿
母講堂疾病困篤如是病比丘多有死者善哉
世尊願至東園鹿母講堂尊者回求那所以

哀愍故爾時世尊默然而許至日晡時從禪
覺往詣東園鹿母講堂至尊者回求那房敷
座而坐為尊者回求那種種說法示教照喜
示教照喜已從坐起去尊者回求那世尊去後
尋即命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚
色鮮白時尊者阿難供養尊者回求那舍利
已往詣佛所稽首佛足却住一面白佛言世
尊尊者回求那世尊來後尋便命終臨命終
時諸根喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊
彼當生何趣云何受生後世云何佛告阿難若
有比丘先未病時未斷五下分結若覺病起其
身苦苦心不調適生分微弱得聞大師教授
教誡種種說法彼聞法已斷五下分結阿難
是則大師教授說法福利復次阿難若有比
丘先未病時未斷五下分結然後病起身遭
苦患生分轉微不蒙大師教授教誡說法然
遇諸餘多聞大德修梵行者教授教誡說法
得聞法已斷五下分結阿難是名教授教誡聽
法福利復次阿難若比丘先未病時不斷五下
分結乃至生分微弱不聞大師教授教誡說
法復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡
說法然彼先所受法獨靜思惟稱量觀察得
斷五下分結阿難是名思惟觀察先所聞法
所得福利復次阿難若有比丘先未病時斷五
下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏心善
解脫然後得病身遭苦患生分微弱得聞大
師教授教誡說法得無上愛盡解脫不起諸
漏離欲解脫阿難是名大師說法福利復次
阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無

上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫覺身病起
極遭苦患不得大師教授教誡說法然得諸
餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法得無
上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名
教授教誡聞法福利復次阿難若有比丘先
未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不
起諸漏離欲解脫其身病起極生苦患不得
大師教授教誡說法不得諸餘多聞大德教
授教誡說法然先所聞法獨一靜處思惟稱
量觀察得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解
脫阿難是名思惟先所聞法所得福利何緣
回求那比丘不得諸根欣悅色貌清淨膚體
鮮澤回求那比丘先未病時未斷五下分結彼
親從大師聞教授教誡說法斷五下分結世
尊為彼尊者回求那受阿那含記佛說此經
已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
(一〇四) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時尊者阿濕波誓住東園鹿母講
堂身遭重病極生苦患尊者富隣尼瞻視供
給如前跋迦梨修多羅廣說謂說三受乃至
轉增無損佛告阿濕波誓汝莫變悔阿濕波
誓白佛言世尊我實有變悔佛告阿濕波誓
汝得無破戒耶阿濕波誓白佛言世尊我不
破戒佛告阿濕波誓汝不破戒何為變悔阿
濕波誓白佛言世尊我先未病時得身息樂
正受多修習我於今日不復能得入彼三昧
我作是思惟將無退失是三昧耶佛告阿濕
波誓我今問汝隨意答我阿濕波誓汝見色
即是我異我相在不阿濕波誓白佛言不也

世尊復問汝見受想行識是我異我相在不
阿濕波誓白佛言不也世尊佛告阿濕波誓
汝既不見色是我異我相在不見受想行識
是我異我相在何故變悔阿濕波誓白佛言
世尊不正思惟故佛告阿濕波誓若沙門婆
羅門三昧堅固三昧平等若不得入彼三昧
不應作念我於三昧退減若復聖弟子不見
色是我異我相在不見受想行識是我異我
相在但當作是覺知貪欲永盡無餘瞋恚愚
癡永盡無餘貪恚癡永盡無餘已一切漏盡
無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說
是法時尊者阿濕波誓不起諸漏心得解脫
歡喜踊悅歡喜踊悅故身病即除佛說此經
令尊者阿濕波誓歡喜隨喜已從坐起而去
差摩迦修多羅如五受陰處說

(一〇二五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘年少新學於此法律出
家未久少知識獨一客旅無人供給住邊聚
落客僧房中疾病困篤時有眾多比丘詣佛
所稽首禮足却坐一面白佛言世尊有一比丘
年少新學乃至疾病困篤住邊聚落客僧房
中有是病比丘多死無活善哉世尊往彼住
處以哀愍故爾時世尊默然而許即日晡時
從禪覺至彼住處彼病比丘遙見世尊扶床
欲起佛告比丘息臥勿起云何比丘苦患寧可
忍不如前差摩迦修多羅廣說如是三受乃至
至病苦但增不損佛告病比丘我今問汝隨
意答我汝得無變悔耶病比丘白佛實有變

悔世尊佛告病比丘汝得無犯戒耶病比丘
白佛言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若不
犯戒何為變悔病比丘白佛世尊我年幼稚
出家未久於過人法勝妙知見未有所得我
作是念命終之時知生何處故生變悔佛告
比丘我今問汝隨意答我云何比丘有眼故
有眼識耶比丘白佛如是世尊復問比丘於
意云何有眼識故有眼觸眼觸因緣生內受
若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛如是世尊
耳鼻舌身意亦如是說云何比丘若無眼則
無眼識耶比丘白佛如是世尊復問比丘若
無眼識則無眼觸耶若無眼觸則無眼觸因
緣生內受若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛
如是世尊耳鼻舌身意亦如是說是故比丘
當善思惟如是法得善命終後世亦善爾時
世尊為病比丘種種說法示教照喜已從坐
起去時病比丘世尊去後尋即命終臨命終
時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白時眾多比
丘詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊
彼年少比丘疾病困篤尊者今已命終當命
終時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白云何世
尊如是比丘當生何處云何受生後世云何
佛告諸比丘彼命過比丘是真寶物聞我說
法分明解了於法無畏得般涅槃汝等但當
供養舍利世尊爾時為彼比丘受第一記佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一〇二六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者諦聽善思當為汝說
若彼比丘作如是念我此識身及外境界一

切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫
慧解脫現法自知作證具足住於此識身及
外境界一切相無有我我所見我慢繫著使
及彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住
彼比丘我此識身及外境界一切相無有我
我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法
自知作證具足住於此識身及外境界一切
相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧
解脫現法自知作證具足住若彼比丘於此
識身及外境界一切相無有我我所見我慢
繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具
足住於此識身及外境界一切相無有我我
所見我慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法
自知作證具足住者是名比丘斷愛欲轉諸
結止慢無間等究竟苦邊佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

(一〇二七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者乃至佛告病比丘汝
不自犯戒耶比丘白佛言世尊我不以持淨
戒故於世尊所修梵行佛告比丘汝以何等法
故於我所修梵行比丘白佛為離貪欲故於
世尊所修梵行為離瞋恚愚癡故於世尊所
修梵行佛告比丘如是如是汝正應為離貪
欲故於我所修梵行離瞋恚愚癡故於我所
修梵行比丘貪欲纏故不得離欲無明纏故
慧不清淨是故比丘於欲離欲心解脫離無
明故慧解脫若比丘於欲離欲心解脫身作
證離無明故慧解脫是名比丘斷諸愛欲轉
結縛止慢無間等究竟苦邊是故比丘於此

法善思惟。如前廣說。乃至受第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(一〇二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘。集於伽梨隸講堂。時多有比丘疾病。爾時世尊。晡時從禪覺。往至伽梨隸講堂。於大眾前敷座而坐。坐已。告諸比丘。當正念。正智。以待時。是則為我隨順之教。比丘云。何為正念。謂比丘內身。身觀念處。精勤方便。正念。正智。調伏世間貪憂。外身。身觀念處。內外身。身觀念處。內受。外受。內外受。內心。外心。內外心。內法。外法。內外法。法觀念處。精勤方便。正念。正智。調伏世間貪憂。是名比丘正憶念。云何正智。謂比丘若來若去。正知而住。瞻視。觀察。屈申。俯仰。執持衣鉢。行住坐臥。眠覺。乃至五六十。依語默。正智行。比丘。是名正智。如是比丘正念。正智住者。能起樂受。有因緣。非無因緣。云何因緣。謂緣於身。作是思惟。我此身無常有為。心因緣生。樂受亦無常有為。心因緣生。身及樂受。觀察無常。觀察生滅。觀察離欲。觀察滅盡。觀察捨。彼觀察身及樂受。無常。乃至捨已。若於身及樂受。貪欲使。者永不復使。如是正念。正智。生苦受。因緣非不。因緣。云何為因緣。如是緣身。作是思惟。我此身無常有為。心因緣生。苦受亦無常有為。心因緣生。身及苦受。觀察無常。乃至捨。於此及苦受。瞋恚所使。永不復使。如是正念。正智。生不苦不樂受。因緣非不。因緣。云何因緣。謂身。因緣。作是思惟。我此身無常有為。心因緣生。彼不苦不樂受。亦無常有為。心因緣生。彼身及

不苦不樂受。觀察無常。乃至捨。若所有身及不苦不樂受。無明使使。使永不復使。多聞聖弟子。如是觀者。於色厭離。於受想行識厭離。厭離已。離欲。離欲已。解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊。即說偈言。樂覺所覺時。莫能知樂覺。貪欲使所使。不見於出離。苦受所覺時。莫能知苦受。瞋恚使所使。不見出離道。不苦不樂受。等正覺所說。彼亦不能知。終不度彼岸。若比丘精勤。正智不傾動。於彼一切受。點慧能悉知。能知諸受已。現法盡諸漏。依慧而命終。涅槃不墮數。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇二九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說時。有眾多比丘。集會伽梨隸講堂。多有疾病。如上說。差別者。乃至聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫。生老病死。爾時世尊。即說偈言。智慧多聞者。非不覺諸受。若於苦樂受。分別諦明了。當知堅固事。凡夫有昇降。於樂不染著。於苦不傾動。知受不受生。依於貪恚覺。斷除斯等已。其心善解脫。繫念緣妙境。正向往終期。若比丘精勤。正智不傾動。於此一切受。慧者能覺知。了知諸受已。現法盡諸漏。依慧而命終。涅槃不墮數。佛說此經已。諸比丘歡喜作禮而去。

(一〇三〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時給孤獨長者得病。身極苦痛。世尊聞已。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。次第乞

食。至給孤獨長者舍。長者遙見世尊。馮床欲起。世尊見已。即告之言。長者勿起。增其苦患。世尊即坐。告長者言。云何長者病可忍不。身所苦患。為增為損。長者白佛。甚苦。世尊。難可堪忍。乃至說三受。如差摩修多羅廣說。乃至苦受。但增不損。佛告長者。當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。長者白佛。如世尊說。四不壞淨。我有此法。此法中有我。世尊。我今於佛。不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛告長者。善哉善哉。即記長者得阿那含果。長者白佛。唯願世尊。今於此食。爾時世尊默而許之。長者即勅辦種種淨美飲食。供養世尊。世尊食已。為長者種種說法。示教照喜。已從坐起而去。

(一〇三一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿難。聞給孤獨長者身遭苦患。往詣其舍。長者遙見阿難。馮床欲起。乃至說三受。如前又摩修多羅廣說。乃至苦患。但增不損。時尊者阿難告長者言。勿恐怖。若愚癡無聞。凡夫不信於佛。不信法僧。聖戒不具。故有恐怖。亦畏命終。及後世苦。汝今不信。已斷已知。於佛淨信具足。於法僧淨信具足。聖戒成就。長者白尊者阿難。我今何所恐怖。我始於王舍城寒林中。丘塚間見世尊。即得於佛。不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。自從是來。家有錢財。悉與佛弟子。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。共尊者阿難言。善哉。長者。汝自記說是須陀洹果。長者白尊者阿難。可就此食。尊者阿難默然受請。即辦種種淨美飲食。供養尊者阿難。食已。復為長者種種說法。示教

照喜已從坐起而去

(一〇三二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。聞給孤獨長者身遭苦患。聞已語尊者阿難。知不給孤獨長者身遭苦患。當共往看。尊者阿難默然而許。時尊者舍利弗與尊者阿難。共詣給孤獨長者舍。長者遙見尊者舍利弗。扶床欲起。乃至說三種受。如又摩修多羅廣說。身諸苦患轉增無損。尊者舍利弗告長者言。當如是學。不著眼。不依眼界。生貪欲識。不著耳鼻舌身。意亦不著。不依意界。生貪欲識。不著色。不依色界。生貪欲識。不著聲香味觸法。不依法界。生貪欲識。不著於地界。不依地界。生貪欲識。不著於水火風空識界。不依識界。生貪欲識。不著色陰。不依色陰。生貪欲識。不著受想行識陰。不依識陰。生貪欲識。時給孤獨長者悲歎流淚。尊者阿難告長者言。汝今怯劣耶。長者白阿難。不怯劣也。我自顧念。奉佛以來二十餘年。未聞尊者舍利弗說深妙法。如今所聞。尊者舍利弗告長者言。我亦久來。未嘗為諸長者說如是法。長者白尊者舍利弗。有居家白衣。有勝信勝念勝樂。不聞深法而生退沒。善哉尊者舍利弗。當為居家白衣說深妙法。以哀愍故。尊者舍利弗。今於此食。尊者舍利弗等默然受請。即設種種淨美飲食恭敬供養。食已復為長者種種說法。示教照喜。已即從坐起而去。

於上修習六念。謂念如來事。乃至念天。長者白佛言。世尊。依四不壞淨。於上修六隨念。我今悉成就。我常修念如來事。乃至念天。佛告長者。善哉善哉。汝今自記阿那含果。長者白佛。唯願世尊受我請食。爾時世尊默然受請。長者知佛受請已。即具種種淨美飲食恭敬供養。世尊食已復為長者種種說法。示教照喜已從坐起而去。

(一〇三四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有長壽童子。是樹提長者孫子。身嬰重病。爾時世尊聞長壽童子身嬰重病。晨朝著衣持鉢入王舍城乞食。次第到長壽童子舍。長壽童子遙見世尊。扶床欲起。乃至說三種受。如又摩修多羅廣說。乃至病苦但增無損。是故童子當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。當如是學。童子白佛言。世尊。如世尊說。四不壞淨。我今悉有。我常於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛告童子。汝當依四不壞淨。於上修習六明分想。何等為六。謂一切行無常想。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死想。童子白佛言。如世尊說。依四不壞淨修習六明分想。我今悉有。然我作是念。我命終後。不知我祖父樹提長者當云何。爾時樹提長者語長壽童子言。汝於我所故念。且停。汝今且聽世尊說法。思惟憶念。可得長夜福利安樂饒益。時長壽童子言。我於一切諸行當作無常想。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死想。常現在前。佛告童子。汝今自記斯陀含果。

長壽童子白佛言。世尊。唯願世尊住我舍食。爾時世尊默然而許。長壽童子即辦種種淨美飲食恭敬供養。世尊食已復為童子種種說法。示教照喜已從坐起而去。

(一〇三五) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。時婆數長者身遭苦患。爾時世尊聞婆數長者身遭苦患。如前達摩提那長者修多羅廣說。得阿那含果記。乃至從坐起而去。

(一〇三六) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋氏沙羅疾病委篤。爾時世尊聞釋氏沙羅疾病委篤。晨朝著衣持鉢入迦維羅衛國乞食。次到釋氏沙羅舍。釋氏沙羅遙見世尊。扶床欲起。乃至說三受。如差摩迦修多羅廣說。乃至患苦但增不損。是故釋氏沙羅當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。我悉有之。我常於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛告釋氏沙羅。是故汝當依佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。於上修習五喜處。何等為五。謂念如來事。乃至自所施法。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。依四不壞淨修五喜處。我亦有之。我常念如來事。乃至自所施法。佛言。善哉善哉。汝今自記斯陀含果。沙羅白佛。唯願世尊今我舍食。爾時世尊默然而許。沙羅長者即辦種種淨美飲食恭敬供養。世尊食已復為沙羅長者種種說法。示教照喜已從坐起而去。

(一〇三七) 如是我聞。一時佛住那梨聚落曲谷精舍。爾時耶輸長者疾病困篤。如是乃至得

阿那含果記。如達摩提那修多羅廣說。

(一〇三八) 如是我聞。一時佛住瞻婆國竭伽池側。時有摩那提那長者。疾病新差。時摩那提長者語一士夫言。善男子。汝往尊者阿那律所。為我稽首阿那律足。問訊起居。輕利安樂。住不。明日通身四人願受我請。若受請者。汝復為我白言。我俗人多有王家事。不能得自往奉迎。唯願尊者時到。通身四人來赴我請。哀愍故。時彼男子受長者教。詣尊者阿那律所。稽首禮足。白言。尊者。摩那提那長者敬禮問訊。少病少惱。起居輕利安樂。住不。唯願尊者通身四人。明日日中哀受我請。時尊者阿那律默然受請。時彼士夫復以摩那提那長者語。白尊者阿那律。我是俗人多有王家事。不得躬自奉迎。唯願尊者通身四人。明日日中哀受我請。憐愍故。尊者阿那律陀言。汝且自安。我自知時。明日通身四人往詣其舍。時彼士夫受尊者阿那律教。還白長者。阿梨當知。我已詣尊者阿那律。具宣尊意。尊者阿那律言。汝且自安。我自知時。彼長者摩那提那夜辦淨美飲食。晨朝復告彼士夫。汝往至彼尊者阿那律所。白言。時到。時彼士夫即受教。行詣尊者阿那律所。稽首禮足。白言。供具已辦。唯願知時。時尊者阿那律著衣持鉢。通身四人詣長者舍。時摩那提那長者。婢女圍遶住內門左。見尊者阿那律。舉體執足。敬禮引入。就坐。各別稽首。問訊起居。退坐一面。尊者阿那律問訊長者。堪忍安樂。住不。長者答言。如是尊者。堪忍樂住。先遭疾病。當時委篤。今

已蒙差。尊者阿那律問長者言。汝住何住。能令疾病苦患時得除差。長者白言。尊者阿那律。我住四念處。專修繫念。故身諸苦患時得休息。何等為四。謂內身身觀念住。精勤方便。正念正智。調伏世間貪憂。外身內外身。內受外受。內外受。內心外心。內法外法。內法外法。法觀念住。精勤方便。正念正智。調伏世間貪憂。如是尊者阿那律。我於四念處。繫心住。故身諸苦患時得休息。尊者阿那律告長者言。汝今自記阿那含果。時摩那提那長者。以種種淨美飲食。自手供養。自恣飽滿。食已澡漱畢。摩那提那長者復坐卑床聽說法。尊者阿那律種種說法。示教照喜。已從坐起去。

