

惡行、行意惡行，以是因緣身壞命終，生於惡趣墮泥梨中。譬如有人從高樓下乘於大象，下象乘馬，下馬乘輿，下輿坐床，下床墮地，從地落坑，從明入冥者亦復如是。云何有人從明入明，謂有世人生富樂家，乃至形相端嚴，是名為明。於此明中行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣身壞命終，生於善趣受天化生。譬如有人從樓觀至樓觀，如是乃至從床至床，從明入明者亦復如是。是名有人從明入明。爾時世尊復說偈言：貧窮困苦者，不信增瞋恨，慳貪惡邪想，癡惑不恭敬。

見沙門道士，持戒多聞者，毀訾而不譽，障他施及受，如斯等士夫，從此至他世，當墮泥梨中，從冥入於冥，若有貧窮人，信心少瞋恨，常生慚愧心，惠施離慳垢，見沙門梵志，持戒多聞者，謙虛而問訊，隨宜善供給，勸人令施與，歎施及受者，如是修善人，從此至他世，善趣上生天，從冥而入明，有富樂士夫，不信多瞋恨，慳貪疾惡想，邪惑不恭敬，見沙門梵志，毀訾而不譽，障他人施惠，亦斷受施者，如是惡士夫，從此至他世，當生苦地獄，從明入冥中，若有富士夫，信心不瞋恨，常起慚愧心，惠施離瞋妬，見沙門梵志，持戒多聞者，先奉迎問訊，隨宜給所須，勸人令供養，歎施及受者，如是等士夫，從此至他世，生三十三天，從明而入明，佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（二四七）如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時波斯匿王日日身蒙塵土來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，佛言：大王從何所來，波斯匿王白佛言：世尊，彼灌頂王法，人中自在，精勤方便，王領大地，統理王事，周行觀察，而來至此，佛告大王：今問大王，隨意答我，譬如有人從東方來，有信有緣，未曾虛妄，而白王言：我東方來，見一石山，極方廣大，不穿不壞，亦無缺壞，磨地而來，一切眾生草木之類，悉磨令碎，南西北方亦有人來，有信有緣，亦不虛妄，而白王言：我見石山方廣大，不斷不壞，亦不缺壞，磨地而來，眾生草木悉皆磨碎，大王於意云何，如是像貌大恐怖事，嶮惡相殺，眾生運盡，人道難得，當作何計，王白佛言：若如是者，更無餘計，唯當修善，於佛法律專心方便，佛告大王：何故說言，嶮惡恐怖於世，卒起，眾生運盡，人身難得，唯當行法，行義行福，於佛法教專精方便，何以不言，灌頂王位為眾人首，堪能自在，王於大地事務，眾人當須營理耶，王白佛言：世尊，為復閑時言，灌頂王位為眾人首，王於大地多所經營，以言鬪言，以財鬪財，以象鬪象，以車鬪車，以步鬪步，當於爾時無有自在，若勝若伏，是故我說，嶮惡恐怖，卒起之時，眾生運盡，人身難得，無有餘計，唯有行義行法，行福，於佛法教專心歸依，佛告大王：如是如是，經常磨迮，謂惡劫老病苦，磨迮眾生，當作何計，正當修義修法，修福修善，修慈，於佛法中精勤方便，爾時世尊而說偈言：

高廣無缺壞，周遍四方來，磨迮此大地，非兵馬呪術，力所能防禦，惡劫老病死，常磨迮眾生，四種大族姓，梅陀羅獵師，在家及出家，持戒犯戒者，一切皆磨迮，無能救護者，是故慧士夫，觀察自己利，建立清淨信，信佛法僧寶，身口心清淨，隨順於正法，現世名稱流，終則生天上，佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（二四八）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，時有尼乾子七人，闍祇羅七人，一舍羅七人，身皆龐大，徬徬行住，祇洹門外，時波斯匿王遙見斯等，徬徬門外，即從座起，往至其前，合掌問訊，三自稱名，言：我是波斯匿王，拘薩羅王，爾時世尊告波斯匿王：汝今何故恭敬斯等，三稱姓名，合掌問訊，王白佛言：我作是念，世間若有阿羅漢者，斯等則是，佛告波斯匿王：汝今且止，汝亦不知，是阿羅漢，非阿羅漢，不得他心智故，且當親近，觀其戒行，久而可知，勿速自決，審諦觀察，勿但洛莫，當用智慧，不以不智，經諸苦難，堪能自辯，交契計，技真偽，則分見，說知明久而則知，非可卒識，當須思惟，智慧觀察，王白佛言：奇哉世尊，善說斯理，言久相習，觀其戒行，乃至見說，知明，我有家人，亦復出家，作斯等形相，周流他國，而復來還，捨其被服，還受五欲，是故當知，世尊善說，應與同止，觀其戒行，乃至言說，知有智慧，爾時世尊而說偈言：

① 妬(ㄉㄨˋ) ② 為眾(ㄨㄛˊ) ③ 知(ㄓ) ④ 聖(ㄕㄨㄥˋ) ⑤ 眾人(ㄖㄨㄥˊ) ⑥ 正(ㄓㄥˋ) ⑦ 如(ㄖㄨˊ) ⑧ 正(ㄓㄥˋ)

不以見形相 知人之善惡 不應暫相見
而與同心志 有現身口密 俗心不斂攝
猶如鑰石銅 塗以真金色 內懷鄙雜心
外現聖威儀 遊行諸國土 欺誑於世人
佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。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。時波斯匿王為首。并七國王及諸大
臣。悉共集會。作如是論議。五欲之中何者第
一。有一人言。色最第一。又復有稱。聲香味觸
為第一者。中有人言。我等人人各說第一。竟
無定判。當詣世尊問如此義。如世尊說。當共
憶持。爾時波斯匿王為首。與七國王大。臣眷
屬來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世
尊。我等七王與諸大臣。如是論議。五欲功德
何者為勝。其中有言。色勝。有言。聲勝。有言。香
勝。有言。味勝。有言。觸勝。竟無決定。來問世尊。
竟何者勝。佛告諸王。各隨意適。我悉有餘說。
以是因緣。我說五欲功德。然自有人於色適
意。止愛一色。滿其志願。正使過上有諸勝色。
非其所愛。不觸不視。言己所愛。最為第一。無
過其上。如愛色者。聲香味觸。亦皆如是。當其
所愛。輒言最勝。歡喜樂著。雖更有勝過其上
者。非其所欲。不觸不視。唯我愛者。最勝最妙
無比。無上。爾時座中有一優婆塞。名曰。栴檀。
從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。善說世
尊。善說善逝。佛告優婆塞。善說栴檀。快說栴
檀。時栴檀優婆塞。即說偈言。 央伽族姓王
服珠瓔珞。 摩竭眾慶集。 如來出其國

名聞普流布 猶如雪山王 如淨水蓮華
清淨無瑕穢 隨日光開敷 芬香熏其國
央耆國明顯 猶如空中日 觀如來慧力
如夜然炬火 為眼為大明 來者為決疑
時諸國王歎言。善說栴檀優婆塞。爾時七王
脫七寶上衣。奉優婆塞。時彼七王聞佛所說
歡喜隨喜。從座起去。爾時栴檀優婆塞。知諸
王去已。從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。
今七國王遺我七領上衣。唯願世尊受此七
衣。以哀愍故。爾時世尊為哀愍故。受其七衣。
栴檀優婆塞歡喜隨喜。作禮而去。

(一一五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時波斯匿王其體肥大。舉體流汗。來
詣佛所。稽首佛足。退坐一面。氣息長喘。爾時
世尊告波斯匿王。大王身體極肥盛。大王白佛
言。如是世尊。患身肥大。常以此身極肥大。故慚
恥厭苦。爾時世尊即說偈言。 人當自繫念
每食知節量 是則諸受薄 安消而保壽
時有一年少名鬱多羅。於會中坐。時波斯匿
王告鬱多羅。汝能從世尊受向所說偈。每至
食時。為我誦不。若能爾者。賜金錢十萬。亦常
與食。鬱多羅白王。奉教當誦。時波斯匿王聞
佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時鬱多羅知王
去已。至世尊前。受所說偈。於王食時。食食為
誦。白言。大王。如佛世尊。如來應等。正覺所知
所見。而說斯偈。 人當自繫念

說是言。南無敬禮世尊。如來應等。正覺。南無
敬禮世尊。如來應等。正覺。與我現法利益。後
世利益。現法後世利益。以其飯食。知節量。故
(一一二) 如是我聞。一時佛住舍衛國。時有年
少阿修羅。來詣佛所。於佛面前。僣惡不善語
瞋罵呵責。爾時世尊即說偈言。
不怒勝瞋恚 不善以善伏 惠施伏慳貪
真言壞妄語 不罵亦不虐 常住賢聖心
惡人住瞋恨 不動如山石 起瞋恚能持
勝制狂馬車 我說善御士 非彼攝繩者
時年少阿修羅。白佛言。瞿曇。我今悔過。如愚如
癡。不辯不善。於瞿曇面前。訶罵毀辱。如是懺悔
已。時阿修羅。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。
(一一三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時有年少賓耆迦婆羅門。來詣佛所。
於世尊面前。作僣惡不善語。瞋罵呵責。爾時
世尊告年少賓耆迦。若於一時吉星之日。汝
當會諸宗親眷屬。耶賓耆白佛。如是瞿曇。佛
告賓耆。若汝宗親不受食者。當如之何。賓耆
白佛。不受食者。食還屬我。佛告賓耆。汝亦如
是。如來面前。作僣惡不善語。罵辱呵責。我竟
不受。如此罵者。應當屬誰。賓耆白佛。如是瞿
曇。彼雖不受。且以相贈。則便是與。佛告賓耆。
如是不名更相贈遺。何得便為相與。賓耆白
佛。云何名為更相贈遺。名為相與。云何名不
受相贈遺。不名相與。佛告賓耆。若當如是。罵
則報罵。瞋則報瞋。打則報打。鬪則報鬪。名相
贈遺。名為相與。若復賓耆。罵不報罵。瞋不報
瞋。打不報打。鬪不報鬪。若如是者。非相贈遺。

世間皆業所牽故。業即識也。圓覺經大疏釋義鈔11卷。心是一期果報之主。此一期非言一生。應以彼業報熟現言一期。是故喜好隨業生滅而有異。故人

不名相與。賓耆白佛。瞿曇。我聞古昔婆羅門長老宿重行道大師所說。如來應等正覺。面前罵辱瞋恚訶責。不瞋不怒。而今瞿曇有瞋恚耶。爾時世尊即說偈言。無瞋何有瞋。

正命以調伏。正智心解脫。慧者無有瞋。以瞋報瞋者。是則為惡人。不以瞋報瞋。臨敵伏難伏。不瞋勝於瞋。三偈如前說。

爾時年少賓耆白佛言。悔過瞿曇。如愚如癡。不辯不善。而於沙門瞿曇面前。僣惡不善語。瞋罵呵責。聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(一一五三)如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂。爾時世尊晡時從禪覺。詣講堂東蔭蔭中露地經行。時有健罵婆羅豆婆遮婆羅門來詣佛所。世尊面前作僣惡不善語。罵詈呵責。世尊經行。彼隨世尊後行。世尊經行已竟。住於一處。彼婆羅門言。瞿曇伏耶。爾時世尊即說偈言。勝者更增怨。

伏者臥不安。勝伏二俱捨。是得安隱眠。

婆羅門白言。瞿曇。我今悔過。如愚如癡。不辯不善。何於瞿曇面前。作僣惡不善語。罵詈呵責。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復道而去。

(一一五四)如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂。世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時健罵婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊。作僣惡不善語。瞋罵呵責。把土空佛。時有逆風。還吹其土。反自空身。爾時世尊即說偈言。

若人無瞋恨。罵辱以加者。清淨無結垢。彼惡還歸己。猶如土空彼。逆風還自汚。時彼婆羅門白佛言。悔過瞿曇。如愚如癡。不

善不辯。何於瞿曇面前。僣惡不善語。瞋罵呵責。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復道而去。

(一一五五)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。時有婆羅門名曰達義。聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已作是念。我當往詣沙門瞿曇所。聞所說法。當反其義。作是念已。往詣精舍。至世尊所。爾時世尊無量眷屬圍繞說法。世尊遙見達義婆羅門來。即默然住。達義婆羅門白佛言。瞿曇說法樂欲聞之。爾時世尊即說偈言。達義婆羅門。未能解深義。

內懷嫉恚心。欲為法留難。調伏違反心。諸不信樂意。息諸障礙垢。則解深妙說。時達義婆羅門作是念。沙門瞿曇已知我心。聞佛所說歡喜隨喜。從座起而去。

(一一五六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時有不害婆羅門來詣佛所。白佛言。世尊。我名不害。為稱實不。佛告婆羅門。如是稱實者。若身不害。若口不害。若心不害。則為稱實。爾時世尊即說偈言。若心不殺害。

口意亦俱然。是則為離害。不恐怖眾生。佛說此經已。不害婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復道而去。

(一一五七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。次第行乞。至火與婆羅門舍。火與婆羅門遙見佛來。即具眾美飲食滿鉢與之。如是二日三日乞食。復至其舍。火與婆羅門遙見佛來。作是念。禿

頭沙門何故數來。貪美食耶。爾時世尊知火與婆羅門心念。已即說偈言。王天日日雨。田夫日夜耕。數數殖種子。是田數收穀。如人數懷妊。乳牛數懷犢。數數有求者。則能數惠施。數數惠施故。常得大名稱。數數棄死屍。數數哭悲戀。數數生數死。數數憂悲苦。數數以火燒。數數諸蟲食。若得賢聖道。不數受諸有。亦不數生死。不數憂悲苦。不數數火燒。不數諸蟲食。時火與婆羅門聞佛說偈。還得信心。復以種種飲食滿鉢與之。世尊不受。以因說偈而施。故復說偈言。因為說偈法。不應受飲食。當觀察自法。說法不受食。婆羅門當知。斯則淨命活。應以餘供養。純淨大仙人。已盡諸有漏。穢法悉已斷。供養以飲食。於其良福田。欲求福德者。則我田為良。火與婆羅門白佛。今以此食應著何所。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。有能食此信施。令身安樂。汝持是食去。棄於無蟲水中。及少生草地。時婆羅門即以。此食持著無蟲水中。水即烟出。沸聲啾啾。譬如鐵丸燒。令火色擲著水中。水即烟起。沸聲啾啾。亦復如是。婆羅門持此飲食著水中。水即烟出。沸聲啾啾。於時火與婆羅門歎言。甚奇。瞿曇。大德大力。能令此食而作神變。時火與婆羅門因此飯食神變。得信敬心。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我今可得於正法中出家。受具足修梵行。不。佛告婆羅門。汝今可得於正法中出家。受具足。彼即出家已。作

是思惟所以族姓子剃除髮鬚著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

(一一五八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦習盡道亦離疑惑見諦得果得無間慧其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所為作時有小得失即稱南無佛向如來所住方面隨方合掌三說是言南無多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀身純金色圓光一尋方身圓滿如尼拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人上首是我大師時夫婆羅門聞之瞋恚不喜語其婦言為鬼著耶無有此義捨諸三明大德婆羅門而稱歎彼禿頭沙門黑闇之分世所不稱我今當往共汝大師論議足知勝如婦語夫言不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人能共世尊如來應等正覺金色之身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身言說微妙仙人上首我之大師共論議者然今婆羅門且往自可知之時婆羅門即往詣佛面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

為殺於何等 而得安隱眠 為殺於何等
令心得無憂 為殺於何等 瞿曇所稱歎
爾時世尊知婆羅門心之所念而說偈言

殺於瞋恨者 而得安隱眠 殺於瞋恚者
而心得無憂 瞋恚為毒本 能害甘種子
能害於彼者 賢聖所稱歎 若能害彼者
其心得無憂

時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說示教照喜

次第說法謂說施說戒說生天法說欲味著為災患煩惱清淨出要遠離隨順福利清淨分別廣說譬如清淨白氎易為染色如是婆羅豆婆遮婆羅門即於座上於四聖諦得無閔等所謂苦集滅道是婆羅門見法得法知

法入法度諸疑惑不由他度於正法律得無所畏即從座起偏露右肩合掌白佛已度世尊已度善逝我今歸佛歸法歸比丘僧已盡其壽命為優婆塞證知我時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去還歸自家其婦優婆夷遙見夫來見已白言已與如來應等正覺純金色身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身妙說之上仙人之首大牟尼尊為我大師共論議耶其夫答言我未曾見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人有能與如來應等正覺真金色身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身妙說之上諸仙之首牟尼之尊汝至世尊所出家學道時婦悉以鮮潔白氎令作法衣時婆羅門持衣往詣世尊所稽首禮足退住一面白言世尊我今可得於世尊法中出家學道修梵行不佛告婆羅門汝今可得於此法律出家學道修諸梵行即出家已獨靜思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

