

華阿含經卷第二十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者大目犍連尊者阿那律住舍衛國手成浴池側尊者舍利弗詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者舍利弗語尊者阿那律言奇哉阿那律有大德神力於何功德修習多修習而能至此尊者阿那律語尊者舍利弗言於四念處修習多修習成此大德神力何等為四念處內身身觀念處精勤方便正念正知調伏世間貪憂如是外身內外身內受外受內外受內心內外心內法外法內外法觀念處精勤方便正念正知如是調伏世間貪憂尊者舍利弗是名四念處修習多修習成此大德神力尊者舍利弗我於四念處善修習故於大千世界少作方便能遍觀察如明目士夫於樓觀上觀下平地種種之物我少作方便觀察大千世界亦復如是如是我

於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目犍連尊者阿那律尊者阿那律住舍衛國余時尊者大目犍連詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐時尊者大目犍連問尊者阿那律於何功德修習多修習成此大德神力尊者阿那律語尊者大目犍連我於四念處修習多修習成此大德神力何等為四內身身觀念處精勤方便正念正知除世間貪憂外身內外身內受外受內外受內心內外心內外心內法內外法觀念處精進方便除世間貪憂是名四念處修習多修習成此大德神力於千須彌山以少方便患能觀察如明目士夫登高山頂觀下千多羅樹林如是我於四念處修習多修習成此大德神力以少方便見千須彌山如是尊者大目犍連我於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起

華阿含經卷第二十

第三法

之

而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目犍連尊者阿那律尊者阿那律住舍衛國手成浴池側余時尊者阿那律住尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者阿那律問尊者阿那律於何功德修習多修習成就如是大德大力大神通尊者阿那律語尊者阿那律我於四念處修習多修習成此大德大力何等為四內身身觀念處精勤方便正念正知除世間貪憂如是外身內外身內受外受內外受內心內外心內外心內法內外法觀念處精進精勤方便除世間貪憂如是尊者阿那律我於此四念處修習多修習少方便以淨天眼過天人眼見諸衆生死時生時好色惡色上色下色善趣惡趣隨業受生皆如實見此諸衆生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣身壞命終生地獄中如是衆生身善行口意善行不謗賢聖正見成就以是因緣身壞命終得生天

華阿含經卷第二十 第三法

之

上譬如明目士夫住四衢道見諸人民若來若去若坐若卧我亦如是於四念處修習多修習成此大德大力神通見諸衆生死時生時善趣惡趣如是衆生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣生地獄中如是衆生身善行口意善行不謗賢聖正見因緣身壞命終得生天上如是尊者阿難我於四念處修習多修習成此大德大力神通持二正士共論議已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者阿邠律在舍衛國
松林精舍身遭病苦時有衆多比丘
詣尊者阿邠律所問說慰勞已於一
面住語尊者阿邠律言尊者阿邠律
所患增損可安忍不病勢漸損不轉
增耶尊者阿邠律言我病不安難可
安忍身諸苦痛轉增无損即說三種
譬如上又摩經說然我身已遭此苦
痛且當安忍正念正知諸比丘問尊
者阿邠律心住何所而能安忍如是
大苦正念正知尊者阿邠律語諸比

止言住四念處我於所起身諸苦痛
能自安忍正念正知何等為四念處
謂內身身觀念處乃至受心法觀念
處是名住於四念處身諸苦痛能自
安忍正念正知時諸正士共論議已
歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿邠律在舍衛國松
林精舍病老未久時有衆多比丘往
詣阿邠律所問說慰勞已於一面坐
問尊者阿邠律安隱樂住不阿邠律
言安隱樂住身諸苦痛漸已休息諸
比丘問尊者阿邠律住何所住身諸
苦痛得安隱尊者阿邠律言住四念
處身諸苦痛漸得安隱何等為四謂
內身身觀念處乃至法法觀念處是
名四念處住此四念處故身諸苦痛
漸得休息時諸正士共論議已歡喜
隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松
林精舍時有衆多比丘詣尊者阿那
律所共相問訊慰勞已於一面坐問

尊者阿邨律若比丘在於學地上求
安隱涅槃住聖弟子云何修習多修
習於此法律得盡諸漏无漏心解脫
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尊
者阿邨律語諸比丘言若比丘在於
學地上求安隱涅槃心住聖弟子云
何修習多修習於此法律得盡諸漏
无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
不受後有者當住四念處何等為四
謂內身身觀念處乃至法法觀念處
如是四念處修習多修習於此法律
得盡諸漏无漏心解脫慧解脫現法
自知作證我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有時諸比丘共聞
尊者阿邨律所說歡喜隨喜各從座
起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松
林精舍住時有衆多比丘詣尊者阿
那律所與尊者阿那律共相問訊慰
勞已於一面坐語尊者阿那律言若

阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解脫亦修四念處耶尊者阿耨律語比丘言若比丘諸漏已盡所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解脫彼亦修四念處也所以者何不得者得不證者證為現法樂住故所以者何我亦離諸有漏得阿羅漢所作已作心善解脫亦修四念處故不得者得不到者到不證者證乃至現法安樂住時諸正士共論議已歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿耨律在舍衛國松林精舍時有眾多外道出家詣尊者阿耨律所共相問說慰勞已於一面坐語尊者阿耨律尊者何故於沙門瞿曇法中出家尊者阿耨律言為修習故復問何所修習答言謂修諸根修諸力修諸覺分修諸念處汝欲問何等修復問根力覺分我不知其名字况復問義然我欲聞念處尊者阿耨律言諦聽善思當為汝說若比丘

雜阿含經卷第十 第七十

內身身觀念處乃至法法觀念處時眾多外道出家聞尊者阿耨律所說歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者阿耨律在舍衛國住松林精舍時尊者阿耨律語諸比丘譬如大樹生而順下隨波隨輪若伐其根樹必當倒隨所而順下是比丘修四念處長夜順趣沒輪向於遠離順趣沒輪向於出要順趣沒輪向於涅槃尊者阿耨律說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者摩訶迦旃延在跋蘭郁聚落為泥池側時有執澡灌杖梵志詣摩訶迦旃延所共相問說慰勞已於一面坐問摩訶迦旃延言何因何緣王王共諍婆羅門居士婆羅門居士共諍摩訶迦旃延答梵志言貪欲繫著因緣故王王共諍婆羅門居士婆羅門居士共諍梵志復問何因何緣出家出家而復共諍摩訶迦旃延答言以見欲繫著故出家出家

雜阿含經卷第十 第七十一

而復共諍梵志復問摩訶迦旃延頗有能離貪欲繫著及離此見欲繫著不尊者摩訶迦旃延答言梵志有我大師如來應等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊能離此貪欲繫著及見欲繫著梵志復問佛世尊今在何所答言佛世尊今在婆羅者人中拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園余時梵志從座起整衣服偏袒右肩右膝著地向佛所住慶合掌讚歎

南無南無佛世尊如來應供等正覺能離貪欲諸繫著者悉能遠離貪欲縛及諸見欲淨根本時持澡灌杖梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延在婆羅門烏泥池側與眾多比丘集於食堂為持衣事時有執杖梵志年耆根熟詣食堂所於一面拄杖而住須臾默然已語諸比丘諸長老汝等何故見老宿士不共語問說恭敬命坐時尊者

雜阿含經卷第十 第七十二

摩訶迦旃延亦在衆中坐時尊者摩訶迦旃延語梵志言我法有宿耆耆耆皆共語問訊恭敬禮拜命之令坐梵志言我見此衆中无有老於我者不恭敬禮拜命坐汝云何言我法見有宿耆恭敬禮拜命其令坐摩訶迦旃延言梵志若有耆年八十九十髮白齒落成就年少法者此非宿士雖復年少年二十五色白髮黑威壯美滿而彼成就耆年法者為宿士敬梵志問言云何名為八十九十髮白齒落成復成就年少之法年二十五膚白髮黑威壯美色為宿士數尊者摩訶迦旃延語梵志言有五欲功德謂眼識色愛樂念耳識聲鼻識香舌識味身識觸愛樂念於此五欲功德不離貪不離欲不離愛不離念不離濁梵志若如是者雖復八十九十髮白齒落成是名成就年少之法年二十五膚白髮黑威壯美色於五欲功德離貪離欲離愛離念離濁若如是者雖復年少年二十五膚白髮黑威壯美色成就老人法為宿士數余時梵志

語尊者摩訶迦旃延如尊者所說義我自省察雖老則少汝等雖少成耆年法世間多事今便請還尊者摩訶迦旃延言梵志汝自知時余時梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜還其本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延在稠林中住時摩偷羅國王是西方王子詣尊者摩訶迦旃延所禮摩訶迦旃延足退坐一面問尊者摩訶迦旃延婆羅門自言我第一他人卑劣我自餘人黑婆羅門清淨非非婆羅門是婆羅門子從口生婆羅門所化是婆羅門所有尊者摩訶迦旃延此義云何尊者摩訶迦旃延語摩偷羅王言大王此是世間言說耳世間言說言婆羅門第一餘人卑劣婆羅門白餘人黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門從婆羅門生生從口生婆羅門所化是婆羅門所有大王當知業真實者是依業者王語尊者摩訶迦旃延此則略說我所不解願重分別尊者摩訶

迦旃延言今當問汝隨問答我即問言大王汝為婆羅門王於自國土諸婆羅門刹利居士長者此四種人悉皆召來以財以力使其侍衛先起後卧及諸使令悉如意不答言如意復問大王刹利為王居士為王長者為王於自國土所有四姓悉皆召來以財以力令其侍衛先起後卧及諸使令皆如意不答言如意復問大王如是四姓悉皆平等有何差別當知大王四種姓者皆悉平等无有勝如老別之異摩偷羅王白尊者摩訶迦旃延實余尊者四姓皆等无有種種勝如老別是故大王當知四姓世間言說為老別耳乃至依業真實无老別也復次大王此國土中有婆羅門有偷盜者當如之何王白尊者摩訶迦旃延婆羅門中有偷盜者或鞭或縛或驅出國或罰其金或截手足耳鼻罪重則煞及其盜者然婆羅門則名為賊復問大王若刹利居士長者中有偷盜者當復如何王白尊者摩訶迦旃延亦鞭亦縛亦驅出國亦罰其

金亦復斷截手足耳鼻罪重則煞如
是大王豈非四姓志平等耶為有種
種老別異不王白尊者摩訶迦旃延
如是義者實無種種勝如老別尊者
摩訶迦旃延復語王言當知大王四
種姓者世間言說言婆羅門第一餘
志卑劣婆羅門白餘人志黑婆羅門
清淨非非婆羅門當依業真實業依
耶復問大王婆羅門煞主偷盜邪淫
妄言惡口兩古綺語貪恚邪見作十
不善業跡已為生惡趣耶善趣耶於
阿羅呵所為何所聞王白尊者摩訶
迦旃延婆羅門作十不善業跡當墮
惡趣阿羅呵所作如是聞刹利居士
長者亦如是說復問大王若婆羅門
行十善業跡雖煞生乃至正見當生
何所為善趣耶為惡趣耶於阿羅呵
所為何所聞王白尊者摩訶迦旃延
若婆羅門行十善業跡者當生善趣
阿羅呵所作如是聞如是刹利居士
長者亦如是說復問云何大王如是
四姓為平等不為有種種勝如老別
王白尊者摩訶迦旃延如是義者則

雜阿含經卷第二 第十張 之

為平等元有種種勝如老別是故大
王當知四姓志平等耳元有種種勝
如老別世間言說故有婆羅門第一
婆羅門白餘者志黑婆羅門清淨非
非婆羅門婆羅門生從口生婆羅
門作婆羅門化婆羅門所有當知業
真實業依王白尊者摩訶迦旃延實
如所說皆是世間言說故有婆羅門
勝餘者卑劣婆羅門白餘者志黑婆
羅門清淨非非婆羅門婆羅門生從
從口生婆羅門化婆羅門所有皆是
業真實業依於業余時摩倫羅王聞尊
者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時尊者摩訶迦旃延住阿
睺提國拘羅羅陀精舍尊者摩訶迦
旃延晨朝著衣持鉢入拘羅羅陀精
舍次第乞食至迦梨迦優婆夷舍時
優婆夷見尊者摩訶迦旃延即敷牀
坐請令就坐前札尊者摩訶迦旃延
足退住一面白尊者摩訶迦旃延如
世尊所說答僧者多童女所問如世

雜阿含經卷第二 第十張 之

尊說僧者多童女所問偈
實義存於心寂滅而不亂降伏諸勇猛
可愛端正色一心獨靜思眼食妙禪樂
是則為遠離世間之伴黨世間諸伴黨
無習近我者

尊者摩訶迦旃延世尊此偈其義云
何尊者摩訶迦旃延語優婆夷言姉
妹有一沙門婆羅門言地一切入處
正受此則无上為求此果姉妹若沙
門婆羅門於地一切入處正受清淨
鮮白者則見其本見患見滅見滅道
跡以見本見患見滅見滅道跡故得
真實義存於心寂滅而不亂姉妹如
是水一切入處火一切入處風一切
入處青一切入處黃一切入處赤一
切入處白一切入處空一切入處識
一切入處為无上者為求此果姉妹
若有沙門婆羅門乃至於識處一切
入處正受清淨鮮白者見本見患見
滅見滅道跡以見本見患見滅見滅
道跡故是則實義存於心寂滅而不
亂善見善入是故世尊答僧者多童
女所問偈

雜阿含經卷第二 第十五張 之

實義存於心寂滅而不亂降伏諸勇猛
可愛端正色一心獨靜思服食妙禪樂
是則為遠離世間之伴黨世間諸伴黨
無習近我者

如是姊妹我解世尊以如是義故說
如是偈優婆夷言善哉尊者就真實
義唯願尊者受我請食時尊者摩訶
迦旃延默然受請時迦梨迦優婆夷
知尊者摩訶迦旃延受請已即辦種
種淨美飲食恭敬尊重自手奉食時
優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已洗
鉢澡漱訖敷一單坐於尊者摩訶迦
旃延前恭敬聽法尊者摩訶迦旃延
為迦梨迦優婆夷種種說法示教照
喜示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時尊者摩訶迦旃延在舍
衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃
延語諸比丘佛世尊如來應等正覺
所知所見說於法於苦處昇於勝處
說一乘道淨諸衆生離諸惱苦憂悲
悉滅得真如法何等為六謂聖弟子
念如來應等正覺所行法淨如來應

等正覺明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊聖弟子念
如來應所行法故離貪欲覺離瞋恚
覺離害覺如是聖弟子出染著心何
等為染著心謂五欲功德於此五欲
功德離貪患癡安住正念正智乘於
直道修習念佛正向涅槃是名如來
應等正覺所知所見說第一出苦處
昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅
憂悲得如實法復次聖弟子念於正
法念於世尊現法律離諸熱惱非時
通達即於現法緣自覺悟舍時聖弟
子念此正法時不起欲覺瞋恚害覺
如是聖弟子出染著心何等為染著
心謂五欲功德於此五欲功德離貪患
癡安住正念正知乘於直道修習念
法正向涅槃是名如來應等正覺所
知所見說第二出苦處昇於勝處一
乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如
實法復次聖弟子念於僧法善向正
向直向等向修隨順行謂向須陀洹
得須陀洹果向斯陀含得斯陀含向
可耶舍得阿耶舍向阿羅漢得阿羅

漢如是四雙八士是名世尊弟子僧
戒具足定具足慧具足解脫具足解
脫知見具足供養恭敬禮拜處世間
无上福田聖弟子如是念僧時亦時
聖弟子不起欲覺瞋恚害覺如是聖
弟子出染著心何等為染著心謂五
欲功德於此五欲功德離貪患癡安
住正念正知乘於直道修習念僧正向
涅槃是名如來應等正覺所知所見
說第四出苦處昇於勝處一乘道淨
於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復
次聖弟子自念施法心自欣慶我今

離慳貪垢離在居家解脫心施常施捨樂樂施具足施平等施若聖弟子念於自所施法時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心於何染著謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於直道修施念正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第五出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法尊者摩訶迦旃延說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

雜阿含經

第十九經

之

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退坐一面白尊者摩訶迦旃延如世尊義品答摩捷提所問偈
斷一切諸流亦塞其流源乘落相習近
牟尼下穢歎虛空於五欲永以不還滿
世間諍言訟畢竟不復為

尊者摩訶迦旃延此偈有何義尊者摩訶迦旃延答長者言眼流者眼識起貪依眼界貪欲流出故名為流耳鼻舌身意流者謂意識起貪依意識界貪識流出故名為流長者復問尊者摩訶迦旃延云何名為不流尊者迦旃延語長者言謂眼識眼識所識色依生愛喜彼若盡无欲滅息沒是名不流耳鼻舌身身意意識識所識法依生貪欲彼若盡无欲滅息沒是名不流復問云何尊者摩訶迦旃延答言謂緣眼及色生眼識三事和合生觸緣觸生受樂受苦受不苦不樂受依此染著流耳鼻舌身身意識識法

雜阿含經

第十九經

之

三事和合生觸緣觸生受樂受苦受不苦不樂受依此受生愛喜流是名流源云何亦塞其流源謂眼界取心法境界繫著使彼若盡无欲滅息沒是名塞流源耳鼻舌身身意取心法境界繫著使彼若盡无欲滅息沒是名亦塞其流源復問云何名習近相讚歡尊者摩訶迦旃延答言在家出家共相習近同喜同憂同樂同苦凡所為作患皆共同是名習近相讚歡復問云何不讚歎在家出家不相習近不同喜不同憂不同苦不同樂凡所為作患不相悅可是名不相讚歎云何不空欲謂五欲功德眼識色愛樂念長養愛欲深染著耳聲鼻香舌味身觸愛樂念長養愛欲深染著於此五欲不離貪不離愛不離念不離渴是名不空欲云何名空欲謂於此五欲功德離貪離欲離愛離念離渴是名空欲說我繫著使是名心法還復滿彼阿羅漢比丘諸漏已盡斷其根本如截多羅樹頭於未來世更不復生云何當復與他諍訟是故世尊說

雜阿含經

第十九經

之

義品答摩提提所問偈

若斷一切流亦盡其流源聚落相習近
牟尼不稱歎虛空於諸欲永已不還滿
不復與世間共言語評訟

是名如來所說偈義分別也今時訶
梨聚落長者聞尊者摩訶迦旃延所
說歡喜隨喜作札而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦旃延住
氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落主長
者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足
退坐一面白尊者摩訶迦旃延如世
尊於界隔山天帝釋石窟說言憍尸
迦若沙門婆羅門无上愛盡解脫心
正善解脫究竟邊際究竟無垢究竟
梵行畢竟清淨云何於此法律究竟
邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨
尊者摩訶迦旃延語長者言謂眼眼
識眼識所識色相体生喜彼若盡无
欲滅息沒於此法律究竟邊際究竟
无垢究竟梵行畢竟清淨耳鼻舌身
意識意識所識法相依生喜彼若
盡滅息沒比丘於此法律究竟无垢

雜阿含經卷第三 第三三張

之

究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主
長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜
隨喜作札而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦旃延在釋
氏訶梨聚落聚落主長者詣尊者摩
訶迦旃延所稽首礼足退坐一面問
尊者摩訶迦旃延如世尊界隔山石
窟中為天帝釋說言憍尸迦若沙門
婆羅門无上愛盡解脫心善解脫邊
際究竟究竟無垢究竟梵行畢竟清
淨云何於此法律究竟邊際究竟無
垢究竟梵行畢竟清淨尊者迦旃延
語長者言若比丘眼界取心法境界
繫著使彼若盡无欲息沒於此法律
究竟邊際究竟无垢究竟梵行究竟
清淨耳鼻舌身意識眼界取心法境界
繫著使若盡離滅息沒於此法律究
竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清
淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶
迦旃延所說歡喜隨喜作札而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦旃延住釋

雜阿含經卷第三 第三三張

之

氏訶梨聚落時訶梨聚落主長者身
遭病苦尊者摩訶迦旃延聞訶梨聚
落主長者身遭病苦聞已晨朝著衣
持鉢入訶梨聚落乞食次第入訶梨
聚落主長者舍訶梨聚落主長者遙
見尊者摩訶迦旃延從座欲起尊者
摩訶迦旃延見長者欲起即告之言
長者莫起幸有餘座我自可坐於餘
座語長者言云何長者病可忍不身
諸苦痛漸老愈不得无增耶長者答
言尊者我病難忍身諸苦痛轉增無
損即說三種譬如前又摩比丘經說
尊者摩訶迦旃延語長者言是故汝
當修佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨
聖戒成就當如是學長者答言如佛
所說四不壞淨我悉成就我今成就
佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒
成就尊者摩訶迦旃延語長者言汝
當依此四不壞淨修習六念長者當
念佛功德此如來應等正覺明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊念法功德於世尊正法律
現法離諸熱惱非時通達緣自覺悟

雜阿含經卷第三 第三四張

之

念僧功德善向正向直向等向修隨
順行謂向須陀洹得須陀洹向斯陀
含得斯陀含向阿那含得阿那含向
阿羅漢得阿羅漢如是四雙八士是
名世尊弟子僧具足戒定慧解脫解
脫知見供養恭敬尊重之處堪為世
間无上福田念戒功德自持正戒
不毀不缺不斷不壞非盜取戒究竟
戒可讚歎戒梵行戒不憎惡戒念施
功德自念布施心自欣慶捨除慳貪
雖在居家解脫心施常施樂施具足
施平等施念天功德念四王天三十
三天炎摩天兜率陀天化樂天他化
自在天清淨信戒於此命終生彼天
中我亦如是清淨信戒施聞慧生彼
天中長者如是覺依四不壞淨增六
念處長者白尊者摩訶迦旃延世尊
說依四不壞淨增六念處我悉成就
我當修習念佛功德念法念僧念戒
念施念天尊者摩訶迦旃延語長者
言善哉長者能自記說得阿那含是
時長者白尊者摩訶迦旃延願於此
食尊者摩訶迦旃延然受請訶梨

雜阿含經卷第二

第三五經

之

聚落主長者知尊者摩訶迦旃延受
請已具種種淨美食自手供養飯食
訖澡鉢洗救畢為長者種種說法示
教照喜示教照喜已從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時尊者摩訶迦旃延於釋
氏訶梨聚落住時有八城長者名曰
陀施身遭病苦尊者摩訶迦旃延聞
陀施長者身遭苦患晨朝著衣持鉢
入八城乞食次到陀施長者舍如訶
梨長者經廣說

如是我聞一時佛住娑祇城安禪林
中余時衆多比丘尼詣佛所稽首礼
足退住一面余時世尊爲衆多比丘
尼種種說法示教照喜示教照喜已
默然住時諸比丘尼白佛言世尊若
无相心三昧不勇不沒解脫已住住
已解脫此无相心三昧世尊說是何
果何功德佛告諸比丘尼若無相心
三昧不勇不沒解脫已住住已解脫
此无相心三昧智果智功德時諸比
丘尼聞世尊所說歡喜隨喜作礼而
去時衆多比丘尼往詣尊者阿難所

雜阿含經卷第二

第三六經

之

稽首礼足退坐一面白尊者阿難若
无相心三昧不勇不沒解脫已住住
已解脫此三昧說是何果何功德尊
者阿難語諸比丘尼姊妹若无相心
三昧不勇不沒解脫已住住已解脫
世尊說是智果智功德諸比丘尼言
奇哉尊者阿難大師及弟子同句同
味同義所謂第一句義今諸比丘尼
詣世尊所以如是句如是味如是義
問世尊世尊亦已如是句如是味如
是義為我等說如尊者阿難所說不
異是故奇特大師及弟子同句同味
同義時諸比丘尼聞尊者阿難所說
歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師
羅園余時尊者阿難亦在彼住時有
闍知羅比丘尼詣尊者阿難所稽首
礼足退坐一面問尊者阿難若无相
心三昧不勇不沒解脫已住住已解
脫尊者阿難世尊說此何果何功德
尊者阿難語闍知羅比丘尼若无相
心三昧不勇不沒解脫已住住已解
脫世尊說是智果智功德闍知羅比

雜阿含經卷第二

第三七經

之

丘尼言奇哉尊者阿難大師及弟子同向同味同義尊者阿難昔於一時佛在婆城安禪林中時有衆多比丘尼往詣佛所問如此義今時世尊以如是句如是味如是義為諸比丘尼說是故當知奇特大師弟子所說同句同味同義所謂第一句義時聞知羅比丘尼問尊者阿難所說歡喜隨喜作札而去

如聞知羅比丘尼迦羅跋比丘尼亦介

如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園亦時尊者阿難亦住俱睺彌國瞿師羅園時有異比丘得无相心三昧作是念我若詣尊者阿難所問尊者阿難若比丘得無相心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫此无相心三昧何果世尊說此何功德尊者阿難若問我言比丘汝得此无相心三昧耶我未曾有實問異答我當隨逐尊者阿難脫有餘人問此義者因而得聞彼比丘即隨尊者阿難經六年中无有餘人問此義者即自問尊者

雜阿含經卷第三 第三十八張 之

阿難若比丘問無相心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難問彼比丘言比丘汝得此三昧彼比丘默然住尊者阿難語彼比丘言若比丘得无相心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德尊者阿難說此法時異比丘聞其所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三 第三十九張 之

雜阿含經卷第三十一

咸

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅利弗妬路國尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅利弗妬路鷄林精舍時尊者迦摩詣尊者阿難所共相問評慰勞已於一面坐語尊者阿難奇哉尊者阿難有眼有色有耳有聲有鼻有香有舌有味有身有觸有意有法而有比丘有是等法能不覺知云何尊者阿難彼比丘為有想不覺知為無想故不覺知尊者阿難語迦摩比丘言有想者亦不覺知況復無想復問尊者阿難何等為有想於有而不覺知尊者阿難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住如是有想比丘有法而不覺知如是第二第三第四禪空入處識入處無所有入處具足住如是有想比丘有法而不覺知云何無想有法而不覺知如是比丘一切想不憶念無想心三昧身作證具足住是名比丘无

想於有法而不覺和尊者迦摩比丘復問尊者阿難若比丘無想心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難語迦摩比丘言若比丘無想心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德時二正士共論議已歡喜隨喜各從坐起去

如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園介時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難告諸比丘若比丘比丘居於我前自記說我當善哉慰勞問評或求以四道何等為四若比丘比丘居坐作如是住心善住心為住心調伏心止觀一心等受分別於法量度修習多修習已得斷諸使若有比丘比丘居於我前自記說我則如是善哉慰勞或求是名說初道復次比丘比丘正坐思惟於法選擇思量住心善住為住調伏止觀一心等受如是正向多住得離諸使若有比丘比丘居於我前自記說我當如是善哉慰勞或求是名第二說道復次比丘比丘

比丘為掉亂所持以調伏心坐正坐住心善住心為住心調伏止觀一心等受化如是正向多住已則斷諸使若有比丘比丘居於我前自記說我則如是善哉慰勞或求是名第三說道復次比丘比丘止觀和合俱行作如是正向多住則斷諸使若比丘比丘居於我前自記說者我則如是善哉慰勞教誡或求是名第四說道時諸比丘聞尊者阿難所說歡喜奉行如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住時有異婆羅門詣尊者阿難所共相問評慰勞已於一面坐問尊者阿難何故於沙門瞿曇所修梵行尊者阿難語婆羅門為斷故復問尊者何所斷答言斷愛復問尊者阿難何所依而得斷愛答言婆羅門依於欲而斷愛復問尊者阿難豈非無邊際答言婆羅門非無邊際如有有邊際非無邊際復問尊者阿難云何有邊際非無邊際答言婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何汝先有欲未諦精舍不

婆羅門答言如是阿難如是婆羅門來至精舍已彼欲息不答言如是尊者阿難彼精進方便籌量來諦精舍復問至精舍已彼精進方便籌量息不答言如是尊者阿難復語婆羅門如是婆羅門如來應等正覺所知所見說四如意足以一乘道淨衆生滅苦惱斷憂悲何等為四欲定斷行成就如足精進定心定思惟定斷行成就如足如是聖弟子修欲定斷行成就如足依離依無欲依出要依滅向於捨乃至斷愛愛斷已彼欲亦息修精進定心定思惟定斷行成就依離依無欲依出要依滅向於捨乃至愛盡愛盡已思惟則息婆羅門於意云何此非邊際耶婆羅門言尊者阿難此是邊際非不邊際介時婆羅門問尊者阿難所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住介時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足退坐一面白尊者阿難云何名為世

開說法者云何名世間善向云何名世間善到尊者阿難語瞿師羅長者我今問汝隨意答我長者於意云何若有說法調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡得名世間說法者不長者答言尊者阿難若有說法能調伏貪欲瞋恚愚癡是則名為世間說法復問長者於意云何若世間向調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡是名世間善向若世間已調伏貪欲瞋恚愚癡是名善到耶為非耶長者答言尊者阿難若調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已斷無餘是名善到尊者阿難答言長者我試問汝汝便真實答我其義如此當受持之瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離鉢瓶池側重閣講堂尊者阿難亦在彼住介時無畏離車是尼捷弟子聰明童子離車是阿耨毗弟子俱往尊者阿難所共相問評慰勞已於一面坐時無畏離車語尊者阿難我師尼捷子滅熾然法清淨超出為諸弟子說如是道

佛阿含經卷第三

第三

成

宿命之業行苦行故能吐之身業不作斷截橋梁於未來世無復諸漏諸業永盡業永盡故眾苦永盡若水盡故究竟苦邊尊者阿難此義云何尊者阿難語離車言如來應等正覺所知所見說三種離離然清淨超出道以一乘道淨眾生離憂悲越苦惱得真如法何等為三如是聖弟子住於淨戒受波羅提木叉威儀具足信於諸罪過生怖畏想受持如是具足淨戒宿業漸吐得現法離離然不待時節能得正法通達現見觀察智慧自覺離車長者是名如來應等正覺說所知所見說離離然清淨超出以一乘道淨眾生滅苦惱越憂悲得真如法復次離車如是淨戒具足離欲惡不善法乃至第四禪具足住是名如來應等正覺說離離然乃至得如實法復有三昧正受於此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知具足如是智慧心業更不造宿業漸已斷得現正法離諸熾然不待時節通達現見生自覺智

佛阿含經卷第三

第六

成

離車是名如來應等正覺所知所見說第三離離然清淨超出以一乘道淨眾生離苦惱滅憂悲得如實法介時尼捷弟子離車無畏默然住介時阿耨毗弟子離車聰慧重語離車無畏言怪我無畏何默然住於如來應等正覺所知所見善說法聞不隨喜耶離車無畏答言我思惟其義故默然住耳離聞世尊沙門瞿曇所說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者此則愚夫長夜當受非義不饒益苦時尼捷弟子離車無畏阿耨毗弟子聰慧重聞佛所說法尊者阿難隨所說歡喜隨喜從座起去

如是毗闍一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難亦在彼住時有異比丘居於尊者阿難所起染著心遣使白尊者阿難我身過病苦唯願尊者哀愍見看尊者阿難晨朝者衣持鉢往彼比丘所彼比丘居遙見尊者阿難來露身體卧牀上尊者阿難遙見彼比丘居身即自攝服諸根

佛阿含經卷第三

第七

成

迴身背住彼此丘丘見尊者阿難攝
鍛諸根迴身背住即自慙愧起者永
服敷坐具出迎尊者阿難請令就座
稽首礼足退住一面時尊者阿難為
說法言姊妹如此身者穢食長養憍
慢長養愛所長養姪欲長養姊妹依
穢食者當斷穢食依於慢者當斷憍
慢依於愛者當斷愛欲姊妹云何名
依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食
計數思惟而食無著樂想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為持身故為養
活故治飢渴病故攝受梵行故宿諸
受令滅新諸受不生崇習長養若力
若樂若觸當如是住譬如商客以酥
油膏以膏其車無滌著想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為運載故如病
瘡者塗以酥油無著樂想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為瘡愈故如是
聖弟子計數而食無滌著想無憍慢
想無摩拭想無莊嚴想為養活故治
飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸
受不起若力若樂若無罪觸安隱住
姊妹是名依食斷食依慢斷慢者云

雜阿含經卷第三 第八經

何依慢斷慢謂弟子聞某尊者某尊
者弟子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聞已作
是念彼聖弟子盡諸有漏乃至自知
不受後有我今何故不盡諸有漏何
故不自知不受後有當於今時則能
斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹
是名依慢斷慢姊妹云何依愛斷愛
謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡
諸有漏乃至自知不受後有我等何
不盡諸有漏乃至自知不受後有彼
於今時能斷諸有漏乃至自知不受
後有姊妹是名依愛斷愛姊妹無所
行者斷截姪欲和合槁梁尊者阿難
說是法時彼比丘丘遠塵離垢得法
眼淨彼比丘丘見法得法覺法入法
度狐疑不由於他於正法律心得无
畏礼尊者阿難足白尊者阿難我今
發露悔過愚癡不善脫作如是不派
類事今於尊者阿難所自見過自知
過發露懺悔哀愍故尊者阿難語比
丘丘汝今真實自見罪自知罪愚癡

雜阿含經卷第三 第九經

不善汝自知作不類之罪汝今自知
自見而悔過於未來世得具足戒我
今受汝悔過哀愍故令汝善法增長
終不退減所以者何若有自見罪自
知罪能悔過者於未來世得具足戒
善法增長終不退減尊者阿難為彼
比丘丘種種說法示教照喜已從座
起去

如是我聞一時佛在橋池人間遊行
與尊者阿難俱至婆頭聚落國北身
怒林中今時婆頭聚落諸童子聞尊
者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落
國北身怒林中聞已相呼聚集往詣
尊者阿難所稽首礼尊者阿難足退
坐一面時尊者阿難語諸童子言帝
釋如來應等正覺說四種清淨戒清
淨心清淨見清淨解脫清淨云何為
戒清淨謂聖弟子住於戒波羅提木
叉戒增長威儀具足於微細罪能生
恐怖受持學戒戒身不滿者能令滿
足已滿者隨順執持欲精進方便起
出精勤勇猛堪能諸身心法常能攝
受是名戒清淨斷苦種云何名為心淨

雜阿含經卷第三 第十經

斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第四禪具足住定身未滿者令滿已滿者隨順執受欲精進乃至常執受是名心淨斷苦種云何名為見淨斷謂聖弟子聞大師說法如是如是說法則如是如是入如實正觀如是如是得歡喜得隨喜得從於佛復次聖弟子不聞大師說法然從餘明智尊重梵行者說聞尊重梵行者如是如是說則如是如是入如實觀察如是如是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正法復次聖弟子不聞大師說法亦復不聞明智尊重梵行者說隨先所聞受持者重誦習隨先所聞受持者如是如是重誦已如是如是得入彼法乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習然先所聞法為人廣說先所聞法如是如是為人廣說如是如是得入於法正智觀察乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法復不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習亦復

雜阿含經卷第二十一 第十誡 歲

不以先所聞法為人廣說然於先所聞法獨一靜處思惟觀察如是如是思惟觀察如是如是得入正法乃至信於正法如是從他聞內正思惟是名未起正見令起已起正見令增廣是名未滿戒身令滿已滿者隨順攝受欲精進方便乃至常攝受是名見淨斷苦種云何為解脫清淨斷謂聖弟子貪心無欲解脫志癡心無欲解脫如是解脫未滿者令滿已滿者隨順攝受欲精進乃至常攝受是名解脫淨斷苦種尊者阿難說是法時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第二十一 第二誡 歲

者如所說枝青以白覆一幅轉之車離結觀察未斷派不復縛長者此偈有何義質多羅長者言尊者那伽達多世尊說此偈耶答言如是質多羅長者語尊者那伽達多言尊者須臾默然我當思惟此義須臾默然思惟已語尊者那伽達多言青者謂戒也白覆謂解脫也一幅者身念也轉者轉出也車者止觀也離結者有三種結謂貪癡瞋彼阿羅漢諸漏已盡已滅已知已斷根本如截多羅樹頭更不復生未來世滅不起法觀察者謂見也來者人也斷派者愛派於生死彼羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭不復生於未來世成不起法不縛者謂三縛貪欲縛瞋恚縛愚癡縛彼阿羅漢比丘諸漏已盡已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未來世成不起法是故尊者那伽達多世尊說此偈枝青以白覆一幅轉之車離結觀察未斷派不復縛

雜阿含經卷第二十一 第三誡 歲

此世尊所說偈我已分別也尊者那伽達多問質多羅長者言此義汝先聞耶答言不聞尊者那伽達多言長者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧眼得入時質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足退坐一面時詣上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者詣尊者那伽達多比丘所稽首禮足退坐一面尊者那伽達多告質多羅長者有無量心三昧無相心三昧無所有心三昧空心三昧云何長者此法為種種義故種種名為一義有種種名質多羅長者問尊者那伽達多此諸三昧為世尊所說為尊者自意說耶尊者那伽達多答言此世尊所說質多羅長者語尊者那伽達多聽我小思惟此義然後當答須臾思惟已語尊者那伽達多有法種種義種種句種

雜阿含經卷第三 第四法 藏

種味有法一義種種味復問長者云

何有法種種義種種句種種味長者答言無量三昧者謂聖弟子心與慈俱無怨無憎無害無心无量修習普緣一方充滿如是二方三方四方上下一切世間心與慈俱無怨無憎無害無心无量修習充滿諸方一切世間普緣住是名無量三昧云何為無相三昧謂聖弟子於一切相不念無相三昧身作證是名無相心三昧云何無所有心三昧謂聖弟子度一切無量識入處無所有无所有心住是名無所有心三昧云何空三昧謂聖弟子世間空世間空如實觀察常住不變易非我非我所是名空心三昧是名為法種種義種種句種種味復問長者云何法一義種種味答言尊者謂貪有量若無諍者第一無量謂貪者是有相志癡者是有相無諍者是無相貪者是有志癡者是所有無諍者是無所有復次無諍者空於貪空於志癡空常住不變易空非我非我所是名法一義種種

雜阿含經卷第三 第五法 藏

味尊者那伽達多問言云何長者此義汝先所聞耶答言尊者不聞復告長者汝得大利於甚深佛法現賢聖慧眼得入質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足退坐一面白尊者伽摩比丘所謂行者云何名行伽摩比丘言行者謂三行身行口行意行復問云何身行云何口行云何意行答言長者出息入息名為身行有覺有觀名為口行想思名為意行復問何故出息入息名為身行有覺有觀名為口行想思名為意行答長者出息入息是身法依於身屬於身依身轉是故出息入息名為身行有覺有觀故則口語是故有覺有觀是口行想思是意行依於心屬於心依心轉是故想思是意行復問尊者覺觀已發口語是覺觀名為口行想思是心數法依於心屬於心想

雜阿含經卷第三 第六法 藏

轉是故想思名為意行後問尊者有
幾法

若人捨身時彼身屍卧地棄於丘塚間
無心如木石

答言長者

壽暖及與識捨身時俱捨彼身棄塚間
無心如木石

復問尊者若死若入滅盡正受有差別不答捨於壽臘諸根悉壞身命分離是名為死滅盡定者身口意行滅不捨壽命不離於臘諸根不壞身命相屬此則命終入滅正受差別之相復問尊者云何入滅正受答言長者入滅正受不言我入滅正受我當入滅正受然先作如是漸息方便如先方便向入正受復問尊者入滅正受時先滅何法為身行為口行為意行耶答言長者入滅正受者先滅口行次身行次意行復問尊者云何為出滅正受答言長者出滅正受者亦不念言我今出正受我當出正受然先已作方便心如其先心而起復問尊者起滅正受者何法先起為身行為

律阿舍也卷第五 第七張

口行為意行耶答言長者從減正受
起者意行先起次身行後口行復問
尊者入減正受者云何順趣流注浚
輸答言長者入減正受者順趣於離
派注於離浚輸於離順趣於出源注
於出浚輸於出順趣涅脤派注涅脤
觸幾觸答言長者觸不動觸无相觸
無所有復問尊者入減正受時為作
變法答言長者此應先問何故今問
然當為浚說比丘入減正受者作於
二法止以觀時質多羅長者聞尊者
迦摩所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座比丘所稽首礼足於一面坐諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者從座起偏袒右肩右膝著地合十拍掌請諸上座言唯願諸尊受我薄食時諸上座默然受請時彼長者知諸上座默然受請已礼足而去還歸自家辦種種飲食

神所合經卷第三 第十八張 底

數牀座晨朝遣使白時到時諸上座者未持鉢至長者舍就座而坐長者稽首礼諸上座足於一面坐白諸上座所謂種種界云何為種種界時諸上座默然而住如是垂三小時尊者梨羣達多衆中下坐白諸上座比丘言諸尊我欲荅彼長者所問諸上座荅言可長者質多羅即問言尊者所謂種種界何等種種界梨羣達多荅言長者眼界異色界異眼識界異耳界異聲界異耳識界異鼻界異香界異鼻識界異舌界異味界異舌識界異身界異觸界異身識界異意界異法界異意識界異如是長者是名種種界余時質多羅長者下種種淨美飲食供養衆僧食已澡嗽洗鉢訖質多羅長者敕一卑牀於上座前坐聽法今時上座為長者種種說法示教照喜已從座起去時諸上座於路中語梨羣達多善哉善哉梨羣達多比丘汝真辯摠知事而說若於餘時汝應當如此應時諸上座聞梨羣達多所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三 第十九張底

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座所稽首礼足退坐一面白諸上座言諸世間所見或說有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶云何尊者此諸異見何本何集何生何轉時諸上座默然不答如是三問亦三默然時有一下座比丘名梨犀達多白諸上座言我欲答彼長者所問諸上座言善能答者答時長者即問梨犀達多尊者凡世間所見何本何集何生何轉尊者梨犀達多答言長者凡世間所見或言有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶斯等諸見一切皆以身見為本身見集身見生身見轉復問尊者云何為身見答言長者愚癡無聞凡夫見色是我色異我色中我我中色受想行識見是我識異我我中識識中我長者是名身見復問尊者云何得無此身見答言長者謂多聞聖弟子不見色是我

不見色異我不見我中色色中我不見受想行識是我我不見識異我不見我

雜阿含經卷第三 第三張 威

中識識中我是名得無身見復問尊者其父何名於何所生答言長者我生於後方長者家質多羅長者語尊者梨犀達多我及尊者二父本是善知識梨犀達多答言如是長者質多羅長者語梨犀達多言尊者若能住此菴羅林中我盡形壽供養衣服飲食隨病湯藥尊者梨犀達多默然受請時尊者梨犀達多受質多羅長者請供養障導故文不詣世尊所時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已質多羅長者歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座所稽首礼足退坐一面白諸上座比丘言唯願諸尊於生牧中受我請食時諸上座默然受請質多羅長者知諸上座默然受請已即自還家星夜備具種種飲食晨朝敷座遣使白諸上座時到諸上座著衣持鉢至牛牧中質多羅長者舍就座而坐時質多羅長者自手供養

雜阿含經卷第三 第三張 威

種種飲食已洗鉢澡漱畢質多羅長者敷一卑牀於上座前坐聽法時諸上座為長者說種種法示教照喜示教照喜已從座起去質多羅長者亦隨後去諸上座食諸酥酪蜜飽滿於春後月熱時行路問極介時有一下座比丘名摩訶迦白諸上座今日大熱我欲起雲雨微風可介不諸上座答言汝能介者佳時摩訶迦即入三昧如其正受應時雲起細雨微下涼風疊疊從四方來至精舍門尊者摩訶迦語諸上座言所作可止答言可止時尊者摩訶迦即止神通還於自房時質多羅長者作是念最下座比丘而能有此大神通力况復中座及與上座即礼諸上座比丘足隨摩訶迦比丘至所住房礼尊者摩訶迦足退坐一面白言尊者我欲得見尊者過人法神足現化尊者摩訶迦言長者勿見恐怖如是三請亦三不許長者由復重請願見尊者神通變化尊者摩訶迦語長者言汝且出外取乾草木積聚已以一張氈覆上質多

雜阿含經卷第三 第三張 威

羅長者即如其教出外聚薪成積來
白尊者摩訶迦薪積已成以氈覆上
時尊者摩訶迦即入火光三昧於戶
鉤孔中出火焰光燒其積薪都盡唯
白氈不然語長者言汝今見不若言
已見尊者實為奇特尊者摩訶迦語
長者言當知此者皆以不放逸為本
不放逸集不放逸生不放逸轉不放
逸故得阿耨多羅三藐三菩提是故
長者此及餘功德一切皆以不放逸
為本不放逸集不放逸生不放逸轉
不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提
及餘道品法實多羅長者白尊者摩
訶迦願常住此林中我當盡壽衣被
飲食隨病湯藥尊者摩訶迦有行因
緣故不受其請實多羅長者聞說法
已歡喜隨喜起座起作札而去
尊者摩訶迦不欲令供養判障罪故
即從座起去遂不復還
如是我聞一時佛住菴羅林中與眾
多上座比丘俱爾時眾多上座比丘
集於食堂作如是論議諸尊於意云
何謂眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲

雜阿含經卷第三 第三十經 威

鼻香舌味身觸意法為意繫法耶法
繫意耶時實多羅長者行有所營便
過精舍見諸上座比丘集於食堂即
便前礼諸上座足礼足已問言尊者
集於食堂論說何法諸上座答言長
者我等今日集此食堂作如此論為
眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香
舌味身觸意法為意繫法耶為法繫
意耶長者問言諸尊者於此義云何
記說諸上座言於長者意云何長者
答諸上座言如我意謂非眼繫色非
色繫眼乃至非意繫法非法繫意然
中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛
一黑一白駕以輓轅有人問言為黑
牛繫白牛為白牛繫黑牛為等問不
答言長者非等問也所以者何非黑
牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然彼輓
轅是其繫也如是尊者非眼繫色非
色繫眼乃至非意繫法非法繫意然
其中間欲貪是其繫也時實多羅長
者聞諸上座所說歡喜隨喜作札
而去
如是我聞一時佛住菴羅林中時有

雜阿含經卷第三 第三十經 威

阿耨毗外道是實多羅長者先人親
厚來詣實多羅長者所共相問評慰
勞已於一面住實多羅長者問阿耨
毗外道汝出家幾時答言長者我出
家已來二十餘年實多羅長者問言
汝出家來過二十年為得過人法究
竟知見安樂住不答言長者雖出家
過二十年不得過人法究竟知見安
樂住唯有躰形拔駃七食人間遊行
卧於土中實多羅長者言此非名稱
法律此是惡知非出要道非曰等覺
非讚歎慶不可依止唐名出家過二十
年躰形拔駃七食人間遊行卧於土
中阿耨毗問實多羅長者汝為沙門
瞿曇作弟子於今幾時實多羅長者
答言我為世尊弟子過二十年復問
實多羅長者汝為沙門瞿曇弟子過
二十年復得過人法勝究竟知見不
實多羅長者答言汝今當知實多羅
長者要不復經由胞胎而受生不復
增於丘塚不復起於血氣如世尊所
說五下分結不見一結而不斷者若
一結不斷當復還生此世如是說時

雜阿含經卷第三 第三十經 威

阿耨毗迦悲歎涕淚以衣拭面謂質多羅長者言我今當作何計質多羅長者答言汝若能於正法律出家者我當給汝衣鉢供身之具阿耨毗迦須臾思惟已語質多羅長者言我今隨喜示我所作時質多羅長者將彼阿耨毗迦往詣諸上座所禮諸上座足於一面坐白諸上座比丘言尊者此阿耨毗迦是我先人親厚今未出家作比丘願諸上座度令出家我當供給衣鉢眾具諸上座即令出家剃除鬚髮著袈裟衣出家已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家增進學道淨修梵行得阿羅漢

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有居士提子與五百眷屬詣菴羅林中欲訪質多羅長者以為弟子質多羅長者聞居士提子將五百眷屬來詣菴羅林中欲訪我為弟子聞已即往詣其所共相問訊畢各於一面坐時居士提子語質多羅長者言汝信沙門瞿曇得無覺無觀三昧耶質多羅

雜阿含經卷第三 第三十六經

長者答言我不以信故來也阿耨毗言長者汝不諍不幻質直質直所生長者若能息有覺有觀者亦能以繩繫縛於風若能息有覺有觀者亦可以一把土斷恒水流我於行住坐卧智見常生質多羅長者問居士提子為信在前耶為智在前耶信之與智何者為先何者為勝居士提子答言信應在前然後有智信智相比智則為勝質多羅長者語居士提子我已求得息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住我蓋亦住此三昧夜亦住此三昧終夜常住此三昧有如是智何用信世尊為居士提子言汝諍曲幻偽不直不直所生質多羅長者言汝先言我不諍曲不幻質直質直所生今云何言諍曲幻偽不直不直所生耶若汝前實者後則虛後實者前則虛汝先言我於行住坐卧智見常生汝於前後小事不知云何知過人法若知若見安樂住事長者復問居士提子有於一問一說一記論乃至十

雜阿含經卷第三 第三十七經

問十說十記論濟有此不若元一問一說一記論乃至十問十說十記論云何能誘於我而來至此菴羅林中欲誘誑我於是居士提子息閑掉頭反拱而出不復還顧

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與眾多上座比丘俱時質多羅長者病苦諸親圍遶有眾多諸天來詣長者所語質多羅長者言長者汝當發願得作轉輪王質多羅長者語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦空無我時長者親屬語長者汝當繫念汝當繫念質多羅長者語親屬何故汝等教我繫念繫念彼親屬言汝作是言無常苦空無我是故教汝繫念繫念也長者語諸親屬有諸天人來至我所語我言汝當發願得作轉輪聖王隨願得果我即答言彼轉輪王亦復無常苦空非我彼諸親屬語質多羅長者轉輪王有何而彼諸天教汝願求長者答言轉輪王者以正法治化是故諸天見如是福利故而來教我為發願求諸親屬言汝今用

雜阿含經卷第三 第三十八經

心當如之何長者答言諸親屬我今作心唯不復見胞胎受生不增丘塚不受血氣如世尊說五下分結我不見有我不自見一結不斷若結不斷則還生此世於是長者即從牀起結加趺坐正念在前而說偈言

服食積所積廣度於衆難施上進福田殖斯五種力以斯義所欲俗人處於家我悉得此利已免於衆難世間所聞習遠離衆難事生樂知稍難隨順等正覺供養持戒者善修諸梵行漏盡阿羅漢及聲聞牟尼如是超越見於上諸勝處常行士夫施剋終獲大果習行衆多施施諸良福田於此世命終化生於天上五欲具足滿無量心悅樂獲斯妙果報以無慳慳故在所處受生未曾不歡喜質多羅長者說此偈已尋即命終生於不煩熱天忉時質多羅天子作是念我不應停此當往閻浮提禮拜諸上座比丘如力士屈伸臂頃以天神力至菴羅林中放身天光遍照菴羅林時有異比丘夜起出房露地經行見勝光明普照樹林即說偈言

雜阿含經卷第二十一 第三十 威

是誰妙天色住於虛空中譬如純金山閻浮檀淨光

質多羅天子說偈答言

我是天人王瞿曇名稱子是菴羅林中質多羅長者以淨戒具足繫念自寂靜解脫身具足智慧身亦然我和法故來仁者應當知當於彼涅槃此法法如是質多羅天子說此偈已即沒不現

雜阿含經卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第二十一 第三十 威

雜阿含經卷第二十二

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈白佛

不處難陀林終不得快樂忉利天宮中得天帝名稱

余時世尊說偈答言

童蒙汝何知阿羅漢所說一切行無常是則生滅法生者既復滅俱寂滅為樂時彼天子復說偈言

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子即說偈言

劫一切鈎鏹 辛尼無有家沙門善教化
我不說善哉

尔時世尊說偈答言

一切衆生類 悉共相纏縛 其有智慧者

孰能不慙傷 善逝哀愍故 常教授衆生

哀愍衆生者 是法之所應

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒

不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

常習慙愧心 此人時時有能速離諸患

如願難良馬

尔時世尊說偈答言

常習慙愧心 此人實希有能速離諸患

如願難良馬

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖悉過

永超世恩愛

○雜阿含經

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈

問佛

不習近正法 樂著諸邪見睡眠不自覺

長劫心能悟

尔時世尊說偈答言

專修於正法 遠離不善業是漏盡羅漢

憐惠世平等

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖悉過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

以法善調伏 不隨於諸見 雖寢而覺

則能隨時悟

尔時世尊說偈答言
若以法調伏 不隨餘異見 無智已究竟

能度世恩愛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

若羅漢比丘 自所作已作一切諸漏盡

持此後邊身 記說言有我及說我所不

尔時世尊即說偈答

若羅漢比丘 自所作已作一切諸漏盡

持此後邊身 正復說有我我所亦無咎

時彼天子復說偈言

若羅漢比丘 自所作已作一切漏已盡

持此最後身 心依於我慢而說言有我

及說於我所 有如是說不

尔時世尊說偈答言

已離於我慢 無復我慢心 超越我我所

我說為漏盡於彼我我心已永不著
善解世名字平等假名說

時彼天子復說偈言

久見婆羅門遠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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈白佛

若羅漢比丘漏盡持後身頗說言有我
及說我所不

余時世尊說偈答言
若羅漢比丘漏盡持後身亦說言有我

及說有我
時彼天子復說偈言

若羅漢比丘自所作已作已盡諸有漏
唯持最後身何言說有我說何是我所

余時世尊說偈答言
若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡

唯持最後身說我漏已盡亦不著我所
善解世名字平等假名說

雜阿含經卷第三十二 第三十

咸

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時羅睺阿修羅王瞿月

天子時詣月天子悉皆恐怖來詣佛
所稽首佛足退住一面說偈歎佛

今礼最勝覺能脫一切障我今速苦惱
是故來歸依我等月天子歸依於善逝

佛哀愍世間願解阿修羅
余時世尊說偈答言

破壞諸闇冥光明照虛空今毗盧遮那
清淨光明顯羅睺避虛空速放飛免像

羅睺阿修羅即捨月而還舉體悉流汗
戰怖不自安神昏志迷亂猶如重病入

時有阿修羅名曰婆稚見羅睺羅阿
修羅疾捨月還便說偈言

羅睺阿修羅捨月一何速神體志流汗
猶如重病入

羅睺阿修羅說偈答言
瞿月說呪傷不速捨月者或頭破七分

受諸隣死苦
婆稚阿修羅復說偈言

佛興未嘗有安隱於世間說呪傷能令
雜阿含經卷第三十二 第三十一

羅睺羅捨月
佛說此經已時月天子聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛
為有族本不有轉生族耶有俱相屬無

云何解於縛
余時世尊說偈答言

我無有族本亦無轉生族俱相屬永斷
解脫一切縛

時彼天子復說偈言
何名為族本云何轉生族云何俱相續

何名為堅縛
余時世尊說偈答言

母為世族本妻名轉生族子俱是相屬
受欲為堅縛我無此族本亦無轉生族

俱相屬亦無是名脫堅縛
時彼天子復說偈言

善我無族本無生族亦善善哉無相屬
善我縛解脫久見婆羅門遠得般涅槃

雜阿含經卷第三十二 第三十一

一切怨惡過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏優羅提那
塔所介時世尊新剃鬚髮於後夜時
結加趺坐直身正意繫念在前以衣
覆頭時優羅提那塔邊有天神住放
身光明遍照精舍白佛言沙門憂耶
佛告天神何所忘失天神復問沙門
為歡喜耶佛告天神為何所得天神
復問沙門不憂不喜耶佛告天神如
是如是介時天神即說偈言
為離諸煩惱為無有歡喜云何獨一住
非不樂所壞

介時世尊說偈答言

我無惱解脫亦無有歡喜不樂不能壞
故獨一而住

時彼天神復說偈言

云何得無惱云何無歡喜云何獨一住
非不樂所壞

介時世尊說偈答言

煩惱生歡喜喜亦生煩惱無惱亦無喜
天神當護持

雜阿含經卷第三 第八經

戒

時彼天神復說偈言

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子客色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言

猶如利劍亦如頭火燃斷除貪欲火

正念求遠離

介時世尊說偈答言

譬如利劍亦如頭火燃斷除於後身
正念求遠離

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子客色絕妙於後

雜阿含經卷第三 第九經

戒

夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言

天女眾圍遶如毗舍脂眾癡惑藥林中
何由而得出

介時世尊說偈答言

正直平等道離恐怖之方垂寂默之車
法想為密覆慙愧為長席正念為羈絆
智慧善御士正見為前導如是之妙乘
男女之所乘出生死藥林逮得安樂處
時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子客色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

有四轉九門充滿貪欲住深溺為泥中
大為云何出

介時世尊說偈答言

雜阿含經卷第三 第十經

戒

漸愛喜長康貪欲等諸惡拔愛欲根本
正向於彼處

時彼天子復說偈言

久見婆羅門速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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

賴吒勝提國有諸商賈客大富足財寶

各各覓求富方便欲財利猶如然燈火

如是覓勝心欲貪常馳騁云何當斷貪

息世間勤求

尔時世尊說偈答言

捨俗出非家妻子及財寶貪恚癡難欲

羅漢盡諸漏正智心解脫愛盡息方便

時彼天子復說偈言

久見婆羅門速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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊告諸比丘過去世

時拘薩羅國有諸商人五百乘車共

行治生至曠野中曠野有五百群賊

在後隨逐伺便欲作劫盜時曠野中

有一天神止住路側時彼天神作是

念當往詣彼拘薩羅國諸商人所問

其義理若彼商人喜我所問時解說

者我當方便令其安隱得脫賊難若

不喜我所問者當於捨之如餘天神

時彼天神作是念已即放身光遍照

商人車營而說偈言

誰於覺睡眠誰復睡眠覺誰有解此義

誰能為我說

尔時商人中有一優婆塞信佛信法

信比丘僧一心向佛法僧歸依佛法

僧於佛離疑於法僧離疑於苦集滅

道離疑見四聖諦得第一無間等果

在商人中與諸商人共為行侶彼優婆

塞於後夜時端坐思惟繫念在前於

十二因緣逆順觀察所謂是事有故

是事有是事起故是事起謂緣無明

行緣行識緣識名色緣名色六入處

緣六入處觸緣觸受緣受愛緣受取

緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦

如是純大苦聚集如是無明滅則行

滅行滅則識滅識滅則名色滅名色

滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸

滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅

取滅則有滅有滅則生滅生滅則老

死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚

滅時彼優婆塞如是思惟已而說

偈言

我於覺睡眠我於睡眠覺我解知此義

能為人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云

何睡眠覺云何能解知云何能記說

時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚愚癡得離欲漏盡阿羅漢

正智心解脫彼則為覺悟我於彼睡眠

不知因生苦及苦因緣集於此一切苦

得無餘滅盡又不知正道等趣息苦處

斯等為常眠我於彼則覺如是覺睡眠

如是睡眠覺如是善知義如是能記說

時彼天神復說偈言

善哉善哉 善哉中受 善哉解知 善哉能記 說久遠乃今見 諸兄弟而末緣汝恩力故 令諸商人衆得免於劫賊 隨道安樂云

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人衆皆得安隱從曠野出佛說此經已 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 爾時世尊告諸比丘過去世時海洲上優婆塞至他優婆塞會坐極毀欲言此欲者虛妄不實欺誑之法猶如幻化誑於嬰兒還自己舍忘於五欲是優婆塞會有天神止住時彼天神作是念是優婆塞不勝不類於餘優婆塞舍會坐衆中極毀欲言如是欲者虛偽不實欺誑之法如誑嬰兒還已舍已自忘五欲我今寧可發令覺悟而說偈言

於大聚會中毀欲欲無常 自沒於愛欲如牛溺深泥 我觀彼會中 諸優婆塞等多聞明解法 奉持於淨戒 汝見彼樂法而說欲無常 如何自忘欲 不斷於貪愛 何故樂世間 害妻子眷屬

雜阿含經第三 第二卷 咸

時彼天神如是如是開覺彼優婆塞已如是如是彼優婆塞覺悟已剷除驕驕著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習盡諸有渴得阿羅漢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住三舍城寒林中丘塚間時給孤獨長者有小因緣至王舍城止宿長者舍夜見長者告其妻子僕使使人言汝等皆起破熱然火炊飯作羹調和衆味莊嚴堂舍給孤獨長者見已作是念今此長者何所為作為嫁女娶婦耶為請賓客國王大臣耶念已即問長者汝何所作王大臣耶念已即問長者汝何所作為嫁女娶婦為請賓客國王大臣耶時彼長者答給孤獨長者言我不嫁女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲請佛及比丘僧設供養耳時給孤獨長者聞未曾聞佛名字已心大歡喜身諸毛孔皆悉怡悅問彼長者言何名為佛長者答言有沙門瞿曇是釋種子於釋種中剷除驕驕著袈裟衣正信非家出家學道得阿耨多羅三藐三菩提是名為佛給孤獨長者言云

雜阿含經第三 第二卷 咸

何名僧彼長者言若婆羅門種剷除驕驕著袈裟衣信家非家而隨佛出家或剷利種種舍種首陀羅種種善男子等剷除驕驕著袈裟衣正信非家

彼佛出家而隨出家是名為僧今日請佛及現前僧設諸供養給孤獨長者問彼長者言我今可得往見世尊不彼長者答言汝且住此我請世尊來至我舍於此得見時給孤獨長者即於其夜至心念佛因得睡眠天猶未明忽見明相謂天已曉欲出其舍行向城門至城門下夜始二更城門未開王家常法待遠使命來往至初夜盡城門乃開中夜已盡輒復開門欲令行人早得往來亦時給孤獨長者見城門開而作是念定是夜過天曉門開乘明相出於城門出城門已明相即滅輒還闍闍給孤獨長者心即恐怖身毛為豎得無為人及非人或對姦人恐怖哉耶即便欲還余時城門側有天神住時彼天神即放身光從其城門至窺林丘塚間光明普照告給孤獨長者言汝且前進可得

雜阿含經第三 第二卷 咸

勝利慎勿退還時彼天神即說偈言
善良馬百疋黃金滿百斤驃車及馬車
各各有百乘種種諸珍奇重寶載其上
宿命種善根得如此福報若人宗重心
向佛行一步十六分之一過前福之上
是故長者汝當前進慎勿退還即復
說偈

雪山大龍鳥純金為莊飾巨身長大牙
以此為施人不及向佛福十六分之一
是故長者當速前進得其大利非退
還也復說偈言

金菩閼國女其數有百人種種衆妙寶
瓔珞具莊嚴以是持施與不及行向佛
一步之功德十六分之一

是故長者當速前進得其勝利非退
還也時給孤獨長者問天神言賢者
汝是何人天神答言我是摩頭息梵
大摩那婆先是長者善知識於尊者
舍利弗大目犍連所起信敬心緣斯
功德今得生天典此城門是故告長
者但當進前慎莫退還前進得利非
退還也時給孤獨長者作是念佛興
於世非為小事得聞正法亦非小事

雜阿含經卷第三 第七經 威

是故天神勸我今進往見世尊時給
孤獨長者尋其光明迺至寒林丘塚
間尔時世尊出房露地經行給孤獨
長者遙見佛已即至其前以俗人礼
法恭敬問訊云何世尊安隱卧不尔
時世尊說偈答言

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

尔時世尊將給孤獨長者往入房中
就座而坐端身繫念尔時世尊為其
說法示教照喜已世尊說諸法無常宜
布施福事持戒福事生天福事欲味
欲患欲出遠離之福給孤獨長者聞
法見法得法入法解法度諸疑惑不
由他信不由他度入正法律心得無
畏即從座起正衣服為佛作礼右膝
著地合掌白佛言已度世尊已度善
逝我從今日盡其壽命歸佛歸法歸
比丘僧為優婆塞證知我尔時世尊
問給孤獨長者汝名何等長者白佛
名須達多以常給孤貧辛苦故時人
名我為給孤獨世尊復問汝居何處長

雜阿含經卷第三 第八經 威

者白佛言世尊在拘薩羅人間城名
舍衛唯願世尊來舍衛國我當盡壽
供養衣被飲食房舍林卧隨病湯藥
佛問長者舍衛國有精舍不長者白
佛無也世尊佛告長者汝可於彼建
立精舍令諸比丘往來宿止長者白
佛但使世尊來舍衛國我當造作精
舍僧房令諸比丘往來止住尔時世
尊默然受請時長者知佛世尊默然
受請已從座起稽首佛足而去

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

於此祇桓林仙人僧住止諸王亦住此
增我歡喜心深信淨戒業智慧為勝喜
以此淨衆生非族姓財物大智舍利弗
正念常寂默閑居修遠離初建業良友
說此偈已即沒不現

雜阿含經卷第三 第九經 威

尔時世尊其夜過已入於僧中數居
師壇於眾前坐告諸比丘今此夜中
有一天子容色絕妙來詣我所稽首
我足退坐一面而說偈言

於此祇桓林仙人僧住止 諸王亦住此
增我歡喜心深信淨戒業 智慧為勝著
以此淨眾生非族姓財物 大智舍利弗
正念常寂默閑居修遠離 初建業良友
尔時尊者阿難白佛言世尊如我解
世尊所說給孤獨長者生彼天上來
見世尊然彼給孤獨長者於尊者舍
利弗極相敬重佛告阿難如是如是
阿難給孤獨長者生彼天上來見於
我尔時世尊以尊者舍利弗故而說
偈言

一切世間智唯除於如來 比舍利弗智
十六不及一如舍利弗智 天人悉同等
比於如來智十六不及一
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住曠野精舍時有
曠野長者疾病命終生無熱天生彼
天已即作是念我今不應久於此住

雜阿含經卷第三 第三張 咸

不見世尊作是念已如力士屈申臂
項從無熱天沒現於佛前時彼天子
天身委地不能自立猶如酥油委地
不能自立如是彼天子天身細軟不

自持立尔時世尊告彼天子汝當變
化作此廣身而立於地時彼天子即
自化形作此廣身而立於地於是天
子前礼佛足退坐一面尔時世尊告
手天子汝手大子本於此間為人身
時所受經法今故憶念不忘忘耶手
天子白佛言世尊本所受持今悉不
忘本人間時有所聞法不盡得者今
亦憶念如世尊善說世尊說言若人
安樂憂能憶持法非為苦處此說真
實如世尊在閻浮提種種雜類四眾
圍遶而為說法彼諸四眾聞佛所說
皆悉奉行

我亦如是於無熱天上為諸天人大
會說法彼諸天眾悉受修學佛告手
天子汝於此人間時於幾法無厭足
故而得生彼無熱天中手天子白佛
世尊我於三法無厭足故身壞命終
生無熱天何等三法我於見佛無厭

雜阿含經卷第三 第三張 咸

故身壞命終生無熱天我於佛法無
厭足故生無熱天供養眾僧無厭足
故身壞命終生無熱天時手天子即
說偈言

見佛無厭足 聞法亦無厭 供養於眾僧
亦未曾知足 受持賢聖法 調伏慳著垢
三法不知足 故生無熱天
時手天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有無煩天子容色絕妙來
詣佛所稽首佛足退坐一面其身光
明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而
說偈言

生彼無煩天 解脫七比丘 貪瞋恚已盡
超世度恩愛 誰度於諸流 難度死魔軍
誰斷死魔廩 永超煩惱軛
尔時世尊說偈答言

尊者優婆塞 及波羅健茶 弗迦羅婆梨
跋提捷陀疊 亦婆休難提 及波毗瘦菟
如是等一切 悉皆度諸流 斷絕死魔廩
度彼難度者 斷諸死魔廩 超越諸天軛
說甚妙法 覺悟難知者 巧便問深義

雜阿含經卷第三 第三張 咸

汝今為是誰

時彼天子說偈白佛

我是阿那舍 生彼無煩天 故能知斯等

解脫七比丘 盡貪欲瞋恚 永超世恩愛

余時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身 第六意入處 若彼名及色

得無餘滅盡 能知此諸法 解脫七比丘

貪有恙已盡 永超世恩愛

時彼天子復說偈言

輒跋撈伽村 我於彼中住 名難提婆羅

造作諸瓦器 迦葉佛弟子 持優婆塞法

供養於父母 離欲修梵行 世世為我友

我亦彼知識 如是等大士 宿命共相合

善修於身心 持此後邊身

余時世尊復說偈言

如是汝賢士 如汝之所說 輒跋撈伽村

名難提婆羅 迦葉佛弟子 受優婆塞法

供養於父母 離欲修梵行 昔是汝知識

汝亦彼良友 如是諸正士 宿命共相合

善修其身心 持此後邊身

佛說此經已 時彼天子聞佛所說歡

喜隨喜即沒不現

雜阿含經卷第十二 三二

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

此世多恐怖 眾生常惛亂 已起者亦苦

未起亦當苦 頗有難忍處 唯願慧眼說

余時世尊說偈答言

無有異苦行 无異伏諸根 無異一切捨

而得見解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

如何諸眾生 受身得妙色 云何修之信

而得乘出道 眾生住何法 為何所修習

為何等眾生 諸天所供養

雜阿含經卷第十二 三三

持戒明智慧 自修習正受 正直心繫念

熾然憂患滅 得平等智慧 其心善解脫

斯等因緣故 受身得妙色 成就乘出道

心住於中學 如是德備者 為諸天供養

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子而說偈言

沉沒於睡眠 欠咤不欣樂 飽食心懷開

懈怠不精勤 斯十覆眾生 聖道不顯現

余時世尊說偈答言

心沒於睡眠 欠咤不欣樂 飽食心懷開

懈怠不精勤 精勤修習者 能開發聖道

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

雜阿含經卷第十二 三五

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

外纏結非纏 內纏纏衆生 今問於瞿曇 誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言

智者建立戒 內心修智慧 比丘勤修習 於纏能解纏

時彼天子復說偈言

文見婆羅門 逮得般涅脛 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子而說偈言

難度難可忍 沙門無知故 多起諸艱難 重鈍溺沉沒

心隨覺自在 數數溺沉沒

雜阿含經卷第三

第三分

沙門云何行善攝護其心

爾時世尊說偈答言

如龜善方便 以殼自藏六 比丘習禪思 善攝諸覺想 其心無所住 他莫能取 是則自隱密 無能誹謗者

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脛 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

薩羅小流注 當於何反流 生死之徑路 於何而不轉 世間諸苦樂 何由滅無餘

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及彼意入處 名色滅無餘 薩羅小還流 生死道不轉 苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脛 一切怖已過 永超世恩愛

雜阿含經卷第三 第三分

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

伊尼耶鹿踰仙人中之尊 少食不嗜味 憚思樂山林 我今敬稽首 而問於瞿曇 云何出離苦 云何苦解脫 我今問解脫 於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

世間五欲德 心法說第六 於彼欲無欲 解脫一切苦 如是於苦出 如是苦解脫 汝所問解脫 於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脛 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