(一〇三九) 如是我聞。一時佛住王舍城金師精舍。時有淳陀長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊問淳陀長者。汝今愛樂何等。沙門婆羅門淨行。淳陀白佛。有沙門婆羅門奉事於水。事毘濕波天。執杖澡罐。常淨其手。如是正士。能善說法。言善男子。月十五日。以胡麻屑菴摩羅屑。以澡其髮。修行齋法。被著新淨長髮。白氈牛糞塗地。而臥其上。善男子。晨朝早起。以手觸地。作如是言。此地清淨。我如是淨。手執牛糞團。并把生草。口說是言。此是清淨。我如是淨。若如是者。見為清淨。不如是者。永不清淨。世尊如是像類。沙門婆羅門。若為清淨。我所宗仰。佛告淳陀。有黑法黑報。不淨不淨果。負重向下。成就如此諸惡法者。雖復晨朝早起。以手觸地。唱言清淨。猶是不

淨。正復不觸。亦不清淨。執牛糞團。并及生草。唱言清淨。亦復不淨。正復不觸。亦不清淨。淳陀何等為黑黑報。不淨不淨果。負重向下。乃至觸以不觸。悉皆不淨。淳陀謂殺生惡業。手常血腥。心常思惟。搗捶殺害。無慚無愧。慳貪。悋惜。於一切眾生。乃至昆蟲。不離於殺。於他財物。聚落空地。皆不離盜。行諸邪淫。若父母兄弟姊妹。夫主親族。乃至授花鬘者。如是等護。以力強干。不離邪淫。不實妄語。或於王家。真實言家。多眾聚集。求當言處。作不實說。不見言見。見言不見。不聞言聞。聞言不聞。知言不知。不知言知。因自因他。或因財利。知而妄語。而不捨離。是名妄語。兩舌乖離。傳此向彼。傳彼向此。遞相破壞。令和合者離。離者歡喜。是名兩舌。不離惡口。罵。若人軟語說悅耳。心喜。方正易知。樂聞無依說。多人愛念。適意隨順。三昧。捨如是等。而作剛強。多人所惡。不愛不適意。不順三昧。說如是等言。不離麁澁。是名惡心。綺飾壞語。不時言。不實言。無義言。非法言。不思言。如是等名壞語。不捨離。貪於他財物。而起貪欲。言此物我有者好。不捨瞋恚。弊惡。心思惟言。彼眾生應縛應鞭。應伏應殺。欲為生難。不捨邪見。顛倒。如是見。如是說。無施無報無福。無善行惡行。無善惡業果報。無此世無他世。無父母。無眾生。生世間。無世阿羅漢等趣等向。此世他世。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。淳陀。是名黑黑報。不淨不淨果。乃至觸以不觸。皆悉不淨。淳陀。有白白報。淨有淨果。輕仙上昇。成

就已晨朝觸地。此淨我淨者。亦得清淨。若不觸者。亦得清淨。把牛糞團。手執生草。淨因淨果者。執與不執。亦得清淨。淳陀。何等為白白報。乃至執以不執。亦得清淨。謂有人不殺生。離殺生。捨刀杖。慚愧悲念。一切眾生。不偷盜。遠離偷盜。與者取。不與不取。淨心不貪。離於邪淫。若父母護。乃至授一花鬘者。悉不強干。起於邪淫。離於妄語。審諦實說。遠離兩舌。不傳此向彼。傳彼向此。共相破壞。離者令和。和者隨喜。遠離惡口。不剛強。多人樂其所說。離於壞語。諦說時說。實說義說。法說見說。離於貪欲。不於他財。他眾具。作己有。想而生貪。著離於瞋恚。不作是念。搥打縛殺。為作眾難。正見成就。不顛倒見。有施說。有報有福。有善惡行果報。有此世有父母。有眾生生。有世阿羅漢。於此世他世。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。淳陀。是名白白報。乃至觸與不觸。皆悉清淨。爾時淳陀長者聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(一〇四) 如是我聞。一時佛住王舍城金師精舍。時有異婆羅門。於十五日洗頭。已受齋法。被新長髮白鬘。手執生草。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。爾時佛告婆羅門。汝洗頭被新長髮白鬘。是誰家法。婆羅門白佛。瞿曇。是學捨法。佛告婆羅門。云何婆羅門捨法。婆羅門白佛言。瞿曇。如是十五日洗頭受持法齋。著新淨長髮白鬘。手執生草。隨力所能。布施作福。瞿曇。是名婆羅門修行捨行。佛告婆羅門。賢聖法律所行捨行。異於此也。婆羅門

白佛。瞿曇。云何為賢聖法律所行捨行。佛告婆羅門。謂離殺生。不樂殺生。如前清淨分廣說。依於不殺。捨離殺生。乃至如前清淨分廣說。離偷盜。不樂於盜。依於不盜。捨不與取。離諸邪淫。不樂邪淫。依於不淫。捨非梵行。離於妄語。不樂妄語。依於不妄語。捨不實言。離諸兩舌。不樂兩舌。依於不兩舌。捨別離行。離於惡口。不樂惡口。依於不惡口。捨於麁言。離諸綺語。不樂綺語。依不綺語。捨無義言。斷除貪欲。遠離苦貪。依無貪心。捨於愛著。斷除瞋恚。不生忿恨。依於無恚。捨彼瞋恨。修習正見。不起顛倒。依於正見。捨彼邪見。婆羅門。是名賢聖法律所行捨行。婆羅門白佛。善哉。瞿曇。賢聖法律所行捨行。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。

(一〇四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有生聞梵志。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。我有親族。極所愛念。忽然命終。我為彼故。信心布施。云何世尊。彼得受不。佛告婆羅門。非一向得。若汝親族。生地獄中者。得彼地獄眾生食。以活其命。不得汝所信施飲食。若生畜生。餓鬼人中者。得彼人中飲食。不得汝所施者。婆羅門。餓鬼趣中。有一處名為入處。餓鬼。若汝親族。生彼入處。餓鬼中者。得汝施食。婆羅門白佛。若我親族。不生入處。餓鬼趣中者。我信施誰應食之。佛告婆羅門。若汝所可為信施親族。不生入處。餓鬼趣中者。要有餘親族。知識生入處。餓鬼趣中者。得食之。婆羅門白佛。瞿曇。若我所為信施親族。不生入處。餓鬼趣中。亦無更

餘親族。知識生入處。餓鬼趣中者。此信施食。誰當食之。佛告婆羅門。設使所為施親族。知識不生入處。餓鬼趣中。復無諸餘知識。生餓鬼者。且信施而自得其福。彼施者所作信施。而彼施者不失達嚩。婆羅門白佛。云何施者行施。施者得彼達嚩。佛告婆羅門。有人殺生。行惡。手常血腥。乃至十不善業跡。如淳陀。修多羅廣說。而復施諸沙門。婆羅門。乃至貧窮乞士。悉施錢財。衣被飲食。燈明諸莊嚴具。婆羅門。彼惠施主。若復犯戒。生象中者。以彼曾施沙門。婆羅門。錢財衣被飲食。乃至莊嚴眾具。故雖在象中。亦得受彼施報。衣服飲食。乃至種種莊嚴眾具。若復生牛馬驢騾等種種畜生趣中。以本施惠功德。悉受其報。隨彼生處。所應受用。皆悉得之。婆羅門。若復施主持戒。不殺不盜。乃至正見。布施諸沙門。婆羅門。乃至乞士。錢財衣服飲食。乃至燈明。緣斯功德。生人道中。坐受其報。衣被飲食。乃至燈明眾具。復次婆羅門。若復持戒。生天上者。彼諸惠施。天上受報。財寶衣服飲食。乃至莊嚴眾具。婆羅門。是名施者行施。施者受達嚩果報不失。時生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起去。

(一〇四) 如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。住鞞羅磨聚落。北身怨林中。鞞羅聚落。婆羅門長者。聞世尊住聚落。北身怨林中。聞已共相招集。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。有眾生身壞命終。生地獄中。佛告諸婆羅門長者。行非法行。行危嶮行。因緣故。身壞命終。生地獄中。諸婆羅門

長者白佛。行何等非法。行危險行。身壞命終。生地獄中。佛告婆羅門長者。殺生乃至邪見。具足十不善業。因緣故。婆羅門。是非法行。危險行。身壞命終。生地獄中。婆羅門白佛。何因緣。諸眾生身壞命終。得生天上。佛告婆羅門長者。行法行。行正行。以是因緣。故。身壞命終。得生天上。復問世尊。行何等法行。何等正行。身壞命終。得生天上。佛告婆羅門長者。謂離殺生。乃至正見。十善業跡。因緣故。身壞命終。得生天上。婆羅門長者。若有行此法行。行此正行者。欲求剎利大性家。婆羅門大性家。居士大性家。悉得往生。所以者何。以法行正行。因緣故。若復欲求生四王。三十三天。乃至他化自在天。悉得往生。所以者何。以法行正行。故。行淨戒者。其心所願。悉自然得。若復如是。法行正行者。欲求生梵天。亦得往生。所以者何。以行正行。法行故。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。若復欲求往生。光音遍淨。乃至阿伽尼吒。亦復如是。所以者何。以彼持戒清淨。心離欲故。若復欲求離欲。惡不善法。有覺有觀。乃至第四禪。具足住。悉得成就。所以者何。以彼法行正行。故。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。欲求慈悲。喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。皆悉得。所以者何。以法行正行。故。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。欲求斷三結。得須陀洹。斯陀含。阿那含果。無量神通。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。皆悉得。所以者何。以法行正行。故。持戒離欲。所願必得。時婆羅門長者。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(一〇四三) 如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。住鞞羅磨聚落。北身怨林中。時鞞羅磨聚落中。婆羅門長者。聞世尊住鞞羅磨聚落。身怨林中。聞已。乘白馬車。多將翼從。持金柄傘。蓋金澡瓶。出鞞羅磨聚落。詣身怨林。至道口。下車。步進入於園門。至世尊前。面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。何因何緣。有人命終。生地獄中。乃至生天。如上修多羅廣說。時鞞羅磨婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(一〇四四) 如是我聞。一時佛住在拘薩羅人間遊行。至鞞羅多羅聚落。北身怨林中。住鞞羅多羅聚落。婆羅門長者。聞世尊住聚落。北身怨林中。聞已。共相招引。往詣身怨林。至世尊所。面相慰勞。已。退坐一面。爾時世尊告婆羅門長者。我當為說自通之法。諦聽善思。何等自通之法。謂聖弟子。作如是學。我作是念。若有欲殺我者。我不喜。我若所不喜。他亦如是。云何殺彼。作是覺已。受不殺生。不樂殺生。如上說。我若不喜人盜於我。他亦不喜。我云何盜他。是故持不盜戒。不樂於盜。如上說。我既不喜人侵我妻。他亦不喜。我今云何侵人妻。婦。是故受持不他姪戒。如上說。我尚不喜為人所欺。他亦如是。云何欺他。是故受持不妄語戒。如上說。我尚不喜他人離我親友。他亦如是。我今云何離他親友。是故不行兩舌。我尚不喜人加僇言。他亦如是。云何於他而起罵辱。是故於他不行惡口。如上說。我尚不喜人作綺語。他亦如是。云何於他而作綺語。是故於他不行綺飾。如上說。如是七種名為聖

戒。又復於佛不壞淨成就。於法僧不壞淨成就。是名聖弟子。四不壞淨成就。自現前觀察。能自記說。我地獄盡。畜生餓鬼盡。一切惡趣盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。時鞞羅聚落。婆羅門長者。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(一〇四五) 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。有相習近法。諦聽善思。當為汝說。何等為相習近法。謂殺生者。殺生者。習近盜。姪妄語。兩舌。惡口。綺語。貪。淨物。自相和合。如是殺生。殺生。乃至邪見。邪見。自相習近。如是比丘。不殺生。不殺生。相習近。乃至正見。正見。更相習近。譬如淨物。淨物。自相和合。乳生酪。酪生酥。酥生醍醐。醍醐自相和合。如是不殺。不殺。更相習近。乃至正見。正見。更相習近。是名比丘。相習近法。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇四六) 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。有蛇行法。諦聽善思。當為汝說。何等為蛇行法。謂殺生。惡行。手常血腥。乃至十不善業跡。如前淳陀修多羅廣說。彼當爾時。身蛇行。口蛇行。意蛇行。彼如是。身口意。蛇行已。於其二趣向。一一趣。若地獄。若畜生。蛇行。眾生謂蛇。鼠。狸。等。腹行。眾生。是名蛇行法。云何非蛇行法。謂不殺生。乃至正見。如前淳陀修多羅十業跡廣說。是名非蛇行法。身非蛇行。口非蛇行。意非蛇行。於其二趣。生一一趣。若天上。若人中。是名非蛇行

法佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇四七) 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。有惡業因。惡心因。惡見因。如是眾生身壞命終。必墮惡趣泥犁中。譬如圓珠擲著空中。落地流轉不一處住。如是惡業因。惡心因。惡見因。身壞命終。必墮地獄中。無住處。云何為惡業。謂殺生。乃至綺語。如上廣說。是名惡業。云何惡心。謂貪。恚心。如上廣說。是名惡心。云何惡見。謂邪顛倒。如上廣說。是名惡見。是名惡業因。惡心因。惡見因。身壞命終。必生惡趣泥犁中。善業因。善心因。善見因。身壞命終。必生善趣天上。婆羅門。云何為善業。謂離殺生。不樂殺生。乃至不綺語。是名善業。云何善心。謂不貪。不恚。是名善心。善。云何為見善。謂正見。不顛倒。乃至見不受後有。是名見善。是名善業因。善心因。善見因。身壞命終。得生天上。譬如四方摩尼珠。擲著空中。隨墮則安。如是彼三善因。所在受生。隨處則安。佛說如是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇四八) 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。若殺生人多。習多。行生地獄中。若生人中。必得短壽。不與取多。習多。行生地獄中。若生人中。錢財多。難。邪。姪多。習多。行生地獄中。若生人中。所有妻室。為人所圖。妄語多。習多。行生地獄中。若生人中。多被譏論。兩舌多。習多。行生地獄中。若生人中。親友乖離。惡口多。習多。行生地獄中。若生人中。常聞醜聲。綺語多。習多。行生地獄中。若生人中。言無信用。貪欲多。習多。行生地獄中。

若生人中。增其貪欲。瞋恚多。習多。行生地獄中。若生人中。增其瞋恚。邪見多。習多。行生地獄中。若生人中。增其愚癡。若離殺生。修習多。修習得生天上。若生人中。必得長壽。不盜。修習多。修習得生天上。若生人中。錢財不喪。不邪。姪。修習多。修習得生天上。若生人中。妻室修。良。不妄語。修習多。修習得生天上。若生人中。不被譏論。不兩舌。修習多。修習得生天上。若生人中。親友堅固。不惡口。修習多。修習得生天上。若生人中。常聞妙音。不綺語。修習多。修習得生天上。若生人中。言見信用。不貪。修習多。修習得生天上。若生人中。不增愛欲。不恚。修習多。修習得生天上。若生人中。不增瞋恚。正見。修習多。修習得生天上。若生人中。不增愚癡。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇四九) 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。殺生有三種。謂從貪生。故。從恚生。故。從癡生。乃至邪見。亦三種。從貪生。從恚生。從癡生。離殺生。亦有三種。不貪生。不恚生。不癡生。乃至離邪見。亦三種。不貪生。不恚生。不癡生。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇五〇) 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。所謂有出法。出不出法。何等為出法。出不出法。謂不殺生。出於殺生。乃至正見。出於邪見。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇五一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有生聞婆羅門來詣佛所。稽首佛足。退坐

一面。白佛言。瞿曇。所說此彼岸。云何此岸。云何彼岸。佛告婆羅門。殺生者。謂此岸。不殺生者。謂彼岸。邪見者。謂此岸。正見者。謂彼岸。爾時世尊即說偈言。少。有。修。善。人。能。度。於。彼。岸。一切眾生類。駟馳走此岸。於此正法律。觀察法法相。此等度彼岸。摧伏死魔軍。爾時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜。從坐起去。如是異比丘所問。尊者阿難所問。佛問諸比丘三經。亦如上說。

(一〇五二) 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。有惡法。有真實法。諦聽善思。當為汝說。云何為惡法。謂殺生。不與取。邪姪。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪。恚。邪見。是名惡法。云何為真實法。謂離殺生。乃至正見。是名真實法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇五三) 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。有惡法。惡惡法。有真實法。真實真實法。諦聽善思。當為汝說。云何為惡法。謂殺生。乃至邪見。是名惡法。云何為惡惡法。謂自殺生。教人令殺。乃至自起邪見。復以邪見教人令行。是名惡惡法。云何為真實法。謂不殺生。乃至正見。是名真實法。云何為真實真實法。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見教人令行。是名真實真實法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇五四) 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。有不善男子。善男子。諦聽善思。今當為汝說。云何為不善男

子謂殺生者。乃至邪見者。是名不善男子。云何善男子。謂不殺生。乃至正見。是名善男子。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇五五) 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。有不善男子。不善男子。不善男子。有善男子。善男子。善男子。諦聽善思。當為汝說。云何為不善男子。謂殺生。乃至邪見者。是名不善男子。云何為不善男子。謂手自殺生。教人令殺。乃至自行邪見。教人令行邪見。是名不善男子。不善男子。云何為善男子。謂不殺生。乃至正見者。是名善男子。云何為善男子。善男子。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見。教人令行。是名善男子。善男子。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇五六) 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。若成就十法者。如鐵鉞鑽水。身壞命終。下入惡趣泥犁中。何等為十。謂殺生。乃至邪見。若成就十法。譬如鐵鉞仰鑽虛空。身壞命終。上生天上。何等為十。謂不殺生。乃至正見。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇五七) 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。若成就二十法者。如鐵鉞鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等為二十。謂自手殺生。教人令殺。乃至自行邪見。復以邪見。教人令行。是名二十法成就。如鐵鉞鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。二十法成就。譬如鐵鉞仰鑽虛空。身壞命終。

上生天上。何等為二十法。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見。教人令行。是名二十法成就。如鐵鉞仰鑽虛空。身壞命終。上生天上。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇五八) 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。三十法成就者。如鐵鉞鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等為三十法。謂自手殺生。教人令殺。讚歎殺生。乃至自行邪見。復以邪見。教人令行。常復讚歎。行邪見者。是名三十法。如鐵鉞鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。有二十法成就者。如鐵鉞鑽空。身壞命終。上生天上。何等為二十法。謂自不殺生。教人不殺。常復讚歎。不殺功德。乃至自行正見。復以正見。教人令行。常復讚歎。正見功德。是名三十法成就。如鐵鉞鑽空。身壞命終。上生天上。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇五九) 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。有四十法成就。如鐵槍投水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等為四十法。謂手自殺生。教人令殺。讚歎殺生。見人殺生。心隨歡喜。乃至自行邪見。教人令行。讚歎邪見。見行邪見。心隨歡喜。是名四十法成就。如鐵槍投水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。有四十法成就。如鐵槍鑽空。身壞命終。上生天上。何等為四十法。謂不殺生。教人不殺。口常讚歎。不殺功德。見不殺者。心隨歡喜。乃至自行正見。教人令行。亦常讚歎。正見功德。見人行者。心隨歡喜。是名四十法成就。如鐵槍鑽空。身壞命終。上生天上。佛說此經已。