(一一五九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有魔瞿婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我於家中常行布施若一人來施於一人若二人三人

乃至百千悉皆施與我如是施得多福不佛告婆羅門汝如是施實得大福所以者何以於家中常行布施一人來乞即施一人二人三人乃至百千悉皆施與即得大福時魔瞿婆羅門即說偈言 在家所為作 布施復大會

因此惠施故 欲求大功德 今問於牟尼 我之所應知 同梵天所見 為我分別說 云何為解脫 勝妙之善趣 云何修方便 得生於梵世 云何隨樂施 生明勝梵天

爾時世尊說偈答言 隨彼愛樂施 歡喜淨信心 攀緣善功德 以其所建立 求離諸過惡 遠離於貪欲 其心善解脫 修習於慈心 其功德無量 況復加至誠 廣施設大會 若於其中間 所得諸善心 正向善解脫 或餘純善趣 如是勝因緣 得生於梵世 如是之惠施 其心平等故 得生於梵世 其壽命延長 時魔瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

(一一六〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有持金蓋著舍勒導從婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言 無非婆羅門 所行為清淨 剎利修苦行 於靜亦復乖 三典婆羅門 是則為清淨 如是清淨者 不在餘眾生 爾時世尊說偈答言 不知清淨道 及諸無上淨 於餘求靜者 至竟無淨時 婆羅門白佛瞿曇說清淨道及無上清淨耶 何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅

何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅

何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅

門。正見者為清淨道。正見修習多修習。斷貪欲。斷瞋恚。斷愚癡。若婆羅門貪欲永斷。瞋恚愚癡永斷。一切煩惱永斷。是名無上清淨。正志正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名清淨道。正定修習多修習。已斷貪欲。斷瞋恚。斷愚癡。若婆羅門貪欲永斷。瞋恚愚癡永斷。一切煩惱永斷。是名無上清淨。婆羅門白佛言。瞋曇說清淨道。無上清淨耶。瞋曇。世務多事。今日且辭還。佛告婆羅門。宜知是時。持華蓋著舍勒導從婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去。

(一一六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異婆羅門來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言。

云何為尸羅 云何正威儀 云何為功德
云何名為業 成就何等法 羅漢婆羅門
爾時世尊說偈答言

宿命憶念智 見生天惡趣 得諸受生盡
牟尼明決定 知心善解脫 解脫一切貪
具足於三明 三明婆羅門

佛說此經已。異婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去。

(一一六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。尊者阿難從世尊後。時有二老男女。是其夫婦。年耆根熟。偻背如鉤。諸里巷頭燒糞掃處。俱蹲向火。世尊見彼二老夫婦。年耆愚老。偻背如鉤。俱蹲向火。猶如老鵠。欲心相視。見已告尊者阿難。汝見彼夫婦二人。年耆愚老。偻背如鉤。俱蹲向火。猶如老鵠。欲心相視不。阿

難白佛。如是世尊。佛告阿難。此二老夫婦。於年少時。盛壯之身。勤求財物者。亦可得為舍衛城中第一富長者。若復剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。精勤修習者。亦可得阿羅漢。第一上果。於第二分盛壯之身。勤求財物。亦可得為舍衛城中第二富者。若復剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道者。亦可得阿那含果證。若於第三分中年之身。勤求財物。亦可得為舍衛城中第三富者。若剃鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道者。亦可得為斯陀含果證。彼於今日。年耆根熟。無有錢財。無有方便。無所堪能。不復堪能。若覓錢財。亦不能得。勝過人法。爾時世尊復說偈言。

不行梵行故 不得年少財 思惟古昔事
眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財
猶如老鵠鳥 守死於空池

佛說此經已。尊者阿難陀聞佛所說。歡喜奉行。

(一一六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。唯說異偈言。

老死之所壞 身及所受滅 唯有惠施福
為隨己資糧 依於善攝護 及修禪功德
隨力而行施 錢財及飲食 於群則眠覺
非為空自活

佛說此經已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

雜阿含經卷第四十二

雜阿含經卷第四十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一一六) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。時有眾多比丘。集於講堂。作如是論。諸尊。如世尊說。波羅延低舍彌德勒所問。若知一邊者。於中永無著。說名大丈夫。不顧於五欲。無有煩惱鎖。超出縫紉憂。諸尊。此有何義。云何一邊。云何二邊。云何為中。云何為縫紉。云何思。以智知。以了了。智所知了。了。作苦邊脫於苦。有一答言。六內入處。是一邊。六外入處。是二邊。受是其中。愛為縫紉。習於受者。得彼彼因。身漸轉。增長出生。於此即法。以智知。以了了。智所知了。了。作苦邊脫於苦。復有說言。過去世是一邊。未來世是二邊。現在世名為中。愛為縫紉。習近此愛。彼彼所因。身漸觸。增長出生。乃至脫苦。復有說言。樂受者是一邊。苦受者是一邊。不苦不樂是其中。愛為縫紉。習近此愛。彼彼所得。自身漸觸。增長出生。乃至作苦。復有說言。有者是一邊。集是二邊。受是其中。愛為縫紉。如是廣說。乃至脫苦。復有說言。身者是一邊。身集是二邊。愛為縫紉。如是廣說。乃至脫苦。復有說言。我等一切所說不同。所謂向來種種異說。要。不望知。云何世尊。有餘之說。波羅延低舍彌德勒所問經。我等應往具問世尊。如世尊所說。我等奉持。爾時眾多比丘。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。向諸比丘。集於講堂。作如是言。於世尊所說。波羅延低舍彌德勒所問經。所謂二邊。乃至脫苦。有人說言。內六入處。是說一邊。外六入處。是說二邊。受是其中。愛為縫紉。如前廣說。悉不決定。今日故來請問世

尊具問斯義我等所說誰得其義佛告諸比丘汝等所說皆是善說我今當為汝等說有餘經我為波羅延低舍彌德勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受是其中愛為縫紉習近愛已彼彼所得身緣觸增長出生於此法以智知以了了智所知了了了作苦邊脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二六五) 如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睢彌國瞿師羅園時有婆蹉國王名優陀延那詣尊者賓頭盧所共相問訊問訊已退坐一面婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言欲有所問寧有閑暇見答已不尊者賓頭盧答言大王大王且問知者當答婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧何因何緣新學年少比丘於此法律出家未久極安樂住諸根欣悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心堪能盡壽修持梵行純一清淨尊者賓頭盧答言如佛所說如來應等正覺所知所見為比丘說汝諸比丘若見宿人當作母想見中間者作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根歡悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心堪能盡壽修持梵行純一清淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言今諸世間貪求之心若見宿人而作母想見中年者作姊妹想見幼稚者而作女想當於爾時心亦隨起貪欲燒燃瞋恚燒燃愚癡燒燃要當更有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那更有因緣如世尊說如來應等正

覺所知所見為比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脈心肝肺脾腎腸肚生藏熟藏胞淚汗涕沫肪脂髓痰癘膿血腦汁尿溺大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧人心飄疾若觀不淨隨淨想現頗更有因緣令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼根不攝斂住則世間貪愛惡不善法則漏其心是故汝等當受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是乃至受持意律儀爾時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善說法乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是

是有時不守護身不持諸根律儀不一其念入於宮中其心極生貪欲熾燃愚癡燒燃正使閑房獨處亦復三毒燒燃其心況復宮中又我有時善護其身善攝諸根專一其念入於宮中貪欲恚癡不起燒燃其心於內宮中尚不燒身亦不燒心況復閑獨以是之故此因此緣能令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨時婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從坐起去(二六六) 如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘有手故知有取捨

有足故知有往來有關節故知有屈伸有腹故知有飢渴如是比丘有眼故眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是諸比丘若無手則不知取捨若無足則不知往來若無關節則不知有屈伸若無腹則不知有飢渴如是諸比丘若無眼則無眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二六七) 如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘過去世時有河中有龜於中住止時有野干飢行覓食遙見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日當當執持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世尊即說偈言
龜蟲畏野干 藏六於殼內 比丘善攝心 密藏諸覺想 不依不怖彼 覆心勿言說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(二六八) 如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如麩麥著四衢道頭有六壯夫執杖共打須臾塵碎有第七人執杖重打諸比丘於意云何如麩麥聚六

見色於可念色不起欲想不可念色不起恚想次第不起眾多覺想相續住見色過患見過患已能捨離耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一七) 如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種眾生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯眾生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六眾生悉繫一處所樂不同各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各自自求所樂境界不樂餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生其厭耳根常求可意之聲不可意聲則生其厭鼻根常求可意之香不可意香則生其厭舌根常求可意之味不可意味則生其厭身根常求可意之觸不可意觸則生其厭意根常求可意之法不可意法則生其厭此六種根種種行處種種境界各各不求異境界此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六眾生於其堅柱正出用力隨意而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘我說此譬欲為汝等顯示其義六眾生者譬猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處有念不念色見可愛色則不生著不可愛色則不生厭耳聲鼻香舌味身觸意法於

可意法則不求欲不可意法則不生厭是故比丘當勤修習多住身念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一七) 如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如有四蛇凶惡毒虐盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂厭苦求生厭死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋盛毒蛇摩拭洗浴恩親養食出內以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近死汝當防護爾時士夫恐怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨驅馳而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物捉皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有群賊來必奄害汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水浚急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏無橋船可渡得至彼岸作是思惟我取諸草木縛束成棧手足方便渡至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成棧手足方便截流橫渡如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村群賊渡於浚流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘篋者譬此身色麤四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬四大地界水界

火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察眼入處是無常變壞執持眼者亦是無常虛偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意為可意不可意法所害浚流者譬四流欲流有流見流無明流河者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃

棧者譬八正道手足方便截流渡者譬精進勇猛到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺如是比丘大師慈悲安慰弟子為其所作我今已作汝今亦當作其所作於空閑樹下房舍清淨敷草為座露地塚間遠離邊坐精勤禪思慎莫放逸令後悔此則是我教授之法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 (一一七) 如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見五欲猶如火坑如是觀察五欲已於五欲貪欲愛欲念欲著不永覆心知其欲心行處住處而自防閉行處住處逆防閉已隨其行處住處世間貪憂惡不善法不漏其心云何名為多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟子於此苦聖諦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂

惡不善法不永覆心。譬如近一聚落，邊有深坑，滿中盛火，無有烟焰。時有士夫不愚不癡，聰明黠慧，樂樂厭苦，樂生惡死，彼作是念：此有火坑，滿中盛火，我若墮中，必死無疑。於彼生遠思，遠欲遠，如是多聞聖弟子見五欲如火坑，乃至世間貪憂惡不善法，不永覆心。若行處住處，逆防逆知，乃至世間貪憂惡不善法，不永覆心。譬如聚落邊有榛林，多諸棘刺，時有士夫入於林中，有所營作，入林中已，前後左右上下盡有棘刺，爾時士夫正念而行，正念來去，正念明目，正念端視，正念屈身，所以者何？莫令利刺傷壞身故。多聞聖弟子亦復如是，若依聚落城邑而住，晨朝著衣持鉢入村乞食，善護其身善執其心，正念安住，正念而行，正念明目，正念觀察，所以者何？莫令利刺傷聖法律。云何利刺傷聖法律？謂可意愛念之色，是名利刺，傷聖法律。云何是可意愛念之色？傷聖法律，謂五欲功德，眼識色生愛念，長養欲樂，耳識聲，鼻識香，舌識味，身識觸，生愛念，長養欲樂，是名可愛念色。傷聖法律，是名多聞聖弟子所行處所住處，逆防逆知，乃至不令世間貪憂不善法以漏其心。或時多聞聖弟子生於正念，生惡不善覺，長養欲，長養恚，長養癡，是鈍根多聞聖弟子，雖起集滅，以欲覆心，譬如鐵丸燒令極熱，以少水灑尋即乾消。如是多聞聖弟子純根，生念尋滅，如是多聞聖弟子如是行，如是住，若王大臣若親往詣其所，請以俸祿，語言男子，何用剃髮執持瓦器，身著袈裟，家家乞食，為不如

安慰服五欲樂行施作福。云何比丘，多聞聖弟子，國王大臣諸親檀越，請以俸祿，彼當還戒退滅，以不答曰不也，所以者何？多聞聖弟子於一切苦法，集滅味患離，如實知見，故見火坑，譬五欲，乃至世間貪憂惡不善法，不永覆心。行處住處，逆防逆知，乃至世間貪憂惡不善法，不永覆心。若復為國王大臣親族，請以俸祿，還戒退滅，無有是處。佛告諸比丘，善哉善哉，彼多聞聖弟子，其心長夜臨趣流注，浚輸向於遠離，向於離欲，而於涅槃寂靜捨離，樂於涅槃，於有漏處，寂滅清涼，若為國王長者親族所請，還戒退滅者，無有是處。餘得大苦，譬如恒河長夜臨趣流注，浚輸東方，多眾斷截，欲令臨趣流注，浚輸西方，寧能得不答言不能。世尊，所以者何？恒河水長夜流注東方，欲令西流，未而可得。彼諸大眾徒辛苦耳。如是多聞聖弟子，長夜臨趣流注，浚輸向於遠離，乃至欲令退滅，無有是處，徒辛苦耳。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（一七四）如是我聞。一時佛住阿毘閼恒水邊，時有比丘來詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：善哉世尊，為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，所以族姓子，剃除鬚髮，正信非家出家學道，於上增修梵行。見法自知，作證我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。爾時世尊觀察水，見恒水中有一大樹，隨流而下，語彼比丘：汝見此恒水中大樹流不？答言：已見世尊。佛告比丘：此大樹不著此岸，不著彼岸，不沈水底，不闍洲渚，不入洄

洄，人亦不取，非人不取，又不腐敗。當隨水流，順趣流注，浚輸大海，不比丘白佛：如是世尊，佛言：比丘亦復如是，亦不著此岸，不著彼岸，不沈水底，不闍洲渚，不入洄洑，人亦不取，非人不取，又不腐敗。臨趣流注，浚輸涅槃。比丘白佛：云何此岸？云何彼岸？云何沈沒？云何洲渚？云何洄洑？云何人取？云何非人取？云何腐敗？善哉世尊，為我廣說。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。佛告比丘：此岸者，謂六入處，彼岸者，謂六外入處。人取者，猶如有一習近俗人，及出家者，若喜若憂，若苦若樂，彼彼所作，悉與共同，始終相隨，是名人取。非人取者，猶如有人願修梵行，我今持戒苦行，修諸梵行，當生在處，在處天上，是非人取。洄洑者，猶如有一還戒退轉腐敗者，犯戒行惡，不善法，腐敗寡聞，猶莠稗吹貝之聲，非沙門為沙門像，非梵行為梵行像。如是比丘，是名不著此彼岸，乃至浚輸涅槃時，彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜作禮而去。時彼比丘獨一靜處，思惟佛所說，水流大樹經教，乃至自知不受後有，得阿羅漢。時有牧牛人名難屠，去佛不遠，執杖牧牛。比丘去已，詣世尊所，稽首禮足於一面，住。白佛言：世尊，我今堪能，不著此岸，不著彼岸，不沈沒，不闍洲渚，非人所取，不非人取，不入洄洑，亦不腐敗。我得於世尊正法律中，出家修梵行，不佛告牧牛者：汝送牛還主不？牧牛者言：諸牛中，悉有犢牛，自能還歸，不須送也。但當聽我出家學道，佛告牧牛者：牛雖能還家，汝今已受食人衣食。

要當還報其家主。時牧牛者聞佛教已，歡喜隨喜作禮而去。時尊者舍利弗在此會中，牧牛者去不久白佛言：世尊，難屠牧牛者求欲出家，世尊何故遣還歸家？佛告舍利弗：難屠牧牛者，若還住家受五欲者，無有是處。牛付主人已，輒自當還。於此法律出家學道，淨修梵行，乃至自知不受後，有得阿羅漢。時難屠牧牛者，以牛付主人已，還至佛所稽首禮足，退住一面。白佛言：世尊，牛已付主，聽我於此法律出家學道。佛告難屠牧牛者：汝得於此法律出家，受具足得比丘分。出家已思惟，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，乃至自知不受後，有成阿羅漢。