雜阿含經卷第三 第三分

子說偈問佛

云何度諸流云何度大海云何能捨苦
云何得清淨

余時世尊即說偈言

信能度諸流不放逸度海精進能除苦

智慧得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門遠得般濕脰一切怖已過

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

雜阿舍經卷第二十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿舍經卷第二十二 卷之六 威

雜阿舍經卷第二十三

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園尔時世尊晨朝著衣持鉢共諸

比丘僧入城乞食如偈所說

身色如金山端嚴甚微妙行步如鵝王

面如淨滿月世尊與眾俱

時世尊以足踐城門限地作六種震

動如偈所說

大海及大地城郭并諸山卒居足所踐

動搖如浪舟

佛變現如是神力時諸民人高聲唱

言奇特未嘗有法變現神力如佛世

尊入城示現如是種種未曾有法如

偈所說

地下即成平高地反為下由佛威神故

荆棘諸足礫皆悉不復見聾盲及瘡痼

即得見聞語滅邪諸樂器不擊妙音出

時彼世尊光相普照如千日之焰如

偈所說

世尊身光明普照城邑中民人蒙佛光

涼若梅檀塗

時世尊順邑而行時彼有兩童子一
者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一
名闍耶二名毗闍耶遙見世尊來三
十二大人相莊嚴其體時聞耶童子
心念言我當以麦匙仍手捧細沙者
世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜如偈
所說

見大悲世尊通身一尋光勇顯觀世尊
心生大敬信捧沙即奉施得離生老際
時彼童子而發願言以惠施善根切
德令得一天下一繼蓋王即於此生
得供養諸佛如偈所說

牟尼知彼心及彼意所願受果增善根
及福田力故即以大悲心受其奉施沙
時闍耶以此善根當得為王王闍浮
提乃至得成無上正覺故世尊發微
笑尔時阿難見世尊發微笑即便合
掌向佛而白佛言世尊諸佛世尊阿
羅訶三藐三佛隨非無因緣而能發
微笑今佛世尊以何因緣而發微笑
如偈所說

世尊離調笑無上世中尊齒自如珂玉
最勝舍發笑勇猛勤精進無師而自覺

雜阿舍經卷第二十三 卷之六 威

妙言令樂聞無上柔軟音而說彼童子梵音遠清徹無上兩足尊記彼施沙果尔時世尊告阿難曰如是如是如汝所說諸佛無有因緣亦不發笑我今笑者其有因緣阿難當知於我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八万四千法王之塔安樂無量衆生如偈所說

於我滅度後是人當作王孔雀姓名育臂如頂生王於此閻浮提獨王世所尊阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難受教即取鉢沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有王名日月護彼王當生子名曰頻頭婆羅當治彼國彼復有子名曰脩師摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極為端正令人樂見為國所珍諸相師輩見彼女相即記彼女當為王妃又生二子一當領一天下一當出家學道當成聖跡時彼婆羅門聞彼相師所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑

雜阿含經卷第三 第三經 威

種種莊嚴莊嚴其體欲嫁與脩師摩王子相師去應嫁與頻頭婆羅王彼女當生福德子子當紹王基婆羅門即以其女嫁與此王王見其女端正有德即為夫人前夫人及諸妹女見是夫人來作是念言此女極為端正國中所有王若與彼相娛樂者棄捨我等乃至目所不視諸女輩即使學習剃毛師業彼悉學已為王料理驢駘料理之時王大歡喜即問彼女汝何所求欲女答王言唯願王心愛念我耳如是三啓時王言我是刹利灌頂王汝是剃毛師女何得愛念汝彼女白王言我非是下姓生乃是高族婆羅門之女相師語我父此女應嫁與國王是故來至此耳王言若然者誰令汝習下劣之業女答王言是舊夫人及妹女令我學此王即勅言自今勿復習下業王即立為第一夫人王恒與彼自相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱母無憂惱過七日後立字無憂又復生子名曰離憂無憂者身體強健又王不大附提情所

雜阿含經卷第三 第三經 威

不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅門言和上觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園館中於彼當觀其相乃至出往彼園時阿育王母語阿育言承王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝今去何不去阿育答言王既不念我亦復不樂見我母復言但往彼所阿育復答母復勅令往今便往去願母當送飲食母言如是當出城去時出門逢一大臣名曰阿菟羅陀此臣問阿育言王子今至何所阿育答言聞大王出在金殿園館觀諸王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大臣若阿育來者當使其乘老象來又復老人為眷屬時阿育乘是老象乃至園館中於諸王子中地坐時諸王子各下飲食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位又作是念此阿育王所不應我若語言當

雜阿含經卷第三 第三經 威

作王者王必愁憂不樂即語言我今
 懃記王報言如師所教師言此中若
 有乘好乘者是人當作王時諸王子
 聞彼所說各念言我乘好乘時阿育
 言我乘耄宿象我得作王時王又復
 語師言願更為觀授記師復答言此
 中有第一座者彼當作王諸王子各
 相謂言我坐第一座阿育言我今坐
 地是我勝座我當作王復語師更為
 重觀師又報言此中上器上食此當
 得王乃至阿育念言我有勝乘勝座
 勝食時王觀子相畢便即還宮時阿
 育母問阿育言誰當作王婆羅門復
 記誰耶阿育啓言上乘上座上器上
 食當作王子自見當作王老象為乘
 以地為坐素器盛食粳米雜酪飯時
 彼婆羅門知阿育當作王數修敬其
 母其母亦重餉婆羅門即便問言大
 王崩後誰當作王師答言此不可說
 也如是乃至三問師言吾當語汝慎
 勿使人知汝生此子名曰阿育是其人
 也夫人自言我聞此語歡喜踊躍若
 王聞者於師所不生效信師今可還

雜阿含經卷第十三 第六發 威

本住處若子作王者師當一切得吉
 利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉
 尸羅及時王語阿育汝將四兵衆平
 伐彼國王去時都不與兵甲時從
 省自王子言今往伐彼國無有軍仗
 云何得平阿育言我若為王善根果
 報者兵甲自然來應發是語時尋聲
 地開兵甲從地而出即將四兵往伐
 彼國時彼諸國民人聞阿育來即平
 治道路莊嚴城郭執持吉瓶之水及
 種種供養奉迎王子而作是言我等
 不及大王及阿育王子然諸臣輩不
 利我等我等是故背違聖化即以種
 種供養王子請入城邑平此國已又
 使至伐伐沙國時彼二大力士為王
 平治道路推諸山石又復諸天宣令
 此國阿育當王此天下汝等多興逆
 意彼國王即便降伏如是乃至平此
 天下至於海際時修師摩王子出外
 遊戲又復遇逢一大臣臣不修礼法
 王子即便使人打拍其身大臣念言此
 王子未得王位用性如是若得王者
 不可而當又聞阿育得天下得壞五

雜阿含經卷第十三 第七發 威

百大臣我等相與立阿育為王領此
 天下又德叉尸羅國反諸臣共議令
 修師摩王子去王亦應可即便往彼
 國不能降伏時父王復得重疾王語
 諸臣吾今欲立修師摩為王今阿育
 往至彼國時諸臣欲令阿育作王以
 黃物塗阿育體及面手脚已諸臣自
 王言阿育王子今得重疾諸臣即便
 莊嚴阿育將至王所今且立此子為
 王我等後徐徐當立修師摩為王時
 王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然
 不對時阿育心念口言我應正得王
 位者諸天自然來以水灌我頂素縵
 繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素
 縵繫首時王見此相貌極生愁惱即
 便命終阿育王如礼法殯葬父王已
 即立阿菟樓陀為大臣時修師摩王
 子聞父崩背今立阿育為王心生不
 忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四
 門中二門安二力士第三門安大臣
 自守東門時阿菟樓陀大臣攬閭木
 象又作阿育王像像即騎象安置東
 門外又作無烟火坑聚以物覆之修

雜阿含經卷第十三 第八發 威

師摩既來到時阿菟樓陀大臣語修師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡

余時有一大力士名曰跋陀羅由陀聞修師摩終亡厥世將無量眷屬於佛法中出家學道加勤精進遠得漏盡成阿羅漢道阿育王正法治化時諸臣輩我等共立阿育為王故輕慢於王不行君臣之礼王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐花果之樹植於荆棘諸臣答曰未嘗見聞却除花果而植荆棘而見除伐荆棘而植果實乃至王三勅令伐彼亦不從余時國王忿諸大臣即持利劍殺五百大臣又時王將姝女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹花極敷盛王見已此花樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚廣濇諸姝女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂花樹王從眼見無憂樹花狼藉在地心生忿怒繫諸姝女以火燒殺王

雜阿含經卷第三十三 第九經 威

行暴惡故曰暴惡阿育王時阿菟樓陀大臣白王言王不應為是法云何以手自殺人諸臣姝女王今當立屠殺之人應有所殺以付彼人王即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有一織師家織師有一子亦名耆梨兒惡搗打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兒惡者耆子時王諸使語彼沒能為王斬諸兒人不從答曰一切閻浮提有罪者我能淨除况復此一方時諸使輩還啓王言彼人已得兒惡者王言覓將來也諸使呼彼彼答言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勅彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸使問曰何以經久不速來也時彼兒惡具說上事諸使者以是事具啓王王即勅彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言為我作舍王乃至為其作舍屋室極為端嚴唯開一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅列狀如地獄彼獄極為勝好時彼兒人啓

雜阿含經卷第三十三 第十經 威

王言今從王乞願若人來入此中者不復得出王答言如汝所啓乞願當以與汝時彼署主往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘講地獄經有衆生生地獄者地獄即執彼罪人以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口次復鐵斧斬截其體次復枷械枷鎖繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次復灰河次復刀山劍樹具如天五使經所說彼署主具聞比丘說是諸事聞其佳處所作治罪之法如彼所說案此法而治罪人

又一時商主將其婦入於大海入海時婦便生子名曰為海如是在海十有餘年採諸重寶還到本鄉道中值五百賊殺於商主棄彼寶物余時商主之子見父傷死及失寶物厭世間苦故於如來法中出家學道還其本土遊行諸國次至巴連弗邑過此夜已晨朝者未持鉢入城次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏見火車鑪炭等治諸衆生如地獄中尋生恐怖衣毛皆豎便欲出門時見惡

雜阿含經卷第三十三 第十一經 威

即往執彼比丘言入此中者無有得出汝今於此而死比丘聞其所說心生悲毒泣淚滿目竟主問曰汝云何如小兒啼余時比丘以偈答曰

我不忍畏死志願求解脫所求不成果是故我啼泣人身極難得出家亦復然過釋師子王自今不重觀

余時兇主語比丘曰汝今必死何所憂惱比丘復以哀言答云七我少時生命可至一月彼兇不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王宮內人有事至死送付兇惡之人令治其罪兇主將是女人者曰中以并擣之令成碎末時比丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言嗚呼大悲師演說正妙法此身如聚沫於義无有實向者美女色今將何所在生死極可捨愚人而貪者係心緣彼處今當脫鐵木令度三有海畢竟不復生如是勤方便專精修佛法斷除一切結得成阿羅漢

維摩經卷第三 第十三張 咸

時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解余之所說彼兇答曰先期七日今既已滿比丘以偈答曰我心得解脫無明大黑闇斷除諸有蓋以殺煩惱賊慧日今已出鑒察心意識明了見生死今者愚人時隨順修聖法我今此身散任余之所為無復有悵惜

余時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然假使然者或復不熱兇主見火不然打拍使者而自然火火即狂盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即怒國王王即便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化如偈所說三見是比丘身昇在虛空心懷大歡喜合掌觀彼聖我今有所白意中不解形體無異人神通未曾有為我分別說修習何等法今汝得清淨為我廣敷演令得勝妙法我丁法相已為汝作弟子畢竟無有悔

時彼比丘而作是念我今伏是王多有所導攝持佛法當廣分布如來舍

維摩經卷第三 第十三張 咸

利安樂無量衆生於此閻浮提盡令信三寶以是因緣故自顯其德而向王說偈言

我是佛弟子速得諸漏盡又復是佛子不著一切有我今已調伏無上兩足尊息心得寂靜生死大恐怖我今悉得脫有離三有縛如來聖法中獲得如是利時阿育王聞彼比丘所說於佛所生大敬信又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲之時於已連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提為轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八万四千塔佛如是記大王然大王今造此大地獄殺害無量民人王今宜應慈念一切衆生施其無畏令得安隱佛之所記大王者王當如法修行而說偈言當行哀愍心莫惱諸群生當修習佛法廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作札我大罪今向比丘懺悔我之所作甚為不可願為佛子受

維摩經卷第三 第十三張 咸

我懺悔捨心勿復責我愚人今復歸命而說偈言

我今歸依佛無上勝妙法比丘諸尊我今盡命歸我今當勇猛奉受世尊勅於此閻浮提普立諸佛塔種種諸供養懸繒及幡幢莊嚴世尊塔妙麗世希有時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄出覓主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先八此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王即勅人將此咒主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地獄施衆生無畏時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時諸龍王將是王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即與之王從彼而出如偈所說

羅摩羅村中所有諸佛塔龍王所奉事守護而供養王從龍索分諸龍開懷與即持此舍利漸進於餘方時王作八万四千金銀琉璃頗梨

雜阿含經卷第十三 第十五 威

盛佛舍利又作八万四千四寶瓶以盛此篋又作無量百千幡幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者為世尊立舍利塔時有國名著又尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三十六億舍利與我等起立佛塔王作方便國中人士少者令分與彼令滿家數而立為塔時已連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八万四千佛塔遍此閻浮提意願如是如偈讚曰大王名阿育於先八塔中各取其舍利於此閻浮提建立諸佛塔八万及四千縱廣殊妙勝一日都使畢

時彼上座白王言善哉大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八万四千塔世間民人興慶無量共号名曰法阿育王如偈讚曰

王聖種孔雀安樂世間人於此閻浮提建立勝妙塔本名為惡王今造勝妙業共号名法王相傳至於後

雜阿含經卷第十三 第十六 威

王已達八万四千塔歡喜踊躍將諸群臣往詣鵝雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所授記當作佛事不我當性詣彼所供養恭敬上座答曰佛臨般涅槃時降伏阿波羅龍王陶師旃陀羅瞿波梨龍詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百世之中當有長者名瞿多其子名曰優波崛多當出家學道無相佛教授於人最為第一當作佛事佛告阿難曰遙見彼山不阿難白佛見也世尊佛告阿難此山名優留曇茶是阿蘭若處名鄒荼娑佉隨順寂靜而偈讚曰

優波崛比丘教授最第一名聞振四方最勝之所記於我滅度後當得作佛事度諸衆生類其數無有限

時王問上座曰尊者優波崛今已出世不上座答曰已出世出家學道降伏煩惱是阿羅漢共諸無量比丘眷屬一万八千住在優留曇茶山中阿蘭若處哀愍衆生如佛說淨妙法度無量諸天及人令人甘露城王聞已歡喜踊躍即勅群臣速辦嚴駕將無

雜阿含經卷第十三 第十七 威

量眷屬往詣彼所修敬供養優波崛
多時臣白王言彼聖既在王國宜當
遣信奉迎之彼自當來王答臣曰不
宜遣信至彼所應當自往彼不宜來
也而說偈曰

汝得金剛舌 卿能不斷壞 諫我莫往彼
親近田舍人

王即遣信往彼尊者所言某日當來
尊者時尊者思惟若王來者無量將
從受諸大苦逼殺害微虫聚落人民
作是念已答使者曰我當自往詣王
所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩
倫羅至巴連弗邑於其中間開安舟
航於航懸諸幢蓋時尊者優波崛慙
念王故將一万八千阿羅漢衆隨於
水道徑至王國時國中入啓王言尊
者優波崛將一万八千比丘衆來至
王聞大歡喜踊躍即脫瓔珞價直十
万而授與之王將諸大臣眷屬即出
往尊者所即為下食五體投地向彼
作礼長跪合掌而作是言我今領此
閻浮提受於王位不以為喜今觀尊
者踊躍無量如來弟子乃能如是如

雜阿含經卷第三 第十八 成

觀於佛而說偈言

寂滅已度世 汝今作佛事 世間愚癡滅
如日照佛世 為世作導師 說法中第一
衆生可依怙 我今大歡喜

時王勅使者宣令國界尊者優波崛
比丘今來此國如是唱言

欲得富貴者 遠離貧窮苦 常慶天上樂
解脫涅槃者 當值優波崛 修敬今供養
未見諸佛者 今觀優波崛

時王嚴飾國界平治道路懸繒幡蓋
燒香散華及諸伎樂舉國人民皆出
奉迎尊者優波崛供養恭敬余時尊
者優波崛白王言大王當以正法治

化哀愍衆生三寶難遇於三寶中常
以供養恭敬修念讚歎廣為人說所
以者何如來應供等正覺知人見人
常為記說我之正法寄在國王及我

比丘僧等而說偈曰
世雄人中尊 正勝於大法 寄付於大王
及我比丘僧

時王自優波崛曰我已建正法而說
偈曰
我已造諸塔 莊嚴諸國界 種種興供養

雜阿含經卷第三 第十九 成

幢幢及諸寶 廣布佛舍利 遍於閻浮提
我興如是福 意願悉已滿 自身及妻兒
珍寶及此地 今已捨捨施 供養賢聖塔
時尊者優波崛讚王言善哉善哉大
王應行如是法而說偈言
捨身及財命 世世無所憂 受福無有窮
必得無上覺

時王請尊者優波崛入城設種種座
請尊者就座衆僧令往鷄雀精舍白
尊者曰尊者類貌端正身體柔軟而

我形醜陋肌肉膚瘡滋尊者說偈曰
我行布施時 淨心好財物 不如王行施
以沙施於佛

時王以偈報曰

我於童子時 布施於沙土 今獲果如是

何況餘妙施

尊者復以偈讚曰

快哉善大王 布施諸沙土 無上福田中
植果無窮盡

時阿育王告諸大臣我以沙布施於

佛獲其果報如是云何而不修敬於
世尊王復白優波崛言尊者示我佛
所說法遊行處所當往供養禮拜為

雜阿含經卷第三 第二十 成

諸後世衆生攝受善根而說偈言
示我佛說法諸國及佳處供養當修敬
為後衆生故

尊者言善哉善哉大王能發妙願我
當示王處所為後衆生時王將四兵
軍衆及持種種供養香華幢及諸
伎樂便將尊者發去尊者隆頻林此
是如來生處而說偈言

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

時王五體投地供養禮拜即立佛塔
尊者白王言大王欲見諸天見佛生
時行七步處不王白言願樂欲見時
尊者舉手指摩耶夫人所攀樹枝而
告彼樹神曰樹神今現今王見之生
大歡喜尋聲即見住尊者邊而作是
言何所教勸我當奉行尊者語王言
此神見佛生時王以偈問神曰
汝見嚴飾身生時青蓮華足行於七步
口中有所說

神以偈答曰

我見相好身生時二足尊舉足行七步

雜阿含經卷第十三 第七十經 成

口中有所說於諸天人中我為無上尊
時王問神言佛生有何瑞應神答言
我不能宣說妙勝諸事今略說少分
光明能徹照身體具相好令人喜樂見
感動於天地

時王聞神所說歡喜施十萬兩珍寶
而去

又將王入城裏語言此處菩薩現三
十二相八十種好莊嚴其體紫磨金
色時王向此處作禮興種種供養又
將王至天寺中語王言太子生時今
向彼神禮時諸神悉禮菩薩時諸民
人為菩薩立名今是天中天時王復
以種種供養又將示處語王言此處
父王以菩薩示諸婆羅門瞻其相德
王復種種供養又示此處菩薩學堂
此處學乘象此處學乘馬乘車弓弩
如是學一切伎術處此處是菩薩治
身此處菩薩六萬夫人遊戲處此處
菩薩見老病死入此處菩薩坐閻浮
提樹下坐憐得離欲樹影不離身父
王向其作禮此處菩薩將百千天神
出城而去此處菩薩脫瓔珞與車匿

雜阿含經卷第十三 第七十二經 成

遣馬還國而說偈曰

菩薩於此處脫瓔珞及冠授與於車匿
遣馬還於國獨行無有侶便入學道山
又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此
衣已而為出家此處是仙人所稽請
處此處瓶沙王與菩薩半國處此處
問優藍弗仙人此處菩薩六年苦行
如偈所說

苦行於六年極受諸苦惱知此非真道
棄捨所習行

此處二女奉菩薩乳糜如偈所說

大聖於此中受二女乳糜從此而起去
往詣菩提樹

此處迦梨龍讚歎菩薩如偈所說

此處迦梨龍讚歎諸菩薩當隨古時道
證無上妙果

時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍彼龍見佛者從此趣菩提
證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰迦梨龍王
汝以見佛今當現身時龍王尋聲即
出住在尊前合掌白言何所教勸時
尊者語王曰此龍王見佛讚歎如來

雜阿含經卷第十三 第七十三經 成

時王合掌向龍而說偈曰

汝見金剛身我師無瞞匹面如淨滿月
為我說彼德十力之功德往詣道場時
時龍王以偈答曰

我今當演說足踐於地時大地六種動
光耀倍於日遍照三千界而趣菩提樹
時王如是等處種種供養及立塔
廟時尊者將王至道樹下語王曰此
樹菩薩摩訶薩以慈悲三昧力破魔
兵衆得阿耨多羅三藐三菩提而說
偈言

牟尼牛王尊於此菩提樹降伏惡魔軍
得勝菩提果天人中特尊無能與等者
時王捨無量珍寶種種供養及起大
塔廟此處四天王各持一鉢奉上於
佛合為一鉢此處於賈客兄弟所受
諸飯食此處如來詣波羅柰園時阿
時婆外道問佛此處仙人園鹿野苑
如來於中為五比丘三轉十二行法
輪而說偈言

此處鹿野苑如來轉法輪三轉十二行
五人得道跡
時王於是處興種種供養及立塔廟

靜阿舍經卷第三十二 第二十四段 成

此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人
為道此處如來為瓶沙王說法王得
見諦及無量民人諸天得道此處如
來為天帝釋說法帝釋及八万諸天
得道此處如來示大神力種種變化
此處如來至天上為母說法將無量
天衆下於人間王復種種供養及立
塔廟

時尊者語阿育王至鳩尸那竭國言
此處如來具足作佛事畢於無餘般
涅槃而般涅槃而說偈言

度脫諸天人修羅龍夜叉建立無盡法
佛事既已終於有得寂滅大悲入涅槃
如新盡火滅畢竟得常住

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

時王復白尊者曰我意願欲得見佛
諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍
利願為示之時尊者白王言善哉善

哉大王能發如是妙心時尊者將王
至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此
是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼

靜阿舍經卷第三十二 第二十五段 成

有何功德尊者曰是第二法王隨轉
法輪而說偈言

一切衆生智比於舍利弗十六之一分
以除如來智如來轉法輪是則能隨轉
彼有無量德誰復能宣說

時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養
其塔而說偈言

我札舍利弗解脫諸恐怖名稱普於世
智慧無有等

次復示大目犍連塔王應供養此塔
王復問曰彼有何功德尊者答曰是

神足第一以足指踐地地即震動至
於天宮降伏難陀難陀龍王而說
偈曰

以足指動地至於帝釋宮神足無與等
誰能盡宣說二龍王見者莫不怖

彼於神足力降伏息瞋恚
時王捨十萬兩珍寶供養此塔以偈
讚曰

神足中第一離於羣病死有如是功德
今札目犍連

次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩
訶迦葉塔應當供養王問曰彼有何

靜阿舍經卷第三十二 第二十六段 成

功德者曰彼少欲知足頭隨第一如來施以半座及僧伽梨衣愍念眾生興立正法即說偈曰

功德田第一愍念貧窮類者佛僧伽梨能建於正法彼有如是德誰能具宣說時王捨十萬兩珍寶供養是塔以偈讚曰

常樂於寂靜依止林藪間少欲知足富今礼大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔此是薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不為人說一句法寂然無言王曰以一錢供養諸臣白王功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說

雖除無明癡智慧能觀察雖有薄拘名於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養王曰彼有何功德答曰此人

是侍佛者多聞第一撰集佛經而說

雜阿含經卷第三 第三十七經 咸

偈曰

奉持半座鉢念至能決斷多聞之大海辯才柔軟音能悅天人衆善知三佛心一切悉明了功德之寶篋最勝所稱歎降伏煩惱諍如是等功德應當供養王即捨百億兩珍寶而供養其塔時諸臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王曰聽吾所說心中所以如來之體身法身性清淨彼悉能奉持是故供養勝法燈常存世滅此愚癡冥皆由從彼來是故供養勝如大海之水牛跡所不容如是佛智海餘人不能持唯有阿難尊一聞悉受持終無忘失時是故供養勝

今時王如是種種供養向尊者合掌而作是言

我今受此形不復負此身修無量功德今為人中主我今取堅實造立諸塔廟莊嚴在於世如星莊嚴日奉佛弟子法應行諸札即我今悉已作稽首尊者足蒙尊者恩力今見勝妙事快獲大善利從是分別法

今時王供養上種種事恒偏至菩提

雜阿含經卷第三 第三十八經 咸

道場樹此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間希有珍寶供養之事供養菩提樹時王夫人名曰伍舍羅綿多夫人作是念王極愛念於我我亦念王王今捨我去持諸珍寶至菩提樹間我今當作方便殺是菩提樹樹既枯死茶便凋落王當不復往彼可與我常相娛樂即喚呪師語呪師言汝能殺菩提樹不彼答曰能與我千兩金時夫人即與千兩金錢呪師往菩提樹間以呪呪樹以繩繫樹時樹漸漸枯死茶即萎落未即枯死其茶凋落白夫人曰復應以熱乳澆樹乃可令枯夫人白王我今欲以乳供養菩提樹王曰隨卿意耶如是乃至以熱乳澆之樹即枯燥時諸夫人白王言菩提樹忽然枯死茶萎落而說偈言

如來所依樹名曰菩提者於是得正覺具足一切智大王今當知是樹今枯死茶色亦變異不知何以故

時王聞是語即迷悶擗地諸人輩以水澆王心面良久而蘇即便泣淚言

雜阿含經卷第三 第三十九經 咸

我見菩提樹便見於如來今聞彼樹死我今亦隨沒

時彼夫人見王憂愁不樂而白王言主勿憂惱我當喜悅王心王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼樹既無我何用活耶夫人聞王決定語還復以冷乳灌菩提樹下彼樹尋復更生王聞以乳灑灌樹還得生日日送千瓮乳灑灌其本樹還復如先諸夫人輩白王言菩提樹今復如先無復有異時王聞已即生歡喜詣菩提樹下觀於菩提樹目不暫捨而說偈言

諸王所未作瓶沙持國者我今應供養我今浴菩提諸乳及香水華香及塗香當復供養僧賢聖五部眾

時王各辦四寶瓦金銀琉璃頗梨咸諸香乳及諸香湯持種種飲食幢幡寶蓋各有千種及種種花香伎樂受持八支齋布薩著白淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作礼心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養而說偈言

華阿含經卷第三十三

華阿含經卷第三十三

如來賢聖子正順寂諸根離諸三界欲諸天應供養今當悉來集受我微心惠哀愍副我意今法種增長常樂於寂止解脫諸所著如來之真子從法而化生諸天所供養哀愍於我故今當悉來集副我之微意諸聖在處處獨宿多波婆大林離波多阿耨大池邊江河山數間如是一切處諸聖在中者今當悉來集哀愍於我故副我之微意又在於天上尸梨沙宮殿香山石室中神通具足者今當悉來集哀愍於我故

時王如是語時三十万比丘悉來集彼大衆中十万是阿羅漢二十万是學人及凡夫比丘上座之座無人生時王問諸比丘上座之座云何而無人坐時彼大衆中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰更有上座大三佛之所說名曰寶頭盧是上座座坐此座王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王寶頭盧者猶故在

世王復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至時王生大歡喜而說偈言我今快得利攝受於我故今我自目見尊者寶頭盧

時尊者寶頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座處坐諸比丘僧各修礼敬次第而坐時王見尊者寶頭盧頭戴皓白辟支佛體頭面礼足長跪合掌觀尊者顏顏而說偈言

我今之王位統領閭浮提不以為歡喜今得見尊者我今見尊者便是見生佛心懷大踊躍勝見於王位復白尊者曰尊者見世尊耶三界所尊仰時尊者寶頭盧以手舉眉毛視王而言

我見於如來於世無雙類身作黃金色三十二相好面如淨滿月梵音聲柔軟伏諸煩惱淨常處於寂滅王復問曰尊者何處見佛尊者曰如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我今時亦復在中而說偈言

華阿含經卷第三十三

大半是世尊離欲相圓遠在於王舍城結於夏三月我時在彼眾恒住如來邊大王今當知我目見真佛

又復佛住舍衛國時如來大作神力種種變化作諸佛形滿在諸方乃至阿迦尼吒天我今時亦在於中見如來種種變化神通之相而說偈曰
如來神通力降伏諸外道佛遊於十方我親見彼相

又復如來在天上與母說法時我亦在於中與母說法竟將諸天眾從天上來下僧迦奢國時我見此二事天人受福樂優波羅比丘丘化作轉輪聖王將無量眷屬乘空而來詣世尊所我亦見此而說偈言

如來在天上於彼結夏坐我亦在於中牟尼之眷屬

又復世尊住舍衛國五百阿羅漢俱時給孤獨長者女適在於富樓那跋陀鄰國時彼女請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我今時以神力合大山往彼受請時世尊責我汝那得現神足如是我今罰汝常在於世

不得取涅槃護持我正法勿令滅也而說偈曰

世尊受彼請五百比丘俱時我以神力挑大山而去世尊責我住世未滅度護持我正法勿令法沒盡

又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙土中戲逢見佛來捧於塵沙奉上於佛時世尊記彼童子於我滅度百歲之後此童子於巴連弗邑當受王位領閭浮提名曰阿育當廣布我舍利一日之中當造八万四千塔今王身是也我今時亦在於中而說偈曰

王於童子時以沙奉上佛佛記於王時我亦親在中

時王曰尊者曰尊者今住在何處尊者答王曰在於北山山名健陀摩羅共諸同梵行僧王復問曰有幾眷屬尊者答六万阿羅漢比丘尊者曰王何須多問今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言如是尊者然我先當供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲食施設於僧勅諸群臣唱令國

界王今捨十万兩金布施眾僧千两香湯灑灌菩提樹集諸五眾時王子名曰拘那羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大眾見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德供養王復言我復以三十万兩金供養眾僧復加千两香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作是事與我興竟臣答王言誰敢與王興竟然王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一切物閭浮提夫人姝女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖眾僧唱令國界集諸五眾而說偈曰

除王庫藏物夫人及姝女臣民一切眾布施賢聖僧我身及王子亦復悉捨與時王上座及比丘僧以瓦香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰

王洛菩提樹無上之所覺樹增於茂盛柯條柔柔軟

時王及諸群臣生大歡喜時王洗浴
菩提樹已次復供養衆僧時彼上座
耶舍語王言大王今大有比丘僧集
當發淳信心供養時王從上至下自
手供養時彼有二沙弥得食已各以
赴團歡喜九更手相擲王見即笑
而言此沙弥作小兒戲供養訖已王
還上座前立上座語王言王莫生不
信敬心王答上座無有不敬心然見
二沙弥作小兒戲如世間小兒以土
團更手相擲如是二沙弥以赴團以
歡喜九更手相擲上座白王言彼二
沙弥是俱解脫阿羅漢更相奉食王
聞是已增其信心而作是念此二沙
弥能展轉相施我今亦當於一切僧
人施餽劫貝時二沙弥知王心所念
二沙弥共相謂言令王倍增敬信一
沙弥持鑊授與王一沙弥授以漆草
王問彼沙弥用作何等二沙弥白王
言王因我故施與衆僧餽及劫貝我
欲令大王染成其色施與衆僧時王
作是念我雖心念口未發言此二達
士得他心智而知我心王即稽首敬

雜阿含經卷第二十三 第七十六 咸

礼衆僧而說偈言

孔雀之族姓 内外親眷屬 因此惠施故
悉皆獲大利 遭值良福田 歡喜應時施
時王語沙弥言我因汝等施僧衣施
僧衣已復以三衣并四億万兩瓔寶
瓔五部衆願已復以四十億万兩
瓔寶贖取閻浮提宮人姝女及太子
群臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十三 第七十六 咸

雜阿含經卷第二十四

咸

第五誦道品第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四念
處何等為四謂身身觀念處受心法
法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有一乘
道淨諸衆生令越憂悲滅惱苦得如
實法所謂四念處何等為四身身觀
念處受心法法觀念處佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有一乘
道淨諸衆生令越憂悲滅惱苦得如
實法所謂四念處何等為四身身觀
念處受心法法觀念處佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘離四念處者則離如實聖法離如實聖法者則離聖道離聖道者則離甘露法離甘露法者不得脫生老病死憂悲惱苦我說彼於苦不得解脫若比丘不離四念處者得不離聖如實法不離聖如實者則不離聖道不離聖道者則不離甘露法不離甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦我說彼人解脫果若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余時世尊告諸比丘我今當說四念處集四念處沒諦聽善思何等為四念處集四念處沒食集則身集食滅則身沒如是隨身集觀住隨身減觀住隨身集減觀住則無所住住於諸世間永無所取如是觸集則受集觸滅則受沒如是隨集法觀受住隨滅法觀受住隨集減法觀受住則無所住住於諸世間都無所取名色集則心集名色滅則心沒隨集法觀心住隨滅法觀心住隨集減法觀

心住則無所住住於諸世間則無所取憶念集則法集憶念滅則法沒隨集法觀法住隨滅法觀法住隨集滅法觀法住則無所住住於諸世間則無所取是名四念處集四念處沒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我當說偈四念處諦聽善思云何修四念處謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間憂悲外身內外身觀念精勤方便正念正知調伏世間憂悲如是受心法內法外法內外法觀念住精勤方便正念正知調伏世間憂悲是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去未來修四念處亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有善法聚不善法聚云何善法聚所謂四念處是為正說所以者何純一滿淨聚者所謂四念處云何為四謂身身觀

念處受心法法觀念處云何不善聚不善聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一逸滿不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲瞋恚愚癡睡眠掉悔蓋疑蓋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余時世尊告諸比丘如人執持四種強弓大力方便射多羅樹影疾過無闕如是如來四種聲聞增上方便利根智慧盡百年壽於如來所百年說法教授唯除食息補寫瞋眠中間常說常聽智慧明利於如來所說盡底受持無諸障闕於如來所不加番問如來說法無有終極聽法盡壽百歲命終如來說法猶不能盡當知如來說法無量無邊名句味身亦復無量無有終極所謂四念處何等為四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行一切四念處經皆以此摠句所謂是故比丘於四念處修習起增上欲精勤方便正念正智應當學

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孫獨園今時世尊告諸比丘有不善
聚善聚何等為不善聚謂三不善根
是名正說所以者何純不善積聚者
謂三不善根云何為三謂貪不善根
恚不善根癡不善根云何為善聚謂
四念處所以者何純善滿具者謂四
念處是名善說云何為四謂身念處
受心法念處佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如三不善根如是三惡行身惡行口
惡行意惡行三想欲想志想智想三
覺欲覺志覺智覺三界欲界志界智
界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
孫獨園時有異比丘來詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊如所說
大丈夫云何名大丈夫非大丈夫佛
告比丘善哉善哉比丘能問如來大
丈夫義諦聽善思當為汝說若比丘
身身觀念住彼身身觀念住已心不
離欲不得解脫盡諸有漏我說彼非

雜阿含經卷第三十四 第五經 戒

為大丈夫所以者何心不解脫故若
比丘受心法法觀念住心不離欲不
得解脫盡諸有漏我不說彼為大丈
夫所以者何心不解脫故若比丘身
身觀念住心得離欲心得解脫盡諸
有漏我說彼為大丈夫也所以者何
心解脫故若受心法法觀念住受心
法法觀念住已心離貪欲心得解脫
盡諸有漏我說彼為大丈夫也所以
者何心解脫故是名比丘大丈夫及
非大丈夫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孫獨園今時尊者阿難晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食於路中思惟我今
先至比丘尼寺即往比丘尼寺諸比
丘尼遙見尊者阿難來疾敷牀座請
令就座時諸比丘尼禮尊者阿難足
退坐一面白尊者阿難我等諸比丘
尼修四念處繫心住自知前後昇降
尊者阿難告諸比丘尼善哉善哉姊
妹當如汝等所說而學凡修習四念
處繫心住者應如是知前後昇降

雜阿含經卷第三十四 第六經 戒

時尊者阿難為諸比丘尼種種說法
種種說法已從座起去今時尊者阿
難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足
已詣世尊所稽首佛足退坐一面以
比丘尼所說具白世尊佛告阿難善
哉善哉應如是學四念處善繫心住
知前後昇降所以者何心於外求然
後制令求其心散亂心不解脫皆如
實知若比丘於身身觀念住於彼身
身觀念住已若身耽睡心法懈怠彼
比丘當起淨信取於淨相起淨信心
憶念淨相已其心則悅悅已生喜其
心喜已身則猗息身猗息已則受身
樂受身樂已其心則定心定者聖弟
子當作是學我於此義外散之心攝
令休息不起覺想及已觀想無覺無
觀捨念樂住樂住已如實知受心法
念亦如是說佛說此經已尊者阿難
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孫獨園今時世尊告諸比丘當取自
心相莫令外散所以者何若彼比丘
愚癡不辨不善不取自心相而取外

雜阿含經卷第三十四 第七經 戒

相然後退減自生障闕辟如厨士愚癡不辨不善巧便調和眾味奉養尊主酸醎酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸醎酢淡眾味之和不能親侍尊主左右司其所須聽其所欲善取其心而自用意調和眾味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅故不蒙爵賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是不辨不善於身身觀住不能除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦復不得四種增上心法現法樂住本所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辨不善不能善攝內心之相而取外相自生障闕若有比丘點慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自生障闕辟如厨士點慧聰辯善巧方便供養尊主能調眾味酸醎酢淡善取尊主所嗜之相而和眾味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅已必得爵祿愛念倍重如是點慧厨士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱

雜阿含經卷第三十四 第八十 咸

善攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住得所未得安隱涅槃是名比丘點慧辯才善巧方便取內心相攝持外相終無退減自生障闕受心法觀亦復如是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孫獨園余時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕墾中自有境界足免諸難是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝去還耕墾中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕墾大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹為閼鷹則大怒彼是小鳥敢與我閼瞋恚極盛駭飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢騰衝堅塊碎身即死時羅婆為深伏塊下仰說偈言

雜阿含經卷第三十四 第九十 咸

鷹鳥用力來羅婆依自界乘瞋猛威力致搗碎其身我具足通達依於自境界伏怨心隨喜自觀欣其力設汝有兇惡百千龍象力不如我智慧十六分之一觀我智殊勝摧滅於蒼鷹
如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意受念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意受念妙觸欲心染著是名比丘他處他境界比丘自處父母境界者謂四念處云何為四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孫獨園余時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞

雜阿含經卷第三十四 第十 咸

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在拘薩羅人閒遊行於私伽陀聚落北身恕林中余時世尊告諸比丘過去世時有緣憶伎師肩上豎幢語弟子言汝等於幢上下向護我我亦護汝迭相護持遊行嬉戲多得財利時伎弟子語伎師言不如所言但當各各自愛護遊行嬉戲多得財利身得無為安隱而下伎師答言如汝所言各自愛護然其此義亦如我說已自護時即是護他他自護時亦是護已心自親近修習隨護作證是名自護護他去何護他自護不恐怖他不違他不害他慈心哀彼是名護他自護是故比丘當如是學自護者修四念處護他者亦修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時世尊告諸比丘大雪山中寒氷嶮處尚無獲猴况復有人或復有山獲猴所居而無有人或復有山人獸共居於獲猴行處獵師以糲膠塗

雜阿含經卷第二十四 第十一誦

其草上有點獲猴遠避而去愚癡獲猴不能遠避以手小觸即膠其手復以二手欲解求脫即膠二手以足求解復膠其足以口齒草輒復膠口五處同膠聯捲卧地獵師既至即以杖貫擔負而去比丘當知愚癡獲猴捨自境界父母居處遊他境界致斯苦惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門眼見色已則生染著耳聲鼻香舌味身觸皆生染著愚癡比丘內損外境被五縛已隨魔所欲是故比丘當如是學於自所行處父母境界依止而住莫隨他處他境界行去何以丘自所行處父母境界謂四念處身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿難與眾多比丘詣世尊所稽首礼足退坐一面尊者阿難自佛言世尊此諸年少比丘當云何教授云何為其說法佛告阿難此諸年少比丘當以四念處教令修習

雜阿含經卷第二十四 第十二誦

古何為四謂身身觀念住精勤方便不放逸行正智正念寂定於心乃至知身受心法法觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心乃至知法所以者何若比丘住學地者未得進上志求安隱涅槃時身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心受心法法觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心乃至於法遠離若阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔盡諸有結正知善解脫當於彼時亦修身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心受心法法觀念住乃至於法得遠離時尊者阿難歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛在跋祇人閒遊行到鞞舍離國養羅園中住余時養羅女聞世尊跋祇人閒遊行至養羅園中住即自莊嚴乘車出鞞舍離城詣世尊所恭敬供養詣養羅園門下車步進遙見世尊與諸大眾圍遶說法世尊遙見養羅女來語諸比丘汝等比丘勤攝心住正念正智今養羅女

雜阿含經卷第二十四 第十三誦

來是故誠汝云何為比丘勤攝心住
若比丘已生惡不善法當斷生欲方
便精進攝心未生惡不善法不令起
未生善法令生已生善法令住不忘
修習增滿生欲方便精勤攝心是名
比丘勤攝心住云何名比丘正智若
比丘去來威儀常隨正智迴顧視瞻
屈伸俯仰執持衣鉢行住坐卧眠覺
語默皆隨正智住是正智云何正念
若比丘內身身觀念住精勤方便正
智正念調伏世間貪憂如是受心法
法觀念住精勤方便正智正念調伏
世間貪憂是名比丘正念是故汝等
勤攝其心正智正念今養羅女來是
故誠汝時養羅女詣世尊所稽首礼
足却住一面令時世尊為養羅女種
種說法示教照喜示教照喜已默然
而住令時養羅女整衣服為佛作礼
合掌白佛唯願世尊與諸大眾明日
受我請中食令時世尊默然受請養
羅女知世尊默然受請已稽首礼足
還歸自家設種種食布置牀座晨朝
遣使白佛時到令時世尊與諸大眾

雜阿含經卷第三十四 第四品 戒

詣養羅女舍就座而坐時養羅女手
自供養種種飲食食訖澡漱洗鉢竟
時養羅女持一小牀坐於佛前聽佛
說法令時世尊為養羅女說隨喜偈
施者人愛念 多眾所隨從 名稱日增高
遠近皆悉聞 愛眾常和雅 離慳無所畏
是故智慧施 斷慳永無餘 上生忉利天
長夜受快樂 盡壽常修德 娛樂難施國
百種諸天樂 五欲悅其心 彼於此人間
聞佛所說法 為善逝弟子 樂彼受化生
令時世尊為養羅女種種說法示教
照喜示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住波羅奈仙人住
處鹿野苑中令時世尊告諸比丘世
間言美色世間美色者能令多人集
聚觀看者不諸比丘白佛如是世尊
佛告比丘若世間美色世間美色者
又能種種歌舞伎樂復極令多眾聚
集者不比丘白佛如是世尊佛告比
丘若有世間美色世間美色者在於
一處作種種歌舞伎樂戲笑復有大
眾雲集一處若有士夫不愚不癡樂
樂皆苦貪生畏死有人語言士夫汝

雜阿含經卷第三十四 第五品 戒

當持滿油鉢於世間美色者所及大
眾中過使一能殺人者拔刀隨汝若
失一滿油者輒當斬汝命云何比丘
彼持油鉢士夫能不念油鉢不念殺
人者觀彼伎女及大眾不比丘白佛
不也世尊所以者何世尊彼士夫自
見其後有拔刀者常作是念我若落
油一滿彼拔刀者當截我頭唯一其
心繫念油鉢於世間美色及大眾中
徐步而過不敢顧盼如是比丘若有
沙門婆羅門正身自重一其心念不
願聲色善攝一切心法住身念處
者則是我弟子隨我教者云何為比
丘正身自重一其心念不願聲色攝
持一切心法住身念處如是比丘身
身觀念精勤方便正智正念調伏世
間貪憂受心法法觀念住亦復如是
是名比丘正身自重一其心念不願
聲色善攝心法住四念處令時世尊
即說偈言
專心正念 護持油鉢 自心隨護
未曾至方 甚難得過 勝妙微細
諸佛所說 言教利細 當一其心

雜阿含經卷第三十四 第六品 戒

專精護持 非彼凡人 放逸之事
能入如是 不放逸教
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時尊者鬱伽迦來詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言善哉世
尊為我說法我聞法已當獨一靜處
專心思惟不放逸住思惟所以善男
子剃除鬚髮正信非家出家學道如
上廣說乃至不受後有佛告鬱伽迦
如是如是如汝所說但於我所說法
不悅我心彼所事業亦不成就雖隨
我後而不得利反生障礙鬱伽迦白
佛世尊所說我則能令世尊心悅自
業成就不生障礙唯願世尊為我說
法我當獨一靜處專心思惟不放逸
住如上廣說乃至不受後有如是第
二第三請余時世尊告鬱伽迦汝當
先淨其初業然後修習梵行鬱伽迦
白佛我今云何淨其初業修習梵行
佛告鬱伽迦汝當先淨其戒直其見
具足三業然後修四念處何等為四

雜阿含經卷第三十四 第七經 威

內身身觀念住專精方便正智正念
調伏世間貪憂如是外身內外身身
觀念住受心法法觀念住如是廣
說時鬱伽迦聞佛所說歡喜隨喜從
座起而去時鬱伽迦聞佛教授已獨
一靜處專心思惟不放逸住思惟所
以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信
非家出家學道乃至不受後有
如鬱伽迦所問如是異比丘所問亦
如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘名婆蹉迦來詣
佛所稽首礼足退坐一面白佛言世
尊善哉世尊為我說法如前鬱伽迦
修多羅廣說差別者如是婆蹉迦比
丘初業清淨身身觀念住者超越諸
魔受心法法觀念住者超越諸魔時
婆蹉迦比丘問佛說法教誡已歡喜隨
喜作礼而去獨一靜處專心思惟不
放逸住乃至不受後有第二經亦如
上說差別者如是比丘超越生死
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時尊者阿那律陀詣佛所

雜阿含經卷第三十五 第八經 威

稽首礼足退坐一面白佛言世尊若
有比丘住於學地未得上進安隱涅
槃而方便求是聖弟子當云何於正
法律修習多修習得盡諸漏乃至自
知不受後有佛告阿那律若聖弟子
住於學地未得上進安隱涅槃而方
便求彼於舍時當內身身觀念住精
勤方便正智正念調伏世間貪憂如
是受心法法觀念住精勤方便正智
正念調伏世間貪憂如是聖弟子多
修習已得盡諸漏乃至自知不受後
有舍時尊者阿那律陀聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林
精舍時尊者優陀夷尊者阿難陀亦
住巴連弗邑鷄林精舍舍時尊者優陀
夷詣尊者阿難陀共相問訊慰勞已
退坐一面語尊者阿難陀來應供等
正覺所知所見為諸比丘說聖戒令
不斷不缺不擇不離不戒取善究竟
善持智者所歎所不憎惡何故如來
應等正覺所見為諸比丘說聖戒不
斷不缺乃至智者所歎所不憎惡尊

雜阿含經卷第三十四 第九經 威

者阿難語優陀夷為修四念處故何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難言頗有法修習多修習得不退轉耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令行者得不退轉謂四念處何等為四身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習令不淨衆生而得清淨轉增光澤耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令不淨衆生而得清淨轉增光澤謂四念處身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難

雜阿含經卷第十四 第三十二 或

頗有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時世尊告諸比丘所說一切法一切法者謂四念處是名正說何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習名賢聖出離何

雜阿含經卷第十四 第三十二 或

等為四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如出離如是正盡苦究竟苦邊得大果得大福利得甘露法究竟甘露甘露法作證如上廣說
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習未淨衆生令得清淨已淨衆生令增光澤何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如淨衆生如是未度彼岸者令度得阿羅漢得辟支佛得阿耨多羅三藐三菩提亦如上說
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍余時世尊告諸比丘當為汝說修四念處何等為修四念處若比丘如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興于世演說正法上語亦善中語亦善下語亦善善義善味純一滿淨梵行顯示若族姓子族姓女從佛聞法

雜阿含經卷第十四 第三十二 或

得淨信心如是修學見在家和合欲樂之過煩惱結縛樂居空閑出家學道不樂在家處於非家欲一向清淨盡其形壽純一滿淨鮮白梵行我當剷除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道作是思惟已即便放捨錢財親屬剷除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道正其身行謹口四過正命清淨習賢聖戒守諸根門護心正念眼見色時不取相若於眼根住不律儀世間貪憂惡不善法常漏於心而今於眼起正律儀耳鼻舌身意起正律儀亦復如是彼以賢聖戒律成就善攝根門未徃周旋顧視屈伸坐卧眠覺語默住智正智披成就如此聖戒守護根門正智正念寂靜遠離空處樹下閑房獨坐正身正念繫心安住斷世貪憂離貪欲淨除貪欲斷世瞋恚瞋眠掉悔疑蓋離瞋恚瞋眠掉悔疑蓋淨除瞋恚瞋眠掉悔疑蓋斷除五蓋惱心慧力贏諸障闕分不趣涅槃者是故內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身

內外身受心法法觀念住亦如是說是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當修四念處如上廣說差別者乃至如是出家已住於靜處攝受波羅提木叉律儀行處具足於細微罪生大怖畏受持學戒難殺斷殺不樂殺生乃至一切業跡如前說衣鉢隨身如鳥兩翼如是學戒成就修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園今時尊者舍利弗住摩竭提那羅聚落疾病涅槃純陀沙彌瞻視供養今時尊者舍利弗因病涅槃時純陀沙彌供養尊者舍利弗已取餘舍利擔持衣鉢到王舍城舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所禮尊者阿難足已却住一面白尊者阿難尊者當知我和上尊者舍利弗已涅槃我持舍利及衣鉢來於是尊者阿難聞純陀沙彌語已往詣佛所白佛言世尊我今

舉體離解四方易韻持辯問塞純陀沙彌來語我言和上舍利弗已涅槃持餘舍利及衣鉢來佛言去何阿難彼舍利弗持所受戒身涅槃耶定身慧身解脫身解脫知見身涅槃耶阿難白佛言不也世尊佛告阿難若法我自知成等正覺所說謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八道支涅槃耶阿難白佛不也世尊雖不持所受戒身乃至道品法而涅槃然尊者舍利弗持戒多聞少欲知足常行遠離精勤方便攝念安住一心正受離疾智慧深利智慧超超智慧分別智慧大智慧廣智慧甚深智慧無等智慧智實成就觀能教能照能喜善能讚歎為衆範法是故世尊我為法故為受法者故愁憂若惱佛告阿難汝莫愁憂若惱所以者何若坐若起若作有為敗壞之法何得不壞欲令不壞者無有是憂我先已說一切所受念種種諸物適意之事一切皆是乖離之法不可常保譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折如

大寶山大巖先崩如是如來大衆眷屬其大聲聞先般涅槃若彼方有舍利弗住者於彼方我則無事然其彼方我則不空以有舍利弗故我先已說故汝今阿難如我先說所可愛念種種適意之事皆是別離之法是故汝今莫大愁毒阿難當知如來不久亦當過去是故阿難當作自洲而自依當作法洲而法依當作不異洲不異依阿難自佛世尊云何自洲以自依云何法洲以法依云何不異洲不異依佛告阿難若比丘身身觀念憂精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念憂亦如是說阿難是名自洲以自依法洲以法依不異洲不異洲依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中尊者舍利弗目犍連涅槃未久尔時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐尔時世尊觀察衆會已告諸比丘我觀大衆見已虛空以舍利弗大目犍連

雜阿含經卷第二十四 第三十五 咸

般涅槃故我聲聞唯此二人善能說法教誡教授辯說滿足有二種財錢財及法財錢財者從世人求法財者從舍利弗大目犍連求如來已離施財及法財汝等莫以舍利弗目犍連涅槃故愁憂苦惱譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折亦如寶山大巖先崩如是如來大衆之中舍利弗目犍連二大聲聞先般涅槃是故比丘汝等勿生愁憂苦惱何有生法起法作法為法壞敗之法而不磨滅欲令不壞無有是憂我先已說一切可愛之物皆歸離散我今不久亦當過去是故汝等當知自洲以自依法洲以法依不異洲不異依謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名自洲以自依法洲以法依不異洲不異依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

勅雕造

雜阿含經卷第二十四 第三十五 咸

雜阿含經卷第二十五

咸

尔時世尊告尊者阿難此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度後百歲當作佛事於教授師中最為第一阿難汝遙見彼青色叢林不阿難白佛唯然已見世尊阿難是處名為優留曇茶山如未滅後百歲此山當有那叱跋置迦阿蘭若處此處隨順寂默最為第一尔時世尊作是念我若以教法付囑人者恐我教法不得久住若付囑天者恐我教法亦不得久住世間人民則無有受法者我今當以正法付囑人天諸天世人共攝受法者我之教法則千歲不動尔時世尊起世俗心時天帝釋及四大天王知佛心念來詣佛所稽首礼足退坐一面尔時世尊告天帝釋及四大天王如來不久當於無餘涅槃而般涅槃我般涅槃後汝等當護持正法尔時世尊復告東方天王汝當於東方護持

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

正法次告南方西方北方天王汝當於北方護持正法過千歲後我教法滅時當有非法出於世間十善惡壞閻浮提中惡風暴起水雨不時世多飢饉雨則災雹江河消滅華果不成人無光澤丑村鬼村悉皆磨滅飲食失味珍寶沉沒人民服食麤澁草木時有釋迦王耶睺那王鉢羅婆王先沙羅王衆多眷屬如來頂骨佛牙佛鉢安置東方西方有王名鉢羅婆百千眷屬破壞塔寺殺害比丘北方有王名耶睺那百千眷屬破壞塔寺殺害比丘南方有王名釋迦百千眷屬破壞塔寺殺害比丘東方有王名兜沙羅百千眷屬破壞塔寺殺害比丘四方盡亂諸比丘來集中國時拘睺那國有王名摩因陀羅西鄰其王生子手似血塗身似甲冑有大勇力其生之日五百大臣生五百子皆類王子血手冑身時拘睺那國一日雨血拘睺那王見此惡相即大恐怖請問相師相師白王王令生子當王閻浮提多殺害人生子七日字曰難當年

雜阿含經卷第三十五 第五

漸長大時四惡王從四方來殺人民摩因陀羅西鄰王聞則恐怖時有神告言大王且立難當為王足能降伏彼四惡王時摩因陀羅西鄰王受天神教即捨位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從王出征與四惡王大衆戰勝殺害都盡王閻浮提治在拘睺那國

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

雜阿含經卷第三十五 第五

通達三藏善能說法辯才巧妙言語談說攝多眷屬

又復世尊告四大天王此巴連弗邑國中當有大商主名曰須陀那中陰衆生來入母胎彼衆生入母胎時令母質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼商主即問相師相師答曰胎中衆生極為良善故今母如是乃至諸根寂靜至月滿足便生童子名曰修羅他年紀漸長乃至啓白父母求出家學道父母即聽於我法中出家學道勤行精進修習道業便得漏盡證阿羅漢果然寡聞少欲知足及少知舊居在山藪林間山名健陀摩羅時彼聖人恒來為難當王說法彼父王當無常無常之日難當見父過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬來詣王所為王說法王聞法已憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意為樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念口言作師子吼

雜阿含經卷第三十五 第五

我當十二年中當供養五眾乃至諸
諸供具即便行施行施之日天當降
香澤之雨遍閻浮提一切實獲皆得
增長諸方人眾皆持供養來詣拘
彌國供養眾僧時諸比丘大得供養
諸比丘輩食人信施而不讀誦經書
不謹闇為人受經戲論過日眠卧終
夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離
諸出要寂靜出家三菩提樂形類比
離沙門功德是法中之大賊助作末
世壞正法幢建惡魔幢滅正法炬然
煩惱火壞正法鼓毀正法輪消正法
海壞正法山破正法城拔正法樹毀
禪定智慧斷戒環瑤汗流正道時彼
天龍鬼神夜叉乾闥婆等於諸比丘
所生惡意毀譽諸比丘厭惡遠離不
復相親異口同音嗚呼如是惡比丘
不應於如來法中而說偈言
非吉行惡行行諸邪見法此諸愚癡人
打壞正法山行諸惡戒法棄諸如法行
捨諸勝妙法拔除今佛法不信不調伏
樂行諸惡行誦偽誑世間打破牟尼法
毀形習諸惡見暴及千行依法誑世人

忿恨自言高貪著求名利無惡業不修
如佛所說法法沒有是相今者悉已見
智者所輕賤此法今出已牟尼正法海
不久當枯竭正法令少在惡人復來滅
毀壞我正法
時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不
復當護諸比丘而同聲唱言佛法却
後七日滅盡號咷悲泣共相謂言至
比丘說戒日共相聞諍如來正法於
中而滅如是諸天悲惱啼泣時拘
彌城中有五百優婆塞聞諸天之言
共詣諸比丘眾中諫諸比丘聞諍而
說偈言

嗚呼苦劇哉愍念群生其法今便滅
釋師子王法惡輪壞法輪如是盡金剛
乃能不即壞安隱時已滅危險法已起
明智人已過今見如是相當知不復久
牟尼法斷滅世間無復明離垢寂滅口
牟尼目今沒世人失伏藏善惡無差別
善惡無差已誰能得正覺法燈今在世
及時行諸善無量諸福田此法今當滅
是故我等輩知財不堅牢及時取堅寶
至十五日說戒時法當沒今日五百

優婆塞一日之中造五百佛塔時諸
優婆塞各有餘務不復來往眾僧眾
中今時住捷陀摩羅山修羅他阿羅
漢觀圖浮提今日何處有眾僧說戒
見有拘喚彌國如來弟子說戒為布
薩即詣拘喚彌時彼僧眾乃有百千
人中唯有一阿羅漢名曰修羅他及
復有一三藏名曰弟子此是如來最
後大眾集今時維摩行沙羅等自三
藏上座言眾僧已集有百千人今為
說波羅提木叉時彼上座答言閻浮
提如來弟子皆來集此數有百千如
是眾中我為上首了達三藏尚不學
戒律況復餘者而有所學今當為誰
而說戒律而說偈言
今是十五日夜靜月清明如是諸比丘
今集聽說戒一切閻浮提眾僧最後集
我是眾中上不學戒律法況復餘僧眾
而有所學習何能牟尼法釋迦師子王
彼戒誰有持是今乃能說
余時彼阿羅漢修羅他立上座前合
掌白上座言上座但說波羅提木叉
如佛在世時舍利弗目犍連等大比

丘衆所學法我今已悉學如未雖滅度於今已千歲彼所制律儀我志已備足而說偈言

上座聽我說我名修羅他漏盡阿羅漢僧中師子吼牟尼真弟子信佛諸鬼神聞彼聖所說悲哀泣淚淚伍頭念法滅從今去已後無有說法者毗尼別解脫不復在於世法橋今已壞法水不復流法海已枯竭法山已崩頽法會從今絕法幢不復見法足不復行律儀戒律沒法燈不復照法輪不復轉閑塞甘露門法師不在世善人說妙道衆生不識善不異於野獸

今時佛母摩訶摩耶夫人天上來下詣諸衆僧所號咤啼泣嗚呼苦哉是我之子經塵阿僧祇劫修諸苦行不顧勞體積德成佛今者忽然消滅而說偈言

我是佛親母我子積苦行經塵無數劫究竟成真道悲泣不自勝今法忽塵滅嗚呼智慧人今今何所在持法捨諍訟從佛口所生諸王無上尊真實佛弟子頭陀修妙行宿止林藪間如是真佛子

雜阿含經卷第三十五 第八段

咸

今為何所在今者於世間無有諸威德曠野山林間諸神寂无言施戒愍群生信戒自莊嚴忍辱質直行觀察諸善惡如是諸勝法今忽都已盡

今時彼上座弟子作是念言彼修羅他比丘自言如來所制戒律我悉備持今時上座有弟子名曰安伽陀起不忍之心極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我和上即持利刀殺彼聖人而說偈言

我名安伽陀失沙之弟子利劍殺汝身自謂我有德

今時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一阿羅漢而為惡比丘弟子所害執持金剛利杵杵頭火然以此打破彼頭即便命終而說偈言我是惡鬼神名大提木佉以此金剛杵破汝頭七分

今時阿羅漢弟子見彼弟子殺害其師忿恨不忍即殺三藏今時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡尋即此大地六種震動無量

雜阿含經卷第三十五 第九段

咸

衆生號咤啼泣極為愁惱嗚呼今日正法不復現世作是語已各各離散今時拘睺彌國五百優婆塞聞已往詣寺中舉手拍頭高聲大哭嗚呼如來愍念世間濟諸群生無有巨細誰當為我說法義今者人天解脫不復可得衆生今日猶在闇冥無有引導長習諸惡以此為歡如諸野獸不聞牟尼妙法身壞命終墮在三塗僻如流星世人從今已後無復念慧寂靜三昧十力妙法今時拘睺彌王聞諸比丘殺真人阿羅漢及三藏法師心生悲惱惋慨而坐今時諸邪見輩諍竟打破塔廟及害比丘從是佛法索然殫滅

今時世尊語釋提桓因四大天王諸天世人於我滅度之後法盡之相如上所說是故汝等今者不可不以勤力加於精進護持正法久今在世今時諸天世人聞佛所說各各悲顏以手揮淚頂礼佛足各自退去

阿育王施半阿摩勒果因緣經阿育王於如來法中得大敬信時三

雜阿含經卷第三十五 第十段

咸

問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白王言給孤獨長者最行

大施王復問曰彼施幾許寶物比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼

長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施時

王起八万四千佛塔於彼諸塔中復施百千金復作五歲大會會有三百

千比丘用三百億金供養於彼僧衆中第一分是阿羅漢第二分是學人

第三分是真實凡夫除私庫藏此間浮提夫人姝女太子大臣施與聖僧

四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病時王自

知命欲終盡時有大臣名羅陀囉多時王宿命是施佛土時同伴小兒時

彼大臣羅陀囉多見王重病命垂欲盡稽首以偈問王

顏貌常鮮澤百千姝女遠辭如諸蓮華靈蜂當聚集今觀聖三顏無有諸鮮澤

王即以偈答我今無所憂失財及王位此身及餘親

及諸種種寶我今所愁者不復觀賢聖

雜阿含經卷第五 第三十經 頌

四事以供養我今唯念此顏色有變異心意無所寧

又復我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計

校前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與鷄雀寺中法

益之子名三波提為太子諸臣等啓太子言大王將終不久今以此珍寶

送與寺舍中今庫藏財寶已竭諸三法以物為尊太子今宜斷之勿使大

王用盡也時太子即勅典藏者勿復出與大王用之時大王自知索諸物不

復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器給以銀器王食已復送與

寺中又斷銀器給以銅器王亦以此送與寺中又斷銅器給以瓦器時大

王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰為地主時諸臣啓白大王王

為地主時王即說偈答曰汝等護我心何假虛妄語我今坐王位

不復得自在阿摩勒半果今在於我手此即是我物於是得自由嗚呼尊富貴

可厭可棄捨先領閻浮提今一旦貧至

雜阿含經卷第五 第三十經 頌

如恒河駛流一逝而不返富貴亦復然逝者不復還

又復如佛偈所說凡感必有衰以衰為究竟如來神口說

真實無有異先時所教令速疾無有闕今有所求索無復從我教如風闕於山

如水闕於岸我今所教令於今已永絕將從無量衆擊鼓吹貝螺常作諸伎樂

受諸五欲樂姝女數百衆日夜自娛樂今者都永盡如樹無花實顏貌轉枯盡

色力亦復然如花轉萎悴我今亦復余時阿育王呼侍者言汝今憶我思養

汝持此半阿摩勒果送鷄雀寺中作我意札拜諸比丘僧足自言阿育王

問評諸大聖衆我是阿育王領此閻浮提閻浮提是我所有今者顏盡無

有財寶布施衆僧於一切財而不得自在今唯此半阿摩勒果我得自由

此是最後布施檀波羅蜜哀哉我故納受此施令我得供養僧福而說

偈言半阿摩勒果是我之所有於我得自在今捨於大眾緣心在於聖更無濟我者

雜阿含經卷第五 第三十經 頌

憐愍於我故納受阿摩勒為我食此施因是福無量世世受妙樂用之無有盡時彼使者受王勅已即持此半阿摩勒果至鷄雀寺中至上座前五體著地作礼長跪合掌向上座而說偈曰領於閻浮提一繖繫一鼓遊行無所尋如日照於世業行報已至在世不復久無有王威德如日雲所翳号曰阿育王稽首礼僧足送此布施物謂半阿摩勒願求來世福哀愍彼王故聖眾愍彼故受是半果施

時彼上座告諸大眾誰聞是語而不厭世間我等聞是事不可不生厭離如佛經所說見他衰事應生厭離若有識類眾生者聞是事豈得不著世間而說偈曰

人王世中最阿育孔雀姓閻浮提自在阿摩勒為主太子及諸臣共集大王施送半阿摩勒降伏憐財者使彼生厭心愚夫不識施因果受妙樂示送半摩勒時彼上座作是念言云何今此半阿摩勒一切眾僧得其分食即教令研磨著石榴羹美中行已眾僧一切皆得

雜阿含經卷第三十五 第二十四 戒

周遍時王復問傍臣曰誰是閻浮提王臣答王言大王是也時王從卧起而坐顧壁四方合掌作礼念諸佛徒心念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意用之而說偈曰

今此閻浮提多有珍寶飾施與良福田果報自然得以此施功德不求天帝釋梵王及人主世界諸妙樂如是等果報我悉不用受以是施功德疾得成佛道為世所尊仰成得一切智世間作善友導師最第一

時王以此語盡書於上而封緘之以齒印印之作如是事畢便即就盡尔時太子及諸臣宮人姝女國界人民興種種供養葬送如王之法而閻維之

尔時諸臣欲立太子紹王位中有一大臣名曰阿菟羅陀語諸臣曰不得立太子為王所以者何大王阿育在時本捨願滿十萬億金作諸功德唯減四億不滿十萬以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立為王時諸臣聞已

雜阿含經卷第三十五 第二十五 戒

即送四億諸金送與寺中即便立法益之子為王名三波提次復太子名毗梨訶波佐為紹王位毗梨訶波佐太子名曰毗梨訶西那次紹王位毗梨訶西那太子名曰沸沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多

羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事令我名德久存於世時賢善諸臣信樂三寶者答王言阿育大王是王之前種姓彼王在世造立八万四千如來塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八万四千塔及諸供養王

言大王阿育有大威德能辦此事我不能作更思餘事中有惡臣不信向者答王言世間二種法傳世不滅一者作善二者作惡大王阿育作諸善行王今當行惡行打壞八万四千塔

時王用佞臣語即興四兵眾往詣寺舍壞諸塔寺王先往鷄雀寺中寺門前有石師子即作師子吼王聞之即大驚怖非生獸之類而能吼鳴還入城中如是再三欲壞彼寺

雜阿含經卷第三十五 第二十六 戒

時王呼諸比丘來問諸比丘使我壞塔為善壞僧房為善比丘荅曰二不應行王其欲壞者寧壞僧房勿壞佛塔時王殺言比丘及壞塔寺如是漸漸至婆伽羅國又復唱令若有人能得沙門釋子頭來者賞之千金尔時彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送至於王所令王庫藏財寶竭盡時彼王聞阿羅漢作如是事倍復瞋恚欲殺彼阿羅漢時彼羅漢入滅盡正受王作無量方便殺彼聖人終不能得入滅盡三昧力故不傷其體如是漸進至佛塔門邊彼所塔中有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒彼鬼神作是念我是佛弟子受持禁戒不殺害衆生我今不能殺害於王又復作念有一神名曰為重行諸惡行兇暴勇健求索我女我不與之今者為護正法故當嫁與彼令其守護佛法即呼彼神語言我今嫁女與汝然共立約指汝要當降伏此王勿使與諸惡行壞滅正法時王所有一大鬼神名曰烏蔡威德具

足故彼神不奈王何時牙齒神作方便今日王威勢自然由此鬼神我今誘誑共作親厚如是與彼神作知識極作知識已即將此神至於南方大海中時彼鬼神排攔大山推迫王上及四兵衆無不死盡衆人唱言快哉快我是世人相傳名為快我彼王終亡孔雀苗裔於此永終是故世間無樂不足為貪阿育大王有智之人覺世無常身命難保五家財物亦如幻化覺了彼法勤行精進作諸功德乃至臨終係心三寶念念不絕無所悞惜唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提

雜阿含經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛光大藏經卷第三十五 第十誡 式

雜阿含經卷第二十六

盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有三根未知當知根知根無知根尔時世尊即說偈言

覺知學地時隨順直道進精進勤方便善自護其心如自知生盡無尋道已知以知解脫已最後得無知不動意解脫一切有能盡諸根悉具足樂於寂靜持於最後身降伏衆魔怨

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有五根何謂為五謂信根精進根念根定根慧根佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根若比丘於此五根如實善觀察

如實善觀察者於三結斷知謂身見戒取疑是名須陀洹不墮惡趣法決定正向於正覺七有天人往生究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘於此五根如實觀察者不起諸漏心得離欲解脫是名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根信根者當知是不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當知是四念處定根者當知是四禪慧根者當知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根

雜阿含經卷第二十六 第二張 或

慧根何等為信根若比丘於如來所起淨信心根本堅固餘沙門婆羅門諸天魔梵沙門婆羅門及餘世間無能沮壞其心者是名信根何等為精進根已生惡不善法令斷生欲方便攝心增進未生惡不善法不起生欲方便攝心增進未生善法令起生欲方便攝心增進已生善法住不忘修習增廣生欲方便攝心增進是名精進根何等為念根若比丘內身身觀住慈懃方便正念正智調伏世間貪憂外身內外身受心法法觀念住亦如是說是名念根何等為定根若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂乃至第四禪具足住是名定根何等為慧根若比丘苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知是名慧根佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於此五根如實觀察已於三結斷知何等為三謂身見戒

雜阿含經卷第二十六 第三張 或

取疑是名須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於此五根如實觀察已得盡諸漏離欲解脫是名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘若我於此信根信根集信根滅信根滅道跡不如實知者我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門中為出為離心離顛倒亦不得成阿耨多羅三藐三菩提如信根精進根念根定根慧根亦如是說諸比丘我於此信根正智如實觀察故信根集信根滅信根滅道跡正智如實觀察故我於諸天魔梵沙門婆羅門衆中為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐

雜阿含經卷第二十六 第四張 或

三菩提如信根精進念定慧根亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘我此信根集信根沒信根味信根患信根離不如實知者我不得於諸天魔梵沙門婆羅門中為解脫為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐三菩提如是精進根念根定根慧根亦如是說諸比丘我於信根信根集信根沒信根味信根患信根離如實知故於諸天魔梵沙門婆羅門衆中為解脫為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於此五根若利若滿足得阿羅漢若軟若劣得阿那含若軟若劣得斯陀含若軟若劣得須陀洹滿足者成滿足事不滿足者成不

滿足事於此五根不空無果若於此五根一切無者我說彼為外道凡夫之數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於彼五根增上明利滿足者得阿羅漢俱分解脫若軟若劣者得身證於彼若軟若劣得見到於彼若軟若劣得信解脫於彼若軟若劣得一種於彼若軟若劣得斯陀含於彼若軟若劣得家家於彼若軟若劣得七有於彼若軟若劣得法行於彼若軟若劣得信行是名比丘根波羅蜜因緣如果波羅蜜果波羅蜜因緣知人波羅蜜如是滿足者作滿足事減少者作減少事彼諸根則不空無果若無此諸根者我說彼為作凡夫數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根

慧根此五根一切皆為慧根所攝受譬如堂閣衆材棟為其首皆依於棟以攝持故如是五根慧為其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根信根者當知是四不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當知是四念處定根者當知是四禪慧根者當知是四聖諦此諸功德一切皆是慧為其首以攝持故乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就慧根者能修信根依離依無欲依滅向於捨是名信根成就信根成就即是慧根如信根如是精進根念根定根慧根亦如是說是故就此五根慧根為其首以攝持故譬如堂閣棟為其首衆材所依以

攝持故如是五根慧為其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就信根者作如是學聖弟子無始生死無明所著愛所繫衆生長夜生死往來流馳不知本際有因故有生死因永盡者則無生死無明大闇聚障導誰般涅槃唯苦癡苦息清涼沒如信根如是精進根念根定根慧根亦如是說此五根慧為首慧所攝持譬如堂閣棟為首棟所攝持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根信根精進根念根定根慧根何等為五信根謂聖弟子於如來所起信心根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間法所不能壞是名信根何等為精進根謂四正斷何等為念根謂四

論何舍經卷第六 第八段 成

念慶何等為定根謂四禪何等為慧根謂四聖諦此諸功德皆以慧為首譬如堂閣棟為其首佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根何等為信根若聖弟子於如來發菩提心所得淨信心是名信根何等為精進根於如來發菩提心所起精進方便是名精進根何等為念根於如來初發菩提心所起念根何等為定根於如來初發菩提心所起三昧是名定根何等為慧根於如來初發菩提心所起智慧是名慧根所餘堂閣譬如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根於此五根修習多修習過去未來現在一切苦斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

論何舍經卷第六 第九段 成

如苦斷如是究竟苦邊苦盡苦息苦沒度苦流於縛得解苦諸色過去未來現在一切漏盡亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有二種力何等為二謂數力及修力何等為數力謂聖弟子空閑林中樹下作如是思惟身惡行現法後世受於惡報我若行身惡行者我當自悔教他亦悔我大師亦當悔我大德梵行亦當悔我以法責我惡名流布身壞命終當生惡趣泥犁中如是現法後報身惡行斷修身善行如身惡行口意惡行亦如是說是名數力何等為修力若比丘學於數力聖弟子數力成就已隨得修力得修力已修力滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者聖弟子學數力成就已貪恚癡若節若盡如是聖弟子依於數力盡立數力隨得修力得修力已修力

論何舍經卷第六 第十段 成

滿足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余時世尊告諸比丘如上說差別者何等為修力謂修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如四念處如是修四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分四道四法句止觀亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有三種力何等為三謂信力精進力慧力復次三力何等為三謂信力念力慧力復次三力何等為三謂信力定力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有三力謂信力精進力慧力如是比丘當作是學我當成就信力精進力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如精進力念力定力亦如是說

雜阿含經卷第三十六 第二十二 咸

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有三力信力念力慧力何等為信力謂聖弟子於如來所入於淨信根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸同法所不能壞是名信力何等為精進力謂修四正斷何等為慧力謂四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行餘二力如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有四力何等為四謂信力精進力念力慧力復次四力信力念力定力慧力復次四力覺力精進力無罪力攝力此諸經如上三力說差別者何等為覺力於善不善法如實知有罪無罪習近不習近卑法勝法黑法白法有分別法無分別法緣起法非緣起法如實知是名覺力何等為精進力謂四正斷如前廣說何等為無罪力謂無罪身口意是名無罪力何等為攝力謂四攝事惠施愛語行利同利佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十六 第二十二 咸

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘如上說差別者若最勝施者謂法施最勝愛語者謂善男子樂聞應時說法行利最勝者諸不信者能令入信建立於信立戒者以淨戒慳者以施惡智者以正智令入建立同利最勝者謂阿羅漢以阿羅漢阿那含以阿那含斯陀含以斯陀含須陀洹以須陀洹淨戒者以淨而授於彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘如上說差別者若所有法是衆之所取一切皆是四攝事或有一取施者或一取愛語者或一取行利者或一取同利者過去世時過去世衆以有所取者亦是四攝事未來世衆當有所取者亦是四攝事或一取施者或一取愛語或一取行利者或一取同利余時世尊即說偈言
布施及愛語或有行利行同利諸行生
各隨其所應以此攝世間猶車因軛運

雜阿含經卷第三十六 第二十二 咸

世無四攝事母恩子養忘亦無父等尊
謙下之奉事以有四攝事隨順之法故
是故有大士德被於世間

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四
何等為四謂覺力精進力無罪力攝
力如上說若比丘成就此四力者得
離五恐怖何等五謂不活恐怖惡名
恐怖衆中恐怖死恐怖惡趣恐怖是
名五恐怖佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者聖弟子成就此四力者當作
是學我不畏不活我何緣畏不活若
身行不淨行口不淨行意不淨行作
諸邪貪不信懈怠不精進失念不定
惡慧慳不攝者彼應畏不活我有四
力謂覺力精進力無罪力攝力有此
四力成就故不應畏如不活畏如是
惡名畏衆中畏死畏惡趣畏亦如上

雜阿含經卷第三十六 第四十 四

說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
孤獨園今時世尊告諸比丘有四
覺力精進力無罪力攝力何等為覺
力謂慧大慧深慧難勝慧是名覺力
何等為精進力若於不善法不善數
黑黑數有罪有罪數不應親近不應
親近數難此諸法已若諸餘善善數
白白數無罪無罪數應親近應親近
數如此等修習增上精勤欲方便堪
能正念正知而學是名精進力無罪
力攝力如上修多羅說佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五
何等為五信力精進力念力定力慧
力佛說是經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者諸比丘當作是學我當勤加

雜阿含經卷第三十六 第五十五 四

精進成就信力精進力念力定力慧
力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者彼信力當知是四不壞淨精
進力者當知是四正斷念力者當知
四念處定力者當知是四禪慧力者
當知是四聖諦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者是故諸比丘當作是學我成
就信力精進力念力定力慧力佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五學
力何等為五謂信力是學力精進力
是學力慍力是學力愧力是學力慧
力是學力佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說

雜阿含經卷第三十六 第七十五 四

差別者諸比丘當作是學我當成就信力是學力成就精進力是學力成就慧力是學力成就愧力是學力成就慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者何等信力是學力於如來所善入於信根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞何等為精進力是學力謂四正斷如前廣說何等為慧力是學力謂著耻耻於起惡不善法諸煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲苦惱是名慧力是學力何等為愧力是學力謂諸可愧事而愧愧起諸惡不善法煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲苦惱是名愧力是學力何等為慧力是學力謂聖弟子住於智慧成就世間生滅智慧賢聖出離決定正盡苦是名慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十六 第七經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者是故諸比丘當作是學我當成就信力是學力精進力慧力愧力慧力是學力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今時世尊告諸比丘若比丘於善法若憂若退若不久住者他人審以五種白法來呵責汝何等為五言汝不以信入於善法若依信者能離不善法修諸善法汝無精進無慙無愧無慧入於善法故若依慧者能離諸不善法修諸善法若比丘於正法不變不退久住者他人當以五種白法來慶慰汝何等為五正信入於善法若依信者離不善法修諸善法精進慙愧慧入於善法若依慧者離不善法修諸善法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十六 第八經

來呵責汝何等為五若比丘不以信入於善法若依信者離不善法修諸善法不以精進慙愧慧入於善法若依慧者離不善法修諸善法若比丘盡其壽命純一滿淨梵行清白者他人當以五種白法來慶慰汝如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘若不欲令惡不善法生者唯有信善法若信退滅者不信永住諸不善法則生乃至欲令惡不善法不生者唯有精進慙愧慧若精進慙愧慧力退滅惡慧永住者惡不善法則生若比丘依於信者則離不善法修諸善法依精進慙愧慧者則離不善法修諸善法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘於色生厭離欲滅盡不起解脫是名阿羅訶三藐三佛陀受想行識亦如

雜阿含經卷第三十六 第九經

是說若復比丘於色生厭離欲不起
解脫者是名阿羅漢慧解脫受想行
識亦如是說諸比丘如來應等正覺
阿羅漢慧解脫有何種種別異諸比
丘白佛世尊是法根法眼法依唯願
為說諸比丘聞已當受奉行佛告比
丘諦聽善思當為汝說如來應等正
覺者先未聞法能自覺知現法自知
得三菩提於未來世能說正法覺諸
聲聞所謂四念處四正斷四如意足
五根五力七覺分八聖道分是名如
來應等正覺所未得法能得未制梵
行能制能善知道善說道為眾轉導
然後聲聞成就隨法隨道樂奉大師
教誡教授善於正法是名如來應等
正覺阿羅漢慧解脫種種別異復次
五學力如來十力何等為學力謂信
力精進力念力定力慧力何等為如
來十力謂如來處非處如實知是名
如來初力若成就此力者如來應等
正覺得先佛最勝最智轉於梵輪於
大眾中能師子吼而吼復次如來於
過去未來現在法受因事報如實

雜阿含經卷第三十 第三十法 第三十法

知是名第二如來力如來應等正覺
成就此力得先佛最勝最智轉於梵
輪於大眾中作師子吼而吼復次如來
應等正覺禪解脫三昧正受深惡清
淨處淨如實知是名如來第三力若
此力成就如來應等正覺得先佛最
勝最智轉於梵輪於大眾中師子吼
而吼復次如來如眾種種諸根差
別如實知是名如來第四力若成就
此力如來應等正覺得先佛最勝最
智能轉於梵輪於大眾中師子吼而
吼復次如來若知眾種種意解如實
知是名第五如來力若此力成就如
來應等正覺得先佛最勝最智轉於
梵輪於大眾中師子吼而吼復次如
來若知世間眾種種諸界如實知
是名第六如來力若於此力成就如
來應等正覺得先佛最勝最智轉於
梵輪於大眾中師子吼而吼復次如
來於一切至處道如實知是名第七
如來力若此力成就如來應等正覺
得先佛最勝最智轉於梵輪於大眾
中師子吼而吼復次如來於過去宿

雜阿含經卷第三十六 第三十六法 第三十六法

命種種事憶念從一生至百千生從
一劫至百千劫我今時於彼生如是
後如是姓如是名如是食如是苦樂
覺如是長壽如是久住如是壽分齊
我於彼處死此處生彼處生此處死
如是行如是因如是方宿命所更悲
如實知是名第八如來力若此力成
就如來應等正覺得先佛最勝最智
能轉於梵輪於大眾中師子吼而吼
復次如來以天眼淨過於人眼見眾
生死時生時妙色惡色下色上色向
於惡趣向於善趣隨業法受悲如實
知此眾身惡業成就口意惡業成就
謗毀賢聖受邪見業以是因緣身壞
命終墮惡趣生地獄中此眾身善
行口意善行不謗賢聖正見業法受
彼因彼緣身壞命終生善趣天上悲
如實知是名第九如來力若此力成
就如來應等正覺得先佛最勝最智
能轉於梵輪於大眾中師子吼而吼
復次如來諸漏已盡無漏心解脫慧解
脫現法自知身作證我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有是名

雜阿含經卷第三十六 第三十六法 第三十六法

第十如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼如此十力唯如來成就是名如來與聲聞種種差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如嬰兒父母生已付其乳母隨時摩拭隨時沐浴隨時乳哺隨時消息若乳母不謹慎者兒或以草以土諸不淨物著其口中乳母當即教令除去能時除却者善兒不能自却者乳母當以左手持其頭右手探其哽嬰兒當時雖苦乳母要當苦探其哽為欲令其子長夜安樂故佛告諸比丘若嬰兒長大有所識別復持草土諸不淨物著口中不比丘白佛不也世尊嬰兒長大有所別知尚不以脚觸諸不淨物況著口中佛告比丘嬰兒小時乳母隨時料理消息及其長大智慧成就乳母放捨不勤消息以其長大不自放逸故如是比丘若諸聲聞始學

雜阿含經卷第三十六 第三三經

智慧未足如來以法隨時教授而消息之若久學智慧深固如來放捨不復隨時慈惠教授以其智慧成就不放逸故是故聲聞五種學力如來成就十種智力如上廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如來有六種力若六種力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼謂處非處如實知如來初力復次過去未來現在心樂法受如實知如上廣說是名第二如來力復次如來禪解脫三昧正受如實知如上廣說是名如來第三力復次如來過去種種宿命之事如實知如上廣說是名如來第四力復次如來天眼淨過於人眼見諸衆生死此生彼如上廣說是名如來第五力復次如來結漏已盡無漏心解脫慧解脫如上廣說乃至於衆中師子吼而吼是名如來第六力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十六 第三四經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若有來問我如來受非處力如來處非處智力所知見覺成等正覺為彼記說若復來問如來自以樂受智力如來自以樂受智力所知見覺成等正覺為彼記說是名第二如來智力若有來問如來禪定解脫三昧正受智力如來禪定解脫三昧正受為彼記說若有來問宿命所更智力如來宿命所更所知見覺為彼記說若有來問如來天眼智力如來天眼所見為彼記說若有來問如來漏盡智力如來漏盡智力所知見覺為彼記說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有七力何等為七信力精進力慍力愧力念力定力慧力今時世尊即說偈言信力精進力慍力及愧力正念定慧力是說名七力成就七力者得盡諸有漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第三十六 第三五經

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有七力
如上說差別者是故比丘當如是學
我當成就信力如是精進力懃力愧
力念力定力慧力亦當學佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有七力
如上說差別者今時世尊即說偈言
信力精進力及說懃愧力念力定慧力
是名為七力七力成就者疾斷諸有漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有七力
何等為七信力精進力懃力愧力念
力定力慧力何等為信力於如來所
起信心深入堅固諸天魔梵沙門婆
羅門及餘同法所不能壞是名信力
何等為精進力謂四正斷如上廣說
何等為懃力謂耻惡不善法如上說
何等為愧力於可愧事愧起惡不

雜阿含經卷第十六 第七十六 威

善法如上說何等為念力謂四念處
如上說何等為定力謂四禪如上說
何等為慧力謂四聖諦如上說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有八力
何等為八謂自在王者力斷事大
力結恨女人力啼泣嬰兒力毀世
力力審諦慧力忍辱出家力計數
多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者謂自在王者力者現自在
威力斷事大臣力者大臣現斷事之
力結恨女人力者女人之法現結恨
力啼泣嬰兒力者嬰兒之法現啼泣
力毀世愚人力者愚人之法觸事毀
世審諦慧力者智慧之人常現審
諦忍辱出家力者出家之人常現忍
辱計數多聞力者多聞之人常現思
惟計數佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六 第七十七 威

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者舍利弗詣世尊所
稽首礼足退坐一面白佛言世尊漏
盡比丘有幾力佛告舍利弗漏盡比
丘有八力何等為八謂漏盡比丘心
順趣於離流注於離流輪於離順趣
於出流注於出流輪於出順趣涅
沫注涅睪沒輪涅睪若見五欲猶見
火坑如是見已於欲念欲受欲著
心不永住修四念處四正斷四如意
足五根五力七覺分八聖道分佛說
此經已尊者舍利弗聞佛所說歡
喜奉行

如尊者舍利弗問經如是異比丘問
佛問諸比丘經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有九力
何等為九力謂信力精進力懃力愧
力念力定力慧力數力修力佛說此
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
孤獨園今時世尊告諸比丘有九力
何等為九謂信力精進力懃力愧力

雜阿含經卷第十六 第七十八 威

念力定力慧力數力修力何等為信
力於如來所起正信心深入堅固如
上說何等為精進力謂四正斷如上
說何等為慧力如上說何等為愧力
如上說何等為念力謂內身身觀住
如上說何等為定力謂四禪何等為
慧力謂四聖諦何等為數力謂聖弟
子若於閑房樹下作如是學身口惡
行者於現法後世當受惡報如上廣
說何等為修力謂修四念處如前說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有十力
何等為十自在王者力斷事大臣力
機關工巧力刀劍賊盜力忿恨女人
力啼泣嬰兒力毀譽惡人力審諦點
慧力忍辱出家力計數多聞力佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者謂自在王者力者王者現自在
威力斷事大臣力者大臣現斷事之

雜阿含經卷第十六 第九經 威

巧力機關工巧力造機關者現其工
巧力刀劍盜賊力盜賊必現刀劍力
計數多聞力者凡思惟計數現多聞
之力佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有十種
如來力若此力成就如來應等正覺
得先佛最勝處能轉梵輪於大衆中
師子吼而吼何等為十謂如來處非
處如實知是名初力乃至漏盡如上
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者若有來問如來處非處智力
如如來處非處智力所知所見所覺
成等正覺為彼記說如是乃至漏盡
智力廣說如上佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若所有
法彼彼意解作證悉皆如來無畏智

雜阿含經卷第十六 第十經 威

所生若比丘來為我聲聞不諂不偽質
直心生我則教誡教授為其說法晨
朝為彼教誡教授說法至日中時得
勝進處若日暮時為彼教誡教授說
法至晨朝時得勝進處如是教授已
彼生正直心實則知實不實知不實
上則知上無上則知無上當知當見
當得當覺者皆悉了知斯有是處謂
五學力十種如來力何等為五學力
謂信力精進力念力定力慧力如來
十種力何等為十謂是處如實知非
處如上十力廣說若有來問處非處
智力者如如來處非處智等正覺所
知所見所覺為彼記說乃至漏盡智
力亦如是說諸比丘處非處智力者
我說是定非不定乃至漏盡智者我
說是定非不定者正道非定者邪
道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
孤獨園今時世尊告諸比丘若不正
思惟者未起貪欲蓋則起已起貪欲
蓋重生令增廣未起瞋恚瞋眠掉悔

雜阿含經卷第十六 第十一經 威

疑蓋則起已起瞋恚瞋悔疑蓋
重生令增廣未起念覺支不起已起
念覺支則退未起擇法精進荷喜定
捨覺支不起已起擇法精進荷喜定
捨覺支則退若比丘正思惟者未起貪
欲蓋不起已起貪欲蓋令滅未起瞋恚
瞋悔掉悔疑蓋不起已起瞋恚瞋悔
掉悔疑蓋則斷未起念覺支則起已
起者重生令增廣未起擇法精進荷
喜定捨覺支則起已起者重生令增
廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五退
法何等為五謂貪欲瞋恚睡掉悔
疑蓋是則退法若修習七覺支多修
習令增廣是則不退法何等為七謂
念覺支擇法覺支精進覺支禪覺支
喜覺支定覺支捨覺支是名不退法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五法

雜阿含經卷第二十六 第三十二 說

能為黑闇能為無目能為無智能為
智慧非明非等覺不轉趣涅槃何等
為五謂貪欲瞋恚睡掉悔疑如此
五法能為黑闇能為無目能為無智
非明非正覺不轉趣涅槃若有七覺
支能作大明能為目增長智慧為明
為正覺轉趣涅槃何等為七謂念覺
支擇法覺支精進覺支禪覺支喜覺
支定覺支捨覺支為明為目增長智
慧為明為正覺轉趣涅槃佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五障
五蓋煩惱於心能障智慧障閑之分
非明非正覺不轉趣涅槃何等為五
謂貪欲瞋恚睡掉悔疑蓋如此五蓋
蓋如此五蓋為覆為蓋煩惱於心令
慧障為障閑分非明非等覺不轉趣
涅槃若七覺支非覆非蓋不惱於心
增長智慧為明為正覺轉趣涅槃何
等為七謂念覺支等如上說乃至捨
覺支如此七覺支非覆非蓋不惱於
心增長智慧為明為正覺轉趣涅槃

雜阿含經卷第二十六 第三十三 說

今時世尊即說偈曰
貪欲瞋恚睡掉悔疑如此五種蓋
增長諸煩惱此五覆世間深者難可度
障蔽於衆生今不見正道若得七覺支
則能為照明唯此真諦言等正覺所說
念覺支為首擇法正思惟精進荷喜覺
三昧捨覺支如此七覺支牟尼之正道
隨順大仙人脫生死怖畏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若族姓
子捨諸世務出家學道剝除鬚髮著
袈裟正信非家出家學道如是出家
而於其中有愚癡士夫依止聚落城
邑晨朝著衣持鉢入村乞食不善護
身不守根門不攝其念觀察女人少
壯好色而生染著不正思惟心馳取
相趣色欲想為欲心熾盛燒心燒身
返俗還戒而自退沒默離俗務出家
學道而反染著增諸罪業而自破壞
沉翳沒溺有五種大樹其種至微而
樹生長巨大而能映障衆雜小樹陰

雜阿含經卷第二十六 第三十四 說

翳萎悒不得生長何等五謂捷遮耶
樹迦押多羅樹阿濕波他樹優曇鉢
羅樹屈拘留他樹如是五種心樹種
子至微而漸漸長大蔭覆諸節使令
諸節蔭覆墮卧何等為五謂貪欲蓋漸
漸增長睡眠掉悔疑蓋漸漸增長以增
長故令善心蔭覆墮卧若修習七覺
支多修習已轉成不退何等為七謂
念覺支擇法精進荷喜定捨覺支如
是七覺支修習多修習已轉成不退
轉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
孤獨園若比丘專一其心側聽正法
能斷五法修習七法令其轉進滿足
何等為斷五法謂貪欲蓋瞋恚蓋驕
眠蓋掉悔蓋疑蓋是名五法斷何等
修習七法謂念覺支擇法覺支精進
覺支荷覺支喜覺支定覺支捨覺支
修此七法轉進滿足佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘聖弟子
清淨信心專精聽法者能斷五法修

雜阿含經卷第十六 第三五經

習七法今其滿足何等為五謂貪欲
蓋瞋恚睡眠掉悔疑此蓋則斷何等
七法謂念覺支擇法精進荷喜定捨
覺支此七法修習滿足淨信者謂心
解脫智者謂慧解脫貪欲淨心者不
得不樂無明淨心者慧不清淨是故
比丘離貪欲者心解脫離無明者慧
解脫若彼比丘離貪欲心解脫得身
作證離無明慧解脫是名比丘勤愛
縛結憚無間等究竟苦邊佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中時有無畏王子日日步涉仿伴
遊行來詣佛所與世尊面相問訊慰
勞已退坐一面白佛言世尊有沙門
婆羅門作如是見作如是說無因無
緣衆生煩惱無因無緣衆生清淨世
尊復云何佛告無畏沙門婆羅門為
其說不思而說愚癡不辯不善非知
思不知量作如是說無因無緣衆生
煩惱無因無緣衆生清淨所以者何
有因有緣衆生煩惱有因有緣衆生
清淨故何因何緣衆生煩惱何因何

雜阿含經卷第十六 第三五經

緣衆生清淨謂衆生貪欲增上於他
財物他衆具而起貪言此物於我有
者好不離愛樂於他衆生而起恨心
兇心計校欲打欲縛欲伏加諸不道
為造衆難不捨瞋恚身睡眠心懈怠
心掉動內不寂靜心常疑或過去疑
未來疑現在疑無畏如是因如是緣
衆生煩惱如是因如是緣衆生清淨
無畏白佛瞿曇一分之蓋足煩惱心
況復一切無畏白佛瞿曇何因何緣
衆生清淨佛告無畏若婆羅門有一
勝念決定成就久時所作久時所說
能隨憶念當於今時習念覺支修念
覺已念覺滿足念覺滿足已則於選
擇分別思惟今時擇法覺支修習修
擇法覺支已擇法覺支滿足彼選擇
分別思量法已則精進方便精進覺
支於此修習修精進覺支已精進覺
支滿足彼精進方便已則歡喜生離
諸食想修喜覺支修喜覺支已則喜
覺支滿足喜覺支滿足已身心荷息
則修荷覺支修荷覺支已荷覺滿足
身荷息已則愛樂受樂已心定則修

雜阿含經卷第十六 第三五經

定覺支修定覺支已定覺滿足定覺
滿足已貪憂滅則捨心生修捨覺支
修捨覺支已捨覺支滿足如是無畏
此因此緣衆生清淨無畏白瞿曇若
一分滿足令衆生清淨况復一切無
畏白佛瞿曇當何名此經云何奉持
佛告無畏王子當名此為覺支經無
畏白佛瞿曇此為最勝覺分瞿曇我
是王子安樂亦常求安樂而希出入
今未上山四體疲極得聞瞿曇說覺
支經忘疲勞佛說此已王子無畏
聞佛所說歡喜隨喜從座起稽首礼
佛足而去

雜阿含經卷第二十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十六 第三篇 咸

雜阿含經卷第二十七

咸

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
山如上說差別者有沙門婆羅門作
如是見如是說無因無緣衆生無智
無見無因無緣衆生智見如是廣說
乃至無畏王子聞佛所說歡喜隨喜
礼佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食時衆多比丘作是
念今日太早乞食時未至我等且過
諸外道精舍衆多比丘即入外道精
舍與諸外道共相問評慰勞問評慰
勞已於一面坐已諸外道問比丘言
沙門瞿曇為諸弟子說法斷五蓋覆
心慧力羸為障導分不轉趣涅脥住
四念處修七覺意我等亦復為諸弟
子說斷五蓋覆心慧力羸善住四念處
修七覺分我等與彼沙門瞿曇有何
等異俱能說法時衆多比丘聞外道
所說心不喜悅反呵罵從座起去入

舍衛城乞食已還精舍舉衣鉢洗足
已往詣佛所稽首佛足退坐一面以
諸外道所說具白世尊尔時世尊告
衆多比丘彼外道說是語時汝等應
反問言諸外道五蓋者種應有十七
覺者種應有十四何等為五蓋之十
七覺之十四如是問者彼諸外道則
自駭散說諸外道法瞋恚憍慢毀譽
憍恨不忍心生或默然任頭失辯潛
思所以者何我不見諸天魔梵沙門
婆羅門天人衆中聞我所說歡喜隨
順者唯除如來及聲聞衆於此聞者
諸比丘何等為五蓋之十謂有內貪
欲有外貪欲彼內貪欲者即是蓋非
智非等覺不轉趣涅脥彼外貪欲即
是蓋非智非等覺不轉趣涅脥謂瞋
恚有瞋恚相若瞋恚及瞋恚相即是
蓋非智非等覺不轉趣涅脥有瞋有
眠彼瞋彼眠即是蓋非智非等覺不
轉趣涅脥有掉有悔彼掉彼悔即是
蓋非智非等覺不轉趣涅脥有疑善
法有疑不善法彼善法疑不善法疑
即是蓋非智非等覺不轉趣涅脥是

名五蓋說十何等為七覺分說十四有內法心念住有外法心念住彼內法念住即是念覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼外法念住即是念覺分是智是等覺能轉趣涅槃有擇善法擇不善法彼善法擇即是擇法覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法擇即是擇法覺分是智是等覺能轉趣涅槃有精進長養善法彼斷不善法精進即是精進覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼長養善法精進即是精進覺分是智是等覺能轉趣涅槃有喜喜慶彼喜即是喜覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼喜慶亦即是喜覺分是智是等覺能轉趣涅槃有身憍息有心憍息彼身憍息即是憍覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼心憍息即是憍覺分是智是等覺能轉趣涅槃有定有定相彼定即是定覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼定相即是定覺分是智是等覺能轉趣涅槃有捨善

雜阿含經卷第三十七 第三張 咸

法有捨不善法彼善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃是名七覺分說為十四佛說此經已衆多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時有衆多比丘如上說差別者有諸外道出家作如是說者當復問言若心微劣猶豫者今時應修何等覺分何等為非修時若復掉心者掉心猶豫者今時復修何等覺分何等為非時如是問者彼諸外道心則駭散說諸異法心生念志憊憊毀此嫌恨不忍或默然但頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說歡喜隨喜者唯除如來及聲聞衆於此聞者諸比丘若今時其心微劣其心猶豫者不應修憍覺分定覺分捨覺分所以者何微劣心生微劣猶豫以此諸法增其微劣故辭如小火欲令其熾增以熾炭云何比丘非為增炭令火滅耶比

雜阿含經卷第三十七 第四張 咸

丘白佛如是世尊如是比丘微劣猶豫者修憍覺分定覺分捨覺分者此則非時增憍怠故若掉心起若掉心猶豫今時不應修擇法覺分精進覺分喜覺分所以者何掉心起掉心猶豫以此諸法能令其增辭如熾火欲令其滅足其乾薪於意云何豈不令火增熾然耶比丘白佛如是世尊佛告比丘如是掉心生掉心猶豫修擇法覺分精進覺分喜覺分增其掉心諸比丘若微劣心生微劣猶豫是時應修擇法覺分精進覺分喜覺分所以者何微劣心生微劣猶豫以此諸法示教照喜辭如小火欲令其熾足其乾薪云何比丘此火寧熾然不比丘白佛如是世尊佛告比丘如是微劣心生微劣猶豫當於今時修擇法覺分精進覺分喜覺分示教照喜若掉心生掉心猶豫修憍覺分定覺分捨覺分所以者何掉心生掉心猶豫此等諸法能令內住一心攝持辭如熾火欲令其滅足其熾炭彼火則滅如是比丘掉心猶豫修擇法覺分精

雜阿含經卷第三十七 第五張 咸

進喜則非時脩猗定捨覺分自此則非時此等諸法內住一心攝持念覺分者一切兼助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尔時世尊告諸比丘有五蓋七覺分有食無食我今當說諦聽善思當為汝說辭如身依食而立非不食如是五蓋依於食而立非不食食欲蓋以何為食謂觸相於彼不正思惟未起貪欲令起已起貪欲能令增廣是名欲愛蓋之食何等為瞋恚蓋食謂障導相於彼不正思惟未起瞋恚蓋令起已起瞋恚蓋能令增廣是名瞋恚蓋食何等為瞋眠蓋食有五法何等為五微弱不樂大味多食懈怠於彼不正思惟未起瞋眠蓋令起已起瞋眠蓋能令增廣是名瞋眠蓋食何等為掉悔蓋食有四法何等為四謂親屬覺人衆覺天覺本所經娛樂覺自憶念他人令憶念而生覺於彼起不正思惟未起掉悔令起已起掉悔令其增廣是名掉悔蓋食何等

雜阿含經卷第二十七 第六十 咸

為疑蓋食有三世何等為三謂過去世未來世現在世於過去世猶豫未來世猶豫現在世猶豫於彼起不正思惟未起疑蓋令起已起疑蓋能令增廣是名疑蓋食辭如身依於食而得長養非不食如是七覺分依食而住依食長養非不食何等為念覺分不食謂四念處不思惟未起念覺分不起已起念覺分令退是名念覺分不食何等為擇法覺分不善法撰擇於彼不思惟未起擇法覺分令不起已起擇法覺分令退是名擇法覺分不食何等為精進覺分不食謂四正斷於彼不思惟未起精進覺分令不起已起精進覺分令退是名精進覺分不食何等為喜覺分不食有喜有喜慶法於彼不思惟未起喜覺分不起已起喜覺分令退是名喜覺分不食何等為猗覺分不食有身猗息及心猗息於彼不思惟未生猗覺分不起已生猗覺分令退是名猗覺分不食何等為定覺分不食有四掉於彼不思惟未起

雜阿含經卷第二十七 第六十 咸

定覺分不起已起定覺分令退是名定覺分不食何等為捨覺分不食有三界謂斷界無欲界滅界於彼不思惟未起捨覺分不起已起捨覺分令退是名捨覺分不食何等為貪欲蓋不食謂不淨觀於彼思惟未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋令斷是名貪欲蓋不食何等為瞋恚蓋不食彼慈心思惟未生瞋恚蓋不起已生瞋恚蓋令滅是名瞋恚蓋不食何等為瞋眠蓋不食彼明照思惟未生瞋眠蓋不起已生瞋眠蓋令滅是名瞋眠蓋不食何等為掉悔蓋不食彼寂止思惟未生掉悔蓋不起已生掉悔蓋令滅是名掉悔蓋不食何等為疑蓋不食彼緣起法思惟未生疑蓋不起已生疑蓋令滅是名疑蓋不食辭如身依食而住依食而立如是七覺分依食而住依食而立何等為念覺分食謂四念覺分轉生令增廣是名念覺分食何等為擇法覺分食有擇善法有擇不善法彼思惟已未生擇法覺分令起

雜阿含經卷第二十七 第六十 咸

已生擇法覺分重生令增廣是名擇法覺分食何等為精進覺分食彼四正斷思惟未生精進覺分令起已生精進覺分重生令增廣是名精進覺分食何等為喜覺分食有喜有喜憂彼思惟未生喜覺分令起已生喜覺分重生令增廣是名喜覺分食何等為猗覺分食有身猗息心猗思惟未生猗覺分令起已生猗覺分重生令增廣是名猗覺分食何等為定覺分食謂有四禪思惟未生定覺分令起已生定覺分重生令增廣是名定覺分食何等為捨覺分食有三界何等三謂斷界無欲界滅界彼思惟未生捨覺分令起已生捨覺分重生令增廣是名捨覺分食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尔時世尊告諸比丘於內法中我不見一法未生惡不善法令生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生則退所謂不正思惟諸比丘不正思惟者未生貪欲蓋令生

雜阿含經卷第三十七 第七 孫 威

已生者重生令增廣未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令生已生者重生令增廣未生念覺分不生已生者令退未生擇法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令增廣我不見一法能令未生惡不善法不生已生者令斷未生善法令生已生者重生令增廣正思惟比丘正思惟者未生貪欲蓋令不生已生者令斷未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生已生者令斷未生念覺分令生已生者重生令增廣未生擇法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令增廣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尔時世尊告諸比丘於外法中我不見一法未生惡不善法令生已生者重生令增廣未生善法令不生已生者令退如惡知識惡伴黨惡知識惡伴黨者未生貪欲蓋令生已生者重生令增廣未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令生已生者重生令增廣未生念覺分令不生已生者令退未生

雜阿含經卷第三十七 第七 孫 威

擇法精進喜猗定捨覺分令不生已生者令退諸比丘我不見一法未生惡不善法令不生已生者令斷未生善法令生已生者重生令增廣所謂善知識善伴黨善隨從者若善知識善伴黨善隨從者未生貪欲蓋令不生已生者令斷未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生已生者令斷未生念覺分令生已生者重生令增廣未生擇法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令增廣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尔時尊者舍利弗告諸比丘有七覺分何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分此七覺分決定而得不勤而得我隨所欲覺分正受若晨朝時日中時日暮時若欲正受隨其所欲多入正受譬如王大臣有種種衣服置箱篋中隨其所須日中所須日暮所須隨欲自在如是比丘此七覺分決定而得不勤而得隨若正受我此念

雜阿含經卷第三十七 第七 孫 威

覺分清淨純白起時知起滅時知滅沒時知沒已起知已起已滅知已滅如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住巴連弗邑余時尊者優波摩尊者阿提目多住巴連弗邑鵝林精舍余時尊者阿提目多瞋時從憍覺詣尊者優波摩所共相問評慰勞已退坐一面問尊者優波摩尊者能知七覺分方便如是樂住正受如是苦住正受優波摩答言尊者阿提目多比丘善知方便修七覺分如是樂住正受如是苦住正受復問云何比丘善知方便修七覺分優波摩答言比丘方便修念覺分時知思惟彼心不善解脫不害睡眠不善調伏掉悔不害睡眠如我念覺法思惟精進方便不得平等如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說若比丘念覺分方便時先思惟心善解脫正害睡眠調伏掉悔如我於此念覺法思惟已不勤方便而得平等如

雜阿含經卷第三十七 第十二張 戒

是阿提目多比丘知方便修七覺分如是樂住正受如是不樂住正受時二正士共論義已各從座起而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍時有衆多比丘詣阿那律所共相問評慰勞問評慰勞已退坐一面語尊者阿那律尊者知方便修七覺分時生樂住不尊者阿那律語諸比丘言我知比丘方便修七覺分時生樂住諸比丘問尊者阿那律云何知比丘方便修七覺分時生樂住尊者阿那律語諸比丘比丘方便修念覺分善知思惟我心善解脫善言睡眠善調伏掉悔如此念覺分法思惟已精勤方便心不懈怠身荷息不動亂繫心令住不起亂念一心正受如是擇法精進猗定捨覺分亦如是說是名知比丘方便修七覺分時生樂住時衆多比丘聞尊者阿那律所說歡喜隨喜從座起而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘轉輪聖

雜阿含經卷第三十七 第十三張 戒

三出世之時有七寶現於世間金輪寶象寶馬寶神珠寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶如是如來出世亦有七覺分寶現齊成慶樓觀上大臣圍遶有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足有此吉瑞必是轉輪聖王我今決定為轉輪王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而說是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古道而去於是輪寶即發王蕃前隨而於東方乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王隨輪寶四兵亦從若所至方輪寶住者王於彼住四兵亦住東方諸國慶慶小王見聖王來志皆歸伏如來出興於世有七覺分現於世間所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分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余時世尊告諸比丘轉輪聖王出於世時有七寶現於世間云何轉輪聖王出於世時金輪寶現有時

雜阿含經卷第三十七 第十四張 戒

刹刹灌頂聖王月十五日沐浴清淨受持齋戒於樓閣上大臣圍遶有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輪輪相具足天真金寶古昔傳聞刹刹灌頂大王月十五日布薩時沐浴清淨受持福善善來大王此是王國此國安隱人民豐樂願於中止教化國人我則隨從聖王答言諸聚落主汝今但當善化國人有不順者當來自我當如法化莫作非法亦令國人善化非法若如是者則從我化於是聖王從東海度乘古聖王道至于南海至於南海度於南海至西海乘於古昔聖王之道度於西海至於北海南西北方諸小國王奉迎啓請亦如東方廣說於是金輪寶聖王隨從度於北海還至王宮正治殿上住虛空中是為轉輪聖王出興于世金輪寶現於世間云何為轉輪聖王出興于世白象寶現於世間若刹刹灌頂大王純色之象其色鮮好七支拄地聖王見已心則欣悅今此寶象來應於我告善調象師令速調此寶象調已送來象師

雜阿含經卷第十七 第十五經 底

受命不盈一日象即調伏一切調伏相悉皆具足猶如餘象經年調者今此象寶一日調伏亦復如是調已送詣王所上白大王此象已調唯王自知時令時聖王觀察此象調相已備即乘寶象於晨旦時周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世如此象寶現於世間何等為轉輪聖王出興于世馬寶現於世間轉輪聖王所有馬寶純一青色馬頭澤尾聖王見馬心生欣悅今此神馬來應我故付調馬師令速調之調已送來馬師奉教不盈一日其馬即調猶如餘馬經年調者馬寶調伏亦復如是知馬調已還送奉王白言大王此馬已調令時聖王觀察寶馬調相已備於晨旦時乘此寶馬周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世馬寶現於世間何等為轉輪聖王出興于世摩尼珠寶現於世間若轉輪聖王所有寶珠其形八楞光澤明照無諸瑕隙於王宮內常為燈明轉輪聖王察試寶珠陰雨之夜將

雜阿含經卷第十七 第十六經 底

四種兵入於園林持珠前導光明照耀面一由旬是為轉輪聖王出興于世摩尼寶珠現於世間何等為轉輪聖王出興于世賢玉女寶現於世間轉輪聖王所有玉女不黑不白不長不短不麤不細不肥不瘦支體端正寒時體暖熱時體涼身體柔軟如迦陵伽衣身諸毛孔出栴檀香口鼻出息作優鉢羅香後卧先起瞻王意色隨宜奉事軟言愛語端心正念發王道意心無違越况復身口是為轉輪聖王寶女云何為轉輪聖王主藏臣寶現於世間謂轉輪聖王主藏大臣本行施故生得天眼能見伏藏有主無主若水若陸若遠若近悉能見之轉輪聖王須珍寶即便告勅隨王所須輒以奉上於是聖王有時試彼大臣觀其所能乘船遊海告彼大臣我須寶物臣白王言小住岸邊當以奉上王告彼臣我今不須岸邊之寶且盡與我於是大臣即於水中出四金瓮金寶滿中以奉聖王王所須即取用之若取足已餘則還歸水中聖王

雜阿含經卷第十七 第十七經 底

出世則有如此主藏之臣現於世間云何聖王出興於世有主兵之臣現於世間謂有主兵臣聰明智辯辭如世間善思量成就者聖王所宜彼則悲從宜去宜住宜出宜入聖王四種兵行道里頻止不令疲勸悉知聖王宜所應作現法後世功德之事以白聖王轉輪聖王出興于世有如是主兵之臣如是如來應等正覺出興於世有七覺分現於世間何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分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今時世尊告諸比丘善哉比丘僧人聞法諸年少比丘供養奉事諸尊長老所以者何年少比丘供養奉事長老比丘者時時得聞深妙之法聞深法已二正事成就身正及心正亦時修念覺分修念覺分已念覺分滿足念覺滿足已於法選擇分別於法思量於法亦時方便修擇法覺分乃至捨覺分修習滿足佛說此經

雜阿含經卷第七

雜阿含經卷第七

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今時世尊告諸比丘若比丘持戒修德慙愧成真實法見此人者多得果報若復聞者若隨憶念者隨出家者多得功德況復親近恭敬奉事所以者何親近奉事也是人者時時得聞深妙之法得聞深法已成就二正身正及心正方便修習定覺分修習已修習滿足乃至捨覺分修習滿足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今時世尊告諸比丘說不善積聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者謂五蓋故何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋說善積聚者謂七覺分是為正說所以者何純一滿淨者是七覺分故何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城夾谷精舍今時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難獨一靜處禪思思惟作如是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從時尊者阿難從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處禪思思惟作是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從佛告阿難莫作是言半梵行者謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從所以者何純一滿靜梵行清白所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從我為善知識故有衆生於我所取念覺分依遠離依無欲依減向於捨如是擇法覺分精進喜禪定捨覺分依遠離依無欲依減向於捨以是故當知阿難純一滿靜梵行清白謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第七

第七

遊行於拘夷那竭城希連河中間住
於聚落側告尊者阿難令四重疊疊
敷世尊贊多羅僧我今背疾欲小卧
息尊者阿難即受教勅四重疊疊敷
贊多羅僧已白佛言世尊已四重疊
疊敷贊多羅僧唯世尊知時今時世
尊厚愛僧伽梨枕頭右脇而卧足足
相累繫念明相正念正智作起覺想
告尊者阿難汝說七覺分時尊者阿
難即白佛言世尊所謂念覺分世尊
自覺成等正覺說依遠離依無欲依
減向於捨擇法精進喜捨定捨覺分
世尊自覺成等正覺說依遠離依無
欲依減向於捨佛告阿難汝說精進
耶阿難白佛我說精進世尊說精進
善逝佛告阿難唯精進修習多修習
得阿耨多羅三藐三菩提說是語已
正坐端身繫念時有異比丘即說
偈言

樂聞美妙法 忍疾告人說比丘即說法
轉於七覺分 善哉尊阿難明解巧便說
有勝白淨法 離垢微妙說念擇法精進
喜捨定捨覺 此則七覺分微妙之善說

雜阿含經卷第二十七 第七十頌 成

聞說七覺分深達正覺身嬰大苦患
忍疾端坐聽觀為正法王常為人演說
猶樂聞所說 況餘未聞者第一大智慧
十力所礼者 彼亦應疾疾未聽說正法
諸多聞通達契經阿毗曇善理法律者
應聽況餘者 聞說如實法專心默慧聽
於佛所說法 得離欲歡喜歡喜身荷息
心自樂亦然 心樂得正受正觀有善行
厭惡三趣者 離欲心解脫 厭惡諸有趣
不集於人天 無餘猶墜滅 究竟般涅槃
聞法多福利 最勝之所說 是故當專思
聽大師所說

異比丘說此偈已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘當修七
覺分何等為修七覺分謂念覺分乃
至捨覺分若比丘修念覺分依遠離
依無欲依減向於捨如是修擇法精
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者未起不起除善逝調伏教授
未起而起是則善逝調伏教授非餘
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

雜阿含經卷第二十七 第七十一頌 成

進喜捨定捨覺分依遠離依無欲依
減向於捨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
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者諸比丘過去已如是修七覺
分未來亦當如是修七覺分佛說此
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
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩
惱未起不起除佛調伏教授乃至捨
覺分亦如是說諸比丘念覺分清淨
鮮白無有支節離諸煩惱未起而起
佛所調伏教授非餘乃至捨覺分亦
如是說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
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者未起不起除善逝調伏教授
未起而起是則善逝調伏教授非餘
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

雜阿含經卷第二十七 第七十二頌 成

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首
禮足退坐一面白佛言世尊謂覺分

得阿那含果佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

世尊云何為覺分佛告比丘所謂覺
分者謂七道品法然諸比丘七覺分
漸次而起修習滿足異比丘白佛世

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者如是比丘修
習七覺分已多修習已得四種果四

尊云何覺分漸次而起修習滿足佛
告比丘若比丘內身身觀住彼內身

含果阿那含果阿羅漢果佛說此經
已異比丘聞佛所說歡喜奉行

身觀住時攝心繫念不忘彼當念時
念覺分方便修習方便修習念覺分

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者若比丘修習
七覺分多修習已當得七種果七種

已修習滿足滿足念覺分已於法選
擇分別思量當於念時修擇法覺分

七覺分多修習已當得七種果七種
福利何等為七是比丘得現法智證
樂若命終時若不得現法智證樂及

方便修方便已修習滿足如是乃三
捨覺分修習滿足如內身身觀念住

樂若命終時若不得現法智證樂及
命終時而得五下分結盡中般涅槃
若不得中般涅槃而得生般涅槃若

如是外身內外身受心法法觀念住
當於念時專心繫念不忘乃至捨覺

若不得生般涅槃而得無行般涅槃若
不得無行般涅槃而得行般涅槃若
若不得有行般涅槃而得上流般涅

分亦如是說如是住者漸次覺分起
漸次起已修習滿足佛說此經已諸

若不得有行般涅槃而得上流般涅
脈佛說此經已異比丘聞佛所說歡
喜奉行

比丘聞佛所說歡喜奉行

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園念時世尊告彼比丘如上差

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園念時世尊告諸比丘所謂覺
分何等為覺分諸比丘白佛世尊是

得二種果現法得漏盡無餘涅槃或

分何等為覺分諸比丘白佛世尊是

雜阿含經卷第十七 第七十四

雜阿含經卷第十七 第七十五

雜阿含經卷第十七 第七十六

歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說
差別者。若比丘修習七覺分。多修習
已。當得四果。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。
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。如上說差別者。若比丘修習
此七覺分。多修習已。當得七果。何等
為七。謂現法智。有餘涅槃。及命終時
若不介者。五下分結盡。得中般涅槃。
若不介者。得生般涅槃。若不介者。得
無行般涅槃。若不介者。得有行般涅槃。
若不介者。得上流般涅槃。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。爾時世尊告諸比丘。當修不
淨觀。多修習已。當得大果。大福利。云
何。修不淨觀。多修習已。得大果。大福
利。是比丘不淨觀。俱念覺分。依遠離。
依無欲。依滅。向於捨。修擇法。精進。喜
猗。定捨覺分。依遠離。依無欲。依滅。向

雜阿含經卷第二十七 第七十經 成

於捨佛。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。爾時世尊告諸比丘。若比丘
修習隨死念。多修習已。得大果。大福
利。云何。比丘修習隨死念。多修習已。
得大果。大福利。是比丘修隨死念。
俱念覺分。依遠離。依無欲。依滅。向於
捨。乃至捨覺分。亦如是。說佛說此經
已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
如是我聞一時佛住釋氏黃栴邑。時
衆多比丘晨朝著衣持鉢入黃栴邑。
乞食時。衆多比丘作是念。今日太早。
乞食時。未至我等可過外道精舍。尔
時衆多比丘即入外道精舍。與諸外
道出家共相問訊慰勞。已於一面坐。
諸外道出家言。沙門瞿曇。為諸弟子
說如是法。不斷五蓋。憍心。慧力。羸為
障。導分不趣涅槃。盡攝其心。住四念
處。心與慈俱。無怨。無嫉。亦無瞋。志廣
大。無量善修。充滿四方。四維。上下一
切世間。心與慈俱。無怨。無嫉。亦無瞋。
志廣大。無量善修。充滿如是修習。

雜阿含經卷第二十七 第七十一經 成

悲喜捨心俱。亦如是。說我等亦復為
諸弟子作如是說。我等與彼沙門瞿
曇有何等異。所謂俱能說法。時衆多
比丘聞諸外道出家所說。心不喜悅。
默然不呵。從座起。去入黃栴邑。乞食
已。還精舍。舉衣鉢洗足。已詣佛所。稽
首。礼足。退坐。一面。以彼外道出家所
說。廣白世尊。尔時世尊告諸比丘。如
彼外道出家所說。汝等應問修習慈
心。為何所勝。修習悲喜捨心。為何所
勝。如是問時。彼諸外道出家。心則駭
散。或說外異事。或瞋。毀毀。違背。不
忍。或默然。萎。熟。任。頭。失。辯。思。惟。而。住。
所以者何。我不見諸天魔梵沙門婆
羅門天人。衆中聞我所說。隨順樂者。
唯除如來及聲聞衆者。比丘心與慈
俱。多修習於淨最勝。悲心修習。多修
習。空入。最勝。勝喜心修習。多修習。識
入。最勝。勝捨心修習。多修習。無所有
入。最勝。勝佛說此經已。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。爾時世尊告諸比丘。若比丘

雜阿含經卷第二十七 第七十二經 成

修習慈心多修習已得大果大福利
云何以丘修習慈心得大果大福利
是以丘心與慈俱修念覺分依遠離
依無欲依滅向於捨乃至修習捨覺
分依遠離依無欲依滅向於捨佛說
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
孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘
修空入處多修習已得大果大福利
云何以丘修空入處多修習已得大
果大福利是比丘心與空入處俱修
念覺分依遠離依無欲依滅向於捨
乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅
向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如修空入處如是識入處無所有入
處非想非非想入處三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘
修習安那般般念多修習已得大果
大福利云何修習安那般般念多修
習已得大果大福利是比丘心與安
那般般念俱修念覺分依遠離依無

雜阿含經卷第二十七 第二張 咸

欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠
離依無欲依滅向於捨佛說此經已
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
孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘
修無常想多修習已得大果大福利
云何以丘修無常想多修習已得大
果大福利是比丘心口與無常想俱
修念覺分依遠離依無欲依滅向於
捨乃至得捨覺分依遠離依無欲依
滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如無常想如是無常苦想苦無我想
觀食想一切世間不可樂想盡想
想無欲想滅想患想不淨想青瘀想
膿潰想腫脹想壞想食不盡想血想
分難想骨想空想一經如上說

雜阿含經卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十七 第二張 咸

雜阿含經卷第二十八

宋天竺三藏法師跋闍羅譯

咸

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘如日出
前相謂明相初光如是比丘正盡苦
邊究竟苦邊前相者所謂正見彼正
見者能起正志正語正業正命正方
便正念正定起定正受故聖弟子心
正解脫貪欲瞋恚愚癡如是心善解
脫聖弟子得正知見我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有佛說
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
孤獨園余時世尊告諸比丘若無明
為前相故生諸惡不善法時隨生無
慙無愧無慙無愧生已隨生邪見邪
見生已能起邪志邪語邪業邪命邪
方便邪念邪定若起明為前相生諸
善法時慙愧隨生慙愧生已能生正
見正見生已起正志正語正業正命
正方便正念正定次第而起正定起
已聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡

如是聖弟子得正解脫已得正知見
我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有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
孤獨園介時世尊告諸比丘若比丘
諸惡不善法比丘一切皆以無明為
根本無明集無明生無明起所以者
何無明者無知於善不善法不如實
知有罪無罪下法上法潔汙不潔汙
分別不分別緣起非緣起不如實知
不如實知故起於邪見起於邪見已
能起邪忘邪語邪業邪命邪方便邪
念邪定若諸善法生一切皆明為根
本明集明生明起明於善不善法如
實知者罪無罪親近不親近卑法勝
法穢汙白淨有分別無分別緣起非
緣起悉如實知如實知者是則正見
正見者能起正志正語正業正命正
方便正念正定正定起已聖弟子得
正解脫貪恚癡貪恚癡解脫已是聖
弟子得正智見我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有佛說此經

雜阿含經卷第八 第三十經 咸

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
孤獨園介時世尊告諸比丘若在家
若出家而起邪事者我所不說所以
者何若在家出家而起邪事者則不
樂正法何等為邪事謂邪見乃至邪
定若在家出家而起正事我所讚歎
所以者何起正事者則樂正法善於
正法何等為正事謂正見乃至正定
介時世尊即說偈言

在家及出家 而起邪事者 彼則終不樂
無上之正法 在家及出家 而起正事者
彼則常心樂 無上之正法

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
孤獨園介時迦摩比丘詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊所謂欲
者去何為欲佛告迦摩欲謂五欲切
德何等為五謂眼識明色可愛可意
可念長養欲樂如是耳鼻舌身識觸
可愛可意可念長養欲樂是名為欲
然彼非欲於彼貪著者是名為欲介

雜阿含經卷第八 第三十一經 咸

時世尊即說偈言

世間雜五色 彼非為愛欲 貪欲覺想者
是則士夫欲 衆色常住世 行者斷心欲
迦摩比丘白佛言世尊寧有適有跡
斷此愛欲不佛告比丘有八正道能
斷愛欲謂正見正志正語正業正命
正方便正念正定佛說此經已迦摩
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名阿梨瑟吒詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
所謂甘露者去何名為甘露佛告阿
梨瑟吒甘露者界名說然我為有漏
盡者現說此名阿梨瑟吒比丘白佛
言世尊有適有跡修習多修習得甘
露法不佛告比丘有所謂八聖道分
謂正見乃至正定佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者舍利弗詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊所謂
賢聖等三昧根本具佛告舍利弗謂七
等三昧根本具佛告舍利弗謂七

雜阿含經卷第八 第三十二經 咸

正道分為賢聖等三昧為根本為緣具何等為七謂正見正志正語正業正命正方便正念舍利弗於此七道分為基業已得一其心是名賢聖等三昧根本眾具佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如上述三經如是佛問諸比丘三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘無母子畏有母子畏愚癡無聞凡夫所說而不能知無母子畏有母子畏諸比丘有三種無母子畏愚癡無聞凡夫所說何等為三諸比丘有時兵亂起殘害國土隨流波迸子失其母母失其子是名第一無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比丘有時大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走母子相失是名第二無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比丘有時山中大雨洪水派出漂沒聚落人民馳走母子相失是名第三無母子畏愚癡無聞凡夫所說然此等畏是有母子畏愚癡無聞

雜阿含經卷第三十八 第三經 威

凡夫說名無母子畏彼有時兵亂起殘害國土隨流波迸母子相失或時於彼母子相見是名第一有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復次大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走母子相失或復相見是名第二有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復次山中大雨洪水流出漂沒聚落此人馳走母子相失或尋相見是名第三有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏比丘有三種無母子畏是我自覺成三菩提之所記說何等為三若比丘子若老時無母能語子汝莫老我當代汝其母老時亦無子語母令莫老我代之老是名第一無母子畏我自覺成三菩提之所記說復次比丘有時子病母不能語子令莫病我當代汝母病之時子亦不能語母莫病我當代母是名第二無母子畏我自覺成三菩提之所記說復次子若死時無母能語子令莫死我令代汝母若死時無子能語母令莫死我當代母是名第三無母子畏我自

雜阿含經卷第三十八 第六經 威

覺成三菩提之所記說諸比丘白佛有道有跡修習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無母子畏不佛告比丘有道有跡斷彼三畏何等為道何等為跡修習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無母子畏謂八聖道分正見正志正語正業正命正方便正念正定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余時世尊告諸比丘有三受無常有為心所緣生何等為三謂樂受苦受不苦不樂受諸比丘白佛世尊有道有跡修習多修習斷此三受不佛告比丘有道有跡修習多修習斷此三受何等為道何等為跡修習多修習斷此三受佛告比丘謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定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余時世尊告諸比丘世有三法不可喜不可愛不可念何等為三

雜阿含經卷第三十八 第七經 威

謂老病死此三法不可喜不可愛不可念世間若無此三法不可喜不可愛不可念者無有如來應等正覺出於世間世間亦不知有如來說法教誡教授以世間有此三法不可喜不可愛不可念故如來應等正覺出於世間世間知有如來說法教誡教授諸比丘白佛有迹有跡斷此三法不可喜不可愛不可念者不佛告比丘有迹有迹修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念何等為道何等為跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定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尔時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等為學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正定成就是名為學何等為無學謂無學正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正

雜阿含經卷第三十八 第九張 咸

定成就是名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如學無學如是正士如是大士亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘我當說聖漏盡去何為聖漏盡謂無學正見成就乃至無學正定成就是名聖漏盡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尔時世尊告諸比丘我今當說八聖道分何等為八謂正見正志正語正業正命正方便正念正定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尔時世尊告諸比丘我今當說修八聖道諦聽善思念何等為修八聖道是比丘修正見依遠離依無欲依滅向於捨修正志正語正業正命正方便正念正定依遠離依無欲依滅向於捨是名修八聖道佛說此經

雜阿含經卷第三十八 第九張 咸

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尔時世尊告諸比丘我今當說比丘過去已修八聖道未來當修八聖道乃至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尔時世尊告諸比丘若比丘正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起不起唯除佛所調伏乃至正定亦如是說若正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起能起乃至正定亦是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如除佛所說除善逝所說亦如上說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘說不善聚者謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲瞋瞋恚眠睡掉悔疑蓋說善法聚者所謂八聖道是名正說所以者何純一滿淨善聚者謂八聖道何等為八謂正見正志正語正業正命正

雜阿含經卷第三十八 第十張 咸

方便正念正定佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時尊者阿難獨一靜處作如是念半梵行者謂善知識善伴當善隨從乃至佛告阿難純一滿淨具梵行者謂善知識所以者何我為善知識故令諸衆生修習正見依遠離依無欲依滅向於捨乃至修正定依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有生聞婆羅門乘白馬車衆多年少異從白馬白車白控白鞭頭著白帽白傘蓋手執白拂著白衣服白瓔珞白香塗身翼從皆白出舍衛城欲至林中教授讀誦衆人見之咸言善乘善乘謂婆羅門乘時尊者阿難見婆羅門眷屬衆具一切皆白見已入城乞食還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊今日晨朝著衣持

雜阿含經卷第六 第三十

雜阿含經卷第六 第三十

鉢入舍衛城乞食見生聞婆羅門乘白馬車眷屬衆具一切皆白衆人唱言善乘善乘謂婆羅門乘去何世尊於正法律為是世人乘為是婆羅門乘佛告阿難是世人乘非我法律婆羅門乘也阿難我正法律乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者謂八正道正見乃至正定阿難是名正法律乘天乘梵乘大乘能調伏煩惱軍者今時世尊即說偈言信戒為法軌慙愧為長康正念善護持以為善御者捨三昧為轡智慧精進輪無著忍辱鎧安隱如法行直進不退還永之無憂處智士乘戰車摧伏無智然如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘應離邪見應斷邪見者邪見不可斷者我終不說應離斷邪見以邪見可斷故我說比丘當離邪見若不離邪見者邪見當作非義不饒益若是故我說當離邪見如是邪志邪語邪業邪命邪

方便邪念邪定亦如是說諸比丘離邪見已當修正見若不得修正見者我終不說修習正見以得修正見故我說比丘應修正見若不修正見者當作非義不饒益若以不修正見作非義不饒益若故是我說當修正見以義饒益常得安樂是故比丘當修正見如是正志正語正業正命正方便正念正定亦如是說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時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇謂非彼岸及彼岸瞿曇云何非彼岸云何彼岸佛告婆羅門邪見者非彼岸正見者是彼岸邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定非彼岸正見是彼岸正志正語正業正命正方便正念正定是彼岸今時世尊即說偈言希有諸人民能度於彼岸一切諸世間徘徊遊此岸於此正法律能善隨順者斯等能度彼生死難度岸

雜阿含經卷第六 第三十

時生聞婆羅門開佛所說歡喜隨喜
從座起去

如是異比丘問尊者阿難問佛問諸
比丘此三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘於內法
中我不見一法能令未生惡不善法
生已生者重生令增廣如說不正思
惟者諸比丘不正思惟者未起邪見
今起已起重生令增廣如是邪志邪
語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如
是說諸比丘於內法中我不見一法
令未生惡不善法不生已生惡不善
法令滅如說正思惟者諸比丘正思
惟者未生邪見令不生已生者令滅
如邪見邪志邪語邪業邪命邪方便
邪念邪定亦如是說佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘於內法
中我不見一法未生善法不生已生
善法令退如說不正思惟者諸比丘
不正思惟者未生正見令不生已生

雜阿含經卷第六 第十四經 咸

正見令退如是未生正志正語正業
正命正方便正念正定令不生已生
者令退諸比丘於內法中我不見一
法令未生善法令生已生善法重生
令增廣如說正思惟者諸比丘正思
惟者未生正見令生已生正見重生
令增廣如是未生正志正語正業正
命正方便正念正定令生已生者重
生令增廣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
孤獨園今時世尊告諸比丘於內法
中我不見一法令未生惡不善法生
已生惡不善法重生令增廣未生善
法不生已生者令退所謂不正思惟
諸比丘不正思惟者未生邪見令生
已生者重生令增廣未生正見不生已
生者令退如是未生邪志邪語邪業
邪命邪方便邪念邪定令生已生者
重生令增廣未生正志正語正業正
命正方便正念正定不生已生者令
退諸比丘我於內法中不見一法未
生惡不善法令不生已生惡不善法

雜阿含經卷第六 第十五經 咸

今滅未生善法令生已生善法重生
令增廣如說正思惟諸比丘正思惟
者今未生邪見不生已生邪見令滅
未生正見令生已生正見重生令增
廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪
方便邪念邪定令不生已生者令滅
未生正志正語正業正命正方便正
念正定令生已生者重生令增廣佛
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
孤獨園今時世尊告諸比丘於外法
中我不見一法令未生惡不善法生
已生惡不善法重生令增廣如說惡
知識惡伴黨惡隨從者諸比丘惡知識
惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令
生已生邪見重生令增廣如是未生
邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪
定令生已生者重生令增廣諸比丘外
法中我不見一法令未生惡不善法
不生已生惡不善法令滅如說善知
識善伴黨善隨從者諸比丘善知識
善伴黨善隨從者能令未生邪見不
生已

雜阿含經卷第六 第十六經 咸

生邪見令滅未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定不生已生者令滅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今時世尊告諸比丘於外法中我不見一法能令未生善法生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從者能令未生正見生已生正見重生令增廣如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣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今時世尊告諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生善法令滅如說惡知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見者重生令增廣未生正見不生已生正見令退如是未生邪志

雜阿含經卷第三十八 第七經

邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生已生者令退諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從者能令未生正見生已生正見重生令增廣如是未生正志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣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今時世尊告諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法生已生者重生令增廣未生善法不生已生者令退如說不正思惟諸比丘不正思惟者能令未生邪見生已生邪見令重生增廣未生正見不生

雜阿含經卷第三十八 第八經

已生正見令退諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟諸比丘正思惟者能令未生邪見不生已生者令滅未生正見令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如說邪見正見如是邪志正志邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪定正定七經如上說如內法八經如是外法八經亦是如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有非法是法諦聽善思當為汝說何等為非法是法謂邪見非法正見是法乃至邪定非法正定是法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如非法是法如是非律正律非聖是聖不善法善法非習法習法非善戒法善戒法黑法白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法應去法不去法

雜阿含經卷第三十八 第九經

二經皆如上說

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師
羅園今時尊者阿難亦在彼住有異
婆羅門來詣尊者阿難所與尊者阿
難共相問評慰勞問評慰勞已退坐
一面白尊者阿難欲有所問寧有閑
暇為記說不阿難答言隨汝所問知
者當答婆羅門問尊者阿難何故於
沙門瞿曇所出家修梵行阿難答言
婆羅門為斷故復問斷何等答言貪
欲斷瞋恚愚癡斷又問阿難有道有
跡能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言
有謂八聖道正見正志正語正業正
命正方便正念正定婆羅門言阿難
賢哉之道賢哉之跡修習多修習能
斷斯等貪欲恚癡尊者阿難說是法
時彼婆羅門聞其所說歡喜隨喜從
座起去

雜阿含經卷第八 第三十經 戒

孤獨園今時世尊告諸比丘有邪有
正諦聽善思當為汝說何等為邪謂
邪見乃至邪定何等為正謂正見乃
至正定何等為正見謂說有施有說
有善有善行有惡行有善惡行果報
有此世有他世有父母有眾生有
阿羅漢善到善向有此世他世自知
作證具足住我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有何等為正志
謂出要志無恚志不害志何等為正
語謂離妄語離兩舌離惡口離綺語
何等為正業謂離殺盜婬何等為正
命謂如法求衣服飲食卧具湯藥非
不如法何等為正方便謂欲精進方
便出離勤覺堪能常行不退何等為
正念謂念隨順念不妄不虛何等為
正定謂住心不亂堅固攝持寂止三
昧一心佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

雜阿含經卷第八 第三十一經 戒

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者何等為正見謂正見有二種
有正見是世俗有漏有取轉向善趣

有正見是聖出世間無漏無取正盡
苦轉向苦邊何等為正見有漏有取
向於善趣若彼見有施有說乃至知
世間有阿羅漢不受後有是名世間
正見世俗有漏有取向於善趣何等
為正見是聖出世間無漏不取正盡
苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集
滅道道思惟無漏思惟相應於法選
擇分別推求覺知慧開覺觀察是
名正見是聖出世間無漏不取正盡
苦轉向苦邊何等為正志謂正志二
種有正志世俗有漏有取向於善趣
有正志是聖出世間無漏不取正盡
苦轉向苦邊何等為正志有世俗有
漏有取向於善趣謂正志出要覺無
恚覺不害覺是名正志世俗有漏有
取向於善趣何等為正志是聖出世
間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖
弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏
思惟相應心法分別自決意解計數
立意是名正志是聖出世間無漏不
取正盡苦轉向苦邊何等為正語正
語有二種有正語世俗有漏有取向

雜阿含經卷第八 第三十二經 戒

於善趣有正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正語世俗有漏有取向於善趣謂正語離妄語兩舌惡口綺語是名正語世俗有漏有取向於善趣何等正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子若苦思惟集滅道道思惟除邪命念口四惡行諸餘口惡行難於彼無漏遠離不著固守攝持不犯不度時節不越限防是名正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正業正業有二種有正業世俗有漏有取向於善趣有正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正業世俗有漏有取向於善趣謂離殺盜淫是名正業世俗有漏有取向於善趣何等為正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子若苦思惟集滅道道思惟除邪命念身三惡行諸餘身惡行數無漏心不樂著固守執持不犯不度時節不越限防是名正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正

雜阿含經卷第二十八 第三十五

命正命有二種有正命是世俗有漏有取向於善趣有正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正命世俗有漏有取向於善趣謂如法求衣食卧具隨病湯藥非不如法是名正命世俗有漏有取向於善趣何等為正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子若苦思惟集滅道道思惟於諸邪命無漏不樂著固守執持不犯不越時節不度限防是名正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正方便正方便有二種有正方便世俗有漏有取向於善趣有正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正方便世俗有漏有取向於善趣謂欲精進方便超出堅固建立堪能造作精進心法攝受常不休息是名正方便世俗有漏有取向於善趣何等為正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子若苦思惟集滅道道思惟無漏憶念相應心法欲精進方便勤踊超出建立堅固堪

雜阿含經卷第二十八 第三十六

能造作精進心法攝受常不休息是名正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正念正念有二種世俗有漏有取向於善趣有正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正念世俗有漏有取向於善趣若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念世俗有漏有取向於善趣何等為正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊謂聖弟子若苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊何等為正定正定有二種有正定世俗有漏有取向於善趣有正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正定世俗有漏有取向於善趣若心住不亂不動攝受寂止三昧一心是名正定世俗有漏有取向於善趣何等為正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子若苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法住不亂不散攝受寂止三昧一心

雜阿含經卷第二十八 第三十七

是名正定是聖出世間無漏不取正
盡苦轉向苦邊佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
心向邪者違背於法不樂於法若向
正者心樂於法不違於法何等為邪
謂邪見乃至邪定何等為正謂正見
乃至正定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
孤獨園今時世尊告諸比丘向邪者
違於法不樂於法向正者樂於法不
違於法何等為向邪者違於法不樂
於法謂邪見人身業如所見口業如
所見若思若欲若願若為彼皆隨順
一切得不愛果不念不可意果所以
者何以見惡故謂邪見邪見者起邪
志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定
是向邪者違於法不樂於法何等為
向正者樂於法不違於法謂正見人
若身業隨所見若口業若思若欲若
願若為惡皆隨順得可愛可念可意

雜阿含經卷第三十八 第三十經 成

果所以者何以見正故謂正見正見
者能起正志正語正業正命正方便
正念正定是名向正者樂於法不違
於法佛說是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
孤獨園今時世尊告諸比丘向邪者
違於法不樂於法向正者樂於法不
違於法何等為向邪者違於法不樂
於法若邪見人身業如所見口業如
所見若思若欲若願若為彼皆隨順
一切得不愛果不念不可意果所以
者何惡見謂邪見邪見者起邪志邪
語邪業邪命邪方便邪念邪定譬如
苦果種著地中隨時澆灌彼得地味
水味火味風味一切悲苦所以者何
以種苦故如是邪見人身業如所見
口業如所見若思若欲若願若為惡
皆隨順彼一切得不愛不念不可意
果所以者何惡見者謂邪見邪見者
能起邪志乃至邪定是名向邪者違
於法不樂於法何等為向正者樂於法
不違於法若正見人身業如所見口