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇六〇) 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。有非法。有正法。諦聽善思。當為汝說。何等為非法。謂殺生。乃至邪見。是名非法。何等為正法。謂不殺生。乃至正見。是名正法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇六一) 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。有非律。有正律。諦聽善思。當為汝說。何等為非律。謂殺生。乃至邪見。是名非律。何等為正律。謂不殺。乃至正見。是名正律。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如非律。正律。如是非聖及聖。不善及善。非親近親近。非善哉善哉。黑法白法。非義正義。卑法勝法。有罪法無罪法。棄法不棄法。一一經如上說。雜阿含經卷第三十七。

雜阿含經卷第三十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一〇六二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者善生。新剃鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告諸比丘。諸比丘。當知此善生善男子。有二處端嚴。一者剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。二者盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊即說偈言。
寂靜盡諸漏 比丘莊嚴好 離欲斷諸結

涅槃不復生 持此最後身 摧伏魔怨敵
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一〇六三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘形色醜陋難可觀視為
諸比丘之所輕慢來詣佛所爾時世尊四眾
圍遶見彼比丘來皆起輕想更相謂言彼何
等比丘隨路而來形貌醜陋難可觀視為人
所慢爾時世尊知諸比丘心之所念告諸比
丘汝等見彼比丘來形狀甚醜難可視見令
人起慢不諸比丘白佛唯然已見佛告諸比
丘汝等勿於彼比丘起於輕想所以者何彼
比丘已盡諸漏所作已作離諸重擔斷諸有
結正智心善解脫諸比丘汝等莫妄量於人
唯有如來能量於人彼比丘詣佛所稽首佛
足退坐一面爾時世尊復告諸比丘汝等見
此比丘稽首作禮退坐一面不比丘白佛唯
然已見佛告諸比丘汝等勿於是比丘起於
輕想乃至汝等莫量於人唯有如來能知人
耳爾時世尊即說偈言 飛鳥及走獸
莫不畏師子 唯師子獸王 無有與等者
如是智慧人 雖小則為大 莫取其身相
而生輕慢心 何用巨大身 多肉而無慧
此賢勝智慧 則為上士夫 離欲斷諸結
涅槃永不生 持此最後身 摧伏眾魔軍
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(一〇六四) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園爾時提婆達多有利養起摩竭陀王阿
闍世毘提希子日日侍從五百乘車來詣提
婆達多所日日持五百釜食供養提婆達多

提婆達多將五百人別眾受其供養時有眾
多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提
婆達多有如是利養起乃至五百人別眾受
其供養乞食已還精舍舉衣鉢洗足畢往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等
晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多
有如是利養起乃至五百人別眾受其供養
佛告諸比丘汝等莫稱是提婆達多所得利
養所以者何彼提婆達多別受利養今則自
壞他世亦壞譬如芭蕉竹蘆生果即死來年
亦壞提婆達多亦復如是受其利養今世則
壞他世亦壞譬如駝驢受胎必死提婆達多
亦復如是受諸利養今世亦壞他世亦壞彼
愚癡提婆達多隨幾時受其利養當得長夜
不饒益苦是故諸比丘當如是學我設有利
養起莫生染著爾時世尊即說偈言

芭蕉生果死 竹蘆實亦然 駝驢坐妊死
士以貪自喪 常行非義行 多知不免愚
善法日損滅 莖枯根亦傷

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(一〇六五) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時舍衛國有手比丘是釋氏子在
舍衛國命終時有眾多比丘晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食聞手比丘釋子於舍衛國命
終聞已入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足畢詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊今日
晨朝眾多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食聞
釋氏子手比丘於舍衛國命終云何世尊手
比丘命終當生何處云何受生後世云何佛

告諸比丘是手比丘成就三不善法彼命終
當生惡趣泥犁中何等三不善法謂貪欲瞋
恚愚癡此三不善法結縛於心釋種子手比
丘生惡趣泥犁中爾時世尊即說偈言

貪欲瞋恚癡 結縛士夫心 內發還自傷
猶如竹蘆實 無貪恚癡心 是說為點慧
內發不自傷 是名為勝出 是故當離貪
瞋恚癡冥心 比丘智慧明 苦盡般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一〇六六) 如手比丘難陀修多羅亦如是說

(一〇六七) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時尊者難陀是佛姨母子好著好
衣染色擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑
而行時有眾多比丘來詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊尊者難陀是佛姨母子
好著好衣擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調
笑而行爾時世尊告一比丘汝往詣難陀比
丘所語言難陀大師語汝時彼比丘受世尊
教往語難陀言世尊語汝難陀聞已即詣佛
所稽首佛足退住一面佛告難陀汝實好著
好衣擣治光澤好作嬉戲調笑而行不難陀
白佛實爾世尊佛告難陀汝佛姨母子貴姓
出家不應著好衣服擣令光澤執持好鉢好
作嬉戲調笑而行汝應作是念我是佛姨母
子貴姓出家應作阿練若乞食著糞掃衣常
應讚歎著糞掃衣常處山澤不顧五欲爾時
難陀受佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣
亦常讚歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲
爾時世尊即說偈言

難陀何見汝 修習阿蘭若 家家行乞食 身著糞掃衣 樂處於山澤 不顧於五欲

佛說此經已。尊者難陀聞佛所說歡喜奉行。(二〇六八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者低沙自念。我是世尊姑子兄弟故。不修恭敬無所顧錄。亦不畏懼不堪諫止。爾時世尊告一比丘。汝往詣低沙比丘所語言。低沙。大師語汝。時彼比丘受世尊教。往語低沙比丘言。世尊語汝。低沙比丘即詣佛所。稽首佛足。退住一面。佛告低沙。汝實作是念。我是世尊姑子兄弟。不修恭敬無所顧錄。亦不畏懼不堪忍諫。不低沙白佛。實爾世尊佛告低沙。汝不應爾。汝應念言。我是世尊姑子兄弟故。應修恭敬畏懼。堪忍諫止。爾時世尊即說偈言 善哉汝低沙 離瞋恚為善 莫生瞋恚心 瞋恚者非善 若能離瞋慢 修行軟下心 然後於我所 修行於梵行 佛說此經已。低沙比丘聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去。

(二〇六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者毘舍佉般闍梨子集供養堂。為眾多比丘說法。言辭滿足妙音清徹。句味辯正。隨智慧說。聽者樂聞。無所依說。顯現深義。令諸比丘一心專聽。爾時世尊入晝正受。以淨天耳過於人耳。聞說法聲。從三昧起。往詣講堂。於大眾前坐。告毘舍佉般闍梨子。

善哉善哉。毘舍佉。汝能為諸比丘。於此供養堂。為眾多比丘說法。言辭滿足。乃至顯現深義。令諸比丘專精敬重。一心樂聽。汝當數數為諸比丘如是說法。令諸比丘專精敬重。一心樂聽。當得長夜以義饒益。安隱樂住。爾時世尊即說偈言 若不說法者 愚智難難分 此愚此智慧 無由自顯現 善說清涼法 因說智乃彰 說法為明照 光顯大仙幢 善說為仙幢 法為羅漢幢 佛說此經已。尊者毘舍佉般闍梨子聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去。

(二〇七〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘集供養堂。悉共作衣。時有一年少比丘出家未久。初入法律。不欲營助諸比丘作衣。時眾多比丘詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。時有眾多比丘集供養堂。為作衣故。有一年少比丘出家未久。始入法律。不欲營助諸比丘作衣。爾時世尊問彼比丘。汝實不欲營助諸比丘作衣耶。彼比丘白佛言。世尊。隨我所能當力營助。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。汝等莫與是年少比丘語。所以者何。是比丘得四增心法。正受現法安樂住。不勤而得。若彼本心所為。剃鬚髮著袈裟衣。出家學道。增進修學現法。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊即說偈言 非下劣方便 薄德少智慧 正向於涅槃 免脫煩惱鎖 此賢年少者 逮得上士處 離欲心解脫 涅槃不復生 持此最後身 摧伏眾魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。(二〇七一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘名曰上坐。獨住一處。亦常讚歎獨一住者。獨行乞食。食已獨還。獨坐禪思。時有眾多比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。有尊者名曰上坐。樂一獨處。亦常讚歎獨一住者。獨入聚落乞食。獨出聚落。還至住處。獨坐禪思。爾時世尊語一比丘。汝往詣彼上坐比丘所。語上坐比丘言。大師告汝。比丘受教詣上坐比丘所。白言尊者。大師告汝。時上坐比丘即時奉命詣世尊所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告上坐比丘。汝實獨一靜處。讚歎獨處者。獨行乞食。獨出聚落。獨坐禪思耶。上坐比丘白佛。實爾世尊。佛告上坐比丘。汝云何獨一處。讚歎獨住者。獨行乞食。獨還住處。獨坐禪思。上坐比丘白佛。我唯獨一靜處。讚歎獨住者。獨行乞食。獨出聚落。獨坐禪思。佛告上坐比丘。汝是一住者。我不言非一住。然更有勝妙一住。何等為勝妙一住。謂比丘前者枯乾。後者滅盡。中無貪喜。是婆羅門心。不猶豫。已捨憂悔。離諸有愛。群聚使斷。是名一住。無有勝住過於此者。爾時世尊即說偈言 悉映於一切 悉知諸世間 不著一切法 悉離一切愛 如是樂住者 我說為一住 佛說此經已。尊者上坐聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去。

(二〇七二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者僧迦藍。於拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。彼僧迦藍比丘

有本二。在舍衛國中。聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已著好衣服。莊嚴華瓔。抱其兒來詣祇洹。至僧迦藍比丘房前。爾時尊者僧迦藍出房露地。經行。時彼本二來到其前。作是言。此兒幼小。汝捨出家。誰當養活。時僧迦藍比丘不共語。如是再三。亦不共語。時彼本二作如是言。我再三告。不與我語。不見顧視。我今置兒著經行道頭而去。言沙門。此是汝子。汝自養活。我今捨去。尊者僧迦藍亦不顧視其子。彼本二復言。是沙門。今於此兒都不顧視。彼必得仙人難得之處。善哉沙門。必得解脫。情願不遂。抱子而去。爾時世尊入晝正受。以天耳過人之耳。聞尊者僧迦藍本二所說。即說偈言

來者不歡喜 去亦不憂戚 於世間和合
解脫不染著 我說彼比丘 為真婆羅門
來者不歡喜 去亦不憂戚 不染亦無憂
二心俱寂靜 我說是比丘 是真婆羅門
佛說此經已。尊者僧迦藍聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

(一〇七三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難獨一靜處。作是思惟。有三種香。順風而熏。不能逆風。何等為三。謂根香。莖香。華香。或復有香。順風熏。亦逆風熏。亦順風逆風熏耶。作是念已。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。作是思惟。有三種香。順風而熏。不能逆風。何等為三。謂根香。莖香。華香。或復有香。順風熏。亦順風逆風熏。亦順風逆風熏耶。佛告阿難。

如是如是。有三種香。順風熏。不能逆風。謂根香。莖香。華香。阿難。亦有香。順風熏。逆風熏。順風逆風熏。阿難。順風熏。逆風熏。順風逆風熏者。阿難。有善男子。善女人在所城邑聚落。成就真實法。盡形壽不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。如是善男子。善女人。八方上下。崇善士夫。無不稱歎。言。某方某聚落。善男子。善女人。持戒清淨。成真實法。盡形壽不殺。乃至不飲酒。阿難。是名有香。順風熏。逆風熏。順風逆風熏。爾時世尊即說偈言 非根莖華香

能逆風而熏 唯有善士女 持戒清淨香
逆順滿諸方 無不普聞知 多迦羅栴檀
優鉢羅末利 如是比较香 戒香最為上
栴檀等諸香 所熏少分限 唯有戒德香
流熏上昇天 斯等淨戒香 不放逸正受
正智等解脫 魔道莫能入 是名安隱道
是道則清淨 正向妙禪定 斷諸魔結縛
佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

(一〇七四) 如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。與千比丘俱。皆是古昔鬘髮出家。皆得阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。捨諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智善解脫。到善建立支提杖林中住。摩竭提王瓶沙。聞世尊摩竭提國人間遊行。至善建立支提杖林中住。與諸小王群臣羽從。車萬二千乘。馬萬八千。步逐眾無數。摩竭提婆羅門長者。悉皆從。王出王舍城詣世尊所。恭敬供養。到於道口。下車步進。及於內門。除去五飾。脫冠却蓋。除扇去劍刀。

脫革屣。到於佛前。整衣服。偏露右肩。為佛作禮。右遶三匝。自稱姓名。白佛言。世尊。我是摩竭提王瓶沙。佛告瓶沙。如是大王。汝是瓶沙。可就此坐。隨其所安。時瓶沙王重禮佛足。退坐一面。諸王大臣。婆羅門居士。悉禮佛足。次第而坐。時鬱鞞羅迦葉亦在座中。時摩竭提婆羅門長者。作是念。為大沙門。從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶。為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶。爾時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念。即說偈而問言

鬱鞞羅迦葉 於此見何利 棄汝先所奉
事火等眾事 今可說其義 捨事火之由
鬱鞞羅迦葉說偈白佛
錢財等滋味 女色五欲果 觀察未來受
斯皆大垢穢 是故悉棄捨 先諸奉火事
爾時世尊復說偈問言 汝不著世間
錢財五色味 復何捨天人 迦葉隨義說
迦葉復以偈答世尊言 見道離有餘
寂滅無餘跡 無所有不著 無異趣異道
是故悉棄捨 先修奉火事 大會等受持
奉事於水火 愚癡沒於中 志求解脫道
盲無智慧目 向生老病死 不見於正路
永離生死道 今始因世尊 得見無為道
大龍所說力 得度於彼岸 牟尼廣濟度
安慰無量眾 今始知瞿曇 真諦超出者
佛復說偈歎迦葉言 善哉汝迦葉

先非惡思量 次第分別求 遂至於勝處
汝今迦葉。當安慰汝徒眾之心。時鬱鞞羅迦葉即入正受。以神足力向於東方。上昇虛空。

〇本二。又曰故二。比丘在家時之妻也。對於出家時。謂之本。為配遇故曰二。 〇合。 〇舍。

作四種神變，行住坐臥，入火三昧，舉身洞然，青黃赤白，頗梨紅色，身上出水，身下出火，還燒其身，身上出水，以灌其身，或身上出火，以燒其身，身下出水，以灌其身，如是種種現化，神通息已，稽首佛足，白佛言：世尊，佛是我師，我是弟子，佛告迦葉：我是汝師，汝是弟子，隨汝所安，復座而坐，時鬱鞞羅迦葉還復故坐，爾時摩竭提婆羅門長者，作是念：鬱鞞羅迦葉定於大沙門所修行梵行，佛說此經已，摩竭提王瓶沙及諸婆羅門長者，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（一〇七五）如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，時有陀驪摩羅子，舊住王舍城，典知眾僧飲食床座，隨次差請，不令越次，時有慈地比丘，頻三過次，得麤食處，食時辛苦，作是念：怪哉大苦，陀驪摩羅子比丘有情故，以麤食惱我，令我食時極苦，我當云何為其作不饒益事？時慈地比丘有姊妹比丘尼，名蜜多羅，住王舍城，王園比丘尼眾中，蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘，稽首禮足於一面，住，慈地比丘不顧，眄不與語，蜜多羅比丘尼語慈地比丘：阿梨，何故不見顧眄，不共言語？慈地比丘言：陀驪摩羅子比丘，數以麤食惱我，令我食時極苦，汝復棄我，比丘尼言：當如何？慈地比丘言：汝可至世尊所，白言：世尊，陀驪摩羅子比丘，非法不類，共我作非梵行，波羅夷罪，我當證言，如是世尊，如妹所說，比丘尼言：阿梨，我當云何於梵行比丘所，以波羅夷謗慈地比丘言：汝若不如是者，我與汝絕，不復來往，言語共

相瞻視，時比丘尼須臾默念，而作是言：阿梨，欲令我爾，當從其教，慈地比丘言：汝且待我，先至世尊所，汝隨後來，時慈地比丘即往，稽首禮世尊足，退住一面，蜜多羅比丘尼即隨後至，稽首佛足，退住一面，白佛言：世尊，一何不善，不類，陀驪摩羅子於我所作非梵行，波羅夷罪，慈地比丘復白佛言：如妹所說，我先亦知，爾時陀驪摩羅子比丘，即在彼大眾中，爾時世尊告陀驪摩羅子比丘：汝聞此語不？陀驪摩羅子比丘言：已聞，世尊，佛告陀驪摩羅子比丘：汝今云何？陀驪摩羅子白佛：如世尊所知，如善逝所知，佛告陀驪摩羅子：汝言如世尊所知，今非是時，汝今憶念，當言憶念，不憶念，當言不憶念，陀驪摩羅子言：我不自憶念，爾時尊者羅睺羅住於佛後，執扇扇佛，白佛言：世尊，不善不類，是比丘尼言：尊者陀驪摩羅子，共我作非梵行，慈地比丘言：如是世尊，我先已知，如妹所說，佛告羅睺羅：我今問汝，隨意答我，若蜜多羅比丘尼來語我言：世尊，不善不類，羅睺羅共我作非梵行，波羅夷罪，慈地比丘復白我言：如是世尊，如妹所說，我先亦知者，汝當云何？羅睺羅白佛：世尊，我若憶念，當言憶念，不憶念，當言不憶念，佛言：羅睺羅，愚癡人，汝尚得作此語，陀驪摩羅子清淨比丘，何以不得作如是語？爾時世尊告諸比丘：於陀驪摩羅子比丘，當憶念，蜜多羅比丘尼，當以自言滅慈地比丘僧當極善呵諫，教誡，汝云何見，何處見，汝何因往見，世尊如是教已，從座起，入室坐禪，爾時諸比丘於陀驪摩