(一七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘，獨處坐禪，作是思惟：比丘云何知云何見，得見清淨，作是念已，詣諸比丘，語諸比丘言：諸尊比丘云何知云何見，令見清淨？比丘答言：尊者，於六觸入處集滅味患離，如實正知。比丘作如是知如是見者，得見清淨。是比丘聞彼比丘記說，心不歡喜，復詣餘比丘所，問彼比丘言：諸尊比丘云何知云何見，得見清淨？彼比丘答言：於六界集滅味患離，如實正知。如是比丘如是知如是見，得見清淨。時比丘聞其記說，心亦不喜，復詣餘比丘，作是問言：比丘云何知云何見，得見清淨？彼比丘答言：於五受陰觀察，如病如癰如刺如殺，無常苦空非我，作如是知如是見，得見清淨。是比丘聞諸比丘記說，心亦不喜，往詣佛所稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊，我獨靜

思惟，比丘云何知云何見，得見清淨，作是念已，詣諸比丘。三處所說，具白世尊。我聞彼說，心不歡喜，來詣世尊，故以此義請問世尊。比丘云何知云何見，得見清淨？佛告比丘：過去世時有一士夫，未曾見緊獸，往詣曾見緊獸者，問曾見緊獸士夫言：汝知緊獸不？答言：知。復問其狀云何？答言：其色黑如火燒柱。當彼見時，緊獸黑色如火燒柱。時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱，不大歡喜，復更詣一曾見緊獸士夫，復問彼言：汝知緊獸不？答言：知。復問其狀云何？彼曾見緊獸士夫答言：其色赤而開敷，狀似肉段。彼人見時，緊獸開敷，實似肉段。是士夫聞彼所說，猶復不喜，復更詣餘曾見緊獸士夫，問：汝知緊獸不？答言：知。復問其狀云何？答言：慘慘下垂如尸利沙果。是人聞已，心復不喜，復行問餘知緊獸者，問：汝知緊獸不？彼答言：知。又問其狀云何？彼復答言：其葉青其葉滑，其葉長廣如尼拘婁陀樹。如彼士夫問其緊獸，聞則不喜，處處更求，而彼諸人見緊獸者，隨時所見而為記說，是故不同。如是諸比丘，若於獨處專精思惟，不放逸住，所因思惟法，不起諸漏，心得解脫，隨彼所見而為記說。汝今復聽我說，譬其智者以譬喻得解，譬如有邊國王善治城壁門下堅固，交道平正，於四城門置四守護，悉皆聰慧，知其來去，當其城中有四交道，安置床榻，城主坐上。若東方使來問守門者：城主何在？彼即答言：主在城中四交道頭床上而坐。彼使聞已，往詣城主，受其教令，復道而還。南西北方，遠

使來人問守門者：城主何在？彼亦答言：在其城中四交道頭。彼使聞已，悉詣城主，受其教令。各還本處。佛告比丘：我說斯譬，今當說義。所謂城者，以譬人身麁色。如篋毒蛇，譬經說善治城壁者，謂之正見。交道平正者，謂內六入處。四門者，謂四識住。四守門者，謂四念處。城主者，謂識受陰。使者，謂正觀。如實言者，謂四真諦。復道還者，以八聖道。佛告比丘：若大師為弟子所作，我今已作，以哀愍故。如篋毒蛇，譬經說，爾時比丘聞佛說已，專精思惟，不放逸住，增修梵行，乃至不受後，有成阿羅漢。

(一七六) 如是我聞。一時世尊釋氏人間遊行，至迦毘羅衛國住尼拘婁陀園。爾時迦毘羅衛釋氏作新講堂，未有諸沙門婆羅門釋迦年少及諸人民在中住者。聞世尊來，至釋氏迦毘羅衛人間遊行，住尼拘婁陀園，論苦樂義。此堂新成，未有住者，可請世尊與諸大眾於中供養，得功德福報。長夜安隱，然後我等當隨受用。作是議已，悉共出城詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。爾時世尊為諸釋氏演說要法，示教照喜已，默然而住。時諸釋氏從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛言：世尊，我等釋氏新作講堂，未有住者，今請世尊及諸大眾於中供養，得功德福利。長夜安隱，然後我等當隨受用。爾時世尊默然受請。時諸釋氏知世尊受請已，稽首佛足，各還其所。即以其日，以車輿經紀運其眾具，莊嚴新堂，敷置床座，軟草布地，備香油燈。眾事辦已，往詣佛所，稽首白言：眾事辦已，惟聖知時。爾時

世尊與諸大眾前後圍繞至新堂外洗足已然後上堂於中柱下東向而坐時諸比丘亦洗足已隨入講堂於世尊後西面東向次第而坐時諸釋氏即於東面西向而坐爾時世尊為諸釋氏廣說要法示教照喜已語諸釋氏瞿曇初夜已過於時可還迦毘羅越時諸釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時世尊知釋氏去已告大目犍連汝當為諸比丘說法我今背疾當自消息時大目犍連默然受教爾時世尊四褻鬱多羅僧安置脇下卷髮僧伽梨置於頭下右脇而臥屈膝累足係念佛所說法初中後善善義善味純一滿淨清白梵行我今當說漏不漏法汝等諦聽云何為漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起樂著不可念色而起憎惡不住身念處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是即得其闕譬如枯乾草積四方火起尋時即燒如是比丘於其眼色天魔波旬即得其闕如是比丘不勝於色於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法是有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子眼見色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡繫念而住

無量心解脫慧解脫如實知於彼已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復如是如是像類比丘弊魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻香舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣墻壁牢固窗戶重閉泥塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是弊魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不為彼色之所勝也勝於聲香味觸法不為彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾燃苦報及未來世生老病死我親從世尊面受此法是有無漏法經爾時世尊知大目犍連說法竟起正身坐繫念在前告大目犍連善哉善哉目犍連為人說此經法多所饒益多所過度長夜安樂諸天世人爾時世尊告諸比丘汝當受持漏無漏法經廣為人說所以者何義具足故法具足故梵行具足故開發神通正向涅槃乃至信心善男子在家出家當受持讀誦廣為人說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

不壞亦不穿穴即登而上復見清涼八分之水所謂冷美輕軟香淨飲時不噎咽中不悶飲已安身即入其中若浴若飲離諸惱熱然後復進大山上見七種華謂優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華修提提華彌離頭提花阿提目多花聞花香已復上石山見四層階堂即坐其上見五柱帳即入其中斂身正坐種種枕褥散花遍布莊嚴妙好而於其中自恣坐臥涼風四湊令身安隱坐高林下高聲唱言灰河眾生諸賢正士如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處闇冥求出於彼河中聞聲者乘聲問言何方得出從何處出其中有言汝何須問何處得出彼喚聲者亦自不知不見從何而出彼亦當復在此灰河南岸極熱多諸利刺於闇冥中隨流來下用問彼為如是比丘我說此譬今當說義灰者謂三惡不善覺云何三欲覺悲覺害覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極熱者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功德闇冥處者謂無明障閉慧眼眾多人者謂愚癡凡夫流謂生死河中有一人不愚不癡者謂菩薩摩訶薩手足方便逆流上者謂精勤修學微見小明者謂得法忍得平地者謂持戒觀四方者謂見四真諦大石山者謂正見八分水者謂八聖道七種花者謂七覺分四層堂者謂四如意足五柱帳者謂信等五根正身坐者謂無餘涅槃散花遍布者謂諸禪解脫三昧正受自恣坐臥者謂如來應等正覺四方風吹者謂四增心見法安樂住舉聲唱喚者謂轉法輪彼

云何無所求 空寂在於此
獨一處空閑 而得心所樂

爾時世尊說偈答曰

若失若復得 於我心不亂 婆羅門當知
莫謂彼如我 心計於得失 其心不自在
時婆羅門復說偈言 最勝梵志處

如比丘所說 我今當自說 真實語諦聽

沙門今定非 晨朝失牛者 六日求不得

是故安樂住 沙門今定非 種殖胡麻田

慮其草荒沒 是故安樂住 沙門今定非

種稻田乏水 畏葉枯便死 是故安樂住

沙門今定無 寡女有七人 悉養孤遺子

是故安樂住 沙門今定無 七不愛念子

放逸多負債 是故安樂住 沙門今定無

債主守其門 求索長息財 是故安樂住

沙門今定無 七領重臥具 憂勤擇諸蟲

是故安樂住 沙門今定無 赤眼黃髮婦

晝夜聞惡聲 是故安樂住 沙門今定無

空倉群鼠戲 常憂其贏乏 是故安樂住

爾時世尊說偈答言 我今日定不

晨朝失其牛 六日求不得 是故安樂住

我今日定無 種殖胡麻田 常恐其荒沒

是故安樂住 我今日定無 種稻田乏水

畏葉便枯死 是故安樂住 我今日定無

寡女有七人 悉養孤遺子 是故安樂住

我今日定無 七不愛念子 放逸多負債

是故安樂住 我今日定無 債主守其門

求索長息財 是故安樂住 我今日定無

七領重臥具 憂勤擇諸蟲 是故安樂住

我今日定無 黃頭赤眼婦 晝夜聞惡聲
是故安樂住 我今日定無 空倉群鼠戲
常憂其贏乏 是故安樂住 不捨念不念
眾生安樂住 斷欲離恩愛 而得安樂住

爾時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種
說法示教照喜如佛常法次第說法布施持
戒乃至於正法中心得無畏即從座起合掌白

佛我今得於正法律出家學道成比丘分修梵
行不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家
受具足修諸梵行乃至得阿羅漢心善解脫

爾時精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢緣
自覺知得解脫樂而說偈言 我今甚欣樂

大仙法之上 得離貪欲樂 不空見於佛

(一一八)如是我聞一時佛住娑羅樹林婆羅
門聚落爾時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅門

聚落乞食有非時雲起爾時世尊作是念我
今當往婆羅門聚落婆羅長者大會堂中作

是念已即往向彼大會堂時婆羅門長者
悉集堂上遙見世尊共相謂言彼剃頭沙門

竟知何法爾時世尊告彼婆羅聚落婆羅門
長者言諸婆羅門有知法者有不知者剎利

長者亦有知法者有不知法者爾時世尊即
說偈言 非朋欲勝朋 王不伏難伏

妻不求勝夫 無子不恭父 無會無智者
無智不法言 貪恚癡悉斷 是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言善士瞿曇善士夫
可入此堂就座而坐世尊坐已即白言瞿曇

說法我等樂聽爾時世尊為彼大會婆羅門
長者種種說法示教照喜已復說偈言

愚智群聚會 非說孰知明 能說寂靜道
因說智則辯 說者顯正法 建立大仙幢
善說為仙幢 法為羅漢幢

爾時世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正
法示教照喜示教照喜已從座起而去

(一一八)如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行
至浮梨聚落住天作婆羅門菴羅園中尊者優

波摩為侍者爾時世尊患背痛告尊者優波摩
汝舉衣鉢已往至天作婆羅門舍時天作婆羅

門處於中堂令梳頭者理剃鬚髮見尊者優波
摩於外門住見已即說偈言 何等剃鬚髮

身著僧迦梨 住於彼門外 為欲何所求
尊者優波摩說偈答言 羅漢世善逝

所患背風疾 頗有安樂水 療牟尼疾不
時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜

使人擔持并持暖水隨尊者優波摩詣世尊
所以塗其體暖水洗之酥蜜作飲世尊背疾即

得安隱時天作婆羅門晨朝早起往詣佛所稽
首禮足退坐一面而說偈言 何言婆羅門

施何得大果 何等為時施 云何淨福田
爾時世尊說偈答言 若得宿命智

見天定趣生 得盡諸有漏 牟尼起二明
善知心解脫 解脫一切貪 說名婆羅門

施彼得大果 施彼為時施 隨所欲福田
時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

(一一八)如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行於一夜時住止娑羅林中時有一婆羅門
去娑羅林不遠營作田業晨朝起作至娑羅

林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根清

淨其心寂定具足成就第一止觀。其身金色光明徹照。見已往詣其所。白言瞿曇。我近在此經營事業。故樂此林。瞿曇於此有何事業。樂此林中。復說偈言

為何事業故 獨一守空閑 樂於此林中
爾時世尊說偈答曰 無事於此林

林根久已斷 於林離林脫 禪思不樂斷
時彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

(一一八) 如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。夜宿一娑羅林中。時有一婆羅門近彼林側。與五百年少婆羅門共。彼婆羅門常稱歎欽想。欲見世尊。何時遊於此林。我因得見。遇問所疑。頗有閑暇。為我記說。時彼婆羅門年少弟子。為採薪故入於林中。遙見世尊坐一樹下。儀容端正。諸根寂靜。其心寂定。形若金山。光明徹照。見已作是念。我和上婆羅門常稱歎欽仰。欲見瞿曇。問其所疑。今此沙門瞿曇到此林中。我當疾往。白和上令知。即持薪束疾還學堂。捨薪束已詣和上所。白言。和上當知。和上由來常所稱歎。欽仰欲見沙門瞿曇。脫到此林。當問所疑。今日瞿曇已到此林。和上知時。時婆羅門即詣世尊所。面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言

獨入此恐怖 深邃叢林中
堅住不傾動 善修正勤法 無歌舞音樂
寂默住空閑 我所未曾見 獨樂深林者
欲求於世間 自在增上主 為三十三天
天上自在樂 何故深林中 苦行自枯槁
爾時世尊說偈答言

若欲種種求 諸界多種著 彼一切皆是

愚癡之根本 如是一切求 我久悉已吐
不求不諂偽 一切無所觸 於一切諸法
唯一清淨觀 得無上菩提 禪思修正樂
婆羅門復說偈言

我今敬禮汝 大寂牟尼尊 禪思之妙王
覺無邊大覺 如來天人救 巍巍若金山
解脫於叢林 於林永不著 已拔深利刺
清淨無餘跡 論師之上首 言說最勝辯
人中雄師子 震吼於深林 顯現苦聖諦
集滅八正道 能盡眾苦聚 乘出淨無垢
自脫一切苦 濟彼苦眾生 安樂眾生故
演說於正法 已斷於恩愛 遠離於欲網
斷除於一切 有愛之結縛 如水生蓮花
塵水不染著 如日停虛空 清淨無雲翳
善哉我今日 至拘薩羅林 得見於大師
兩足之勝尊 大林大精進 得第一廣度
調御師之首 敬禮無所畏

時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已。聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去
(一一八) 如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。宿於孫陀利河側。爾時世尊剃髮未久。於後夜時結跏趺坐。正身思惟繫念在前。以衣覆頭。時孫陀利河側有婆羅門住止。夜起持祠餘食不盡。時至河邊欲求大德婆羅門以奉之。爾時世尊聞河邊婆羅門聲。聞已警咳作聲。却衣現頭。時孫陀利河側婆羅門見佛已作是念。是剃頭沙門非婆羅門。欲持食還去。彼婆羅門復作是念。非獨沙門是剃頭者。婆羅門中亦有剃頭。應往至彼。問其所生。時

孫陀利河側婆羅門。詣世尊所而問之言。為何姓生。爾時世尊即說偈言

汝莫問所生 但當問所行 刻木為鑽燧
亦能生於火 下賤種姓中 生堅固牟尼
智慧有慚愧 精進善調伏 究竟大明際
清淨修梵行 而今正是時 應奉施餘食
時孫陀利河側婆羅門復說偈言

我今吉良日 求福修供養 遇得見大士
三時最勝尊 若不見佛者 當更施餘人
爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心。即持餘食以奉世尊。世尊不受。以說偈得故。如上因說偈而得食。廣說孫陀利河側婆羅門白佛言。世尊。今此施食當置何所。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。有能食此食令身安隱者。汝持此食去著無虫水中。及少生草地。時婆羅門即持此食著無虫水中。水即烟起。涌沸啾啾作聲。如燒鐵丸投之。冷水。烟起。涌沸啾啾作聲。如是彼食著無虫水中。烟起。涌沸啾啾作聲。孫陀利河側婆羅門心欲恐怖。身毛皆豎。謂為災變。馳走上岸。集聚乾木。供養祠火。令息災恠。世尊見彼集聚乾木。供養祠火。望息災恠。見已即說偈言

婆羅門祠火 焚燒乾草木 莫呼是淨道
能却諸災患 此則惡供養 而謂為點慧
作如是因緣 外道取修淨 汝今棄薪火
起內火熾然 常修不放逸 常當於供養
處處興淨信 廣施設大會 心意為束薪
瞋恚黑烟起 妄語為塵味 口舌為木杓
胸懷燃火處 欲火常熾然 當善自調伏