雜阿含經卷第三十八 第三十經 成

業如所見若思若欲若為惡皆隨順
彼一切得可愛可念可意果所以者
何善見謂正見正見者能起正志乃
至正定譬如甘蔗稻麥蒲桃種著地
中隨時澆灌彼得地味水味火味風
味彼一切味悉甜美所以者何以種
子甜故如是正見人身業如所見口
業如所見若思若欲若願若為惡皆
隨順彼一切得可愛可念可意果所
以者何善見者謂正見正見者能起
正志乃至正定是名向正者樂於法
不違於法佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

世間出世間亦如是說
如上三經亦皆說偈言
斷法不應近放逸不應行不應習邪見
增長於世間假使有世間正見增上者
雖復百千生終不墮惡趣
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
孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所
稽首佛足與世尊面相問辭慰勞已

雜阿含經卷第三十八 第三十經 成

退坐一面白佛言瞿曇所謂正見者何等為正見佛告婆羅門正見有二種有正見世俗有漏有取轉向善趣

有正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正見世俗有漏有取轉向善趣謂正見有施有說有齋乃至自知不受後有婆羅門是名正見世俗有漏有取向於善趣婆羅門何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子若若思惟集滅道思惟無漏思惟相應於法選擇分別求覺巧便慧觀察是名正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去如正見如是正志正語正業正命正方便正念正定二經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有邪及邪道有正及正道諦聽善思當為汝說何等為邪謂地獄畜生餓鬼何等為邪道謂邪見乃至邪定何等為正謂人天涅槃何等為正道謂正見乃

雜阿含經卷第三十八 第三十九 戒

至正定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今時世尊告諸比丘有邪有邪道有正有正道諦聽善思當為汝說何等為邪謂地獄畜生餓鬼何等為邪道謂殺盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見何等為正謂人天涅槃何等為正道謂不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語無貪無恚正見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今時世尊告諸比丘如上說差別者何等為惡趣道謂殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血餘如上說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今時世尊告諸比丘有順流道有逆流道諦聽善思當為汝說何等為順流道謂邪見乃至邪定何等為逆流道謂正見乃至正定佛說此

雜阿含經卷第三十八 第三十九 戒

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如順流逆流如是退道勝道下道上道及三經道跡亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有沙門及沙門法諦聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道正見乃至正定何等為沙門若成就此法者是名沙門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今時世尊告諸比丘有沙門法沙門義何等為沙門法謂八聖道正見乃至正定何等為沙門義謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩惱永盡是名沙門義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今時世尊告諸比丘有沙門法及沙門果諦聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道正見乃至正定何等為沙門果謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經

雜阿含經卷第三十八 第三十九 戒

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十八

宋印歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十八 第三十二經

雜阿含經卷第二十九

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有沙門
法及沙門果諦聽善思當為汝說何
等為沙門法謂八聖道正見乃至正
定何等為沙門果謂須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果何等為須
陀洹果謂三結斷何等為斯陀含果
謂三結斷貪恚癡薄何等為阿那含
果謂五下分結盡何等為阿羅漢果
謂貪恚癡永盡一切煩惱永盡佛說
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
孤獨園今時世尊告諸比丘有沙門
法沙門沙門義諦聽善思當為汝說
何等為沙門法謂八聖道正見乃至
正定何等為沙門果謂成就此法者何
等為沙門義謂貪欲永斷瞋恚癡永
斷一切煩惱永斷佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者有沙門果何等為沙門果謂
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

如是婆羅門法婆羅門婆羅門義婆
羅門果梵行法梵行者梵行義梵行
果亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五法
多所饒益修安那般那念何等為五
住於淨戒波羅提木又律儀威儀行
履具足於微細罪能生怖畏受持學
戒是名第一多所饒益修安那般
那念復次比丘少欲少事少務是名
二法多所饒益修安那般那念復
次比丘飲食知量多少得中不為飲
食起求欲想精勤思惟是名三法多
所饒益修安那般那念復次比丘初
夜後夜不著睡眠精勤思惟是名四
法多所饒益修安那般那念復次比
丘空閑林中離諸憒鬧是名五法多
種饒益修安那般那念佛說此經

雜阿含經卷第二十九 第三十三經

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
孤獨園今時世尊告諸比丘當修安
那般那念若比丘修習安那般那念
多修習者得身止息及心止息有覺
有觀寂滅純一明分想修習滿足佛
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
孤獨園今時世尊告諸比丘修習安
那般那念若比丘修習安那般那念
多修習者得身心止息有覺有觀寂
滅純一明分想修習滿足何等為修習
安那般那念多修習已身心止息有
覺有觀寂滅純一明分想修習滿足
是比丘若依聚落城邑止住晨朝著
衣持鉢入村乞食善護其身守諸根
門善繫心住乞食已還住屢穿衣鉢
洗足已或入林中關房樹下或空露
地端身正坐繫念面前斷世貪愛離
欲清淨願志睡眠掉悔疑斷度諸疑
惑於諸善法心得決定遠離五蓋煩
惱於心令慧力贏為障尋分不趣淫

蘇阿含經卷第三十九 藥師

服念於內 息繫念善學念於外 息繫

念善學息長息短覺知一切身入息
於一切身入息善學覺知一切身出
息於一切身出息善學覺知一切身行
息入息於一切身行息入息善學覺
知一切身行息出息於一切身行息
出息善學覺知喜覺知樂覺知心行
覺知心行息入息於覺知心行息入
息善學覺知心行息出息於覺知心行
息出息善學覺知心覺知心悅覺知
心定覺知心解脫入息於覺知心解
脫入息善學覺知心解脫出息於覺
知心解脫出息善學觀察無常觀察
斷觀察無欲觀察滅入息於觀察滅
入息善學觀察滅出息於觀察滅出
息善學是名修安那般那舍身止息
心止息有覺有觀寂滅此一明分想
修習滿足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
孤獨園今時世尊告諸比丘當修安
樂樂耶念安樂樂耶念修習多修習
者斯諸覺想云何安樂樂耶念修習

新刊全書卷第三十九 第四張

多脩習新諸覺想若比丘依止聚著城邑住如上廣說乃至於出息滅善學是名安那般那念脩習多脩習新諸覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷覺想如是不動搖得大果大福
利如是得甘露究竟甘露得二果四
果七果二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘如我所
說安那般般那念汝等修習不時有比
丘名阿梨瑟吒於衆中坐即從座起
整衣服為佛作礼右膝著地合掌白
佛言世尊世尊所說安那般般那念我
已修習佛告阿梨瑟吒比丘汝云何
修習我所說安那般般那念比丘白佛
世尊我於過去諸行不顧念未來諸
行不生欣樂於現在諸行不生塗著
於內外對尋想善正除滅我已如是
修世尊所說安那般般那念佛告阿梨
瑟吒比丘汝實修我所說安那般般那
念非不修然其比丘於汝所修安那
般那念所更有勝妙過其上者何等

新刊全宋文卷之九 卷五十五 盛

是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般般念者是以丘依止城邑聚落如前廣說乃至於滅出息觀察善學是名阿梨瑟吒比丘勝妙過汝所修安那般般念者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余時世尊於晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉鉢鉢洗足已持鉢入安陀林坐一樹下晝日禪思時尊者阿賓那亦晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食還舉鉢鉢洗足已持鉢入安陀林於樹下坐禪夫佛不遠正身不動身心正直勝妙思惟余時衆多比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首禮佛足退至一面佛語諸比丘汝等見尊者阿賓那不去我不遠正身端坐身心不動住勝妙住諸比丘白佛世尊我等數見彼尊者正身端坐善攝其身不傾不動專心勝妙佛告諸比丘若比丘修習三昧身心安住不傾不動住勝妙住者此比丘得此三昧不勤方便

雜阿含經卷第三十九 第六經 成

隨欲即得諸比丘白佛何等三昧比丘得此三昧身心不動住勝妙住佛告諸比丘若比丘依止聚落晨朝著衣持鉢入村乞食已還精舍舉鉢鉢洗足已入林中若開房露坐思惟繫念乃至息滅觀寧善學是名三昧若比丘端坐思惟身心不動住勝妙住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住一奢能伽羅林中余時世尊告諸比丘我欲二月坐禪諸比丘勿復往來唯除送食比丘及布薩時余時世尊作是語已即二月坐禪無一比丘敢往來者唯除送食及布薩時余時世尊坐禪二月過已從禪覺於比丘偕前坐告諸比丘若諸外道出家來問汝等沙門瞿曇於二月中云何坐禪汝應答言如來二月以安那般般念坐禪思惟住所以者何我於此二月念安那般般多住思惟入息時念入息如實知出息時念出息如實知若長若短一切身覺入息念如實知一切身覺出息念

雜阿含經卷第三十九 第六經 成

如實知身行休息入息念如實知乃至滅出息念如實知我悉知已我時作是念此則廣思惟住我今於此思惟止息已當更修餘微細修住而住今時我息止廣思惟已即更入微細思惟多住而住時有三天子極上妙色過夜來至我所一天子作是言沙門瞿曇時到復有一天子言此非時到是時向至第三天子言非為時到亦非時向至此則修住是阿羅訶寂滅耳佛告諸比丘若有正說聖住天住梵住學住無學住如來住學人所不得當得不到當到不證當證無學人現法樂住者謂安那般般念此則正說所以者何安那般般念者是聖住天住梵住乃至無學現法樂住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅越屈拘律樹園中余時釋氏摩訶男詣尊者迦磨比丘所禮迦磨比丘足已退坐一面語迦磨比丘言云何尊者迦磨學住者為即是如來住耶為學住異

雜阿含經卷第三十九 第六經 成

如來住異迦磨比丘若言摩訶勞
住異如來住異摩訶男學住者斷五
蓋多住如來住者於五蓋已斷已知
斷其根本如截多羅樹頭更不生長
於未來世成不生法一時世尊住一
奢能伽羅林中余時世尊告諸比丘
我欲於此一奢能伽羅林中二月坐
禪汝諸比丘勿使往來唯除送食比
丘及布薩時廣說如前乃至無學現
法樂住以是故知摩訶男學住異如
來住異釋氏摩訶男學迦磨比丘所
說歡喜從座起去

如是我聞一時佛住金剛聚落跋求
摩河側薩羅梨林中余時世尊為諸
比丘說不淨觀讚歎不淨觀言諸比
丘修不淨觀多修習者得大果大福
利時諸比丘修不淨觀已極厭患身
或以刀自殺或服毒藥或繩自絞投
巖自殺或令餘比丘殺有異比丘極
生厭患惡露不淨至鹿林梵志子所
語鹿林梵志子言賢者汝能殺我者
衣鉢屬汝時鹿林梵志子即殺彼比
丘持刀至跋求摩河邊洗刀時有魔

雜阿含經卷第九 第九經 威

天住於空中讚鹿林梵志子言善哉
善哉賢者汝得無量功德能令諸沙
門釋子持戒有德未度者度未脫者
脫未離息者令得離息未涅槃者令
得涅槃諸長利衣鉢雜物悉皆屬汝
時鹿林梵志子聞讚歎已增惡邪見
作是念我今真實大作福德令沙門
釋子持戒功德者未度者度未脫者
脫未離息者令得離息未涅槃者令
得涅槃衣鉢雜物悉皆屬我於是手
執利刀循諸房舍諸經行處別房轉
房見諸比丘作如是言何等沙門持
戒有德未度者我能令度未脫者令
脫未離息者令得離息未涅槃者令
得涅槃時有諸比丘厭患身者皆出房
舍語鹿林梵志子言我未得度汝當
度我我未得脫汝當脫我我未得離
息汝當令我得離息我未得涅槃汝
當令我得涅槃時鹿林梵志子即以
利刀殺彼比丘次第乃至殺六十人
余時世尊至十五日說戒時於眾僧
前坐告尊者阿難何因何緣諸比丘
轉少轉減轉盡阿難白佛言世尊為

雜阿含經卷第九 第十經 威

諸比丘說修不淨觀讚歎不淨觀諸
比丘修不淨觀已極厭患身廣說乃
至殺六十比丘世尊以是因緣故令
諸比丘轉少轉減轉盡唯願世尊更
說餘法令諸比丘聞已勤修智慧樂
受正法樂住正法佛告阿難是故我
今次第說住微細住隨順開覺已起
未起惡不善法速令休息如天大雨
起未起塵能令休息如是比丘修微
細住諸起未起惡不善法能令休息
阿難何等為微細住多修習隨順開
覺已起未起惡不善法能令休息謂
安那般那念住阿難白佛云何修習
安那般那念住隨順開覺已起未起
惡不善法能令休息佛告阿難若比
丘依止聚落如前廣說乃至如城出
息念而學佛說此經已尊者阿難聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住金剛跋求摩河
側薩羅梨林中余時尊者阿難獨一
靜處思惟禪思作如是念頗有一法
修習多修習令四法滿足四法滿足
已七法滿足七法滿足已二法滿足

雜阿含經卷第三 第三經 威

時尊者阿難從禪覺已往訪佛曰稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處思惟禪思作是念頗有一法多修習已令四法滿足乃至二法滿足我今問世尊寧有一法多修習已能令乃至二法滿足耶佛告阿難有一法多修習已乃至能令二法滿足何等為一法謂安那般那念多修習已能令四念處滿足四念處滿足已七覺分滿足七覺分滿足已明解脫滿足云何修安那般那念四念處滿足是比丘依止聚落乃至如滅出息念學阿難如是聖弟子入出息念時如入息念學出息念時如出息念學若長若短一切身行覺知入息念時如入息念學出息念時如出息念學身行休息入息念時如身行休息入息念學身行休息出息念時如身行休息出息念學聖弟子於身身觀念住異於身者彼亦如是隨身比思惟若有時聖弟子喜覺知樂覺知心行覺知心行息覺知入息念時如心行息入息念學心行息出息念時如心行

雜阿含經卷第二十九 第三十五

息出息念學是聖弟子於時受受觀念住若復異受者彼亦受隨身比思惟有時聖弟子心覺知心悅心定心解脫覺知入息念時如入息念學心解脫出息念時如心解脫出息念學是聖弟子於時心心觀念住若有異心者彼亦隨心比思惟若聖弟子有時觀無常斷無欲滅如無常斷無欲滅觀住學是聖弟子於時法法觀念住異於法者亦隨法比思惟是名修安那般那念滿足四念處阿難白佛如是修習安那般那念令四念處滿足云何修四念處令七覺分滿足佛告阿難若比丘身身觀念住念住已繫念住不忘於時方便修念覺分修念覺分已念覺分滿足念覺分滿足已於法選擇思量於時方便修擇法覺分修擇法覺分已擇法覺分滿足於法選擇分別思量已得精勤方便於時方便修習精進覺分修精進覺分已精進覺分滿足方便精進已則心歡喜於時方便修喜覺分修喜覺分已喜覺分滿足歡喜已身心荷息於

雜阿含經卷第二十九 第三十五

時方便修捨覺分修捨覺分已捨覺分滿足身心樂已得三昧於時修定覺分修定覺分已定覺分滿足定覺分滿足已貪憂則滅得平等捨於時方便修捨覺分修捨覺分已捨覺分滿足受心法法念處亦如是說是名修四念處滿足七覺分阿難白佛是名修四念處滿足七覺分云何修七覺分滿足明解脫佛告阿難若比丘修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是修捨覺分已明解脫滿足阿難是名法法相類法法相潤如是十三法一法為增上一法為門次第增進修習滿足佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行如是異比丘所問佛問諸比丘亦如是是我聞一時佛住金毘羅聚落金毘林中於時世尊告尊者金毘羅我今當說精勤修習四念處諦聽善思當為汝說於時尊者金毘羅默然住

雜阿含經卷第二十九 第三十五

於世尊左右樹下窟中安居時有衆
多年少比丘詣佛所稽首佛足退坐
一面佛為諸年少比丘種種說法示
教照喜示教照喜已默然住諸年少
比丘聞佛所說歡喜隨喜從座起作
札而去

諸年少比丘往詣上座比丘所札諸
上座足已於一面坐時詣上座比丘
作是念我等當攝受此諸年少比丘
或一人受一人或一人受二三人
作是念已即便攝受或一人受一人
或受二三人或有上座乃至受六
十人余時世尊十五日布薩時於大
衆前敷座而坐余時世尊觀察諸比
丘已告比丘善哉善哉我今喜詣比
丘行詣正事是故比丘當勤精進於
此舍衛國滿迦陀月諸處人間比丘
聞世尊於舍衛國安居滿迦陀月滿
已作衣竟持衣鉢於舍衛國人間遊
行漸至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世
尊所稽首禮足已退坐一面余時世
尊為人間比丘種種說法示教照喜
已默然住余時人間比丘聞佛說法

雜阿含經卷第九 第九人經 或

歡喜隨喜從座起作札而去往詣上
座比丘所稽首禮足退坐一面時詣上
座作是念我等當受此人間比丘或
一人受一人或二三乃至多人即便
受之或一人受一人或二三乃至有
受六十人者彼上座比丘受諸人間
比丘教誡教授善知先後次第余時
世尊月十五日布薩時於大衆前敷
座而坐觀察諸比丘衆告諸比丘善
哉善哉諸比丘我欣汝等所行正事
樂汝等所行正事諸比丘過去諸佛
亦有比丘衆所行正事如今此衆未
來諸佛所有諸衆亦當如是所行正
事如今此衆所以者何今此衆中諸
長老比丘有得初禪第二禪第三禪
第四禪慈悲喜捨空入處識入處無
所有入處非想非非想處具足住有
比丘三結盡得須臾不墮惡趣法
決定正向三菩提七有天人往生究
竟苦邊有比丘三結盡貪嗔癡薄得
斯陀含舍有比丘五下分結盡得阿那
含生般涅槃不復還生此世有比丘
得無量神通境界天耳他心智宿命

雜阿含經卷第九 第十九經 或

智生死智渴盡智有比丘修不淨觀
斷貪欲修慈心斷瞋恚修無常想斷
我慢修安那般那念斷覺想云何比
丘修安那般那念斷覺想是比丘依
止聚落乃至觀滅出息如觀滅出息
學是名修安那般那念斷覺想佛說
此經已詣比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘有三學
何等為三謂增上戒學增上慧學
增上慧學余時世尊即說偈言

三學具足者 是比丘正行 增上戒心慧
三法勤精進 勇猛堅固城 常守護諸根
如畫如其夜 如夜亦如畫 如前如其後
如後亦如前 如上如其下 如下亦如上
無量諸三昧 映一切諸方 是說為覺跡
第一清涼集 捨離無明諍 其心善解脫
我為世間覺 明行悲具足 正念不忘住
其心得解脫 身壞而命終 如燈盡火滅
佛說此經已詣比丘聞佛所說歡喜
奉行

雜阿含經卷第九 第二十經 或

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘亦復有

三學何等為三謂增上戒學增上慧學增上慧學何等為增上戒學者比丘住於戒波羅提木又律儀威儀行處具足見微細罪則生怖畏受持學戒何等為增上慧學若比丘離欲惡不善法乃至第四禪具足住何等為增上慧學是比丘此苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名增上慧學

集滅道聖諦如實知是名增上慧學

能攝諸戒何等為三謂增上戒學增上慧學增上慧學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今時世尊告諸比丘有比丘增上戒學非增上意增上慧學有增上戒增上意學非增上慧學聖弟子增上慧方便隨順成就住者增上戒增上意修習滿足如是聖弟子增上慧方便隨順成就住者無上慧壽而活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今時世尊告諸比丘有比丘增上戒學非增上意增上慧學有增上戒增上意學非增上慧學聖弟子增上慧方便隨順成就住者增上戒增上意修習滿足如是聖弟子增上慧方便隨順成就住者無上慧壽而活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今時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半月來說波羅提木又假多羅令彼自求學者而學說三學

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半月來說波羅提木又假多羅令彼自求學者而學說三學

增上不重於慧慧不增上於彼彼分
細微戒學乃至受持學戒如是知如
是見斷五下分結謂身見戒取疑貪
欲瞋恚斷此五下分能得中般涅槃
彼地未等覺者得生般涅槃彼地未
等覺者得無行般涅槃彼地未等覺
者得有行般涅槃彼地未等覺者得
上流般涅槃是名增上意學何等為
增上慧學是比丘重於戒戒增上重
於定定增上重於慧慧增上如是知
如是見欲有漏心解脫有有漏心解
脫無明有漏心解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有是名增上慧學佛說此經已
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
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
具足戒住者善攝持波羅提木又具
足威儀行處見細微罪能生怖畏比
丘具足戒住善攝持波羅提木又具
足威儀行處見細微罪能生怖畏等
受學戒令三學修習滿足何等為三
增上戒學增上意學增上慧學何等

雜阿含經卷第九 第三十四經

為增上戒學是比丘戒為滿足少定
小慧於彼彼分細微戒乃至受持戒
學彼如是知如是見斷三結謂身見
戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡
趣決定正趣三菩提七有天人往生
究竟苦邊何等為增上意學是比
丘定滿足三昧滿足少於慧彼彼分
細微戒犯則隨悔乃至受持學戒如
是知如是見斷五下分結謂身見戒
取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得生
般涅槃阿那含不復還生此世是名
增上意學何等為增上慧學是比丘
學戒滿足定滿足慧滿足如是知如
是見欲有漏心解脫有有漏心解脫
無明有漏心解脫解脫知見我生已
盡梵行已立所作已作自知不受
後有是名增上慧學佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
具足戒住善攝持波羅提木又具足威
儀行處見細微罪能生怖畏受持學
戒住滿足三學何等為三謂增上戒

雜阿含經卷第九 第三十五經

增上意增上慧何等為增上戒是比
丘戒滿足少靜少慧於彼彼分細微戒
乃至受持學戒如是知如是見斷三
結貪恚癡薄得一種子道者彼地未等
覺者得斯陀含彼地未等覺者名家
家彼地未等覺者得須陀洹彼地未
等覺者得隨法行彼地未等覺者得
隨信行是名增上戒學何等為增上
意學是比丘戒滿足定滿足少於慧
於彼彼分細微戒乃至受持學戒如
是知如是見斷五下分結謂身見戒
取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得中
般涅槃於彼未等覺者得生般涅槃
於彼未等覺者得無行般涅槃於彼
未等覺者得有行般涅槃於彼未等
覺者得上流般涅槃是名增上意學
何等為增上慧學是比丘學戒滿足
定滿足慧滿足如是知如是見欲有
漏心解脫有有漏心解脫無明漏心
解脫解脫知見我生已盡梵行是立
所作已作自知不受後有是名增上
慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第九 第三十六經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有二學
何等為二謂上威儀學上波羅提木
叉學今時世尊即說偈言

學者學戒時直道隨順行專審勤方便
善自護其身得初漏盡寧次究竟無知
得無知解脫知見悉已度成不動解脫
諸有結滅盡彼諸根具足諸根寂靜樂
持此後邊身摧伏衆魔怨
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
孤獨園今時世尊告諸比丘學戒多
福利住智慧為上解脫堅固念為增
上若比丘學戒福利智慧為上解脫
堅固念增上已令三學滿足何等為
三謂增上戒學增上慧學增上慧學
今時世尊即說偈言

學戒隨福利專思三昧禪智慧為最上
現生之最後牟尼持後邊降魔度彼岸
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

雜阿含經卷第三十九 第七十頌

雜阿含經卷第三十九 第七十頌

雜阿含經卷第三十九 第七十頌

孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者諸比丘何等為學戒隨福利
謂大師為諸聲聞制戒所謂攝僧極
攝僧不信者信信者增其信調伏忌
人慙愧者得樂住現法防護有漏未
來得正對治令梵行久住如大師已
為聲聞制戒謂攝僧乃至梵行久住
如是如是學戒者行堅固戒恒成常
行戒受持學戒是名比丘戒福利何
等智慧為上謂大師為聲聞說法大
悲哀慙以義饒益若安慰若安樂若
安慰安樂如是如是大師為諸聲聞
說法大悲悲哀慙以義饒益安慰安樂
如是如是於彼彼法彼彼處智慧觀
察是名比丘智慧為上何等為解脫
堅固謂大師為諸聲聞說法大悲哀
慙以義饒益安慰安樂如是如是說
彼彼法如是彼處如是彼處得解脫
樂是名比丘堅固解脫何等為比丘
念增上未滿足戒身者專心繫念安
住未觀察者於彼彼處智慧繫念安
住已觀察者於彼彼處重念安住未
觸法者於彼彼處解脫念安住已觸法

者於彼彼處解脫念安住是名比丘
正念增上今時世尊即說偈言
學戒隨福利專思三昧禪智慧為最上
現生最後邊牟尼持後邊降魔度彼岸
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行尸婆迦修多羅如後佛當說
如是阿難隨比丘及異比丘所問佛
問諸比丘三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘譬如田夫
有三種作田隨時善作何等為三謂
彼田夫隨時耕磨隨時溉灌隨時下
種彼田夫隨時耕磨溉灌下種已不
作是念欲令今日生長今日果實今
日成熟若明日後日也諸比丘然彼
長者耕田溉灌下種已不作是念今
日生長果實成熟若明日若後後日
而彼種子已入地中則自隨時生長
果實成熟如是比丘於此三學隨時
善學謂善戒學善慧學善慧學已
不作是念欲令我今日得不起諸漏
心善解脫若明日若後日不作是念
自然神力能令今日若明日後日不

起諸漏心善解脫彼已隨時增上戒學增上慧學增上慧學已隨彼時節自得不起諸漏心善解脫譬如比丘伏鷄生卵若十乃至十二隨時消息冷暖愛護彼伏鷄不作是念我今日若明日後日當以口啄若以爪刮令其兒安隱得生然其伏鷄善伏其子愛護隨時其子自然安隱得生如是比丘善學三學隨其時節自得不起諸漏心善解脫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尔時世尊告諸比丘譬如驢隨群牛而行而作是念我作牛聲然其彼形亦不似牛色亦不似牛聲出不似隨大群牛謂已是牛而作牛鳴而去牛實遠如是有一愚癡男子違律犯戒隨逐大眾言我是比丘我是比丘而不學習勝欲增上戒學增上慧學增上慧學隨逐大眾自言我是比丘我是比丘其實去比丘大遠尔時世尊即說偈言

同蹄無角獸四足具聲口隨逐大群牛

雜阿含經卷第九 第五經 戒

常以為等侶形亦非牛類不能作牛聲如是愚癡人不隨繫心念於善逝教誡無欲勤方便懈怠心輕慢不獲無上道如驢在群牛去牛常自遠彼雖隨大眾內行常自乖

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住跋耆聚落尊者跋耆子侍佛左右尔時尊者跋耆子詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊佛說過二百五十戒令族姓子隨次半月來說波羅提木叉又修多羅令諸族姓子隨欲而學然今世尊我不堪能隨學而學佛告跋耆子汝堪能隨時學三學不跋耆子白佛言堪能世尊佛告跋耆子汝當隨時增上戒學增上慧學增上慧學隨時精勤增上戒學增上慧學增上慧學已不久當得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尔時尊者跋耆子聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

雜阿含經卷第九 第五經 戒

尔時尊者跋耆子受佛教誡教授已獨一靜處專精思惟如上說乃至心善解脫得阿羅漢

雜阿含經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉新雕造

雜阿含經卷第九 第五經 戒

雜阿含經卷第三十

咸

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住崩伽闍崩如者林中今時世尊為諸比丘說戒相應法讚歎制戒法今時尊者迦葉氏於崩伽聚落住聞世尊說戒相應法讚歎是戒極心不忍不喜言此沙門極讚歎是戒極制是戒今時世尊於崩伽聚落隨所樂住已向舍衛國去次第遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦葉氏世尊去後不久心即生悔我今失利得大不利於世尊所說戒相應法讚歎制戒時於世尊所心不忍不喜心不歡喜而作是言沙門極制是戒極讚歎是戒時尊者迦葉氏夜過晨朝著衣持鉢入崩伽聚落乞食食已還精舍付鴈卧具自持衣鉢洗足已詣世尊稽首礼足白佛言悔過世尊悔過善逝我愚我癡不善不辨我聞世尊為諸比丘說戒相應法讚歎制戒時於世尊所不忍不

喜心不欣樂而作是言是沙門極制是戒讚歎是戒佛告迦葉氏汝何時於我所心不忍不喜不生欣樂而作是言此沙門極制是戒讚歎是戒迦葉氏白佛言時世尊於崩伽闍聚落崩伽者林中為諸比丘說戒相應法讚歎是戒我今時於世尊所心得不忍不歡喜心不欣樂而作是言是沙門極制是戒讚歎是戒世尊我今日自知罪悔自見罪悔唯願世尊受我悔過哀愍故佛告迦葉氏汝自知悔惡趣不善不辨聞我為諸比丘說戒相應法讚歎制戒而於我所不忍不喜心不欣樂而作是言是沙門極制是戒極讚歎是戒汝今迦葉自知悔自見悔已於未來世律儀戒生戒今授汝哀愍故迦葉氏如是悔者善法增長終不退減所以者何若有自知罪自見罪而悔過者於未來世律儀戒生善法增長不退減故正使迦葉為上座者不欲學戒不重於戒不歡制戒如是比丘我不讚歎所以者何若大師所讚歎者餘人則復興相習近恭

雜阿含經卷第三十 第三

咸

敬親重若餘人與相習近親重者則與同見同彼所作同彼所作者長夜當得不饒益若是故我於彼長老初不讚歎以其初始不樂學戒故如長老中年少年亦如是若是上座長老初始重於戒學讚歎制戒如是長老我所讚歎者餘人亦當與相習近親重同其所見同其所見故於未來世彼當長夜以義饒益是故於彼長老比丘常當讚歎以初始樂學戒故中年少年亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十 第三 咸

學戒者如前說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余時世尊告諸比丘有三學何等為三謂增上戒學增上慧學增上慧學何等為增上戒學若比丘住於戒波羅提木叉具足威儀行處見微細罪則生怖畏受持學戒是名增上戒學何等為增上慧學若比丘離諸惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住乃至第四禪具足住是名增上慧學何等為增上慧學若比丘此苦聖諦如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三學餘經如前念處說

如禪如是無量無色如四聖諦如是四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道四道四法句止觀修習亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離國祇樹給孤獨園講堂時有善調象師難車

雜阿含經卷第十

第五

名曰難陀來詣佛所稽首佛足退坐

一面余時世尊告難陀言若聖弟子成就四不壞淨者欲求壽命即得壽命求好色力樂辯自在即得何等為四謂佛不壞淨成就法僧不壞淨聖戒成就我見是聖弟子於此命終生於天上於天上得十種法何等為十得天壽天色天名稱天樂天自在天色聲香味觸若聖弟子於天上命終來生人中者我見彼十事具足何等為十人間壽命人好色名稱樂自在色聲香味觸我說彼多聞聖弟子不由他信不由他欲不從他聞不取他意不因他思我說彼有如實正慧知見余時難陀有從者白難陀言浴時已到今可去矣難陀答言我今不須人間澡浴我今於此勝妙法以自沐浴所謂於世尊所得清淨信樂余時難陀車調象師難陀聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

雜阿含經卷第十

第五

中貪活而活不寒乞自然富足何等為四謂於佛不壞淨成就法僧聖戒不壞淨成就就是故比丘當如是學我當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就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余時世尊告諸比丘轉輪王七寶具足成就人中四種神力王四天下身壞命終生於天上雖復轉輪聖王七寶具足成就人間神力王四天下身壞命終得生天上然猶未斷地獄畜生餓鬼惡趣之苦所以者何以轉輪王不得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒不成就故多聞聖弟子持糞掃衣家家乞食草蓐卧具而彼多聞聖弟子解脫地獄畜生餓鬼惡趣之苦所以者何以彼多聞聖弟子於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就就是故諸比丘當作是學於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十

第五

孤獨園今時世尊告諸比丘汝等當起哀愍心慈悲心若有人於汝等所說樂聞樂受者汝當為說四不壞淨令入令住何等為四於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨於聖戒成就所以者何若四大地水火風有變易增損此四不壞淨未嘗增損變異彼無增損變異者謂多聞聖弟子於佛不壞淨成就若墮地獄畜生餓鬼者無有是處是故諸比丘當作是學我當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就亦當建立餘人令成就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今時世尊告諸比丘若信人者生五種過患彼人或時犯戒違律為眾所棄恭敬其人者當作是念此是我師我所尊敬眾僧棄薄我今何緣入彼塔寺不入塔寺已不敬眾僧不敬僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名信敬人生初過患復次敬信人者所敬之人犯戒違律眾僧為作不見舉敬信彼

雜阿含經卷第三 第七經 威

人者當作是念此是我師我所敬重而今眾僧作不見舉我今何緣復入塔寺不入塔寺已不敬眾僧不敬眾僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第二過患復次彼人若持衣鉢餘方遊行敬彼人者而作是念我所敬人著衣持鉢人間遊行我今何緣入彼塔寺不入塔寺已不得恭敬眾僧不敬眾僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第三過患復次彼所信敬人捨戒還俗敬信彼人者而作是念

彼是我師我所敬重捨戒還俗我今不應入彼塔寺不入寺已不敬眾僧不敬僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第四過患復次彼所信敬人身壞命終敬信彼人者而作是念彼是我師我所敬重今已命終我今何緣入彼塔寺不入寺故不得敬僧不敬僧已不得聞法不聞法故退失善法不得久住於正法中是名敬信人

雜阿含經卷第三 第八經 威

故生第五過患是故諸比丘當如是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就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今時世尊告諸比丘有四種食長養眾生四大增長攝受何等為四謂搏食觸食意思食識食如是福德潤澤為安樂食何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就故諸比丘當作是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就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今時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就者為聞法眾僧所念聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如上說差別者若於佛不壞淨成就者法僧慳垢經眾生離慳垢心在家而住解脫心施常行樂施常樂於捨行平等施聖戒成就佛說此

雜阿含經卷第三 第九經 威

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
次經亦如上說差別者如是聖弟子
四種福德潤澤善法潤澤攝受稱量
功德不可稱量今所果福今所果
所福果集然彼得衆多福利是大功
德聚數譬如五河合流謂恒河耶菩
那薩羅由伊羅跋提摩醯於彼諸水
無能度量百瓶千瓶百千万瓶者然
彼水多是大水聚數如是聖弟子成
就四功德潤澤者無能度量其福多
少然彼多福是大功德聚數是故諸
比丘當作是學我當成就於佛不壞
淨於法僧不壞淨聖戒成就今時世
尊即說偈言

衆吉之巨海自淨能淨彼汪洋而平流
實諸百川長一切諸江河群生之所依
悉歸於大海此身亦復然施戒修功德
百福流所歸

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘婆羅門
者說虛偽道愚癡惡邪不正趣向非
智等覺向於涅槃彼作如是化諸弟
子於十五日以胡麻屑菴羅摩羅屑

雜阿含經卷第三

第十張 咸

沐浴身體者新初貝頭垂長縷牛采
塗地而卧於上言善男子晨朝早起
脫衣舉着一屢裸其形體向東方馳
走正使道路逢亮象惡馬狂牛獼狗
棘刺叢林坑澗深水直前莫避遇害
死者必生梵天是名外道愚癡邪見
非智等覺向於涅槃我為弟子說平
正路非愚癡向智慧等覺向於涅槃
謂八聖道正見乃至正定佛說此經
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
孤獨園今時世尊告尊者舍利弗所
謂流者何等為流舍利弗白佛言世
尊所說流者謂八聖道復問舍利弗
謂入流分何等為入流分舍利弗白
佛言世尊有四種入流分何等為四
謂親近善男子聽正法內正思惟法
次法向復問舍利弗入流者成就幾
法舍利弗白佛言有四分成就入流
者何等為四謂於佛不壞淨於法不
壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛告舍
利弗如汝所說流者謂八聖道入流
分者有四種謂親近善男子聽正法

雜阿含經卷第三

第十二張 咸

向正思惟法次法向入流者成就四
法謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧
不壞淨聖戒成就佛說此經已尊者
舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者舍利弗詣尊者阿
難所問評慰勞已退住一面尊者舍
利弗語尊者阿難欲有所問寧有閑
暇為記說不尊者阿難語舍利弗隨
意所問知者當答舍利弗問尊者阿
難為斷幾法如來應等正覺所知所
見記說彼人得須陀洹不墮惡趣法
決定向正覺七有天人往生究竟苦
邊尊者阿難語尊者舍利弗斷四法
成就四法如來應等正覺記說彼人
得須陀洹不墮惡趣法決定向三菩
提七有天人往生究竟苦邊何等為
四謂聖弟子於佛不信住則已斷已
知成就於佛不壞淨於法僧不信惡
戒彼則已斷已知成就法僧不壞淨
及聖戒成就如是四法斷四法成就
如來應等正覺所知所見記說彼人
得須陀洹不墮惡趣法決定正向三

雜阿含經卷第三

第十三張 咸

菩提七有天人往生究竟苦邊尊者
阿難尊者舍利弗如是如是四法斷
四法成就如來應等正覺所知見
記說彼人得須陀洹決定正向三菩
提七有天人往生究竟苦邊時二正
士共論議已展轉隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
於五恐怖怨對休息三事決定不生
疑惑如實知見賢聖正道彼聖弟子
能自記說地獄畜生餓鬼惡趣已盡
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何等
為五恐怖怨對休息若殺生因緣罪
怨對恐怖生若離殺生者彼殺生罪
怨對因緣生恐怖休息若偷盜邪淫
妄語飲酒罪怨對因緣生恐怖彼若
離偷盜邪淫妄語飲酒罪怨對者因
緣恐怖休息是名罪怨對因緣生五
恐怖休息何等為三事決定不生疑
惑謂於佛決定離於疑惑於法僧決
定離疑惑是名三法決定離疑惑何
等名為聖道如實知見謂此苦聖諦

雜阿含經卷第三 第十二經 咸

如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此
苦滅道跡聖諦如實知是名聖道如
實知見若於此五恐怖罪怨對休息
於三法決定離疑惑於聖意如實知
見是聖弟子能自記說我地獄畜生
餓鬼惡趣盡得須陀洹不墮惡趣
法決定正趣三菩提七有天人往生
究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者何等為聖道如實知見謂八
聖道正見乃至正定次經亦如是說
差別者何等為聖道如實知見謂十
二支緣起如實知見如所說是事有
故是事有是事起故是事起如緣無
明行緣行識緣識名色緣名色六入
處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛
取緣取有緣有生緣生老病死憂悲
苦惱是名聖弟子如實知見佛說此
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
孤獨園今時世尊告諸比丘有四種

雜阿含經卷第三 第十四經 咸

諸天天道未淨衆生令淨已淨者重
令淨何等為四謂聖弟子於佛不壞
淨於法僧不壞淨聖戒成就是名四
種諸天天道未淨衆生令淨已淨者
重令淨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
孤獨園今時世尊告諸比丘有四種
諸天天道何等為四謂聖弟子念如
來事如是如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊於此如來事生隨喜心隨喜
已心歡悅心歡悅已身荷息身荷息
已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已
聖弟子作如是學何等為諸天天道
復作是念我聞無志為上諸天天道
作是念我從今日於世間若怖若安
不起瞋恚我但當自受純一滿淨諸
天天道是名第一諸天天道未淨衆
生令淨已淨者重令淨復次比丘聖
弟子念於法事謂如來說正法律現
法離諸熾然不待時節通達涅槃即
身觀察緣自覺知如是知法事已心

雜阿含經卷第三 第十五經 咸

生隨喜隨喜已身荷息身荷息已
受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖
弟子作如是學何等為諸天天道復
作是念我聞無恙為上諸天天道我
從今日於此世間若怖若安不起瞋
恚我當受持純一滿淨諸天天道是
名第二諸天天道復次比丘若於僧
事起於正念謂世尊弟子僧正直等
向所應恭敬尊重供養無上福田彼
如是於諸僧事正憶念已心生隨喜
心隨喜已得歡悅歡悅已身荷息身
荷息已覺受樂覺受樂已三昧定三
昧定已彼聖弟子作如是學何等諸
天天道復作是念我聞諸天無恙為
上諸天天道我從今日於諸世間若
怖若安不起瞋恚我但當受持純一
滿淨諸天天道是名第三諸天天道
復次比丘謂聖弟子自念所有戒事
隨憶念言我於此不缺戒不汙戒不
難戒明智所歎戒智者不厭戒於如
是等戒事正憶念已心生隨喜隨喜
已歡悅歡悅已身荷息身荷息已覺受
樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子

雜阿含經卷第三 第十六

作是念何等為諸天天道復作是念
我聞諸天無恙為上我從今日於諸
世間若怖若安不起瞋恚我當受持
純一滿淨諸天天道是名第四諸天
天道未淨衆生令淨已淨者重令淨
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
孤獨園小時世尊告諸比丘有四種
諸天天道未淨衆生令淨已淨者增
其淨何等為四謂聖弟子念如來事
如是如來應等正覺明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊彼如是念如來事已則斷惡貪及
斷心惡不善過念如來故心生隨喜
心隨喜已則歡悅歡悅已身荷息身
荷息已覺受樂覺受樂已三昧定三
昧定已聖弟子作如是學何等為諸
天天道復作是念我聞無恙為上諸
天天道我從今日於諸世間若怖若
安不起瞋恚我但當受持純一滿淨諸
天天道如是法僧聖戒成就亦如是
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

雜阿含經卷第三 第十六

喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園小時世尊告諸比丘有四種
諸天天道未淨衆生令淨已淨者增
其淨何等為四謂聖弟子念如來事
如是如來應等正覺明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊彼聖弟子念如來事已心貪欲經
瞋恚愚癡經其心正直念如來事早
聖弟子得法流水得義流水得念如
來饒益隨喜隨喜已生歡悅歡悅已
身荷息身荷息已覺受樂覺受樂已
三昧定三昧定已聖弟子作如是
學何等為諸天天道復作是念我聞無
恙為上諸天天道我從今日於諸世
間不起瞋恚純一滿淨諸天天道如
是法僧聖戒成就亦如是說佛說此
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
孤獨園小時世尊告諸比丘我今當
說法鏡經諦聽善思當為汝說何等
為法鏡經謂聖弟子於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就是名法鏡經

雜阿含經卷第三 第十六

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時有衆多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食乞食時聞難屠比丘命終難陀比丘居命終善生優婆塞命終善生優婆夷命終乞食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我今晨朝入舍衛城乞食聞難屠比丘難陀比丘居善生優婆塞善生優婆夷命終世尊彼四人命終應生何處佛告諸比丘彼難屠比丘難陀比丘居諸漏已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善生優婆塞善生優婆夷五下分結盡得阿那含生於天上而般涅槃不復還生此世今時世尊告諸比丘我今當為汝說法鏡經於佛不壞淨乃至聖戒成就是名法鏡經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有異比丘異比丘居異優婆塞異優婆夷命終亦如上說

如是我聞一時佛住那梨迦聚落繁者迦精舍今時那梨迦聚落多人命終時有衆多比丘著衣持鉢入那梨迦聚落乞食聞那梨迦聚落那梨迦優婆塞命終那梨迦比丘那梨迦梨沙婆闍露優婆闍露梨色吒阿梨色吒跋陀羅須跋陀羅耶舍耶輪陀耶舍鬱多羅悉皆命終聞已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等衆多比丘晨朝入那梨迦聚落乞食聞那梨迦優婆塞等命終世尊彼等命終當生何處佛告諸比丘彼那梨迦等已斷五下分結得阿那含於天上般涅槃不復還生此世諸比丘白佛世尊復有過二百五十優婆塞命終復有五下分結盡得阿那含於彼天上般涅槃不復還生此世復有過二百五十優婆塞命終皆三結盡貪恚癡薄

得斯陀含當受一生究竟苦邊此那梨迦聚落復有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終三結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佛告諸比丘汝等隨彼命終彼命終而問者徒勞耳非是如來所樂答者夫生者有死何足為奇如來出世及不出世法性常住彼如來自知成等正覺顯現演說分別開示所謂是事有故是事有是事起故是事起緣無明有行乃至緣生有老病死憂悲惱苦如是苦陰集無明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是苦陰滅今當為汝說法鏡經諦聽善思當為汝說何等為法鏡經謂聖弟子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就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時有難提優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若聖弟子於此五根一切時不成就者為放逸為不放逸佛告難提若於此

五根一切時不成就者我說此等為凡夫數若聖弟子不成就者為放逸為不放逸難提若聖弟子於佛不壞淨成就而不上求不於空閑林中若露地坐晝夜禪思精勤修習勝妙出離饒益隨喜彼不隨喜已歡喜不生歡喜不生已身不猶息身不猶息已苦覺則生苦覺生已心不得定心不得定者是聖弟子名為放逸於法僧不壞淨聖戒成就亦如是說如是難提若聖弟子成就於佛不壞淨其心不起知足想於空閑林中樹下露地晝夜禪思精勤方便能起勝妙出離隨喜隨喜已生歡喜生歡喜已身不猶息身不猶息已覺受樂覺受樂已心則定若聖弟子心定者名不放逸法僧不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此經已難提優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從座起禮佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有釋氏難提來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若聖弟子於四不壞淨一切時不成就者是

雜阿含經卷第三 第三三經 成

聖弟子為是放逸為不放逸佛告釋氏難提若於四不壞淨一切時不成就者我說是等為外凡夫數釋氏難提若聖弟子放逸不放逸今當說廣說如上佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居竟有眾多比丘集於食堂為佛縫衣如來不久作衣竟者未持鉢人間遊行釋氏難提聞已來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻先所聞法今悉迷忘聞眾多比丘集於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟者未持鉢人間遊行是故我今心生大苦何時當復得見世尊及所知識比丘佛告釋氏難提汝見佛若不見佛若見知識比丘若不見汝當隨時修習五種歡喜之處何等為五汝當隨時念如來事如來應等正覺明行足善

雜阿含經卷第三 第三三經 成

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊法事僧事自持戒事自行世事隨時憶念我得已利我於慳垢衆生所當多修習離慳垢住修解脫施捨施常熾然施樂於捨平等惠施常懷施心如是釋氏難提此五支定若住若行若坐若卧乃至妻子俱常當繫心此三昧念佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居時有釋氏難提聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居間已作是念我當往彼并復於彼造作供養衆事供給如來及比丘僧即到彼三月竟時衆多比丘集於食堂為世尊縫衣而作是言如來不久作衣竟者未持鉢人間遊行時釋氏難提聞眾多比丘集於食堂言如來不久作衣竟者未持鉢人間遊行聞已來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻先所受法今悉迷忘我聞世尊人間遊行我何時當復

雜阿含經卷第三 第三四經 成

更見世尊及諸知識比丘佛告釋氏難提若見如來若不見若見知識比丘若不見汝當隨時修於六念何等為六當念如來法僧事自所持戒自所行施及念諸天佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居如前說差別者時有長者名梨師達多及富蘭那兄弟二人聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣如上難提修多羅廣說佛說此經已梨師達多長者及富蘭那聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居竟衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時有長者梨師達多及富蘭那兄弟二人於鹿徑澤中修治田業聞衆多比丘在於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已語一士夫言汝今當往詣世尊所瞻視世尊若必去者速來語我時彼士夫即受

雜阿含經卷第三十 第三十五 成

教勅往到一處見世尊出即速來還白梨師達多及富蘭那世尊已來及諸大衆時梨師達多及富蘭那往迎世尊世尊遙見梨師達多及富蘭那隨路而來即出路邊敷座師壇正身端坐梨師達多及富蘭那稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四方易顛所憶念事今悉迷忘何時當復得見世尊及諸知識比丘世尊今出至拘薩羅從拘薩羅至伽尸從伽尸至摩羅從摩羅至摩竭陀從摩竭陀至殃伽從殃伽至修摩從修摩至分陀羅從分陀羅至迦陵伽是故我今極生憂苦何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告梨師達多及富蘭那汝見如來及不見如來見諸知識比丘及不見汝且隨時修習六念何等為六汝當念如來事廣說乃至念天然其長者在家庭內在家染著出家空閑難可俗人處於非家一向鮮潔純一滿淨梵行清白長者白佛奇哉世尊善說此法在家憤內在家染著出家空閑難可俗人處於非家

雜阿含經卷第三十 第三十六 成

一向鮮潔純一滿淨梵行清白我是波斯匿王大臣波斯匿王欲入園觀令我乘於大象載王第一宮女一在我前一在我後我坐其中象下坂時前者抱我項後者攀我背上坂時後者抱我頭前者攀我衿彼諸婢女為娛樂王故衣繒綵衣著衆妙香璎珞莊嚴我與同遊常護三事一者御象恐失正道二自護心恐生染著三自護持忍其顛墜世尊我於今時於王妹女無一糾那不正思惟佛告長者善哉善哉我能善護心長者白佛我在家中所有財物常與世尊及諸比丘比丘居優婆塞優婆夷等共受用不計我所佛告長者善哉善哉汝拘薩羅國錢財巨富無有與汝等者而能於財不計我所今時世尊為彼長者種種說法示教照喜示教照喜已從座而去

雜阿含經卷第三十

六印歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜阿含經卷第三十 第三十七 成

雜阿含經卷第三十一

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘人間四
百歲是兜率陀天上一日一夜如是
三十日一月十二月一歲兜率陀天
壽四千歲愚癡無聞凡夫於彼命終
生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於
彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說
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
孤獨園今時世尊告諸比丘人間八
百歲是化樂天上一日一夜如是三
十日一月十二月一歲化樂天壽八
千歲愚癡無聞凡夫於彼命終生地
獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命
終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經
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
孤獨園今時世尊告諸比丘人間千
六百歲是他化自在天一日一夜如
是三十日一月十二月一歲他化自

在天壽一萬六千歲愚癡無聞凡夫
於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞
聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓
鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如佛說六經如是異比丘問六經佛
問諸比丘六經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
若行若不行若相離欲惡不善法有覺
有觀離生喜樂初禪具足住彼不憶
念如是行如是形如是相然於彼色
受想行識法作如病如癱如刺如熱
無常苦空非我思惟於彼法生厭怖
畏防護生厭怖畏防護已以甘露門
而自饒益如是寂靜如是勝妙所謂
捨離餘愛盡無欲滅盡涅槃佛說此
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
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者如是知如是見已欲有漏心
解脫有有漏心解脫無明漏心解脫
解脫知見我生已盡梵行已立所作

雜阿含經卷第三十一 第二經 川

已作自知不受後有佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者若不得解脫以欲法念法樂
法故取中般涅槃若不如是或生般
涅槃若不如是或有行般涅槃若不
如是或無行般涅槃若不如是或上
流般涅槃若不如是或復即以此欲
法念法樂法勿德生大梵天中或生
梵輔天中或生梵身天中佛說此經
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
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
如是行如是形如是相息有覺有觀
內淨一心無覺無觀定生喜樂第二
禪具足住若不如是行如是形如是
相憶念而於色受想行識法思惟如
病如癱如刺如熱無常苦空非我於
此等法心生厭怖畏防護厭離防
護已於甘露法界以自饒益此則寂
靜此則勝妙所謂捨離一切有餘愛
盡無欲滅盡涅槃佛說此經已諸比

雜阿含經卷第三十一 第三經 川

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。爾時世尊告諸比丘。如上說差別者。彼如是知。如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有者不解脫。而以彼法欲法念法樂法。取中般涅槃。若不取者。取生般涅槃。若不取者。取有行般涅槃。若不取者。取無行般涅槃。若不取者。取上流般涅槃。若不取者。彼以欲法念法樂法。生自性光音天。若不取者。生无量光天。若不取者。生少光天。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。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。離貪喜捨。住正念正智覺身樂聖人。能說能捨念樂住。第三禪具足住。若不取者。以如是行。如是形。如是相。於受想行識法。思惟如病。如癰。如刺。如熱。乃至上流。若不取者。以彼法欲法念法樂生。遠

雜阿含經卷第三十一 第七經 三

淨天。若不取者。生无量淨天。若不取者。生少淨天。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。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。離苦息樂。前憂喜已滅。不苦不樂捨淨。念一心第四禪具足住。若不如是。憶念而於色受想行識思惟。如病。如癰。如刺。如熱。乃至上流般涅槃。若不取者。或生因性果實天。若不取者。生福生天。若不取者。生少福天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如四禪如是。四無色定亦如是說。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。有風雲天。作是念。我今欲以神力遊戲。如是念時。風雲則起。如風雲天如是。焰電天。雷震天。雨天。晴天。寒天。熱天。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十一 第七經 三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於夜闌中天時。小雨電光焰照。佛告阿難。汝可以傘蓋覆燈。持出尊者阿難。即受教以傘蓋覆燈。隨佛後行至一處。世尊微笑尊者阿難。白佛言。世尊不以無因緣而笑。不審世尊今日何因何緣而發微笑。佛告阿難。如是如是。如來不以無因緣而笑。汝今持傘蓋覆燈。隨我而行。我見梵天亦復如是。持傘蓋覆燈。隨拘隣比丘後行。釋提桓因亦復持傘蓋覆燈。隨摩訶迦葉後行。鉢栗帝羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈。隨舍利弗後行。毗樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈。隨大目犍連後行。毗樓伽叉天王亦持傘蓋覆燈。隨摩訶拘絺羅後行。毗沙門天王亦持傘蓋覆燈。隨摩訶訶剌賓那後行。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種善好調伏衆何等。為四。謂比丘調伏比丘。居士調伏優婆塞。調伏優婆夷。調

雜阿含經卷第三十一 第七經 三

伏是名四眾。爾時世尊即說偈言。
若才辯無畏。多聞通達。法行法次。法向。
是則為善眾。比丘持淨戒。比丘居多聞。
優婆塞淨信。優婆夷亦然。是名為善眾。
如日光自照。如則善好僧。是則僧中好。
是法令僧好。如日光自照。
佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如調伏如是。辯柔。和無畏。多聞通達。
法說法。法次法。向隨順法行。亦如是說。
如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給。
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種子。
何等為三。有隨生子。有勝生子。有下生子。
何等為隨生子。謂子父母不。
煞不盜不婬不妄語不飲酒。子亦隨。
學不煞不盜不婬不妄語不飲酒。是。
名隨生子。何等為勝生子。若子父母。
不受不煞不盜不婬不妄語不飲酒。
戒子。則能受不煞不盜不婬不妄語。
不飲酒。戒是名勝生子。云何下生子。
若子父母受不煞不盜不婬不妄語。
不飲酒。戒子不能受不煞不盜不婬。
不妄語。不飲酒。戒是名下生子。尔。

雜阿含經卷第三 第七經 卅

時世尊即說偈言。

生隨及生上。智父之所欲。生下非所流。
以不紹繼故。為人法之子。當作優婆塞。
於佛法僧寶。勤修清淨心。雲除月光顯。
光榮眷屬眾。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如五戒如是。信戒施聞慧經亦如是說。
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。有四正。
斷何等為四。一者斷斷二者律儀斷。
三者隨護斷。四者修斷。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。爾時世尊告諸比丘。有四正。
斷何等為四。一者斷斷二者律儀斷。
二者隨護斷。四者修斷。尔時世尊即。
說偈言。

斷斷及律儀。隨護與修習。如此四正斷。
諸佛之所說。

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。

雜阿含經卷第三 第八經 卅

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四正。
斷何等為四。一者斷斷二者律儀斷。
三者隨護斷。四者修斷。云何為斷斷。
謂比丘亦已起惡不善法。斷生欲方。
便精勤心攝受。是為斷斷。云何律儀。
斷未起惡不善法。不起生欲方便精。
勤攝受。是名律儀斷。云何隨護斷。未。
起善法。令起生欲方便精勤攝受。是。
名隨護斷。云何修斷。已起善法。增益。
修習。生欲方便精勤攝受。是為修斷。
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。爾時世尊告諸比丘。有四正。
斷何等為四。一者斷斷二者律儀斷。
三者隨護斷。四者修斷。云何為斷斷。
謂比丘已起惡不善法。斷生欲方便。
精勤心攝受。是為斷斷。云何律儀斷。
未起惡不善法。不起生欲方便精勤。
攝受。是名律儀斷。云何隨護斷。未起。
善法。令起生欲方便精勤攝受。是名。
隨護斷。云何修斷。已起善法。增益修。
習。生欲方便精勤攝受。是名修斷。尔。

雜阿含經卷第三 第九經 卅

時世尊說偈言

斷斷及律儀隨護與修習如此四正斷諸佛之所說

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余時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷云何斷斷若比丘已起惡不善法斷生欲方便精勤攝受未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受已生善法增蓋修習生欲方便精勤攝受是名斷斷云何律儀斷若比丘善護眼根隱密調伏進向如是耳鼻舌身意根善護隱密調伏進向是名律儀斷云何隨護斷若比丘於彼彼真實三昧相善守護持所謂青瘀相脹相膿相壞相食不盡相修習守護不令退沒是名隨護斷云何修斷若比丘修四念處等是名修斷余時世尊即說偈言

斷斷律儀斷隨護修習斷此四種正斷

雜阿含經卷第三 第七經 三

正覺之所說比丘勤方便得盡於諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四念處如是四正斷四如意足五根五力七覺支八道支四道四法句正觀修習亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘譬如有入作世間建立彼一切皆依於地如是比丘修習禪法一切皆依不放逸為根本不放逸集不放逸生不放逸轉比丘不放逸者能修四禪佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

喜奉行

如斷貪欲瞋恚愚癡如是調伏貪欲瞋恚愚癡貪欲究竟瞋恚愚癡究竟出要遠離涅槃亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘譬如百

雜阿含經卷第三 第七經 三

草藥木皆依於地而得生長如是種種善法皆依不放逸為本如上說乃至涅槃譬如黑沉水香是衆香之上如是種種善法不放逸最為其上譬如堅固之香赤栴檀為第一如是一切善法一切皆不放逸為根本如是乃至涅槃譬如水陸諸華優鉢羅華為第一如是一切善法皆不放逸為根本乃至涅槃譬如陸地生華摩利沙華為第一如是一切善法不放逸為其根本乃至涅槃譬如比丘一切畜生跡中馬跡為上如是一切諸善法不放逸最為根本如上說乃至涅槃譬如一切畜生師子為第一所謂畜生主如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切屋舍堂閣以棟為第一如是一切善法不放逸為其根本譬如一切閻浮果唯得閻浮名者果最為第一如是一切善法不放逸為其根本

如是一切俱毗陀羅樹樹蔭婆耶言羅俱毗陀羅樹為第一如是一切善法不放逸為根本如上說乃至涅槃譬

雜阿含經卷第三 第七經 三

如諸山以須弥山王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切金以閻浮提金為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切衣中伽尸細氈為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切色中以白色為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如衆鳥以金翅鳥為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如諸王轉輪聖王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切天王四大天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切三十三天以帝釋為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如焰摩天中以宿焰摩天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如兜率陀天以兜率陀天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上

雜阿含經卷第三 第三十三

上說乃至涅槃辟如化樂天以善化樂天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如他化自在天以善他化自在天子為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如梵天大梵王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如閻浮提一切衆流皆順趣大海其大海者寂為第一以客受故如是一切善法皆順不放逸如上說乃至涅槃辟如一切雨澤皆歸大海如是一切善法皆順趣不放逸海如上說乃至涅槃辟如一切薩羅阿耨大薩羅為第一如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如閻浮提一切河四大河為第一謂恒河新頭博叉司陀如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如衆星光明月為第一如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如諸大身衆生羅睺羅阿修羅寂為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃

雜阿含經卷第三 第三十四

辟如諸受五欲者頂生王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如欲界諸神力天魔波旬為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切衆生無足兩足四足多足色無色想無想非想非無想如來為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如所有諸法有為無為離貪欲為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切諸法衆如來衆為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切所有諸界苦行梵行聖界為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃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尔時世尊告諸比丘有四種禪有禪三昧善非正受善有禪正受善非三昧善有禪三昧善亦正受善有禪非三昧善非正受善復次四種

雜阿含經卷第三 第三十五

復有禪住三昧善非住正受善有禪
住正受善非住三昧善有禪住三昧
善亦住正受善有禪非住三昧善亦
非住正受善復次四種禪有禪三昧
起善非正受起善有禪正受起善非
三昧起善有禪三昧起善亦正受起
善有禪非三昧起善亦非正受起善
復次四種禪有禪三昧時善非正受
時善有禪正受時善非三昧時善有
禪三昧時善亦正受時善有禪非三
昧時善亦非正受時善復次四種禪
有禪三昧處善非正受處善有禪正
受處善非三昧處善有禪三昧處善
亦正受處善有禪非三昧處善亦非
正受處善復次四種禪有禪三昧迎
善非正受迎善有禪正受迎善非三
昧迎善有禪三昧迎善亦正受迎善
有禪非三昧迎善亦非正受迎善復
次四種禪有禪三昧念善非正受念
善有禪正受念善非三昧念善有禪
三昧念善亦正受念善有禪非三昧
念善亦非正受念善復次四種禪有
禪三昧念不念善非正受念不念善

雜阿含經卷第三十一 第十六經

有禪正受念不念善非三昧念不念
善有禪三昧念不念善亦正受念不
念善有禪非三昧念不念善亦非正
受念不念善復次四種禪有禪三昧
來善非正受來善有禪正受來善非
三昧來善有禪三昧來善亦正受來
善有禪非三昧來善亦非正受來善
復次四種禪有禪三昧惡善非正受
惡善有禪正受惡善非三昧惡善有
禪三昧惡善亦正受惡善有禪非三
昧惡善亦非正受惡善復次四種禪
有禪三昧方便善非正受方便善有
禪正受方便善非三昧方便善有禪
三昧方便善亦正受方便善有禪非
三昧方便善亦非正受方便善復次
四種禪有禪三昧止善非正受止善
有禪正受止善非三昧止善有禪三
昧止善亦正受止善有禪非三昧止
善亦非正受止善復次四種禪有禪
三昧舉善非正受舉善有禪正受舉
善非三昧舉善有禪三昧舉善亦正
受舉善有禪非三昧舉善亦非正受
舉善復次四種禪有禪三昧捨善非

雜阿含經卷第三十一 第十七經

正受捨善有禪正受捨善非三昧捨
善有禪三昧捨善亦正受捨善有禪
非三昧捨善亦非正受捨善佛說此
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
孤獨園尔時世尊告諸比丘有無學
三明何等為三謂無學宿命智證通
無學生死智證通無學漏盡智證通
云何無學宿命智證通謂聖弟子知
種種宿命事從一生至百千萬億生
乃至劫數成壞我及衆生宿命所更
如是名如是生如是性如是食如是
受苦樂如是長壽如是久住如是受

雜阿含經卷第三十一 第十八經

分齊我及衆生於此處死餘處生於餘處死此處生有如是行如是因如是信受種種宿命事皆悉了知是名宿命智證明去何生死智證明謂聖弟子天眼淨過於人眼見諸衆生死時生時善色惡色上色下色向於惡趣隨業受生如實知如此衆生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見受邪法因緣故身壞命終生惡趣泥犁中此衆生身善行口善行意善行不謗毀聖人正見成就身壞命終生於善趣天人中是名生死智證明太何漏盡智證明謂聖弟子此若如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是有名漏盡智證明今時世尊即說偈言

諸阿含經卷第三上 第十四經

奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞慰勞已退坐一面而作是說此則婆羅門三明明此則婆羅門三明明今時世尊告婆羅門言云何名為婆羅門三明明婆羅門白佛言瞿曇婆羅門父母具相無諸瑕穢父母七世相承無諸譏論世世相承常為師長堪才具足誦諸經典物類名字萬物差品字類分合歷世本末此五種記志皆通達客色端正名瞿曇婆羅門三明明佛告婆羅門我不以名字言說為三明明也賢聖法間說真要實三三謂賢聖知見賢聖法律真實三明明婆羅門白佛太何瞿曇賢聖知見賢聖法律所說三明明佛告婆羅門有三種無學三明明何等為三謂無學宿命智證明無學生死智證明無學漏盡智證明如上經廣說

諸阿含經卷第三上 第二經

忘知心解脫一切貪意癡我說是三明明非言語所說
婆羅門是為聖法律所說三明明婆羅門白佛瞿曇是真三明明今時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞慰勞已退坐一面白佛瞿曇我名信佛告婆羅門所謂信者信增上戒施聞捨慧是則為信非名字是信也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面相慰勞慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我名增益佛告婆羅門所謂增益者信增益戒聞捨慧增益是為增益非名字為增益也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所問許安否問許已退坐一面白佛言世尊我名等起佛告婆羅門夫等起者

諸阿含經卷第三上 第三經

謂起於信起戒聞捨慧是為等起非名字為等起也。今時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘當為汝說無為法及無為道跡。諦聽善思云何無為法。謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩惱永盡是無為法。云何為無為道跡。謂八聖道分。正見正智正語正業正命。正方便正念正定。是名無為道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如無為如是難見不動不屈不死無漏覆蔭洲渚清涼依止擁護不流轉離熾焰離燒然流通清涼微妙安隱無病無所有涅槃亦如是說。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘譬如湖池廣長三十由旬深亦如是。若有士夫以一毛端滌彼湖水云何比丘。彼湖水為多。為士夫毛端一滴水多。比丘白佛。世尊。士夫毛端少耳。湖水元量千萬億倍。不得為比。佛告比丘。

雜阿含經卷第三十一 第三十二 第三十三

具足見真諦。正見具足。世尊弟子見真諦。果正無間。等彼於今時已斷。已知斷其根本。如截多羅樹頭。更不復生。所斷諸苦甚多。无量如大湖水。所餘之苦如毛端滴水。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如毛端滴水如是草葉之端滴水亦如是。如湖池水如是薩羅多吒伽恒水。耶扶那薩羅洩伊羅跋提摩醯大海亦如是。說佛說此經已。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。今時世尊告諸比丘。有內六入處。云何為六。謂眼內入。處耳鼻舌身意內入。處於此六法觀察。忍名為信。行起昇離生離。凡夫地未得須陀洹果。乃至未命終。要得須陀洹果。若此諸法增上觀察。忍名為法。行起昇離生離。凡夫地未得須陀洹果。乃至未終。要得須陀洹果。若此諸法如實正智觀察。三結已盡。已知謂身見戒取疑是名須陀洹。不墮決定惡趣。定趣三善提。有天人往。生究竟苦邊。

雜阿含經卷第三十一 第三十二 第三十三

此等諸法正智觀察不起諸漏。離欲離脫。名阿羅漢。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。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

於內六入處如是。外六入處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六界身五陰亦如上說。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。有五種種子生何等。為五。謂根種子莖種子節種子壞種子種種子。此諸種子不斷不破不腐不傷不穿堅新得地界不得水界。彼諸種子不得生長增廣。得水界不得地界。彼諸種子不得生長增廣。要得地界水界。彼諸種子得生長增廣。如是業煩惱有愛見慢无明而生行。若有業而無煩惱愛見无明者。行則滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十一 第三十二 第三十三

孤獨園小時世尊告諸比丘於我世間於世間及世間集不如是知者我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間為解脫為出為離顛倒想亦不名阿耨多羅三藐三菩提以我於世間及世間集如實知故是故我於諸天世人魔梵沙門婆羅門及餘衆生為得解脫為出為離心顛顛倒具足住得成阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是世間世間集世間滅世間集世
間出世間集世間滅世間味世間患
世間出世間集世間滅世間出世間
集世間滅道跡世間集世間滅世間
集道跡世間滅道跡世間集世間滅
世間味世間患世間出世間集世間
滅世間集道跡世間滅道跡世間味
世間患世間出世間說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有三愛
何等為三謂欲愛色愛無色愛為前

離阿含經卷第三十一

此三受故當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如求大師如是次師教師廣導師度
師廣度師說師廣說師隨說師阿闍
梨同伴真知識之善友哀愍慈悲欲
義欲安欲樂欲觸欲通欲者精進者方
便者出者堅固者勇猛者堪能者攝
者常者學者不放逸者修者思惟者
憶念者覺想者思量者梵行者神力
者智者識者慧者分別者念履正勤
根力覺道止觀念身正思惟求亦如
是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有三有
漏何等為三謂欲有漏有有漏無明
有漏為斷此三有漏故當求大師佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如求大師如是乃至求正思惟亦如
是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時尊者羅睺羅來詣佛所稽首
禮足退坐一面白佛言世尊云何知
云何見我此識身及外境界一切相

雜同舍編卷第三十一 第三十六張

不憶念於其中聞盡諸有漏佛告羅
睺羅有內六入處何等為六謂眼入
震耳鼻舌身意入處此等諸法正智
觀察盡諸有漏正智心善解脫是名
阿羅漢盡諸有漏所作已作已捨重
擔逮得已利盡諸有結正智心得解
脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如內六入震如是外六入震乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若比丘於
眼欲貪斷欲貪斷者是名眼已斷已
知斷其根本如截多羅樹頭於未來
世成不立法如眼如是耳鼻舌身意
亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若比丘眼
生住成就顯現苦生病住老死顯現
如是乃至意亦如是說若眼滅息沒

雜回舍經卷第三十二 第三十七張 三

苦則滅病則息老死則沒乃至意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若比丘於眼味著者則生上煩惱生上煩惱者於諸染汙心不得離欲彼障尋亦不得斷乃至意入處亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘譬如世間所作皆依於地而得建立如是一切善法皆依內六入處而得建立佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若有衆生無足二足四足多足色無色想無想

雜阿含經卷第三十一 第三十八頌

非想非非想於一切如來取第一乃至聖戒亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若諸世間衆生所作彼一切皆依於地而得建立如是一切法有為無為離貪欲法取為第一如是廣說乃至聖戒亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若諸世間衆生彼一切皆依於地而得建立如是一切諸衆如來聲聞衆取為第一如是廣說乃至聖戒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若諸世間衆生彼一切皆依於地而得建立如是一切諸衆如來聲聞衆取為第一如是廣說乃至聖戒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十一

六印歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜阿含經卷第三十一 第三十九頌

雜阿含經卷第三十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗住耆闍崛山中時有衆外道出家詣尊者舍利弗與尊者面相問計慰勞已退坐一面語尊者舍利弗言

云何舍利弗如來有後生死耶舍利弗言諸外道世尊說言此是無記又問云何舍利弗如來無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記又問舍利弗如來有後生死無後生死耶舍利弗答言世尊說言此是無記又問舍利弗如來非有後生死非無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記諸外道出家又問尊者舍利弗云何所問如來有後生死無後生死有後無後非有後非無後一切答言世尊說言此是無記云何為上座如愚如癡不善不辯如嬰兒無目性智作此語已從坐起去尔時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗相去

不迷各坐樹下晝日禪思尊者舍利弗知諸外道出家去已詣尊者摩訶迦葉所共相問計慰勞已退坐一面以向與諸外道出家所論說事具白

尊者摩訶迦葉尊者摩訶迦葉何因何緣世尊不記說後有生死後無生死後有後無非有非無生死耶尊者摩訶迦葉語舍利弗言若說如來後有生死者是則為色若說如來無後生死是則為色若說如來有後生死無後生死是則為色若說如來非有後非無後生死是則為色如來者色已盡心善解脫言有後生死者此則不然無後生死有後無後非有後非無後生死此亦不然如來者色已盡心善解脫甚深廣大无量無數寂滅涅槃舍利弗若說如來有後生死者是則為受為想為行為識為動為慮為虛誑為有為為愛乃至非有非無後有亦如是說如來者愛已盡心善解脫是故說復有者不然後無後有無後非有非無者不然如來者愛已盡心善解脫甚深廣大无量無數寂