羅子比丘憶念，蜜多羅比丘尼與自言滅，慈地比丘極善呵諫，教誡言：汝云何見，何處見，何因往見，如是諫時，彼作是言：彼陀驪摩羅子不作非梵行，不犯波羅夷，然陀驪摩羅子比丘，三以麤惡食恐怖，令我食時辛苦，我於陀驪摩羅子比丘，愛恚癡怖，故作是說，然陀驪摩羅子清淨無罪，爾時世尊晡時從禪覺，至大眾前敷座而坐，諸比丘白佛言：世尊，我等於陀驪摩羅子比丘所憶念，持蜜多羅比丘尼與自言滅，慈地比丘極善呵諫，乃至比丘云：何愚癡，以因飲食故知而妄語，爾時世尊即說偈言：若能捨一法，知而故妄語，不計於後世，無惡而不為，寧食熱鐵丸，如熾然炭火，不以犯禁戒，而食僧信施，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一〇七六）如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，爾時尊者陀驪摩羅子詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：世尊，我願於佛前取般涅槃，世尊默然，如是三啟，佛告陀驪摩羅子：此有為諸行，法應如是，爾時尊者陀驪摩羅子即於佛前入於三昧，如其正受，向於東方昇虛空行，現四威儀，行住坐臥，入火三昧，身下出火，舉身洞然，火焰四布，青黃赤白，頗梨紅色，身下出火，還燒其身，身上出水，以灑其身，或身上出火，下燒其身，身下出水，灑其身，周向十方種種現化已，即於空中，內身出火，還自焚其身，取無餘涅槃，消盡寂滅，令無遺塵，譬如空中，然燈油炷俱盡，陀驪摩羅子

空中涅槃身心俱盡亦復如是爾時世尊即說偈言

其焰洞熾然 熱勢漸息滅 莫知其所歸 如是等解脫 度煩惱淤泥 諸流永已斷 莫知其所之 逮得不動跡 入無餘涅槃 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一〇七七) 如是我聞一時佛在央瞿多羅國人

間遊行經陀婆闍梨迦林中見有牧牛者牧羊者採柴草者及餘種種作人見世尊行路見已皆白佛言世尊莫從此道去前有央瞿利摩羅賊脫恐怖人佛告諸人我不畏懼作此語已從道而去彼再三告世尊猶去遙見央瞿利摩羅手執刀楯走向世尊以神力現身徐行令央瞿利摩羅駛走不及走極疲乏已遙語世尊住住勿去世尊竝行而答我常住耳汝自不住爾時央瞿利摩羅即說偈言

沙門尚駛行 而言我常住 我今疲勸住 說言汝不住 沙門說云何 我住汝不住 爾時世尊以偈答言 央瞿利摩羅 我說常住者 於一切眾生 謂息於刀杖 汝恐怖眾生 惡業不休息 我於一切蟲 止息於刀杖 汝於一切蟲 常逼迫恐怖 造作凶惡業 終無休息時 我於一切神 止息於刀杖 汝於一切神 長夜苦逼迫 造作黑惡業 于今不止息 我住於息法 一切不放逸 汝不見四諦 故不息放逸 央瞿利摩羅說偈白佛

久乃見牟尼 故隨路而逐 今聞真妙說 當捨久遠惡 作如是說已 即放捨刀楯

投身世尊足 願聽我出家 佛以慈悲心 大僊多哀愍 告比丘善來 出家受具足 爾時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫喜樂即說偈言

本受不害名 而中多殺害 今得見諦名 永離於傷殺 身行不殺害 口意俱亦然 當知真不殺 不迫於眾生 洗手常血色 名央瞿摩羅 浚流之所漂 三歸制令息 歸依三寶已 出家得具足 成就於三明 佛教作已作 調牛以捶杖 伏象以鐵鈎 不以刀捶杖 正度調天人 利刀以水石 直箭以熅火 治材以斧斤 自調以點慧 人前行放逸 隨後能自斂 是則照世間 如雲解月現 人前放逸行 隨後能自斂 於世恩愛流 正念而超出 少壯年出家 如雲解月現 於世恩愛流 精勤修佛教 是則照世間 如雲解月現 少壯年出家 精勤修佛教 於世恩愛流 正念以超出 若度諸惡業 正善能令滅 是則照世間 如雲解月現 人前造惡業 正善能令滅 於世恩愛流 正善能令滅 於世恩愛流 正念能超出 我已作惡業 必向於惡趣 已受於惡報 宿債食已食 若彼我怨憎 聞此正法者 得清淨法眼 於我修行忍 不復興鬪訟 蒙佛恩力故 我怨行忍辱 亦常讚歎忍 隨時聞正法 聞已隨修行

佛說此經已央瞿利摩羅聞佛所說歡喜奉行

(一〇七八) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘於夜明相出時出搗補河邊脫衣著岸邊入水洗浴浴已上岸被一衣待身乾時有一天子放身光明普照搗補河側語比丘言汝少出家鮮白髮黑年始盛美應習五欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道如何捨現前樂而求非時之利比丘答言我不捨現前樂求非時樂我今乃是捨非時樂得現前樂天問比丘云何捨非時樂得現前樂比丘答言如世尊說非時之欲少味多苦少利多難我今於現法中已離熾然不待時節能自通達現前觀察緣自知覺如天子是名捨非時樂得現前樂天復問比丘云何復是如來所說非時之欲少樂多苦云何復是如來所說現法利樂乃至緣自覺知比丘答言我年少出家不能廣宣如來所說正法律儀世尊近在迦蘭陀竹園汝可往詣如來問其所疑如世尊說隨憶受持天子復言比丘於如來所有諸方天眾多圍遶我先無問未易可詣比丘汝若能為先白世尊者我可隨往比丘答言當為汝去天白比丘唯然尊者我隨後來時彼比丘往詣佛所稽首禮足退住一面以向天子往反問答具白世尊今者世尊彼天子誠實言者須與應至不誠實者自當不來時彼天子遙語比丘我已在此我已在此爾時世尊即說偈言

尊者隨愛想 以愛想而住 以不知愛故 則為死方便

尊者隨愛想 以愛想而住 以不知愛故 則為死方便

①債(圓)眞(正) ②方(圓)明(聖)力(正) ~名非法...又比丘不犯波羅夷.自言我犯.眾僧問言.汝自說犯波羅夷不.自言我犯波羅夷.是名非法...是名

佛告天子。汝解此偈者。便可發問。天子白佛。不解世尊。不解善逝。佛復說偈而告天子曰。

若知所愛者。不於彼生愛。

彼此無所有。他人莫能說。

佛告天子。汝解此義者。便可發問。天子白佛。不解世尊。不解善逝。佛復說偈言。

見等勝劣者。則有言論生。

三事不傾動。則無軟中上。

佛告天子。解此義者。則可發問。天子白佛。不解世尊。不解善逝。佛復說偈言。

斷愛及名色。除慢無所繫。寂滅息瞋恚。

離結絕悵望。不見於人天。此世及他世。

佛告天子。解此義者。乃可發問。天子白佛。已解世尊。已解善逝。佛說此經已。彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現。

(一〇七九)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘。於後夜時。至搗補河邊。脫衣置岸邊。入水洗浴。浴已。還上岸。著一衣待身乾。時有一天子。放身光明。普照搗補河側。問比丘言。比丘比丘。此是丘塚。夜則起烟。晝則火然。彼婆羅門見已。而作是言。壞此丘塚。發掘者。智持以刀劍。又見大龜。婆羅門見已。作是言。除此大龜。發掘者。智持以刀劍。見有毘毘。婆羅門見已。作此言。却此毘毘。發掘者。智持以刀劍。見有肉段。彼婆羅門見已。作是言。除此肉段。發掘者。智持以刀劍。見有屠殺。婆羅門見已。作是言。壞是屠殺處。發掘者。智持以刀劍。見有楞耆。彼婆羅門見已。作是言。却此楞耆。發掘者。智持以刀劍。見有二道。彼

婆羅門見已。作是言。除此二道。發掘者。智持以刀劍。見有門扇。婆羅門見已。作是言。却此門扇。發掘者。智持以刀劍。見有大龍。婆羅門見已。作是言。止勿却大龍。應當恭敬。比丘。汝來受此論。往問世尊。如佛所說。汝隨受持。所以者何。除如來。我不見世間諸天魔梵沙門。婆羅門。於此論心悅樂者。若諸弟子。從我所聞。然後能說。爾時比丘。從彼天所聞。此論已。往詣世尊。稽首禮足。退坐一面。以彼天子所問諸論。廣問世尊。云何為丘塚。云何為夜則起烟。云何為晝則火然。云何為婆羅門。云何發掘。云何智者。云何刀劍。云何為大龜。云何毘毘。云何為肉段。云何為屠殺處。云何為楞耆。云何為二道。云何為門扇。云何為大龍。佛告比丘。丘塚者。謂眾生身。麤四大色。父母遺體。搏食衣服。覆蓋澡浴。摩飾長養。皆是變壞磨滅之法。夜起烟者。謂有人於夜時起。隨覺隨觀。晝行其教。身業口業。婆羅門者。謂如來應等正覺。發掘者。謂精勤方便。智士者。謂多聞聖弟子。刀劍者。謂智慧。刀劍。大龜者。謂五蓋。毘毘者。謂忿恨。肉段者。謂慳悞。屠殺者。謂五欲功德。楞耆者。謂無明。二道。謂疑惑。門扇者。謂我慢。大龍者。謂漏盡。羅漢。如是比丘。若大師為聲聞所作。哀愍悲念。以義安慰。於汝已作。汝等當作所作。當於曝露林中。空舍山澤。巖窟。敷草樹葉。思惟禪思。不起放逸。莫令後悔。是則為我隨順之教。即說偈言。

以智慧利劍。厭離勝進者。五蓋為巨龜。忿恨為毘毘。慳悞為肉段。五欲屠殺處。無明為楞耆。疑惑於二道。門扇現我慢。漏盡羅漢龍。究竟斷諸論。故我如是說。佛說此經已。彼比丘聞佛所說。歡喜奉行。(一〇八〇)如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入波羅捺城乞食。時有異比丘。以不住心。其心惑亂。不攝諸根。晨朝著衣持鉢。入波羅捺城乞食。是比丘遙見世尊。見已。攝持諸根。端視而行。世尊見是比丘。攝持諸根。端視而行。見已。入城乞食。畢。還精舍。舉衣鉢洗足已。入室坐禪。晡時從禪覺。入僧中。敷坐具。於大眾前。坐告諸比丘。我今晨朝著衣持鉢。入波羅捺城乞食。見有比丘。以不住心。惑亂心。諸根放散。亦持衣鉢。入城乞食。彼遙見我。即自斂攝。竟為是誰。時彼比丘。從座起。整衣服。到於佛前。偏袒右肩。合掌白佛。世尊。我於晨朝入城乞食。其心惑亂。不攝諸根。行遙見世尊。即自斂心。攝持諸根。佛告比丘。善哉善哉。汝見我已。能自斂心。攝持諸根。比丘。是法應當如是。若見比丘。亦應自攝持。若復見比丘。尼優婆塞。優婆夷。亦當如是。攝持諸根。當得長夜以義饒益。安隱快樂。爾時眾中。復有異比丘。說偈歎曰。以其心迷亂。不專繫念住。晨朝持衣鉢。入城邑乞食。中路見大師。威德容儀備。欣悅生慚愧。即攝持諸根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。雜阿含經卷第三十八

雜阿含經卷第三十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一〇八) 如是我聞。一時佛住波羅捺國鹿野苑中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入波羅捺城乞食。時有異比丘著衣持鉢。入城乞食。於其路邊住一樹下。起不善覺。以依惡貪。爾時世尊見彼比丘住一樹下。以生不善覺。依惡貪嗜。而告之曰。比丘比丘。莫種苦種。而發熏生臭汁漏流出。若比丘種苦種子。自發生臭汁漏流出者。欲令蛆蠅不競集者。無有是處。時彼比丘作是念。世尊知我心之惡念。即生恐怖。身毛皆豎。爾時世尊入城乞食畢。還精舍舉衣鉢洗足已。入室坐禪。晡時從禪覺。至於僧中。於眾前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝著衣持鉢入城乞食。見一比丘住於樹下。以生不善覺。依惡貪嗜。我時見已。即告之言。比丘比丘。莫種苦種。發熏生臭惡汁流出。若有比丘種苦種子。發熏生臭惡汁流出。蛆蠅不集。無有是處。時彼比丘即思。念佛已知我心之所念。慚愧恐怖。心驚毛豎。隨路而去。時有異比丘從坐起。整衣服偏袒右肩。合掌白佛。世尊云。何苦種。云何生臭。云何汁流。云何蛆蠅。佛告比丘。忿怒煩怨。名曰苦種。五欲功德。名為生臭。於六觸入處。不攝律儀。是名汁流。謂觸入處。不攝已。貪憂諸惡不善心。競生。是名蛆蠅。爾時世尊即說偈言。

耳目不防護 貪欲從是生 是名為苦種
生臭汁潛流 諸覺觀氣味 依於惡貪嗜

聚落及空處 若於晝若夜 遠離修梵行
究竟於苦邊 若內心寂靜 決定諦明了
臥覺常安樂 諸惡蛆蠅滅 正士所習近
善說賢聖路 了知八正道 不還更受身
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食畢還精舍。洗足已。入安陀林坐禪。時有異比丘亦復晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食畢還精舍。洗足已。入安陀林坐一樹下。入晝正受。是比丘入晝正受時。有惡不善覺起。依貪嗜心。時有天神依安陀林住止者。作是念。此比丘不善不類。於安陀林坐禪。而起不善覺。心依惡貪。我當往呵責。作是念已。往語比丘。比丘比丘。作瘡疣耶。比丘答言。當治令愈。天神語。比丘瘡如鐵鑊。云何可復。比丘答言。正念正智。足能令復。天神白言。善哉善哉。此是真賢治瘡。如是治瘡。究竟能愈。無有發時。爾時世尊晡時從禪覺。還祇樹給孤獨園。入僧中。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食還至安陀林坐禪。入晝正受。有一比丘亦乞食還至安陀林。坐一樹下。入晝正受。而彼比丘起不善覺。心依惡貪。有天神依安陀林住。語比丘言。比丘比丘。作瘡疣耶。如上廣說。乃至如是。比丘善哉善哉。此治眾賢。爾時世尊即說偈言。

士夫作瘡疣 自生於苦患 願求世間欲
心依於惡貪 以生瘡疣故 蛆蠅競來集
愛欲為瘡疣 蛆蠅諸惡覺 及諸貪嗜心

皆悉從意生 鑽鑿士夫心 以求華名利
欲火轉熾然 妄想不善覺 身心日夜羸
遠離寂靜道 若內心寂靜 決定智明了
無有斯瘡疣 見佛安隱路 正士所遊跡
賢聖善宣說 明智所知道 不復受諸有
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇八) 如是我聞。一時佛住毘舍離國彌猴池側重閣講堂。時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入毘舍離乞食。時有年少比丘出家未久。不閑法律。當乞食時。不知先後次第。餘比丘見已而告之言。汝是年少出家未久。未知法律。莫越莫重。前後失次而行乞食。長夜當得不饒益苦。年少比丘言。諸上座亦復越次。不隨前後。非獨我也。如是再三不能令止。眾多比丘乞食已。還精舍舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢入毘舍離乞食。有一年少比丘於此法律出家未久。行乞食時。不以次第。前後復重。諸比丘等再三諫。不受而作是言。諸上座亦不次第。何故呵我。我等諸比丘三呵不受。故來白世尊。唯願世尊為除非法。哀愍故。佛告諸比丘。如空澤中有大湖水。有大龍象而居其中。拔諸藕根。洗去泥土。然後食之。食已。身體肥悅。多力多樂。以是因緣。常喜樂住。有異種族象形體羸小。効彼龍象。拔其藕根。洗不能淨。合泥土食。食之不消。體不肥悅。轉羸弱。緣斯致死。或同死苦。如是宿德比丘學道日久。不樂嬉戲。久修梵行。大師所歎。諸餘明智修梵行者。亦復加歎。是等比丘依止

分①②③④⑤ 色也。新集藏經音義隨函錄第12冊。楞耆佛釋云。無明也。

城邑聚落，晨朝著衣持鉢入城乞食，善護身口善攝諸根，專心繫念，能令彼人不信者，信者不異，若得財利衣被飲食床臥湯藥，不染不著，不貪不嗜，不迷不逐，見其過患，見其出離，然後復食之，食已身心悅澤，得色得力，以是因緣，常得安樂，彼年少比丘出家未久，未閑法律，依諸長老，依止聚落，著衣持鉢入村乞食，不善護身，不守根門，不專繫念，不能令彼不信者信，信者不變，若得財利衣被飲食，臥具湯藥，染著貪逐，不見過患，不見出離，以嗜欲心食，不能令身悅澤安隱快樂，緣斯食故，轉向於死，或同死苦，所言死者，謂捨戒還俗，失正法律，同死苦者，謂犯正法律，不識罪相，不知除罪，爾時世尊即說偈言

龍象拔藕根 水洗而食之 異族象効彼

合泥而取食 因雜泥食故 羸病遂至死

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

（一〇八四）如是我聞，一時佛住王舍城寒林中丘塚間，爾時世尊告諸比丘，壽命甚促，轉就後世，應勤習善法，修諸梵行，無有生而不死者，而世間人不勤方便，專修善法，修賢修義，時魔波旬作是念，沙門瞿曇，住王舍城寒林中丘塚間，為諸聲聞如是說法，人命甚促，乃至不修賢修義，我今當往為作燒亂，時魔波旬化作年少，往往佛前，而說偈言 常逼迫眾生 得人間長壽 迷醉放逸心 亦不向死處 爾時世尊作是念，此是惡魔來作惱亂，即說偈言 常逼迫眾生 受生極短壽 當勤修精進 猶如救頭然 勿得須臾懈

令死魔忽至 知汝是惡魔 速於此滅去
天魔波旬作是念，沙門瞿曇，已知我心，慚愧憂感，即沒不現

（一〇八五）如是我聞，一時佛住王舍城寒林中丘塚間，爾時世尊告諸比丘，一切行無常，一切行不恒，不安，非蘇息變易之法，乃至當止一切有為行，厭離不樂解脫，時魔波旬作是念，今沙門瞿曇，住王舍城寒林中，為諸聲聞說如是法，一切行無常不恒，非蘇息變易之法，乃至當止一切有為，厭離不樂解脫，我當往彼為作燒亂，即化作年少，往詣佛所，住於佛前，而說偈言 壽命日夜流 無有窮盡時 壽命當來去 猶如車輪轉