消滅士夫火 正信為大河 淨戒為度濟
澄淨清流 智者之所歎 人中淨天德
當於中洗浴 涉水不著身 安樂度彼岸
正法為深淵 福德為下濟 澄淨水充滿
智者所讚嘆 人中天淨德 當於中洗浴
涉水不著身 安樂度彼岸 真諦善調御
攝護修梵行 慈悲為苦行 真實心清淨
沐浴以正法 智者所稱歎

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜復道而去
(一一八五)如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行住孫陀利河側叢林中時有孫陀利河側
住止婆羅門來詣佛所面相問訊慰勞已退
坐一面問佛言瞿曇至孫陀利河中洗浴不
佛告婆羅門何用於孫陀利河中洗浴為婆
羅門白佛瞿曇孫陀利河是濟度之數是吉
祥之數是清淨之數若有於中洗浴者悉能
除人一切諸惡爾時世尊即說偈言

非孫陀利河 亦非婆休多 非伽耶薩羅
如是諸河等 作諸惡不善 能令其清淨
恒河婆休多 孫陀利河等 愚者常居中
不能除眾惡 其清淨之人 何用洗浴為
其清淨之人 何用布薩為 淨業以自淨
是生於受持 不殺亦不盜 不婬不妄語
信施除慳垢 於斯而洗浴 於一切眾生
常起慈悲心 井水以洗浴 用伽耶等為
內心自清淨 不待洗於外 下賤田舍兒
身體多污垢 以水洗塵穢 不能淨其內
爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨

喜從座起而去

(一一八六)如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼
拘律園中時有縈髻婆羅豆婆遮婆羅門本俗
人時為佛善知識來詣佛所面相問訊慰勞
已退坐一面而說偈言

外身縈髻者 是但名縈髻 內心縈髻者
是結縛眾生 今請問瞿曇 云何解縈髻
爾時世尊說偈答言 受持於淨戒

內心修正覺 專精勤方便 是則解縈髻
時縈髻婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起
而去

(一一八七)如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼
拘律園中時有縈髻波羅豆婆遮婆羅門來
詣佛所而前問訊相慰勞已退坐一面而說
偈言 身外縈髻者 是但名縈髻

內心縈髻者 是結縛眾生 我今問瞿曇
如此縈髻者 云何作方便 於何斷縈髻
爾時世尊說偈答言

眼耳及與鼻 舌身意入處 於彼名及色
滅盡令無餘 諸識永滅者 於彼斷縈髻
佛說此經已縈髻婆羅豆婆遮婆羅門聞佛
所說歡喜隨喜從座起去

(一一八八)如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨
靜思惟作是念不恭敬者則為大苦無有次序
無他自在可畏懼者則於大義有所退減有
所恭敬有次序有他自在者得安樂住有所恭
敬有次序有他自在大義滿足頗有諸天魔
梵沙門婆羅門天神世人中能於我所具足戒

勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我

恭敬宗重奉事供養依彼而住復作是念無

有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能於我所

戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見

勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯

有正法令我自覺成三藐三佛陀者我當於彼

恭敬宗重奉事供養依彼而住所以者何過

去如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事

供養依彼而住諸當來世如來應等正覺亦

於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住爾時

娑婆世界主梵天王知世尊心念已如力士屈

伸臂頃從梵天沒住於佛前歎言善哉如是

世尊如是善逝懈怠不恭敬者甚為大苦廣

說乃至大義滿足其實無有諸天魔梵沙門

婆羅門天神世人於世尊所戒具足勝三昧勝
智慧勝解脫勝解脫知見勝令我世尊恭敬宗
重奉事供養依彼而住者唯有正法如來自悟
成等正覺則是如來所應恭敬宗重奉事供
養依彼而住者所以者何過去諸如來應等
正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而
住諸未來如來應等正覺亦當於正法恭敬
宗重奉事供養依彼而住世尊亦當於彼正
法恭敬宗重奉事供養依彼而住時梵天王
復說偈言 過去等正覺 及未來諸佛
現在佛世尊 能除眾生憂 一切恭敬法
依正法而住 如是恭敬者 是則諸佛法
時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
(一一八九)如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼

連禪河側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟作是念有一乘道能淨眾生度諸憂悲滅除苦惱得真如法謂四念處何等為四身身觀念處受心法法觀念處若有人不樂四念處者則不樂如聖法不樂如聖法者則不樂如聖道不樂如聖道者則不樂甘露法不樂甘露法者則不解脫生老病死憂悲惱苦若樂修四念處者則樂修如聖法樂修如聖法者則樂如聖道樂如聖道者則樂甘露法樂甘露法者得解脫生老病死憂悲惱苦爾時娑婆世界主梵天王知佛心念已譬如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前作是歎言如是世尊如是善逝有一乘道能淨眾生謂四念處乃至解脫生老病死憂悲惱苦時梵天王復說偈言

謂有一乘道 見生諸有邊 演說於正法
 安慰苦眾生 過去諸世尊 以乘斯道度
 當來諸世尊 亦度乘斯道 現在尊正覺
 乘此度海流 究竟生死際 調伏心清淨
 於生死輪轉 悉已永消盡 知種種諸界
 慧眼顯正道 譬若恒水流 悉歸趣大海
 激流浚漂遠 正道亦如是 廣智善顯示
 逮得甘露法 殊勝正法輪 本所未曾聞
 哀愍眾生故 而為眾生轉 覆護天人眾
 今度有彼岸 是故諸眾生 咸皆稽首禮
 爾時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
 (一一九〇) 如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時娑婆世界

主梵天王絕妙色身於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面而說偈言於諸種姓中刹利兩足尊 明行具足者 天人中最勝 佛告梵天王如是梵天如是梵天

於諸種姓中 刹利兩足尊 天人中最勝 明行具足者 天人中最勝

佛說是經已娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一一九一) 如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無聚落處與比丘眾夜宿其中

爾時世尊為諸比丘說隨順阿練若法時娑婆世界主梵天王作是念今者世尊在拘薩羅人間遊行住一空閑無聚落處與諸大眾止宿空野爾時世尊為諸大眾說隨順空法我今當往隨順讚嘆譬如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前稽首佛足退坐一面而說偈言

習近邊林座 斷除諸煩惱 若不樂空閑
 入眾自攝護 自調伏其心 家家行乞食
 攝持於諸根 專精繫心念 然後習空閑
 阿練若床座 遠離諸恐怖 無畏安隱住
 若彼諸兇險 惡蛇眾毒害 黑雲大闇冥
 震雷曜電光 離諸煩惱故 晝夜安隱住
 如我所聞法 乃至不究竟 獨一修梵行
 不畏千死魔 若修於覺道 不畏於萬數
 一切須陀洹 或得斯陀含 及阿那含者
 其數亦無量 不能定其數 恐怖於妄說
 時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜已為佛作禮即沒不現
 (一一九二) 如是我聞一時佛住迦毘羅衛迦毘

羅衛林中與五百比丘俱皆是羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫爾時世尊為諸大眾說涅槃相應法時有十方世界大眾威力諸天皆悉來會供養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵世作是念今日佛住迦毘羅衛國如上廣說乃至供養世尊及諸大眾我今當往各讚歎作是念已譬如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前第一梵天即說偈言

於此大林中 大眾普雲集 十方諸天眾
 皆悉來恭敬 故我遠來禮 最勝難伏僧
 第二梵天復說偈言 是諸比丘僧
 真實心精進 於此大林中 攝諸根求度
 第三梵天次說偈言

善方便消融 恩愛深利刺 堅固不傾動
 如因陀羅幢 度深塹水流 清淨不求欲
 善度之導師 諸調伏大龍
 第四梵天次說偈言 歸依於佛者
 終不墮惡趣 能斷人中身 得天身受樂
 各說偈已四梵天身即沒不現

(一一九三) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有娑婆世界主梵天王日日精勤往詣佛所尊重供養時娑婆世界主作是念今日太早而來見佛正值世尊入大三昧我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中作是念已即入彼房至房戶中以指扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨於舍利弗目連所起淨信心汝莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰梵天答言娑婆世界主梵天王瞿迦梨言

世尊不記汝得阿那含耶。梵天王言：如是比丘。瞿迦梨言：汝何故來。娑婆世界主梵天王答言：此不可治。即說偈言：

於無量處所 生心欲籌量 何有點慧者
而生此覺想 無量而欲量 是陰蓋凡夫

時娑婆世界主梵天王往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言：世尊，我常日日勤到佛所。親觀供養。我作是念：今日太早來見世尊。正值世尊入大三昧。我且當入提婆達多伴黨。瞿迦梨比丘房中。即住戶中。徐徐扣戶。口說是言。瞿迦梨瞿迦梨當於舍利弗目犍連賢善智慧者所。起淨信心。莫長夜得不饒益苦。瞿迦梨言：汝是誰。我即答言：是娑婆世界主。梵天王。瞿迦梨言：世尊不記汝得阿那含耶。我即答言：如是。瞿迦梨復言：汝何故來。我作是念。此不可治。即說偈言：

發心欲籌量 不可量欲量 是陰蓋凡夫
佛語梵王如是如是。梵王

於不可量處 而發心欲量 何有智慧人
而生此妄想 不可量欲量 是陰蓋凡夫

佛說此經已。娑婆世界主梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。從座起為佛作禮。即沒不現。
(一一九四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時大梵天王及餘別梵天善臂別梵天。日日方便往見供養世尊。時有婆句梵天見別梵天善臂梵天。精勤方便而問言：汝欲何之。彼即答言：欲見世尊恭敬供養。時婆句梵天即說偈言：彼有四鵠鳥 三種金色宮 五百七十一 修行禪思者 熾焰金色身

普照梵天宮 汝且觀我身 何用至彼為
爾時善臂梵王別梵王善臂別梵王復說偈言：

雖有金色身 普照梵天宮 其有智慧者
知色有煩惱 智者不樂色 於其心解脫

時彼善臂梵天別梵天善臂別梵天往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言：世尊，我今方便欲來見世尊恭敬供養。有婆句梵天見我方。便而問我言：汝今方便欲何所之。我即答言：欲往見世尊禮事供養。婆句梵天即說偈言：

有四種鵠鳥 三種金色宮 五百七十一
於中而禪思 觀我身金色 普照梵天宮

汝且觀我身 何用至彼為
我即說偈而答彼言：

雖有金色身 普照梵天宮 當知真金色
是則煩惱事 智者解脫色 於色不復樂

佛告梵天如是梵天如是梵天
雖有真金色 普照梵天宮 當知真金色
則是煩惱事 智者解脫色 於色不復樂

時彼梵天為迦吒務陀低沙比丘。故說偈言：

夫士生世間 利斧在口中 還自斬其身
斯由惡言故 應毀者稱譽 應譽而反毀

惡口增其過 所生無安樂 博奕酒喪財
其過失甚少 惡心向善逝 是則為大過

地獄有百千 名尼羅浮地 三十有六百
及五阿浮陀 斯皆謗聖獄 口意惡願故
佛說此經已。彼諸梵天聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。
(一一九五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆句梵天住梵天上。起如是惡邪

見。言此處常恒非變易法。純一出離之處。爾時世尊知婆句梵天心念已。入於三昧。如其正受。於王舍城沒住梵天上。婆句梵天遙見世尊而說偈言：梵天七十二 造作諸福樂

自在而常住 生老死已過 我於諸明論
修習已究竟 彼諸天眾等 唯謂我長存

爾時世尊說偈答言：

此則極短壽 非是長存者 而婆句梵天
自謂為長壽 尼羅浮多獄 其壽百千數

我悉憶念知 汝自謂長存
婆句梵天復說偈言：

佛世尊所見 其劫數無邊 生老死憂悲
皆悉已過去 唯願說知我 過去曾所更

受持何戒業 而得生於此
爾時世尊說偈答言：

過去久遠劫 於大曠野中 有諸大眾行
多賢聖梵行 飢乏無資糧 汝救之令度

慈救心相續 經劫而不失 是則汝過去
所受持功德 我悉憶念知 久近如眠覺

過去有村邑 為賊所抄掠 汝時悉皆救
令其得解脫 是則過去世 所受持福業

我憶此因緣 久近如眠覺 過去有人眾
乘船恒水中 惡龍持彼船 欲盡害其命

汝時以神力 救令得解脫 是則汝過去
所受持福業 我憶是因緣 久近如眠覺

婆句梵天復說偈言：

決定悉知我 古今壽命事 亦知餘一切
是則為正覺 是故所受身 金光炎普照
其身住於此 光明遍世間

用求遠離為 還服食五欲 勿令後變悔
時阿陂毘比丘尼作是念，是誰欲恐怖我，為
是人耶，為非人耶，姦狡人耶，心即念言，此必
惡魔欲亂我耳，覺知己而說偈言

世間有出要 我自知所得 鄙下之惡魔
汝不知其道 譬如利刀害 五欲亦如是
譬如斬肉形 苦受陰亦然 如汝向所說
服樂五欲者 是則不可樂 大恐怖之處
離一切喜樂 捨諸大闇冥 以滅盡作證
安住離諸漏 覺知汝惡魔 尋即自滅去
時魔波旬作是念，彼阿陂毘比丘尼已知我
心，愁憂不樂即沒不現

(一一九九)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園，時有蘇摩比丘尼，住舍衛國王園精
舍比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著
右肩上，至安陀林坐禪，時魔波旬作是念，今沙
門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，有蘇摩比
丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝
著衣持鉢入舍衛城乞食，食已還精舍，舉衣
鉢洗足畢，持尼師壇著右肩上，入安陀林坐禪，
我今當往為作留難，即化作年少容貌端正，
往至蘇摩比丘尼所，問言阿姨，欲至何所，答
言賢者，欲至遠離處去，時魔波旬即說偈言

仙人所住處

是處甚難得

非彼二指智

能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念，此是何等欲恐怖我，
為人為非人，為姦狡人，作此思惟已，決定智
生，知是惡魔來欲燒亂，即說偈言

心入於正受 女形復何為 智或若生已
逮得無上法 若於男女想 心不得俱離
彼即隨魔說 汝應往語彼 離於一切苦
捨一切闇冥 逮得滅盡證 安住諸漏盡
覺知汝惡魔 即自磨滅去

時魔波旬作是念，蘇摩比丘尼已知我心，內
懷憂悔即沒不現

(一二〇〇)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園，時有吉離舍瞿曇彌比丘尼，住舍衛
國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢至
舍衛城乞食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持
尼師壇著肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺
坐，入晝正受，時魔波旬作是念，今沙門瞿曇
住舍衛國祇樹給孤獨園，時吉離舍瞿曇彌
比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨
朝著衣持鉢入舍衛城乞食，食已還精舍，舉
衣鉢洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，於
一樹下結跏趺坐，入晝正受，我今當往為作
留難，即化作年少容貌端正，往至吉離舍瞿
曇彌比丘尼所，而說偈言 汝何喪其子
涕泣憂愁貌 獨坐於樹下 何求於男子

時吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念，為誰恐怖
我，為人為非人，為姦狡者，如是思惟生決定
智，惡魔波旬來燒我耳，即說偈言

無邊際諸子

一切皆亡失

此則男子邊

已度男子表

不惱不憂愁

佛教作已作

一切離愛苦

捨一切闇冥

已滅盡作證

安隱盡諸漏

已知汝弊魔

於此自滅去

時魔波旬作是念，吉離舍瞿曇彌比丘尼已

知我心，愁憂苦惱即沒不現

(一二〇一)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園，時有優鉢羅色比丘尼，住舍衛國王
園比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著
肩上，入安陀林坐一樹下，入晝正受，時魔波
旬作是念，今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤
獨園，優鉢羅色比丘尼，住舍衛國王園比丘
尼眾中，晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食，食已
還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著肩上，入
安陀林坐一樹下，入晝正受，我今當往為作
留難，即化作年少容貌端正，至優鉢羅色比
丘尼所而說偈言 妙華堅固樹
依止其樹下 獨一無等侶 不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念，為何等人欲恐
怖我，為是人為非人，為姦狡人，如是思惟即
得覺知，必是惡魔波旬欲亂我耳，即說偈言
設使有百千 皆是姦狡人 如汝等惡魔
來至我所者 不能動毛髮 不畏汝惡魔
魔復說偈言 我今入汝腹
住於內藏中 或住兩眉間 汝不能見我
時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力 善修習神通 大縛已解脫
不畏汝惡魔 我已吐三垢 恐怖之根本
住於不恐地 不畏於魔軍 於一切愛喜
離一切闇冥 已證於寂滅 安住諸漏盡
覺知汝惡魔 自當消滅去