雜阿含經卷第三十二 第三張

滅涅槃舍利弗如是因如是緣故有問世尊如來若有若無若有若無非有非無後生死不可記說時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊何因何緣世尊先為諸聲聞少制戒時多有比丘心樂習學今多為聲聞制戒而諸比丘少樂習學佛言如是迦葉命濁煩惱濁劫濁眾生濁見濁眾苦生善法退滅故大師為諸聲聞多制禁戒少樂習學迦葉辭如初欲壞時真實未滅有諸相似為寶出於世間為寶出已真實則沒如是迦葉如來正法欲滅之時有相似像法生相似像法出世間已正法則滅辟如大海中船載多珍寶則傾沉沒如未正法則不如是漸漸消滅如來正法不為地界所壞不為水火風界所壞乃至惡眾生出世樂行諸惡欲行諸惡成就諸惡非法言法言非法

雜阿含經卷第三十二 第三張

非律言律律言非律以相似法句味熾然如來正法於此則沒迦葉有五因緣能令如來正法沉沒何等為五若比丘於大師所不敬不重不下意供養於大師所不敬不重不下意供養已然後依倚而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者不敬不重不下意供養而依止住是名迦葉五因緣故如來正法於此沉沒迦葉有五因緣今如來法律不沒不忘不退何等為五若比丘於大師所恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者恭敬尊重下意供養依止而住迦葉是名五因緣如來法律不沒不忘不退是故迦葉當如是學於大師所當修恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所讚歎者恭敬尊重下意供養依止而住佛說是經已尊者摩訶迦葉歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有遮羅同羅羅聚落主來

雜阿含經卷第三十二 第四張

詣佛所面前問許慰勞問許慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔歌儻戲笑者年宿士作如是說若伎兒於大眾中歌儻戲笑作種種伎令彼大眾歡樂喜笑以是業緣身壞命終生歡喜天於此瞿曇法中所說云何佛告聚落主且止莫問此義如是再三猶請不已佛告聚落主我今問汝隨汝意答古昔此聚落衆生不離貪欲貪欲縛所縛不離瞋恚瞋縛所縛不離愚癡愚縛所縛彼諸伎兒於大眾坐中種種歌儻伎樂嬉戲令彼衆人歡樂喜笑聚落主當其彼人歡樂喜笑者豈不增長貪恚癡縛耶聚落主白佛言如是瞿曇聚落主譬如有人以繩反縛有人長夜以惡心欲令此人非義饒益不安不樂數數以水澆所縛繩此人被縛豈不轉增急耶聚落主言如是瞿曇佛言聚落主古昔衆生亦復如是不離貪欲瞋恚癡縛緣彼嬉戲歡樂喜笑更增其縛聚落主言實尔瞿曇彼諸伎兒令其衆生歡樂喜笑轉增貪欲瞋恚癡縛

華阿含經卷第三十二 第三十

以是因緣身壞命終生善趣者無有是虞佛告聚落主若言古昔伎兒能令大眾歡樂喜笑以是業緣生歡喜天者是則邪見若邪見者應生二趣若地獄趣若畜生趣說是語時遮羅同羅鄰羅聚落主悲泣流淚令時世尊告聚落主是故我先三問不答言聚落主且止莫問此義聚落主白佛言瞿曇我不以瞿曇說故而悲泣也我自念昔來大何為彼愚癡不辨不善諸伎兒輩所見欺誑言大眾中作諸伎樂乃至生歡喜天我今定思云何伎兒歌儻嬉戲生歡喜天瞿曇我從今日捨彼伎兒惡不善業婦佛誦法歸比丘僧佛言善哉聚落主此真實要尔時遮羅同羅鄰羅聚落主聞佛所說歡喜隨喜頂礼佛足歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時戰闍活聚落主來詣佛所恭敬問許問許已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔戰闍活耆年宿士作是言若戰闍活身被重鎧手執利器

華阿含經卷第三十二 第六

將士先鋒堪能方便摧伏怨敵緣此業報生箭降伏天於瞿曇法中其義云何佛告戰闍活且止莫問此義如是再三問亦再三止之猶問不已佛告聚落主我今問汝隨汝意答聚落主於意云何若戰闍活身被甲冑為戰士先鋒堪能方便摧伏怨敵此人豈不先起傷害之心欲攝縛枷鎖刃刺煞害於彼耶聚落主白佛如是世尊佛告聚落主為戰闍活有三種惡邪若身若口若意以此三種惡邪因緣身壞命終得生善趣箭降伏天者無有是虞佛告聚落主若古昔戰闍活耆年宿士作如是見作如是說若諸戰闍活身被甲冑手執利器命敵先登堪能方便摧伏怨敵以是因緣生箭降伏天者是則邪見邪見之人應生二趣若地獄趣若畜生趣說是語時彼聚落主悲泣流淚佛告聚落主以是義故我先再三語汝且止不為汝說聚落主白佛言我不以瞿曇語故悲泣我念古昔諸戰闍活耆年宿士愚癡不善不辨長夜欺誑作如

華阿含經卷第三十二 第六

是言若戰聞活身拔甲冒手執利器
命敵先登乃至得生箭降伏天是故
悲泣我今定思諸戰聞活惡業因緣
身壞命終生箭降伏天者無有是處
瞿曇我從今日捨諸惡業歸佛歸法
歸比丘僧佛告聚落主此真實要時
戰聞活聚落主聞佛所說歡喜隨喜
即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有調馬聚落主來詣佛所恭
敬問訊退坐一面令時世尊告調馬
聚落主調伏馬者有幾種法聚落主
答言瞿曇有三種法何等為三謂一
者柔軟二者剛強三者柔軟剛強佛
告聚落主若以三種法為猶不調當
如之何聚落主言假當然之聚落主
白佛言瞿曇無上調御丈夫者當以
幾種法調御丈夫佛告聚落主我亦
以三法調御丈夫何等為三一者柔
軟二者剛強三者柔軟剛強聚落主
白佛言瞿曇若三種調御丈夫猶不調
者當如之何佛言聚落主三事調伏
猶不調者便當然之所以者何莫令

雜阿含經卷第三 三

我法有所屈辱調馬聚落主白佛言
瞿曇法中然生者不淨瞿曇法中不
應然而今說言不調伏者亦當然之
佛告聚落主如汝所言如來法中然
生者不淨如來不應有然聚落主然
我以三種法調御丈夫彼不調者不
復與語不復教授不復教誡聚落主
若如未調御丈夫不復與語不復教
授不復教誡豈非然耶調馬聚落主
白佛言瞿曇若調御丈夫不復與語
不復教授不復教誡真為然也是故
我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比
丘僧佛告聚落主此真實要佛說此
經已調馬聚落主聞佛所說歡喜隨
喜即從坐起作禮而去

正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡
言他為其作惡性名字復問世尊修
習何法於他不瞋不瞋恚故口說善
言他為其作賢善名字佛告聚落主
修正見故於他不瞋不瞋恚故口說
善言他為其作賢善名字修習正志
正語正業正命正方便正念正定故
於他不瞋不瞋恚故口說善言他為
其作賢善名字免惡聚落主白佛言
奇哉世尊善說此言我不修正見故
於他生瞋生瞋恚已口說惡言他為
我作惡性名字我不修正志正語正
業正命正方便正念正定故於他生
瞋生瞋恚故口說惡言他為我作惡
性名字是故我今當捨瞋恚剛強處
盡佛告聚落主此真實要佛說此經
已免惡聚落主歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有摩尼珠聚落主來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
先日國王集諸大臣共論議言云何
沙門釋子比丘自為受畜金銀寶物
為淨耶為不淨耶其中有言沙門釋

雜阿含經卷第三 三

雜阿含經卷第三 三

子應受畜金銀寶物又復有言不應自為受畜金銀寶物世尊彼言沙門釋子應自為受畜金銀寶物者為從佛聞為自出意說作是語者為隨順法為不隨順為真實說為虛妄說如是說者得不墮於呵責處耶佛告聚落主此則妄說非真實說非是法說非隨順說隨呵責處所以者何沙門釋子自為受畜金銀寶物者不清淨故若自為已受畜金銀寶物者非沙門法非釋種子法聚落主白佛言奇哉世尊沙門釋子受畜金銀寶物者非沙門法非釋種子法此真實說世尊作是說者增長勝妙我亦作是說沙門釋子不應自為受畜金銀寶物佛告聚落主若沙門釋子自為受畜金銀寶物清淨者五欲功德應應清淨摩尼珠鬘聚落主聞佛所說歡喜作禮而去今時世尊知摩尼珠鬘聚落主去已告尊者阿難若諸比丘依止迦蘭陀竹園住者悉呼令集於食堂時尊者阿難即受佛教同遍宣令依止迦蘭陀竹園比丘集於食堂比

華嚴金經卷第三十二 第二十二

丘集已往白世尊諸比丘已集食堂惟世尊知時今時世尊往詣食堂大眾前坐生已告諸比丘今日有摩尼珠鬘聚落主來詣我所作如是言先日國王集諸大臣作如是論議沙門釋子自為受畜金銀寶物為清淨不其中言清淨者有言不清淨者今問世尊言清淨者為從佛聞為自妄說如上廣說彼摩尼珠鬘聚落主聞我所說歡喜隨喜作禮而去諸比丘國王大臣共集論議彼摩尼珠鬘聚落主於大眾前師子吼說沙門釋種子不應自為受畜金銀寶物諸比丘汝等從今日須木索木須草索草須車索車須作人索作人慎勿為已受取金銀種種寶物佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

華嚴金經卷第三十二 第二十二

主有三種樂受欲樂卑下田舍常人凡夫有三種自苦方便不正非義饒益聚落主何等為三種卑下田舍常人凡夫樂受欲樂有受欲者非法盤取不以安樂自供不供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識亦不隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未來生天是名世間第一受欲復次聚落主受欲樂者以法非法盤取財物以樂自供供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識而不隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未來生天是名第二受欲樂者復次聚落主有受欲樂者以法求財不以盤取以樂自供供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未來生天是名第三受欲樂者聚落主我不一向說受欲平等我說受欲者其人卑下我說受欲者是其中人我說受欲者是其勝人何等為卑下受欲者謂非法盤取乃至不仰求勝處安樂果報未來生天是名我說卑

華嚴金經卷第三十二 第二十二

下者受欲何等為中人受欲謂受欲者以法非法而求財物乃至不求未生天是名我說第二中人受欲何等為我說勝人受欲謂彼以法求財乃至未來生天是名我說第三勝人受欲何等為三種自苦方便是苦非法不正非義饒益有一自苦枯槁活初始犯戒行戒彼修種種苦行精勤方便住慶住彼不能現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住聚落主是名第一自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活始不犯戒行戒而將種種苦行亦不由此現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住是名第二自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活不初始犯戒行戒然修種種苦行方便亦不能現法離熾然得過人法勝妙知見安樂住是名第三自苦方便枯槁活聚落主我不說一切自苦方便枯槁活急等我說有自苦方便是卑劣人有說自苦方便是中人自苦方便是勝人何等自苦方便卑劣人若彼自苦方便初始犯戒

雜阿含經卷第三 第四品

行戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便卑劣人何等為自苦方便中人若彼自苦方便不初始犯戒行戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便中人何等為自苦方便勝人若彼自苦方便枯槁活不初始犯戒行戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便勝人聚落主是名三種自苦方便是苦非法不正非義饒益聚落主有道有跡不向三種受欲隨順方便卑下曰舍常人凡夫不向三種自苦方便是苦非法不正非義饒益聚落主何等為道何等為跡不向三種受欲三種自苦方便聚落主為欲貪障闕故或欲自害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報心法憂苦瞋恚癡障或欲自害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報心法憂苦若離貪障不欲方便自害害他自他俱害不現法後世受斯罪報彼心法常受喜樂如是離瞋恚癡障不害自害不害他自他俱害不現法後世

雜阿含經卷第三 第五品

受斯罪報彼心法常受安樂於現法中遠離熾然不待時節親近涅槃即此身現緣自覺知聚落主如此現法永離熾然不待時節親近涅槃即此現身緣自覺知者為八聖道正見乃至正定當其世尊說是法時王頂聚落主遠塵離垢得法眼淨時王頂聚落主見法得法和法深入於法度疑不由於他於正法律得無所畏即從坐起整衣服合掌白佛我今已度世尊歸佛歸法歸比丘僧從今盡壽為優婆塞時聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在力士人間遊行到鬱鞠羅住慶鸚鵡閻浮林時有竭曇聚落主聞沙門瞿曇在力士人間遊行至鬱鞠羅聚落鸚鵡閻浮林說現法苦集苦沒我當往詣彼沙門瞿曇若我詣沙門瞿曇者彼必為我說現法苦集苦沒即往彼鬱鞠羅聚落詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我聞世尊常為人說現法苦集苦沒善哉世尊為我說現法苦集

雜阿含經卷第三 第六品

苦沒佛告聚落主我若說過去法若集苦沒者知汝於彼為信為不信為欲不欲為念不念為樂不樂汝今若不我若說未來苦集苦沒者知汝於彼為信不信為欲不欲為念不念為樂不樂汝今若不我今於此說現法苦集苦沒聚落主若眾生所有苦生彼一切皆以欲為本欲生欲集欲起欲因欲緣而苦生聚落主白佛言世尊極略說法不廣分別我所不解善哉世尊唯願廣說令我等解佛告聚落主我今問汝隨汝意說聚落主於意云何若眾生於此鬱鞞羅聚落住者是若縛若打若責若煞汝心當起憂悲惱苦不聚落主白佛言世尊亦不一向若諸眾生於此鬱鞞羅聚落住者於我有欲有貪有愛有念相習近者彼縛若縛若打若責若煞我則生憂悲惱苦若彼眾生所無欲貪愛念相習近者彼縛縛打責煞我何為橫生憂悲惱苦佛告聚落主是故當知眾生種種苦生彼一切皆以欲為本欲生欲習欲起欲因欲緣而生衆

雜阿含經卷第三十二 第六經

苦聚落主於意云何汝依父母不相見者則生欲貪愛念不聚落主言不也世尊聚落主於意云何若見若聞彼依父母當起欲愛念不聚落主言如是世尊復問聚落主於意云何彼依父母若無常變異者當起憂悲惱苦不聚落主言如是世尊若依父母無常變異者我或隣死豈唯憂悲惱苦佛告聚落主是故當知若諸眾生所有苦生一切皆以欲為本欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦聚落主言奇哉我世尊善說如此依父母辭我有依父母居在異處我日日遣信問其安否使未時還我以憂苦况復无常而無憂苦佛告聚落主是故我說其諸眾生所有憂苦一切皆以欲為根本欲生欲集欲起欲因欲緣而生憂苦佛告聚落主若有四愛念无常變異者則四憂苦生若三二若一愛念無常變異者則一憂苦生聚落主若都無愛念者則無憂苦塵勞即說偈言

若無世間愛念者 則無憂苦塵勞患

雜阿含經卷第三十二 第六經

一切憂苦消滅盡 猶如蓮花不著水當其世尊說是法時瞿曇聚落主遠塵離垢得法眼淨見法得法深入於法度諸狐疑不由於他不由他度於正法律得無所畏從坐起整衣服合掌白佛已度世尊我以超越我從今日歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為優婆塞唯憶持我佛說此經已揭曇聚落主聞佛所說歡喜隨喜作札而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從城至城從聚落至聚落人間遊行至迦羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主是居捷弟子詣居捷所礼居捷足退坐一面尔時居捷語刀師氏聚落主汝能共沙門瞿曇作義藥論令沙門瞿曇不得語不得語耶聚落主言阿梨我立何等論為義藥論令沙門瞿曇不得語不得不語居捷語聚落主言汝往詣沙門瞿曇所作是問瞿曇常願欲令諸家福利具足增長作如是願

雜阿含經卷第三十二 第六經

如是說不若答汝言不若汝當問言沙門瞿曇與凡愚夫有何等異若言有願有說者當復問言沙門瞿曇若有如是願如是說者今云何於飢饉世遊行人間將諸大衆千二百五十比丘千優婆塞五百七殘食人從城至城徙村至村損費世間如大雨雹雨已乃是減損非增益也瞿曇所說殊不相應不類不似前後相違如是聚落主是名羨慕論今彼沙門瞿曇不得語不得不語今時刀師氏聚落主受屈捷勸教已誦佛所恭敬問許恭敬問許已退坐一面白佛瞿曇常欲願令諸家福利增長不佛告聚落主如來長夜欲令諸家福利增長亦常作是說聚落主言若如是者云何瞿曇於飢饉世人間乞食將諸大衆乃至不似不類前後相違佛告聚落主我憶九十一劫以來不見一人施一比丘有盡有減聚落主汝觀今日有人家大富多錢財多眷屬多僕從當知其家長夜好施真實無止故致斯福利聚落主有八因緣令人損減福

華嚴經卷第三十二 第三十經

利不增何等為八王所逼賊所劫火所焚水所漂蔽自消滅枉債不還怨憎殘破惡子費用有是八種為錢財難聚聚落主我說無常為第九句如是聚落主汝捨九因九緣而言沙門瞿曇破壞他家不捨惡言不捨惡見如鐵捨投水身壞命終生地獄中時刀師氏聚落主心生恐怖身毛皆豎白佛言世尊我今悔過如愚如癡不善不辯於瞿曇所不實欺誑虛說妄語聞佛所說歡喜隨喜從坐起去如是我聞一時佛住耨羅聚落好水菴羅園中時有刀師氏聚落主先是屈捷弟子詣屈捷所礼屈捷足退坐一面今時屈捷語聚落主汝能共沙門瞿曇作羨慕論今沙門瞿曇不得語不得不語聚落主白屈捷阿梨何等為羨慕論沙門瞿曇不得語不得不語屈捷語聚落主汝往沙門瞿曇所作如是言瞿曇不常欲安慰一切衆生讚歎安慰一切衆生耶若言不者應語言瞿曇與凡愚夫有何等異若言常欲安慰一切衆生讚歎

華嚴經卷第三十二 第三十經

安慰一切衆生者復應問言若欲安慰一切衆生者以何等故或為一種人說法或不為一種人說法作如是問者是名羨慕論今彼沙門瞿曇不得語不得不語今時聚落主受屈捷勸進已往詣佛所恭敬問許已退坐一面白佛言瞿曇豈不欲常安慰一切衆生歎說安慰一切衆生佛告聚落主如來長夜慈愍安慰一切衆生亦常歎說安慰一切衆生聚落主白佛言若然者如來何故為一種人說法又復不為一種人說法佛告聚落主我今問汝隨意答我聚落主譬如三種田有一種田浚壤肥澤第二田中第三田墾薄云何聚落主彼田主先於何田耕治下種聚落主言瞿曇於取浚壤肥澤者先耕下種聚落主復於何田次耕下種聚落主言瞿曇當於中田次耕下種佛告聚落主復於何田次耕下種聚落主言當於取下墾薄之田次耕下種佛告聚落主何故如是聚落主言不欲廢田存種而已佛告聚落主我亦如是如彼

華嚴經卷第三十二 第三十經

以壞肥澤田者我諸比丘比丘尼亦復如是我常為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現彼聞法已依於我舍我洲我覆我陰我趣常以淨眼觀我而住作如是念佛所說法我急受持今我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼中田者我弟子優婆塞優婆夷亦復如是我亦為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯亦彼聞法已依於我舍我洲我覆我陰我趣常以淨眼觀我住作如是念世尊說法我急受持今我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼田家取下田者如是我為諸外道異學居士子輩亦為說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現然於彼等少聞法者亦為其說多聞法者亦為其說然其彼眾於我善說法中得一句法知其義者亦復長夜以義饒益安隱樂住時聚落主白佛甚奇世尊善說如是三種田辟佛告聚落主汝聽我更說辭類辭如士夫有

雜阿含經卷第三十二 三波川

三水器不穿不壞亦不津漏第二器不穿不壞而有津漏第三器者穿壞津漏云何聚落主彼士夫三種器中常持淨水者何等器中聚落主言瞿曇當以不穿不壞不津漏者先以盛水佛告聚落主次復應以何器盛水聚落主言瞿曇當持彼器不穿不壞而津漏者次以盛水佛告聚落主彼器滿已復以何器為後盛水聚落主言以穿壞津漏之器取後盛水所以者何須臾之間供小用故佛告聚落主如彼士夫不穿不壞不津漏器諸弟子比丘比丘尼亦復如是我常為彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第二器不穿不壞而津漏者我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是我常為彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第三器穿壞津漏者外道異學諸居士子輩亦復如是我亦為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現多亦為說少亦為說彼若於我說一句法知其義者亦得七夜安隱樂住

雜阿含經卷第三十二 三波川

時刀師氏聚落主聞佛所說心大恐怖身毛皆豎前札佛足悔過世尊如愚如癡不善不辯於世尊所不諦真實虛為妄說聞佛所說歡喜隨喜札足而去
如是我聞一時佛住鄰羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主居士弟子來詣佛所稽首札足退坐一面余時世尊告聚落主欲何所論居士捷若提子為何所說聚落主言彼居士捷若提子說煞生者一切皆墮泥犁中以多行故則將至彼如是盜邪婬妄語皆墮泥犁中以多行故則將至彼佛告聚落主若居士捷若提子說煞生者墮泥犁中以多行故而往生彼者則無有眾生墮泥犁中聚落主於意云何何等眾生於一切時有心煞生復於何時有心不煞生乃至何時有心妄語何時有心不妄語聚落主白佛言世尊人於晝夜少時有心煞生乃至少時有心妄語而多時不有心煞生乃至多時佛告聚落主若如是者豈非無有人墮於泥犁中耶如

雜阿含經卷第三十二 三波川

尼捷所說有人煞生者一切墮泥犁中多習行者將往生彼乃至妄語亦復如是聚落主彼大師出與于世覺想籌量入覺想地住於凡夫地自辯所說隨意籌量為諸弟子作如是說法言煞生者一切皆墮泥犁中多習行將往生彼乃至妄語亦復如是彼諸弟子若信其說言我大師知其所知見其所見能為弟子作如是說若煞生者一切皆墮泥犁中多習行故將往生彼我本有心煞生偷盜邪婬妄語當墮泥犁中得如是見乃至不捨此見不厭彼業不覺被悔於未來世不捨煞生乃至不捨妄語彼意解脫不滿足慧解脫亦不滿足意解脫不滿足慧解脫不滿足意解脫為誘聖邪見邪見因緣故身壞命終生惡趣泥犁中如是聚落主有因有緣衆生煩惱有因有緣衆生業煩惱聚落主如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世常為衆生呵責煞生讚歎不煞呵責偷盜邪婬妄語讚歎不盜不

雜阿含經卷第三十二 第三十七頌

婬不妄語常以此法化諸聲聞令令樂信重言我大師知其所知見其所見呵責煞生讚歎不煞乃至呵責妄語讚歎不妄語我從昔來以愚癡無慧有心煞生我緣是故今自悔責雖不能令彼業不為且因此悔責故於未來世得離煞生乃至得離盜婬妄語亦得滿足正意解脫滿足慧解脫意解脫慧解脫滿足已得不謗賢聖正見成就正見因緣故得生善趣天上如是聚落主有因有緣衆生業煩惱清淨聚落主彼多聞聖弟子作如是學隨時晝夜觀察所起少有心煞生多有心不煞生若於有心煞生當自悔責不是不類若不有心煞生無怨無憎心生隨喜隨喜已歡喜生歡喜已心荷息心荷息已心受樂受樂已則心定心定已聖弟子心與慈俱無怨無嫉無有瞋恚廣大无量滿於一方正受住二方三方乃至四方四維上下一切世間心與慈俱無怨無嫉無有瞋恚廣大无量善修習充滿諸方具足正受住今時世尊以爪甲

雜阿含經卷第三十二 第三十七頌

抄少立語刀師氏聚落主言云何聚落主我爪甲土多大地為多聚落主白佛言世尊爪甲土少耳大地土无量無數佛告聚落主如甲上之土甚少大地之土其數无量如是心與慈俱修習多修習諸有量業者如甲上土不能將去不能令住如是偷盜對以悲心邪婬對以喜心妄語對以捨心不得為比說是語時刀師氏聚落主遠塵離垢得法眼淨聚落主見法得法覺法知法深入於法離諸狐疑不由於他不隨於他於正法律得無所畏從坐起整衣服右膝著地合掌白佛我已度世尊已越世尊我今歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為優婆塞世尊辟如士夫欲求燈明取其馬尾以為燈炷欲吹令然終不得明徒自疲勞燈竟不燃我亦如是欲求明智於諸愚癡尼捷子所愚癡習近愚癡和合愚癡奉事徒自勞苦不得明智是故我今重歸依佛歸法歸僧從今以去於彼尼捷愚癡不善不辯者所少信少敬少愛少念於今遠離

雜阿含經卷第三十二 第三十八頌

是故我今第三歸佛歸法歸僧乃至盡壽為優婆塞自淨其心時刀師次聚落主聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孫獨園舍時世尊告諸比丘世間有三種調馬何等為三種有馬捷疾具足色不具足形體不具足有馬色具足捷疾具足形體不具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是有三種調士夫相何等為三有士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體具足比丘何等為不調士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫於此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知如是觀者三結斷身見戒取疑此三結斷得須陀洹不墮惡趣法決定正趣三善提七有天人往生究竟苦邊是名捷疾具足何等為非色具足若有問阿毗曇律不能以具足句味次第隨順具足解說是名色不具足云

雜阿含經卷第三十二 第三十九頌

何形體不具足非大德名聞感致衣被飲食床卧湯藥泉具是名士夫捷疾具足色不具足形體不具足何等為捷疾具足色具足形體不具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是捷疾具足何等為色具足若問阿毗曇律乃至能為解說是名色具足何等為形體不具足非大德名聞不能感致衣被飲食卧具湯藥是名士夫捷疾具足色具足形體不具足何等為士夫捷疾具足色具足形體具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是名捷疾具足何等為色具足若問阿毗曇律乃至能解說是名色具足何等為形體具足大德名聞乃至卧具湯藥是名形體具足是名士夫捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二 第三十頌

色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足形體具足於正法律有三種善男子何等為三有善男子捷疾具足非色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足形體具足何等為善男子捷疾具足非色具足非形體具足謂善男子苦聖諦如實知苦集聖諦如實知苦滅聖諦如實知作如是知如是見已斷五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結已得生般涅槃阿都舍不復還生此世是名善男子捷疾具足云何色不具足若問阿毗曇律不能解了句味次第隨順決定解說是名色不具足云何形體不具足謂非名聞大德能感財利供養衣被飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具足非色具足非形體具足何等為捷疾具足色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至得生般涅槃阿都舍不復還生此世是名

雜阿含經卷第三十二 第三十一頌

捷疾具足云何色具足若有問阿毗曇律能以次第句味隨順決定而為解說是名色具足云何非形體具足謂非名聞大德能感財利供養衣被飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具足色具足非形體具足何等為善男子捷疾具足色具足形體具足謂善男子此若聖諦如實知乃至得阿耨含生般涅槃不復還生此世是名捷疾具足何等為色具足若有問阿毗曇毗尼乃至而為解說是名色具足何等為形體具足謂名聞大德能感財利乃至湯藥眾具是名形體具足是名善男子捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜阿含經卷第三十二 第三十二

雜阿含經卷第三十二

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為三謂有馬捷疾具足非色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是於此法律有三種善男子何等為三有善男子捷疾具足非色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足形體具足何等為善男子捷疾具足非色具足非形體具足謂善男子此若聖諦如實知此若滅聖諦如實知此若滅知如是知如是見已欲有漏心解脫我有有漏心解脫無明有漏心解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名捷疾具足云何非色具足若有問阿毗曇律乃至不能為決定解說是名色不具足何等非形體

具足謂非名聞大德乃至不感湯藥眾具是名形體不具足是名善男子捷疾具足非色具足非形體具足何等為善男子捷疾具足色具足非形體具足謂善男子此若聖諦如實知乃至不受後有是名捷疾具足云何色具足謂若有問阿毗曇毗尼乃至不能為決定解說是名色具足何等為非形體具足謂非名聞大德乃至不能感湯藥眾具是名善男子捷疾具足色具足非形體具足何等為善男子捷疾具足色具足形體具足謂善男子此若聖諦如實知乃至不受後有是名捷疾具足何等為色具足謂善男子若有問阿毗曇毗尼乃至不能為決定解說是名色具足何等為形體具足謂善男子名聞大德乃至能感湯藥眾具是名形體具足是名善男子捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時世尊告諸比丘世間有三種

雜阿含經卷第三十二 第三十二

良馬王所服乘何等為三謂良馬色具足力具足捷疾具足如是於正法律有三種善男子世所奉事供養恭敬為無上福田何等為三謂善男子色具足力具足捷疾具足何等為色具足謂善男子住於淨戒波羅提木

又律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲精勤方便攝受增長未生惡不善法不起生欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生欲精勤方便攝受增長是名力具足何等為捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘世有良馬四能具足當知是良馬王所服乘何等為四所謂賢善捷疾堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重承事

華嚴經卷第三十三 第三十

供養為無上福田何等為四謂善男子成就无學戒身無學定身无學慧身無學解脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘頤其鞭影馳馱善能觀察御者形勢遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬第一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵膚肉乃以鐵錐刺身微膚傷骨然後方驚牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如是於正法律有四種善男子何等為四謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟

華嚴經卷第三十三 第三十一

如彼良馬顧影則調是名第一善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞他聚落有男若女老病死若能生怖畏依正思惟見他聚落有男若女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬顧其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名善男子於聖法律而自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死苦能生厭怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有調馬師名曰尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊

華嚴經卷第三十三 第三十二

我觀世間甚為輕賤猶如群羊世尊
唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便
須臾令彼態病患現隨其態病方便
調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種
方便調伏於馬馬師白佛有三種法
調伏惡馬何等為三一者柔軟二者
廣溢三者柔軟廣溢佛告聚落主汝
以三種方便調馬猶不調者當如之
何馬師白佛遂不調者便當然之所
以者何莫令辱我調馬師白佛世尊
是無上調御丈夫為以幾種方便調
御丈夫佛告聚落主我亦以三種方
便調御丈夫何等為三一者一向柔
軟二者一向廣溢三者柔軟廣溢佛
告聚落主所謂一向柔軟者如所說
此是身善行此是身善行報此是口
意善行此是口意善行報是名天是
名人是名善趣化生是名涅槃是為
柔軟廣溢者如所說是身惡行是身
惡行報是口意惡行是口意惡行報
是名地獄是名畜生是名餓鬼是名
惡趣是名墮惡趣是名如來廣溢教
也彼柔軟廣溢俱者謂如來有時說

雜阿含經卷第三十五 善聚凡

身善行有時說身善行報有時說口
意善行有時說口意善行報有時說
身惡行有時說身惡行報有時說口
意惡行有時說口意惡行報如是名
天如是名人如是名善趣如是名涅
槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如
是名惡趣如是墮惡趣是名如來柔
軟廣溢教調馬師白佛世尊若以三
種方便調伏衆生有不調者當如之
何佛告聚落主亦當然之所以者何
莫令辱我調馬師白佛言若衆生者
於世尊法為不清淨世尊法中亦不
能生而今言然其義云何佛告聚落
主如是如是如來法中衆生不清淨
如來法中亦不衆生然如來法中以
三種教授不調伏者不復與語不教
不誡聚落主於意云何如來法中不
復與語不教不誡豈非死耶調馬師
白佛實尔世尊不復與語永不教誡
真為死也世尊以是之故我從今日
離諸惡不善業佛告聚落主善哉所
說時調馬師聚落主只尸聞佛所說
歡喜隨喜礼足而去

雜阿含經卷第三十五 善聚凡

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘世間馬有
八態何等為八謂惡馬臨駕車時後
腳踏人前脚踏地奮頭鬣人是名世
間馬第一態復次惡馬就駕車時位
頭振軛是名世間惡馬第二之態復
次世間惡馬就駕車時下道而去或
復偏屬車令其翻覆是名第三之態
復次世間惡馬就駕車時仰頭却行
是名世間惡馬第四之態復次世間
惡馬就駕車時小得鞭杖或斷繩折
勒礙橫馳走是名第五之態復次世
間惡馬就駕車時舉前兩足而作人
立是名第六之態復次世間惡馬就
駕之時加之鞭杖要住不動是名第
七之態復次世間惡馬就駕之時乘
聚四脚伏地不起是名第八之態如
是世間惡丈夫於正法律有八種過
何等為八若比丘諸梵行者以見聞
疑罪而發舉時彼則瞋恚反呵責彼
言汝愚癡不辯不善他立舉汝汝云
何舉我如彼惡馬後脚雙踰前脚踞
地斷鞅折軛是名丈夫於正法律第

雜阿含經卷第三十五 善聚凡

一之過復次比丘諸梵行者以見聞
疑舉反出他罪猶如惡馬怒項折軛
是名丈夫於正法律第二之過復次
比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正
答橫說餘事瞋恚惱慢覆嫌恨不
忍無所由作如彼惡馬不由正路令
車翻覆是名丈夫於正法律第三之
過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉
令其憶念而作是言我不憶念舩突
不伏如彼惡馬却縮轉退是名丈夫
於正法律第四之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時輕蔑不教其人
亦不數僧攝持衣鉢隨意而去如彼
惡馬加以鞭杖縱橫馳走是名丈夫
於正法律第五之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時自處高床與諸
上座共諱曲直如彼惡馬雙脚人立
是名丈夫於正法律第六之過復次
比丘諸梵行者以見聞疑舉時默然
不應以惱大眾如彼惡馬如其鞭杖
兀然不動是名丈夫於正法律第七
之過復次比丘諸梵行者以見聞疑
舉時則便捨戒自生退沒到於寺門

雜阿含經卷第三十二 第七經

而作是言汝默然快喜安住我自捨
戒退沒如彼惡馬棄聚四足伏地不
動是名丈夫於正法律第八之過是
名比丘於正法律有八種丈夫過惡
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園舍時世尊告諸比丘世間良馬
有八種德成就者隨人所欲取道多
少何等為八生於良馬鄉是名良馬
第一之德復次體性溫良不驚恐人
是名良馬第二之德復次良馬不擇
飲食是名良馬第三之德復次良馬
獸惡不淨擇地而卧是名良馬第四
之德復次良馬諸情態遠為調馬者
現馬師調習速捨其態是名良馬第
五之德復次良馬安於駕乘不顧餘
馬隨其輕重能盡其力是名良馬第
六之德復次良馬常隨正路不隨非
道是名良馬第七之德復次良馬若
病若老勉力駕乘不歇不勒是名良
馬第八之德如是丈夫於正法律八
德成就當知是賢士夫何等為八謂

雜阿含經卷第三十二 第七經

賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀
威儀行處具足見微細罪能生怖畏
受持學戒是名丈夫於正法律第一
之德復次丈夫性自賢善善調善住
不憚不怖諸梵行者是名丈夫第二
之德復次丈夫次行乞食隨其所得
若廣若細其心平等不嫌不著是名
丈夫第三之德復次丈夫心生厭離
於身惡業口意惡業惡不善法及諸
煩惱重受諸有熾然苦報於未來世
生老病死憂悲惱苦增其厭離是名
丈夫第四之德復次丈夫若有沙門
過詣曲不實速告大師及善知識大
師說法則時除斷是名丈夫第五之
德復次丈夫學心具足作如是念設
使餘人學以不學我念當學是名丈
夫第六之德復次丈夫行八正道不
行非道是名丈夫第七之德復次丈
夫乃至盡壽精勤方便不歇不勒是
名丈夫第八之德如是丈夫八德成
就隨其行地能速昇進佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住那梨聚落深谷

雜阿含經卷第三十二 第七經

精舍今時世尊告說陀迦旃延當修
真實禪莫習強良禪如強良馬繫槽
樑上彼馬不念我所應作所不應作
但念穀草如是丈夫於貪欲經多所
修習故彼以貪欲心思惟於出離道
不如實知心常馳騁隨貪欲經而求
正受瞋恚睡眠掉悔疑多修習故於
出離道不如實知以疑蓋心思惟以
求正受說陀若真生馬繫槽樑上不
念水草但作是念駕乘之事如是丈
夫不念貪欲經住於出離如實知不
以貪欲經而求正受亦不瞋恚睡眠
掉悔疑經多住於出離瞋恚睡眠掉
悔疑經如實知不以疑經而求正受
如是說陀比丘如是禪者不依地修
禪不依水大風空識無所有非想非
非想而修禪不依此世不依他世非
日月非見聞覺識非得非求非隨覺
非隨觀而修禪說陀比丘如是修禪
者諸天主伊濕波羅波闍波提恭敬
合掌稽首作禮而說偈言
南無大士夫 南無士之上 以我不能知
依何而禪定

雜阿含經卷第三十三 第三張 凡一

尔時有尊者跋迦利住於佛後執扇
扇佛時跋迦利白佛言世尊若比丘
云何入禪而不依地水火風乃至覺
觀而修禪定云何比丘禪諸天主伊
濕波羅波闍波提合掌恭敬稽首作
禮而說偈言
南無大士夫 南無士之上 以我不能知
依何而禪定

佛告跋迦利比丘於地想能伏地想
於水火風想无量空入處想識入處
想無所有入處非想非非想入處想
此世他世日月見聞覺識若得若求
若覺若觀若思若伏若想跋迦利比丘如
是禪者不依地水火風乃至不依覺
觀而修禪跋迦利比丘如是禪者諸
天主伊濕波羅波闍波提恭敬合掌
稽首作禮而說偈言

南無大士夫 南無士之上 以我不能知
何所依而禪

佛說此經時說陀迦旃延比丘遠塵
離垢得法眼淨跋迦利比丘不起諸
漏心得解脫佛說此經已跋迦利比
丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十三 第三張 凡二

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國摩
拘律園中時有釋種名摩訶男來詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊云何名為優婆塞佛告摩訶男在
家清白修習淨住男相成就作是說
言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為
優婆塞證知我是名優婆塞摩訶男
白佛言世尊云何名為優婆塞信具
足佛告摩訶男優婆塞者於如來所
正信為本堅固難動諸沙門婆羅門
諸天魔梵及餘世間所不能壞摩訶
男是名優婆塞信具足摩訶男白佛
言世尊云何名優婆塞戒具足佛告
摩訶男優婆塞離煞生不與取邪淫
妄語飲酒不樂作摩訶男是名優婆
塞戒具足摩訶男白佛言世尊云何
名優婆塞聞具足佛告摩訶男優婆
塞聞具足者聞則能持聞則積集若
佛所說初中後善善義善味純一滿
淨梵行清白悲愍受持摩訶男是名
優婆塞聞具足摩訶男白佛言世尊
云何名優婆塞捨具足佛告摩訶男
優婆塞捨具足者為慳垢所纏者心

雜阿含經卷第三十三 第三張 凡三

離慳垢住於非家脩解脫施勤施常施樂捨財物平等布施摩訶男是名優婆塞捨具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞智慧具足佛告摩訶男優婆塞智慧具足者謂此苦如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡如實知摩訶男是名優婆塞慧具足亦時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中亦時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家淨住乃至盡壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞須陀洹佛告摩訶男優婆塞須陀洹者三結已斷已知謂身見戒取疑摩訶男是名優婆塞須陀洹摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞斯陀含佛告摩訶男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄摩訶男是名優婆塞斯陀含摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞阿那

華阿含經卷第三十三 第三十五 三六

含佛告摩訶男優婆塞阿那含者五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那含時摩訶男釋氏願觀五百優婆塞而作是言奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙功德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中亦時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云何為滿足一切優婆塞事佛告摩訶男若優婆塞有信无戒是則不具當勤方便具足淨戒具足信戒而不施者是則不具以不具故精勤方便修習布施令其具足滿信戒施滿不能隨時往詣沙門聽受正法是則不具以不具故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不一心聽受正法是不具足信戒施聞修習滿足聞已不持是不

華阿含經卷第三十三 第三十六 三六

具足以不具足故精勤方便隨時往詣沙門專心聽法聞則能持不能觀察諸法深義是不具足不具足故精勤方便信戒施聞聞則能持持已觀察甚深妙義而不隨順和法次法向是則不具以不具故精勤方便信戒施聞受持觀察了達深義隨順行法次法向摩訶男是名滿足一切種優婆塞事摩訶男白佛世尊云何名優婆塞能自安慰不安慰他佛告摩訶男若優婆塞能自立戒不能令他立於正戒自持淨戒不能令他持戒具足自行布施不能以施建立於他自詣塔寺見諸沙門不離勸他令詣塔寺往見沙門自專聽法不能勸人樂聽正法聞法自持不能令他受持正法自能觀察甚深妙義不能勸人令觀深義自知深法能隨順行法次法向不能勸人令隨順行法次法向摩訶男如是八法成就者是名優婆塞能自安慰不安慰他摩訶男白佛世尊優婆塞成就幾法自安安他佛告摩訶男若優婆塞成就十六法者是

華阿含經卷第三十三 第三十七 三六

名優婆塞自安他何等為十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他人自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施教人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見諸沙門自專聽法亦教人聽自受持法教人受持自觀察義教人觀察自知深義隨順修行法次法向亦復教人解了深義隨順修行法次法向摩訶男如是十六法成就者是名優婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優婆塞成就如是十六法者彼諸大衆悉詣其所謂婆羅門衆刹利衆長者衆沙門衆於諸衆中威德顯耀辟如日輪初中及後光明顯照如是優婆塞十六法成就者初中及後威德顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就者世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中尔時釋氏摩訶男來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊此迦毗羅衛國安隱豐樂人民熾盛

雜阿含經卷第三 第十八張

我每出入時衆多羽從狂爲狂人狂乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生俱死忘於念佛念法念比丘僧我自思惟命終之時當生何處佛告摩訶男莫恐莫怖命終之後不生惡趣終亦無惡辟如大樹順下順注順輪若截根本當墮何處摩訶男白佛隨彼順下順注順輪佛告摩訶男汝亦如是若命終時不生惡趣終亦無惡所以者何汝已長夜修習念佛念法念僧若命終時此身若火燒若棄塚間風飄日曝久成塵末而心意識久遠長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識上昇向安樂處未來生天時摩訶男聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

佛告摩訶男若比丘在於學地求所未得上昇進道安隱涅槃彼於余時當修六念乃至進得涅槃辟如飢人身體羸瘦得美味食身體肥澤如是比丘住在學地求所未得上昇進道安隱涅槃修六隨念乃至疾得安隱涅槃何等六念謂聖弟子念如來事如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子如是念時不起貪欲經不起瞋恚愚癡心其心正直得如來義得如來正法於如來正法於如來所得隨喜心隨喜心已歡悅歡悅已身荷息身荷息已覺受樂覺受樂已其心定已彼聖弟子於兇險衆生中無諸罣闕入法流水乃至涅槃復次聖弟子念於法事世尊法律現法能離生死熾然不待時節通達現法緣自覺知聖弟子如是念法者不起貪欲瞋恚愚癡乃至念法所熏昇進涅槃復次聖弟子念於僧事世尊弟子善向正向直向誠向行隨順法有向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向

雜阿含經卷第三 第十九張

雜阿含經卷第三 第三張

阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢此是四雙八輩賢聖是名世尊弟子僧淨戒具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足所應奉迎承事供養為良福田聖弟子如是念僧事時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念僧所熏昇進淫脥復次聖弟子自念淨戒不壞戒不缺戒不汙戒不雜戒不他取戒善護戒明者稱譽戒智者不厭戒聖弟子如是念戒時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念戒所熏昇進淫脥復次聖弟子自念施事我得善利於慳垢衆生中而得離慳垢慶於非家行解脫施常自手施樂行捨法具足等施聖弟子如是念施時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進淫脥復次聖弟子念諸天事有四大天王三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天若有正信心者於此命終生彼諸天我亦當行此正信彼得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸天我亦當行此戒施聞慧聖弟子如是念天事者不起貪欲瞋恚愚癡

雜阿含經卷第三十三 第三三經 凡

其心正直緣彼諸天彼聖弟子如是直心者得深法利得深義利得彼諸天饒益隨喜隨喜已生欣悅欣悅已身荷息身荷息已覺受樂覺受樂已得心定心定已彼聖弟子慶覓嶮家生中無諸罣闕入法水流念天所熏故昇進淫脥摩訶男若比丘住於學地欲求上昇安樂淫脥如是多修習疾得淫脥者於正法律速盡諸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時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中時有衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久三月安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法忘忘以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行是故我今

雜阿含經卷第三十三 第三三經 凡

思惟何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝正使見世尊不見世尊見諸知識比丘及與不見但當念於五法精勤修習摩訶男當以正信為主非不正信戒具足聞具足施具足慧具足為本非不智慧如是摩訶男依此五法修六念處何等為六此摩訶男念如來當如是念如來應等正覺乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自行得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法者則為學跡終不腐敗堪任知見堪任決定住甘露門近於甘露不能一切疾得甘露淫脥辟如伏鷄伏其卵或五或十隨時消息愛護將養正復中間放逸猶能以爪以口啄卵得生其子所以者何以彼鷄母初隨時消息善愛護故如是聖弟子成就十一法者住於學跡終不腐敗乃至不能一切疾得甘露淫脥佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第三十三 第三三經 凡

為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持鉢入間遊行聞已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我今四體不攝迷於四方先所聞法今志忘失以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當勤修六法何等為六正信為本戒施聞空慧以為根本非不智慧是故摩訶男依此六法已於上增修六隨念念如來事乃至念天如是十二種念成就彼聖弟子諸惡退滅不增長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不取故不著以不取著故緣自涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜徙坐起作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中尔時釋氏摩訶男來詣佛

雜阿含經卷第三 第三十四經 川

所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如我解佛所說正受故解脫非不正受云何世尊為先正受而後解脫耶為先解脫而後正受耶為正受解脫不前不後一時俱生耶尔時世尊默然而住如是摩訶男第二第三問佛亦再三默然住尔時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世尊病差未久我今當說餘事以引於彼語摩訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三昧無學人亦有三昧學人有慧無學人亦有慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問尊者阿難云何為學人戒云何為無學人戒云何學人三昧云何無學人三昧云何學人慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知此苦集如實知此苦滅如實

雜阿含經卷第三 第三十五經 川

知此苦滅道跡如實知如是知如是見已五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷於彼受生得般涅槃阿那含不復還生此世彼當尔時成就學戒學三昧學慧學解脫復於餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼當尔時成就無學戒無學三昧無學慧無學解脫如是摩訶男是名世尊所說學戒學三昧學慧學解脫元學戒元學三昧無學慧元學解脫尔時釋氏摩訶男聞尊者阿難所說歡喜隨喜徙坐起礼佛而去

尔時世尊知摩訶男去不久語尊者阿難迦毗羅衛釋氏乃能與諸比丘共論深義阿難白佛唯然世尊迦毗羅衛釋氏能與諸比丘共論深義佛告阿難迦毗羅衛諸釋氏快得善利能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三 第三十六經 川

拘律園中亦時釋氏名曰沙陀語釋氏摩訶男世尊說須陀洹成就幾種法摩訶男答言世尊說須陀洹成就四法何等為四謂於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就名四法成就須陀洹釋氏沙陀語釋氏摩訶男莫作是說莫作是言世尊說四法成就須陀洹然彼三法成就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨如是三法成就須陀洹如是第三說釋氏摩訶男不能令沙陀受四法釋氏沙陀不能令摩訶男受三法共詣佛所稽首佛足退坐一面釋氏摩訶男白佛言世尊釋氏沙陀來詣我所問我言世尊說幾法成就須陀洹我即答言世尊說四法成就須陀洹何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是四法成就須陀洹釋氏沙陀作是言釋氏摩訶男莫作是語世尊說四法成就須陀洹但三法成就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨世尊說如是三法成就須陀洹如

雜阿含經卷第三十三 第三十八

是再三說我亦不能令彼釋氏沙陀受四法釋氏沙陀亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所今問世尊須陀洹成就幾法時沙陀釋氏從坐起為佛作礼合掌白佛世尊若有如是像類法起一者世尊一者比丘僧我寧隨世尊不應比丘僧或有如是像類法起一者世尊一者比丘僧優婆塞優婆夷若天若魔若梵若沙門婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨餘眾今時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男釋氏沙陀作如是論汝當云何摩訶男白佛世尊彼沙陀釋氏作如是論我知復何說我唯言善唯言真實佛告摩訶男是故當知四法成就須陀洹於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去

雜阿含經卷第三十三 第三十八

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然彼百手釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得須陀洹乃至究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說我等奉持今時摩訶男往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等迦毗羅衛諸釋氏集供養堂作如是論摩訶男云何寂後記說是中百手釋氏命終世尊記說得須陀洹乃至究竟苦邊汝今當往重問世尊如世尊所說我等奉持我今問佛唯願解說佛告摩訶男善逝大師善逝大師者聖弟子所說口說善逝而心正念直見志入善逝正法律正法律者聖弟子所說口說正法發心正念直見志入正法善向僧善向僧者聖弟子所說口說善向發心正念直見志入善向如是摩訶男聖弟子於佛一向淨信於法僧一向淨信於法利智出智決定智八解脫具足身作證以智慧見有漏斷知如是聖弟子不趣地獄畜生餓鬼不墮惡趣說阿羅漢俱解脫復次摩訶男

雜阿含經卷第三十三 第三十八

聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然彼知見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至慧解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住而不見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然於正法律如實知見是名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧於正法律如實知見不得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨法行復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨乃至五法少慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨信行摩訶男此堅固樹於我所說能知義

雜阿含經卷第三 第三張

者無有是處若能知者我則記說況復百手釋氏而不記說得須陀洹摩訶男百手釋氏臨命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終我記說彼得須陀洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣佛所稽首佛足退住一面令時世尊作是念此四十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲我今當為說法令其即於此生不起諸漏心得解脫今時世尊告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無明所蓋愛繫其頸長夜生死輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海中間恒水為多汝等本來長夜生死輪轉破壞身體流血為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多多於恒水百千万倍佛告比丘置此恒

雜阿含經卷第三 第三張

水乃至四大海水為多汝等長夜輪轉生死其身破壞血流為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾生為中或截耳鼻頭尾四足其血无量或受馬身馳驅牛犬諸禽獸類斷截耳鼻頭足四體其血无量汝等長夜或為賊盜為人所害斷截頭足耳鼻分離四體其血无量汝等長夜身壞命終棄於塚間膿壞流血其數无量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復无量佛告比丘色為是常為非常耶比丘白佛无常世尊佛告比丘若无常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比丘若无常苦者是變易法聖弟子寧復於中見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是佛告比丘若所有色過去未來現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是如實知受想行識

雜阿含經卷第三 第三張

亦復如是聖弟子如是觀者於色厭離於受想行識厭離厭已不樂不樂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佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住者不起諸漏心得解脫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今時世尊告諸比丘衆生無始生死以來長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河流水乃至四大海其水為多為汝等長夜輪轉生死流湊為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死流湊甚多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死流湊甚多非彼恒水及四大海所以者何汝等長夜喪失父母兄弟姊妹宗親知識喪失錢財為之流湊甚多無量汝等長夜棄於塚間膿血流及生地獄畜生餓鬼諸比丘汝等從無始生死長夜輪轉其身血湊甚多无量佛告諸比丘色為常耶為無

常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘若无常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比丘若无常苦者是變易法多聞聖弟子寧於其中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是諸比丘聖弟子如是知如是見乃至於色解脫於受想行識解脫解脫生老病死憂悲惱苦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今時世尊告諸比丘衆生於無始生死無明所蓋受繫其頸長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河流水及四大海其水為多汝等長夜輪轉生死飲其母乳為多耶比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生為中飲其母乳无量無數或生為馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數无量汝等長夜棄於塚間膿血流

出亦復无量或墮地獄畜生餓鬼膿血流亦復如是比丘汝等無始生死輪轉已來不知苦之本際云何比丘色為常耶為无常耶比丘白佛非常世尊乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所於諸世間得無所取不取已無所著所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜阿含經卷第三十三 第五張

雜阿含經卷第三十四

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘於意云何若此大地一切草木
以四指量斬以為籌以數汝等長夜
輪轉生死所依父母籌數已盡其諸
父母數猶不盡諸比丘如是無始生
死長夜輪轉不知苦之本際是故以
丘當如是學當勤精進斷除諸有莫
令增長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
孤獨園介時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際云
何比丘此大地土泥泥忠以為九如婆
羅果以數汝等長夜生死以來所依
父母土九既盡所依父母其數不盡
比丘衆生無始生死長夜輪轉不知
苦之本際其數如是是故比丘當勤
方便斷除諸有莫令增長當如是學

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
孤獨園介時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作
是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯
樂其趣无量是故比丘當如是學無
始生死長夜輪轉不知苦之本際當
勤精進斷除諸有莫令增長佛說此
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
孤獨園介時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘汝等見諸衆生而生恐怖衣毛

雜阿含經卷第三十四 第三經 川

為堅當作是念我等過去必曾煞生
為傷害者為惡知識於無始生死長
夜輪轉不知苦之本際諸比丘當作
是學斷除諸有莫令增長佛說此經
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
孤獨園介時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘若見衆生受念歡喜者當作是
念如是衆生過去世時必為我等父
母兄弟妻子親屬師友知識如是長
夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頭故
長夜輪轉不知苦之本際是故諸比
丘當如是學精勤方便斷除諸有莫
令增長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
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所恭
敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿
曇末來世當有幾佛佛告婆羅門未
來佛者如無量恒河沙介時婆羅門
作是念未來當有如無量恒河沙三
藐三佛陀我當從彼修諸梵行介時

雜阿含經卷第三十四 第三經 川

婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去時婆羅門隨路思惟我今唯問沙門瞿曇未來諸佛不問過去即隨路還復問世尊云何瞿曇過去世時復有幾佛佛告婆羅門過去世佛亦如元量恒河沙數時婆羅門即作是念過去世中有元量恒河沙等諸佛世尊我曾不習近設復未來如元量恒河沙三藐三佛陀亦當不與習近娛樂我今當於沙門瞿曇所修行梵行即便合掌白佛言唯願聽我於正法律出家修梵行佛告婆羅門聽汝於正法律出家修梵行得比丘分余時婆羅門即出家受具足出家已獨一靜處思惟所以善男子正信非家出家學道乃至得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山余時世尊告諸比丘有一人於一劫中生死輪轉積累白骨不腐壞者如毗富羅山若多聞聖弟子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知彼如是知如是見斷三結謂身

雜阿含經卷第三十四 第三十

見戒取疑斷此三結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余時世尊即說偈言一人一劫中積聚其身骨常積不腐壞如毗富羅山若諸聖弟子正智見真諦此苦及苦因離苦得寂滅修習八道跡正向般涅槃極至於七有天人來往生盡一切諸結究竟於苦邊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余時世尊告諸比丘衆生於無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩為佛作札右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能為汝說而汝難知比丘白佛可說辟不佛言可說比丘譬如鐵城方一由旬高下亦余滿中芥子有人百年取一芥子盡其芥子劫猶不竟如是比丘其劫者如是長久如是長劫百千萬億大苦相續白骨成丘膿血成流地獄畜生餓鬼惡趣是名比丘無始生死長

雜阿含經卷第三十四 第三十

夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長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余時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服為佛作札右膝著地合掌白佛世尊過去有幾劫佛告比丘我未能說汝知甚難比

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服為佛作札右膝著地合掌白佛世尊過去有幾劫佛告比丘我未能說汝知甚難比

雜阿含經卷第三十四 第三十

丘白佛可說辭不佛言可說辭如比丘有士夫壽命百歲晨朝憶念三千劫日中憶念三百千劫日暮憶念三百千劫如是日日憶念劫數百年命終不能憶念劫數邊際比丘當知過去劫數无量如是過去无量劫數長夜憂苦積骨成山髓血成流乃至地獄畜生餓鬼惡趣如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長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尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長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尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親

雜阿含經卷第二十四 第七經

師長者如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長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尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如大雨滂沱一生一滅如是衆生無明所蓋受繫其頸無始生死生者死者長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長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尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東南西北無斷絕處如是東方南方西方北方無量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或

雜阿含經卷第二十四 第七經

墮餓鬼如是無始生死長夜輪轉是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長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尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如比丘若有士夫轉五節輪常轉不息如是衆生轉五趣輪或墮地獄畜生餓鬼及人天趣常轉不息如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城毗舍離山側尔時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安變易之法諸比丘於一切行當生厭離求樂解脫諸比丘過去世時此毗舍離山名長竹山有諸人民團遶山居名毘舍離邑人毘舍離邑人壽四萬歲毘舍離邑人上此山頂四日乃得往反時世有佛名迦羅迦孫提如來應等正覺明行

雜阿含經卷第二十四 第九經

足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世說法教化初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼長竹山於今名字亦滅伍弥羅聚落人民亦沒彼佛如來已般涅槃比丘當知一切諸行皆志无常不恒不安變易之法於一切行當修厭離欲解脫諸比丘過去世時此毗富羅山名曰朋迦時有人民遠山而居名阿毗迦邑彼時人民壽三萬歲阿毗迦人上此山頂經三日中乃得往反時世有佛名拘那含牟尼如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示諸比丘彼朋迦山名字久滅阿毗迦邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆志无常不恒不安變易之法汝等比丘當修厭離求樂解脫諸比丘過去世時此毗富羅山名宿波羅首有諸人民遠山居止名赤馬邑人壽二萬歲彼諸人民

雜阿含經卷第三十四 第二十一

上此山頂經二日中乃得往反亦時有佛名曰迦葉如來應供乃至出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現比丘當知宿波羅首山名字久滅赤馬邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆志无常不恒不安變易之法是故比丘當修厭離欲解脫諸比丘今日此山名毗富羅有諸人民遠山而居名摩竭提國此諸人民壽命百歲善自消息得滿百歲摩竭提人上此山頂須臾往反我今於此得成如來應等正覺乃至佛世尊演說正法教化令得寂滅涅槃正道善遊覺知比丘當知此毗富羅山名亦當磨滅摩竭提人亦當亡沒如來不久當般涅槃如是比丘一切諸行皆志无常不恒不安變易之法是故比丘當修厭離欲解脫今時世尊即說偈言

雜阿含經卷第三十四 第二十一

其人志沒亡諸佛般涅槃有者無不盡一切行无常悉皆生滅法有生無不盡唯寂滅為樂
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇見答以不佛告婆蹉種出家隨汝所問當為汝說婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即身耶佛告婆蹉種出家命即身者此是無記云何瞿曇為命異身異耶佛告婆蹉種出家命異身異者此亦無記婆蹉種出家白佛云何瞿曇命即身耶答言無記命異身異者言無記沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記說言某生彼處某生彼處彼諸弟子於此命終捨身即乘意生身生於餘處當於今時非為命異身異也佛告婆蹉種此說有餘不說無餘婆蹉種白佛瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆蹉種如火有餘得然非無餘婆蹉種白

雜阿含經卷第三十四 第二十一

佛我見火無餘亦然佛告婆蹉云何見火無餘亦然婆蹉白佛辭如大聚熾火疾風來吹火飛空中豈非無餘火耶佛告婆蹉風吹飛火即是有餘非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火云何名有餘佛告婆蹉空中飛火依風故住依風故然以依風故故說有餘婆蹉白佛衆生於此命終乘意生身往生餘處云何有餘佛告婆蹉衆生於此處命終乘意生身往於餘處當於今時因愛故取因愛而住故說有餘婆蹉白佛衆生以愛樂有餘添著有餘唯有世尊得彼無餘成等正覺沙門瞿曇世間多緣請辭還去佛告婆蹉宜知是時婆蹉出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時尊者大目犍連亦於彼住時有婆蹉種出家詣尊者大目犍連所與尊者目犍連面相問訊慰勞慰勞已退坐一面語尊者大目犍連欲有所問寧有閑暇見答以不目連答言婆蹉隨意所問知者當答時婆蹉

雜阿含經卷第三十四 第十三張

種出家問尊者目犍連何因何緣餘沙門婆蹉門有人來問太何如來有後死無後死有無後死非有非無後死皆悉隨答而沙門瞿曇有來問言如來有後死無後死有無後死非有非無後死而不記說目犍連言婆蹉餘沙門婆蹉門於色色集色滅色味色患色出不如實知不如實知故於如來有後死則取著如來無後死有後死有無後死非有後死非無後死則生取著受想行識集識滅識味識患識出不如實知不如實知故於如來有後死生取著無後死有無後死非有非無後死生取著如來者於色如實知色集色滅色味色患色出如實知如實知故於如來有後死則不著無後死有無後死非有非無後死則不著受想行識如實知識集識滅識味識患識出如實知如實知故於如來有後死則不然無後死有無後死非有非無後死則不然甚深廣大无量无数皆悉寂滅婆蹉如是因如是緣餘沙門婆蹉門若有來問如

雜阿含經卷第三十四 第十四張

來有後死無後死有無後死非有非無後死則為記說如是因如是緣如未若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不為記說時婆蹉種出家問尊者大目犍連所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇何因何緣餘沙門婆蹉門若有來問如上廣說今時婆蹉種出家歎言奇我瞿曇弟子大師義同義句同句末同末乃至同第一義瞿曇我今詣摩訶目犍連以如是義如是句如是味而問於彼彼亦以如是義如是句如是味而答我如今瞿曇所說是故瞿曇真為奇特大師弟子義同義句同句末同末同第一義今時婆蹉種出家有諸因緣至那梨聚落營事訖已詣尊者說施迦旃延所共相問訊問訊已退坐一面問說施迦旃延何因何緣沙門瞿曇若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後

雜阿含經卷第三十四 第十五張

死不為記說說陀迦旃延語婆蹉種出家我今問汝隨意答我於汝意云何若因若緣若行身施若色若無色若想若非想若非想非非想若彼因彼緣彼行無餘行滅永滅已如來於彼有所記說言有後死無後死有無後死非有非無後死耶婆蹉種出家語說陀迦旃延若因若緣若種施設諸行若色若非色若想若非想若非想非非想彼因彼緣彼行無餘滅云何瞿曇於彼記說如來有後死無後死有無後死非有非無後死說陀迦旃延語婆蹉種出家是故如來以是因以是緣故有問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不為記說婆蹉種出家問說陀迦旃延汝於沙門瞿曇弟子為日久如說陀迦旃延答言少過三年於正法律出家修梵行婆蹉種出家言說陀迦旃延快得善利少時出家而得如是身律儀口律儀又得如是智慧辯才時婆蹉種出家聞說陀迦旃延所說歡喜隨喜從坐起去

雜阿含經卷第三十四 第七十

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不佛告婆蹉種出家隨所欲問當為汝說婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何緣婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何緣有人來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死而不為記說耶佛告婆蹉種出家如上說陀迦旃延廣說乃至非有非無後死婆蹉種出家白佛言奇哉瞿曇師及弟子義義同句句同味味同其理志合所謂第一句說瞿曇我為小緣事至那利伽聚落營事訖已暫過沙門迦旃延以如是義如是句如是味問沙門迦旃延彼亦以如是義如是句如是味答我所問如今沙門瞿曇所說是故當知實為奇特師及弟子義句味義句味志同時婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

雜阿含經卷第三十四 第七十一

何瞿曇為有我耶余時世尊默然不答如是再三余時世尊亦再三不答余時婆蹉種出家作是念我已三問沙門瞿曇而不見答但當還去時尊者阿難住於佛後執扇扇佛余時阿難白佛言世尊彼婆蹉種出家三問世尊何故不答豈不增彼婆蹉種出家惡邪見言沙門不能答其所問佛告阿難我若答言有我則增彼先來邪見若答言無我彼先癡惑豈不更增癡惑言先有我從今斷滅若先來有我則是常見於今斷滅則是斷見如來離於二邊處中說法所謂是事有故是事有是事起故是事生謂緣無明行乃至生老病死憂悲惱苦滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四 第七十二

說世間常是則真實餘則虛妄云何
瞿曇作如是見如是說世間无常常
无常常非常非無常有邊无邊邊無邊
非邊非無邊命即是身命異身異如
來有後死無後死有無後死非有非
無後死佛告婆蹉種出家我不作如
是見如是說乃至非有非無後死介
時婆蹉種出家白佛言瞿曇於此見
見何等過患而於此諸見一切不說
佛告婆蹉種出家若作是見世間常
此則真實餘則虛妄者此是倒見此
是觀察見此是動搖見此是垢汙見
此是結見是苦是悶是惱是熱見結
所繫愚癡無聞凡夫於未來世生老
病死憂悲惱苦生婆蹉種出家若作
是見世間无常常非常非无常有
邊无邊邊無邊非有邊非無邊是命
是身命異身異如來有後死無後死
有無後死非有非無後死此是倒見
乃至憂悲惱苦生婆蹉種出家白佛
瞿曇何所見佛告婆蹉種出家如來
所見已畢婆蹉種出家然如來見謂
見此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖

雜阿含經卷第三十四 第三十

諦此苦滅道跡聖諦作如是知如是
見已於一切見一切受一切生一切
伐我所見我惕繫普使斷滅寂靜清
涼真實如是等解脫比丘生者不然
不生亦不然婆蹉白佛瞿曇何故說
言生者不然佛告婆蹉我今問汝隨
意答我婆蹉隨如有有人於汝前然火
汝見火然不即於汝前火滅汝見火
滅不婆蹉白佛如是瞿曇佛告婆蹉
若有人問汝向者火然今在何處為
東方去耶西方南方北方去耶如是
問者汝云何說婆蹉白佛瞿曇若有
來作如是問者我當作如是答若有
於我前然火薪草因緣故然若不增
薪火則未滅不復更起東方南方西
方北方去者是則不然佛告婆蹉我
亦如是說色已斷已知受想行識已
斷已知斷其根本如截多羅樹頭無
復生分於未來世永不復起若至東
方南西北方是則不然甚深廣大無
量无数永滅婆蹉白佛我當說譬佛
告婆蹉為知是時婆蹉白佛瞿曇譬
如近城邑聚落有好淨地生堅固林

雜阿含經卷第三十四 第三十一

有一大堅固樹其生已來經數千歲
日夜既久枝葉零落皮膚枯朽唯幹
獨立如是瞿曇如來法律離諸枝條
柯葉唯空幹堅固獨立今時婆蹉出
家聞佛所說歡喜隨喜從坐起去
如是我問一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與
世尊面相問訊慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇彼云何無知故作如是見
如是說世間常此是真實餘則虛妄
世間无常常無常世間非常非
无常常有邊世無邊世有邊無邊世
非有邊非無邊命即是身命異身異
如來有後死無後死有無後死非有
非無後死佛告婆蹉於色無知故作
如是見如是說世間常此是真實餘
則虛妄乃至非有非無後死於受想
行識無知故作如是見如是說世間
常此是真實餘則虛妄乃至非有非
無後死婆蹉白佛瞿曇知何法故不
如是見如是說世間常此是真實餘則
虛妄乃至非有非無後死佛告婆蹉
知色故不如是見如是說世間常此

雜阿含經卷第三十四 第三十二

是真實餘則虛妄乃至非有非無後死知受想行識故不作如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄乃至非有非無後死如是不知知如是不見見不識識不斷斷不觀觀不察察不覺覺佛說此經已婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相慰勞已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不尔時世尊默然而住婆蹉種出家第二第三問佛亦第二第三默然而住時婆蹉種出家白佛言我與瞿曇共相隨順今有所問何故默然尔時世尊作是念此婆蹉種出家長夜實直不諂不偽時有所問皆以不知故非故慙乱我今當以阿毗曇律納受於彼作是念已告婆蹉種出家隨汝所問當為解說婆蹉白佛大何瞿曇有善法耶佛答言有婆蹉白佛當為我說善不善法令我得解佛告婆蹉我今當為汝略說善不善法諦聽善思

雜阿含經卷第三十四 第三十二

婆蹉貪欲者是不善法調伏貪欲是則善法瞋恚愚癡是不善法調伏恚癡是則善法熱生者是不善法離熱生者是則善法偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是不善法不盜乃至正見是則善法是為婆蹉我今已說三種善法三種不善法如是聖弟子於三種善法三種不善法如實知十種不善法十種善法如實知者則於貪欲無餘滅盡瞋恚愚癡無餘滅盡者則於一切有漏滅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婆蹉白佛頗有一比丘於此法律得盡有漏無漏心解脫乃至不受後有耶佛告婆蹉不但若一若二若三乃至五百有眾多比丘於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛且置比丘有一比丘居於此法律盡諸有漏乃至不受後有不佛告婆蹉不但一二三比丘居乃至五百有眾多比丘居於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛置比丘居有一優婆塞修諸梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百優婆塞修諸梵行於此法律斷五下分結得成阿那含不復還生此婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷於此法律修持梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三優婆夷於此法律斷五下分結於彼化生得阿那含不復還生此婆蹉白佛置比丘比丘居優婆塞優婆夷修梵行者頗有優婆塞受五欲而於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百有眾多優婆塞居家妻子香華嚴飾畜養奴婢於此法律斷三結貪恚癡薄得斯陀舍一往一來究竟苦邊婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷受習五欲於此法律得度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百有眾多優婆夷在於居家畜養男女服習五欲華香嚴飾於此法律三結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

雜阿含經卷第三十四 第三十二

雜阿含經卷第三十四 第三十二

苦邊婆蹉白佛言瞿曇若沙門瞿曇
成等正覺若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷修梵行者及優婆塞優婆夷服
習五欲不得如是功德者則不滿足
以沙門瞿曇成等正覺比丘比丘尼
優婆塞優婆夷修梵行者及優婆塞
優婆夷服習五欲而成就今所功德
故則為滿足瞿曇今當說譬佛告婆
蹉隨意所說婆蹉白佛如天大雨水
流隨下瞿曇法律亦復如是比丘比
丘尼優婆塞優婆夷若男若女悉皆
隨派向於涅槃後輪涅槃甚奇佛法
僧平等法律為餘異道出家來詣瞿
曇所於正法律求出家受具足者幾
時便聽出家佛告婆蹉若餘異道出
家欲求於正法律求出家受具足者
乃至四月於和尚所受依而住然此
是為人粗作齊限耳婆蹉白佛若諸
異道出家求於正法律欲求出家受
具足聽於和尚所受依若滿四月聽
出家者我今堪能於四月在和尚所
受依若於正法律而得出家受具足
我當於瞿曇法中出家受具足修持