爾時世尊作是念，此是惡魔欲作燒亂，即說偈言 日夜常遷流 壽亦隨損減 人命漸消亡 猶如小河水 我知汝惡魔 便自消滅去

時魔波旬作是念，沙門瞿曇，已知我心，慚愧憂感，即沒不現

（一〇八六）如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，爾時世尊夜起經行，至於後夜，洗足入室，斂身正坐，專心繫念，時魔波旬作是念，今沙門瞿曇，於王舍城迦蘭陀竹園，夜起經行，於後夜時，洗足入室，正身端坐，繫念禪思，我今當往為作燒亂，即化作年少，住於佛前，而說偈言 我心於空中 執長繩縲下 政欲縛沙門 不令汝得脫

爾時世尊作是念，惡魔波旬欲作燒亂，即說偈言 我說於世間 五欲意第六

於彼永已離 一切苦已斷 我已離彼欲
心意識亦滅 波旬我知汝 速於此滅去
時魔波旬作是念，沙門瞿曇，已知我心，慚愧憂感，即沒不現

（一〇八七）如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，爾時世尊夜起經行，至後夜時，洗足入室，右脇臥息，繫念明相，正念正智，作起覺想，時魔波旬作是念，今沙門瞿曇，住王舍城迦蘭陀竹園，乃至作起覺想，我今當往為作留難，即化作年少，往往佛前，而說偈言 何眠何故眠 已滅何復眠 空舍何以眠 得出復何眠 爾時世尊作是念，惡魔波旬欲作燒亂，即說偈言 愛網故染著 無愛誰持去 一切有餘盡 唯佛得安眠 汝惡魔波旬 於此何所說

時魔波旬作是念，沙門瞿曇，已知我心，慚愧憂感，即沒不現

（一〇八八）如是我聞，一時佛住王舍城耆闍崛山中，爾時世尊於夜間時，天小雨電光，現出房經行，時魔波旬作是念，今沙門瞿曇，住王舍城耆闍崛山中，夜間微雨電光時，現出房經行，我今當往為作留難，執大團石，兩手調弄，到於佛前，碎成微塵，爾時世尊作是念，惡魔波旬欲作燒亂，即說偈言 若耆闍崛山 於我前令碎 於佛等解脫 不能動一毛 假令四海內 一切諸山地 放逸之親族 令其碎成塵 亦不能傾動 如來一毛髮 時魔波旬作是念，沙門瞿曇，已知我心，內懷憂感，即沒不現

(二〇八九)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊夜起經行。至後夜時洗足入房。正身端坐。繫念在前。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜起經行。後夜入房。正身端坐。繫念在前。我今當往。為作留難。即化作大龍。遶佛身七匝。舉頭臨佛頂上。身如大船頭。如大帆。眼如銅鑪。舌如曳電。出息入息。若雷電聲。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作擾亂。即說偈言。猶如空舍宅。

牟尼心虛寂。於中而旋轉。佛身亦如是。無量凶惡龍。蚊虻蠅蚤等。普集食其身。不能動毛髮。破裂於虛空。傾覆於大地。一切眾生類。悉來作恐怖。刀矛槍利箭。悉來害佛身。如是諸暴害。不能傷一毛。

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂感。即沒不現。

(二〇九〇)如是我聞。一時佛住王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中。爾時世尊夜起露地。或坐或經行。至後夜時洗足入室。安身臥息。右脇著地。足足相累。繫念明相。正念正智。作起覺想。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中。夜起露地。若坐若行。至後夜時洗足入室。而坐。右脇臥息。足足相累。繫念明相。正念正智。作起覺想。我今當往。為作留難。化作年少。往往佛前。而說偈言。

為因我故眠。為是後邊故。多有錢財寶。何故守空閑。獨一無等侶。而著於睡眠。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作擾亂。即說偈言。不因汝故眠。

非為最後邊。亦無多錢財。唯集無憂寶。哀愍世間故。右脇而臥息。覺亦不疑惑。眠亦不恐怖。若晝若復夜。無增亦無損。為哀眾生眠。故無有損減。正復以百槍。貫身常掘動。猶得安隱眠。已離內槍故。時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂感。即沒不現。

(二〇九一)如是我聞。一時佛住王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中。時有尊者瞿低迦住王舍城仙人山側黑石室中。獨一思惟。不放逸。行。修自饒益。時受意解脫身作證。數數退轉。一二三四五六反退。還復得時受意解脫身作證。尋復退轉。彼尊者瞿低迦作是念。我獨一靜處。思惟不放逸。行精勤修習。以自饒益。時受意解脫身作證。而復數數退轉。乃至六反。猶復退轉。我今當以刀自殺。莫令第七退轉。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城毘婆羅山側七葉樹林石室中。有弟子瞿低迦住王舍城仙人山側黑石室中。獨一靜處。專精思惟。得時受意解脫身作證。六反退轉。而復還得。彼作是念。我已六反退。而復還得。莫令我第七退轉。我寧以刀自殺。莫令第七退轉。若彼比丘以刀自殺者。莫令自殺。出我境界去。我今當往告彼大師。爾時波旬執琉璃柄琵琶。詣世尊所。鼓絃說偈。大智大方便。自在大神力。得熾然弟子。而今欲取死。大牟尼當制。勿令其自殺。何聞佛世尊。正法律聲聞。學其所不得。而取於命終。時魔說此偈已。世尊說偈答言。

波旬放逸種。以自事故來。堅固具足士。常住妙禪定。晝夜勤精進。不顧於性命。見三有可畏。斷除彼愛欲。已摧伏魔軍。瞿低般涅槃。波旬心憂惱。琵琶落於地。內懷憂感已。即沒而不現。

爾時世尊告諸比丘。汝等當來共至仙人山側黑石室所。觀瞿低迦比丘。以刀自殺。爾時世尊與眾多比丘。往至仙人山側黑石室中。見瞿低迦比丘。殺身在地。告諸比丘。汝等見此。瞿低迦比丘。殺身在地。不諸比丘。白佛。唯然。已見世尊。佛告比丘。汝等見瞿低迦比丘。周圍遶身。黑闇烟起。充滿四方。不比丘。白佛。已見世尊。佛告比丘。此是惡魔波旬。於瞿低迦善男子身側。周圍求其識神。然比丘。瞿低迦。以不住心。執刀自殺。爾時世尊為瞿低迦比丘。受第一記。爾時波旬而說偈言。上下及諸方。遍求彼識神。都不見其處。瞿低何所之。爾時世尊復說偈言。如是堅固士。一切無所求。拔恩愛根本。瞿低般涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二〇九二)如是我聞。一時佛住鬱鞞羅聚落尼連禪河側。於菩提樹下成佛未久。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住鬱鞞羅聚落尼連禪河側。於菩提樹下成佛未久。我當往彼。為作留難。即化作年少。往往佛前。而說偈言。

獨入一空處。禪思靜思惟。已捨國財寶。於此復何求。若求聚落利。何不習近人。既不習近人。終竟何所得。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作擾亂。即說

偈言。不因汝故眠。

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作擾亂。即說偈言。

偈言

已得大財利 志足安寂滅

摧伏諸魔軍

不著於色欲 獨一而禪思

服食禪妙樂

是故不與人 周旋相習近

魔復說偈言

瞿曇若自知

安隱涅槃道

獨善無為樂 何為強化人

佛復說偈答言

非魔所制處 來問度彼岸 我則以正答

令彼得涅槃 時得不放逸 不隨魔自在

魔復說偈言

有石似凝膏 飛鳥欲來食 竟不得其味

損背還歸空 我今亦如彼 徒勞歸天宮

魔說是已內懷憂感心生變悔低頭伏地以

指畫地魔有二女一名愛欲二名愛念三名

愛樂來至波旬所而說偈言

父今何愁感 士夫何足憂 我以愛欲繩

縛彼如調象 牽來至父前 令隨父自在

魔答女言

彼已離恩愛

非欲所能招 已出於魔境 是故我憂愁

時魔二女身放火焰熾如雲中電來詣佛所

稽首禮足退住一面白佛言我今歸世尊足

下給侍使令爾時世尊都不顧視知如來離

諸愛欲心善解脫如是第二第三說時三魔

女自相謂言士夫有種種隨形愛欲今當各

各變化作百種童女色作百種初嫁色作百

種未產色作百種已產色作百種中年色作

百種宿年色作此種種形類詣沙門瞿曇所

作是言今悉歸尊足下供給使令作此議已

即作種種變化如上所說詣世尊所稽首禮

足退住一面白佛言世尊我等今日歸尊足

下供給使令爾時世尊都不顧念如來法離

諸愛欲如是再三說已時三魔女自相謂言

若未離欲士夫見我等種種妙體心則迷亂

欲氣衝擊胸臆破裂熱血熏面然今沙門瞿

曇於我等所都不顧眄如其如來離欲解脫

得善解脫想我等今日當復各各說偈而問

復到佛前稽首禮足退住一面愛欲天女即

說偈言 獨一禪寂默 捨俗錢財寶

既捨於世利 今復何所求 若求聚落利

何不習近人 竟不習近人 終竟何所得

佛說偈答言

已得大財利 志足安寂滅 摧伏諸魔軍

不著於色欲 是故不與人 周旋相習近

愛念天女復說偈言

多修何妙禪 而度五欲流 復以何方便

度於第六海 云何修妙禪 於諸深廣欲

得度於彼岸 不為愛所持 身得止息樂

爾時世尊說偈答言

心得善解脫 無為無所作 正念不傾動

了知一切法 不起諸亂覺 愛恚睡眠覆

斯等皆已離 如是多修習 得度於五欲

亦於第六海 悉得度彼岸 如是修習禪

於諸深廣欲 悉得度彼岸 不為彼所持

時愛樂天女復說偈言

已斷除恩愛 淳厚積集欲 多生人淨信

得度於欲流 開發明智慧 超踰死魔境

爾時世尊說偈答言

入如來法律 斯等皆已度 慧者復何憂

時三天女志願不滿還詣其父魔波旬所時

魔波旬遙見女來說偈弄之

汝等三女子 自誇說堪能 咸放身光焰

如電雲中流 至大精進所 各現其容姿

反為其所破 如風飄其綿 欲以爪破山

齒齧破鐵丸 欲以髮藕絲 旋轉於大山

和合悉解脫 而望亂其心 若能縛風足

令月空中墮 以手抒大海 氣歔動雪山

和合悉解脫 亦可令傾動 於深巨海中

而求安足地 如來於一切 和合悉解脫

正覺大海中 求傾動亦然

時魔波旬弄三女已即沒不現

○九三如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連

禪河側大菩提樹下初成佛道天魔波旬作

是念此沙門瞿曇在鬱鞞羅住處尼連禪河

側菩提樹下初成佛道我今當往為作留難

即自變身作百種淨不淨色詣佛所佛遙見波

旬百種淨不淨色作是念惡魔波旬作百種淨

不淨色欲作擾亂即說偈言 長夜生死中

作淨不淨色 汝何為作此 不度苦彼岸

若諸身口意 不作留難者 魔所不能教

不隨魔自在 如是知惡魔 於是自滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷

憂感即沒不現

○九四如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連

禪河側菩提樹下初成正覺爾時世尊獨一

靜處專心禪思作如是念我今解脫苦行善

哉我今善解脫苦行先修正願今已果得無上

菩提時魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞

羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今當

往為作留難即化作年少住於佛前而說偈言
 大修苦行處 能令得清淨 而今反棄捨
 於此何所求 欲於此求淨 淨亦無由得
 爾時世尊作是念此魔波旬欲作嬉亂即說
 偈言 知諸修苦行 皆與無義俱
 終不獲其利 如弓彈有聲 戒定聞慧道
 我已悉修習 得第一清淨 其淨無有上
 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現

(二〇九五)如是我聞一時佛住娑羅婆羅門聚
 落爾時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅聚落乞
 食時魔波旬作是念今沙門瞿曇晨朝著衣
 持鉢入婆羅聚落乞食我今當往先入其舍
 語諸信心婆羅門長者令沙門瞿曇空鉢而
 出時魔波旬隨逐佛後作是唱言沙門沙門
 都不得食耶爾時世尊作是念惡魔波旬欲
 作嬉亂即說偈言 汝親於如來
 獲得無量罪 汝謂呼如來 受諸苦惱耶
 時魔波旬作是言瞿曇更入聚落當令得食
 爾時世尊而說偈言

正使無所有 安樂而自活 如彼光音天
 常以欣悅食 正使無所有 安樂而自活
 常以欣悅食 不依於有身
 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現
 (二〇九六)如是我聞一時佛住波羅捺國仙人
 住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘我已解
 脫人天繩索汝等亦復解脫人天繩索汝等
 當行人間多所過度多所饒益安樂人天不

須伴行一一而去我今亦往鬱鞞羅住處人
 間遊行時魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅
 捺仙人住處鹿野苑中為諸聲聞如是說法
 我已解脫人天繩索汝等亦能汝等各別人
 間教化乃至我亦當至鬱鞞羅住處人間遊
 行我今當往為作留難即化作年少住於佛
 前而說偈言 不脫作脫想
 謂呼已解脫 為大縛所縛 我今終不放
 爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬉亂即說
 偈言 我已脫一切

人天諸繩索 已知汝波旬 即自消滅去
 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現
 (二〇九七)如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏
 聚落時石主釋氏聚落多人疫死處處人民
 若男若女從四方來受持三歸其諸病人若
 男若女若大若小皆因來者自稱名字我某
 甲等歸佛歸法歸比丘僧舉村舉邑皆悉如
 是爾時世尊勤為聲聞說法時諸信心歸三
 寶者斯則皆生人天道中時魔波旬作是念
 今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落勤為
 四眾說法我今當往為作留難化作年少往
 住佛前而說偈言

何為勤說法 教化諸人民 相違不相違
 不免於驅馳 以有繫縛故 而為彼說法
 爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬉亂即說
 偈言 汝夜又當知 眾生群集生
 諸有智慧者 孰能不哀愍 以有哀愍故
 不能不教化 哀愍諸眾生 法自應如是

惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現
 (二〇九八)如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏
 聚落爾時世尊獨一靜處禪思惟作是念
 頗有作王能得不殺不教人殺一向行法不
 行非法耶時魔波旬作是念今沙門瞿曇住
 石主釋氏聚落獨一禪思作是念頗有作王
 不殺生不教人殺一向行法不行非法耶我
 今當往為其說法化作年少往住佛前作是
 言如是世尊如是善逝可得作王不殺生不
 教人殺一向行法不行非法世尊今可作王
 善逝今可作王必得如意爾時世尊作是念
 惡魔波旬欲作嬉亂而告魔言汝魔波旬何
 故作是言作王世尊作王善逝可得如意魔
 白佛言我面從佛聞作是說若四如意足修
 習多修習已欲令雪山王變為真金即作不
 異世尊今有四如意足修習多修習令雪山
 王變為真金如意不異是故我白世尊作王
 世尊作王善逝可得如意佛告波旬我都無
 心欲作國王云何當作我亦無心欲令雪山
 王變為真金何由而變爾時世尊即說偈言

正使有真金 如雪山王者 一人得此金
 亦復不知足 是故智慧者 金石同一觀
 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現

(二〇九九)如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏
 聚落時有眾多比丘集供養堂為作衣事時
 魔波旬作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主
 釋氏聚落眾多比丘集供養堂為作衣故我今

當往為作留難。化作少壯婆羅門像。作大髻髮著獸皮衣。手執曲杖詣供養堂。於眾多比丘前默然而住。須臾語諸比丘言。汝等年少出家。膚白髮黑。年在盛時。應受五欲莊嚴自娛。如何違親背族。悲泣別離。信於非家出家學道。何為捨現世樂。而求他世非時之樂。諸比丘語婆羅門。我不捨現世樂。求他世非時之樂。乃是捨非時樂。就現世樂。波旬復問。云何捨非時樂。就現世樂。比丘答言。如世尊說。他世樂少味多苦。少利多患。世尊說現世樂者。離諸熾然。不待時節。能自通達。於此觀察。緣自覺知。婆羅門。是名現世樂。時婆羅門三反掉頭瘡瘡。以杖築地。即沒不現。時諸比丘即生恐怖。身毛皆豎。此是何等婆羅門像。來此作變。即詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等眾多比丘。集供養堂。為作衣故。有一盛壯婆羅門。髻髮大髻。來詣我所。作是言。汝等年少出家。如上廣說。乃至三反掉頭瘡瘡。以杖築地。即沒不現。我等即生恐怖。身毛皆豎。是何婆羅門像。來作此變。佛告諸比丘。此非婆羅門。是魔波旬。來至汝所。欲作擾亂。爾時世尊即說偈言。

凡生諸苦惱

皆由於愛欲

知世皆劍刺

何人樂於欲

皆悉為劍刺

是故點慧者

巨積真金聚

猶如雪山王

意猶不知足

是故點慧者

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一〇)如是我聞。一時佛住釋氏石主釋氏聚落。時有尊者善覺。晨朝著衣持鉢。入石主

釋氏聚落。乞食。食已。還精舍。舉衣鉢洗足。已持尼師壇置右肩上。入林中坐。一樹下。修晝正受。作是念。我得善利。於正法律出家學道。我得善利。遭遇大師如來等正覺。我得善利。得在梵行持戒備德。賢善真實眾中。我今當得賢善命終。於當來世亦當賢善。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇往石主釋氏聚落。有聲聞弟子名曰善覺。著衣持鉢如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。我今當往為作留難。化作大身盛壯多力。見者怖畏。謂其力能翻發動大地。至善覺比丘所。善覺比丘遙見大身勇盛壯士。即生恐怖。從坐起詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我今晨朝著衣持鉢。廣說如上。乃至賢善命終。後世亦賢。見有大身士夫。勇壯熾盛。力能動地。見生恐怖。心驚毛豎。佛告善覺。此非大身士夫。是魔波旬。欲作擾亂。汝且還去。依彼樹下。修前三昧。動作彼魔。因斯脫苦。時尊者善覺即還本處。至於晨朝著衣持鉢。入石主釋氏聚落。乞食。食已。還精舍。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。時魔波旬復作是念。此沙門瞿曇住於釋氏。有弟子名曰善覺。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。我今當往為作留難。復化作大身勇壯熾盛。力能發地。往住其前。善覺比丘復遙見之。即說偈言。