時魔波旬作是念，優鉢羅色比丘尼已知我
心，內懷憂愁即沒不現

(二〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尸羅比丘尼。住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。尸羅比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。我今當往為作留難。即化作年少容貌端正。往到尸羅比丘尼前而說偈言。眾生云何生誰為其作者。眾生何處起。去復至何所。尸羅比丘尼作是念。此是何人。欲恐怖我。為人為非人。為姦狡人。作是思惟。已即生知覺。此是惡魔欲作留難。即說偈言。

汝謂有眾生。此則惡魔見。唯有空陰聚。無是眾生者。如和合眾材。世名之為車。諸陰因緣合。假名為眾生。其生則苦生。住亦即苦住。無餘法生苦。苦生苦自滅。捨一切愛苦。離一切闇冥。已證於寂滅。安住諸漏盡。已知汝惡魔。則自消滅去。時魔波旬作是念。尸羅比丘尼已知我心。內懷憂感。即沒不現。

(二〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時毘羅比丘尼。住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。毘

羅比丘尼。住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。我當往彼為作留難。即化作年少容貌端正。至毘羅比丘尼所。而說偈言。云何作此形。誰為其作者。此形何處起。形去至何所。

毘羅比丘尼作是念。是何人來恐怖我。為人為非人。為姦狡人。如是思惟。即得知覺。惡魔波旬欲作燒亂。即說偈言。此形不自造。亦非他所作。因緣會而生。緣散即磨滅。如世諸種子。因大地而生。因地水火風。陰界入亦然。因緣和合生。緣離則磨滅。捨一切愛苦。離一切闇冥。已證於寂滅。安住諸漏盡。惡魔以知汝。即自磨滅去。時魔波旬作是念。毘羅比丘尼已知我心。生大憂感。即沒不現。

(二〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有毘闍耶比丘尼。住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。弟子毘闍耶比丘尼。住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。我今當往為作留難。即化作年少容貌端正。往至其前而說偈言。汝今年幼少。我亦是年少。當共於此處。

作五種音樂。而共相娛樂。用是禪思。為時毘闍耶比丘尼作是念。此何等人。欲恐怖我。為是人耶。為非人耶。為姦狡人耶。如是思惟。已即得知覺。是魔波旬欲作燒亂。即說偈言。歌舞作眾伎。種種相娛樂。今悉已惠汝。非我之所須。若寂滅正受。及天人五欲。一切持相與。亦非我所須。捨一切喜樂。離一切闇冥。寂滅以作證。安住諸漏盡。已知汝惡魔。當自消滅去。時魔波旬作是念。是毘闍耶比丘尼已知我心。內懷憂感。即沒不現。

(二〇五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時遮羅比丘尼。住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已還精舍。洗足畢。舉衣鉢。持尼師壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入晝正受。我今當往為作留難。化作年少容貌端正。至遮羅比丘尼前。而說偈言。覺受生為樂。生服受五欲。為誰教受汝。令厭離於生。時遮羅比丘尼作是念。此是何人。欲作恐怖。為人為非人。為姦狡人。而來至此。欲作燒亂。即說偈言。生者必有死。生則受諸苦。鞭打諸惱苦。一切緣生有。當斷一切苦。超越一切生。慧眼觀聖諦。牟尼所說法。苦苦及苦集。滅盡離諸苦。

修習八正道 安隱趣涅槃 大師平等法
我欣樂彼法 我知彼法故 不復樂受生
一切離愛喜 捨一切闇冥 寂滅以作證
安住諸漏盡 覺知汝惡魔 自當消滅去
時魔波旬作是念，遮羅比丘尼已知我心，內
懷憂感即沒不現

(二〇六)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園，時優波遮羅比丘尼，亦住舍衛國王
園比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞
食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著
肩上，入安陀林坐一樹下，入晝正受，時魔波
旬作是念，今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤
獨園，優波遮羅比丘尼，亦住舍衛國王園比
丘尼眾中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，食
已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著肩
上，入安陀林坐一樹下，入晝正受，我今當往為
作留難，即化作年少容貌端正，至優波遮羅
比丘尼所，而說偈言

三十二天上 炎魔兜率陀 化樂他自在
發願得往生 優波遮羅比丘尼作是念，此何等
人欲恐怖我，為人為非人，為是姦狡人，自思覺悟，必是
惡魔欲作擾亂，而說偈言

三十二天上 炎魔兜率陀 化樂他自在
斯等諸天上 不離有為行 故隨魔自在
一切諸世間 悉是眾行聚 一切諸世間
悉皆動搖法 一切諸世間 苦火常熾然
一切諸世間 悉皆烟塵起 不動亦不搖
不習近凡夫 不隨於魔趣 於是處娛樂
離一切愛苦 捨一切闇冥 寂滅以作證

安住諸漏盡 已覺汝惡魔 則自磨滅去
時魔波旬作是念，優波遮羅比丘尼已知我
心，內懷憂感即沒不現

(二〇七)如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園，時尸利沙遮羅比丘尼，亦住舍衛國王
園比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞
食，食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著
肩上，入安陀林坐一樹下，入晝正受，時魔波旬
作是念，今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨
園，時尸利沙遮羅比丘尼，亦住舍衛國王園
比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，
食已還精舍，舉衣鉢洗足畢，持尼師壇著肩
上，入安陀林坐一樹下，入晝正受，我當往彼為
作留難，化作年少容貌端正，往到尸利沙遮羅
比丘尼所，而作是言，阿姨汝樂何等諸道，比
丘尼答言，我都無所樂，時魔波旬即說偈言
汝何所諮受 剃頭作沙門 身著袈裟衣
而作出家相 不樂於諸道 而守愚癡住
時尸利沙遮羅比丘尼作是念，此何等
人欲恐怖我，為人為非人，為姦狡人，如是思惟已，
即自知覺，惡魔波旬欲作擾亂，即說偈言

此法外諸道 諸見所纏縛 縛於諸見已
常隨魔自在 若生釋種家 稟無比大師
能伏諸魔怨 不為彼所伏 清淨一切脫
道眼普觀察 一切智悉知 最勝離諸漏
彼則我大師 我唯樂彼法 我入彼法已
得遠離寂滅 離一切愛喜 捨一切闇冥
寂滅以作證 安住諸漏盡 已知汝惡魔
如是自滅去

時魔波旬作是念，尸利沙遮羅比丘尼已知
我心，內懷憂感即沒不現

(二〇八)如是我聞，一時佛住瞻婆國揭伽池
側，爾時世尊月十五日布薩時，於大眾前坐
念，我今欲於佛前歎月譬偈，作是念已，即從
坐起整衣服，為佛作禮，合掌白佛言，世尊，欲
有所說，善逝欲有所說，佛告婆耆舍，欲說者
便說，時尊者婆耆舍，即於佛前而說偈言

如月停虛空 明淨無雲翳 光炎明暉曜
普照於十方 如來亦如是 慧光照世間
功德善名稱 周遍滿十方
尊者婆耆舍說是偈時，諸比丘聞其所說皆
大歡喜

(二〇九)如是我聞，一時佛住瞻婆國揭伽池
側，爾時尊者阿若憍陳如，久住空閑阿練若
處，來詣佛所稽首佛足，以面掩佛足上而說是
言，久不見世尊，久不見善逝，爾時尊者婆耆
舍在於會中作是念，我今當於尊者阿若憍陳
如面前，以上座譬而讚歎之，作此念已，即從
坐起，整衣服為佛作禮，合掌白佛，世尊欲有
所說，善逝欲有所說，佛告婆耆舍，欲說時便
說，時尊者婆耆舍即說偈言 上座之上座
尊者憍陳如 已度已超越 得安樂正受
於阿練若處 常樂於遠離 聲聞之所應
大師正法教 一切悉皆陳 正受不放逸
大德力三明 他心智明了 上座憍陳如
護持佛法財 增上恭敬心 頭面禮佛足
尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說皆

大歡喜

(一一一)○如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。時尊者舍利弗在供養堂。有眾多比丘集會而為說法。句味滿足辯才簡淨。易解樂聞。不闕不斷。深義顯現。彼諸比丘專至樂聽。尊重憶念一心側聽。時尊者婆耆舍在於會中。作是念。我當於尊者舍利弗面前說偈讚歎。作是念已。即起合掌。白尊者舍利弗。我欲有所說。舍利弗告言。隨所樂說。尊者婆耆舍即說偈言。

善能略說法

令眾廣開解 賢優婆提舍 於大眾宣暢

當所說法時 咽喉出美聲 悅樂愛念聲

調和漸進聲 聞聲皆欣樂 專念不移轉

尊者婆耆舍說此語時。諸比丘聞其所說皆大歡喜。

(一二二)如是我聞。一時佛住王舍城那伽山側。五百比丘俱皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。斷諸有結。正智心善解脫。尊者大目犍連觀大眾心。一切皆悉解脫。貪欲時。尊者婆耆舍於大眾中。作是念。我今當於世尊及比丘僧面前說偈讚歎。作是念已。即從座起。整衣服。合掌白佛言。世尊。欲有所說。善逝欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言。

導師無上士 住那伽山側 五百比丘眾

親奉於大師 尊者大目連 神通諦明了

觀彼大眾心 悉皆離貪欲 如是具足度

牟尼度彼岸 持此最後身 我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說皆

大歡喜

(一二三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。夏安居與大比丘眾五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。斷除有結。正智心善解脫。除一比丘。謂尊者阿難。世尊記說。彼現法當得無知證。爾時世尊臨十五日。月食受時。於大眾前敷座而坐。坐已。告諸比丘。我為婆羅門得般涅槃。持後邊身為大醫師。拔諸劍刺。我為婆羅門得般涅槃。持此後邊身無上醫師。能拔劍刺。汝等為子。從我口生。從法化生。得法餘財。當懷受我。莫令我若。若身若口若心。有可嫌責事。爾時尊者舍利弗在眾會中。從座起。整衣服。為佛作禮。合掌白佛。世尊。向者作如是言。我為婆羅門得般涅槃。持最後身。無上大醫。能拔劍刺。汝為我子。從佛口生。從法化生。得法餘財。諸比丘當懷受我。莫令我身口心有可嫌責。我等不見世尊身口心。有可嫌責事。所以者何。世尊不調伏者。能令調伏。不寂靜者。能令寂靜。不蘇息者。能令蘇息。不般涅槃者。能令般涅槃。如來知道。如來說道。如來向道。然後聲聞成就。隨道宗道。奉受師教。如其教授。正向欣樂。真如善法。我於世尊都不見有可嫌責身口心行。我今於世尊所。乞願懷受。見聞疑罪。若身口心有嫌責事。佛告舍利弗。我不見汝有見聞疑身口心。可嫌責事。所以者何。汝舍利弗。持戒多聞。少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正受。捷疾智慧。明利智慧。出要智慧。厭離智慧。大智慧。廣智慧。深智慧。無比智慧。智寶成就。示教照喜。

亦常讚歎示教照喜。為眾說法。未曾疲倦。譬如轉輪聖王第一長子。應受灌頂而未灌頂。已住灌頂儀法。如父之法。所可轉者。亦當隨轉。汝今如是。為我長子。隣受灌頂而未灌頂。住於儀法。我所應轉法輪。汝亦隨轉。得無所起。盡諸有漏。心善解脫。如是舍利弗。我於汝所。都無見聞疑身口心。可嫌責事。舍利弗。白佛言。世尊。若我無有見聞疑身口心。可嫌責事。此諸五百諸比丘。得無有見聞疑身口心。可嫌責事耶。佛告舍利弗。我於此五百比丘。亦不見有見聞疑身口心。可嫌責事。所以者何。此五百比丘。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。已捨重擔。斷諸有結。正智心善解脫。除一比丘。謂尊者阿難。我記說。彼於現法中。得無知證。是故諸五百比丘。我不見其有身口心。見聞疑罪。可嫌責者。舍利弗。白佛言。世尊。此五百比丘。既無有見聞疑身口心。可嫌責事。然此中。幾比丘得三明。幾比丘俱解脫。幾比丘慧解脫。佛告舍利弗。此五百比丘中。九十比丘得三明。九十比丘得俱解脫。餘者慧解脫。舍利弗。此諸比丘。離諸飄轉。無有皮膚。真實堅固。時尊者婆耆舍在眾會中。作是念。我今當於世尊及大眾面前。歎說懷受。作是念已。即從座起。整衣服。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛。世尊。欲有所說。善逝欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時婆耆舍即說偈言。

十五清淨日 其眾五百人 斷除一切結

有盡大仙人 清淨相習近 清淨廣解脫

不更受諸有 生死已永絕 所作者已作

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說皆

得一切漏盡 五蓋已雲除 拔刺根本愛
師子無所畏 離一切有餘 害諸有怨結
超越有餘境 諸有漏怨敵 皆悉已潛伏
猶如轉輪王 懷受諸眷屬 慈心廣宣化
海內悉奉用 能伏魔怨敵 為無上導師
信敬心奉事 三明老死滅 為法之真子
無有飄轉患 拔諸煩惱刺 敬禮日種胤
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者尼拘律相住於曠野禽獸住處尊者婆耆舍出家未久有如是威儀依聚落城邑住晨朝著衣持鉢於彼聚落城邑乞食善護其身守諸根門攝心繫念食已還住處舉衣鉢洗足畢入室坐禪速從禪覺不著乞食而彼無有隨時教授無有教誡者心不安樂周圓隱覆如是深住時尊者婆耆舍作是念我不得利難得非易得我不隨時得教授教誡不得欣樂周圓隱覆心住我今當讚歎自厭之偈即說偈言 當捨樂不樂 及一切貪覺 於隣無所作 離染名比丘 於六覺心想 馳騁於世間 惡不善隱覆 不能去皮膚 穢污樂於心 是不名比丘 有餘縛所縛 見聞覺識俱 於欲覺悟者 彼處不復染 如是不染者 是則為牟尼 大地及虛空 世間諸色像 斯皆磨滅法 寂然自決定 法器久修習 而得三摩提 不觸不諂偽 其心極專至 彼聖久涅槃 繫念待時滅 時尊者婆耆舍說自厭離偈心自開覺於不樂等開覺已欣樂心住

(一二四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食以尊者婆耆舍為伴時尊者婆耆舍見女人有上妙色見已貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今得不利得苦非得樂我今見年少女人有妙絕之色貪欲心生今為生厭離故而說偈言

貪欲所覆故 熾然燒我心 今尊者阿難 為我滅貪火 慈心哀愍故 方便為我說 尊者阿難說偈答言 以彼顛倒想 熾然燒其心 遠離於淨想 長養貪欲者 當修不淨觀 常一心正受 速滅貪欲火 莫令燒其心 諦觀察諸行 苦空非有我 繫念正觀身 多修習厭離 修習於無相 滅除憍慢使 得慢無間等 究竟於苦邊 尊者阿難說是語時尊者婆耆舍聞其所說歡喜奉行

(一二五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已尊者婆耆舍直日住守請其食分時有眾多長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說厭離偈念已而說偈言 我已得出離 非家而出家 貪欲隨逐我 如牛念他苗 當如大將子 大力執強弓 能破彼重障 一人摧伏千 今於日種胤 面前聞所說 正趣涅槃道 決定心樂住 如是不放逸

寂滅正受住 無能於我心 幻惑欺誑者 決定善觀察 安住於正法 正使無量數 欲來欺惑我 如是等惡魔 莫能見於我 時尊者婆耆舍說是偈已心得安住

(一二六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說於法聰明梵行所生憍慢心即自心念我不利不得利得苦不得樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者我今當說能生厭離偈即說偈言 瞿曇莫生慢 斷慢令無餘 莫起慢覺想 莫退生變悔 莫隱覆於他 泥犁殺慢墮 正受能除憂 見道住正道 其心得喜樂 見道自攝持 是故無礙辯 清淨離諸蓋 斷一切諸慢 起一切明處 正念於三明 神足他心智

時尊者婆耆舍說此生厭離偈已心得清淨 (一二七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂獨一思惟不放逸住專修自業逮得三明身作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思惟不放逸住專修自業起於三明身作證今當說偈讚歎三明即說偈言

本欲心狂惑 聚落及家家 遊行遇見佛 授我殊勝法 瞿曇哀愍故 為我說正法 聞法得淨信 捨非家出家 聞彼說法已 正住於法教 勤方便繫念 堅固常堪能 逮得於三明 於佛教已作 世尊善顯示 日種苗胤說 為生盲眾生 開其出要門 苦苦及苦因 苦滅盡作證 八聖離苦道