雜阿含經卷第三十四 第二十五經

梵行佛告婆蹉我先不說粗為人作
分齊耶婆蹉白佛如是瞿曇今時世
尊告諸比丘汝等當度彼婆蹉出家
於正法律出家受具足婆蹉種出家
即得於正法律出家受具足成比丘
分乃至半月學所應知應識應見應
得應覺應證應志知應識應見應志
應覺應證如未正法尊者婆蹉作是念
我今已覺所應知應識應見應得應
覺應證故一切志知應識應見應志
應覺應證今當往見世尊是時婆蹉
詣世尊所稽首礼足於一面住白佛
言世尊我於學所應知應識應見應
得應覺應證應志知應識應見應志
應覺應證世尊正法唯願世尊為我說
法我聞法已當獨一靜處專精思惟
不放逸住思惟所以善男子剎除瞋
疑著袈裟末正信出家學道乃至自
知不受後有佛告婆蹉有二法修習
多修習所謂止觀此二法修習多修
習得知界果覺了於界知種種界覺
種種界如是比丘欲求離欲惡不善
法乃至第四禪具足住慈悲喜捨空

雜阿含經卷第三十四 第二十六經

入處識入處無所有入處非想非非
想入處令我三結盡得須陀洹三結
盡貪恚癡薄得斯陀含五下分結盡
得阿那含種種神通境界天眼天耳
他心智宿命智生死智漏盡智皆悉
得是故比丘當修二法修習多修習
修二法故知種種界乃至漏盡今時
尊者婆蹉問佛所說歡喜作礼而去
今時婆蹉獨一靜處專精思惟不放
逸住乃至自知不受後有時有衆多
比丘在嚴方便欲詣世尊恭敬供養
今時婆蹉問衆多比丘汝等莊嚴方
便欲詣世尊恭敬供養耶諸比丘答
言今時婆蹉語諸比丘尊者持我
語敬礼世尊問評起居輕利少病少
惱安樂住不言婆蹉比丘白世尊言
我已供養世尊具足奉事今歡悅非
不歡悅大師弟子所作皆悉已作供
養大師令歡悅非不歡悅時衆多比
丘往詣佛所稽首礼足退坐一面白
佛言世尊尊者婆蹉稽首敬禮世尊
足乃至歡悅非不歡悅佛告諸比丘
諸天先已語我汝今復說如來成就

雜阿含經卷第三十四 第二十七經

第一知見亦如婆蹉比丘有如是德
力介時世尊為彼婆蹉比丘說第一
記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有外道出家名曰鬱伽迦來
詣佛所與世尊面相問部慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇世有
邊耶佛告鬱伽迦此是無記鬱伽迦
白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊
耶非有邊非無邊耶佛告鬱伽迦此
是無記鬱伽迦白佛云何瞿曇世有
邊耶答言無記世無邊耶世有邊無
邊耶世非有邊非無邊耶答言無記
瞿曇於何等法而可記說佛告鬱
伽迦知者智者我為諸弟子而記
說道令正盡苦究竟苦邊鬱伽迦
白佛云何瞿曇為諸弟子說道令
正盡苦究竟苦邊為一切世間從此
道出為少分耶介時世尊默然不答
第二第三問佛亦第二第三默然不
答介時尊者阿難住於佛後執扇扇
佛尊者阿難語鬱伽迦外道出家汝

雜阿含經卷第三十四 第三十經

初已問此義今復以異說而問是故
世尊不為記說鬱伽迦今當為汝說
辟夫智者因辟得解辟如國王有邊
境城四周堅固巷陌平正唯有一門
立守門者聰明點慧善能籌量外有
人來應入者聽入不應入者不聽同
面連城求第二門都不可得都無貓
狸出入之虞況第二門彼守門者都
不覺悟入者出者然彼士夫知一切
人唯從此門若出若入更無餘處如
是世尊雖不用心覺悟衆生一切世
間從此道出及以少分然知衆生正
盡苦究竟苦邊者一切皆悉從此道
出時鬱伽迦外道出家聞佛所說歡
喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有尊者富隣尼住王舍城者
闍崛山中時有衆多外道出家詣尊
者富隣尼共相問訊慰勞已退坐一
面問尊者富隣尼我聞沙門瞿曇作
斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣
尼竟為尔不富隣尼語諸外道出家
我不如是知世尊教語衆生斷滅壞

雜阿含經卷第三十四 第三十一經

有令無所有者無有是處我作如是
解世尊所說有諸衆生計言有我我
慢邪慢世尊為說令其斷滅時諸外
道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵
責而去介時尊者富隣尼諸外道去
已往詣佛所稽首礼足退坐一面以
向諸外道出家所說具白世尊世尊
我向答諸外道說得無謗毀世尊耶
為是法說如佛所說如法說隨順法說
得不為諸論議者所見嫌責耶佛告
富隣尼如汝所說不謗如來不失次
第如我記說如法法說隨順法說不
為諸論議者之所嫌責所以者何富隣
尼先諸衆生我慢邪慢邪慢所迫邪
慢集邪慢不無間等乱如狗腸如鐵
鈎鐐亦如乱草往反駢馳此世他世
他世此世駢馳往反不能遠離富隣
尼一切衆生於諸邪慢無餘永滅者
彼一切衆生長夜安隱快樂佛說此
經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時尊者阿難施於後夜時向

雜阿含經卷第三十四 第三十二經

楠補河邊脫衣置岸邊入水洗手足
還上岸者一衣摩拭身體時俱迦那
外道出家亦至水邊尊者阿難聞其
行聲聞聲已即便聲咳作聲俱迦那
外道出家聞有人聲而問言為何等
人尊者阿難答言沙門俱迦那外道
言何等沙門尊者阿難答言釋梵子
俱迦那外道言欲有所問寧有閑暇
見答以不尊者阿難答言隨意所問
知者當答俱迦那言云何阿難如未
死後有耶阿難答言世尊所說此是
無記復問如未死後無耶死後有無
耶非有非無耶阿難言世尊所說此
是無記俱迦那外道言云何阿難如
未死後有答言無記死後無死後有
無死後非有非無答言無記云何阿
難為不知不見耶阿難答言非不知
非不見患知患見復問阿難云何知
云何見阿難答言見可見處見所起
處見纏斷處此則為知此則為見我
如是知如是見云何說言不知不見
俱迦那外道復問尊者何名阿難陀
答言我名阿難陀俱迦那外道言奇

雜阿含經卷第二十四 第三十張 川

我大師弟子而共論議我若知是尊
者阿難陀者不敢發問說其語已即
捨而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時給孤獨長者日日出見世
尊札事供養給孤獨長者作是念我
今出太早世尊及諸比丘憚思未起
我寧可過諸外道住處即入外道精
舍與諸外道共相問說慰勞已退坐
一面時彼外道問言長者汝見沙門
瞿曇云何見何所見長者答言我亦
不知云何見世尊世尊何所見諸外
道言汝言見眾僧云何見眾僧眾僧
何所見長者答言我亦不知云何見
僧僧何所見外道復問長者汝今云
何自見自何所見長者答言汝等各
各自說所見然後我說所見亦不難
時有一外道作如是言長者我見一
切世間常是則真實餘者虛妄復有
說言長者我見一切世間无常此是
真實餘則虛妄復有說言長者世間
常無常此是真實餘則虛妄復有說
言世間非常非無常此是真實餘則

雜阿含經卷第二十四 第三十張 川

虛妄復有說言世有邊此是真實餘
則虛妄復有說言世無邊此是真實
餘則虛妄復有說言世有邊無邊復
有說言世非有邊非無邊復有說言
命則是身復有說言命異身異復有
說言如來死後有復有說言如來死
後無復有說言如來死後有無復有
說言如來死後非有非無此是真實
餘則虛妄諸外道語長者言我等各
各已說所見汝復應說汝所見長者
答言我之所見真實有為思量緣起
若復真實有為思量緣起者彼則無
常无常者是苦如是知已於一切見
都無所得如汝所見世間常此是真
實餘則虛妄者此見真實有為思量
緣起若真實有為思量緣起者是則
無常無常者是苦是故汝等習近於
苦唯得於苦堅住於苦深入於苦如
是汝言世間无常此是真實餘則
虛妄有如是各世間常無常非常
非無常世有邊世無邊世有邊無邊
世非有邊非無邊命即是身命異身
異如來死後有如來死後無如來死

雜阿含經卷第二十四 第三十張 川

後有無如來死後非有非無此是真
實餘則虛妄皆如上說有一外道語
給孤獨長者言如汝所說若有見彼
則真實有為思量緣起者是无常法
若無常者是苦是故長者所見亦習
近苦得苦住苦深入於苦長者答言
我先不言所見者是真實有為思量
緣起法患皆无常无常者是苦知苦
已我於所見無所得耶彼外道言如
是長者今時給孤獨長者於外道精
舍伏彼異論建立正論於異學衆中
作師子吼已往詣佛所稽首礼足退
坐一面以向與諸外道共論事向佛
廣說佛告給孤獨長者善哉善哉宜
應時時摧伏愚癡外道建立正論佛
說是語已給孤獨長者歡喜隨喜作
礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有長爪外道出家來詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇我一切見不忍佛告火種
汝言一切見不忍者此見亦不忍耶
長爪外道言向言一切見不忍者此

雜阿含經卷第三十四 第三十四經

見亦不忍佛告火種如是知如是見
此見則已斷已捨已離餘見更不相
續不起不生火種多人與汝所見同
多人作如是見如是說汝亦與彼相
似火種若諸沙門婆羅門捨斯等見
餘見不起是等沙門婆羅門世間亦
少少耳火種依三種見何等為三有
一如是見如是說我一切忍復次有
一如是見如是說我一切不忍復次
有一如是見如是說我於一忍一不
忍火種若言一切忍若此見與貪俱
生非不貪與恚俱生非不恚與癡俱
生非不癡繫不離繫煩惱非清淨樂
取塗著生若如是見我一切不忍此
見非貪俱非恚俱非癡俱清淨非煩
惱離繫非繫不樂不著生火種
若如是見我一忍一不忍彼若忍若
則有貪乃至塗著生若如是見不忍
者則離貪乃至不塗著生彼多聞聖
弟子所學言我若作如是見如是說
我一切忍則為二者所責所詰何等
二種謂一切不忍及一忍一不忍則
為此等所責責故詰詰故害彼見責

雜阿含經卷第三十四 第三十四經

見詰見害故則捨所見餘見則不復
生如是斷見捨見離見餘見不復相
續不起不生彼多聞聖弟子作如是
學我若如是見如是說我一切不忍
者則有二種二詰何等為二謂我一
切忍及一忍一不忍如是二責二詰
乃至不相續不起不生彼多聞聖弟
子作如是學我若作如是見如是說
一忍一不忍則有二責二詰何等二
謂如是見如是說我一切忍及一切
不忍如是二責乃至不相續不起不
生復次火種如是身色廣四大聖弟
子當觀无常觀生滅觀離欲觀滅盡
觀捨若聖弟子觀无常觀滅觀離欲
觀滅盡觀捨住者於彼身身欲身念
身受身塗身著永滅不住火種有三
種受謂苦受樂受不苦不樂受此三
種受何因何集何生何轉謂此三受
觸因觸集觸生觸轉彼彼觸集則受
集彼彼觸滅則受滅寂靜清涼永盡
彼於此三受覺苦覺樂覺不苦不樂
彼彼受若集若滅若味若患若出如
實知如實知已即於彼受觀察无常觀

雜阿含經卷第三十四 第三十四經

生滅觀離欲觀滅盡觀捨彼於身分
齊受覺如實知於命分齊受覺如實
知若彼身壞命終後即於今時一切
受永滅無餘永滅彼作是念樂受覺
時其身亦壞苦受覺時其身亦壞不
苦不樂受覺時其身亦壞悲為苦過
於彼樂覺離繫不繫於彼苦覺離繫
不繫於不苦不樂覺離繫不繫於何

離繫離於貪欲瞋恚愚癡離於生老
病死憂悲惱苦我說斯等名為離苦
當於今時尊者舍利弗受具足始經
半月時尊者舍利弗住於佛後執扇
扇佛時尊者舍利弗作是念世尊歎
說於彼彼法斷欲離欲欲滅盡欲捨
尔時尊者舍利弗即於彼彼法觀察
无常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨不
起諸漏心得解脫尔時長爪外道出
家遠塵離垢得法眼淨長爪外道出
家見法得法覺法入法度諸疑惑不
由他度入正法律得无所畏即從坐
起整衣服為佛作礼合掌白佛願得
於正法律出家受具足於佛法中修
諸梵行佛告長爪外道出家汝得於

雜阿含經卷第三十四 第三分 三

正法律出家受具足成比丘分即得
善未比丘出家彼思惟所以善男子
剷除瞋怒者袈裟未正信非家出家
學道乃至心善解脫得阿羅漢佛說
是經已尊者舍利弗尊者長爪聞佛
所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第三十四 第三分 三

雜阿含經卷第三十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時王舍城有外道出家名舍羅
步住須摩竭池池側於自眾中作如
是唱言沙門釋子法我悉知我先已
知彼法律而悉棄捨時有眾多比丘
晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有
外道名舍羅步住王舍城須摩竭池
池側於自眾中作如是唱沙門釋子
所有法律我悉已知先已知彼法律
然後棄捨聞是語已乞食畢還精舍
舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足
退坐一面白佛言世尊我等晨朝著
衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出
家名舍羅步住王舍城須摩竭池池
側於自眾中作是唱言沙門釋子法
我已悉知知彼法律已然後棄捨善
哉世尊可自往彼須摩竭池池側憐
愍彼故尔時世尊默然而許於日晡
時從憐覺往到須摩竭池池側外道
舍羅步所時舍羅步外道出家遇見

三

世尊來即敷床坐請佛令坐佛即就坐告舍羅步言汝實作是語沙門釋子所有法律我悉已知知彼法律日然後棄捨耶時舍羅步默而不答佛告舍羅步汝今應說何故默然汝所知滿足者我則隨喜不滿足者我當令汝滿足時舍羅步猶故默然如是第二第三說彼再三默然住時舍羅步有一梵行弟子白舍羅步言師應往詣沙門瞿曇說所知見今沙門瞿曇自來詣此何故不說沙門瞿曇又告師言若滿足者我則隨喜不滿足者當令滿足何故默然而不記說彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然余時世尊告舍羅步若復有言沙門瞿曇非如來應等正覺我若善諫善問善諫善問時彼則遑落說諸外事或忿恚慢覆對聞不忍無由能現或默然抱愧低頭密自思省如今舍羅步若復作如是言非沙門瞿曇無正法律者我若善諫善問彼亦如汝今日默然而住若復有言非沙門瞿曇聲聞善向者我若善諫善問彼亦乃至如

雜阿含經卷第三十五 第二張 川

今日默然而住余時世尊於須摩竭陀池側師子乳已從坐起而去余時舍羅步梵行弟子語舍羅步言辭如有牛豕其兩角入空牛欄中墮地大乳師亦如是於沙門瞿曇弟子眾中作師子乳聲如女人欲作丈夫聲發聲即作女聲師亦如是於非沙門瞿曇弟子眾中作師子乳聲如野干欲作狐聲發聲還作野干聲師亦如是於非沙門瞿曇弟子眾中欲作師子乳時舍羅步梵行弟子於舍羅步面前呵責毀訾已從坐起去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時王舍城須摩竭陀池側有外道出家名上坐住彼池側於自眾中作如是語我說一偈若能報者我當於彼修梵行時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名曰上座住須摩竭陀池側於自眾中作如是說我說一偈有能報者我當於彼所修梵行之食畢還持鉢衣鉢洗足已詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今晨

雜阿含經卷第三十五 第二張 川

朝與眾多比丘入城乞食聞有外道出家名曰上坐住須摩竭陀池側於自眾中作如是說我說一偈有能報者我當於彼修梵行唯願世尊應自往彼哀愍故余時世尊默然而許即日晡時從憍覺往至須摩竭陀池側時上坐外道出家遙見世尊即敷床座請佛令坐世尊坐已告上坐外道出家言汝實作是語我說一偈若能報者我當於彼修梵行耶汝今便可說偈我能報答時彼外道即累繩床以為高座自昇其上即說偈言比丘以法活不恐怖眾生意寂行捨離持戒順息止余時世尊知彼上坐外道心即說偈言汝於所說偈能自隨轉者我當於汝所作善士夫觀觀汝今所說言行不相應寂止自調伏莫恐怖眾主行意寂遠離受持淨戒者順調伏寂止身口心難惡善攝於住處不令放逸者是則名隨順調伏及寂止余時上坐外道出家作是念沙門瞿曇已知我心即從床而下合掌白佛

雜阿含經卷第三十五 第二張 川

言今我可得於正法律出家受具足成比丘法不佛告上坐外道出家今汝可得於正法律出家受具足成比丘分如是上坐外道出家得出家作比丘已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟未正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多婆羅門出家住須摩竭池側集聚一處作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦今時世尊知彼衆多婆羅門出家心念往到須摩竭池側時衆多婆羅門出家還見佛來即為佛敷床座請佛就坐佛即就坐告諸婆羅門出家汝等於此須摩竭池側衆共集聚何所論說婆羅門出家白佛言瞿曇我等衆多婆羅門出家集於此坐作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦佛告婆羅門出家有三種婆羅門真實我自覺悟成等正覺而復為人演說汝婆羅門出家作如是說不言一切衆生是婆羅門真諦非為虛妄

雜阿含經卷第三十五 第五經

彼於彼言我勝言相似言我卑若於彼真諦不繫著於一切世間作慈心色像名第一婆羅門真諦我自覺悟成等正覺為人演說復次婆羅門作如是說所有集法皆是滅法此是真諦非為虛妄乃至於彼真諦不計著於一切世間觀察生滅是名第二婆羅門真諦復次婆羅門作如是說無我處所及事都無所有無我處所及事都無所有此則真諦非為虛妄如前說乃至於彼無所繫著一切世間無我像類是名第三婆羅門真諦我自覺悟成等正覺而為人說今時衆多婆羅門出家默然住時世尊作是念今映彼愚癡然彼愚者今此衆中無一能自思量欲造因緣於沙門瞿曇法中修行梵行如是知已從坐起而去

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園尊者阿難亦住於彼時有外道出家名曰梅陀詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞已退坐一面問尊者阿難言何故於沙門瞿曇所

雜阿含經卷第三十五 第六經

出家修梵行阿難答言為斷貪欲瞋恚愚癡故於彼出家修梵行梅陀復問彼能說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡梅陀復問汝見貪欲瞋恚愚癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言若著貪欲瞋障心故或自害或復害他或復俱害現法得罪後世得罪現法後世二俱得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚障瞋愚癡障障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦受覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧力贏為障闕非明非等覺不轉向涅槃瞋恚愚癡亦復如是我是貪欲瞋恚愚癡有如是過患故說斷貪欲瞋恚愚癡梅陀復問汝見斷貪欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋恚愚癡阿難答言斷貪欲已不自害又不害他亦不俱害又復不現法得罪後世得罪現法後世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡亦復如是於現法中常離熾然不待時節有得餘現法緣自覺知見有如是功德利益故說斷貪

雜阿含經卷第三十五 第七經

欲瞋恚惡癡捨陀復問尊者阿難有
道有跡修習多修習能斷貪欲瞋恚
愚癡不阿難答言有謂入正道正見
乃至正定捨陀外道白尊者阿難此
是賢哉之道賢哉之跡修習多修習
能斷貪欲瞋恚惡癡時捨陀外道聞
尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者舍利弗詣佛所稽
首佛足退坐一面尔時世尊為尊者
舍利弗種種說法亦教照喜亦教照
喜已默然住時尊者舍利弗問佛所
說歡喜隨喜已稽首禮足而去

時有外道出家補縷匠迦隨路而未
問尊者舍利弗從何所未舍利弗答
言火種我從我世尊所聽大師說教
授法來補縷匠迦問尊者舍利弗今
猶不離乳從師聞說教授法耶舍利
弗答言火種我不離乳於大師所聞
說教授法補縷匠迦語尊者舍利弗
言我久已離乳捨師所說教授法舍
利弗言汝法是惡說法律惡覺非為

出離非正覺道壞法非可讚歎法非
可依止法又彼師者非等正覺是故
汝等疾疾捨乳離師教法譬如乳牛
產惡狂騷又少乳汁彼犢飲乳疾疾
捨去如是惡說法律惡覺非出離非
正覺道壞法非可讚歎法非可依止
法又彼師者非等正覺是故速捨師
教授法我所有法是正法律是善覺
是出離正覺道不壞可讚歎可依止
又彼大師是等正覺是故久飲其乳
聽受大師說教授法譬如乳牛不產
狂騷又多乳汁彼犢飲時久而不厭
我法如是是正法律乃至久聽說教
授法時補縷匠迦語舍利弗汝等快
得善利於正法律乃至久聽說教授
法時補縷匠迦外道出家問舍利弗
所說歡喜隨喜從道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時補縷匠迦外道出家來
詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇先日衆多種種
異道出家沙門婆羅門集於未曾有
講堂作如是論議沙門瞿曇智慧猶

如空舍不能於大衆中建立論議此
應此不應此合此不合譬如育牛偏
行邊畔不入中田沙門瞿曇亦復如
是無應不應無合不合佛告補縷匠
迦此諸外道論議說應不應合不合
於聖法律如小兒戲譬如士夫年八
九十駭白齒落作小兒戲團治泥土
作爲作馬種種形類衆人皆言此老
小兒如是火種種種種論謂應不應
合不合於聖法律如小兒戲然於彼
中無有比丘方便所應補縷匠迦白
佛瞿曇於何處有比丘方便所應佛
告外道不清淨者令其清淨是名比
丘方便所應不調令調是名比丘方
便所應諸不定者令得正受是名比
丘方便所應不解脫者令得解脫是
名比丘方便所應不斷令斷不知今
知不修令修不得令得是名比丘方
便所應去何不淨令淨謂戒不淨者
令其清淨云何不調伏令其調伏謂
眼根耳鼻舌身意根不調伏令其調伏
是名不調伏者令其調伏去何不定
令其正受謂心不正定令得正受去

何不解脫者令得解脫謂心不解脫貪欲患癡令得解脫去何不斷令斷謂無明有愛不斷令斷去何不知令知謂其名色不知令知去何不修令修謂止觀不修令修去何不得令得謂般涅槃不得令得是名比丘方便所應補續任迦白佛言瞿曇是義比丘方便所應是堅固比丘方便所應所謂盡諸有漏時補續任迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰尸婆來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何為學所謂學者云何學佛告尸婆學其所學故名為學尸婆白佛何所學佛告尸婆隨時學增上戒增上意學增上慧尸婆白佛若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫當於今時復何所學佛告尸婆若阿羅漢比丘諸漏已盡乃至正智善解脫當於今時覺知貪欲永盡無餘覺知瞋恚愚癡永盡無餘

雜阿含經卷第三十五 第五十經

故不復更造諸惡常行諸善尸婆是名為學其所學時尸婆外道出家問佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尸婆外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇有一沙門婆羅門作如是見如是說若人有所知覺彼一切本所作因修諸苦行今過去業盡更不造新業斷於因緣於未來世無復諸漏諸漏盡故業盡業盡故苦盡若盡者究竟苦邊今瞿曇所說云何佛告尸婆彼沙門婆羅門實尔洛漠說耳不審不數思疑不善不辯所以考何或從風起苦眾生覺知或從痰起或從唾唾起或等分起或自害或他害或因節氣彼自害者或拔髮或拔鬚或常立舉手或蹲地或卧灰土中或卧棘刺上或卧杵上或板上或牛屎塗地而卧其上或卧水中或日三洗浴或一足而立身隨日轉如是眾苦精勤有行尸婆是名自害他害者或為他手石刀杖等種種害身是名

雜阿含經卷第一 第二十一經

他害尸婆若復時節所害冬則大寒春則大熱夏寒暑俱是名節氣所害世間真實非為虛妄尸婆世間有此真實為風所害乃至節氣所害彼眾主如實覺知汝亦自有此患風痰涎唾乃至節氣所害覺知如是如實覺知尸婆若彼沙門婆羅門言一切人所知覺者皆是本所造因捨世間真實事而隨自見作虛妄說尸婆有五因五緣生心法憂苦何等為五謂因貪欲緣緣貪欲緣生心法憂苦因瞋恚瞋眠掉悔疑緣緣瞋眠掉悔疑緣生彼心法憂苦尸婆是名五因五緣生心法憂苦尸婆有五因五緣不生心法憂苦何等為五謂因貪欲緣緣貪欲緣生彼心法憂苦者難彼貪欲經不起心法憂苦是名五因五緣不起心法憂苦現法得離熾然不待時節通達現見緣自覺知尸婆復有現法離熾然不待時節通達現見緣自覺知謂八正道正見乃至正定說是法時尸婆外道出家遠塵離垢得法眼淨時尸婆外道出家見法得法知

雜阿含經卷第三十五 第五十一經

法入法難諸狐疑不由於他入正法律得無所畏即從坐起整衣服合掌白佛世尊我今可得於正法律出家受具足得比丘分耶佛告尸婆汝今得出家如上說乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。時那羅聚落有商主外道出家百二十歲年者根熟為那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士尊重供養如阿羅漢。彼商主外道出家先有宗親一人命終生天於彼天上見商主外道出家已作是念我欲往教彼商主外道出家詣世尊所修行梵行恐其不隨我語我今當往彼以意論今問即下那羅聚落詣彼商主外道出家所說偈而問

云何惡知識 現善知識相 云何善知識 如已同一體 何故求於斷 云何離熾然 若汝仙人持此意論而問於彼有能分明解說其義而答汝者便可從彼出家修行梵行時商主外道出家受天所問持詣富蘭那迦葉所以此意

雜阿含經卷第三十五 第五十四

論偈問富蘭那迦葉彼富蘭那迦葉尚自不解况復能答彼時商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所刪問耶毗羅埵子所阿耨多祇舍欽婆羅所迦羅拘陀迦梅延所屈軋若提子所皆以此意論偈而問志不能答時商主外道出家作是念我以此意論問諸出家師志不能答我今復欲求出家為我今自有財寶不如還家服習五欲復作是念我今可往詣沙門瞿曇然彼耆舊諸沙門婆羅門富蘭那迦葉等志不能答而沙門瞿曇年少出家非復能了然我聞先宿所說莫輕新學年少出家或有沙門年少出家有大德力今且當詣沙門瞿曇詣已以彼意論心念而問如偈所說今時世尊知彼商主心之所念即說偈言

云何惡知識 現善友相者 內心實恥厭 口說我同心 造事不樂同 故知非善友 口說恩愛語 心不實相應 所作而不同 慧者應覺知 是名惡知識 現善知識相 與已同一體 云何善知識 與已同體者

雜阿含經卷第三十五 第五十五

非彼善知識 放逸而不制 沮壞懷疑惑 向求其端緒 安於善知識 如子則父懷 不為傍人聞 當知善知識 何故求於斷 生歡喜之慶 清涼稱讚歎 修習福利果 清涼永息滅 是故求於斷 云何離熾然 寂靜止息味 知彼遠離味 遠離熾然惡 飲以法喜味 寂滅離欲火 是名離熾然 今時商主外道出家作是念沙門瞿曇知我心念而白佛言我今得入沙門瞿曇云正法律中修行梵行出家受具足成比丘分不佛告商主外道出家汝今可得於正法律修行梵行出家受具足成比丘分如是出家已思惟乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中。今時世尊涅槃時至告尊者阿難汝為世尊於雙樹間敷繩床北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃。今時尊者阿難奉教於雙樹間敷繩床北首訖來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊已於雙樹間敷繩床北首。今時世尊詣雙樹間於繩床北首右脅而

雜阿含經卷第三十五 第五十六

卧足足相累繫念明想正念正智時俱夷鄰竭國有須跋陀羅外遣出家百二十歲年耆根熟為俱夷鄰竭國人恭敬供養如阿羅漢彼須跋陀羅出家聞世尊今日中夜當於無餘涅槃而般涅槃然我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我今當詣沙門瞿曇問其所疑即出俱夷鄰竭詣世尊所今時尊者阿難於園門外經行時須跋陀羅語阿難言我聞沙門瞿曇今日中夜於無餘涅槃而般涅槃我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者為我往白瞿曇少有閑暇答我所問阿難答言莫逼世尊世尊疲極如是須跋陀羅再三請尊者阿難尊者阿難亦再三不許須跋陀羅言我聞古昔出家者年大師所說久久乃有如來應等正覺出於世間如優曇鉢花而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃我今於法疑信心而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者為我白沙門瞿曇阿難復答言須跋

雜阿含經卷第三十五 第七十

陀羅莫逼世尊世尊今日疲極今時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語來往而告尊者阿難莫遮外道出家須跋陀羅令入問其所疑所以者何此是最後與外道出家論議此是最後得證聲聞善來比丘所謂須跋陀羅今時須跋陀羅世尊為開善根歡喜增上詣世尊所與世尊面相問說慰勞已退坐一面白佛言瞿曇凡世間入處謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗此是沙門此是沙門云何瞿曇為實各各有是宗不尔時世尊即為說偈言

始年二十九 出家修善道 成道至於今 經五十餘年 三昧明行具 常修於淨戒 離斯少道分 此外無沙門

佛告須跋陀羅於正法律不得八正道者亦不得初沙門亦不得第二第三第四沙門須跋陀羅於此法律得八正道者得初沙門得第二第三第四沙門除此已於外道無沙門斯則異道之師空沙門婆羅門耳是故我今於象中作師子吼說是法時須跋

雜阿含經卷第三十五 第七十一

陀羅外道出家遠塵離垢得法眼淨今時須跋陀羅見法得法知法入法度諸狐疑不由他信不由他度於正法律得無所畏從坐起整衣服右膝著地白尊者阿難汝得善利汝得大師為大師弟子為大師雨雨灌其頂我今苦得於正法律出家受具足得比丘分者亦當得斯善利時尊者阿難白佛言世尊是須跋陀羅外道出家今求於正法律出家受具足得比丘分今時世尊告須跋陀羅此比丘來修行梵行彼尊者須跋陀羅即於尔時出家即是受具足成比丘分如是思惟乃至心善解脫得阿羅漢時尊者須跋陀羅得阿羅漢解脫樂覺知已作是念我不忍見佛般涅槃我先當先般涅槃時尊者須跋陀羅先般涅槃已然後世尊般涅槃

雜阿含經卷第三十五 第七十二

狝狻池側重閣講堂聞已來詣佛所
稽首佛足退坐一面佛為諸賈客種
種說法亦教照喜亦教照喜已默然
住時諸賈客從坐起整衣服為佛作礼
合掌白佛言世尊我等諸賈客方便
莊嚴欲至恒刹尸羅園唯願世尊與
諸大衆明旦受我供養亦時世尊默
然而許時諸賈客知世尊受請已從
坐起礼佛足各還自家辦種種淨美
飲食敷床座安置淨水晨朝遣使白
佛時到亦時世尊與諸大衆著衣持
鉢詣諸賈客所就座而坐時諸賈客
以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖
取卑小床於大衆前坐聽佛說法亦
時世尊告諸賈客汝等當行於曠野
中有諸恐怖心驚毛豎亦時當念如
來事謂如來應等正覺乃至佛世尊
如是念者恐怖則除又念法事佛正
法律現法能離熾然不待時節通達
親近緣自覺知又念僧事世尊弟子
善向正向乃至世間福田如是念者
恐怖即除過去世時天阿須輪共聞
時天帝釋告諸天衆汝等與阿須輪

共闢戰之時生恐怖者當念我幢名
摧伏幢念彼幢時恐怖得除若不念
我幢者當念伊舍那天子幢若不念
伊舍那天子幢者當念婆留那天子
幢念彼幢時恐怖即除如是諸商人
汝等於曠野中有恐怖者當念如來
事法事僧事亦時世尊為諸毗舍離
賈客說供養隨喜偈

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園亦時世尊告諸比丘若比丘
住於空閑樹下空舍有時恐怖心驚
毛豎者當念如來事及法事僧事如
前廣說念如來事法事僧事之時恐
怖即除諸比丘過去世時釋提桓因
與阿修羅共戰亦時天帝釋語諸三
十天言諸仁者諸天阿修羅共闢戰
時若生恐怖心驚毛豎者汝當念我
伏敵之幢念彼幢時恐怖即除如是
比丘若於空閑樹下空舍而生恐怖
心驚毛豎者當念如來如來應等正
覺乃至佛世尊彼當念時恐怖即除
所以者何彼天帝釋懷貪恚癡於生
老病死憂悲惱苦不得解脫有恐怖
畏懼逃竄避難而猶告諸三十三天
今念我摧伏敵幢况復如來應等正
覺乃至佛世尊離貪恚癡解脫生老
病死憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避
而不能令其念如來者除諸恐怖佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國安闍那

供養比丘僧 飲食隨時服 專念諦思惟
正知而行捨 淨物良福田 汝等悉具足
緣斯功德利 長夜獲安樂 發心有所求
衆利悉皆應 兩足四足安 道路往來安
夜安晝亦安 一切離諸惡 如沃壤良田
精純好種子 溉灌以時澤 收實不可量
淨戒良福田 精餽饒種子 正行以將順
終期妙果成 是故行施者 欲求脩衆德
當隨智慧行 衆果自然備 於明行足尊
正心盡恭敬 種植衆善本 終獲大福利
如實知世間 得具備正見 具足見正道
具足而昇進 遠離一切垢 遠得涅槃道
究竟於苦邊 是名脩衆德

亦時世尊為諸毗舍離賈客說種種
法亦教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園亦時世尊告諸比丘若比丘
住於空閑樹下空舍有時恐怖心驚
毛豎者當念如來事及法事僧事如
前廣說念如來事法事僧事之時恐
怖即除諸比丘過去世時釋提桓因
與阿修羅共戰亦時天帝釋語諸三
十天言諸仁者諸天阿修羅共闢戰
時若生恐怖心驚毛豎者汝當念我
伏敵之幢念彼幢時恐怖即除如是
比丘若於空閑樹下空舍而生恐怖
心驚毛豎者當念如來如來應等正
覺乃至佛世尊彼當念時恐怖即除
所以者何彼天帝釋懷貪恚癡於生
老病死憂悲惱苦不得解脫有恐怖
畏懼逃竄避難而猶告諸三十三天
今念我摧伏敵幢况復如來應等正
覺乃至佛世尊離貪恚癡解脫生老
病死憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避
而不能令其念如來者除諸恐怖佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國安闍那

林中尔時世尊告尊者舍利弗我能於法略說廣說但知者難尊者舍利弗白佛言唯願世尊略說廣說法說於法實有解知者佛告舍利弗若有衆生於自識身及外境界一切相无我我所我慢繫著使乃至心解脫慧解脫現法自知作證具足住者於此識身及外境界一切相無有我我所我慢使繫著故我心解脫慧解脫現法自知作證具足住

舍利弗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彼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

雜阿含經卷第三十五 第三三張 三

無我我所見我慢繫著使彼心解脫
慧解脫現法自知作證具足住舍利
弗是名比丘斷受縛結慢無間等究
竟苦邊舍利弗我於此有餘說答波
羅延富隣左迦旃問

世間數差別安所遇不動寂靜離諸塵
拔根無怖望已度三有海無復老死患
佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說
歡喜隨喜即從坐起作札而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者阿難住舍衛國祇
樹給孤獨園獨一靜處如是思惟或
有一人作如是念我於此識身及外
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我當
於彼心解脫慧解脫現法自知作證
具足住尔時尊者阿難晡時從禪覺
詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊我獨一靜處作是思惟若有
一人作如是言我此識身及外境界
一切相乃至自知作證具足住佛告

雜阿含經卷第五 第三十四

阿難如是如是有一人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阿難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阿難若復比丘於此識身及外境界一切相乃至自知作證具足住是名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊阿難我於此有餘說

荅波羅延憂陀耶所問
斷於愛欲想憂苦亦俱離覺悟於瞋眠滅除掉悔盡捨貪恚清淨現前觀察法我說智解脫滅除無明闇

佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘我今當說要為綱為膠為泉為藕根此等能為衆生障為蓋為膠為守衛為覆為

辭阿含經卷第三十五 第五十五張 川

閉為塞為闇冥為狗腸如乱草為繁
從此世至他世從他世至此世從來
流轉無不轉時諸比丘何等愛為網
為膠乃至往來流轉無不轉謂有我
故有我欲我尔我有我無我異我當
我不當我欲我當尔時當異異我或
欲我或尔我或異或然或欲然或尔
然或異如是十八愛行從内起比丘
言有我於諸所有言我欲我尔乃至
十八愛行從外起如是惣說十八愛
行如是三十六愛行或於過去起或
於未來起或於現在起如是惣說百
八愛行是名為愛為網為膠為泉為
藕根能為衆生障為蓋為膠為守衛
為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為乱
草為繁從此世至他世從他世至此
世往來流轉無不轉時佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

愛有念有可意隨行此作是念我於
彼衆生有喜有愛有念有可意他復
於彼有喜有愛有念有可意隨行故
我於他人復生於愛是名從愛生愛
云何從愛生悲謂有一於衆生有喜
有愛有念有可意而他於彼不喜不
愛不念不可意隨行此作是念我於
衆生有喜有愛有念有可意而他於
彼不喜不愛不念不可意隨行故我
於他而生瞋恚是名從愛生悲云何
為從悲生愛謂有一於衆生不喜不
愛不念不可意他復於彼不喜不愛
不念不可意隨行故我於他而生愛
念是名從悲生愛云何從悲生悲謂
有一於衆生不喜不愛不念不可意
而他於彼有喜有愛有念有可意隨
行此作是念我於彼衆生不喜不愛
不念不可意而他於彼有喜有愛有
念有可意隨行我於他所問起瞋恚
是名從悲生悲若比丘離欲惡不善
法有覺有觀乃至初禪第二第三第
四禪具足住者從愛生愛從悲生悲
從悲生愛從愛生悲已斷已知斷其

根本如截多羅樹頭無復生分於未
來世成不生法若彼比丘盡諸有漏
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
不受後有當於尔時不自舉不起塵
不熾然不嫌彼云何自舉謂見色是
我色異我我中色色中我受想行識
亦復如是是名自舉云何不自舉謂
不見色是我色異我我中色色中我
受想行識亦復如是是名不自舉云
何還舉謂於罵者還罵瞋者還瞋打
者還打觸者還觸是名還舉云何不
還舉謂罵者不還罵瞋者不還瞋打
者不還打觸者不還觸是名不還舉
云何起塵謂有我我欲乃至十八種
愛是名起塵云何不起塵謂無我無
我欲乃至十八愛不起是名不起塵
云何熾然謂有我我所欲乃至外
十八愛行是名熾然云何不熾然謂
無我所無我所欲乃至無外十八愛
行是名不熾然云何嫌彼謂見我真
實起於我慢我欲我使不斷不知是
名嫌彼云何不嫌彼謂不見我真實

我慢我欲我使已斷已知是名不嫌
彼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
孤獨園今時世尊告諸比丘有二事
斷難持何等為二若俗人處非人處
於衣食床卧資生眾具持彼斷者是
則難行又比丘非家出家斷除貪愛
持彼斷者亦甚難行今時世尊即說
偈言

世間有三事持斷則難行是真諦所說
等正覺所知在家財入出衣食等眾具
世間貪愛樂持斷者甚難比丘已離俗
信非家出家滅除於貪愛持斷亦難行
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
孤獨園今時世尊告諸比丘我於二
法依止多住云何為二於諸善法未
曾知足於斷未曾遠離於善法不知
足故於諸斷法未曾遠離故乃至肌
消肉盡筋連骨立終不捨離精勤方
便不捨善法不得未得終不休息未

雜阿含經卷第三十五 第三十九經 川

曾於方心生歡喜常樂增進昇上上
道如是精進住故疾得阿耨多羅三
藐三菩提等比丘當於二法依止多
住於諸善法不生足想依於諸斷未
曾捨離乃至肌消肉盡筋連骨立精
勤方便堪能修習善法不息是故比
丘於諸下劣生歡喜想當修上上昇
進多住如是修習不久當得速盡諸
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
知不受後有佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時釋提桓因形色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退住一面
天身威力光明遍照迦蘭陀竹園時
釋提桓因白佛言世尊世尊曾於隔
界山石窟中說言若有沙門婆羅門
無上愛盡解脫心善解脫彼邊際究
竟邊際離垢邊際梵行畢竟云何為
比丘邊際究竟邊際離垢邊際梵行
畢竟佛告天帝釋謂比丘若所有受
覺若苦若樂若不苦不樂彼諸受

雜阿含經卷第三十五 第三十二經 川

集受滅受未受患受出如實知如實
知已觀察彼受無常觀生滅觀離欲
觀滅盡觀捨如是觀察已則邊際究
竟邊際離垢邊際梵行畢竟拘尸迦
是名比丘於正法律邊際究竟邊際
離垢邊際梵行畢竟乃至天帝釋聞
佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時尊者大目犍連住耆闍崛
山後夜起經行見有光明遍照迦蘭
陀竹園見已作是念今夜或有大力
鬼神詣世尊所故有此光明時尊者
大目犍連晨朝往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊我於昨暮後
夜出房經行見勝光明普照迦蘭陀
竹園見已作是念有何大力鬼神詣
世尊所故有此光明佛告尊者大目
犍連昨暮後夜釋提桓因來詣我所
稽首作禮退坐一面如上修多羅廣
說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者阿難晨朝者衣持
鉢詣舍衛城次第乞食至廣住優婆

雜阿含經卷第三十五 第三十一經 川

夷舍鹿住優婆夷遇見尊者阿難疾
敷床座自言尊者阿難今坐時鹿住
優婆夷稽首札阿難足退住一面白
尊者阿難云何言世尊知法我父富
蘭那先修梵行難欲清淨不著香花
逐諸凡鄙村父梨師達多不修梵行
然其知足二俱命終而今世尊俱記
二人同生一趣同一受生同於後世
得斯陀舍生免率天一來世間究竟
苦邊云何阿難修梵行不修梵行同
生一趣同一受生同其後世阿難答
言姊妹汝今且停汝不能知衆生世
間根之差別如來悉知衆生世間根
之優劣如是說已從坐起去時尊者
阿難還精舍摩衣鉢洗足已往詣佛
所稽首佛足退坐一面以鹿住優婆
夷所說廣白世尊佛告阿難彼鹿住
優婆夷云何能知衆生世間根之優
劣阿難如來悉知衆生世間根之優
劣阿難或有一犯戒彼於心解脫慧
解脫不如實知彼所起犯戒無餘滅
無餘沒無餘欲盡或有一犯戒於心
解脫慧解脫如實知彼所起犯戒無

難阿含經卷第三 第三二經 三

餘滅無餘沒無餘欲盡於彼等量者
言此亦有如是法彼亦有是法此則
應俱同生一趣同一受生同一後世
彼如是等量者得長夜非義饒益苦
阿難彼犯戒者於心解脫慧解脫不
如實知彼所起犯戒無餘滅無餘沒
無餘欲盡當知此人是退非勝進我
說彼人為退分同難有犯戒彼於心
解脫慧解脫如實知彼於所起犯戒
無餘滅無餘沒無餘欲盡當知是人
勝進不退我說彼人為勝進分自非
如來此二有間誰能悉知是故阿難
莫等量人人而取人善等量人人而
病人等量人人自招其患唯有如來
能知人耳如二犯戒二持戒亦如是
彼於心解脫慧解脫不如實知彼所
起持戒無餘滅若掉動者彼於心解
脫慧解脫不如實知彼所起掉無餘
滅彼若瞋恨者彼於心解脫慧解脫
不如實知彼所起瞋恨無餘滅若苦
貪者彼於心解脫慧解脫如實知彼
所起苦貪無餘滅穢汗清淨如上說
乃至如來能知人人阿難鹿住優婆

難阿含經卷第三 第三二經 三

夷愚癡少智而於如來一向說法心
生狐疑云何阿難如來所說豈有二
耶阿難白佛不也世尊佛告阿難善
我善我如來說法若有二者无有是
處阿難若富蘭那持戒梨師達多亦
同持戒者所生之趣富蘭那所不能
知梨師達多為生何趣云何受生云
何後世若梨師達多所成就智富蘭
那亦成就此智者梨師達多亦不能
知彼富蘭那當生何趣云何受生後
世云何阿難彼富蘭那持戒勝梨師
達多智慧勝彼俱命終我說二人同
生一趣同一受生後世亦同是斯陀
舍生免率天一來生此究竟苦邊彼
二有間自非如來誰能得知是故阿
難莫量人人量人人者自生損減唯
有如來能知人耳佛說此經已尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住釋氏弼城留利
邑夏安居有餘比丘於舍衛國祇樹
給孤獨園夏安居時彼此比丘於晨朝
著衣持鉢入舍衛城乞食次第至鹿
住優婆夷舍鹿住優婆夷遇見比丘

難阿含經卷第三 第三四經 三

米疾敷床座請比丘令坐如上阿難
修多羅說時彼比丘語鹿住優婆夷
姊妹且停汝擲得知衆生根之優劣
姊妹唯有如來能知衆生根之優劣
如是說已從坐起去時彼比丘三月
夏安居訖作衣竟持衣鉢往詣城
留利釋氏邑到已舉衣鉢洗足已往
詣佛所稽首佛足退坐一面以共鹿
住優婆夷所論說事向佛廣說佛告
比丘鹿住優婆夷云何能知世間衆
生諸根優劣唯有如來能知世間衆
生諸根優劣耳不離瞋慢時起
貪法不聽受法不學多聞於法不調
伏見不能時時起解脫心法比丘若
復有一不離瞋慢時起貪法然彼聞
法修學多聞於善調伏見時時能起
解脫心法若思量彼此有是法彼有
是法此則同一趣同一受生同一後
世如是思量者長得非義不饒益苦
比丘若復彼人不離瞋慢時起貪
法亦不聽法不習多聞不調伏見亦
不時時得解脫心法我說此人卑鄙
下賤比丘若復彼人不離瞋慢時起

雜阿含經卷第三十五 第三十五

貪法然彼聞法樂多聞調伏諸見時
時能得解脫心法我說是人第一勝
妙彼二有聞自非如來誰能別知是
故比丘莫量人人乃至如來能知優
劣比丘復次有一不離瞋慢時起
口惡行餘如上說比丘復次有一賢
善安樂同止欣樂明智修梵行者樂
與同止而彼不樂聞法乃至不時時
得心法解脫當知彼人住賢善地不
能轉進賢善地者謂人天趣復次有
一其性賢善同止安樂欣樂梵行以
為伴侶樂聞正法學習多聞善調伏
見時時能得解脫心法當知彼人於
賢善地能轉勝進當知此人於正法
流有所堪能此二有聞自非如來誰
能別知是故比丘莫量人人量人人
者自招其患唯有如來能知人耳比
丘鹿住優婆夷愚癡少智如上修多
羅廣說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十五 第三十五

聞有幾種福田佛告長者世間有二
種福田何等為二學及無學即說偈言
世有學無學大會常延請正直心具實
身口亦復然是則良福田施者獲大果
佛說此經已給孤獨長者聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十五 第三十五

雜阿含經卷第三十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有諸上座比丘隨佛左右依止而住所謂尊者阿若憍陳如尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶目犍連尊者阿那律尊者二十億耳尊者陀羅摩羅尊者婆那迦婆娑尊者耶舍舍羅迦毗訶利尊者富留那尊者分陀厘迦如此及餘上座比丘隨佛左右依止而住時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者婆耆舍作是念今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園諸上座比丘隨佛左右依止而住我今當往至世尊所各各說偈歎諸上座比丘作是念已往詣佛所稽首佛足退住一面而說偈言

上上座比丘已斷諸貪欲超過諸世間一切之積聚深智少言說勇猛勤方便道德淨明顯我今稽首已伏諸魔怨遠離於群聚不為五欲縛常習於空閑

清虛而空欲我今稽首已遊羅延勝族

禪思不放逸內心樂正受清淨離塵微

辯慧顯深義是故稽首已所得神通慧

超詣神通力六神通衆中自在無所畏

神通取勝故是故稽首已於大千世界

五道諸趣生乃至於梵世人天優劣想

淨天眼悉見是故稽首已精勤方便力

斷除諸愛集壞裂生死網心常樂正法

離諸怖畏起度於彼岸清淨無塵微

是故稽首已永離諸惡畏無依離財物

知足度疑惑伏諸魔怨敵身念觀清淨

是故稽首已無有諸世間煩惱棘刺林結縛使永除三有因緣斷精練滅諸垢究竟明顯現於林離林去是故稽首已無舍宅所依幻偽癡患滅調伏諸愛言出一切見處清淨無瑕穢是故稽首已其心自在轉堅固不傾動智慧大德力難伏魔能伏斷除無明結是故稽首已大人離闇冥寂滅半足尊正法離垢過光明目願照一切世界是故名爲佛地神虛空三十三天子光明悉映障是故名爲佛度生死有邊起踰越群衆系弱善調伏正覺第一覺斷一切結縛

伏一切異道降一切魔怨得無上正覺離塵滅諸垢是故稽首已

尊者婆耆舍偈讚歎時諸比丘聞其所說皆大歡喜

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疾病困篤尊者富隣

屋爲看病人供給供養時尊者婆耆舍語尊者富隣屋言汝往詣世尊所持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首

世尊足問許世尊少病少惱起居輕利得自安樂住不復作是言尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤

欲求見世尊無力方便堪詣世尊善哉世尊願往至東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所哀愍故時尊者富隣屋

即受其語往詣世尊稽首佛足退坐一面作是言尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤願見世尊無力

方便堪能奉見善哉世尊願往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所爲哀愍故今時世尊默然而許時尊者富隣

屋知佛許已即從坐起禮佛足而去

世尊瞋時從憚起往詣尊者婆耆舍尊者婆耆舍遇見世尊涕床欲起尔時世尊見尊者婆耆舍涕床欲起語

言婆耆舍莫自輕動世尊即坐問尊者婆耆舍汝所患苦為平和可堪忍不身諸苦痛為增為損如前焰摩迹修多羅廣說乃至我所苦患轉覺其增不覺其損佛告婆耆舍我今問汝隨意答我汝得心不涼不著不汙解脫離諸顛倒不婆耆舍白佛言我心不涼不著不汙解脫離諸顛倒佛告婆耆舍汝去何得心不涼不著不汙解脫離諸顛倒婆耆舍白佛我過去眼識於色心不顧念於未來色不欣想於現在色不著我過去未來現在眼識於色貪欲愛樂念於彼得盡無欲滅沒息離解脫心解脫已是故不涼不著不汙離諸顛倒正受而住如是耳鼻舌身意識過去於法心不顧念未來不欣現在不著過去未來現在法中念欲愛盡無欲滅沒息離解脫心解脫已是故不涼不著不汙解脫離諸顛倒正受而住唯願世尊今

日寂後饒益於我聽我說偈佛告婆耆舍宜知是時尊者婆耆舍起正身端坐繫念在前而說偈言

我今住佛前稽首恭敬於一切諸法念皆得解脫善解諸法相深信樂正法世尊等正覺世尊為大師世尊降魔怨世尊大牟尼滅除一切使自度群生類世尊於世間諸法志覺知世間志無有知法過佛者於諸天人中亦無與佛等是故我今日稽首大指進稽首士之上拔諸愛欲刺我今是寂後得見於世尊稽首日拜尊暮當般涅槃正智繫正念於此朽壞身餘勢之所起從今夜永滅三界不復淪入無餘涅槃苦受及樂受亦不苦不樂從觸因緣生於今志永斷苦受及樂受亦不苦不樂從觸因緣生於今志已知若內及與外苦樂等諸受於受無所著正智正繫心於初中寂後諸聚無障礙諸聚既已斷了知受無餘明是真寶者說九十一劫三劫中不空有大仙人尊餘空無洲依唯畏恐怖却當知大仙人乃復出於世安慰諸天人開眼離塵冥亦悟諸眾生今覺一切苦

苦苦及苦集超苦之寂滅賢聖八正道安隱趣涅槃世間難得者現前志皆得生世得人身演說於正法隨已之所欲離垢求清淨專修其已利勿令空無果

空過則生憂隣於地獄苦於所說正法不樂不欲受當久屢生死輪迴息無期長夜懷憂惱如商人失財我今眾慶集無復生老死輪迴志已斷不復重受生愛識河水流於今志枯竭已拔陰根本連縛不相續供養大師畢所作者已作重擔志已捨有派志已斷不復樂受生亦無死可惡正智正繫念唯待終時至念空野龍鳥六十雄猛獸一旦免枷鎖逆樂山林中婆耆舍亦然大師口生子默捨於徒眾正念待時至今告於汝等諸來集會者聽我寂後偈其義所饒益生者志歸滅諸行無有常速生速死法何可久依怙是故強其志精勤方便求觀察有恐怖隨順今居道達盡此苦陰勿復增輪轉佛口所生子歎說此偈已長辭於大眾婆耆舍涅槃彼以慈悲故說此無上偈尊者婆耆舍如來法生子垂心哀愍故說此無上偈然後般涅槃

一切當敬礼

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈問佛

阿練若比丘住於空閑處寂靜修梵行於一坐而食以何因緣故顏色特鮮明

尔時世尊說偈答言

於過去無憂未來不欣樂現在隨所得正智繫念持飯食繫念故顏色常鮮澤未來心馳想過去追憂悔愚癡火自煎如電斷生草

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

華阿含經卷第三十六 第七張 川

不欲起憍慢善自調其心未曾修寂熱亦不入正受憂林而放逸不度死彼岸

尔時世尊說偈答言

已離於憍慢心常入正受明智善分別解脫一切縛獨一處閑林其心不放逸於彼死魔怨疾得度彼岸

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何得晝夜功德常增長云何得生天唯願為解說

尔時世尊說偈答言

種植園果故林樹蔭清涼橋船以濟度造作福德舍穿井供渴乏客舍給行旅如此之功德日夜常增長如法戒具足緣斯得生天

華阿含經卷第三十六 第八張 川

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

施何得大力施何得妙色施何得安樂施何得明目修習何等施名曰一切施今啓問世尊願為分別說

尔時世尊說偈答言

施食得大力施衣得妙色施乘得安樂施燈得明目虛館以待賓是名一切施

以法而誨彼是則施甘露

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

華阿含經卷第三十六 第九張 川

孤獨園時有天子名志鞞梨容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

諸天及世人於念慈欣樂頗有諸世間福樂自隨逐

尔時世尊說偈答言

淨信心惠施此世及後世隨其所至處福報常影隨是故當捨慳行無垢惠施施已心歡喜此世他世受

時彼志鞞梨天子白佛言奇哉世尊善說斯義

淨信心惠施此世及後世隨其所至處福報常影隨是故當捨慳行無垢惠施施已心歡喜此世他世受

志鞞梨天子白佛言世尊我自知過去世時曾為國王名志鞞梨於四城門普施為福於其城內有四交道亦於其中布施作福時有第一夫人來語我言大王大作福德而我無力修諸福業我時告言城東門外布施作福悉皆屬汝時諸王子復來白我大王多作功德夫人亦同而我無力作

雜阿含經卷第三十六 第十張 川

諸福業我今願得依於大王少作功德我時答言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日大王多作功德夫人王子悉皆共之而我無力作諸福業願依大王少有所作我時告言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復來白我今日大王多作功德夫人太子及諸大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大王得有所作我時答言城北門外所作施福悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我無力不能修福願依大王少有所作我時答言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等尔時國王夫人王子大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所為我作札而白我言大王當知諸修福慶夫人王子大臣將士及諸庶民各獲其慶行施作福大三所施於茲則斷我時答言善男子諸方邊國歲輸財物應入我者分半

雜阿含經卷第三十六 第十二張 川

入庫分其半分即於彼處惠施作福彼聞教言往詣邊國集諸財物半送於庫半留於彼惠施作福我先長夜如是惠施作福長夜常得可愛可念可意福報常受快樂無有窮極以斯福業及福果福報悉皆入於大功德聚數譬如五大河合為一流所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩醯如是五河合為一流無有人能量其河水百千万億斗斛之數彼大河水得為大水聚數我亦如是所作功德果功德報不可稱量悉得入於大功德聚數尔時志鞞梨天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明皆遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等人能為遠遊善知識何等人能為居家善知識何等人能為通財善知識何等人能為後世善知識

尔時世尊以偈答言

雜阿含經卷第三十六 第十三張 川

商人之導師遊行善知識 貞祥賢良妻
居家善知識 宗親相習近 通財善知識

自所修功德 後世善知識
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子而說偈言
冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫
而無救護者 觀斯老病死 令人大恐怖

唯作諸功德 樂住至樂所
爾時世尊說偈答言

冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫
而無救護者 觀此有餘過 令人大恐怖

當斷世貪愛 無餘涅槃樂
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛
斷除於幾法 幾法應棄捨 而復於幾法
增上方便修 幾聚應超越 比丘度歟流

爾時世尊說偈答言
斷除五捨五 增修於五根 超越五和合
比丘度流洑

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛
幾人於覺眠 幾人於眠覺 幾人取塵垢

幾人於覺眠 幾人於眠覺 幾人取塵垢

幾人得清淨

爾時世尊說偈答言

五人於覺眠 五人於眠覺 五人取於垢
五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子而說偈言
母子更相喜 牛主樂其牛 衆生樂其衆
無樂無餘者

爾時世尊說偈答言
母子更相愛 牛主愛其牛 有餘衆生憂
無餘則無憂

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

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等入之物 何名第一伴 以何而活命 衆生何處依

今時世尊說偈答言

田宅衆生有 賢妻第一伴 飲食已存命 業爲衆生依

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

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來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

所愛無過子 財無貴於牛 光明無過日 薩羅無過海

今時世尊說偈答言

雜阿含經卷第三十六 第十六誡 卅

愛無過於已 財無過於穀 光明無過慧 薩羅無過見

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

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來詣佛所稽首禮足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

剎利兩足尊 犍牛四足勝 童養爲上妻 貴生爲上子

今時世尊說偈答言

正覺兩足尊 生馬四足勝 順夫爲賢妻 滿盡子之上

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

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來詣佛

雜阿含經卷第三十六 第十七誡 卅

所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

從地起衆生 何者爲軍勝 於空墮落者 復以何勝上 凡所祈請處 何者軍第一

於諸言語中 何者爲上辯

時有一天子本爲四家子今得生天上以本習故即便說偈答彼天子

五穀從地生 是則爲軍勝 種子於空中 落地爲軍勝 犍牛資養人 是則依中勝

愛子有所說 是則言中勝

彼發問天子語答者言我不問汝何故多言輕躁妄說我自說偈問世尊言

從地起衆生 何者爲軍勝 於空墮地者 復以何爲勝 凡所祈請處 何者爲軍勝

於諸言語中 何者爲上辯

今時世尊說偈答言

從下踊出者 三明爲最上 從空流下者 三明亦第一 賢聖弟子僧 是師依之上

如來之所說 諸說之軍辯 時彼天子復說偈言

世間幾法起 幾法相順可 世幾法取愛 世幾法損減

今時世尊說偈答言

雜阿含經卷第三十六 第十八誡 卅

世六法等起世六法順可世六法取受

世六法損減

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

誰持世間去誰拘牽世間何等為一法

制御於世間

尔時世尊說偈答言

心持世間法心拘引世間其心為一法

能制御世間

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第三十六 第十九張

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

誰縛於世間誰調伏令解斷除何等法

說名得涅槃

尔時世尊說偈答言

欲能縛世間調伏欲解脫斷除受欲者

說名得涅槃

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

誰掩於世間誰遮絡世間誰結縛衆生

何處建立世

尔時世尊說偈答言

衰老掩世間死遮絡世間受繫縛衆生

雜阿含經卷第三十六 第二張

法建立世間

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

誰隱彼世間誰繫於世間誰憶於衆生

誰建衆生幢

尔時世尊說偈答言

無明覆世間愛結縛衆生隱覆憶衆生

我慢衆生幢

時彼天子即復說偈而問佛言

誰無有覆蓋誰復無愛結誰即出隱覆

誰不建慢幢

尔時世尊說偈答言

如來等正覺正智心解脫不為無明覆

亦無愛結繫超出于隱覆摧滅我慢幢

時彼天子復說偈言

雜阿含經卷第三十六 第三張

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面 身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛 何等為上士 所有資財物 云何善修習

而致於安樂 云何眾味中 得為最上味 云何眾生中 得為第壽

余時世尊說偈答言 清淨信樂心 名士夫勝財 修行於正法

能招安樂果 真諦之妙說 是則味之上 賢聖智慧命 是為壽中取

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面 身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛 云何為比丘 同已之第二 云何為比丘 隨順教授者 比丘於何處 遊心自娛樂

娛樂彼處已 能斷諸結縛 余時世尊說偈答言 信為同已二 智慧教授者 涅槃喜樂處

比丘斷結縛 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍 照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何善至老 云何善建立 云何為人寶 云何賊不奪

余時世尊說偈答言 正戒善至老 淨信善建立 智慧為人寶 功德賊不奪

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

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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天子容色絕妙來詣佛

所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給 孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生眾生 何等前驅馳 云何起生死 何者不解脫

余時世尊說偈答言 愛欲生眾生 意在則驅馳 眾生起生死 苦法不解脫

時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍 照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

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

何法生衆生 何等前駢馳 云何起生死
何法可依怙

尔時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前駢馳 衆生起生死
業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脥 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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生衆生 何等前駢馳 云何起生死
何法其可畏

尔時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前駢馳 衆生起生死
業者其可畏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脥 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

華嚴經卷第三十六 第三十五張 川

佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何名為非道 云何日夜速 云何垢梵行
云何累世間

尔時世尊說偈答言

貪欲名非道 壽命日夜速 女人梵行垢
女則累世間 熾然修梵行 已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脥 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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法曠世間 何法無有上 何等為一法
普制御衆生

尔時世尊說偈答言

華嚴經卷第三十六 第三十六張 川

能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脥 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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法為偈因 以何莊嚴偈 偈者何所依
何者為偈體

尔時世尊說偈答言

偈者是偈因 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 逮得般涅脥 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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

華嚴經卷第三十六 第三十七張 川

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

今時世尊說偈答言

見幢蓋知車 見烟則知火 見王知國土 見天知其妻

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

華阿含經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

華阿含經卷第三十六 第三十八

華阿含經卷第三十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

卅

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者叵末耨住東園鹿母講堂疾病困篤尊者阿難往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊尊者叵末耨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叵末耨所以哀愍故今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叵末耨房敷座而坐為尊者叵末耨種種說法示教照喜亦教照喜已從坐起去尊者叵末耨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叵末耨舍利已往詣佛所稽首佛足却住一面白佛言世尊尊者叵末耨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

折五下分結若覺病起其身苦患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設法福利復次阿難若有比丘先未病時未折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攝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

華阿含經卷第三十七 第三十八

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叵求耶比丘不得諸根欣悅色貌清淨膚體鮮澤叵求耶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叵求耶受阿難舍記佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者阿濕波耆舍國鹿母講堂身遭重病極生苦患尊者

雜阿含經卷第三十七 第三張 八

富隣后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耆舍莫憂悔阿濕波耆舍佛言世尊我實有憂悔佛告阿濕波耆舍汝得無破戒耶阿濕波耆舍言世尊我不破戒佛告阿濕波耆舍汝不破戒阿濕波耆舍言世尊我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耆舍我今問汝隨意答我阿濕波耆舍汝見色即是我異我相在不阿濕波耆舍言不也世尊復問汝見受起行識是我異我相在不阿濕波耆舍言不也世尊佛告阿濕波耆舍汝既不見色是我異我相在不見受起行識是我異我相在不何故憂悔阿濕波耆舍言世尊不正思惟故佛告阿濕波耆舍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起行識是我異我相在不但當作是覺知貪欲

雜阿含經卷第三十七 第四張 八

永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘貪患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耆舍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耆舍歡喜隨喜已從坐起而去差摩迦修多羅如五受陰處說

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苦時有衆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苦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余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卧勿起云何以比丘苦患寧可忍不如前差摩修多羅廣說如是三受乃至病苦但增不損佛告病比

雜阿含經卷第三十七 第五張 八

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尔時世尊為病比丘種種說法亦教照喜已從坐起去時病比丘世尊去後尋即命殤臨命終時諸根喜悅顏貌清淨膚

雜阿含經卷第三十七 第七經

色鮮白時眾多比丘詣佛所稽首礼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實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尔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

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

雜阿含經卷第三十七 第七經

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受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

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經故不得離欲無明經故慧不清淨是故比丘於欲離欲心解脫離無明

雜阿含經卷第三十七 第七經

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聞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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集於伽梨鉢講堂時多有比丘疾病亦時世尊瞋時從憚覺往至伽梨鉢講堂於大衆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卧睡覺乃至五十六十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

雜阿含經卷第三十七 第十張 凡

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著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惠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永不復使多聞聖弟子如是觀者於色厭離於受想行識厭離離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今時世尊即說偈言

雜阿含經卷第三十七 第十張 凡

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惠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瞋慧能悉知能知諸受已現法盡諸漏依慧而命終涅槃不墮數

雜阿含經卷第三十七 第十張 凡

佛說此經已諸比丘歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍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
舍長者遙見世尊褰床欲起世尊見
已即告之言長者勿起增其苦患世
尊即坐告長者言太何長者病可忍
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善我
即記長者得阿耨舍果長者白佛唯
願世尊今於此食舍時世尊默而許
之長者即勑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

身遭苦患往詣其舍長者遙見阿難
褰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
城索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
從是來家有錢財患與佛弟子比丘
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臾洎果
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

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
貪欲識不著於水界不依水界生
識界生貪欲識不著於火界不依火
界生貪欲識不著於風界不依風界
生貪欲識不著於空界不依空界生
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
長者言我亦久未嘗為諸長者說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍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

請即設穡種淨美飲食恭敬供養食已復為長者種種說法亦教照喜亦教照喜已即從坐起而去

達磨提離長者修多羅亦如世尊為給孤獨長者初修多羅廣說第二修多羅亦如是說差別者若復長者作此四不壞淨已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志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耨舍果長者白佛唯願世尊受我請食亦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亦教照喜已從坐起而去

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受如又摩修多羅廣說乃至病苦但增無

華嚴金經卷第三十七 第七五經

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患有我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就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患有然我作是念我命終後不知我祖父樹提長者當云何今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舍果長壽童子白佛言世尊唯願世尊住我舍食今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亦教照喜已從坐起而去

華嚴金經卷第三十七 第七五經

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中時婆藪長者身遭苦患念今時世尊聞婆藪長者身遭苦患如前達磨提離長者修多羅廣說得阿耨舍果記乃至從坐起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中時有釋氏沙羅疾病委篤念時世尊聞釋氏沙羅疾病委篤晨朝著衣持鉢入迦毗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達磨提離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就我患有之我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就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慶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慶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舍果沙羅白佛

華嚴金經卷第三十七 第七五經

唯願世尊今我舍食尔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亦教照喜已從坐起而去如是我聞一時佛住那梨聚落曲谷精舍尔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

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那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許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礼足白言尊者摩那提那長者敬礼問許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

雜阿含經卷第七 第六經 凡

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隨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那律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礼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姝女圍遶住內門左見尊者阿那律舉體執足敬礼引入就坐各別稽首問許起居退坐一面尊者阿那律問許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安篤今已蒙差尊者阿那律問長者言汝往何住能令疾病苦患時得除差長者自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

雜阿含經卷第七 一七經 凡

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外心內法外法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早床聽說法尊者阿那律種種說法亦教照喜已從坐起去

雜阿含經卷第七 一八經 凡

地作如是言此地清淨我如是淨手執牛糞團并犯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患皆不淨淳陀謂然生惡業手常血腥心常思惟搗搗煞害無慙無愧慳貪悽惜於一切眾生乃至昆丘不離於煞於他財物聚落空地皆不離盜行諸邪姪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姪不實妄語或於王家真實言家多眾聚集求當言慶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曰他或因財利知而妄語而不捨離是

華嚴經卷第三十七 第三十二

名妄語兩舌乖離傳此向彼傳彼向此遍相破壞今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受不適意不順三昧說如是等言不離虛誑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惡心思惟言彼眾生應縛應鞭應伏應煞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患不淨淳陀有白報淨有淨果輕仙上升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

華嚴經卷第三十七 第三十三

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煞生離煞生捨刀杖慙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姪若父母護乃至授一花鬘者悉不強干起於邪姪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不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已有想而生貪著離於瞋恚不作是念搗打縛煞為作眾難正見成就不顛倒見有施有說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患清淨亦時淳陀長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有吳婆羅門於十五日洗頭已受齋法被新長髮白鬘手執生草來

華嚴經卷第三十七 第三十三

詣佛所與世尊面相問許慰勞已退
坐一面尔時佛告婆羅門汝洗頭被
新長髮白氎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
白氎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煞生不
樂煞生如前清淨分廣說依於不煞
捨離煞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
捨不實言離諸兩舌不樂兩舌依不
兩舌捨別離行離於惡口不樂惡口
依不惡口捨於度言離諸綺語不樂
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

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
尊面相問許慰勞已退坐一面白佛
言瞿曇我有親族捨所憂念忽然命
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
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

以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
彼施者不失達觀婆羅門白佛云何
施者行施施者得彼達觀佛告婆羅
門有人煞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患
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為中者
以彼曾施沙門婆羅門錢財衣被飲
食乃至莊嚴眾具故弊在為中亦得
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
趣中以本施惠功德惠受其報隨彼
生處所應受用皆悉得之婆羅門若
復施主持戒不煞不盜乃至正見布
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
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觀果報不失時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行往鞞羅磨聚落北身恕林中鞞羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕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身壞命終生地獄中佛告諸婆羅門長者行非法行行危峻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峻行身壞命終生地獄中佛告婆羅門長者然生乃至邪見具足十不善業因緣故婆羅門是非法行危峻行身壞命終生地獄中婆羅門白佛何因緣諸眾身身壞命終得生天上佛告婆羅門長者行法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煞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

雜阿含經卷第七下第三十六

行此法行行此正行者欲求剎利大姓家婆羅門大姓家居士大姓家志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志得往生所以者何以法行正行故行淨戒者其心所願志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受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志得成就所以者何以彼法行正行故持戒清淨心離受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受欲所願必得欲求斷三結得須陀洹斯陀含阿那含果无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

雜阿含經卷第七下第三十六

佛所說歡喜隨喜作札而去如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行往鞞羅磨聚落北身恕林中時鞞羅磨聚落中婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中聞已乘白馬車多將翼徒持金斗傘蓋金澡餅出鞞羅磨聚落詣身恕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如是我聞一時佛住在拘薩羅人間遊行至鞞羅細多羅聚落北身恕林中住鞞羅細多羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕林中聞已共相招引往詣身恕林至世尊所面相慰勞已退坐一面亦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煞我者我不喜我若所不喜他亦如是云何煞彼作是覺已受不煞生不樂煞生如上說我若