於佛無價寶

正念繫心住

我心不傾動

覺汝為幻化

時魔波旬作是念。是沙門已知我心。內懷憂感。即沒不現。

感即沒不現

(一一〇)如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。如來聲聞作師子吼。說言。已知已知。不知如來聲聞。於何等法已知。已知故作師子吼。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。時天魔波旬作是念。沙門瞿曇住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。為諸聲聞說法。乃至已知四聖諦。我今當往為作留難。化作年少住於佛前而說偈言。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一〇三)如是我聞一時佛住王舍城多眾踐蹈曠野中與六百比丘眾俱為諸比丘說六觸入處集六觸集六觸滅時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城多眾踐蹈曠野為六百比丘說六觸入處是集法是滅法我今當往為作留難化作壯士大身勇盛力能動地來詣佛所彼諸比丘遙見壯士身大勇盛見生怖畏身毛皆豎共相謂言彼為何等形狀可畏爾時世尊告諸比丘此是惡魔欲作擾亂爾時世尊即說偈言 色聲香味觸

及第六諸法 愛念適可意 世間唯有此 此是最惡貪 能繫著凡夫 超越斯等者 是佛聖弟子 度於魔境界 如日無雲翳 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

雜阿含經卷第二十九

雜阿含經卷第四十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一一〇四)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是因緣得生天帝釋處謂天帝釋本為人時供養父母及家諸尊長和顏軟語不惡口不兩舌常真實言於慳恪世間雖在居家而不慳惜行解脫施勤施常樂行施施會供養等施一切爾時世尊即說偈言 供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭 離麁言兩舌 調伏慳恪心 常修真實語 彼三十三天

見行七法者 咸各作是言 當來生此天 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一〇五)如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂時有離車名摩訶利來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊見天帝釋不佛答言見離車復問世尊見有鬼似帝釋形以不佛告離車我知天帝釋亦知有鬼似天帝釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生帝釋處離車帝釋本為人時供養父母乃至行平等捨爾時世尊即說偈言 供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭 離麁言兩舌 調伏慳恪心 常修真實語 彼三十三天 見行七法者 咸各作是言 當來生此天

佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

(一一〇六)如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因何緣釋提桓因名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路乞施以飲食錢財穀帛華香嚴具床臥燈明以堪能故名釋提桓因比丘復白佛言世尊何因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅

佛告比丘彼釋提桓因本為人時數數行施衣被飲食乃至燈明以是因緣故名富蘭陀羅比丘復白佛言何因何緣故復名摩伽婆佛告比丘彼釋提桓因本為人時名摩伽婆故釋提桓因即以本名名摩伽婆比丘復白佛言何因何緣復名娑婆婆佛告比丘彼釋

提桓因本為人時數以婆誅私衣布施供養以是因緣故釋提桓因名娑婆婆比丘復白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名憍尸迦佛告比丘彼釋提桓因本為人時為憍尸族姓人以是因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢低佛告比丘彼阿修羅女名曰舍脂為天帝釋第一天后是故帝釋名舍脂鉢低比丘白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名千眼佛告比丘彼釋提桓因本為人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量以是因緣彼天帝釋復名千眼比丘白佛何因何緣彼釋提桓因復名因提利佛告比丘彼天帝釋於諸三十三天為王為主以是因緣故彼天帝釋名因提利佛告比丘然彼釋提桓因本為人時受持七種受以是因緣得天帝釋何等為七釋提桓因本為人時供養父母乃至等行惠施是為七種受以是因緣為天帝釋爾時世尊即說偈言如上廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一〇七)如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘過去世時有一夜叉鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐三十三天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐見已咸各瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是如是隨瞋恚漸漸端正時三十三天往詣天帝釋白帝釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋惡色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜陋惡色坐天王座極生瞋恚隨彼諸天

瞋恚。彼鬼隨漸端正。釋提桓因告諸三十三天。彼是瞋恚對治鬼。爾時天帝釋自往彼鬼所。整衣服偏袒右肩。合掌三稱名字而言。仁者。我是釋提桓因。隨釋提桓因如是恭敬下意。彼鬼如是如是。隨漸醜陋。即復不現。時釋提桓因自坐已。而說偈言

人當莫瞋恚 見瞋莫瞋報 於惡莫生惡
當破壞憍慢 不瞋亦不害 名住賢聖眾
惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持
如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者
佛告諸比丘。釋提桓因於三十三天為自在王。歎說不瞋。汝等如是正信非家出家學道。亦應讚歎不瞋。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師壇著右肩上。至安陀林布尼師壇坐一樹下。入晝正受。爾時祇桓中有兩比丘諍起。一人罵詈一人默然。其罵詈者。即便改悔懺謝於彼。而彼比丘不受其懺。以不受懺故。時精舍中眾多比丘共相勸諫。高聲鬧亂。爾時世尊以淨天耳過於人耳。聞祇桓中高聲鬧亂。聞已從禪覺。還精舍。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝乞食還。至安陀林坐禪。入晝正受。聞精舍中高聲大聲紛紜鬧亂。竟為是誰。比丘白佛。此精舍中有二比丘諍起。一比丘罵。一者默然。時罵比丘尋向悔謝。而彼不受。緣不受故。多人勸諫。故致大聲高聲鬧亂。

佛告比丘。云何比丘。愚癡之人。人向悔謝不受其懺。若人懺而不受者。是愚癡人。長夜當得不饒益苦。諸比丘。過去世時。釋提桓因有三十三天共諍。說偈教誡言

於他無害心 瞋亦不纏結 懷恨不經久
於瞋以不住 雖復瞋恚盛 不發於麤言
不求彼開節 揚人之虛短 常當自防護
以義內省察 不怒亦不害 常與賢聖俱
若與惡人俱 剛彊猶山石 盛恚能自持
如制逸馬車 我說為善御 非謂執繩者
佛告諸比丘。釋提桓因於三十三天為自在王。常行忍辱。亦復讚歎行忍者。汝等比丘。正信非家出家學道。當行忍辱。讚歎忍者。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一〇九)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。過去世時。天阿修羅對陣欲戰。釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅王。莫得各各共相殺害。但當論議。理屈者伏。毘摩質多羅阿修羅王言。設共論議。誰當證知理之通塞。天帝釋言。諸天眾中自有智慧明記識者。阿修羅眾亦復自有明記識者。毘摩質多羅阿修羅言。可爾。釋提桓因言。汝等可先立論。然後我當隨後立論。則不為難。時毘摩質多羅阿修羅王即說偈立論言

我若行忍者 於事則有關
愚癡者當言 怖畏故行忍
釋提桓因說偈答言

正使愚癡者 言恐怖故忍 及其不言者
於理何所傷 但自觀其義 亦觀於他義

彼我悉獲安 斯忍為最上
毘摩質多羅阿修羅復說偈言

若不制愚癡 愚癡則傷人 猶如兇惡牛
捨走逐觸人 執杖而強制 怖畏則調伏
是故堅持杖 折伏彼愚夫
帝釋復說偈言

我常觀察彼 制彼愚夫者 愚者瞋恚盛
智以靜默伏 不瞋亦不害 常與賢聖俱
惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持
如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者
爾時天眾中有天智慧者。阿修羅眾中有阿修羅智慧者。於此偈思惟。稱量觀察。作是念。毘摩質多羅阿修羅所說偈。終竟長夜起於鬪訟戰諍。當知毘摩質多羅阿修羅王教人長夜鬪訟戰諍。釋提桓因所說偈。長夜終竟息於鬪訟戰諍。當知天帝釋長夜教人息於鬪訟戰諍。當知帝釋善論得勝。佛告諸比丘。釋提桓因以善論議伏阿修羅。諸比丘。釋提桓因於三十三天為自在王。立於善論讚歎善論。汝等比丘亦應如是。正信非家出家學道。亦當善論讚歎善論。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一一〇)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。過去世時。有天帝釋天阿修羅對陣欲戰。釋提桓因語三十三天眾言。今日諸天與阿修羅軍戰。諸天得勝。阿修羅不如者。當生擒毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛將還天宮。毘摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾。今日諸天阿修羅共戰。若阿修羅

勝諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛將還阿修羅宮當其戰時諸天得勝阿修羅不如時彼諸天捉得毘摩質多羅阿修羅王以五繫縛將還天宮縛在帝釋斷法殿前門下帝釋從此門入出之時毘摩質多羅阿修羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿修羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言 釋今為畏彼為力不足耶 能忍阿修羅 面而而罵辱 釋即答言 亦非力不足 何有點慧人 而與愚夫對 御者復白言

若但行忍者 於事則有關 愚癡者當言 畏怖故行忍 是故當苦治 以智制愚癡 帝釋答言 制彼愚夫者 見愚者瞋盛 智以靜默伏 非力而為力 是彼愚癡力 愚癡違遠法 於道則無有 若使有大力 能忍於劣者 是則為上忍 無力何有忍 於他極罵辱 大力者能忍 是則為上忍 無力何所忍 於己及他人 善護大恐怖 知彼瞋恚盛 還自守靜默 於二義俱備 自利亦利他 謂言愚夫者 以不見法故 愚夫謂勝忍 重增其惡口 未知忍彼罵 於彼常得勝 於勝已行忍 是名恐怖忍 於等者行忍 是名忍諍忍 於劣者行忍 是則為上忍 佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當學

佛說經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 (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過去世時釋提桓因欲入園觀時勅其御者令嚴駕千馬之車詣於園觀御者奉勅即嚴駕千馬之車往白帝釋唯俱尸迦嚴駕已竟唯王知時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見即心驚毛豎馬鞭落地時天帝釋見御者心驚毛豎馬鞭落地即說偈言

汝見何憂怖 馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋 為舍脂之夫 所以生恐怖 馬鞭落地者 常見天帝釋 一切諸大地 人天大小王 及四護世主 三十三天眾 悉皆恭敬禮 何處更有尊 尊於帝釋者 而今正東向 合掌修敬禮 爾時帝釋說偈答言 我實於一切 世間大小王 及四護世王 三十三天眾 最為其尊王 故悉來恭敬 而復有世間 隨順等正覺 名號滿天師 故我稽首禮 御者復白言 是必世間勝 故使天王釋 恭敬而合掌 東向稽首禮 我今亦當禮 天王所禮者 時天帝釋舍脂之夫說如是偈禮佛已乘千馬車往詣園觀佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王尚恭敬佛亦復讚歎恭敬於佛汝等比丘正信非家出家學道亦應如是恭敬於佛亦當讚歎恭敬佛者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園廣說如上差別者爾時帝釋下常勝殿合掌東向敬禮尊法乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上廣說差別者爾時帝釋說偈答御者言 我實為大地 世間大小王 及四護世主 三十三天眾 如是等一切 悉尊重恭敬 然復有淨戒 長夜入正受 正信而居家 究竟諸梵行 故我於彼所 尊重恭敬禮 又調伏貪恚 超越愚癡境 修學不放逸 亦恭敬禮彼 貪欲瞋恚癡 悉已永不著 漏盡阿羅漢 復應敬禮彼 若復在居家 奉持於淨戒 如法修布薩 亦復應敬禮 御者白帝釋言 是必世間勝 故天王敬禮 我亦當如是 隨天王恭敬 諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信非家出家學道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(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過去世時有天帝釋欲入園觀王勅御者令嚴駕千馬之車御者受教即嚴駕已還白帝釋乘已嚴駕唯王知時爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時彼御者見天帝釋從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭落地而說偈言 諸方唯有人 臭穢胞胎生 神處穢死尸 飢渴常焦然 何故憍尸迦

神處穢死尸 飢渴常焦然 何故憍尸迦

故重於非家 為我說其義 飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼 能出非家者 自在遊諸方
不計其行止 城邑國土色 不能累其心
不畜資生具 一往無欲定 往則無所求
唯無為為樂 言則定善言 不言則寂定
諸天阿修羅 各各共相違 人間自共諍
相違亦如是 唯有出家者 於諸諍無諍
於一切眾生 放捨於刀杖 於財離財色
不醉亦不荒 遠離一切惡 是故敬禮彼
是時御者復說偈言 天王之所敬
是必世間勝 故我從今日 當禮出家人
如是說已。天帝釋敬禮諸方一切僧畢。昇於
馬車遊觀園林。佛告比丘。彼天帝釋於三十
三天為自在王。而常恭敬眾僧。亦常讚歎恭
敬僧功德。汝等比丘。正信非家出家學道。亦
當如是恭敬眾僧。亦當讚歎敬僧功德。佛說
此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一四)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。過去世時阿修
羅王與四種兵。象兵。馬兵。車兵。步兵。時三十
三天欲共鬪戰。時天帝釋聞阿修羅王與四
種兵。象兵。馬兵。車兵。步兵。來欲共戰。聞已即
告宿毘梨天子言。阿公知不。阿修羅與四種
兵。象兵。馬兵。車兵。步兵。欲與三十三天共戰。
阿公可勅三十三天與四種兵。象兵。馬兵。車
兵。步兵。與彼阿修羅共戰。爾時宿毘梨天子
受帝釋教。還自天宮。慢慢寬縱。不勤方便。阿
修羅眾已出在道路。帝釋聞已。復告宿毘梨

天子。阿公。阿修羅軍已在道路。阿公可速告
令起四種兵。與阿修羅戰。宿毘梨天子受帝
釋教已。即復還宮。懈怠寬縱。時阿修羅王軍
已垂至。釋提桓因聞阿修羅軍已在近路。復
告宿毘梨天子。阿公知不。阿修羅軍已在近
路。阿公速告諸天起四種兵。時宿毘梨天子
即說偈言

若有不起處 無為安隱樂 得如是處者
無作亦無憂 當與我是處 令我得安隱
爾時帝釋說偈答言

若有不起處 無為安隱樂 若得是處者
無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去
宿毘梨天子復說偈言

若處無方便 不起安隱樂 若得彼處者
無作亦無憂 當與我是處 令我得安隱
時天帝釋復說偈答言

若處無方便 不起安隱樂 若人得是處
無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去
宿毘梨天子復說偈言

若處不放逸 不起安隱樂 若人得是處
無作亦無憂 當與我是處 令我得安隱樂
時天帝釋復說偈言

若處不放逸 不起安隱樂 若人得是處
無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去
宿毘梨復說偈言

不知作已作 行欲悉皆會 當與我是處
時天帝釋復說偈言 懶惰無所起
得究竟安樂 汝得彼處者 亦應將我去
宿毘梨天子復說偈言 無事亦得樂

無作亦無憂 若與我是處 令我得安樂
天帝釋復說偈言

若見若復聞 眾生無所作 汝得是處者
亦應將我去 汝若畏所作 不念於有為
但當速淨除 涅槃之徑路
時宿毘梨天子嚴四兵。象兵。馬兵。車兵。步兵。與
阿修羅戰。摧阿修羅眾。諸天得勝。還歸天宮。
佛告諸比丘。釋提桓因與四種兵。與阿修羅
戰。精勤得勝。諸比丘。釋提桓因於三十三天為
自在王。常以精勤方便。亦常讚歎精勤之德。汝
等比丘。正信。非家出家學道。當勤精進。讚歎精
勤。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一五)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。過去世時有一
聚落。有諸仙人。於聚落邊。空閑處。住止。時有
諸天阿修羅。去聚落不遠。對陣戰鬪。爾時毘
摩質多羅阿修羅王。除去五飾。脫去天冠。却
傘蓋。除劍刀。屏寶拂。脫革屣。至彼仙人住處。
入於門內。周向看視。不顧眄諸仙人。亦不問
訊。看已。還出。時有一仙人。遙見毘摩質多羅
阿修羅王。除去五飾。入園看已。還出。見已。語
諸仙人言。此何等。人。有不調伏色。不似人形。
非威儀法。似田舍兒。非長者子。除去五飾。入
於園門。高視觀看。亦不顧眄。問訊諸仙人。有
一仙人答言。此是毘摩質多羅阿修羅王。除
去五飾。觀看而去。彼仙人言。此非賢士。不好
不善。非賢非法。除去五飾。來入園門。看已。還
去。亦不顧眄。問訊諸仙人。以是故。當知。天眾
增長。阿修羅損減。時釋提桓因。除去五飾。入

仙人住處與諸仙人面相問訊慰勞然後還出復有仙人見天帝釋除去五飾入於園門

周遍問訊見已問諸仙人此是何人入於園林有調伏色有可適人色有威儀色非田舍兒似族姓子除去五飾來入園門周遍問訊

然後還出有仙人答言此是天帝釋除去五飾來入園門周遍問訊然後還去彼仙人言

此是賢士善好真實威儀法除去五飾來入園門周遍問訊然後還去以是當知天眾增

長阿修羅眾損滅時毘摩質多羅阿修羅王聞仙人稱歎諸天聞已瞋恚熾盛時彼空處

仙人聞阿修羅王瞋恚熾盛往詣毘摩質多羅阿修羅王所而說偈言 仙人故來此

求乞施無畏 汝能施無畏 賜牟尼恩教 毘摩質多羅以偈答言

於汝仙人所 無有施無畏 違背阿修羅 習近帝釋故 於此諸無畏 當遺以恐怖

仙人復說偈言 隨行殖種子 隨類果報生 來乞於無畏 遺之以恐怖 當獲無盡畏 施畏種子故

時諸仙人於毘摩質多羅阿修羅王面前說 呪已凌虛而逝即於是夜毘摩質多羅阿修

羅王心驚三起眠中聞惡聲言釋提桓因興 四種兵與阿修羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退

走而還阿修羅宮時天帝釋敵退得勝已詣 彼空閑仙人住處禮諸仙人足已退於西面

諸仙人前東向而坐時東風起有異仙人即 說偈言

今此諸牟尼 出家來日久 腋下流汗臭

莫順坐風下 千眼可移坐 此臭難可堪 時天帝釋說偈答言

種種眾香華 結以為華鬘 今之所聞香 其香復過是 寧久聞斯香 未曾生厭患

佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在 王恭敬出家人亦常讚歎出家人亦常讚歎

恭敬之德汝等比丘正信非家出家學道常 應恭敬諸梵行者亦當讚歎恭敬之德

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 (一一)如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時天帝釋晨朝來詣佛所稽首佛足 以帝釋神力身諸光明遍照祇樹精舍時釋

提桓因說偈問佛言 為殺於何等 而得安隱眠 為殺於何等 而得無憂畏 為殺何等法 瞿曇所讚歎

爾時世尊說偈答言 害兇惡瞋恚 而得安隱眠 害兇惡瞋恚 心得無憂畏

瞋恚為毒根 滅彼苦種子 滅彼苦種子 而得無憂畏 彼苦種滅故 賢聖所稱歎

爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作禮而去 (一一)如是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月八日四大 天王勅遣大臣案行世間為何等人供養父