安樂趣涅槃 善義善句味 梵行無過上
世尊善顯示 涅槃濟眾生

(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。我今當說四法
句。諦聽善思。當為汝說。何等為四。

賢聖善說法 是則為最上 愛說非不愛
是則為第二 諦說非虛妄 是則第三說
法說不異言 是則為第四

諸比丘。是名說四法句。爾時尊者婆耆舍於
眾會中作是念。世尊於四眾中說四法句。我
當以四種讚歎稱譽隨喜。即從座起。整衣服
為佛作禮。合掌白佛言。世尊。欲有所說。善逝
欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆
耆舍即說偈言

於己不惱迫 亦不恐怖他 是則為善說
所說愛說者 說令彼歡喜 不令彼為惡
是則為愛說 諦說知甘露 諦說知無上
諦義說法說 正士建立處 如佛所說法
安隱涅槃道 滅除一切苦 是名善說法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二二九)如是我聞。一時佛住王舍城那伽山側。
與千比丘俱。皆是阿羅漢。盡諸有漏。所作已
作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善
解脫。爾時尊者婆耆舍住王舍城寒林中。丘塚
間。作是念。今世尊住王舍城那伽山側。與千比
丘俱。皆是阿羅漢。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。我
今當往各別讚歎世尊及比丘僧。作是念已。
即往詣佛所。稽首禮足。退住一面。而說偈言

無上之導師 住那伽山側 千比丘眷屬
奉事於如來 大師廣說法 清涼涅槃道
專聽清白法 正覺之所說 正覺尊所敬
處於大眾中 德陰之大龍 仙人之上首
興功德密雲 普雨聲聞眾 起於晝正受
來奉觀大師 弟子婆耆舍 稽首而頂禮
世尊欲有所說。唯然善逝。欲有所說。佛告婆
耆舍。隨汝所說。莫先思惟。時婆耆舍即說偈
言

潛制令速滅 能掩障諸魔 令自覺知過
觀察解結縛 分別清白法 明照如日月
為諸異道王 超出智作證 演說第一法
出煩惱諸流 說道無量種 建立於甘露
見諦真實法 如是隨順道 如是師難得
建立甘露道 見諦崇遠離 世尊善說法
能除人陰蓋 明見於諸法 為調伏隨學
尊者婆耆舍說是偈已。諸比丘聞其所說。皆
大歡喜

(二三〇)如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住
處鹿野苑中。爾時世尊為比丘眾說四聖諦相
應法。謂此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此
苦滅道跡聖諦。時尊者婆耆舍在會中作是念。
我今當於世尊面前。讚歎拔箭之譬。如是念已。
即從座起。整衣服。合掌白佛言。唯然世尊。欲有
所說。唯然善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂
說。時尊者婆耆舍即說偈言 我今敬禮佛
哀愍諸眾生 第一拔利箭 善解治眾病
迦露醫投藥 波猴羅治藥 及彼瞻婆耆
耆婆醫療病 或有病小差 名為善治病

後時病還發 抱病遂至死 正覺大醫王
善投眾生藥 究竟除眾苦 不復受諸有
乃至百千種 那由他病數 佛悉為療治
究竟於苦邊 諸醫來會者 我今悉告汝
得甘露法藥 隨所樂而服 第一拔利箭
善覺知眾病 治中之最上 故稽首瞿曇
尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說。皆
大歡喜

(二三一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時有尊者尼拘律想住於曠野禽獸之
處。疾病委篤。尊者婆耆舍為看病人。瞻視供
養。彼尊者尼拘律想。以疾病故。遂般涅槃。時
尊者婆耆舍作是念。我和上為有餘涅槃。無
餘涅槃。我今當求其相。爾時尊者婆耆舍。供
養尊者尼拘律想。舍利已持衣鉢。向王舍城。次
第到王舍城。舉衣鉢洗足。已詣佛所。稽首禮
足。退住一面。而說偈言 我今禮大師

等正覺無滅 於此現法中 一切疑網斷
曠野住比丘 命終般涅槃 威儀攝諸根
大德稱於世 世尊為制名 名尼拘律想
我今問世尊 彼不動解脫 精進勤方便
功德為我說 我為釋迦種 世尊法弟子
及餘皆欲知 圓道眼所說 我等住於此
一切皆欲聞 世尊為大師 無上救世間
斷疑大牟尼 智慧已具備 圓照神道眼
光明顯四眾 猶如天帝釋 曜三十三天
諸貪欲疑惑 皆從無明起 若得遇如來
斷滅悉無餘 世尊神道眼 世間為最上
滅除眾生過 如風飄遊塵 一切諸世間

煩惱覆隱沒 設餘悉無有 明目如佛者
慧光照一切 令同大精進 唯願大智尊
當為眾記說 言出微妙聲 我等專心聽
柔軟音演說 諸世間普聞 猶如熱渴逼
求索清涼水 如佛無滅知 我等亦求知
尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士 記說其功德 不空修梵行
我聞大歡喜 如說隨說得 順牟尼弟子
滅生死長縻 虛偽幻化縛 以見世尊故
能斷除諸愛 度生死彼岸 不復受諸有
佛說此經已 尊者婆耆舍聞佛所說 歡喜隨
喜作禮而去

雜阿含經卷第四十五

雜阿含經卷第四十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一一三) 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。過去世時。天阿
修羅對陣鬪戰。阿修羅勝諸天不如。時天帝
釋軍壞退散。極生恐怖。乘車北馳還歸天宮。
須彌山下道逕叢林。林下有金翅鳥巢。多有
金翅鳥子。爾時帝釋恐車馬過踐殺鳥子。告
御者言。可回車還。勿殺鳥子。御者白王。阿修
羅軍後來逐人。若回還者為彼所困。帝釋告
羅軍。後來逐人。若回還者為彼所困。帝釋告
言。寧當回還為阿修羅殺。不以軍眾蹈殺眾
生於道。御者轉乘南向。阿修羅軍遙見帝釋
轉乘而還。謂為戰策。即還退走。眾大恐怖。壞
陣流散。歸阿修羅宮。佛告諸比丘。彼天帝釋

於三十三天為自在王。以慈心故。威力摧伏阿
修羅軍。亦常讚嘆慈心功德。汝等比丘。正信
非家出家學道。當修慈心。亦應讚嘆慈心功
德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。時王舍城中有一士夫貧窮辛苦。而住
佛法。僧受持禁戒。多聞廣學。力行惠施。正見
成就。彼身壞命終。得生天上。生三十三天。有
三事勝於餘三十三天。何等為三。一者天壽。
二者天色。三者天名稱。諸三十三天。見是天
子三事特勝。天壽。天色。天名稱。勝餘諸天。見
已。往詣天帝釋所。作如是言。憍尸迦。當知。有
一天子始生此天。於先諸天三事特勝。天壽。
天色。及天名稱。時天帝釋告彼天子。諸仁者。
我見此人。於王舍城作一士夫。貧窮辛苦。於
如來法律得信向心。乃至正見成就。身壞命
終。來生此天。於諸三十三天三事特勝。天壽。
天色。及天名稱。時天帝釋即說偈言

正信於如來 決定不傾動 受持真實戒
聖戒無厭者 於佛心清淨 成就於正見
當知非貧苦 不空而自活 故於佛法僧
當生清淨信 智慧力增明 思念佛正教
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一四) 如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛
山中。爾時王舍城人普設大會。悉為請種種
異道。有事遮羅迦外道者。作是念。我今請遮
羅迦道天。先作福田。或有事外道出家者。有事
尼乾子道者。有事老弟子者。有事大弟子者。有
事佛弟子僧者。咸作是念。今當令佛面前僧先

作福田。時天帝釋作是念。莫令王舍城諸人。捨
佛面前僧。而奉事餘道。求索福田。我當疾往
為王舍城人建立福田。即化作大婆羅門。儀容
嚴整。乘白馬車。諸年少婆羅門。眾前後導從。
持金斗繖蓋。至王舍城。詣諸處。處大眾會中。
諸王舍城一切士女咸作是念。但當觀望此大
婆羅門所奉事處。我當從彼而先供養。為良
福田。時天帝釋知王舍城一切士女心之所念。
駕乘導從。逕詣耆闍崛山。至於門外。除去五
飾。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言

善分別顯示 一切法彼岸 悉度諸恐怖
故稽首瞿曇 諸人普設會 欲求大功德
各各設大施 常願有餘果 願為說福田
令斯施果成 帝釋大自在 天王之所問
於耆闍崛山 大師為記說 諸人普設會
欲求大功德 各各設大施 常願有餘果
今當說福田 施得大果處 正向者有四
四聖住於果 是名僧福田 明行定具足
僧福田增廣 無量踰大海 調人師弟子
照明顯正法 斯等善供養 施僧良福田
於僧良福田 佛說得大果 以僧離五蓋
清淨應讚嘆 施彼最上田 少施收大利
是故諸人者 當施僧福田 增得勝妙法
明行定相應 供此珍寶僧 施主心歡喜
起於三種心 施衣服飲食 離塵垢劔刺
超度諸惡趣 躬自行啟請 自手平等與
自利亦利他 是施獲大利 慧者如是施
淨信心解脫 無罪安樂施 乘智往生彼
時天帝釋聞佛所說。歡喜隨喜。為佛作禮。即

沒不現爾時王舍城諸人民即從座起整衣服為佛作禮合掌白佛言世尊唯願世尊與諸大眾受我供養爾時世尊默然受請是王舍城人民知世尊默然受其請已作禮而歸到諸人會處具飲食布置床座晨朝遣使白佛時到唯願知時爾時世尊與諸大眾著衣持鉢至大會所於大眾前敷座而坐王舍城人知佛坐定自行種種豐美飲食食訖洗鉢澡漱畢還復本座聽佛說法爾時世尊為王舍城人種種說法示教照喜已從座起而去

今請問瞿曇

微密深妙慧 世尊之所體 無障礙知見 眾人普設會 偈如上廣說 乃至為王舍城諸設會者說種種法 示教照喜已從座起去

(二二六) 如是我聞 一時佛在拘薩羅人間遊行 至舍衛國祇樹給孤獨園 時波斯匿王聞世尊拘薩羅人間遊行 至舍衛國祇樹給孤獨園 聞已往詣佛所 稽首佛足 退坐一面 白佛言 世尊 我聞世尊自記 說成阿耨多羅三藐三菩提 諸人傳者 得非虛妄過長說耶 為如說說 如法說 隨順法說 耶 非是他人損同法者 於其問答 生厭薄處 耶 佛告大王 彼如是說 是真諦說 非為虛妄 如說說 如法說 隨順法說 非是他人損同法者 於其問答 生厭薄處 所以者何 大王 我今實得阿耨多羅三藐三菩提 故 波斯匿王 白佛言 雖復世尊作如是說 我猶故不信 所以者何 此間有諸宿

重沙門婆羅門 所謂富蘭那迦葉 末迦利瞿舍梨子 刪闍耶毘羅胝子 阿耆多 枳舍 欽婆羅 迦羅拘陀 迦梅延 尼乾陀若提子 彼等不自說言 得阿耨多羅三藐三菩提 何得世尊幼小 年少 出家未久 而便自證得阿耨多羅三藐三菩提 佛告大王 有四種雖小而不可輕 何等為四 剎利王子 年少 幼小而不可輕 龍子 年少 幼小而不可輕 小火 雖微而不可輕 比丘 幼小而不可輕 爾時世尊即說偈言

剎利形相具 貴族發名稱 雖復年幼稚 智者所不輕 此必居王位 顧念生怨害 是故難可輕 應生大恭敬 善求自護者 自護如護命 以平等自護 而等護於命 聚落及空處 見彼幼龍者 莫以小蛇故 而生輕慢想 雜色小龍形 亦應令安樂 輕蛇無士女 悉為毒所害 是故自護者 當如護己命 以斯善護己 而等護於彼 猛火之所食 雖小食無限 小燭亦能燒 足薪則彌廣 從微漸進燒 盡聚落城邑 是故自護者 當如護己命 以斯善護己 而等護於彼 盛火之所焚 百卉蕩燒盡 滅己不盈縮 戒火還復生 若輕毀比丘 受持淨戒火 燒身及子孫 眾災流百世 如燒多羅樹 無有生長期 是故當自護 如自護己命 以斯善自護 而等護於彼 剎利形相具 幼龍及小火 比丘具淨戒 不應起輕想 是故當自護 如自護己命 以斯善自護 而等護於彼

佛說此經已 波斯匿王聞佛所說 歡喜隨喜

作禮而去

(二二七) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園 時波斯匿王有祖母 極所敬重 忽爾命終 出城闍維 供養舍利 畢 弊衣亂髮 來詣佛所 稽首佛足 退坐一面 爾時世尊告波斯匿王 大王 從何所來 弊衣亂髮 波斯匿王白佛 世尊 我亡祖母 極所敬重 捨我命終 出於城外 闍維 供養 畢 來詣世尊 佛告大王 極愛重 敬念 祖親 耶 波斯匿王 白佛 世尊 極敬重 愛戀 世尊 若國土 所有 象 馬 七寶 乃至 國位 悉持 與人 能救 祖母 命者 悉當 與之 既不能 救 生死 長辭 悲戀 憂苦 不自 堪勝 曾聞 世尊 所說 一切 眾生 一切 虫 一切 神 生者 皆 死 無不 窮盡 無有 出生 而 不死者 今 日 乃 知 世尊 善 說 佛言 大王 如是 如是 一切 眾生 一切 虫 一切 神 生者 輒 死 終 歸 窮盡 無有 一生 而 不死者 佛告 大王 正使 婆羅門 大姓 剎利 大姓 長者 大姓 生者 皆 死 無不 死者 正使 剎利 大王 灌 頂 居位 王 四天下 得力 自在 於 諸 敵國 無不 降伏 終 歸 有 極 無不 死者 若 復 大王 生 長壽 天 王 於 天宮 自在 快樂 終 亦 歸 盡 無不 死者 若 復 大王 羅漢 比丘 諸 漏 已 盡 離 諸 重擔 所作 已 作 逮 得 己 利 盡 諸 有 結 正 智 心 善 解 脫 彼 亦 歸 盡 捨 身 涅槃 若 復 緣 覺 善 調 善 寂 盡 此 身 命 終 歸 涅槃 諸 佛 世 尊 十 力 具 足 四 無 所 畏 勝 師 子 吼 終 亦 捨 身 取 般 涅槃 以 如是 比 大王 當 知 一切 眾生 一切 虫 一切 神 有 生 輒 死 終 歸 磨滅 無不 死者 爾 時 世 尊 復 說 偈 言 一切 眾生 類 有 命 終 歸 死 各 隨 業 所 趣

善惡果自受 惡業墮地獄 為善上昇天
修習勝妙道 漏盡般涅槃 如來及緣覺
佛聲聞弟子 會當捨身命 何況俗凡夫
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

(二二八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王獨一靜處禪思惟惟作
是念云何為自念云何為不自念復作是念若
有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯
等為不自念若復行身善行行口善行行意善
行者當知斯等則為自念從禪覺已往詣佛
所稽首佛足退住一面白佛言世尊我於靜
處獨一思惟作是念云何為自念云何為不自
念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡
行者當知斯等為不自念若復行身善行行
口善行行意善行者當知斯等則為自念佛
告大王如是大王如是大王若有行身惡行行
口惡行行意惡行者當知斯等為不自念彼
雖自謂為自愛念而實非自念所以者何無
有惡知識所作惡不念者所不念不愛者所
不愛所作如其自為自己所作者是故斯等
為不自念若復大王行身善行行口善行行意
善行者當知斯等則為自念斯等自謂不自
愛惜己身然其斯等實為自念所以者何無
有善友於善友所作念者念作愛者愛作如
自為己所作者是故斯等則為自念爾時世
尊復說偈言 謂為自念者 不應造惡行
終不因惡行 令己得安樂 謂為自念者
終不造惡行 造諸善業者 令己得安樂

若自愛念者 善護而自護 如善護國王
外防邊境城 若自愛念者 極善自寶藏
如善守之王 內防邊境城 如自寶藏
剎那無間缺 剎那缺致憂 惡道長受苦
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