雜阿含經卷第七下第三十六

雜阿含經卷三十七 第三、第四

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誣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麁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決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊時繫細聚落婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔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煞生者煞生者習近盜姪妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見各各隨類更相習近譬如不淨物不淨物自相和合如是煞生煞生乃至邪見邪見自相習近如是比丘不煞生不煞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煞不煞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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有地行法諦聽善思當為汝說何等為地行法謂煞生惡行手常血腥乃至十不善業跡如前淨陀修多羅廣說彼當尔時身地行口地行意地行彼如是身口意地行已於其二趣向一一起若地獄若畜生地行象生謂地鼠猫狸等腹行象生是名地行法云何非地行法謂不煞生乃至正見如前法

雜阿含經卷三十七 第三、第四

陀修多羅十業跡廣說是名非地行法身非地行口非地行意非地行於其二趣生一一起若天上若人中是名非地行法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尔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煞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煞生不樂煞生乃至不綺語是名善業云何善心謂不貪不恚是名善心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見善因

雜阿含經卷三十七 第三、第四

身壞命終得生天上譬如四方摩尼珠擲着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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若眾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婬多習多行生地獄中若生人中所有妻室為人所害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煞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婬修習多修習得生天上若生

雜阿含經卷第七 第三十三張

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憂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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若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煞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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余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煞生出於煞生乃至正見出

雜阿含經卷第七 第三十四張

於邪見佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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煞生者謂此岸不煞生者謂彼岸邪見者謂此岸正見者謂彼岸余時世尊即說偈言

少有修善人能度於彼岸一切衆生類馳走此岸於此正法律觀察法相此等度彼岸摧伏死魔軍

余時生聞婆羅門問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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余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煞生不與取邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是名惡法云何為真實法謂離煞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

雜阿含經卷第七 第三十五張

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘有惡法
惡惡法有真實法真實法諦聽
善思當為汝說云何為惡法謂煞生
乃至邪見是名惡法云何為惡惡法
謂自煞生教人令煞乃至自起邪見
復以邪見教人令行是名惡惡法云
何為真實法謂不煞生乃至正見是
名真實法云何為真實真實法謂自
不煞生教人不煞乃至自行正見復
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園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
煞生者乃至邪見者是名不善男子
云何善男子謂不煞生乃至正見是
名善男子佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘有不善
男子不善男子不善男子有善男子

雜阿含經卷第三十七 第三十六張

善男子善男子諦聽善思當為汝說
云何為不善男子謂煞生乃至邪見者
是名不善男子云何為不善男子不
善男子謂自煞生教人令煞乃至自
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煞生
乃至正見者是名善男子云何為善
男子善男子謂自不煞生教人不煞
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘若成就
二十法者如鐵鉾鑽水身壞命終下
生惡趣泥犁中何等為二十謂自手
煞生教人令煞乃至自行邪見復以

雜阿含經卷第三十七 第三十七張

邪見教人令行是名二十法成就如
鐵鉾鑽水身壞命終下生惡趣泥犁
中二十法成就譬如鐵鉾仰鑽虛空
身壞命終上生天上何等為二十法
謂自不煞生教人不煞乃至自行正
見復以正見教人令行是名二十法
成就如鐵鉾仰鑽虛空身壞命終上
生天上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
孤獨園余時世尊告諸比丘三十法
成就者如鐵鉾鑽水身壞命終下生
惡趣泥犁中何等為三十法謂自手
煞生教人令煞讚歎煞生乃至自行
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鉾鑽水
身壞命終下生惡趣泥犁中有三十
法成就者如鐵鉾鑽空身壞命終上
生天上何等為三十法謂自不煞生
教人不煞常復讚歎不煞功德乃至
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
鐵鉾鑽空身壞命終上生天上諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十七 第三十八張

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今時世尊告諸比丘有四

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

煞生教人令煞讚歎煞生見人煞生

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

為四十謂不煞生教人不煞口常讚

歎不煞功德見不煞者心隨歡喜乃

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

主天上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

孤獨園今時世尊告諸比丘有非法

有正法諦聽善思當為汝說何等為

非法謂煞生乃至邪見是名非法何

等正法謂不煞生乃至正見是名正

法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今時世尊告諸比丘有非律

有正律諦聽善思當為汝說何等為

非律謂煞生乃至邪見是名非律何

等為正律謂不煞乃至正見是名正

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

善非親近親近非善我善我黑法白

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

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

勅雕造

雜阿含經卷第三十七

雜阿含經卷第三十八

宋天竺三藏朱耶跋陀羅譯

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今時世尊告

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

知不受後有今時世尊即說偈言

寂靜盡諸漏比丘莊嚴好離欲斷諸結

涅槃不復生持此寂後身摧伏魔怨敵

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

今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

尔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華
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尔時世尊
復告諸比丘汝等見此比丘稽首作
礼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
能知人耳尔時世尊即說偈言

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 則為上丈夫
離欲斷諸結 涅槃永不生 持此寂後身
摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

維阿舍經卷第三十八 第五

竹園尔時提婆達多有利養起摩竭
陀王阿闍世毗提希子日日侍從五
百乘車來詣提婆達多兩日日持五
百釜食供養提婆達多提婆達多將
五百人別衆受其供養時有衆多比
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
人別衆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衆受其
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辟
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
壞他世亦壞辟如駢驢受胎必死提
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
莫生染著尔時世尊即說偈言

維阿舍經卷第三十八 第五

芭蕉生果死 竹蘆實亦然 駢驢坐姪死
士以貪自喪 常行非義行 多和不免愚
善法日損減 莖枯根亦傷
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
孤獨園尔時舍衛國有手比丘是釋
氏子在舍衛國命終時有衆多比丘
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
日晨朝衆多比丘著衣持鉢入舍衛
城乞食聞釋氏子比丘於舍衛國
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尔時
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

維阿舍經卷第三十八 第五

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若盡般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如手比丘難陀修多羅亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時尊者難陀是佛姨母子
好著好衣漆色擣治光澤執持好鉢
好作嬉戲調笑而行時有衆多比丘
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
調笑而行舍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詣難陀言世
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
難陀白佛實舍世尊佛告難陀汝佛
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

雜阿含經卷第三十八 諸比丘

應讚歎著糞掃衣常處山澤不顧五
欲舍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
者樂處山澤不顧受欲舍時世尊即
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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園舍時尊者佉沙自念我是世
尊姑子兄弟故不修恭敬無所願錄
亦不畏懼不堪諫止時有衆多比丘
往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊尊者佉沙自念是世尊姑子
兄弟故不修恭敬無所願錄亦不畏
懼不堪諫止舍時世尊告一比丘汝
往詣佉沙比丘所語言佉沙大師語
汝時彼比丘受世尊教往詣佉沙比
丘言世尊語汝佉沙比丘即詣佛所
稽首佛足退住一面佛告佉沙汝實
作是念我是世尊姑子兄弟不修恭
敬無所願錄亦不畏懼不堪忍諫不

雜阿含經卷第三十八 諸比丘

佉沙白佛實舍世尊佛告佉沙汝不
應舍汝應念言我是世尊姑子兄弟
故應修恭敬畏懼堪忍諫止舍時世
尊即說偈言

善哉汝佉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
佛說此經已佉沙比丘聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者毗舍佉般闍梨子
集供養堂為衆多比丘說法言辭滿
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
丘一心專聽舍時世尊入晝正受以
淨天耳過於人耳聞說法聲從三昧
起往詣講堂於大衆前坐告毗舍佉
般闍梨子善哉善哉毗舍佉能為
諸比丘於此供養堂為衆多比丘說
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

雜阿含經卷第三十八 諸比丘

隱樂住余時世尊即說偈言

若不說法者愚智難分此愚此智慧
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

佛說此經已尊者毗舍佉般闍梨子
聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘集供養堂悉
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
衆多比丘詣世尊所稽首礼足退坐
一面白佛言世尊時有衆多比丘集
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
作衣余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余時世尊
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
勤而得若彼本心既為剃髮者袈
裟衣出家學道增進修學現法自知

雜阿含經卷第八 第三八

作證我生已盡梵行已立所作已作

自知不受後有分時世尊即說偈言
非下劣方便薄德少智慧正向於涅槃
免脫煩惱錄此賢年少者逮得上士處
離欲心解脫涅槃不復生持此寂後身
摧伏衆魔軍

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衆多比丘詣
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余時世尊
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
礼足退住一面余時世尊告上坐比
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

雜阿含經卷第三八 第三八

丘白佛實余世尊佛告上坐比丘汝
去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
受群聚使斷是名一住無有勝住過
於此者余時世尊即說偈言

患朕於一切患知諸世間不著一切法
患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

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
衣服莊嚴華鬘抱其兒來詣祇洹至
僧迦藍比丘房前余時尊者僧迦藍

雜阿含經卷第三八 第三八

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慶善我沙門必得解脫情願不遂抱子而去今時世尊入堂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感於世間和合解脫不著着我說彼比丘為真婆羅門來者不歡喜去亦不憂感不滌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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園公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華香香或復

雜阿含經卷第三十八第二張

有香順風熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已瞋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華香華香或復有香順風熏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華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其寶法盡形壽不煞生不偷盜不邪姪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其方某聚落善男子善女人持戒清淨成真實法盡形壽不煞乃至不飲酒阿難是名有香順風熏逆風熏順風逆風熏亦時世尊即說偈言

非根華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諸香戒香最為上栴檀等諸香所熏少分限

雜阿含經卷第三十八第二張

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

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紫駁出家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫到善建立支提杖林中住摩竭提王餅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万二千乘馬万八千步逐衆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劔刀脫草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餅沙佛告餅沙如是大王汝是餅沙可就此坐隨其所安時餅沙王重禮佛足退坐一面

雜阿含經卷第三十八第二張

諸王大臣婆羅門居士志札佛足次

第而坐時鬱鞞羅迦葉亦在坐中時

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亦

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

事火等衆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

尔時世尊復說偈問言

汝不着世間錢財五色味 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

半屋廣濟度 安慰無量衆 今始知瞿曇

雜阿含經卷第三十八 第一四四頌

真諦超出者

佛復說偈歎迦葉言

善哉汝迦葉 先非愚思量 次第分別求

遂至於勝處

汝今迦葉當安穩汝徒衆之心時鬱

鞞羅迦葉即入正受以神足力向於

東方上昇虛空作四種神變行住坐

卧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座尔

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

說此經已摩竭提王餅沙及諸婆羅

門長者聞佛所說歡喜隨喜作礼

而去

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

典知衆僧飲食床座隨次差請不令

雜阿含經卷第三十八 第一四五頌

越次時有慈地比丘頻三過次得麁

食麁食時辛苦作是念憊我大苦陀

驪摩羅子比丘有情故以麁食惱我

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居

名塞多羅住王舍城王園比丘居眾

中塞多羅比丘居來詣慈地比丘掃

首礼足於一面住慈地比丘不顧時

不與語塞多羅比丘居語慈地比丘

阿梨何故不見顧盼不共言語慈地

比丘言陀驪摩羅子比丘數以麁食

惱我令我食時極苦汝復棄我以丘

居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居

言阿梨我當云何於梵行比丘所以

波羅夷誘慈地比丘言汝若不如是

者我與汝絕不復來往言語共相瞻

視時比丘居須臾默念而作是言阿

梨欲令我尔當從其教慈地比丘言

汝且待我先至世尊所汝隨後來時

慈地比丘即往稽首礼世尊足退住

雜阿含經卷第三十八 第一四六頌

一面蜜多羅比丘居即隨後至稽首
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
妹所說我先亦知今時陀驪摩羅子
比丘即在彼大衆中今時世尊告陀
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
今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居
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
答我若蜜多羅比丘居來語我言世
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

雜阿含經卷第三十八 第八

憶念不憶念當言不憶念佛言羅睺
羅思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今
時世尊告諸比丘於陀驪摩羅子比
丘當憶念蜜多羅比丘居當以自言
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
是教已從坐起入室坐禪今時諸比
丘於陀驪摩羅子比丘憶念蜜多羅
比丘居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受
患癡怖故作是說然陀驪摩羅子清
淨無罪今時世尊瞋時從禪覺見大
衆前數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
蜜多羅比丘居與自言滅慈地比丘
極善呵諫乃至彼言陀驪摩羅子清
淨無罪今時世尊告諸比丘云何愚
癡以因飲食故知而妄語今時世尊

雜阿含經卷第三十八 第八

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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今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
三啓佛告陀驪摩羅子此有為諸行
法應如是今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卧入
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上灑其身
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
盡寂滅令無遺塵辟如空中然燈油
炷俱盡陀驪摩羅子空中涅槃身心
俱盡亦復如是今時世尊即說偈言

雜阿含經卷第三十八 第八

辟如燒鐵丸其焰洞熾然熱勢漸息莫知其歸如是等解脫度煩惱淤泥諸流永已斷莫知其所以速得不動歸入無餘涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在央瞿摩羅國人間遊行經陀婆闍梨迦林中見有牧牛者收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槍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並行而答我常住耳汝自不住余時央瞿利摩羅即說偈言

少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余時世尊以偈答言

央瞿利摩羅我說常住者於一切衆生謂息於刀杖汝恐怖衆生惡業不休息

雜阿含經卷第三十八 第三十二

我於一切止息於刀杖汝於一切止常逼迫恐怖造作四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槍投身世尊足願聽我出家佛以慈悲心大仙多哀愍告比丘善來出家受具足余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

本受不害名而中多熟害今得見諦名永離於傷煞身行不害害口意俱亦然當知真不煞不迫於衆生洗手常血色名央瞿摩羅浚流之所漂三歸制今息歸依三寶已出家得具足成就於三明

雜阿含經卷第三十八 第三十三

佛教作已作調牛以撻杖伏馬以鐵鈞不以刀撻杖正度調天人利刀以水石直箭以煨火治材以斧斤自調以慈悲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思愛流正念而起出少壯年出家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思愛流正念以起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思愛流正念能起出我已作惡業必向於惡趣已受於惡報宿責食已食若被我怨憎聞此正法者得清淨法眼於我修行忍不復興鬭訟蒙佛恩力故我怨行辱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

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擒捕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擒捕河側語比丘言

雜阿含經卷第三十八 第三十四

汝少出家鮮白髮黑年始感美應習五欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時遠親背俗悲泣別離剝除驢駘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是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力天衆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

雜阿含經卷第三十八 第三三經

佛所稽首礼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臾應至不誠實者自當不來時彼天子遍語比丘我已在此我已在此尔時世尊即說偈言衆生隨愛想以愛想而住以不知愛故則為死方便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憍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

雜阿含經卷第三十八 第三四經

已彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現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搥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搥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龜斃婆羅門見已作此言却此龜斃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然婆羅門見已作是言壞是屠然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

雜阿含經卷第三十八 第三五經

大龍應當恭敬比丘汝來受此論性
聞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
子徒我所聞然後能說余時比丘徒
彼天所聞此論已往詣世尊稽首礼
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是婆羅門
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
為屠然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
丘塚者謂衆生身鹿四大色父母遺
體持食衣服履蓋澡浴摩飾長養皆
是變壞磨滅之法夜起烟者謂有人
於夜時起隨覺隨觀盡行其教身業
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
屠然者謂五欲切德楞耆者謂無明
二道謂疑或門扇者謂我慢大龍者

雜阿含經卷第三十八 第六經

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
舍山澤巖窟數草樹葉思惟禪思不
起放逸莫令後悔是則為我隨順之教
即說偈言

說身為丘莊 覺觀夜起烟 晝業為火然
婆羅門正覺 精進勤發掘 慧明智士
以智慧利劍 狀離勝進者 五蓋為巨龜
忿恨為毘毘 慳悞為肉段 五欲屠然處
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

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人
住處鹿野苑中尔時世尊晨朝著衣
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
足已入室坐禪時從禪覺入僧中

雜阿含經卷第三十八 第七經

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
毀攝竟為是誰時彼比丘從坐起整
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毀心攝
持諸根佛告比丘善哉善哉汝見我
已能自毀心攝持諸根比丘是法應
當如是若見比丘亦應自攝持若復
見比丘居優婆塞優婆夷亦當如是
攝持諸根當得長夜以義饒益安隱
快樂尔時衆中復有異比丘說偈歎曰
以其心迷亂 不專繫念住 晨朝著衣鉢
入城乞食 中路見大師 威德客儀備
欣悅生慙愧 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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十八 第八經

雜阿含經卷第三十九

宋天竺三藏朱耶跋陀羅譯

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。若欲令蛆蠅不覺集者。無有是處。時彼比丘作是念。世尊知我心之惡念。即生恐怖。身毛皆堅。爾時世尊入城乞食。畢還精舍。舉衣鉢洗足。已入室坐。禪瞋時。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。若有一比丘種苦種子。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。慙愧恐怖。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。太何苦種。太何生臭。太何汁流。太何蛆蠅。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。覺生。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。不還受身。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。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

雜阿含經卷第三十九 第一經

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。往語比丘言。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。天神自言。善哉善哉。此是真賢。治瘡如是。治瘡究竟能愈。無有發時。爾時世尊瞋時。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。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。蛆蠅覺來集。愛欲為瘡疣。蛆蠅諸惡覺。及諸貪嗜心。

雜阿含經卷第三十九 第二經

皆恣從意生 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 不復受諸有
佛說此經已 諸比丘聞 佛所說歡喜
奉行

如是我聞 一時佛住毗舍離國祇桓
池側重閣講堂時 有衆多比丘晨朝
著衣持鉢入毗舍離乞食時 有年少
比丘出家未久 不開法律當乞食時
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 如是垂
三不能令止 衆多比丘乞食已還 精
舍舉鉢洗足已 詣佛所稽首禮足
退坐一面 白佛言 世尊我等晨朝著
衣持鉢入毗舍離乞食 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 諸比丘等垂三諫
不受而作是言 諸上座亦不次第何

雜阿含經卷第三十九 第六十

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
大龍為而居其中 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 有異種放鳥
形體羸小 効彼龍為拔其藕根洗不
能淨 合泥土食之 不消體不肥悅
轉轉羸弱 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 信信者不異 若得財利衣被飲食
床卧湯藥 不潔不著不食不嘗不迷
不逐見其過患 見其出離 然復食之
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
若得財利衣被飲食 卧具湯藥 深

雜阿含經卷第三十九 第六十

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 失正法正律 同死者
謂犯正法律 不識罪相 不知除罪 尔
時世尊即說偈言
龍為拔藕根 水洗而食之 異族為効彼
合泥而取食 因難淫食故 羸病遂至死
佛說此經已 諸比丘聞 佛所說歡喜
奉行

如是我聞 一時佛住王舍城寒林中
丘塚間 尔時世尊告諸比丘 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 為作嬌
壯 時魔波旬化作年少 往往佛前而
說偈言
常逼迫衆生 得人間長壽 迷醉放逸心
亦不向死處
尔時世尊作是念 此是惡魔來作惱

雜阿含經卷第三十九 第六十

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怠令死魔忍至知沒是惡魔速於此滅去

天魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間余時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安非無息變易之法乃至當止一切有為行歇離不

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無息變易

之法乃至當止一切有為歇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去猶如車輪轉

余時世尊作是念此是惡魔欲作燒亂即說偈言

日夜常還流壽亦隨損滅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

心慙愧憂感即沒不現如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時世尊夜起經行至於後夜洗足入室般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憊思我今當往為作燒亂即化作年少住於佛前而說偈言

雜阿含經卷第三十九 第三十

我心於空中執長繩繫下政欲縛沙門不令汝得脫

余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已知我心慙愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時世尊夜起經行至後夜時洗足入室右脅卧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詣佛前而說偈言

何眠何故眠已滅何復眠空舍何以眠得出復何眠

余時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂即說偈言

愛網故淖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慙愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中余時世尊於夜闌時天小微雨電光賸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闌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持到於佛前碎成微塵余時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂即說偈言

若耆闍崛山於我前今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

雜阿含經卷第三十九 第三十一

雜阿含經卷第三十九 第三十一

心內懷憂感即沒不現

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。眼如銅鑊。舌如曳雷。出息入息。若雷電聲。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作戲亂。即說偈言。

猶如空舍宅 半居心虛寂 於中而旋轉 佛身亦如是 無量四惡龍 致至繩金等 普集食其身 不能動毛髮 破裂於虛空 傾覆於大地 一切衆生類 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。

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山。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

雜阿含經卷第三十九 第七十

室安身。肘息右脅著地。足足相累。繫

念明相。正念正智。作起覺想。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山。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。右脅肘息足足相累。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。惡魔波旬欲作戲亂。即說偈言。

不因汝故眠 非為寂後邊 亦無多錢財 唯集無憂寶 哀愍世間故 右脅而肘息 覺亦不疑惑 眠亦不恐怖 若晝若復夜 無增亦無損 為哀衆生眠 故無有損減 正復以百捨 貴身常搖動 猶得安隱眠 已離內捨故

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心內懷憂感。即沒不現。

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山。七葉樹林石室中。時有尊者瞿佉迦住王舍城仙人山側黑石室中。獨

雜阿含經卷第三十九 第七十一

一思惟不放逸。行修自饒益。時受意

解脫。身作證。數數退轉。一三五四六。反退還復得時。受意解脫。身作證。尋復退轉。彼尊者瞿佉迦作是念。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。我今當以刀自煞。莫令第七退轉。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山。側七葉樹林石室中。有弟子瞿佉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。我寧以刀自煞。莫令第七退轉。若彼比丘以刀自煞者。莫令自煞。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 勿令其自煞 何聞佛世尊 正法律聲聞 學其所不得 而取於命殄

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心內懷憂感。即沒不現。

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山。七葉樹林石室中。時有尊者瞿佉迦住王舍城仙人山側黑石室中。獨

雜阿含經卷第三十九 第七十二

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
瞿佉般涅槃波旬心憂惱琵琶落於地
內懷憂感已即沒而不現

余時世尊告諸比丘汝等當來共至
仙人山側黑石室所觀瞿佉迦比丘
以刀自斃余時世尊與眾多比丘往
至仙人山側黑石室中見瞿佉迦比
丘煞身在地告諸比丘汝等見此瞿
佉迦比丘煞身在地不諸比丘自佛
唯然已見世尊佛告比丘汝等見瞿
佉迦比丘周匝遶身黑闇烟起充滿
四方不比丘自佛已見世尊佛告比
丘此是惡魔波旬於瞿佉迦善男子
身側周匝求其識神然比丘瞿佉迦以
不住心執刀自斃余時世尊為瞿佉
迦比丘受第一記余時波旬而說偈言
上下及諸方遍求彼識神都不見其處
瞿佉何所之

余時世尊復說偈言

如是堅固士一切無所求拔惡愛根本

雜阿含經卷第三十九 第十品 四

瞿佉般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

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

年少往住佛前而說偈言

獨入一室處憍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

余時世尊作是念惡魔波旬欲作姪

亂即說偈言

已得大財利志足安寂滅摧伏諸魔軍

不著於色欲獨一而憍思服食憍妙樂

是故不與人同旋相習近

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

非魔所制震來問度彼岸我則以正善

今彼得涅槃時得不放逸不隨魔自在

雜阿含經卷第三十九 第十品 四

魔復說偈言

有石似凝膏飛鳥欲來食竟不得其味

損翬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佉頭

伏地以拍盡地魔有三女一名愛欲

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

縛彼如調鳥齊來至父前今隨父自在

魔答女言

彼已離恩愛非欲所能招已出於魔境

是故我憂愁

時魔三女身放火焰熾如雲中電來

詣佛所稽首礼足退住一面白佛言

我今歸世尊足下給侍使令余時世

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

雜阿含經卷第三十九 第十五品 四

作種種變化如上所說諸世尊所詣
首礼足退住一面白佛言世尊我等
今日歸尊足下供給使令尔時世尊
都不顧念如來法離諸愛欲如是番
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
欲氣衝擊骨髓破裂熱血熏面然今
沙門瞿曇於我等所都不顧盼如其
如來離欲解脫和善解脫想我等今
日當復各各說偈而問復到佛前稽
首礼足退住一面愛欲天女即說偈言
獨一靜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推伏諸魔軍
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
尔時世尊說偈答言

身得止息樂心得善解脫無為無所作

雜阿含經卷第三十九 第一六張

正念不傾動了知一切法不起諸亂
愛患瞋眼覆斯等皆已離如是多修習
得度於五欲亦於第六海志得度彼岸
如是修習禪於諸深廣欲志得度彼岸
不為彼所持
時愛樂天女復說偈言

已斷除惡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
尔時世尊說偈答言

大方便廣度入如來法律斯等皆已度
慧者復何憂

時三天主志願不滿還詣其父魔波
旬所時魔波旬遇見女來說偈弄之
汝等三女子自誇說能成放身光焰
如電雲中派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
齒齧破鐵丸欲以毳絁然旋轉於大山
和合志解脫而望乱其心若能縛風足
令月空中墮以手扞大海氣盛動雪山
和合志解脫亦可令傾動於深巨海中
而求安足地如來於一切和合志解脫
正覺大海中求傾動亦然
時魔波旬弄三女已即沒不現

雜阿含經卷第三十九 第十七張

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連
憍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
住處尼連憍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
百種淨不淨色欲作嬖乱即說偈言
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
心內懷憂戚即沒不現
如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連
憍河側菩提樹下初成正覺尔時世
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
處尼連憍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

雜阿含經卷第三十九 第十八張

大修苦行處能令得清淨而今反幸捨於此何所求欲於此求淨淨亦無由得余時世尊作是念此魔波旬欲作嬖亂即說偈言

知諸修苦行皆與無義俱終不獲其利如弓強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

如是我聞一時佛住娑羅婆羅門聚落余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余時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂即說偈言

汝新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余時世尊而說偈言
正使無所有安樂而自活如彼光音天

雜阿含經卷第三十九 第三十

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

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處野苑中余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憐憫羅住處人間遊

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

當至憐憫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

余時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂即說偈言

我已脫一切人天諸繩索已知汝波旬即自消滅去

雜阿含經卷第三十九 第三十

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

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疲死處

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余

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住於佛前而說偈言

何為勤說法教化諸人民相違不相違不見於軀體以有繫縛故而為彼說法

余時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂即說偈言
汝夜又當和衆生群集生諸有智慧者孰能不哀愁以有哀愁故不能不教化
哀愁諸衆生法自應如是
惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

雜阿含經卷第三十九 第三十

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落今時世尊獨一靜處禪思惟作是念頗有作王能得不煞不教人煞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煞生不教人煞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煞生不教人煞一向行法不行非法世尊今可作王善逝今可作王必得如意今時世尊作是念惡魔波旬欲作婬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去何當作我亦無心欲令雪山王變為真金何由而變今時世尊即說偈言

雜阿含經卷第三十九 第三十二頌川

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

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時有衆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衆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禁戕著獸皮衣手執曲杖詣供養堂於衆多比丘前默然而住須臾語諸比丘言汝等年少出家膚白黧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雖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

雜阿含經卷第三十九 第三十三頌川

婆羅門三反掉頭瘡瘻以杖築地即沒不現

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礼足退坐一面白佛言世尊我等衆多比丘集供養堂為作衣故有一威壯婆羅門禁戕大暴來詣我所作是言汝等年少出家如上廣說乃至三反掉頭瘡瘻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婬亂今時世尊即說偈言

凡生諸苦惱皆由於愛欲知世皆劒刺何人樂於欲覺世間有餘皆念為劒刺是故點慧者當勤自調伏巨積真金聚猶如雪山王一人受用者意猶不知足是故點慧者當修平等觀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

雜阿含經卷第三十九 第三十四頌川

舉鉢洗足已持尼師壇置右肩上
入林中坐一樹下脩書正受作是念
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
利得在梵行持戒修德賢善真實衆
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
善命終於後世亦賢我今當往為作留
難化作大身威壯多力見者怖畏謂
其力能翻發動大地至善覺比丘所
善覺比丘遇見大身勇威壯士即生
恐怖從坐起詣佛所稽首礼足退住
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於後世亦
賢見有大身士夫勇壯威盛力能動
地見生恐怖心驚毛豎弗告善覺此
非大身士夫是魔波旬欲作燒乱汝
且還去依彼樹下脩前三昧動作彼
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

雜阿含經卷第三十九 第三十五講

賢善命終於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
作大身勇壯威盛力能發地住其
前善覺比丘復遇見之即說偈言
我正信非家而出家學道於佛無價寶
正念繫心住隨汝變形色我心不傾動
覺汝為幻化便可從此滅
時魔波旬作是念是沙門已知我心
內懷憂感即沒不現
如是我聞一時佛住波羅捺國仙人
住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘
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
何於大衆中無畏師子吼謂呼無有敵
聲調伏一切

雜阿含經卷第三十九 第三十六講

今時世尊作是念惡魔波旬欲作燒
乱即說偈言
如來於一切甚深正法律方便師子吼
於法無所畏若有智慧者何故自憂怖
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂感即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城多衆踐
踞曠野中與五百比丘衆俱而為說
法以五百鉢置於中庭今時世尊為
五百比丘說五受陰生滅之法時魔
波旬作是念沙門瞿曇住王舍城多
衆踐踞曠野中與五百比丘俱乃至
說五受陰是生滅法我今當往為作
留難化作大牛往詣佛所入彼五百
鉢間諸比丘即驅莫令壞鉢今時世
尊告諸比丘此非是牛是魔波旬欲
作燒乱即說偈言
色受想行識非我及我所若知真實義
於彼無所著心無所著法超出色結縛
了達一切處不住魔境界
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城多衆踐

雜阿含經卷第三十九 第三十七講

雜阿含經卷第四十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

川

距曠野中與六百比丘衆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衆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威力能動地來詣佛所彼諸比丘遙見壯士身大勇威見生怖畏身毛皆豎共相謂言彼為何等形狀可畏余時世尊告諸比丘此是惡魔欲作嬖亂余時世尊即說偈言

色聲香味觸及第六諸法受念適可意世間唯有此此是東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

雜阿含經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第三十九 第三十八頌

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余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慍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余時世尊即說偈言供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麤言兩舌調伏慳慍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

如是我聞一時佛住鞞舍離國憍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被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余時世尊即說偈言

供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麤言兩舌調伏慳慍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

如是我聞一時佛住鞞舍離國憍猴池側重閣講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退坐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瑣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卧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

雜阿含經卷第四十 第三十九頌

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說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是以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佉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佉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

雜阿含經卷第四 第三十經

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亦時世尊即說偈言如土廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鯨舍離國狝狻池側重閣講堂舍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漸端正釋提桓因告諸三十三天彼是瞋恚對治鬼余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漸醜陋即復不現時釋提桓因自坐已而說偈言

雜阿含經卷第四 第四十經

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遼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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園舍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鉢入師壇著右肩上至安陀林布丘師壇坐一樹下入晝正受舍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余時世尊以淨天耳過於人耳聞祇桓中高聲鬧亂聞已從憍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憍人晝正受聞精舍中高聲大聲紛紜

雜阿含經卷第四 第五十經

聞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致大聲高聲聞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 雖復瞋盡 不發於唇言 不求彼開節 揚人之虛短 常常自防護 以義內省察 不怒亦不害 常與賢聖俱 若與惡人俱 剛強猶山石 盛毒能自持 如制逐馬車 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若汝等比丘正信非家出家學道當行忍辱讚歎忍辱者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四 第六張 三

毗摩質多羅阿修羅王莫得各共相煞害但當論議理屈者伏毗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毗摩質多羅阿修羅言可令釋提桓因言汝等可先立論然後我當隨後立論則不為難時毗摩質多羅阿修羅王即說偈立論言

我若行忍辱 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 毗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 如制逐馬車 我說善御士 非謂執繩者

雜阿含經卷第四 第七張 三

今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釋量觀察作是念毗摩質多羅阿修羅所說偈終竟長夜起於聞訟戰諍當知毗摩質多羅阿修羅王教人長夜聞訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終竟息於聞訟戰諍當知天帝釋長夜教人息於聞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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾今日諸天阿修

雜阿含經卷第四 第八張 三

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
羅言當其戰時諸天得勝阿修羅不
如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿修
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
時毗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
面前而罵辱

釋即答言

不以畏故忍亦非力不足 何有點慧人
而與愚夫對
御者復白言

若但行忍者 於事則有闕 愚癡者當言
畏怖故行忍 是故當苦治 以智制愚癡
帝釋答言

我常觀察彼制彼愚夫者 見愚者瞋盛
智以靜默伏 非力而為力 是彼愚癡力
愚癡連遠法 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

雜阿含經卷第四 第九經 川

於他極罵辱 大力者能忍 是則為上忍
無力何所忍 於已及他人 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘過去世
時釋提桓因欲入園觀時勅其御者
今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今時御者
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

雜阿含經卷第四 第十經 川

偈言

汝見何憂怖 馬鞭落於地
御者說偈白帝釋言

見天帝釋為舍脂之夫 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

今時帝釋說偈答言

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

雜阿含經卷第四 第十一經 川

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園廣說如上差別者今時帝釋
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今時帝釋
說偈答御者言

我實為大地世間大小王及四護世主
三十三天衆如是等一切悉尊重恭敬
熱復有淨戒長夜入正受正信而出家
究竟諸梵行故我於彼所尊重恭敬禮
又調伏貪恚起越惡癡境修學不放逸
亦恭敬禮彼貪欲瞋恚癡恚已永不著
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

雜阿含經卷第四 第二三

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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今時
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微死尸
飢渴常焦然何故憐尸迦故重於非家
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
於一切衆生放捨於刀杖於財難財色
不醉亦不荒遠離一切惡是故敬禮彼

雜阿含經卷第四 第二三

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
恭敬衆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
是恭敬衆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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘過去世
時阿修羅王與四種兵爲兵馬兵車
兵步兵時三十三天欲共闘戰時天
帝釋聞阿修羅王與四種兵爲兵馬
兵車兵步兵來欲共闘戰聞已即告宿
毗梨天子言阿公知不阿修羅與四
種兵爲兵馬兵車兵步兵欲與三十
三天共闘阿公可勅三十三天與四
種兵爲兵馬兵車兵步兵與彼阿修
羅共戰今時宿毗梨天子受帝釋教
還自天宮慢慢寬縱不勤方便阿修

雜阿含經卷第四 第二四

羅衆已出在道路帝釋聞已復告宿毗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毗梨天子受帝釋教已即復還官廳急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毗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毗梨天子即說偈言

若不起處無為安隱樂 得如是處者無作亦無憂 當與我是處 今我得安隱 今時帝釋說偈答言

若不起處無為安隱樂 若得是處者無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去 宿毗梨天子復說偈言

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 今我得安隱 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 宿毗梨天子復說偈言

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 今得安隱樂

雜阿含經卷第四十 第五五經 川

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 宿毗梨復說偈言

懶惰無所起 不知作已作 行欲恣旨會 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

宿毗梨天子復說偈言

無事亦得樂 無作亦無憂 若與我是處 今我得安樂

天帝釋復說偈言

若見若後聞 衆生無所作 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

時宿毗梨天子嚴四兵馬兵車兵步兵與阿修羅戰摧阿修羅衆諸

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

雜阿含經卷第四十 第五十六經 川

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余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

不遠對陣戰鬪余時毗摩質多羅阿

修羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋除劍刀屏寶拂脫草屣至彼仙人住

處入於門內問向者視不願見諸仙

人亦不問評看已還出時有一仙人還見毗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

飾入於園門高觀觀者亦不願見問許諸仙人有一仙人答言此是毗摩

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

去亦不願見問許諸仙人以是故當

知天衆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

雜阿含經卷第四十 第五十七經 川

面相問訖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說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未入園門周遍問說然後還出有仙人答言此是天帝釋除去五飾未入園門周遍問說然後還去彼仙人言此是賢士善好真實威儀法除去五飾未入園門周遍問說然後還去以是當知天衆增長阿修羅衆損減時毗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毗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予足恩教毗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遣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元盡畏施畏種子故

雜阿含經卷第四 第十八經 三

時諸仙人於毗摩質多羅阿修羅王面前說呪已凌虛而逝即於是夜毗摩質多羅阿修羅王心驚三起眠中聞惡聲言釋提桓因與四種兵與阿修羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退走而還阿修羅官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

今此諸字足出家來日久膝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

種種衆香華結以為華鬘今之所聞香其香復過是寧之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如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

雜阿含經卷第四 第十九經 三

祇樹精舍時釋提桓因說偈問佛言為然於何等而得安隱眠為然於何等而得無憂畏為然何等法瞿曇所讚歎今時世尊說偈答言

宮免惡瞋恚而得安隱眠宮免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

亦時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘於月八日四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天王自下世間觀察衆生為何等人供養父母乃至受戒布薩諸比丘今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

雜阿含經卷第四 第二經 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衆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衆咸阿修羅衆當漸增廣諸比丘尙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衆咸諸天衆增廣時天帝釋知諸天衆皆歡喜已即說偈言

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 亦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

雜阿含經卷第四十 第三十二經

貪志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志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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尙時世尊告諸比丘過去世時毗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憐尸迦當知我今疾病困篤為我療治今得安隱釋提桓因語毗摩質多羅阿修羅言汝當授我幻法我當療治汝病今得安隱毗摩質多羅阿修羅語帝釋言我當還問諸阿修羅衆聽我者當授帝釋阿修羅幻法尙時毗摩質多羅阿修羅即往至諸阿修羅衆中語諸阿修羅言諸人當知我今疾病困篤往詣釋提桓因所求彼治

雜阿含經卷第四十 第三十三經

病彼語我言汝能授我阿修羅幻法者當治汝病今得安隱我今當往為彼說阿修羅幻法時有一許憍阿修羅語毗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今汝病差可得安隱時毗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毗摩質多羅阿修羅言止止如是幻術非我所須汝且還去今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尙時世尊告諸比丘時有天

雜阿含經卷第四十 第三十三經

帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅三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詣光明普照抵樹給孤獨園亦時鞞盧闍那子修羅王說偈白佛

人當勤方便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

一切衆生類悉皆求已利彼彼諸衆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亦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亦時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王脩行於忍謹歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦

雜阿含經卷第四十 第二十四誦

應如是修行於忍謹歎於忍佛說此經已詣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亦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不反報加惱於彼時毗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毗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毗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捨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毗摩質多羅阿修羅王即說偈言

雜阿含經卷第四十 第二十四誦

謗毀賢聖趣我若熾亂者趣同彼趣趣釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安亦時天帝釋令阿修羅王作約捨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毗摩質多羅阿修羅王聞我受戒手執利劍隨路而來我遇見已語言阿修羅王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捨不作亂者當令汝脫阿修羅言且當放我當說約捨我即告言先說約捨然後放汝彼即說偈作約捨言

雜阿含經卷第四十 第二十四誦

十三天為自在王不為燒亂亦常讚歎不燒亂法汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行不燒亂亦當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

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜阿含經卷第四十 第二十七張 三

雜阿含經卷第四十一

源

宋天竺三藏宋都跋陀羅譯

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園時有眾多釋氏來詣佛所稽首礼足退坐一面尔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憊憊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辭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一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誑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

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆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塞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今時難提與諸釋氏俱詣佛所稽首礼足退住一面

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塞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諸智慧優婆塞優婆塞疾病困苦者所以三種餘息處而教授之言仁者汝當

雜阿含經卷第四十一 第三段

成就於佛不壞淨於法僧不壞淨以是三種釋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歎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无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无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

雜阿含經卷第四十一 第四段

難提彼聖弟子先後次第教誡教誡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如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有釋氏名曰菩提來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊我等使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就佛說此經已釋氏菩提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中今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成就就因緣往生者皆大歡喜歎言我以得於佛不壞淨成就就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

雜阿含經卷第四十一 第五段

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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名須陀洹
分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
孤獨園今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
或又摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆
塞

雜阿含經卷第四十一 第六經 派

夷成就四法者當知是須陀洹一一
經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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須陀
洹果謂三結斷是名須陀洹果何等
為斯陀含果謂三結斷貪患癡薄是
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
永盡一切煩惱未盡是名阿羅漢果
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
孤獨園今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

雜阿含經卷第四十一 第七經 派

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卧處亦如
是說如是比丘如是比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆塞一一
四經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如四食
於四大衆生安立饒益攝受何等為
四謂持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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

雜阿含經卷第四十一 第八經 派

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
若別者。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
衆生。所心離慳垢。衆多住行解脫。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。

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。辟經說乃
至說偈。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。爾時有四十天子。極妙之邑
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

雜阿含經卷第四十一 第七十經 宋

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
我於僧不壞淨成就。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。時四十天子各於佛前自
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。十千
天子。二十千天子。三十千天子。四十
千天子。五十千天子。六十千天子。七
十千天子。八十千天子。各於佛前自
記說。須陀洹果已。即沒不現。
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。慙愧。軟下。攝心。緩形。而入
他家。如明目士夫。臨深。登峯。攝心。緩
形。難達前進。如是比丘。如月。譬住亦
如新學。慙愧。軟下。御心。緩形。而入他
家。迦葉比丘。如月。譬住亦如新學。慙
愧。軟下。諸高慢。御心。控形。而入他家。
如明目士夫。臨深。登峯。御心。控形。正

雜阿含經卷第四十一 第七十經 宋

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
若在已。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。滌空。不比丘。
白佛不也。世尊。佛告比丘。比丘之法。
常如是不著。不縛。不滌。心而入他家。
唯迦葉比丘。以不著。不縛。不滌。之心。
而入他家。於他。得利。及作功德。欣若
在已。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。滌空。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
滌。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

雜阿含經卷第四十一 第七十經 宋

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卧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沉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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余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頻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比丘心則屈辱以是因緣其心退沒自生障礙若復比丘欲入他家作如是念出家之人率至他家何由得施非不施頻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率至他家何由得施非不施乃至連施非緩施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余時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿野母講堂時尊者摩訶迦葉瞋時從憐覺往詣佛所稽首礼足退坐一面余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余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豚稠是阿難弟子二名阿浮毗是摩訶目捷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余時世尊告一比丘汝往至彼豚稠比丘阿浮毗比丘所作是言大師語汝時彼比丘即受教至豚稠比丘阿浮毗比丘阿浮毗比丘答言奉教即俱往佛所稽首礼足退住一面余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余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毗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
調伏自止息自未涅槃耶二比丘白
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
礼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礼
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者摩訶迦葉住舍衛
國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣
世尊所稽首礼足退坐一面佛告迦
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

雜阿含經卷第四十一 第五張 疏

比丘說法教誡教授汝亦應令尊者
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
丘於諸善法无信敬心若聞說法彼
則退沒若惡智人於諸善法無精進
慙愧智慧聞說法者彼則退沒若人
貪欲瞋恚睡眠掉悔疑或身行傲慢
忿恨失念不定无智聞說法者彼則
退沒世尊如是比丘諸惡人者尚不能
令心住善法况復增進當知是輩隨
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
退於諸善法精進慙愧智慧是則不
退不貪不恚睡眠掉悔疑或是不
退身不弊暴心不染汙不忿不恨定
心正念智慧是則不退如是人者於
諸善法日夜增長况復心住此人日
夜常求勝進終不退減佛告迦葉如
是如是於諸善法无信心者是則退
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

雜阿含經卷第四十一 第六張 疏

作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者摩訶迦葉住舍衛
國東園鹿子母講堂晡時從禪覺來
詣佛所稽首礼足退坐一面介時世
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令尊者摩訶
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
食功德於真掃衣比丘所歎說真掃
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

雜阿含經卷第四十一 第七張 疏

忘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牀卧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卧具湯藥若與尊者相習近者亦當豐足衣被飲食卧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卧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卧具湯藥迦葉如是年少比丘長夜當得非義不饒益若如是迦葉斯等比丘為沙門患為梵行溺為大映障

惡不善法煩惱之患重受諸有熾然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於阿練若所稱譽讚歎真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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從憚覺詣世尊所稽首礼足退坐一面介時世尊告摩訶迦葉言汝今已老年耆損熱真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真掃衣乞食佛告迦葉汝觀幾種義習阿練若讚歎阿練若真掃衣乞食讚歎真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衆生而作大明未來衆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真掃衣乞食讚歎真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衆生哀愍世間安樂天人佛告迦葉若有毀世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真掃衣乞食者當稱歎真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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若牀坐處長時數大衆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憐心言此何等比丘衣服麤陋无有儀容而來衣服佻佻而來介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

以半座今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
稽首佛足退坐一面今時世尊復欲
警悟諸比丘復以尊者摩訶迦葉同
已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
初禪具足住若日若夜若日夜摩訶
迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至
初禪具足住若日若夜若日夜我欲
第二第三第四禪具足住若日若夜
若日夜彼摩訶迦葉亦復如是乃至
第四禪具足住若日若夜若日夜我
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
智具足住若日若夜若日夜彼迦葉
比丘亦復如是乃至漏盡智具足住
若日若夜若日夜今時世尊於無量

雜阿含經卷第十一 第三十二經

大衆中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝
妙功德已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

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者
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
阿難從遠而來疾敷牀座請令就坐
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亦教照
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
梨阿難難提訶牟尼前為比丘尼說
法辭如取針兒於針師家賣阿梨
摩訶迦葉亦復如是於阿梨阿難難
提訶牟尼前為諸比丘尼說法尊者

雜阿含經卷第十一 第三十三經

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
曾是偷羅難陀比丘尼心不喜悅口
說惡言云何阿難我是取針兒汝是針
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衆中說
月辟經教誡教授比丘當如月辟住
常如新學如是廣說為說阿難如月
辟住常如新學耶阿難答言不也尊
者摩訶迦葉阿難汝問世尊如來應
等正覺所知見說言比丘當如月
辟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
見於無量大衆中請汝來坐耶又復
世尊以同已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衆中口
自說言善來摩訶迦葉請汝半座復
於大衆中以同已廣大功德離欲惡

雜阿含經卷第十一 第三十四經

不善法乃至漏盡通稱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衆中師子吼已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衆多年少比丘俱不能善攝諸糧食不知量不能初夜後夜精勤憚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園土遊行以少徒衆還王舍城時尊者阿難舉鉢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衆多少阿難答言從南山園土人間遊行年少比丘三十人捨戒還俗徒衆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二一者為貧小者多諸惡人以為憐憫相破壞故莫令惡人於僧中住

摩訶舍經卷第四十一 第三十二

而受衆名映障大衆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衆多年少弟子南山園土遊行令三十人捨戒還俗徒衆損減餘多是童子如阿難汝徒衆消滅汝是童子不知等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衆消滅不知等量而言宿士衆壞阿難衆極壞阿難汝是童子不等量故時任舍比丘尼問尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毗提訶牟尼聞已不歡喜作是惡言云何阿梨摩訶迦葉本外道聞而已童子呵責阿梨阿難毗提訶牟尼令童子名流行尊者摩訶迦葉以天耳聞任舍比丘尼心不歡喜口出惡言聞已語尊者阿難汝看是任舍比丘尼心不歡喜口說惡語言摩訶迦葉本聞外道而責阿梨阿難毗提訶牟尼令童子名流行尊者阿難答言且止尊者

摩訶舍經卷第四十一 第三十三

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業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終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闍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辟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

摩訶舍經卷第四十一 第三十四

我今有因緣故為聲聞說法非无因緣故依非無依有神力非无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慙愧於大師所及大德梵行常住慙愧如是應當學今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今時世尊知我至心屢屢下道我即敷衣以為坐具請佛令坐世尊即坐以手摩衣歎言迦葉此衣輕細此衣柔軟我時自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真棉衣我當受汝僧伽梨佛即自手授我真棉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

雜阿含經卷第四十一 第三十七經

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重尊者摩訶迦葉以有如是福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 第三十八經

雜阿含經卷第四十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十一 第三十九經

雜阿舍經卷第四十二

流

宋三藏奉詔譯

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入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辭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維系弱端正膚白髮黑不習武藝不學術祭恐怖退弱不能自安不忍敵觀若刺若射无有方便不能傷彼去何大王如此士夫王當賞不王白佛言不賞世尊如是大王有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无畏戰不退安住諦觀運戈能傷能破巨敵云何大王如此戰士如重賞不王白佛言重賞世尊如是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无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亦時世尊復說偈言

運戈猛戰鬪堪能勇士夫 為其戰鬪故
隨功重加賞 不賞名族胃 怯劣无勇者
忍辱修賢良 見諦達福田 賢聖律儀俗
成就深妙智 族胃雖卑微 堪為施福田
衣食錢財寶 牀卧等眾具 悉應以敬施

雜阿舍經卷第四十二 第三張 流

為持淨戒故 人表林野際 穿井給行人
溪澗施橋梁 迦路造房舍 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 百卉悉扶疎 禽獸皆歡喜
由夫並欣樂 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
如雷兩良田 功德注流澤 霑洽施主心
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礼而去

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利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獮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家亦復為入下賤

雜阿舍經卷第四十二 第三張 流

作使是名為寔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閣入閣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界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辟如有人登牀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刹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黠慧是名為明於此明中行身惡行行口惡行行意惡行以是因緣身壞命終生於惡趣墮泥梨中辟如有人從高樓下乘於大象下象乘馬下馬乘輦下輦坐牀下牀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

雜阿含經卷第四十二 第四張 流

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辟如有人從樓觀至樓觀如是乃至從牀至牀從明入明者亦復如是是名有人從明入明今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譽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慳愧心惠施離慳妬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歡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譽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慳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歡施及受者如是等士夫從此至他世生三十三天

雜阿含經卷第四十二 第三張 流

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王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辟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衆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高大不斷不壞亦不缺壞磨地而來衆生草木悉皆磨碎大王於意云何如是像貌大恐怖事嶮惡相煞衆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衆生運盡人身難

雜阿含經卷第四十三 第六張 流

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衆人
首堪能自在王於大地事務衆人當
須管理耶王白佛言世尊為復開時
言灌頂王位為衆人首王於大地多
所經營以言聞言以財闢財以象闢
象以車闢車以步闢步

當於余時無有自在若勝若伏是故
我說嶮惡恐怖卒起之時衆生運盡
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
如是如是經常磨近謂惡劫老病苦
磨近衆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
余時世尊而說偈言

如有大石山 高廣無缺壞 周遍四方來
磨近此大地 非兵馬呪術 力所能防禦
惡劫老病死 常磨近衆生 四種大族姓
旃陀羅猶師 在家及出家 持戒犯戒者
一切皆磨近 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
身心清淨 隨順於正法 現世名稱流
終則生天上

雜阿含經卷第四十二 第七跋 流

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作札而去

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軋子七人闍
祇羅七人舍羅七人身皆龐大彷彿
徻行住徻徻門外時波斯匿王遙見
斯等徻徻門外即從座起徻徻至其前
合掌問訊三自稱名言我是波斯匿
王拘薩羅王余時世尊告波斯匿王
汝今何故恭敬斯等三徻徻名舍掌
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察
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

雜阿含經卷第四十二 第八跋 流

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
智慧余時世尊而說偈言

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 俗心不綴攝
猶如鍮石銅 塗以真金色 內懷鄙雜心
外現聖嚴儀 遊行諸國土 欺誑於世人
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作札而去

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
及諸大目悉共集會作如是論議五
欲之中何者第一有一人言色寂第
一又復有緇聲香味觸為第一者中
有人言我等人人各說第一竟无定
判當詣世尊問如此義如世尊說當
共憶持余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无決定來問
世尊竟何者勝佛告諸王各隨意適

雜阿含經卷第四十二 第九跋 流

我悲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已所受取為第一無過其上如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所受輒言寂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寂勝寂妙無比無上介時座中有一優婆塞名曰梅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梅檀快說梅檀時梅檀優婆塞即說偈言

央伽族姓王服珠璣瑤摩竭聚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

時諸國王歎言善說梅檀優婆塞尔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尔時梅檀優婆塞知諸王去已從座

雜阿含經卷第四十二 第十頌 誦

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尔時世尊為哀愍故受其七衣梅檀優婆塞歡喜隨喜作礼而去

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尔時世尊告波斯匿王大王身體極肥大威大王白佛言如是世尊患身肥大常以此身極肥大故慙耻默告尔時世尊即說偈言
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尔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礼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

雜阿含經卷第四十二 第十頌 誦

人當自繫念每食知節量是則諸受薄安消而保壽

如是波斯匿王漸至後時身體臃細容貌端正度樓閣上向佛住處合掌恭敬右膝著地三說是言南无敬礼世尊如來應等正覺南无敬礼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飲食知節量故

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處惡不善語瞋罵呵責尔時世尊即說偈言

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卿士非彼羈縻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礼而去

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

雜阿含經卷第四十二 第十頌 誦

詣佛所於世尊面前作惡惡不善語
瞋罵呵責令時世尊告年少賓耆如
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惡惡不善
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贈
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
瞋打則報打闢則報闢名相贈遺名
為相與若復賓耆罵不報罵瞋不報
瞋打不報打闢不報闢若如是者非
相贈遺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志
呵責不瞋不怒而今瞿曇有瞋志耶
令時世尊即說偈言

雜阿含經卷第四十二 第十四誦 流

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
令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
前作惡惡不善語瞋罵呵責聞佛所說
歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
子母講堂令時世尊瞋瞋時從憍覺詣
講堂東蔭蔭中露地經行時有健罵
婆羅豆婆連婆羅門來詣佛所世尊
面前作惡惡不善語罵辱呵責世尊
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令
時世尊即說偈言
勝者更增忿伏者卧不安勝伏二俱捨
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惡惡
不善語罵辱呵責時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜復道而去
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

雜阿含經卷第四十二 第十四誦 流

衛城乞食時健罵婆羅豆婆連婆羅
門遇見世尊作惡惡不善語瞋罵呵
責把土塗佛時有逆風還吹其土反
自全身令時世尊即說偈言
若人無瞋恨罵辱以如者清淨無結垢
彼惡還歸已猶如土塗彼逆風還自污
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作惡
不善語瞋罵呵責時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人閒遊
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
羅國人閒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
往詣精舍至世尊所令時世尊无量
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令時世尊即
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

雜阿含經卷第四十二 第十五誦 流

息諸障尋垢則解深妙說

時連義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心聞佛所說歡喜隨喜從空起而去

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口不害若心不害則為稱實介時世尊即說偈言

若心不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

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遇見佛來即具眾美食滿鉢與之如是二日三日乞食復至其舍火與婆羅門遇見佛來作是念禿頭沙門何故數來貪美食耶介時世尊知火與婆羅門心念已即說

雜阿含經卷第四十二 第一六張 末

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 數數害死尸 數數哭悲戀 數數生數死 數數憂悲苦 數數以火燒 數數諸至食 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 不數諸至食

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志已斷 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至水中及少生草地時婆羅門即以此食持著无至水中水即烟出沸聲嗽嗽

雜阿含經卷第四十二 第十七張 末

辟如鐵丸燒令火色擲著水中水即烟起沸聲嗽嗽亦復如是婆羅門持此飲食著水中水即烟出沸聲嗽嗽於時火與婆羅門歎言甚奇瞿曇大能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剝除疑障著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫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揮南無佛向如來所住方面隨方合掌三說是言南无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足拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人上

雜阿含經卷第四十二 第十八張 末

首是我大師時夫妻羅門聞之瞋恚不喜語其婦言為鬼者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巨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

為然於何等而得安隱眠為然於何等令心得無憂為然於何等瞿曇所稱歎今時世尊知婆羅門心之所念而說偈言

繫於瞋恨者而得安隱眠然於瞋恚者而心得無憂瞋恚為毒卒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

時婆羅豆婆連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灾患煩惱清淨出

雜阿含經卷第三十九頌

要遠離隨順福利清淨分別廣說譬如清淨白氈易為染色如是婆羅豆婆連婆羅門即於座上於四聖諦得無閹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連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自言已與如來應等正覺然金色身圓光一尋如巨拘律樹圓滿之身妙說之上仙人之首大半尼尊為我大師共論議耶其夫答言我未嘗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巨拘律樹圓滿之身妙說之上諸仙之首半尼之尊汝之大師共論議也汝令與我作好法我持至世尊所出家學道時婦悉以鮮潔白氈令作法衣時婆羅門持衣往詣世

雜阿含經卷第三十二頌

尊所稽首礼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

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故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半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

雜阿含經卷第四十二頌

施者設大會 隨彼愛樂施 歡喜淨信心
攀緣善功德 以其所建立 求離諸過患
遠離於貪欲 其心善解脫 修習於慈心
其功德无量 况復加至誠 廣施設大會
若於其中間 所得諸善心 正向善解脫
或餘結善趣 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有持金蓋者舍勒道婆
羅門來詣佛所與世尊面相問計慰
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 不在餘衆生

尔時世尊說偈答言

不知清淨道 及諸无上淨 於餘未靜者
至竟無淨時

婆羅門白佛瞿婆羅門說清淨道及无上
清淨耶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

雜阿含經卷第四十二 第三十三經 末

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无上清淨
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
斷是名无上清淨婆羅門白佛言瞿
婆羅門說清淨道无上清淨耶瞿婆羅
多事今且辟還佛告婆羅門且知是
時持華蓋者舍勒道婆羅門問
佛所說歡喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有異婆羅門來詣佛所
與世尊面相問計慰勞已退坐一面
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
尔時世尊說偈答言

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

雜阿含經卷第四十二 第三十三經 末

喜隨喜從座起而去

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報熟偻背
如鈎諸里巷頭燒糞掃屢俱蹲向
火世尊見彼二老夫婦年耆愚老偻
背如鈎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
人年耆愚老偻背如鈎俱蹲向火猶
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
時威壯之身勤求財物者亦可得為
舍衛城中第一富長者若復剝除積
聚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
於第二分威壯之身勤求財物亦可
得為舍衛城中第二富長者若復剝除
積聚著袈裟衣正信非家出家學道
者亦可得阿羅漢果證若於第三分
中年之身勤求財物亦可得為舍衛
城中第三富長者若剝除積聚著袈
裟衣正信非家出家學道者亦可得為漸

雜阿含經卷第四十二 第三十四經 末

施舍果證彼於今日年耆根熟無有錢財无有方便無所堪能不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法

余時世尊復說偈言

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地

佛說此經已尊者阿難施聞佛所說歡喜奉行

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已資糧俸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

佛說此經已彼波羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏部監奉勅雕造

雜阿含經卷第四十二 第三十五 涼

雜阿含經卷第四十三

涼

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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住舍弥德勒所問

若知二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紵憂諸尊此有何義云何邊云何二邊云何為中云何為縫紵云何思以智知以了了智所知了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紵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紵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紵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紵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紵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住舍弥德勒所問經我等應往具問世尊如世尊所說我等奉持亦時眾多比丘詣世尊所稽首礼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住舍弥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紵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住舍弥德勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受是其中愛為縫紵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

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評問評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開暇見答已不尊者賓頭盧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歎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歎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

雜阿含經卷第十三 第三張

雜阿含經卷第十三 第四張

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今時心亦隨起貪欲燒燃愚癡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堂覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察纖毛爪齒塵垢源髮皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎腸肚生藏熟藏胞淚汗涕沫肪脂髓痰癰膿血腦汁屎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終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今年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至終一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因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般住則世間貪愛惡不善法則漏其心是故此等當

受持眼律儀耳聲鼻舌香味身觸意法亦復如是乃至受持意律儀亦時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善哉說法乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如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開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愚癡不起燒然其心於內宮中尚不燒身亦不燒心况復開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終一滿淨時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園今時世尊告諸比丘有手故知有取捨有足故知有往來有閑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

雜阿含經卷第十三 第五張

無足則不知往來若無閑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

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草有龜於中住止時有野干飢行覓食遙見龜虫疾來捉取龜虫見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜虫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塗著六境是故比丘汝等今日常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虫野干不得其便尔時世尊即說偈言

龜虫畏野干藏六於殼內比丘善攝心

雜阿含經卷第四三 第六經 流

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

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越麥者四衢道頭有六丈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越麥聚六人共打七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之所提打何等為六謂眼觸入處常所提打彼愚癡士夫為六觸入處之所提打猶復念求當來世有如第七人重打令碎比丘若言是我是則動搖言是我所是則動搖未來當有是則動搖未來當無是則動搖當復有色是則動搖當復無色是則動搖當復有想是則動搖當復無想是則動搖當復非有想非無想是則動搖故著正觀察動搖故苦者得不動搖心多修習住繫念正知如動搖如

雜阿含經卷第四三 第七經 下

是思量虛誑有行因愛言我是則為愛言我所是則為愛言當來有是則為愛言當來無是則為愛言當有是則為愛言當無是則為愛言當有想是則為愛言當無想是則為愛言當非想非非想是則為愛言故為病愛故為癡愛故為刺若善思觀察愛生苦者當多住離愛心正念正智諸比丘過去世時阿修羅軍與帝釋戰時天帝釋告三十三天今日諸天阿修羅苦戰若諸天勝阿修羅不如者當生執阿修羅縛以五繫送還天宮阿修羅語其眾言今阿修羅軍與諸天戰若阿修羅勝諸天不如者當生執帝釋縛以五繫還歸阿修羅宮當其戰諍諸天得勝阿修羅不如時三十三天生執毗摩質多羅阿修羅王縛以五繫還歸天宮尔時毗摩質多羅阿修羅王身被五繫置於正法殿上以種種天五欲樂而娛樂之毗摩質多羅阿修羅王作是念唯阿修羅賢善聰慧諸天雖善我今且當還歸阿修羅宮作是念時即自見身被五繫縛諸

雜阿含經卷第四三 第八經 下

天五欲自然化沒毗摩質多羅阿修羅王復作是念諸天賢善智慧明徹阿修羅雖善我今且當住此天宮作是念時即自見身五縛得解諸天五欲自然還出毗摩質多羅阿修羅王乃至有如是微細之縛魔波旬縛轉細於是心動搖時魔即隨縛心不動搖魔即隨解是故諸比丘多住不動搖心正念正智應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園介時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼色識因緣生若欲若貪若眠若念若決定著處於彼諸心善自防護所以者何此等皆是恐畏之道有尋有難此惡人所依非善人所依是故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田夫有好田苗其守田者憚墮放逸欄牛致食愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦復如是若好田苗其守田者心不放逸欄牛不暴設復入田盡駭令出所謂若心若意若識多聞聖弟子於五欲功德

雜阿含經卷第三 第九經 注

善自攝護盡心令滅若好田苗其守護田者不自放逸欄牛入境左手牽鼻右手執杖遍身打驅出其田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不也世尊所以者何憶先入田遭捶杖苦故如是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸入處極生厭離恐怖內心安住制令一意諸比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極生愛樂耽湑淖者問諸大目此何等聲甚可愛樂大目答言此是琴聲語大目取彼聲來大目受教即往取琴來白言大王此是琴作好聲者王語大目我不用琴取其先聞可愛樂聲來大目答言如此之琴有衆多種具謂有柄有槽有麗有絃有皮巧方便人彈之得衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來介時大王作是念言咄何用此虛偽物為世間琴者是虛偽物而令世人耽湑淖者汝今持去片片摧破棄於十

雜阿含經卷第四十三 第十經 注

方大目受教摧為百分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸法無常有為心因緣生而便說言是我我所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園介時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅荻中為諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼癩人為草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡凡夫其性熒暴六觸入處所觸則起瞋恚惡聲派出如彼癩人所以者何愚癡無聞凡夫心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於可念色不起欲想不可念色不起恚想次第

雜阿含經卷第四十三 第十一經 注

不起衆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

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園介時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆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取摩羅次得獼猴得斯衆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取摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉繫一處而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各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眼耳根常求可意之聲不可意聲則生其耳根常求可意之香不可意香則生其舌根常求可意之味不可意味則生其鼻根常求可意之觸不可意觸則

生其意根常求可意之法不可意法則生其意此六種根種種行處種種境界各各不求異根境界此六根根其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆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衆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眼耳鼻舌身觸意法於可意法則不求欲不可意法則不生欲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

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園介時世尊告諸比丘譬如有四蛇兇惡毒虐盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂厭苦未生欲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驚汝或令近死汝當防護介時士夫恐

怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲煞汝當防護介時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨馳驅而走人復語言士夫內有六賊隨逐同汝得便當煞汝當防護介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无有堅固人復語言士夫是空聚落當有群賊來必奄害汝介時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳走忽介道路路臨一大河其水湍急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏无稿船可渡得至彼岸作是思惟我取諸草木縛束成筏手足方便渡至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成筏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沒源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尊者譬此身色聲四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服无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僻五受陰六內賊者僻六愛喜空村者僻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僻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派者僻四派欲派有派見派無明派河者僻三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者僻有身彼岸清涼安樂者僻無餘涅槃者僻八正道手足方便截派渡者僻精進勇猛到彼岸婆羅門住處者僻如來應等正覺如是以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數草為座露地坊間遠離邊坐精勤禪思慎莫放逸今後悔恨此則是我教授之法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師

雜阿含經卷第四十三 第十五經 泥

羅國今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閑行處住處逆防閑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僻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慧急樂樂歌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漏其心僻如聚落邊有柵林多

雜阿含經卷第四十三 第十六經 泥

諸棘刺時有士夫入於林中有營作入林中已前後左右上下盡有棘刺今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志長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以欲覆心僻如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是多聞聖弟子如是

雜阿含經卷第四十三 第十七經 泥

行如是住若王大目若親往詣其所請以俸祿語言男子何用剃髮執持凡器身者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減以不答曰不也所以者何多聞聖弟子於一切苦法集滅味患難如實知見故見久燒薪五欲乃至世間貪憂惡不善法不永覆心行處佳處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏其心若復為國王大臣親族請以俸祿還戒退減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源注浚輪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減者无有是處餘得大苦辭如恒河長夜臨趣源注浚輪東方多眾斷截欲令臨趣源注浚輪西方寧能得不答言不能世尊所以者何恒水長夜流注東方欲令西流未而可得彼諸大衆徒辛苦耳如是多聞聖弟子長夜

雜阿含經卷第三 第十八經 流

臨趣源注浚輪向於遠離乃至欲令退減無有是處徒辛苦耳佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是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今時世尊觀察水見恒水中有一大樹隨源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沉水底不闍洲渚不入洄洑人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流順趣源注浚輪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沉水底不闍洲渚不入洄洑人亦不取非人不取又不腐敗臨趣源注浚輪涅槃比丘白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲渚云何洄洑云何人取

雜阿含經卷第三 第十九經 流

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若耕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輪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派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礼足於一面住白佛言世尊我今堪能著此岸不著彼岸不沉沒不闍洲渚非人所取不非人取不入洄

雜阿含經卷第三 第二十經 流

復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无
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
我於正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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第三 第三十二經

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集滅患
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熱無
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
丘三處所說具自世尊我聞彼說心
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

雜阿含經卷第三 第三十二經

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
問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
知緊獸不彼答言知復問其狀云何
彼曾見緊獸士夫答言其色赤而開
數狀似肉段彼人見時緊獸開數實
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純
純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辭

雜阿含經卷第三 第三十二經

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牀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魚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今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戒阿羅漢如是我聞一時世尊釋氏人間遊行至迦毗羅衛國住尼拘婁陀園余時

迦毗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毗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復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余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報長夜安隱然後我等當隨受用余時世尊默然受請時諸釋氏知世尊受請已稽首禮足各還其所即以其日以車舉經紀運其眾具莊嚴新堂敷置牀座軟草布地倫香油燈眾事辦已往詣佛所稽首白言眾事辦已惟聖知時余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

雜阿含經卷第四十二 第二十五分

雜阿含經卷第四十二 第二十五分

東向次第而坐時諸釋氏即於東面西向而坐余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毗羅越時諸釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去余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余時世尊四執薺多羅僧安置脇下卷裳僧伽梨置於頭下右脇而卧屈膝累足係念明相作起想思惟余時大目犍連語諸比丘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關耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是即得其關譬如枯乾草積四方火起尋時即燒如是

雜阿含經卷第四十二 第二十六分

比丘於其眼色天魔波旬即得其關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名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牆壁牢固窓戶重閉塗塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是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然苦報及未來世生老病死我親

雜阿含經卷第三 第二十七經 流

從世尊面受此法是名無漏法經今時世尊知大目犍連說法竟起平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今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如灰河南岸極熱多諸利刺在於閻闍衆多罪人在於河中隨流漂沒中有一人不愚不癡聰明慧樂樂苦樂生厭死作如是念我今何緣在此灰河南岸極熱又多利刺在閻闍隨流漂沒我當以手足方便逆流而上漸見小明其人默念今已疾強見此小明復運手足勤加方便遂見平地即住於彼觀察四方見大石山不斷不壞亦不穿穴即登而上復見清涼

雜阿含經卷第三 第二十八經 流

八分之水所謂令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華彌離頭提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殺身正坐種種枕褥散花遍布莊嚴妙好而於其中自恣坐卧涼風四淒令身安隱坐高林下高聲唱言灰河衆生諸賢正士如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處閻闍冥求出於彼河中有聞聲者垂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閻闍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恚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閻闍冥者謂無明障闇慧眼衆多人者

雜阿含經卷第三 第二十九經 流

謂愚癡凡夫流謂生死河中有一个人
不愚不癡者謂菩薩摩訶薩手足方
便逆派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淫
脥散花遍布者謂諸禪解脫三昧正
受自恣坐卧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有人問諸賢
正士何處去何處出者謂舍利弗目
捷連等諸賢坐比丘於中有言汝何
所問彼亦不知不見有所出處彼亦
當復於此灰河南岸極熱多諸利刺
於闇冥處隨派來下者謂六師等諸
邪見輩所謂富蘭那迦葉末伽梨瞿
舍梨子散闍耶毗羅胝子阿耆多枳
舍欽婆羅伽拘羅迦毘延尼捷連陀
闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘
大師為諸聲聞所作我今已作汝今
當作所作如前婆塞地說佛說此經

雜阿含經卷第四十三

第三十六

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十三 第三十六

雜阿含經卷第四十四

流

宋天竺三藏末那跋闍維譯

如是我聞一時佛住祇絺羅國菴羅
園中時有婆四吒婆羅門尼有六子
相續命終念子發狂裸形被駭隨路
而走至祇絺羅菴羅園中今時世尊
無量大衆圍繞說法婆四吒婆羅門
尼遙見世尊見已即得本心慙愧羞
耻毀身蹲坐今時世尊告尊者阿難
取汝鬘多羅僧與彼婆四吒婆羅門
尼令著聽法尊者阿難即受佛教取
衣令著時婆羅門尼得衣著已至於
佛前稽首礼佛退坐一面今時世尊
為其說法示教照喜已如佛常法說
法次第乃至信心清淨受三自歸闍
佛所說歡喜隨喜作礼而去彼婆四
吒優婆夷於後時第七子忽復命終
彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦時婆
四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優
婆夷言
先諸子命終念子生憂苦晝夜不飲食
乃至發狂亂今喪第七子而不生憂苦