母沙門婆羅門宗親尊重作諸福德見今世 惡畏後世罪行施作福受持齋戒於月八日

十四日十五日及神變月受戒布薩至十四 日遣太子下觀察世間為何等人供養父母

乃至受戒布薩至十五日四大天王自下世 間觀察眾生為何等人供養父母乃至受戒

布薩諸比丘爾時世間無有多人供養父母 乃至受戒布薩者時四天王即往詣三十三

天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間 無有多人供養父母乃至受戒布薩時三十

三天眾聞之不喜轉相告語今世間人不賢 不善不好不類無真實行不供養父母乃至

不受戒布薩緣斯罪故諸天眾減阿修羅眾 當漸增廣諸比丘爾時世間若復多人供養

父母乃至受戒布薩者四天王至三十三天 集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間多

有人民供養父母乃至受戒布薩時三十三 天心皆歡喜轉相告語今諸世間賢聖真實

如法多有人民供養父母乃至受戒布薩緣 斯福德阿修羅眾減諸天眾增廣時天帝釋

知諸天眾皆歡喜已即說偈言 若人月八日 十四十五日 及神變之月 受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

爾時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言 若人月八日 十四十五日 及神變之月 受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

此非善說所以者何彼天帝釋自有貪恚癡 患不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比

丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結 心善解脫說此偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月 受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

如是說者則為善說所以者何阿羅漢比丘 離貪恚癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此

偈則為善說佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

(一一八)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。過去世時。毘摩質多羅阿修羅王。疾病困篤。往詣釋提桓因。所語釋提桓因言。憍尸迦。當知我今疾病困篤。為我療治。令得安隱。釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅言。汝當授我幻法。我當療治。汝病令得安隱。毘摩質多羅阿修羅語帝釋言。我當還問諸阿修羅眾。聽我者。當授帝釋阿修羅幻法。爾時毘摩質多羅阿修羅即往。至諸阿修羅眾中。語諸阿修羅言。諸人當知。我今疾病困篤。往詣釋提桓因。求彼治病。彼語我言。汝能授我阿修羅幻法者。當治汝病。令得安隱。我今當往。為彼說阿修羅幻法。時有一詐偽阿修羅。語毘摩質多羅阿修羅。其彼天帝釋。質直好信。不虛偽。但語彼言。天王。此阿修羅幻法。若學者。令人墮地獄。受罪無量。百千歲。彼天帝釋。必當息意。不復求學。當言。汝去。令汝病差。可得安隱。時毘摩質多羅阿修羅復往帝釋所。說偈白言。

千眼尊天王 阿修羅幻術 皆是虛誑法

令人墮地獄 無量百千歲 受苦無休息

時天帝釋語毘摩質多羅阿修羅言。止。如是幻術非我所須。汝且還去。令汝身病寂滅。休息得力安隱。佛告諸比丘。釋提桓因。於三十三天。為自在王。長夜真實。不幻不偽。賢善質直。汝等比丘。正信非家。出家學道。亦應如是。不幻不偽。賢善質直。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一九)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。時有天帝釋及鞞盧闍那子。婆稚阿修羅王。有絕妙之容。於晨朝時。俱詣佛所。稽首佛足。退坐一面。時天帝釋及鞞盧闍那子。婆稚阿修羅王。身諸光明。普照祇樹給孤獨園。爾時鞞盧闍那阿修羅王。說偈白佛。

必令利滿足 是利滿足已 何須復方便

時天帝釋復說偈言 若人勤方便

必令利滿足 是利滿足已 修忍無過上

說是偈已。俱白佛言。世尊。何者善說。世尊告

言。汝等所說。二說俱善。然今汝等復聽我說。

一切眾生類 悉皆求己利 彼彼諸眾生

各自求所應 世間諸和合 及與第一義

當知世和合 則為非常法 若人勤方便

必令利滿足 是利滿足已 修忍無過上

爾時天帝釋及鞞盧闍那子。婆稚阿修羅王。

聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時世尊告諸比丘。釋提桓因。於三十三天。

為自在王。修行於忍。讚歎於忍。汝等比丘。正信

非家。出家學道。亦應如是。修行於忍。讚歎於

忍。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一二〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。有天

帝釋白佛言。世尊。我今受如是戒。乃至佛法住

世。盡其形壽。有惱我者。要反報加惱於彼。

時毘摩質多羅阿修羅王。聞天帝釋受如是

戒。乃至佛法住世。盡其形壽。有惱我者。我不

反報加惱於彼。聞已。執持利劍。逆道而來。時

天帝釋遙見毘摩質多羅阿修羅王。執持利劍。逆道而來。即遙告言。阿修羅王。縛汝勿動。毘摩質多羅阿修羅王。即不得動。語帝釋言。汝今豈不受如是戒。若佛法住世。盡其形壽。有惱我者。必不還報耶。天帝釋答言。我實受如是戒。但汝息住受縛。阿修羅言。今且放我。帝釋答言。汝若約誓。不作亂者。然後放汝。阿修羅言。放我。當如法作。帝釋答言。先如法作。然後放汝。時毘摩質多羅阿修羅王。即說偈言。

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄語之所趣

謗毀賢聖趣 我若嬉亂者 趣同彼趣趣

釋提桓因復告言。放汝。令去。隨汝所安。爾時

天帝釋。令阿修羅王。作約誓已。往詣佛所。稽

首。佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我於佛前受

如是戒。乃至佛法住世。盡其形壽。有惱我者。

我不反報。毘摩質多羅阿修羅王。聞我受戒。

手執利劍。隨路而來。我遙見已。語言。阿修羅

住。縛汝勿動。彼阿修羅言。汝不受戒耶。我

即答言。我實受戒。且汝今住。縛汝勿動。彼即

求脫。我告彼言。若作約誓。不作亂者。當令汝

脫。阿修羅言。且當放我。當說約誓。我即告言。

先說約誓。然後放汝。彼即說偈。作約誓言。

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄語之所趣

謗毀賢聖趣 我若作嬉亂 趣同彼趣趣

如是世尊。我要彼阿修羅王。令說約誓。為是法

不。彼阿修羅復為嬉亂。不。佛告天帝釋。善哉善

哉。汝要彼約誓。如法不違。彼亦不復敢作嬉亂。

爾時天帝釋。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時世尊告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天。

為自在王。不為憍亂。亦常讚歎不憍亂法。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是行。不憍亂。亦常讚歎不擾亂法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第四十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一一) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園。時有眾多釋氏來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告諸釋氏。汝等諸瞿曇。於法齋日及神足月。受持齋戒。修功德。不諸釋氏。白佛言。世尊。我等於諸齋日。有時得受齋戒。有時不得。於神足月。有時齋戒。修諸功德。有時不得。佛告諸釋氏。瞿曇。汝等不獲善利。汝等是憍慢者。煩惱人。憂悲人。惱苦人。何故於諸齋日。或得齋戒。或不得。於神足月。或得齋戒。作諸功德。或不得。諸瞿曇。譬人求利。日日增長。一日一錢。二日兩錢。三日四錢。四日八錢。五日十六錢。六日三十二錢。如是士夫。日常增長。八日九日乃至一月。錢財轉增。廣耶。長者白佛。如是世尊。佛告釋氏。云何瞿曇。如是士夫。錢財轉增。當得自然。錢財增廣。復欲令我於十年中。一向喜樂。心樂多住禪定。寧得以不。釋氏答言。不也。世尊。佛告釋氏。若得九年八年七年六年五年四年三年二年一年。喜樂心樂多住禪定。以不。釋氏答言。不也。世尊。佛告釋氏。且置年歲。寧得十月九月八月。乃至一月。喜樂心樂多住禪定。以不。復置一月。寧得十日九日八日乃至一日。一夜。喜樂心樂禪定。多住以不。釋氏答言。不也。世尊。佛告釋氏。我今語汝。我聲聞中有直心者。不諂不幻。我於彼人十年教化。以是因緣。彼人則能百千萬歲。一向喜樂。心樂多住禪定。斯有是處。復置十年。若九年八年乃至一年。十月九月乃至一月。十日九日乃至一日。一夜。我教化至其明旦。能令勝進。晨朝教化。乃至日暮。能令勝進。以是因緣。得百千萬歲。一向喜樂。心樂多住禪定。成就二果。或斯陀含。果阿那含。果。以彼士夫。先得須陀洹。故釋氏。白佛。善哉。世尊。我從今日。於諸齋日。當修齋戒。乃至八支。於神足月。受持齋戒。隨力惠施。修諸功德。佛告釋氏。善哉。瞿曇。為真實要。佛說此經已。時諸釋種。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(一二) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有眾多釋氏。集論議堂。作如是論議。時有釋氏。語釋氏。難提。我有時得詣如來恭敬供養。有時不得。有時得親近供養。知識比丘。有時不得。又復不知。有諸智慧優婆塞。有餘智慧優婆塞。智慧優婆夷。疾病困苦。復云。何教化教誡說法。今當共往詣世尊所。問如此義。如世尊教。當受奉行。爾時難提與諸釋氏。俱詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我等諸釋氏。集論議堂。作如是論議。有諸釋氏。語我言。難提。我等或時見如來恭敬供養。或時不見。或時往見。諸知識比丘。親近供養。或時不得。如是廣說。乃至如佛所教。

誠當受奉行。我等今日。請問世尊。若智慧優婆塞。有餘智慧優婆塞。優婆夷。疾病困苦。云何教化教誡說法。佛告難提。若有智慧優婆塞。當詣餘智慧優婆塞。優婆夷。疾病困苦者。所以三種。蘇息處。而教授之。言。仁者。汝當成就於佛。不壞淨。於法。僧。不壞淨。以是三種。蘇息處。而教授已。當復問言。汝願戀父母不。彼若有願戀父母者。當教令捨。當語彼言。汝願戀父母得活者可願戀耳。既不由願戀而得活。用願戀為。彼若言。不願戀父母者。當善隨喜。當復問言。汝於妻子。奴僕。錢財。諸物。有願念不。若言。願念。當教令捨。如捨願戀父母法。若言。不願念。歎善隨喜。當復問言。汝於人間。五欲。願念。以不。若言。願念。當為說言。人間五欲。惡露。不淨。敗壞。臭處。不如天上。勝妙。五欲。教令捨離。人間五欲。教令志願。天上五欲。若復彼言。心已遠離。人間五欲。先已願念。天勝妙欲。歎善隨喜。復語彼言。天上妙欲。無常。苦。空。變壞之法。諸天上有身。勝天五欲。若言。已捨願念。天欲。願念。有身。勝欲。歎善隨喜。當復教言。有身之欲。亦復無常。變壞之法。有行。滅。涅槃。出離之樂。汝當捨離。有身。願念。樂於涅槃。寂滅之樂。為上。為勝。彼聖弟子。已能捨離。有身。願念。樂涅槃者。歎善隨喜。如是難提。彼聖弟子。先後次第。教誡教授。令得不起。涅槃。猶如比丘。百歲壽命。解脫涅槃。佛說此經已。釋氏難提等。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

首佛足退坐一面。白佛言。善哉世尊。我等快得善利。得為世尊親屬。佛告菩提。莫作是語。我得善利。得與世尊親屬。故然菩提。所謂善利者。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是故菩提。當作是學。我當於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。釋氏菩提。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(二二四)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時世尊告諸比丘。若聖弟子得於佛不壞淨成就時。若彼諸天先得於佛不壞淨。戒成就。因緣往生者。皆大歡喜。歎言。我以得於佛不壞淨成就。因緣故。來生於此善趣天上。彼聖弟子今得於佛不壞淨成就。以是因緣。亦當復來生此善趣天中。於法僧不壞淨。聖戒成就。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種須陀洹道。分親近。善男子。聽正法。內正思惟。法次法向。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四須陀洹分。何等為四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名須陀洹分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有成就四法者。當知是須陀洹。何等為四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就者。

當知是須陀洹。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如不分別說。如是分別比丘。比丘尼。式叉摩尼。沙彌。沙彌尼。優婆塞。優婆夷。成就四法者。當知是須陀洹。一一經如上說。

(二二八)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。有四沙門果。何等為四。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。

(二二九)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。有四沙門果。何等為四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。何等為斯陀含果。謂三結斷。貪。恚。癡。是名斯陀含果。何等為阿那含果。謂五下分結斷。是名阿那含果。何等為阿羅漢果。若彼貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切煩惱永盡。是名阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二三〇)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。若於彼處有比丘。經行。於彼處四沙門果中。得一果者。彼比丘盡其形壽。常念彼處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如經行處。如是住處。坐處。臥處。亦如是說。如是比丘。如是比丘尼。式叉摩尼。沙彌。沙彌尼。優婆塞。優婆夷。一一四經如上說。

(三三一)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。如四食。於四大眾。安立饒益攝受。何等為四。謂搏食。觸食。

意思食。識食。如是四種福德潤澤。善法潤澤。安樂食。何等為四。謂於佛不壞淨成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。法僧不壞淨。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三二)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。於佛不壞淨成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。於法不壞淨。於諸聞法可意愛念。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三三)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。於佛不壞淨成就者。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。若法。若慳垢。纏眾生所。心離慳垢。眾多。住行解脫。施。常施。樂於捨。等。心行施。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三四)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。如是四種福德潤澤。善法潤澤。安樂食。彼聖弟子功德。果報不可稱量。得爾所福。爾所果報。然彼多福。墮大功德積聚數。如前五河。譬經說。乃至說偈。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有四天子。極妙之色。夜過晨朝。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告諸天子。善哉善哉。諸天子。汝等成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。時天子從

座起整衣服，稽首佛足。合掌白佛言：世尊，我成就於佛不壞淨，緣此功德身壞命終，今生天上。一天子白佛言：世尊，我於法不壞淨，成就緣此功德身壞命終，今生天上。一天子白佛言：世尊，我於法不壞淨，成就緣此功德身壞命終，今生天上。一天子白佛言：世尊，我於聖戒成就，緣此功德身壞命終，今生天上。時四天子各於佛前，自記說須陀洹果已，即沒不現。如四十天子，如是四百天子，八百天子，十天子，二十天子，三十天子，四十天子，五十天子，六十天子，七十天子，八十天子，九十天子，各於佛前，自記說須陀洹果已，即沒不現。

(一三六) 如是我聞，一時佛住舍衛國迦蘭陀竹園，爾時世尊告諸比丘：當如月譬住，如新學慚愧軟下，攝心斂形而入他家，如明目士夫臨深登峰，攝心斂形難速前進，如是比丘如月譬住，亦如新學慚愧軟下，御心斂形而入他家，迦葉比丘如月譬住，亦如新學慚愧軟下，諸高慢御心控形而入他家，如明目士夫臨深登峰，御心控形正觀而進，佛告比丘：於意云何？比丘：為何等像類應入他家？諸比丘白佛言：世尊，是法根法眼法依，唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。佛告諸比丘：諦聽善思，當為汝說。若有比丘於他家，心不縛著貪樂，於他得利他作功德，欣若在己，不生嫉想，亦不自舉亦不下人，如是像類比丘應入他家。爾時世尊以手捫摸虛空，告諸比丘：我今此手寧著空，縛空染空不？比丘白佛：不也。世尊，佛告比丘：比丘之法，常如是不著不縛不染，心而入他家，唯迦葉比丘以不著不縛不染之心而入他家，於他得利及作功德，欣若在己，不生嫉想，不自舉不下人，其唯迦葉比丘應入他家。爾時世尊復以手捫摸虛空，告諸比丘：於意云何？我今此手寧著空，縛空染空以不？諸比丘白佛言：不也。世尊，佛告比丘：其唯迦葉比丘心常如是，以不著不縛不染之心入於他家。爾時世尊告諸比丘：何等像類比丘應清淨說法？諸比丘白佛：世尊，是法根法眼法依，唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。佛告比丘：諦聽善思，當為汝說。若有比丘作如是心，為人說法，何等入於我起淨信心為本已，當得供養衣被飲食，臥具湯藥，如是說者名不清淨說法。若復比丘為人說法，作如是念：世尊顯現正法律，離諸熾然不待時節，即此現身緣自覺知正向涅槃，而諸眾生沈溺老病死憂悲惱苦，如此眾生聞正法者，以義饒益長夜安樂，以是正法因緣，以慈心悲心哀愍心，欲令正法久住心而為人說，是名清淨說法。唯迦葉比丘有如是清淨心為人說法，以如來正法律，乃至令法久住心而為人說，是故諸比丘當如是學。如是說法，於如來正法律乃至令法久住心為人說法，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

比丘心則屈辱，以是因緣，其心退沒，自生障閼。若復比丘欲入他家，作如是念：出家之人卒至他家，何由得施，非不施，頓施非漸施，多施非少施，勝施非陋施，速施非緩施，作如是念而至他家，若彼不施，乃至緩施，是比丘心不屈辱，亦不退沒，不生障礙。唯迦葉比丘作如是念而入他家，是故諸比丘當如是學。作如是念而入他家，出家之人卒至他家，何由得施，非不施，乃至速施，非緩施。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一三七) 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：若有比丘欲入他家，作如是念：彼當施我，莫令不施，頓施非漸施，多施非少施，勝施非陋施，速施非緩施，以如是心而至他家，若他不施，乃至緩施，是

(一三八) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂，時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺往詣佛所，稽首禮足退坐一面，爾時世尊告尊者摩訶迦葉：汝當為諸比丘說法教誡教授，所以者何？我常為諸比丘說法教誡教授，汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言：世尊，今世比丘難可教授，或有比丘不忍聞說。佛告摩訶迦葉：汝何因緣作如是說？摩訶迦葉白佛言：世尊，我見有兩比丘，一名槃稠，是阿難弟子，二名阿浮毘，是摩訶目犍連弟子，彼二人共諍多聞，各言汝來，當共論議，誰所知多，誰所知勝。時尊者阿難住於佛後，以扇扇佛，語尊者摩訶迦葉言：且止，尊者摩訶迦葉，且忍尊者摩訶迦葉，此年少比丘少智惡智，尊者摩訶迦葉語尊者阿難言：汝且默然，莫令我於僧中問汝事。時尊者阿難即默然住。爾時世尊告一比丘：汝往至彼槃稠比丘阿浮毘比丘所，作是言：大師語汝，時彼比丘即受教，至槃