(二二九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時波斯匿王獨靜思惟作如是念
云何自護云何不自護復作是念若有行身
惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不
自護若復行身善行行口善行行意善行者
當知斯等則為自護從禪覺已往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟
而作是念云何為自護云何為不自護復作
是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者
當知斯等為不自護若復行身善行行口善
行行意善行者當知斯等則為自護佛告大
王如是大王如是大王若有行身惡行行口
惡行行意惡行者當知斯等為不自護而彼
自謂能自防護象軍馬軍車軍步軍以自防
護雖謂自護實非自護所以者何雖護於外
不護於內是故大王名不自護大王若復有
行身善行行口善行行意善行者當知斯等
則為自護彼雖不以象馬車步四軍自防而
實自護所以者何護其內者名善自護非謂
防外爾時世尊復說偈言 善護於身口
及意一切業 慚愧而自防 是名善守護
時波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
(二三〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念世少
有人得勝妙財利能不放逸能不貪著能於
眾生不起惡行世多人得勝妙財利起於
放逸增其貪著起諸邪行作是念已往詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜
思惟作是念世間少有人得勝妙財能於財
利不起放逸不起貪著不作邪行世多人
得勝妙財而起放逸生於貪著多起邪行佛
告波斯匿王如是大王如是大王世少有人
得勝妙財利能不貪著不起放逸不起邪行
世多人得勝妙財利於財放逸而起貪著
起諸邪行大王當知彼諸世人得勝財利於
財放逸而起貪著作邪行者愚癡人長夜當
得不饒益苦大王譬如獵師獵師弟子空野
林中張網施羅多殺禽獸困苦眾生惡業增
廣如是世人得勝妙財利於財放逸而起貪
著造諸邪行亦復如是是愚癡人長夜當得
不饒益苦爾時世尊復說偈言

貪欲於勝財 為貪所迷醉 狂亂不自覺
猶如捕獵者 緣斯放逸故 當受大苦報
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

(二三二)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王於正殿上自觀察王事
見勝剎利大姓見勝婆羅門大姓見勝長者
大姓因貪欲故欺詐妄語即作是念止此斷
事息此斷事我更不復親臨斷事我有賢子
當令斷事云何自見此勝剎利大姓婆羅門
大姓長者大姓為貪欲故欺詐妄語時波斯

匿王作是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我於殿上自斷王事見諸勝刹利大姓婆羅門大姓長者大姓為貪利故欺詐妄語世尊我見是事已作是念我從今日止此斷事息此斷事我有賢子當令其斷不親自見此勝刹利大姓婆羅門大姓長者大姓緣貪利故欺詐妄語佛告波斯匿王如是大王如是大王彼勝刹利大姓婆羅門大姓長者大姓因貪利故欺詐妄語彼愚癡人長夜當得不饒益苦大王當知譬如漁師漁師弟子於河溪谷截流張網殘殺眾生令遭大苦如是大王彼勝刹利大姓婆羅門大姓長者大姓因貪利故欺詐妄語長夜當得不饒益苦爾時世尊復說偈言

於財起貪欲 貪欲所迷醉 狂亂不自覺 猶如漁捕者 緣斯惡業故 當受劇苦報 佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

(一一三三) 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此舍衛國有長者名摩訶男多財巨富藏積真金至百千億况復餘財世尊摩訶男長者如是巨富作如是食用食麤碎米食豆羹食腐敗薑著麤布衣單皮革屣乘羸敗車戴樹葉蓋未曾聞其供養施與沙門婆羅門給恤貧苦行路頓乏諸乞囚者閉門而食莫令沙門婆羅門貧窮行路諸乞囚者見之佛告波斯匿王此非正士得勝財利不自受用不知供養父母供給妻子宗親眷屬

恤諸僕使施與知識不知隨時供給沙門婆羅門種勝福田崇向勝處長受安樂未來生天得勝財物不知廣用收其大利大王譬如曠野湖池聚水無有受用洗浴飲者即於澤中煎熬消盡如是不善士夫得勝財物乃至不廣受用收其大利如彼池水大王有善男子得勝財利快樂受用供養父母供給妻子宗親眷屬給恤僕使施諸知識時時供養沙門婆羅門種勝福田崇向勝處未來生天得勝錢財能廣受用倍收大利譬如大王聚落城郭邊有池水澄淨清涼樹林蔭覆令人受樂多眾受用乃至禽獸如是善男子得勝妙財自供快樂供養父母乃至種勝福田廣收大利爾時世尊復說偈言 曠野湖池水 清涼極鮮淨 無有受用者 即於彼消盡 如是勝妙財 惡士夫所得 不能自受用 亦不供恤彼 徒自苦積聚 聚已而自喪 慧者得勝財 能自樂受用 廣施作功德 及與親眷屬 隨所應給與 如牛王領眾 施與及受用 不失所應者 乘理而壽終 生天受福樂 佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

(一一三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國有長者名摩訶男命終無有兒息波斯匿王以無子無親屬之財悉入王家波斯匿王日日披閱財物身蒙塵土來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告波斯匿王大王從何所來身蒙塵土似有疲倦波斯匿王白佛世尊此國長者摩訶男命

終有無子之財悉入王家瞻視料理致令疲勞塵土空身從其舍來佛問波斯匿王彼摩訶男長者大富多財耶波斯匿王白佛大富世尊錢財甚多百千巨億金錢寶物况復餘財世尊彼摩訶男在世之時麤衣惡食如上廣說佛告波斯匿王彼摩訶男過去世時遇多迦羅尸棄辟支佛施一飯食非淨信心不恭敬與不自手與施後變悔言此飯食自可供給我諸僕使無辜持用施於沙門由是施福七反往生三十三天七反生此舍衛國中

最勝族姓最富錢財以彼施辟支佛時不淨信心不手自與不恭敬與施後隨悔故在所生處雖得財富猶故受用麤衣麤食麤弊臥具屋舍車乘初不嘗得上妙色聲香味觸以自安身復次大王時彼摩訶男長者殺其異母兄取其財物緣斯罪故經百千歲墮地獄中彼餘罪報生舍衛國七反受身常以無子財沒入王家大王摩訶男長者今此壽終過去施報盡於此身以彼慳貪於財放逸因造過惡於此命終已墮地獄受極苦惱波斯匿王白佛言世尊摩訶男長者命終已入地獄受苦痛耶佛言如是大王已入地獄時波斯匿王念彼悲泣以衣拭淚而說偈言

財物真金寶 象馬莊嚴具 奴僕諸僮使 及諸田宅等 一切皆遺棄 裸神獨遊往 福運數已窮 永捨於人身 彼今何所有 何所持而去 於何事不捨 如影之隨形 爾時世尊說偈答言 唯有罪福業 若人已作者 是則己之有

彼則常持去 生死未曾捨 如影之隨形
如人少資糧 涉遠遭苦難 不修功德者
必經惡道苦 如人豐資糧 安樂以遠遊
修德淳厚者 善趣長受樂 如人遠遊行
歲久安隱歸 宗親善知識 歡樂欣集會
善修功德者 此沒生他世 彼諸親眷屬
見則心歡喜 是故當修福 積集期永久
福德能為人 建立他世樂 福德天所歎
等修正行故 現世人不毀 終則生天上
佛說此經已。波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

(二三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時波斯匿王普設大會。為大會故
以千特牛行列繫住。集眾供具。遠集一切諸異
外道。悉來聚集。波斯匿王大會之處。時有眾
多比丘。亦晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。聞波
斯匿王普設大會。如上廣說。乃至種種外道皆
悉來集。聞已乞食畢。還精舍。舉衣鉢洗足已
往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊
我等今日眾多比丘。晨朝著衣持鉢入舍衛
城乞食。聞波斯匿王普設大會。如上廣說。乃
至種種異道集於會所。爾時世尊即說偈言
月月設大會 乃至百千數 不如正信佛
十六分之一 如是信法僧 慈念於眾生
彼大會之福 十六不及一 若人於世間
億年設福業 於直心敬禮 四分不及一
佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(二三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時波斯匿王忿諸國人多所囚執。若

剎利。若婆羅門。若鞞舍。若首陀羅。若旃陀羅。
持戒犯戒。在家出家。悉皆被錄。或鑣くわ或杻械
或以繩縛。時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食。聞波斯匿王多所攝錄。乃至或鑣
或縛。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛
所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。我等今日
眾多比丘入城乞食。聞波斯匿王多所收錄。乃
至鑣縛。爾時世尊即說偈言 非繩鑣杻械
名曰堅固縛 染污心顧念 錢財寶妻子
是縛長且固 雖緩難可脫 慧者不顧念
世間五欲樂 是則斷諸縛 安隱永超世
佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時波斯匿王摩竭提國阿闍世王韋
提希子共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希
子起四種軍。象軍。馬軍。車軍。步軍。來至拘薩
羅國。波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種
軍至。亦集四種軍。象軍。馬軍。車軍。步軍。出共
鬪戰。阿闍世王四軍得勝。波斯匿王四軍不
如。退敗星散。單車馳走還舍衛城。時有眾多
比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。聞摩竭
提王阿闍世韋提希子起四種軍來至。拘薩
羅國。波斯匿王起四種軍出共鬪戰。波斯匿
王四軍不如退敗星散。波斯匿王恐怖狼狽
單車馳走還舍衛城。聞已。乞食畢還精舍。舉
衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足退坐一面。
白佛言。世尊。我等今日眾多比丘入城乞食。
聞摩竭提王阿闍世王韋提希子起四種軍。
如是廣說。乃至單車馳走還舍衛城。爾時世

尊即說偈言 戰勝增怨敵
敗苦臥不安 勝敗二俱捨 臥覺寂靜樂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時波斯匿王與摩竭提王阿闍世韋
提希子共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希
子起四種軍來至拘薩羅國。波斯匿王倍興
四軍出共鬪戰。波斯匿王四種軍勝。阿闍世
王四種軍退。摧伏星散。波斯匿王悉皆虜掠
阿闍世王象馬車乘錢財寶物。生禽阿闍世
王身。載以同車俱詣佛所。稽首佛足退坐一
面。波斯匿王白佛言。世尊。此是阿闍世王韋提
希子。長夜於我無怨恨人而生怨結。於好人所
而作不好。然其是我善友之子。當放令還國。佛
告波斯匿王。善哉大王。放其令去。令汝長夜安
樂饒益。爾時世尊即說偈言 乃至力自在
能廣虜掠彼 助怨在力增 倍收己他利
佛說此經已。波斯匿王及阿闍世王韋提希
子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
(二三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟。作是念。世尊
正法現法離諸熾然。不待時節通達現見。自
覺證知。此法是善知識善伴黨。非是惡知識
惡伴黨。作是念已。往詣佛所。稽首佛足退坐
一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟。作是念。世尊
正法現法離諸熾然。不待時節通達現見。自
覺證知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴
黨。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。世尊
正法律現法離諸熾然。不待時節通達現見。

緣自覺知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。我為善知識。眾生有生法者。解脫於生。眾生有老病死憂悲惱苦者。悉令解脫。大王。我於一時住王舍城山谷精舍。時阿難陀比丘獨靜思惟。作是念。半梵行者是善知識。善伴黨。非惡知識。惡伴黨。作是念。已來詣我所。稽首我足。退坐一面。白我言。世尊。我獨靜思惟。作是念。半梵行者是善知識。善伴黨。非惡知識。惡伴黨。我時告言。阿難。莫作是語。半梵行者是善知識。善伴黨。非惡知識。惡伴黨。所以者何。純一滿淨。梵行清白。謂善知識。善伴黨。非惡知識。惡伴黨。所以者何。我常為諸眾生作善知識。其諸眾生有生故。當知世尊。正法現法。令脫於生。有老病死憂悲惱苦者。離諸熾然。不待時節。現令脫惱苦。見通達。自覺證知。是則善知識。善伴黨。非惡知識。惡伴黨。爾時世尊即說偈言。讚歎不放逸。是則佛正教。修禪不放逸。逮得證諸漏。佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

法後世願滿足。謂不放逸善法。不放逸善法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後世願滿足。大王。譬如世間所作。業。彼一切皆依於地。而得建立。不放逸善法。亦復如是。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後法願滿足。如力如是。種子根堅。陸水足行。師子舍宅。亦如是。說。是故大王。當住不放逸。當依不放逸。住不放逸。依不放逸。已。夫人當作是念。大王。住不放逸。依不放逸。我今亦當如是。住不放逸。依不放逸。如是夫人。如是大臣。太子。猛將。亦如是。國土人民。應當念。大王。住不放逸。依不放逸。夫人太子。大臣。猛將。住不放逸。依不放逸。我等亦應如是。住不放逸。依不放逸。大王。若住不放逸。依不放逸者。則能自護。夫人。婁女。亦能自保。倉藏財寶。增長豐實。爾時世尊即說偈言。稱譽不放逸。毀咎放逸者。帝釋不放逸。能主忉利天。稱譽不放逸。毀咎放逸者。不放逸具足。攝持於二義。一者現法利。二者後世亦然。是名無間等。甚深智慧者。佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

於世世間。知有諸佛如來。所覺知法。廣宣說者。波斯匿王。作是念。已。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其所念。廣白世尊。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。此有三法。世間所不愛念。謂老病死。乃至世間。知有如來。所覺知法。為人廣說。爾時世尊復說偈言。王所乘寶車。終歸有朽壞。此身亦復然。遷移會歸老。唯如來正法。無有衰老相。稟斯正法者。永到安隱處。恒凡鄙衰老。醜弊惡形類。衰老來踐蹈。迷惑愚夫心。若人壽百歲。常慮死隨至。老病競追逐。伺便輒加害。佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

雜阿含經卷第四十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(二三五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟。作是念。頗有一法。修習多修習。得現法願滿足。後世願滿足。現法後世願滿足。作是念。已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟。作是念。頗有一法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。現法後世願滿足。不。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。有一法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現

(二四二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時給孤獨長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若有人在我舍者。皆得淨信。諸在我舍而命終者。皆得生天。佛言。善哉善哉。長者。是深妙說。是一向受。於大眾中。作師子吼。言在我舍者。皆得淨信。及其命終。皆生天上。有何大德。神力比丘。為汝說言。凡在汝舍。命終者。皆生天上。耶。長者。白佛。不也。世尊。復問。云何。為比丘尼。為諸天。為從我所。面聞說。長者。白佛。不也。世尊。云何。長者。汝緣自知見。知在我舍。命終者。皆生天上。耶。

長者白佛。不也世尊。佛告長者。汝既不從大德神力比丘所聞。非比丘尼。非諸天。又不從我面前聞說。復不緣自見知。若有諸人於我舍命終者。皆生天上。汝今何由能作如是甚深妙說。作一向受。於大眾中作師子吼。而作是言。有人於我舍命終者。皆生天上。長者白佛。無有比丘大德神力而來告我。如上廣說。乃至悉皆生天。世尊。然我見眾生懷妊之時。我即教彼為其子故。歸佛歸法。歸比丘僧。及其生已。復教三歸。及生知見。復教持戒。設復婢使。下賤客人。懷妊及生。亦如是教。若人賣奴婢者。我輒往彼語言。賢者。我欲買人。汝當歸佛歸法。歸比丘僧。受持禁戒。隨我教者。輒授五戒。然後隨價而買。不隨我教。則所不取。若復止客。若傭作人。亦復先要受三歸五戒。然後受之。若復有來求為弟子。若復乞貸舉息。我悉要以三歸五戒。然後受之。又復我舍供養佛及比丘僧時。稱父母名兄弟妻子宗親知識國王大臣諸天龍神。若存若亡。沙門婆羅門。內外眷屬。下至僕使。皆稱其名。而為祝願。又從世尊聞。稱名祝願。因緣皆得生天。或因園田布施。或因房舍。或因床臥具。或因常施。或施行路。下至一搏施與眾生。此諸因緣。皆生天上。佛言。善哉善哉。長者。汝以信心。故能作是說。如來於彼有無上知見。審知汝舍有人命終。皆悉生天。爾時給孤獨長者聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(二四二) 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。當恭敬住。常當

繫心。常當畏慎。隨他自在。諸修梵行。上中下座。所以者何。若有比丘不恭敬住。不繫心。不畏慎。不隨他自在。諸修梵行。上中下座。而欲令威儀足者。無有是處。不備威儀。欲令學法滿者。無有是處。學法不滿。欲令戒身定。身慧身解脫。身解脫。知見身具足者。無有是處。解脫。知見不滿足。欲令得無餘涅槃者。無有是處。如是比丘。當勤恭敬繫心。畏慎。隨他德力。諸修梵行。上中下座。而威儀具足者。斯有是處。威儀具足已。而學法具足者。斯有是處。學法備足已。而戒身定。身慧身解脫。身解脫。知見身具足者。斯有是處。解脫。知見身具足已。得無餘涅槃者。斯有是處。是故比丘。當勤恭敬繫心。畏慎。隨他德力。諸修梵行。上中下座。威儀滿足。乃至無餘涅槃。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二四四) 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。有燒燃法。不燒