所，作是言：大師語汝，時彼比丘即受教，至槃

禍比丘阿浮毘比丘所作是言。大師語汝。時槃稠比丘阿浮毘比丘答言。奉教即俱往佛所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告二比丘。汝等二人實共諍論。各言汝來。試共論議。誰多誰勝耶。二比丘白佛言。實爾世尊。佛告二比丘。汝等持我所說修多羅。祇夜。受記。伽陀。優陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝目多伽。闍多伽。毘富羅。阿浮多達摩。優波提舍等法。而共諍論。各言汝來。試共論議。誰多誰勝耶。二比丘白佛。不也世尊。佛告二比丘。汝等不以我所說修多羅。乃至優波提舍。而自調伏。自止息。自求涅槃耶。二比丘白佛。如是世尊。佛告二比丘。汝知我所說修多羅。乃至優波提舍。汝愚癡人。應共諍論。誰多誰勝耶。時二比丘前禮佛足。重白佛言。悔過世尊。悔過善逝。我愚我癡。不善不辯。而共諍論。佛告二比丘。實知罪悔過。愚癡。不善不辯。而共諍論。今已自知罪。自見罪。知見悔過。於未來世律儀戒生。我今受汝憐愍。故令汝善法增長。終不退減。所以者何。若有自知罪。自見罪。知見悔過。於未來世律儀戒生。終不退減。時二比丘聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(一三九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。佛告迦葉。汝當教授教誡諸比丘。為諸比丘說法。教誡教授。所以者何。我常為諸比丘說法。教誡教授。汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。今諸比丘難可為說法。

若說法者。當有比丘不忍不喜。佛告迦葉。汝見何等因緣。而作是說。摩訶迦葉白佛言。世尊。若有比丘於諸善法。無信敬心。若聞說法。彼則退沒。若惡智人於諸善法。無精進慚愧智慧。聞說法者。彼則退沒。若人貪欲瞋恚睡眠。掉悔疑惑。身行傲暴。忿恨失念。不定無智。聞說法者。彼則退沒。世尊。如是比諸惡人者。尚不能令心住善法。況復增進。當知是輩隨其日夜善法退減。不能增長。世尊。若有士夫於諸善法。信心清淨。是則不退。於諸善法。精進慚愧智慧。是則不退。不貪不恚。睡眠掉悔疑惑。是則不退。身不弊暴。心不染污。不忿不恨。定心正念智慧。是則不退。如是人者。於諸善法。日夜增長。況復心住。此人日夜常求勝進。終不退減。佛告迦葉。如是如是。於諸善法。無信心者。是則退減。亦如迦葉次第廣說。時尊者摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去。

(一四〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告摩訶迦葉。汝當為諸比丘說法。教誡教授。所以者何。我常為諸比丘說法。教誡教授。汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。今諸比丘難可為說法。教誡教授。有諸比丘聞所說法。不忍不喜。佛告摩訶迦葉。汝何因緣。作如是說。摩訶迦葉白佛言。世尊。是法根法眼法依。唯願世尊為諸比丘說法。諸比丘聞已。當受奉行。佛告迦葉。諦聽善思。當為汝說。佛告迦葉。昔日阿練若比丘。於阿練若比丘所。歎說阿練若法。於乞食比丘所。歎說乞食功德。於糞掃衣比丘所。歎說糞掃衣功德。若少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正定。智慧漏盡。身作證。比丘所。隨其所行。讚歎稱說。迦葉若於阿練若所。歎說阿練若法。乃至漏盡。比丘所。歎說漏盡身作證。若見其人。悉共語言。隨宜慰勞。善來者。汝名何等。為誰弟子。讓座令坐。歎其賢善。如其法像類。有沙門義。有沙門欲。如是讚嘆時。若彼同住同遊者。則便決定。隨順彼行。不久亦當同其所見。同其所欲。佛告迦葉。若是年少比丘。見彼阿練若比丘來。讚歎阿練若法。乃至漏盡。身作證。彼年少比丘。應起出迎恭敬禮拜問訊。乃至彼同住者。不久當得自義。饒益。如是恭敬者。長夜當得安樂。饒益。佛告迦葉。今日比丘見彼來者。知見大德。能感財利。衣被飲食。床臥湯藥者。與共言語。恭敬問訊。歎言。善來。何某名字。為誰弟子。歎其福德。能感大利。衣被飲食。臥具湯藥。若與尊者相習近者。亦當豐足。衣被飲食。臥具湯藥。若復年少。比丘見彼來者。大智大德。能感財利。衣被飲食。臥具湯藥者。疾起出迎。恭敬問訊。歎言。善來。大智大德。能感大利。衣被飲食。臥具湯藥。迦葉。如是年少比丘。長夜當得非義。不饒益。苦。如是迦葉。斯等比丘。為沙門患。為梵行。弱。為大映障。惡不善法。煩惱之患。重受諸有。熾燃生死。未來苦報。生老病死。憂悲苦惱。是故迦葉。當如是學。為阿練若。若於阿練若所。稱譽讚歎。糞掃衣。乞食。少欲知足。修行遠離。精

勤方便正念正定。正智漏盡。身作證者。稱譽讚歎。當如是學。佛說此經已。尊者摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(一一四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告摩訶迦葉言。汝今已老。年耆根熟。糞掃衣重。我衣輕好。汝今可住僧中。著居士壞色輕衣。迦葉白佛言。世尊。我已長夜習阿練若。讚歎阿練若。糞掃衣乞食。佛告迦葉。汝觀幾種義。習阿練若。讚歎阿練若。糞掃衣乞食。讚歎糞掃衣乞食。法。迦葉白佛言。世尊。我觀二種義。現法得安樂。住義復為未來眾生而作大明。未來世眾生當如是念。過去上座六神通。出家日久。梵行純熟。為世尊所歎。智慧梵行者之所奉事。彼於長夜習阿練若。讚歎阿練若。糞掃衣乞食。讚歎糞掃衣乞食。法。諸有聞者。淨心隨喜。長夜皆得安樂。饒益。佛告迦葉。善哉善哉。迦葉。汝則長夜多所饒益。安樂眾生。哀愍世間。安樂天人。佛告迦葉。若有毀些頭陀法者。則毀於我。若有稱歎頭陀法者。則稱歎我。所以者何。頭陀法者。我所長夜稱譽讚歎。是故迦葉。阿練若者。當稱歎阿練若。糞掃衣乞食者。當稱歎糞掃衣乞食。法。佛說此經已。摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

時世尊無數大眾圍繞說法。時諸比丘見摩訶迦葉從遠而來。見已於尊者摩訶迦葉所起輕慢心。言。此何等比丘。衣服麤陋。無有儀容。而來。衣服佻佻而來。爾時世尊知諸比丘心之所念。告摩訶迦葉。善來迦葉。於此半座。我今竟知誰先出家。汝耶我耶。彼諸比丘心生恐怖。身毛皆豎。並相謂言。奇哉尊者。彼尊者摩訶迦葉。大德大力。大師弟子。請以半座。爾時尊者摩訶迦葉合掌白佛言。世尊。佛是我師。我是弟子。佛告迦葉。如是如是。我為大師。汝是弟子。汝今且坐隨其所安。尊者摩訶迦葉稽首。佛足退坐一面。爾時世尊復欲警悟諸比丘。復以尊者摩訶迦葉同己所得殊勝廣大功德。為現眾故。告諸比丘。我離欲惡不善法。有覺有觀。初禪具足住。若日夜。若日夜。摩訶迦葉亦復如我。離欲惡不善法。乃至初禪具足住。若日夜。若日夜。我欲第二第三第四禪具足住。若日夜。若日夜。彼摩訶迦葉亦復如是。乃至第四禪具足住。若日夜。若日夜。我隨所欲。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。神通境界。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。具足住。若日夜。若日夜。彼迦葉比丘亦復如是。乃至漏盡智具足住。若日夜。若日夜。爾時世尊於無量大眾中。稱歎摩訶迦葉同己廣大勝妙功德已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者摩訶迦葉尊者阿難住耆闍崛山。時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所。語尊者摩訶迦葉言。今可共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者摩訶迦葉默然而許。時尊者摩訶迦葉尊者阿難。著衣持鉢。入王舍城乞食。尊者阿難語尊者摩訶迦葉。日時太早。可共暫過比丘尼精舍。即便往過。時諸比丘尼遙見尊者摩訶迦葉尊者阿難從遠而來。疾敷床座。請令就坐。時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉阿難。足已。退坐一面。尊者摩訶迦葉為諸比丘尼種種說法。示教照喜。示教照喜已。時偷羅難陀比丘尼不喜悅。說如是惡言。云何阿梨摩訶迦葉於阿梨阿難。鞞提訶牟尼前為比丘尼說法。譬如販針兒於針師家賣。阿梨摩訶迦葉亦復如是。於阿梨阿難。鞞提訶牟尼前為諸比丘尼說法。尊者摩訶迦葉聞偷羅難陀比丘尼心不喜悅。口說惡言。聞已語尊者阿難。汝看是偷羅難陀比丘尼心不喜悅。口說惡言。云何阿難。我是販針兒。汝是針師。於汝前賣耶。尊者阿難語尊者摩訶迦葉。且止當忍。此愚癡老嫗。智慧薄少。不曾修習。故阿難。汝豈聞世尊如來應等正覺所知見。於大眾中說月譬。經教誡教授。比丘當如月譬住。常如新學。如是廣說為說。阿難。如月譬住。常如新學耶。阿難答言。不也。尊者摩訶迦葉。阿難。汝聞世尊如來應等正覺所知所見。說言。比丘當如月譬住。常如新學。其唯摩訶迦葉比丘。阿難答言。如是尊者摩訶迦葉。阿難。汝曾為世尊如來應等正覺所知所見。於無量大眾中。請汝來坐耶。又復世尊以同己廣大之德。稱歎汝。阿難。離欲惡不善法。乃至漏盡

通稱歎答言不也尊者摩訶迦葉如是阿難世尊如來應等正覺於無量大眾中口自說言善來摩訶迦葉請汝半座復於大眾中以同己廣大功德離欲惡不善法乃至漏盡通稱歎摩訶迦葉耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉時摩訶迦葉於比丘尼眾中師子吼已

(一四四)如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者阿難住王舍城耆闍崛山中世尊涅槃未久時世飢饉乞食難得時尊者阿難與眾多年少比丘俱不能善攝諸根食不知量不能初夜後夜精勤禪思樂著睡眠常求世利人間遊行至南天竺有三十年少弟子捨戒還俗餘多童子時尊者阿難於南山國土遊行以少徒眾還王舍城時尊者阿難舉衣鉢洗足已至尊者摩訶迦葉所稽首禮足退坐一面時尊者摩訶迦葉問尊者阿難汝從何來徒眾少阿難答言從南山國土人間遊行年少比丘三十人捨戒還俗徒眾損減又今在者多是童子尊者摩訶迦葉語阿難言有幾福利如來應等正覺所知所見聽三人已上制群食戒阿難答言為二事故何等為二者為貧小家二者多諸惡人以為伴黨相破壞故莫令惡人於僧中住而受眾名映障大眾別為二部互相嫌諍尊者迦葉語阿難言汝知此義如何於飢饉時與眾多年少弟子南山國土遊行令三十人捨戒還俗徒眾損減餘者多是童子如阿難汝徒眾消滅汝是童子不知籌量阿難答言云何尊者摩訶迦葉我以頭髮二色猶言童子尊者摩訶迦葉

言汝於飢饉世與諸年少弟子人間遊行致令三十弟子捨戒還俗其餘在者復是童子徒眾消滅不知籌量而言宿士眾壞阿難眾極壞阿難汝是童子不籌量故時低舍比丘尼聞尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毘提訶牟尼聞已不歡喜作是惡言云何阿梨摩訶迦葉本外道門而以童子呵責阿梨阿難毘提訶牟尼令童子名流行尊者摩訶迦葉以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜口出惡言聞已語尊者阿難汝看是低舍比丘尼心不歡喜口說惡語言摩訶迦葉本門外道而責阿梨阿難毘提訶牟尼令童子名流行尊者阿難答言且止尊者摩訶迦葉忍之尊者摩訶迦葉此愚癡老嫗無自性智尊者摩訶迦葉語阿難言我自出家都不知有異師唯如來應等正覺我未出家時常念生老病死憂悲惱苦知在家荒務多諸煩惱出家空閑難可俗人處於非家一向鮮潔盡其形壽純一滿淨梵行清白當剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道以百千金貴價之衣段段割截為僧伽梨若世間阿羅漢者聞從出家我出家已於王舍城那羅聚落中間多子塔所遇值世尊正身端坐相好奇特諸根寂靜第一息滅猶如金山我時見已作是念此是我師此是世尊此是羅漢此是等正覺我時一心合掌敬禮白佛言是我大師我是弟子佛告我言如是迦葉我是汝師汝是弟子迦葉汝今成就如是真實淨心所恭敬者不知言知不見言見實非羅漢而言羅漢非等正覺

言等正覺者應當自然身碎七分迦葉我今知故言知見故言見真阿羅漢言阿羅漢真等正覺言等正覺迦葉我今有因緣故為聲聞說法非無因緣故依非無依有神力非無神力是故迦葉若欲聞法應如是學若欲聞法以義饒益當一其心恭敬尊重專心側聽而作是念我當正觀五陰生滅六觸入處集起滅沒於四念處正念樂住修七覺分八解脫身作證常念其身未嘗斷絕離無慚愧於大師所及大德梵行常住慚愧如是應當學爾時世尊為我說法示教照喜示教照喜已從座起去我亦隨去向於住處我以百千價直衣割截僧伽梨四攝為座爾時世尊知我至心處處下道我即敷衣以為坐具請佛令坐世尊即坐以手摩衣敷言迦葉此衣輕細此衣柔軟我時白言如是世尊此衣輕細此衣柔軟唯願世尊受我此衣佛告迦葉汝當受我糞掃衣我當受汝僧伽梨佛即自手授我糞掃納衣我即奉佛僧伽梨如是漸漸教授我八日之中以學法受於乞食至第九日起於無學阿難若有正問誰是世尊法子從佛口生從法化生付以法財諸禪解脫三昧正受應答我是是則正說譬如轉輪聖王第一長子當以灌頂住於王位受王五欲不苦方便自然而得我亦如是為佛法子從佛口生從法化生得法餘財法禪解脫三昧正受不苦方便自然而得譬如轉輪聖王寶象高七八肘一多羅葉能映障者如是我所成就六神通智則可映障若有於神通境界智證

有疑惑者。我悉能為分別記說。天耳他心通。宿命智。生死智。漏盡作證智通。有疑惑者。我悉能為分別記說。令得決定。尊者阿難語尊者摩訶迦葉。如是如是。摩訶迦葉。如轉輪聖王寶象高七八肘。欲以一多羅葉能映障者。如是尊者摩訶迦葉。六神通智則可映障。若有於神通境界作證智。乃至漏盡作證智。有疑惑者。尊者摩訶迦葉能為記說。令其決定。我於長夜敬信尊者摩訶迦葉。以有如是。大德神力故。尊者摩訶迦葉說是語時。尊者阿難聞其所說。歡喜受持。

雜阿含經卷第四十一

雜阿含經卷第四十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

（二四五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。應施何等。佛言。大王。隨心所樂處。波斯匿王復白佛言。應施何處。得大果報。佛言。大王。此是異問。所問應施何處。此問則異。復問施何處。應得大果。此問復異。我今問汝。隨意答我。大王。譬如此國臨陣戰鬪。集諸戰士。而有一婆羅門子。從東方來。年少幼稚。柔弱端正。膚白髮黑。不習武藝。不學術策。恐怖退弱。不能自安。不忍敵觀。若刺若射。無有方便。不能傷彼。云何。大王。如此士夫。王當賞不。王白佛言。不賞世尊。如是大王。有剎利童子。從南方來。鞞舍童子。從西方來。

首陀羅童子。從北方來。無有伎術。皆如東方婆羅門子。王當賞不。王白佛言。不賞世尊。佛告大王。此國集軍臨戰鬪時。有婆羅門童子。從東方來。年少端正。膚白髮黑。善學武藝。知鬪術法。勇健無畏。苦戰不退。安住諦觀。運戈能傷。能破巨敵。云何。大王。如此戰士。加重賞不。王白佛言。加重世尊。如是剎利童子。從南方來。鞞舍童子。從西方來。首陀羅童子。從北方來。年少端正。善諸術藝。勇健。堪能苦戰。却敵。皆如東方婆羅門子。如是戰士。王當賞不。王白佛言。重賞世尊。佛言。大王。如是沙門婆羅門。遠離五支。成就五支。建立福田。施此田者。得大福利。得大果報。何等為捨離五支。所謂貪欲。蓋。瞋。恚。睡眠。掉悔。疑。蓋。已斷。已知。是名捨離五支。何等為成就五支。謂無學戒身。成就。無學定身。慧身。解脫身。解脫。知見身。是名成就五支。大王。如是捨離五支。成就五支。建立福田。施此田者。得大果報。爾時世尊復說偈言
運戈猛戰鬪 堪能勇士夫
為其戰鬪故 隨功重加賞 不賞名族胄
怯劣無勇者 忍辱修賢良 見諦建福田
賢聖律儀備 成就深妙智 族胄雖卑微
堪為施福田 衣食錢財寶 床臥等眾具
悉應以敬施 為持淨戒故 人表林野際
穿井給行人 溪澗施橋梁 迥路造房舍
戒德多聞眾 行路得止息 譬如重雲起
雷電聲振耀 普雨於壤土 百卉悉扶踈
禽獸皆歡喜 田夫並欣樂 如是淨信心
聞慧捨慳垢 錢財豐飲食 常施良福田

高唱增歡愛 如雷雨良田 功德注流澤
雲洽施主心 財富名稱流 及涅槃大果
佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

（二四六）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。云何世尊。為婆羅門死還生。自姓婆羅門家。剎利鞞舍。首陀羅家耶。佛言。大王。何得如是。大王當知。有四種人。何等為四。有一種人。從冥入冥。有一種人。從冥入明。有一種人。從明入冥。有一種人。從明入明。大王。云何為一種人。從冥入冥。謂有人生卑姓家。若生旃陀羅家。魚獵家。竹作家。車師家。及餘種種下賤工巧業家。貧窮短命。形體憔悴。而復修行卑賤之業。亦復為人下賤作使。是名為冥處。斯冥中。復行身惡行。行口惡行。行意惡行。以是因緣。身壞命終。當生惡趣。墮泥梨中。猶如有人。從閻入閻。從廁入廁。以血洗血。捨惡受惡。從冥入冥者。亦復如是。是故名為從冥入冥。云何名為從冥入明。謂有世人生卑姓家。乃至為人作諸鄙業。是名為冥。然其彼人。於此冥中。行身善行。行口善行。行意善行。以是因緣。身壞命終。生於善趣。受天化生。譬如有人。登床跨馬。從馬昇象。從冥入明。亦復如是。是名有人。從冥入明。云何有人。從明入冥。謂有世人生富樂家。若剎利。大姓。婆羅門。大姓家。長者。大姓家。及餘種種富樂家。生多諸錢財。奴婢客使。廣集知識。受身端正。聰明點慧。是名為明。於此明中。行身惡行。行口