燃法。諦聽善思。當為汝說。云何燒燃法。若男若女。犯戒行惡。不善法。身惡行成就。口意惡行成就。若彼後時。疾病困苦。沈頓床褥。受諸苦毒。當於爾時。先所行惡。悉皆憶念。譬如大山。日西影覆。如是眾生。先所行惡。身口意業。諸不善法。臨終悉現。心乃追悔。咄哉咄哉。先不修善。但行眾惡。當墮惡趣。受諸苦毒。憶念是已。心生燒燃。心生變悔。心生悔已。不得善心。命終後。世亦不善心。相續生。是名燒燃法。云何不燒燃。若男子女人。受持淨戒。修真實法。身善業成就。口意善業成就。臨壽終時。身遭苦患。沈頓床褥。眾苦觸身。彼心憶念。先修善法。身善行。口意善行。成就。當於爾時。攀緣善法。我作如是身口意善。不為眾惡。當生善趣。不墮惡趣。心不變悔。不變悔。故善心。命終後。世續善。是名不燒燃法。爾時世尊即說偈言。已種燒燃業。依於非法活。乘斯惡業行。必生地獄中。等活及黑繩。眾合一叫呼。燒燃極燒燃。無澤大地獄。是八大地獄。極苦難可過。惡業種種故。各別十六處。四周開四門。中間量悉等。鐵為四周板。四門扇亦鐵。鐵地盛火燃。其焰普周遍。縱廣百由旬。焰焰無間息。調伏非諸行。考治強梁者。長夜加楚毒。其苦難可見。見者生恐怖。悚慄身毛豎。墮彼地獄時。足上頭向下。正聖柔和心。修行梵行者。於此賢聖所。輕心起非義。及殺害眾生。墮斯熱地獄。宛轉於火中。猶如火炙魚。苦痛號叫呼。如群戰象聲。大火自然生。斯由自業故。

(二四三) 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。有二淨法。能護世間。何等為二。所謂慚愧。假使世間無此二淨法者。世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之序。顛倒渾亂。如畜生趣。以有二種淨法。所謂慚愧。是故世間知有父母乃至師長尊卑之序。則不渾亂。如畜生趣。爾時世尊即說偈言。世間若無有。慚愧二法者。違越清淨道。向生老病死。世間若成就。慚愧二法者。增長清淨道。永閉生死門。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二四四) 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。有燒燃法。不燒

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二四四) 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。捨身惡行者能得身惡行斷。不得身惡行斷者。我不說彼捨身惡行。以彼能得身惡行斷故。是故我說彼捨身惡行。身惡行者。不以義饒益安樂眾生。離身惡行。以義饒益得安樂故。是故我說捨身惡行。口意惡行亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二四六) 如是我聞。一時佛住王舍城金師住處。爾時世尊告諸比丘。如鑄金者。積聚沙土置於槽中。然後以水灌之。麤上煩惱剛石堅塊。隨水而去。猶有麤沙纏結。復以水灌。麤沙隨水流。然後生金。猶為細沙黑土之所纏結。復以水灌。細沙黑土隨水流。然後真金純淨。無雜猶有似金微垢。然後金師置於爐中。增火鼓鑪。令其融液。垢穢悉除。然其生金。猶故不輕不軟。光明不發。屈伸則斷。彼鍊金師鍊金弟子。復置爐中。增火鼓鑪。轉側陶鍊。然後生金。輕軟光澤。屈伸不斷。隨意所作。釵鏹鑿。釵諸莊嚴具。如是淨心進向比丘。麤煩惱纏惡不善業。諸惡邪見。漸斷令滅。如彼生金。淘去剛石堅塊。復次淨心進向比丘。除次麤垢。欲覺恚覺害覺。如彼生金。除麤沙礫。復次淨心進向比丘。次除細垢。謂親里覺。人眾覺。生天覺。思惟除滅。如彼生金。除去塵垢細沙。黑土。復次淨心進向比丘。有善法覺。思惟除滅。令心清淨。猶如生金。除去金色相似之垢。令其純淨。復次比丘。於諸二昧。有行所持。猶如池

水周匝岸持。為法所持。不得寂靜勝妙。不得息樂。盡諸有漏。如彼金師。金師弟子。陶鍊生金。除諸垢穢。不輕不軟。不發光澤。屈伸斷絕。不得隨意成莊嚴具。復次比丘。得諸三昧。不為有行所持。得寂靜勝妙。得息樂道。一心一意。盡諸有漏。如鍊金師。鍊金師弟子。陶鍊生金。令其輕軟不斷。光澤屈伸隨意。復次比丘。離諸覺觀。乃至得第二第三第四禪。如是正受純一。清淨離諸煩惱。柔軟真實不動。於彼彼入處。欲求作證。悉能得證。如彼金師。陶鍊生金。極令輕軟。光澤不斷。任作何器。隨意所欲。如是比丘。三昧正受。乃至於諸入處。悉能得證。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二四七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。應當專心方便。隨時思惟三相。云何為三。隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相。若比丘一向思惟止相。則於是處。其心下劣。若復一向思惟舉相。則於是處。掉亂心起。若復一向思惟捨相。則於是處。不得正定。盡諸有漏。以彼比丘。隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相。故心則正定。盡諸有漏。如巧金師。金師弟子。以生金著於爐中。增火隨時扇鑪。隨時水灑。隨時俱捨。若一向鼓鑪者。即於是處。生金焦盡。一向水灑。則於是處。生金堅強。若一向俱捨。則於是處。生金不熟。則無所用。是故巧金師。金師弟子。於彼生金。隨時鼓鑪。隨時水灑。隨時兩捨。如是生金。得等調適。隨事所用。如是比丘。專心方便。時時思惟憶念三相。乃至漏

盡。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
(二四八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。摩竭提國有牧牛者。愚癡無慧。夏末秋初。不善觀察。恒水此岸。亦不善觀。恒水彼岸。而驅群牛。峻岸而下。峻岸而上。中間洄洑。多起患難。諸比丘。過去世時。摩竭提國有牧牛人。不愚不癡者。有方便慧。夏末秋初。能善觀察。恒水此岸。亦善觀察。恒水彼岸。善度其牛。至平博山谷。好水草處。彼初度時。先度大牛。能領群者。斷其急流。次駢第二。多力少牛。隨後而度。然後第三。駢羸小者。隨逐下流。悉皆次第安隱得度。新生犢子。愛戀其母。亦隨其後。得度彼岸。如是比丘。我說斯譬。當知其義。彼摩竭提牧牛者。愚癡無慧。彼諸六師。富蘭那等。亦復如是。習諸邪見。向於邪道。如彼牧牛人。愚癡無慧。夏末秋初。不善觀察。此岸彼岸。高峻山嶮。從峻岸下。峻岸而上。中間洄洑。多生患難。如是六師。富蘭那等。愚癡無慧。不觀此岸。謂於此世。不觀彼岸。謂於他世。中間洄洑。謂境諸魔。自遭苦難。彼諸見者。習其所學。亦遭患難。彼摩竭提善牧牛者。不愚不癡。有方便慧。謂如來應等正覺。如牧牛者。善觀此岸。善觀彼岸。善度其牛。於平博山谷。先度大牛。能領群者。橫截急流。安度彼岸。如是我聲。聞能盡諸漏。乃至自知不受後有。橫截惡魔。世間貪流。安隱得度。生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。次度第二。多力少牛。截流橫度。如是我諸聲聞。斷五下分結。得阿那含。於彼受生。不還此世。亦復斷截

惡魔貪流。安隱得度。生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。駢其第二羸小少牛。隨其下流。安隱得度。如是我聲聞斷三結貪。恚癡薄得斯陀含。一來此世。究竟苦邊。橫截於彼惡魔貪流。安隱得度。生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。新生犢子。愛戀其母。亦隨得度。如是我聲聞斷三結得須陀洹。不墮惡趣。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。斷截惡魔貪流。安隱得度。生死彼岸。爾時世尊即說偈言。

此世及他世 明智善顯現 諸魔得未得
乃至於死魔 一切悉知者 三藐二佛智
斷截諸魔流 破壞令消亡 開示甘露門
顯現正真道 心常多欣悅 逮得安隱處
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二四九)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。若牧牛人成就十一法者。不能令牛增長。亦不能擁護大群牛。令等安樂。何等為十一。謂不知色。不知相。不知去處。不能覆護其瘡。不能起烟。不知擇路。不知擇處。不知度處。不知食處。盡擊其乳。不善料理。能領群者。是名十一法成就。不能掌護大群牛。如是比丘成就十一法者。不能自安。亦不安他。何等為十一。謂不知色。不知相。不能除其害蟲。不覆其瘡。不能起烟。不知正路。不知止處。不知度處。不知食處。盡擊其乳。若有上座多聞耆舊。久修梵行。大師所歎。不向諸明智修梵行者。稱譽其德。悉令宗敬。奉事供養。云何名不知色。諸所有色。彼一切四大及四大造。是名為色。不如實知。云何不知相。事業是過

相。事業是慧相。是不如實知。是名不知相。云何名不知去處。所起欲覺。能安不離。不覺不滅。所起瞋恚。害覺。能安不離。不覺不滅。是名不去處。云何不覆瘡。謂眼見色。隨取形相。不守眼根。世間貪憂。惡不善法。心隨生漏。不能防護。耳鼻舌身。意根亦復如是。是名不覆其瘡。云何不起烟。如所聞如所受法。不能為人分別顯示。是名不起烟。云何不知正道。八正道及聖法律。是名為道。彼不如實知。是名不知道。云何不知止處。謂於如來所知法。不得歡喜。悅樂。勝妙出離。饒益。是名不知止處。云何不知度處。謂彼不知修多羅。毘尼。阿毘曇。不隨時往到其所。諮問請受。云何為善。云何不善。云何有罪。云何無罪。作何等法。為勝非惡。於隱密法。不能開發。於顯露法。不能廣問。於甚深句義。自所知者。不能廣宣顯示。是名不知度處。云何不知放牧處。謂四念處。及賢聖法律。是名放牧處。於此不如實知。是名不知放牧處。云何為盡擊其乳。彼剎利婆羅門長者。自在施與。衣被飲食。床臥醫藥。資生眾具。彼比丘受者。不知限量。是名盡擊其乳。云何為上座。大德多聞耆舊。乃至不向諸勝智梵行者。所稱其功德。令其宗重。承事供養。令得悅樂。謂比丘不稱彼上座。乃至令諸智慧梵行者。往詣其所。以隨順身口。意業。承望奉事。是名不於上座多聞耆舊。乃至令智慧梵行。往詣其所。承望奉事。令得悅樂。彼牧牛者。成就十一法。堪能令彼群牛增長。擁護群牛。令其悅樂。何等為十一。謂知色。知相。如上清淨分

說。乃至能領群者。隨時料理。令得安樂。是名牧牛者。十一事成就。能令群牛增長。擁護。令得安樂。如是比丘成就十一法者。能自安樂。亦能安他。何等十一。謂知色。知相。乃至十一。如清淨分廣說。是名比丘十一事成就。自安安他。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二五〇)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至一奢能伽羅聚落。住一奢能伽羅林中。時有尊者。那提迦。舊住一奢能伽羅聚落。一奢能伽羅聚落。沙門婆羅門。聞沙門瞿曇。拘薩羅人間遊行。至一奢能伽羅聚落。住一奢能伽羅林中。聞已各辦一釜食。著門邊。作是念。我先供養世尊。我先供養善逝。各各高聲大聲。作如是唱。爾時世尊聞園林內有多人眾。高聲大聲。語尊者那提迦。何因何緣。園林內有眾多。高聲大聲。唱說之聲。尊者那提迦。白佛言。世尊。此一奢能伽羅聚落。諸剎利婆羅門長者。聞世尊住此林中。各作一釜食。置園林內。各自唱言。我先供養世尊。我先供養善逝。以是故。於此林中。多人高聲大聲。唱說之聲。唯願世尊當受彼食。佛告那提迦。莫以利我。我不求利。莫以稱我。我不求稱。那提迦。若於如來。如是便得出要。遠離寂滅等正覺樂者。則於彼彼所起利樂。若味若求。那提迦。唯我於此像類。得出要。遠離寂滅等正覺樂。不求而得。不苦而得。於何彼彼所起利樂。若味若求。那提迦。汝等於如是像類。不得出要。遠離寂滅等正覺樂。故不得不求之樂。不苦之樂。那提迦。天亦不得如是像類。出要。遠離寂

滅等正覺樂，不求之樂，不苦之樂，唯有我得如是像類出要，遠離寂滅等正覺樂，不求之樂，不苦之樂，於何彼彼所起利樂，若味若求，那提伽白佛言：世尊，我今欲說譬，佛告那提伽：宜知是時，那提伽白佛言：世尊，譬如天雨水流順下，隨其彼彼，世尊住處於彼彼處，刹利婆羅門長者信敬奉事，以世尊戒德清淨，正見真直，是故我今作如是說，唯願世尊哀受彼請，佛告那提伽：莫以利我，我不求利，乃至云何於彼彼所起利樂，有味有求，那提伽我見比丘食好食已，仰腹而臥，急喘長息，我見已作是思惟：如此長老不得出要，遠離寂滅等正覺樂，不求之樂，不苦之樂，復次那提伽我見此有二比丘，食好食已，飽腹喘息，偃闡而行，我作是念：非彼長老能得出要，遠離寂滅等正覺之樂，不求之樂，不苦之樂，那提伽我見眾多比丘，食好食已，從園至園，從房至房，從人至人，從群聚至群聚，我見是已而作是念：非彼長老如是能得出要，遠離寂滅等正覺樂，不求之樂，不苦之樂，我得如是像類出要，遠離寂滅等正覺樂，不求之樂，不苦之樂，復次那提伽我於一時隨道行，見有比丘於前遠去，復有比丘於後來亦遠，我於爾時閑靜無為，亦無有便利之勞，所以者何？依於食飲樂著滋味，故有便利，此則為依，觀五受陰生滅而厭離住，此則為依，於六觸入處觀察集滅，厭離而住，此則為依，於群聚之樂勤習群聚，厭於遠離，是則為依，樂修遠離則勤於遠離，厭離群聚，是則為依，是故那提伽當如是學。

於五受陰觀察生滅，於六觸入處觀察集滅，樂於遠離，精勤遠離，當如是學，佛說此經已，尊者那提伽聞佛所說，歡喜隨喜作禮而去。

(二五二) 如是我聞，一時佛在拘薩羅人間遊行，至那楞伽羅聚落，如上廣說，乃至彼彼所起求利，佛告那提伽：我見聚落邊有精舍，有比丘坐禪，我見已作如是念：今此尊者聚落人，此或沙彌來往，聲響作亂，障其禪思，覺其正受，於不到欲到，不獲欲獲，不證欲證，而作留難，那提伽我不喜彼比丘住聚落精舍，那提伽我見比丘住空閑處，仰臥吁咄，我見是已而作是念：令彼比丘覺寤，睡眠思空閑想，那提伽我亦不喜如是比丘住空閑處，那提伽我復見比丘住空閑處，搖身坐睡，見已作是念：今此比丘於睡覺寤，不定得定，定心者得解脫，是故那提伽我不喜如是比丘住空閑處，那提伽我復見比丘住空閑處，端正受，我見已作是念：令此比丘不解脫者，疾得解脫，已解脫者，令自防護，使不退失，那提伽我喜如是比丘住空閑處，那提伽我復見比丘住空閑處，彼於後時，遠離空處，集捨床臥具，還入聚落，受床臥具，那提伽我亦不喜如是比丘還入聚落，復次那提伽我見比丘住聚落精舍，名聞大德，能感財利，衣被飲食，湯藥眾具，彼於後時，集捨利養，聚落床座，至於空閑床臥安止，那提伽我喜如是比丘集捨利養，聚落床臥，住於空閑，那提伽比丘當如是學，佛說此經已，那提伽比丘歡喜隨喜，作禮而去。

池側重閣講堂，爾時世尊告諸比丘：諸離車子常枕木枕，手足龜坼，疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毘提希子得其間便，是故常自做策，不放逸住，以彼不放逸住故，摩竭陀王阿闍世毘提希子不能伺求得其間便，於未來世不久，諸離車子恣樂無事，手足柔軟，續續為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住，以放逸住故，摩竭陀王阿闍世毘提希子得其間便，如是比丘精勤方便堅固，堪能捨善法，肌膚損瘦，筋連骨立，精勤方便不捨善法，乃至未得所應得者，不捨精進，常攝其心，不放逸住，以不放逸住故，魔王波旬不得其便，當來之世，有諸比丘恣樂無事，手足柔軟，續續為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住，以放逸住故，惡魔波旬伺得其便，是故比丘當如是學，精勤方便，乃至不得未得，不捨方便，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。