婆四叱優婆夷即復說偈答其夫言
兒孫有千數因緣和合生長夜遷過去
我與君亦然

子孫及宗族其數無限量彼彼所生處
更互相殘食若知生要者何足生憂苦
我已知出離生死存亡相不復生憂苦
入佛正教故

時婆四叱優婆夷夫說偈歎曰

未曾所聞法而今聞汝說何處聞說法
不念子憂悲

婆四叱優婆夷說偈答言

今日等正覺在祇樹羅國菴羅樹園中
永離一切苦演說一切苦苦習苦寂滅
賢聖八正道安隱趣涅槃則是我大師
深樂其正教我已知正法能開子真苦
其夫婆羅門復說偈言

我今亦當往祇樹羅園彼世尊亦當
開我子憂苦

優婆夷復說偈言

當觀等正覺柔軟金色身不調者能調
廣度海派人

今時婆羅門即嚴駕乘於馬車詣祇
樹羅菴羅園遙見世尊轉增信樂詣大

雜阿含經卷第四 第三張

三

師前彼時大師即為說偈開其法眼
皆習滅道正向涅槃彼即見法成無
間等既知法已請求出家時婆羅門
即得出家獨靜思惟乃至得阿羅漢
世尊記說於第三夜逮得三明得三
明已佛即告之命遣御者乘車還家
告婆四叱優婆夷今發隨喜語言婆
羅門往見世尊得淨信心奉事大師
即為說法為開法眼見苦聖諦苦集
苦滅賢聖八道安趣涅槃成無間等
既知法已即未出家世尊記說於第
三夜具足三明時彼御者奉教疾還
時婆四叱優婆夷遙見御者空車而
還即遙問言婆羅門為見佛不佛為
說法開示法眼見聖諦不御者自言
婆羅門已見世尊得淨信心奉事大
師為開法眼說四聖諦成無間等既
知法已即未出家專精思惟世尊記
說於第三夜具足三明時優婆夷心
即隨喜語御者言車馬屬汝加復賜
汝金錢一千已汝傳信言婆羅門宿
闇諦已得三明令我歡喜故御者白
言我今何用車馬金錢為車馬金錢

雜阿含經卷第四 第三張

還優婆夷我今當還婆羅門所隨彼
出家優婆夷言汝意如此便可速還
不久亦當如彼所得具足三明隨後
出家御者自言如是優婆夷如彼出
家我亦當然優婆夷言汝父出家汝
隨出家我今不久亦當隨去如空野
大龍乘虛而遊其餘諸龍龍子龍女
共皆隨去我亦如是執持衣鉢易養
易滿御者自言優婆夷若如是者所
願必果不久當見優婆夷少欲知足
執持衣鉢人所棄者乞受而食剃髮
染衣於陰界入斷除受欲離貪繫縛
盡諸有漏彼婆羅門及其御者婆四
叱優婆夷優婆夷女孫陀梨悉皆
出家究竟苦邊

如是我聞一時佛住毗舍離國大林
精舍時有毗梨耶婆羅豆婆遮婆羅
門晨朝買牛未償其價即日失牛六
日不見時婆羅門為覓牛故至大林
精舍遙見世尊坐樹下儀容挺特
諸根清淨其心寂默成就止觀其身
金色光明焰照見已即詣其前而說
偈言

雜阿含經卷第四 第四張

四

云何無所求 空寂在於此獨一處空閑
而得心所樂

尔時世尊說偈答曰

若失若復得 於我心不乱 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

寂勝梵志處 如比丘所說 我今當目說
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
種植胡麻田 慮其草荒沒 是故安樂住
沙門今定非 種稻田之水 畏其枯便死
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 七領重卧具
憂勤擇諸重 是故安樂住 沙門今定無
亦眼黃駝婦 晝夜聞惡聲 是故安樂住
沙門今定無 空倉群鼠戲 常憂其藏之
是故安樂住

尔時世尊說偈答言

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 種植胡麻田

雜阿含經卷第四 第五 第六

常恐其荒沒 是故安樂住 我今日定無
種稻田之水 畏其便枯死 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 七領重卧具 憂勤擇諸重
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 常憂其藏之 是故安樂住
不捨念不念 衆生安樂住 斷欲離恩愛
而得安樂住

尔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
羅漢心善解脫尔時精進婆羅豆婆
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

雜阿含經卷第四 第六 第七

不生見於佛

如是我聞一時佛住娑羅樹林婆羅
門聚落尔時世尊晨朝著衣持鉢入
婆羅門聚落乞食有非時雲起余
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
沙門竟知何法尔時世尊告彼婆羅
聚落婆羅門長者言諸婆羅門有知
法者有不知者刹利長者亦有知法
者有不知法者尔時世尊即說偈言
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
貪患癡志斷是則名智者

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尔時
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

雜阿含經卷第四 第七 第八

尔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

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耆羅
圖中尊者優波摩為侍者尔時世尊
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
何等剃鬚髮身著僧伽梨住於彼門外
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
療手足疾不

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
首礼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

尔時世尊說偈答言

若得宿命智見天定趣生得盡諸有漏
牟尼起三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
作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行於一夜時住止婆羅林中時有一
婆羅門去婆羅林不遠營作田業晨
朝起作至婆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
徹照見已往詣其前白言瞿曇我近
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

比丘於此林為何事業故獨一守空閑
樂於此林中

尔時世尊說偈答曰

無事於此林林根久已斷於林離林脫
憚思不樂斷
時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行夜宿一婆羅林中時有一婆羅門

近彼林側與五百年少婆羅門共彼
婆羅門常稱歎歎欲見世尊何時
遊於此林我因得見遇問所疑頗有
開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歎欲見瞿
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而白言

和上當知和上由來常所稱歎歎仰
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評慰勞已
退坐一面而說偈言

獨入此恐怖深遂叢林中堅住不傾動
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未於世間
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

今時世尊說偈告言

若欲種種求諸界多種者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不樂婆羅門復說偈言

我今敬禮汝大寂牟尼尊禪思之妙王覺無邊天覺如來天人救魏魏若金山解脫於叢林於林木不著已拔深利刺清淨無餘跡論師之上首言說寂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垂出淨無垢自脫一切苦濟彼苦眾生安樂眾生成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滌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

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剎毼

雜阿含經卷第四 第十一經 派

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覺嗔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今時世尊即說偈言

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慙愧精進善調伏究竟大明瞭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

我今吉良日未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

雜阿含經卷第四 第十二經 派

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呌呌作聲如燒鐵丸投之冷水烟起涌沸呌呌作聲如是彼食著无虫水中烟起涌沸呌呌作聲孫陀利河側婆羅門心欲恐怖身毛皆豎謂為火變馳走上岸集聚乾木供養祠火令息灾怖世尊見彼集聚乾木供養祠火望息灾怖見已即說偈言

婆羅門祠火焚燒乾草木其呼是淨道能却諸灾患此則惡供養而謂為智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富於供養慶慶與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腎懷燃火慶欲火常熾然當善自調伏消滅主夫火正信為大河淨戒為渡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

雜阿含經卷第四 第十三經 派

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 直諦善調御
攝護修梵行 慈悲為苦行 真實清淨
沐浴以正法 智者所稱歎

今時孫陀利河側婆羅門聞佛所說
歡喜隨喜復道而去

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而面相
問評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今時世尊
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 不嫗不妄語
信施除慳垢 於斯而洗浴 於一切眾生

雜阿含經卷第四十四 第五十四

常起慈悲心 并水以洗浴 用伽耶等為
內心自清淨 不待洗於外 下賤田舍兒
身體多汙垢 以水洗塵穢 不能淨其內
今時孫陀利河側婆羅門聞佛所說
歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有紫髯羅豆婆遮婆羅
門本俗人時為佛善知識來詣佛所
面相問評慰勞已退坐一面而說
偈言

外身紫髯者 是但名紫髯 內心紫髯者
是結縛眾生 今請問瞿曇 云何解紫髯
今時世尊說偈答言

受持於淨戒 內心修正覺 專精勤方便
是則解紫髯
時紫髯婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有紫髯波羅豆婆遮婆
羅門來詣佛而前問評相慰勞已
退坐一面而說偈言

身外紫髯者 是但名紫髯 內心紫髯者
是結縛眾生 我今問瞿曇 如此紫髯者

雜阿含經卷第四十四 第五十五

云何作方便 於何斷紫髯
今時世尊說偈答言

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 於彼斷紫髯
佛說此經已紫髯婆羅豆婆遮婆羅
門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住鬱呾羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久今時
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今我自
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

雜阿含經卷第四十四 第五十六

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
奉事供養依彼而住今時娑婆世界
主梵天王知世尊心念已如力士屈
伸臂須從梵天沒住於佛前歎言善
我如是世尊如是善逝慙息不恭敬
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
能除衆生愛一切恭敬法依正法而住
如是恭敬者是則諸佛法

雜阿含經卷第四 第十七緣 派

時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住鬱呾羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久今時
世尊獨靜思惟作是念有一乘道能
淨衆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樂脫生
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
苦今時娑婆世界主梵天王知佛心
念已辭如力士屈伸臂須於梵天沒
住於佛前作是歎言如是世尊如是
善逝有一乘道能淨衆生謂四念處
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
安慰苦衆生過去諸世尊以乘斯道度

雜阿含經卷第四 第十八緣 派

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沫悲端趣大海
激流沒漂遠正道亦如是廣智善顯示
還得甘露法殊勝正法輪本所未曾聞
哀愍衆生故而為衆生轉覆護天人衆
令度有彼岸是故諸衆生咸皆稽首礼
今時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住鬱呾羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久今時
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

於諸種姓中剎利兩足尊明行具足者
天人中取勝
佛告梵天王如是梵天如是梵天
於諸種姓中剎利兩足尊明行具足者
天人中取勝

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

雜阿含經卷第四 第十九緣 派

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無眾落處與比丘眾夜宿其中介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室閑無眾落處與諸大眾止宿空野介時世尊為諸大眾說隨順空法我今當往隨順讚嘆辟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 阿練若牀座 遠離諸恐怖 無畏安隱住 若彼諸凶險 惡蛇眾毒害 黑雲大闇冥 震雷曜電光 難諸煩惱故 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 或得斯陀舍 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 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速得已利盡諸有結正智心善解脫介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各讚嘆作是念已辟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 大眾善雲集 十方諸天眾 皆悉來恭敬 故我遠來禮 寂勝難伏僧 第二梵天復說偈言

是諸比丘僧 真實心精進 於此大林中 攝諸根末度

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 度深塗水沍 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 終不墜惡趣 能斷人中身 得天身受樂 各說偈已四梵天身即沒不現

羅漢舍離衆第四十四 第三十五

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且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若瞿迦梨言汝是誰梵天荅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荅言此不可治即說偈言 於無量處所 生心欲籌量 何有懸慧者 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覲供養我作是念今且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

羅漢舍離衆第四十四 第三十五

目捷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於不可量處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長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

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辟別梵天日日方便往見供養世尊時有婆旬梵天見別梵天善辟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旬梵天即說偈言

彼有四鵠鳥三種金色宮五百七十二修行禪思者熾焰金色身普照梵天宮

雜阿含經卷第四十四 第三十三張 流

汝且觀我身何用至彼為
余時善梵王別梵王善辟別梵王復說偈言

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梵天別梵天善辟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旬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旬梵天即說偈言

有四種鵠鳥三種金色宮五百七十二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咤務陀伍沙比丘故說偈言

雜阿含經卷第四十四 第三十四張 流

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與高而毀惡口增其過而生無安樂博非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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆旬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余時世尊知婆旬梵天心念已入於三昧如其正受於王舍城沒住梵天上婆旬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余時世尊說偈答言

此則極短壽非是長存者而婆旬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旬梵天復說偈言

雜阿含經卷第四十四 第三十五張 流

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衆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眼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眼覺過去有人衆乘船恒水中惡龍持被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眼覺婆旬梵天復說偈言

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明普照其身住於此光明遍世間

爾時世尊為婆旬梵天種種說法示教照喜已如其正受從梵天沒還王舍城

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵天住梵天上起如

雜阿含經卷第四十四 第三十六張

是邪見言此處常恒不變易純一出離未曾見有來至此處況復有過此上者爾時世尊知彼梵天心之所念即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天宮當彼梵天頂上於虛空中結跏趺坐正身繫念爾時尊者阿若俱隣作是念今日世尊為在何所即以天眼淨過人間眼觀見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現彼梵世在於東方西面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時尊者摩訶迦葉作是念今日世尊為在何所即以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上在於南方西面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上時尊者舍利弗作是念世尊今者為在何所即以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上在於西方東面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上

雜阿含經卷第四十四 第三十七張

爾時尊者大目犍連即作是念今日世尊為在何所以天眼淨過於人眼遙見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上在於北方南面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時世尊告梵天曰汝今復起是見從今已來未曾見有過我上者不梵天白佛我今不敢復言我未曾見有過我上者唯見梵天光明被郭爾時世尊為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天上沒還舍衛國尊者阿若俱隣摩訶迦葉舍利弗為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍衛國唯問尊者大目犍連世尊諸餘弟子悉有如是大力不時尊者大目犍連即說偈言

大德具三明通達觀他心漏盡諸羅漢其數無有量

時尊者大目犍連為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受

雜阿含經卷第四十四 第三十八張

於梵天沒還舍衛國

如是我聞一時佛住俱尸那竭國力

士生地堅固雙樹林介時世尊臨般

涅脥告尊者阿難汝於堅固雙樹間

敷繩牀北首如來今日中夜於無餘

涅脥而般涅脥時尊者阿難奉世尊

教於雙堅固樹間為世尊敷繩牀北

首已還世尊所稽首礼足白言世尊

已為如來於雙堅固樹間敷繩牀令

北首於是世尊往就繩牀右脅著地

北首而卧足足相累繫念明相介時

世尊即於中夜於無餘涅脥而般涅

脥般涅脥已雙堅固樹尋即生花周

匝垂下洪養世尊時有異比丘即說

偈言

善好堅固樹 枝條垂礼佛 妙花以供養

大師般涅脥

尋時釋提桓因說偈

一切行無常 斯皆生滅法 雖生尋以滅

斯寂滅為樂

尋時娑婆世界主梵天王次復說

偈言

世間一切生 立者皆當捨 如是聖大師

雜阿含經卷第四十四

第三十九頌

世間無有比 速得如來力 普為世間眼

終歸會磨滅 入無餘涅脥

尊者阿那律陀次復說偈言

出息入息住 忘善攝護 從所依而來

世間般涅脥 大恐怖相生 今人身毛豎

一切行力具 大師般涅脥 其心不懈怠

亦不住諸愛 心法漸解脫 如新盡火滅

如來涅脥後 七日尊者阿難往枝提

所而說偈言

導師此寶身 往詣梵天上 如是大神力

內火還燒身 五百軀纏身 悉燒令磨滅

千領細氎衣 以衣如來身 唯三領不燒

寂上及觀身

尊者阿難說是偈時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

雜阿含經卷第四十四

第三十九頌

雜阿含經卷第四十五

宋天竺藏本都說羅譯

流

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有阿陂毗比丘尼住舍衛

國王園精舍比丘尼眾中時阿陂毗

比丘尼晨朝著衣持鉢入舍衛城乞

食食已還精舍舉衣鉢洗足持尼師

壇著右肩上入安陀林坐禪時魔波

旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇

樹給孤獨園有弟子阿陂毗比丘尼

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

精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著右肩

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詣彼比

丘尼所語比丘尼言阿陂欲何處去

比丘尼荅言賢者到遠離處去時魔

波旬即說偈言

世間無有出 用求遠離為 還服食五欲

勿令後變悔

時阿陂毗比丘尼作是念是誰欲恐

怖我為是人耶為非人耶好我人耶

心即念言此必惡魔欲亂我耳覺知已而說偈言

世間有出要我自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虞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闍毗比丘尼已知我心愁憂不樂即沒不現

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鉢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婆欲至

雜阿含經卷第十五 第二三三經

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誑亂即說偈言

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

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鉢著右肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入畫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

雜阿含經卷第十五 第二三三經

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鉢著右肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入畫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誑我耳即說偈言

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受苦捨一切闇冥已滅盡作證安隱盡諸漏已知汝惡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

雜阿含經卷第十五 第二三三經

鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩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衆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姦人如是思惟即得覺知必是惡魔波旬欲亂我耳即說偈言

設使有百千皆是姦姦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

雜阿含經卷第四十五 第三十

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衆吾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懷憂愁即沒不現

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衆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衆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

衆生云何生誰為其作者衆生何處起去復至何所

雜阿含經卷第四十五 第六

尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐怖我為人為非人為姦姦人作是思惟已即生知覺此是惡魔欲作留難即說偈言

汝謂有衆生此則惡魔見唯有空陰聚無是衆生者如和合衆材世名之為車諸陰因緣合假名為衆生其生則苦生住亦即苦住無餘法生苦苦生苦自滅捨一切憂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懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆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毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆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入安陀林坐一樹下入晝正

雜阿含經卷第四十五 第七

受我當往彼為作留難即化作年少容貌端正至毗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

毗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乱即說偈言

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受苦離一切闇冥已證寂滅安住諸漏盡惡魔以知汝即自磨滅去

時魔波旬作是念毗羅比丘尼已知我心生大憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有毗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一安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是

雜阿含經卷第四十五 第八分

念此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園弟子毗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一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放此處作五種音樂而共相娛樂用是憚思為時毗闍耶比丘尼作是念此何等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乱即說偈言

歌儻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歡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

時魔波旬作是念是毗闍耶比丘尼已知我心內懷憂感即沒不現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

雜阿含經卷第四十五 第九分

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一安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇在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一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今欲離於生

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乱即說偈言

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憂喜捨一切闇冥

雜阿含經卷第四十五 第十分

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

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

三十三天上 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斯狡人
自思覺悟必是惡魔欲作燒亂而說

偈言

三十三天上 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 於是憂娛樂
離一切受苦 捨一切閼冥 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
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
阿毘波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
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斯狡
人如是思惟已即自知覺惡魔波旬
欲作燒亂即說偈言

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 而無比大師
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 取勝離諸漏
彼則我大師 我唯樂彼法 我入彼法已
得遠離寂滅 離一切憂喜 捨一切閼冥
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
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側余時世尊月十五日布薩時於大
眾前坐月初出時時有尊者婆耆者

舍於大眾中作是念我今欲於佛前
歎月辭偈作是念已即從坐起整衣
服為佛作礼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

如月傳虛空 明淨無雲翳 光炎明曜曜
普照於十方 如來亦如是 慧光照世間
功德著名稱 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

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側舍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
不見善逝舍時尊者婆耆舍在於會
中作是念我今當於尊者阿若憍陳
如面前以上座辭而讚歎之作此念
已即從坐起整衣服為佛作礼合掌
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

雜阿含經卷第四十五 第十四

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
頭面礼佛足

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

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
簡淨易解樂聞不聞不勤深義顯現
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

雜阿含經卷第四十五 第十五

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已利斷
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 我今稽首礼
尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

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
法當得無知證今時世尊臨十五日

雜阿含經卷第四十五 第十六

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脛持後邊身為大醫師拔諸鋼刺我為婆羅門得般涅脛持此後邊身無上醫師能拔鋼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身若口若心有可嫌責事余時尊者舍利弗在眾會中從座起整衣服為佛作札合掌白佛世尊向者作如是言我為婆羅門得般涅脛持取後身無上大醫能拔鋼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無息者能令無息不般涅脛者能令般涅脛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

雜阿含經卷第四十五 第七十八

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默離智慧大智慧廣智慧深智慧無比智慧智慧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應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

雜阿含經卷第四十五 第七十八

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貞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偈作是念已即從座起整衣服為佛作札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得一切漏盡五蓋已雲除拔刺根本受師子無所畏離一切有餘害諸有慈給超越有餘境諸有漏慈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子

雜阿含經卷第四十五 第七十九

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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余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憊覺不
著乞食而彼無有隨時教授無有教
誡者心不安樂周圓應覆如是深住
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
得欣樂周圓應覆心住我今當讚歎
自歎之偈即說偈言

當捨樂不樂及一切貪覺於隣無所作
離諍名比丘於六覺心想馳騁於世間
惡不善惡覆不能去皮膚穢汙樂於心
是不名比丘有餘縛所縛見聞覺識俱
於欲覺悟者彼覆不復添如是不添者
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

雜阿含經卷第四十五 第三十二

而得三摩提不觸不詭傷其心極專至
彼聖久涅槃繫念待時滅

時尊者婆耆舍說自歎離偈心自開
覺於不樂等開覺已欣樂心住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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
今為生歎離故而說偈言

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
遠離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狀離
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

雜阿含經卷第四十五 第三十二 誑

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往
守諸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
欲心生我今當說歎離偈念已而說
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殮弓
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
正使無量數欲求欺惑我如是等惡魔
莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已心得安住
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

雜阿含經卷第四十五 第三十二 誑

樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者我今當說能生歡離偈即說偈言瞿曇真生憐愍憐愍無餘莫起慢瞿曇莫退生憂悔莫隱覆於他望聖教憐愍正受能除憂見道住正道其心得喜樂見道自攝持是故無尋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奢

時尊者婆耆舍說此生歡離偈已心得清淨

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衆生開其出要門

雜阿含經卷第四十五 第二十三張 跋

苦苦及苦因苦滅盡作證八聖離苦道安樂趣涅槃善哉善哉味梵行無過上世尊善顯示涅槃濟衆生

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園小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小時尊者婆耆舍於衆會中作是念世尊於四衆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礼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

若善說法者於已不慍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慶如佛所說法安隱涅槃道滅除一切苦是名善說法

雜阿含經卷第四十五 第二十四張 跋

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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已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礼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慶於大衆中德隆之大龍仙人之上首興功德密雲普雨聲聞衆起於盡正受來奉觀大師弟子婆耆舍稽首而頂礼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

雜阿含經卷第四十五 第二十五張 跋

波旬起微惡潛制令遠滅能除障諸魔

今自覺知過觀察解結縛分別清白法
明照如日月為諸異道主超出智作證
演說第一法出煩惱諸派說道無量種
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

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人
住處鹿野苑中今時世尊為比丘眾
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羅治眾
及彼瞻婆耆耆婆醫療病或有病小老
名為善治病後時病還發抱病遂至死

雜阿含經卷第四十五 第三十六頌 頌

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

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
禽獸之虞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
槃我今當求其相今時尊者婆耆舍
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
足已詣佛所稽首礼足退住一面而
說偈言

我今礼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

雜阿含經卷第四十五 第三十七頌 頌

精進勤方便勿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愚如風飄遊塵
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今同大精進
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昔聞
猶如熱渴遍求索清涼水如佛無滅知
我等亦未知

尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士記說其功德不空奮梵行
我聞大歡喜如說隨說得順牟尼弟子
滅生死長廣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問佛所說
歡喜隨喜作礼而去

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十五 第三十八頌 頌

雜阿含經卷第四十六

源

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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。狂生恐怖。乘車北馳還歸天宮。須弥山下道逕。葉林林下有金翅鳥巢。多有金翅鳥子。尔時帝釋恐車馬過踐殺鳥子。告御者言。可迴車還勿殺鳥子。御者白王。阿修羅軍後來逐人。若迴還者。為彼所困。帝釋告言。寧當迴還。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。威力推伏阿修羅軍。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。

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。被身壞命終。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。橋尸迦。當知有一天子始生此天。於先諸天三事特勝。天壽天色及天名稱勝。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。若如來法律得信。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。天壽天色及天名稱勝。時天帝釋即說偈言。

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中。尔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。單諸年少婆羅門。聚前後導從。持金牛轡。蓋至王舍城詣諸處。慶大眾會中。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。還詣耆闍崛山。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。故捨前瞿曇。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。

今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
清淨應讚嘆施彼取上田少施取大利
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刺
超度諸惡趣躬自行啓請自手平等與
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
作札即沒不現

今時王舍城諸人民即從座起整衣
服為佛作札合掌白佛言世尊唯願
世尊與諸大眾受我供養今時世尊
默然受請是三舍城人民知世尊默
然受其請已作札而歸到諸人會處
具飲食布置牀座晨朝遣使白佛時

雜阿含經卷第四十六 第三十誡

到唯願知時今時世尊與諸大眾著
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
聽佛說法今時世尊為王舍城人種
種說法示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中廣說如上說差別者時天帝釋
說異偈而問佛言

今請問瞿曇微密深妙慧世尊之所體
無障乎知見

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

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

雜阿含經卷第四十六 第三十誡

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
子刪闍耶毗羅胝子阿耆多枳舍欽
婆羅迦羅拘陀迦拏延尼軋陀若提
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
何等為四刹利王子年少幼小而不可
輕龍子年少幼小而不可輕小人
雖微而不可輕比丘幼小而不可輕
今時世尊即說偈言

刹利形相具貴族發名稱雖復年幼稚
智者所不輕此必居王位願念三怱言
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

雜阿含經卷第四十六 第三十誡

而生輕慢想雜色小龍形亦應令安樂
輕雖無士女惡為毒所害是故自護者
當如護已命以斯善護已而等護於彼
猛火之所食雖小食無限小燭亦能燒
足薪則亦廣從微漸進燒盡聚落城邑
是故自護者當如護已命以斯善護已
而等護於彼威火之所焚百卉蕩燒盡
滅已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
如自護已命以斯善自護而等護於彼
剎利形相具幻龍及小火比丘具淨戒
不應起輕想是故當自護如自護已命
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王有坦母極所敬
重忽尔命終出城闍維世養舍利畢
榮衣亂髮來詣佛所稽首佛足退坐
一面尔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
尊我云坦母極所敬重捨我命終出

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

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
人能救祖母命者當與之既不能
救生死長辭悲戀受苦不自堪勝曾
聞世尊所說一切眾生一切至一切
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至一切
神生者皆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渴
已盡離諸重擔所作已作逮得已利
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
足四無所畏諸師子吼終亦捨身取

般涅槃以如是比大王當知一切眾
生一切至一切神有生輒死終歸磨
滅無不死者尔時世尊復說偈言
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

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
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從禪覺已
往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
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

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

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已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已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已所作者是故斯等則為自念今時世尊復說偈言

謂為自念者不應造惡行終不因惡行今已得安樂謂為自念者終不造惡行造諸善業者今已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是自寶藏剎那無間使剎那缺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

雜阿含經卷第四十六 第十經

孤獨園今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今時世尊復說偈言

雜阿含經卷第四十六 第十一經

善護於身口及意一切業慙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

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放逸者能於衆生不起惡行世多有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有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放逸不起放逸不起邪行世多有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鴉師鴉師弟子空野林中張網施網多殺禽獸困苦衆生

雜阿含經卷第四十六 第十二經

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令時世尊復說偈言

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

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利大姓見勝婆羅門大姓見勝長者大姓因貪欲故欺詐妻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利大姓婆羅門大姓長者大姓因貪利故欺詐妄語被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各截流張網殘煞衆生令遭大苦如是大王彼勝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令時世尊復說偈言

於財起貪欲貪欲所迷醉狂亂不自覺猶如捕獵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庭碎米食豆羹食腐敗薑者應布衣單皮革屨乘羸敗車戴樹葉蓋未曾聞其供養施與沙門婆羅門給恤貧

苦行路頰乏諸乞食者閉門而食莫令沙門婆羅門貧窮行路諸乞食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種福田崇尚勝慶長受安樂未來生天得勝財物不知廣用取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取其大利如彼池水大王有善男子得勝財利悅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種福田崇尚勝慶未來生天得勝錢財能廣受用倍取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果受用乃至禽獸如是善男子得勝妙財自供悅樂供養父母乃至種種福田廣取大利亦時世尊復說偈言

不能自受用 亦不供恤彼 徒自苦積聚
聚已而自衰 意者得勝財 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
無理而壽終 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

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
日按閱財物身蒙塵土來詣佛所稽
首佛足退坐一面令時世尊告波斯
匿王大王從何而來身蒙塵土似有
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全身從其
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處
永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時

佛說經卷第四十六 第十八品 說

支佛施一鉢食非淨信心不恭敬與
不自手與施彼後悔言此鉢食自可
供給我諸僕使無辜持用施於沙門
由是施福七天往生三十三天七友
生此舍衛國中取勝族姓富貴財
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
雖得財富猶故受用應衣應食應弊
卧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
訶男長者欲其異母兄取其財物緣
斯罪故經百千歲墮地獄中彼餘罪
報生舍衛國七友受身常以無子財
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

佛說經卷第四十六 第十八品 說

何所持而去 於何事不捨 如影之隨形
今時世尊說偈答言

唯有罪福業 若人已作者 是則已之有
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

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
具速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

佛說經卷第四十六 第十八品 說

足退坐一面白佛言世尊我等今日
衆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亦時世
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 慈念於衆生
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王念諸國人多所
囚執若刹利若婆羅門若釋舍若首
陀羅若旃陀羅持戒犯戒在家出家
悉皆被錄或錄或拘械或以繩縛時有
衆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
錄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
佛言世尊我等今日衆多比丘入城
乞食聞波斯匿王多所收錄乃至縛
縛亦時世尊即說偈言

雜阿含經卷第六 第十九經 泥

非縛錄拘械 名曰堅固縛 深注心願念
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

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
世王韋提希子共相連背摩竭提王
阿闍世王提希子起四種軍象軍馬
軍車軍步軍來至拘薩羅國波斯匿
王聞阿闍世王提希子起四種軍至
亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍出
共闘戰阿闍世王四軍得勝波斯匿
王四軍不如退敗星散軍車馳走還
舍衛城時有衆多比丘晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食聞摩竭提王阿闍
世王提希子起四種軍來至拘薩羅
國波斯匿王起四種軍出共闘戰波
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

雜阿含經卷第六 第二十一經 泥

世尊我等今日衆多比丘入城乞食
聞摩竭提主阿闍世王提希子起
四種軍如是廣說乃至單車馳走
還舍衛城亦時世尊即說偈言

戰勝增怨敵 敗苦卧不安 勝敗二俱捨
卧覺寂靜樂

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
孤獨園時波斯匿王與摩竭提王阿
闍世王提希子共相連背摩竭提王
阿闍世王提希子起四種軍來至拘
薩羅國波斯匿王倍與四軍出共闘
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
禽阿闍世王身戴以同車俱詣佛所
稽首佛足退坐一面波斯匿王白佛
言世尊此是阿闍世王提希子長
夜於我無忘恨人而生怨結於好人
所而作不好然其是我善友之子當
故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亦時

雜阿含經卷第六 第二十二經 泥

世尊即說偈言

乃至力自在 能廣廣掠彼 助慈在力增
倍取已他利

佛說此經已波斯匿王及阿闍世王
耆提希子聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹
林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綠
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衆
生有生法者解脫於生衆生有老病
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

雜阿含經第四十六 第三二經

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衆生作善
知識其諸衆生有生故當知世尊正
法現法今既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今時世尊即
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

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
念願有一法修習多修習得現法願

雜阿含經第四十六 第三二經

滿足後世願滿足現法後世願滿足
不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
是念願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
如世間所作產業被一切皆依於地
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
如是夫人如是大目太子猛將亦如
是國土人民應當念大王住不放逸
依不放逸夫人太子大目猛將住不

雜阿含經第四十六 第三三經

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婢女亦能自保倉藏財寶增長豐實尔時世尊即說偈言

稱譽不放逸毀譽放逸者帝釋不放逸能主忉利天稱譽不放逸毀譽放逸者不放逸具足攝持於二義一者現法利二後世亦然 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

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此有三法一切世間所不愛念何等為三謂老病死如是三法一切世間所不愛念若無此三法世間亦不愛者諸佛世尊不出於世世間亦不知有諸佛如來所覺知法為人廣說以有此三法世間所不愛念謂老病死故諸佛如來出興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

雜阿含經卷第四十六

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尔時世尊復說偈言

王所乘寶車終歸有朽壞此身亦復然遷移會歸主唯如來正法無有衰老相而斯正法者永到安隱處但凡鄙衰老醜弊惡形類衰老來踐踏迷魅愚天心若人壽百歲常慮死隨至老病竟追逐伺使轉如空

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜阿含經卷第四十六

雜阿含經卷第四十七

流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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我深妙說是一向受於大衆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前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衆中作師子吼而作是言有人於我舍命終者皆

生天上長者自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有衆生主懷妊之時我即教彼為其子故婦佛婦法婦比丘僧及其生已復教三婦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婦佛婦法婦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婦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婦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呪願又從世尊聞稱名呪願因緣皆得生天或因園田布施或因房舍或因床卧具或因常施或施行路下至一搏施與衆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

雜阿含經卷第十七 第二疏

無上知見審知汝舍有人命終皆悉生天尔時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔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脩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身具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

雜阿含經卷第十七 第三疏

如是學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尔時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等為二所謂慙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慙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尔時世尊即說偈言

世間若無有慙愧二法者 違越清淨道 向生老病死 世間若成就 慙愧二法者 增長清淨道 永開生死門

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尔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沉痾牀褥受諸苦毒當於尔時先所行惡悉皆憶念辭如

雜阿含經卷第十七 第四疏

大山日西影覆如是衆生先所行惡身口意業諸不善法臨終悉現心乃追悔咄我咄我先不修善但行衆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終時身遺善患沉頓牀褥衆苦觸身彼心憶念先修善法身善行口意善行成就當於介時攀緣善法我作如是身口意善不為衆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介時世尊即說偈言

已種燒燃業住於非法活乘斯惡業行必生地獄中等活及黑繩衆合二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焚毒其苦難可見

雜阿含經卷第四十七

第三十經

見者生恐怖悚慄身毛豎墮彼地獄時足上頭向下止聖柔和心修行梵行者於此賢聖所輕心起非義及煞害衆生墮斯熱地獄宛轉於火中猶如火炙魚苦痛難叫呼如群戰象聲大火自然生斯由自業故

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介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衆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

雜阿含經卷第四十七 第六十經

雜阿含經卷第四十七 第六十經

以水灌細沙黑土隨水流出現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鐺鐙劍諸莊嚴具如是淨心進向比丘愈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塵垢欲覺慧覺覺如彼生金除塵沙礫復次淨心進向比丘次除細垢謂親里覺人衆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三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
師弟子陶鍊生金今其輕軟不斷光
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
一清淨離諸煩惱柔爽真實不動於
彼彼入處欲求作證志能得證如彼
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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介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

雜阿含經卷第四十七 第八經 漢

於爐中增火隨時扇轉隨時水灑隨
時俱捨若一向鼓鞴者即於是處生
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
彼生金隨時鼓鞴隨時水灑隨時兩
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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介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
恒水彼岸而馳群牛峻岸而下峻岸
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
駝第二多力少牛隨後而度然後第
三駝羸小者隨逐下流悉皆次第安

雜阿含經卷第四十七 第九經 漢

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冒諸
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
峻山嶺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
自遣苦難彼諸見者習其所學亦遣
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
提國善牧牛者次第第二多力少牛
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駝其第三

雜阿含經卷第四十七 第十經 漢

羸小少牛隨其下流安隱得度如是
我聲聞斷三結貪患癡薄得斯陀舍
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受應其母亦
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
安隱得度生死彼岸今時世尊即說
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 三根三佛智
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若牧牛
人成就十一法者不能令牛增長亦
不能擁護大群牛今等安樂何等為十
一謂不知色不知相不去重不能覆
護其瘡不能起烟不知擇路不知擇
處不知度處不知食處盡殺其乳不

雜阿含經卷第四十七 第十二經 六

善料理能領群者是名十一法成就
不能當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重
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殺其乳
若有上座多聞者舊久修梵行大師
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重所起欲
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重
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

雜阿含經卷第四十七 第十二經 六

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
不知修多羅毗尼阿毗曇不隨時往
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
知放牧處云何為盡殺其乳彼剎利
婆羅門長者自在施與衣被飲食牀
卧醫藥資生眾具彼比丘受者不
知限量是名盡殺其乳云何為上座
大德多聞者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
多聞者舊乃至令智慧梵行者往詣其
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

雜阿含經卷第四十七 第十三經 六

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

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行
至一耆能伽羅聚落住一耆能伽羅
林中時有尊者那提迦舊住一耆能
伽羅聚落一耆能伽羅聚落沙門婆
羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國人間遊
行至一耆能伽羅聚落住一耆能伽
羅林中聞已各辦一食食著門邊作
是念我先供養世尊我先供養善逝
各各高聲大聲作如是唱今時世尊
歸園林內有多人衆高聲大聲語尊
者那提伽何因何緣園林內有衆多
人高聲大聲唱說之聲尊者那提
伽白佛言世尊此一耆能伽羅聚落
諸刹利婆羅門長者聞世尊住此林
中各作一食食置園林內各自唱言

雜阿含經卷第四十七 十四誹 誹

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伽
莫以利我我不求利莫以稱我我不
求稱那提伽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
利樂若味若求那提伽唯我於此像
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
若味若求那提伽汝等於如是像類
色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伽天
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
源順下隨其流彼世尊住處於彼彼
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

雜阿含經卷第四十七 第十五誹 誹

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卧急喘
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闌而
行我作是念非彼長老能得出要遠
離寂滅等正覺之樂不永之樂不苦
之樂那提伽我見衆多比丘食好食
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余時閑靜
無為亦無有便利之勞所以者何依
於食飲樂者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離而住
此則為依於群聚之樂勤習群聚厭

雜阿含經卷第四十七 第十六誹 誹

於遠離是則為依樂修遠離則勤於
遠離欲離群聚是則為依是故那提
迦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
提迦聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人闍遊
行至那楞伽羅聚落如上廣說乃至
彼彼所起求利佛告那提迦我見聚
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
來往聲譽作亂障其禪思覺其正受
於不到欲到不獲欲獲不證欲證而
作留難那提迦我不喜彼比丘住聚
落精舍那提迦我見比丘住空閑處
仰卧吁咄我見是已而作是念今彼
比丘覺寤睡眠思空閑想那提迦我
亦不喜如是比丘住空閑處那提迦
我復見比丘住空閑處攝身坐睡見已
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迦我不喜如
是比丘住空閑處那提迦我復見比

雜阿含經卷第四十六 第七經 疏

丘住空閑處端坐正受我見已作是
念今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迦
我喜如是比丘住空閑處那提迦我
復見比丘住空閑處彼於後時遠離
空處集捨牀卧具還入聚落受牀卧
具那提迦我亦不喜如是比丘還入
聚落復次那提迦我見比丘住聚落
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
牀座至於空閑牀卧安止那提迦我
喜如是比丘集捨利養聚落牀卧住
於空閑那提迦比丘當如是學佛說
此經已那提迦比丘歡喜隨喜作禮
而去
如是我聞一時佛住鞞舍離國祇桓
池側重閣講堂介時世尊告諸比丘
諸離車子常枕木枕手足龜并疑畏
莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得
其間便是故常自微策不放逸住以
彼不放逸住故摩竭陀王阿闍世毗
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

雜阿含經卷第四十七 第十八經 疏

軟繒續為枕四體安卧日出不起放
逸而住以放逸住故摩竭陀王阿闍
世毗提希子得其間便是比丘精
勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損
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
樂無事手足柔軟繒續為枕四體安
卧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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘譬如士
夫晨朝以三百釜食惠施眾生日中
日暮亦復如是第二士夫時節須臾
於一切眾生活習慈心乃至如殺牛
乳須比先士夫惠施功德所不能及
百分千分巨億方分竿數譬類不得
為比是故比丘當作是學時節須臾
於一切眾生活習慈心下至如殺牛

雜阿含經卷第四十七 第十九經 疏

乳頂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。爾時世尊告諸比丘。譬如人家多女人。少男子。當知是家易為盜賊之所劫奪。如是善男子。善女人。不能數數下至如較牛乳。須於一切眾生修習慈心。當知是人易為諸惡鬼神所欺。譬如人家多男子。少女人。不為盜賊數數劫奪。如是善男子。數數下至如較牛乳。須於一切眾生修習慈心。不為諸惡鬼神所欺。是故諸比丘。常當隨時數數下至如較牛乳。須修習慈心。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。爾時世尊告諸比丘。譬如有人有七手。細其刃。廣利有健士。夫言我能以手以拳推打汝。細令其摧碎。諸比丘。彼健士。夫當能以手以拳推打彼。細令摧碎。不比丘。白佛。不能世尊。彼七手。細其刃。廣利。非彼士。夫能以手以拳推打。碎折。正足自困。如是

雜阿含經卷第四十七 第二張 疏

比丘若沙門婆羅門。下至如較牛乳。須於一切眾生修習慈心。若有諸惡鬼神。欲往伺求其短。不能得其間。便正可及。自傷耳。是故諸比丘。當如是學。數數下至如較牛乳。須修習慈心。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。爾時世尊以爪抄土。告諸比丘。於意云何。我爪上土。多為大地土。多比丘。白佛。世尊。爪上土。甚少耳。其大地土。無量無數。不可為比。佛告諸比丘。如是眾生。能數數下至彈指。須於一切眾生修習慈心者。如甲上土。耳。其諸眾生。不能數數下至如彈指。須於一切眾生修習慈心者。如大地土。是故諸比丘。當數數於一切眾生修習慈心。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住鞞舍離國祇樹池側。重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。不恒。不安。是變易法。諸比丘。當觀察一切諸行。修習厭離。

雜阿含經卷第四十七 第二張 疏

不樂解脫。時有異比丘。從座起。整衣服。為佛作礼。右膝著地。合掌。白佛。壽命。運滅。遲速。如何。佛告比丘。我則能說。但汝欲知者。難。比丘。白佛。可說。辟不佛言。可說。佛告比丘。有四士。夫執強弓。一時放發。俱射四方。有一士。夫及箭未落。接取四箭。云何。比丘。如是。士。夫為撻疾。不比丘。白佛。撻疾。世尊。佛告比丘。此撻箭。士。夫雖復撻疾。有地。神。天子。倍疾。於彼虛空。神。天。倍疾。地。神。四王。天子。來去。倍疾。於虛空。神。天。日。月。天子。復倍撻疾。於四王。天。導。日。月。神。復倍撻疾。於日。月。天子。諸比丘。命。行。遷。變。倍疾。於彼導。日。月。神。是故諸比丘。當勤方便。觀察。命。行。無常。迅速。如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

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。過去世時。有一人名。陀舍羅訶。彼陀舍羅訶。有鼓。名。阿能訶。好聲。美聲。深聲。徹四十里。彼鼓。既久。屢。屢。裂。壞。爾時。鼓。士。裁。割。牛皮。周。匝。纏。縛。雖。復。經

雜阿含經卷第四十七 第二張 疏

縛鼓猶無復高聲美聲深聲彼於後時轉復朽壞皮大剝落唯有聚木如是比丘修身修戒修心修慧以彼修多羅甚深明照難見難覺不可思量微密決定明智所知彼則頻受國倫受聞其所說歡喜崇習出離饒益當來比丘不修身不修戒不修心不修慧聞如來所說修多羅甚深明照空相應隨順緣起法彼不頻受持不至到受聞彼說者不歡喜崇習而於世間衆雜異論文綺綺世俗雜句專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得出離饒益於彼如來所說甚深明照空相要法隨順緣起者於此則滅猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸比丘當勤方便修身修戒修心修慧於如來所說甚深明照空相要法隨順緣起頻受適受聞彼說者歡喜崇習出離饒益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尔時世尊告諸比丘譬如鐵

雜阿含經卷第十七 第七十四經 泥

丸投著火中與火同色威著却貝綿中云何比丘當速燃不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非義饒益是故比丘當如是學善護其身守護根門繫念入村乞食當如是學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尔時世尊告諸比丘譬如木杵常用不止日夜消滅如是比丘若沙門婆羅門從今以來不開根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當如是輩終日損減不增善法如彼木杵諸比丘譬如優鉢鉢鉢摩拘牟頭分陀利生於水中長於水中隨水增長如是沙門婆羅門善開根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟當知是等善根功德日夜增長終不退減當如是學善開根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

雜阿含經卷第十七 第七十五經 泥

雜阿含經卷第十七 第七十四經 泥

竹園尔時世尊於後夜時間野狐鳴
尔時世尊夜過天明於大眾前敷座
而坐告諸比丘汝等後夜時間野狐
鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸
比丘有一愚癡人作如是念令我受
身得如是形類作如是聲此愚癡人
欲求如是像類處所受生何足不得
是故比丘汝等但當精勤方便求斷
諸有莫作方便增長諸有當如是學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘我不讚歎
受少有身况復多受所以者何受有
者苦辭如真屎少亦臭穢何况於多
如是諸有少亦不歎乃至剎那况復
於多所以者何有者苦故是故比丘
當如是學斷除諸有莫增長有當如
是學佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊夜後分時間野狐鳴
是夜過已於大眾前敷座而坐告諸

雜阿含經卷第四十七 二十六張 泥

比丘汝等於夜後分間野狐鳴不比
丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐
者疥癩而因是故鳴喚若能有人為
彼野狐治疥癩者野狐必當知恩報
恩而今有一愚癡之人無有知恩報
恩是故諸比丘當如是學知恩報恩
其有小恩尚報終不忘失况復大恩
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時有尊者跋迦梨住王舍城
金師精舍疾病困苦尊者富隣尼瞻
視供養時跋迦梨語富隣尼汝可詣
世尊所為我稽首礼世尊足問評世
尊少病少惱起居輕利安樂住不言
跋迦梨住金師精舍疾病困苦羸癯
牀褥願見世尊疾病困苦氣力羸癯
無由奉詣唯願世尊降此金師精舍
以哀愍故時富隣尼受跋迦梨語已
詣世尊所稽首礼足退住一面白佛
言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問
訊世尊少病少惱起居輕利安樂住
不世尊答言今彼安樂富隣尼白佛言

雜阿含經卷第四十七 第二十六張 泥

世尊尊者跋迦梨住金師精舍疾病
困苦委在牀褥願見世尊無有身力
來詣世尊善哉世尊詣金師精舍以
哀愍故尔時世尊默然聽許時富隣
尼知世尊聽許已礼足而去尔時世
尊晡時從禪覺往詣金師精舍至跋
迦梨住房跋迦梨比丘遙見世尊從
牀欲起佛告跋迦梨且止勿起世尊
即坐異牀語跋迦梨汝心堪忍此病
苦不汝身所患為增為損跋迦梨白
佛如前又摩比丘修多羅廣說世尊
我身苦痛極難堪忍欲求刀自斫不
樂苦生佛告跋迦梨我今問汝隨意
答我云何跋迦梨色是常耶為非常
耶跋迦梨答言無常世尊復問若無
常是苦耶答言是苦世尊復問跋迦
梨若無常苦者是變易法於中寧有
可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊
受想行識亦如是說佛告跋迦梨若
於彼身無可貪可欲者是則善終後
世亦善尔時世尊為跋迦梨種種說
法示教照喜已從座起去即於彼夜
尊者跋迦梨思惟解脫欲執刀自斫

雜阿含經卷第四十七 第二十六張 泥

不樂久生時有二天身極端正於後
夜時詣世尊所稽首禮足退住一面
白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦
思惟解脫欲執刀自煞不樂久生第
二天言彼尊者跋迦梨已於善解脫
而得解脫說此語已俱禮佛足即沒
不現余時世尊夜過晨朝於大眾前
敷座而坐告諸比丘昨夜有二天子
飛體端正來詣我所稽首作禮退住
一面而作是言尊者跋迦梨住金師
精舍疾病困苦思惟解脫欲執刀自
煞不樂久生第二天言尊者跋迦梨
已於善解脫而得解脫說此語已稽
首作禮即沒不現余時世尊告一比
丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語
跋迦梨言昨夜有二天來詣我所稽
首作禮退住一面語我言尊者跋迦
梨疾病困苦思惟解脫欲執刀自煞
不樂久生第二天言尊者跋迦梨於
善解脫而得解脫說此語已即沒不
現此是天語佛復記汝汝於此身不
起貪欲是則善終後世亦善時彼此
丘受世尊教已詣金師精舍跋迦梨

雜阿含經卷第四十七 第三十九經 泥

房余時跋迦梨語侍病者汝等持繩
牀共舉我身著精舍外我欲執刀
自煞不樂久生時有衆多比丘出房
舍露地經行受使比丘詣衆多比丘
所問衆多比丘言諸尊跋迦梨比丘
住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘
告侍病者令舉繩牀出精舍外欲執
刀自煞不樂久生受使比丘即詣跋
迦梨所跋迦梨比丘還見使比丘來
語侍病者下繩床著地彼比丘疾來
似世尊使彼侍病者即下繩牀著地
時彼使比丘語跋迦梨世尊有教及
天有所說時跋迦梨語侍病者扶我
著地不可於牀上受世尊教及天所
說時侍病者即扶跋迦梨下置於地
時跋迦梨言汝可宣示世尊告勅及
天所說使比丘言跋迦梨大師告汝
夜有二天來白我言跋迦梨比丘疾
病困苦思惟解脫欲執刀自煞不樂
久生第二天言跋迦梨比丘已於善
解脫而得解脫說此語已即沒不現
世尊復記說汝善於命終後世亦善
跋迦梨言尊者大師善知所知善見

雜阿含經卷第四十七 第三十經 泥

所見彼二天者亦善知所知善見所
見然我今日於色常無常決定無疑
無常者是苦決定無疑若無常苦者
是變易法於彼無有可貪可欲決定
無疑受想行識亦復如是然我今日
疾病苦痛猶故隨身欲刀自煞不樂
久生即執刀自煞時使比丘供養跋
迦梨死身已還詣佛所稽首禮足退
坐一面白佛言世尊我以世尊所勅
具告尊者跋迦梨彼作是言大師善
知所知善見所見廣說乃至執刀自煞
所知善見所見廣說乃至執刀自煞
余時世尊告諸比丘共詣金師精舍
跋迦梨尸所見跋迦梨死身有遠離
之色見已語諸比丘汝等見是跋迦
梨比丘死身在地有遠離之色不諸
比丘白佛已見世尊復告諸比丘遠
跋迦梨身四面周匝有闍闍之相圓
連身不諸比丘白佛已見世尊佛告
諸比丘此是惡魔之像周匝求覓跋
迦梨善男子識神當生何處佛告諸
比丘跋迦梨善男子不住識神以刀
自煞余時世尊為彼跋迦梨說第一

雜阿含經卷第四十七 第三十一經 泥

記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者闍陀住那羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤時尊者舍利弗聞尊者闍陀在那羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤聞已語尊者摩訶拘締羅尊者知不聞陀比丘在那羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤當往於耆摩訶拘締羅默然許之時尊者舍利弗與尊者摩訶拘締羅共詣那羅聚落好衣菴羅林中至尊者闍陀住房尊者闍陀遙見尊者舍利弗尊者摩訶拘締羅凭牀欲起尊者舍利弗語尊者闍陀汝且莫起尊者舍利弗尊者摩訶拘締羅坐於異牀問尊者闍陀云何尊者闍陀所患為可堪忍不為增為損如前又摩修多羅廣說尊者闍陀言我今身病極患苦痛難可堪忍所起之病但增無損唯欲執刀自煞不樂苦活尊者舍利弗言尊者闍陀汝當努力莫自傷害若汝在世我當與汝來往周旋汝若有

雜阿含經卷第四十七 第三十三張 沃

之我當給汝如法湯藥汝若無病我我當看汝必令適意非不適意闍陀答言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視衣被飲食卧具湯藥無所乏少自有弟子修梵行者隨意瞻病非不適意但我疾病苦痛逼身難可堪忍唯欲自煞不樂苦生舍利弗言我今問汝隨意答我闍陀眼及眼識眼所識色彼寧是我異我相在不聞陀答言不也尊者舍利弗復問闍陀耳鼻舌身意及意識意識所識法彼寧是我異我相在不聞陀答言不也尊者舍利弗復問闍陀汝於眼眼識及色為何所見何所識何所知故言眼眼識及色非我不異我不相在闍陀答言我於眼眼識及色見滅知滅故見眼眼識及色非我不異我不相在復問闍陀汝於耳鼻舌身意識及法何所見何所知故於意識及法見非我不異我不相在闍陀答言尊者舍利弗我於意識及法見滅知滅故於意識及法見非我不異我不相在尊者舍利弗然我

雜阿含經卷第四十七 第三十三張 沃

今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自煞不樂苦生時尊者摩訶拘締羅語尊者闍陀汝今當於大師修習正念如所說句有所依者則為動搖動搖者有所趣向趣向者為不休息不休息者則隨趣往來隨趣往來者則有未來生死有未來生死故有未來出沒有未來出沒故則有生老病死憂悲苦惱如是純一苦聚集如所說句無所依者則不動搖不動搖者得無趣向無趣向者則有止息有止息故則不隨趣往來不隨趣往來則無未來出沒無未來出沒者則無生老病死憂悲苦惱如是純大苦聚滅闍陀言尊者摩訶拘締羅供養世尊事於今畢矣隨順善逝今已畢矣適意非不適意弟子所作於今已作若復有餘弟子所作供養師者亦當如是供養大師適意非不適意然我今日身病苦痛難可堪忍唯欲以刀自煞不樂苦生今時尊者闍陀即於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自煞時尊者舍利弗供養尊者闍陀舍利已往詣

雜阿含經卷第四十七 第三十四張 沃

佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊尊者闍陀於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自煞云何世尊彼尊者闍陀當至何趣云何受生後世云何佛告尊者舍利弗彼不自記說言尊者摩訶拘締羅我供養世尊於今已畢隨順善逝於今已畢適意非不適意若復有餘供養大師者當如是作適意非不適意耶今時尊者舍利弗復問世尊彼尊者闍陀先於鎮珍尼婆羅門聚落有供養家極親厚家善言語家佛告舍利弗如是舍利弗正智正善解脫善男子有供養家親厚家善言語家舍利弗我不說彼有大過若有捨此身餘身相續者我說彼等則有大過若有捨此身已餘身不相續者我不說彼有大過也無大過故於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自煞如是世尊為彼尊者闍陀說第一記佛說此經已尊者舍利弗歡喜作礼而去

雜阿含經卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

雜阿含經卷第四十七 第三十五張 洪

雜阿含經卷第四十八

流

宋天竺三藏法師跋闍羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子白佛言世尊比丘比丘度駛派耶佛言如是天子天子復問無所攀緣亦無所住度駛派耶佛言如是天子天子復問無所攀緣亦無所住而度駛派其義云何佛言天子我如是如是抱如是如是直進則不為水之所溺如是如是不抱如是如是不直進則為水所溺如是天子名為無所攀緣亦無所住而度駛派時彼天子復說偈言
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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子白佛言比丘知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫耶佛告天子我悉知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫天子白佛比丘云何知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫佛告天子愛喜滅盡我心解脫心解脫已故知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
誰度於諸深 晝夜勤精進 不攀亦不住 何深而不著
今時世尊說偈答言

雜阿含經卷第四十八 第三十六張 洪

一切戒具足 智慧善正受 內思惟繫念
度難度諸流 不樂於欲想 超越於色結
不繫亦不住 於染亦不著

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

如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦尼是光明天女容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照山谷時拘迦尼天女而
說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
佛告天女如是如是

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
時拘迦尼天女聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

今時世尊夜過晨朝入於僧中敷尼
師壇於大眾前坐告諸比丘昨日夜
後有拘迦尼天女容色絕妙來詣我

雜阿含經卷第八 第三張 漢

所稽首我足退坐一面而說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
我即答言如是天女如是天女

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
說是語時拘迦尼天女聞我所說歡
喜隨喜稽首我足即沒不現佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍今時尊者阿難告諸比丘我今當
說四句法經諦聽善思當為汝說何
等為四句法經今時尊者阿難即說
偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
諸比丘是名四句法經今時有一異
婆羅門去尊者阿難不遠為諸年少
婆羅門受誦經時彼婆羅門作是念
若沙門阿難所說偈於我所說經便
是非人所說時彼婆羅門即往詣佛
所與世尊面相問訊慰勞已退坐一
面白佛言瞿曇沙門阿難所說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦尼天女是光明天女
起大電光熾然輝佛歸法歸比丘僧
來詣佛所稽首佛足退坐一面其身
光明普照山谷即於佛前而說偈言
其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

雜阿含經卷第四十八 第四張 漢

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
如是等所說則是非人語非為人語
佛告婆羅門如是如是婆羅門是非
人語非為人語也時有拘迦尼天女
來詣我所稽首我足退坐一面而說
偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
我時答言如是如是如天女所言
其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
是故婆羅門當知此所說偈是非人
所說非是人所說也佛說此經已彼
婆羅門聞佛所說歡喜隨喜禮佛足
而去

如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦尼天女是光明天女
起大電光熾然輝佛歸法歸比丘僧
來詣佛所稽首佛足退坐一面其身
光明普照山谷即於佛前而說偈言
其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦尼天女是光明天女
起大電光熾然輝佛歸法歸比丘僧
來詣佛所稽首佛足退坐一面其身
光明普照山谷即於佛前而說偈言
其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

雜阿含經卷第六 第五張 漢

余時世尊告天女言如是如是天女如汝所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空

正智正繫念不習近眾苦非義和合者

余時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜

隨喜稽首佛足即沒不現余時世尊

夜過晨朝入僧中敷尼師壇於大眾

前坐告諸比丘於昨後夜拘迦那婆

天女光明之天女來詣我所稽首我足

退坐一面而說偈言

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空

正智正繫念不習近眾苦非義和合者

我時答言如是天女如是天女如汝

所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空

正智正繫念不習近眾苦非義和合者

拘迦那天女電光炎熾然敬禮佛法僧

說偈義饒益

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精

舍時有拘迦那婆天女光明之天女

放電光明炎熾然於後夜時來詣

維摩經卷第四十八 第六段 疏

佛所稽首佛足退坐一面其身光明

普照山谷即於佛前而說偈言

我能廣分別如來正法律今且但略說

足以表其心其心不為惡及身口世間

五欲悉虛空正智正繫念不習近眾苦

非義和合者

佛告天女如是天女如是天女如汝

所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空

正智正繫念不習近眾苦非義和合者

時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜稽

首即沒不現

余時世尊夜過晨朝入於僧前於大

眾中敷座而坐告諸比丘昨後夜時

拘迦那婆天女來詣我所恭敬作禮

退坐一面而說偈言

我能廣分別如來正法律今且但略說

足以表我心其心不為惡及身口世間

五欲悉虛空正智正繫念不習近眾苦

非義和合者

我時答言如是天女如汝所說

維摩經卷第四十八 第十段 疏

時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首

我足即沒不現佛說此經已諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離祇桓池

側重閣講堂時有拘迦那婆天女朱

盧陀天女容色絕妙於後夜時來詣

佛所稽首佛足退坐一面其身光明

遍照一切祇桓池側時朱盧陀天女

說偈白佛

大師等正覺住毗舍離國拘迦那朱盧

稽首恭敬禮我昔未曾聞今足正法律

今乃得親見現前說正法若於聖法律

惡慧生厭惡必當墮惡道長夜受諸苦

若於聖法律正念律儀備彼則生天上

長夜受安樂

拘迦那天女復說偈言

其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽

正智正繫念不習近眾苦非義和合者

佛告天女如是如是如汝所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽

正智正繫念不習近眾苦非義和合者

維摩經卷第四十八 第八段 疏

余時世尊夜過晨朝入僧中敷座而坐告諸比丘昨後夜時有二天女容色絕妙來詣我所為我作禮退坐一面朱盧陀天女而說偈言

大師等正覺住毗舍離國我拘迦那婁及以朱盧陀如是二天女稽首禮佛足我皆未曾聞牟尼正法律今乃見正覺演說微妙法若於正法律默思住惡慧必墮於惡道長夜受大苦若於正法律正念律儀修生善趣天上長夜受安樂拘迦那天女復說偈言

其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾苦非義和合者我時答言如是如是如汝所說其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾苦非義和合者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時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

雜阿含經卷第四十八 第七經 誦

無觸不報觸觸則以觸報以觸報觸故不瞋不招瞋

余時世尊說偈答言

有於不瞋人而加之以瞋清淨之正士離諸煩惱結於彼起惡心惡心還自中如逆風揚塵還自益其身

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

愚癡人所行不合於點慧自所行惡行為自惡知識所造眾惡行終獲苦果報余時世尊說偈答言

既作不善業終則受諸惱造業雖歡喜啼泣受其報造諸善業者終則不熱惱歡喜而造業安樂受其報

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過

雜阿含經卷第四十八 第十經 誦

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

不可常言說亦不一向聽而得於道跡堅固正超度思惟善寂滅解脫諸魔縛能行說之可不行不應說不行而說者智者則知非不行已所應不作而言作是則同賊非

余時世尊告天子言汝今有所嫌責耶天子白佛悔過世尊悔過善逝余時世尊默怡微笑時彼天子復說偈言

我今悔其過世尊不納受內懷於惡心抱怨而不捨

余時世尊說偈答言

言說悔過時內不息其心云何得息然何名為修善

時彼天子復說偈言

雜阿含經卷第四十八 第十一經 誦

誰不有其過 何人無有罪 誰復無惡癡
孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世惡愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有瞿迦梨比丘是提婆達多
伴黨來詣佛所稽首佛足退坐一面
尔時世尊告瞿迦梨比丘瞿迦梨彼
何故於舍利弗目捷連清淨梵行所
起不清淨心長夜當得不饒益苦瞿
迦梨比丘白佛言世尊我今信世尊
語所說無異但舍利弗大目捷連心
有惡欲如是第二第三說瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨於世尊所再三說
中違反不受從座起去去已其身周
遍生諸疮瘡皆如栗漸漸增長皆如
桃李時瞿迦梨比丘患苦痛口說是
言極燒極燒膿血流出身壞命終生
大鉢曇摩地獄時有三天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退

雜阿含經卷第四十八 第十二張 沃

坐一面時一天子白佛言瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨今已命終時第二
天子作是言諸尊當知瞿迦梨比丘
命終墮地獄中第三天子即說偈言
士夫生世間 芥在口中生 還自斬其身
斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀
其罪生於口 死墮惡道中 博奔亡失財
是非為大各 毀佛及聲聞 是則為大過
彼三天子說是偈已即沒不現尔時
世尊起過晨朝來入僧中於大眾前
敷座而坐告諸比丘昨後夜時有三
天子來詣我所稽首我足退坐一面
第一天子語我言世尊瞿迦梨比丘
提婆達多伴黨今已命終第二天子
語餘天子言瞿迦梨比丘命終墮地
獄中第三天子即說偈言

士夫生世間 芥在口中生 還自斬其身
斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀
其罪口中生 死則墮惡道

說是偈已即沒不現諸比丘汝等欲
聞生阿浮陀地獄眾生其壽齊限不
諸比丘白佛今正是時唯願世尊為
諸大眾說阿浮陀地獄眾生命齊

雜阿含經卷第四十八 第十三張 沃

限諸比丘聞已當受奉行佛告比丘
諦聽善思當為汝說譬如拘薩羅國
四斗為一阿羅四阿羅為一獨龍那
十六獨龍那為一闍摩那十六闍摩
那為一摩尼二十摩尼為一佉梨二
十佉梨為一倉滿中芥子若使有人
百年百年取一芥子如是乃至滿倉
芥子都盡阿浮陀地獄眾生命齊猶
故不盡如是二十阿浮陀地獄眾生命
齊一尼羅浮陀地獄眾生命齊二十尼
羅浮陀地獄眾生命齊一阿吒吒地
獄眾生命齊二十阿吒吒地獄眾生命
齊一阿波波地獄眾生命齊二十阿波
波地獄眾生命齊一阿休休地獄眾
生命齊二十阿休休地獄眾生命齊一
優鉢羅地獄眾生命齊二十優鉢羅地
獄眾生命齊一鉢曇摩地獄眾生命齊
二十鉢曇摩地獄眾生命齊一摩訶
鉢曇摩地獄眾生命齊比丘彼瞿迦梨
比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中以
彼於尊者舍利弗大目捷連比丘生
惡心誹謗故是故諸比丘當作是學
於彼燒焦炷所尚不欲毀壞况毀壞

雜阿含經卷第四十八 第十四張 沃

有識衆生佛告諸比丘當如是學。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。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

退落墮負處 去何而得知 唯願世尊說 云何負處門

尔時世尊說偈答言

勝處易得知 負處知亦易 樂法為勝處 毀法為負處 愛樂惡知識 不愛善知識 善友生怨結 是名墮負門 愛樂不善人 善人又憎惡 欲惡不欲善 是名負處門 斗秤以欺人 是名墮負門 博弄耽嗜酒 遊輕著女色 費費於財物 是名墮負門 女人不自守 捨主隨他行 男子心放蕩 捨妻隨外色 如是為家者 斯皆墮負門 老婦得少夫 心常懷嫉妬 懷嫉卧不安 是則墮負門 丈夫得少婦 墮負處亦然 常樂著睡眠 知識同遊戲 怠墮好睡眠 斯皆墮負門 多財結朋友 酒食奢不節 多費喪財物 斯皆墮負門 小財多貪愛

雜阿含經卷第十八 第十五經 頌

生於剎利心 常求為王者 是則墮負門 求珠瑤瓊瑤 草屨履拿蓋 莊嚴自慳惜 是則墮負門 愛他善美食 自慳惜其財 貪他不反報 是則墮負門 沙門婆羅門 屈請入其舍 慳惜不時施 是則墮負門 沙門婆羅門 次第行乞食 呵責不欲施 是則墮負門 若父母年老 不及時奉養 有財而不施 是則墮負門 於父母兄弟 撻打而罵辱 無有尊卑序 是則墮負門 佛及弟子衆 在家與出家 毀譽不恭敬 是則墮負門 實非阿羅漢 羅漢過自稱 是則世間賊 墮於負處門 此世間負處 我知見故說 猶如論怖道 慧者當遠避 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅脛 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 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

雜阿含經卷第十八 第十六經 頌

誰屈下而屈下 誰高舉而高舉 云何童子戲 如童由相擲 尔時世尊說偈答言 愛下則隨下 愛舉則隨舉 愛戲於愚夫 如童由相擲 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅脛 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 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言 決定以遮遮 意妄想而來 若人遮一切 不令其逼迫 尔時世尊說偈答言 決定以遮遮 意妄想而來 不必一切遮 但遮其惡業 遮彼彼惡已 不令其逼迫 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅脛 一切怖已過 永超世恩愛

雜阿含經卷第十八 第十七經 頌

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

云何得名稱 云何得大財 云何德深聞
云何得善友

尔時世尊說偈答言

持戒得名稱 布施得大財 真實德深聞
恩惠得善友

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃 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

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其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

云何人所作 智慧以求財 華攝受於財

若勝若復劣
尔時世尊說偈答言

始學巧業 方便集財物 得彼財物已
當應作四分 一分自食用 二分營生業
餘一分藏密 以擬於貧乏 營生之業者
田種行商賈 牧牛羊興息 邸舍以求利
造屋舍牀卧 六種資生具 方便修眾具
安樂以存世 如是善修業 智慧以求財
財寶隨順生 如眾流歸海 如是財既益
如蜂集眾味 晝夜財增長 猶如蟻積堆
不付老子財 不寄邊境民 不信奸狡人
及諸慳吝者 親附成事者 遠離不成事
能成事士夫 猶如火熾然 善友貴重人
敏密修良者 同氣親兄弟 善能相攝受
居親眷屬中 標顯若牛王 各隨其所應
分財施飲食 壽盡而命終 當生天受樂
時彼天子復說偈言

雜阿含經卷第四十八 第十八頌 誦

久見婆羅門 遠得般涅槃 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘過去世

時拘薩羅國有彈琴人名曰麋牛於
拘薩羅國人間遊行止息野中時有
六廣大天宮天女來至憍薩羅國處
牛彈琴人所語麋牛彈琴人言阿舅
阿舅為我彈琴我當歌憍薩羅牛彈琴
者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當
語我汝是何人何由生此天女答言
阿舅且彈琴我當歌憍薩羅國中自
說所以生此因緣彼拘薩羅國處牛
彈琴人即便彈琴彼六天女即便歌
憍第一天女說偈歌言

若男子女人 勝妙者惠施 施衣因緣故
所生得殊勝 施所愛念物 生天隨所欲
見我居宮殿 乘空而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
第二天女復說偈言

若男子女人 勝妙者惠施 愛念可意施
生天隨所欲 見我慶宮殿 乘空而遊行
天身若金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最
第三天女復說偈言

若男子女人 以食而惠施 可意愛念施
生天隨所欲 見我居宮殿 乘空而遊行

雜阿含經卷第四十八 第十九頌 誦

雜阿含經卷第四十八 第二十頌 誦

雜阿含經卷第四十八 第二十一頌 誦

雜阿含經卷第四十八 第二十二頌 誦

雜阿含經卷第四十八 第二十三頌 誦

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之取

第四天女復說偈言

憶念餘生時 曾為人婢使 不盜不貪嗜
勤修不慳怠 量腹自節身 分食救貧人
今見尊宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最
第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦 嫌姑性狂暴
常加虐毒言 執節修婦禮 卑遜而奉順
今見慶宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最
第六天女復說偈言

昔曾見行跡 比丘比丘尼 從其聞王法
一宿受齋戒 今見慶天宮 乘虛而遊行
天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之取

今時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言
我今喜來此 拘薩羅林中 得見此天女
具足妙天身 既見又聞說 當增修善業
緣今修功德 亦當生天上
說是語已 此諸天女即沒不現
佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第四十八 第二十五張 頌

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
何法起應滅 何生應防護 何法應當離
等觀何得樂

今時世尊說偈答言

曠志起應滅 貪生逆防護 無明應捨離
等觀真諦樂 欲生諸煩惱 欲為生苦本
調伏煩惱者 衆苦則調伏 調伏衆苦者
煩惱亦調伏

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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

雜阿含經卷第四十八 第二十五張 頌

若人行放逸 愚癡離惡慧 禪思不放逸
疾得盡諸漏

今時世尊說偈答言

非世間衆事 是則之為欲 心法馳覺想
是名士夫欲 世間種種事 常在於世間
智慧修禪思 愛欲永潛伏 信為士夫伴
不信則不度 信增其名播 命終得生天
於身虛空想 名色不堅固 不著名色者
遠離於積累 觀此真實義 如解脫哀愁
由斯智慧故 世稱歡供養 能斷衆難相
超絕生死源 超度諸流已 是名為比丘
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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛
與何人同處 復與誰共事 知何等入法
名為勝非思

雜阿含經卷第四十八 第二十五張 頌

今時世尊說偈答言

與正士同遊 正士同其事 解知正士法

是則勝非惡

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面其

身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子而說偈言

慳慳生於心 不能行布施 明智求福者

乃能行其惠

余時世尊說偈答言

怖畏不行施 常得不施怖 怖畏於飢渴

慳慳從怖生 此世及他世 常癡飢渴畏

死則不隨死 獨往無資糧 少財能施者

多財難亦捨 難捨而能捨 是則為難施

無知者不覺 慧者知難知 以法養妻子

少財淨心施 百千耶威會 所獲其福利

比前如法施 十六不及一 打縛惱眾生

雜阿含經卷第四十八 第二四張 源

所得諸財物 惠施安國土 是名有罪施

方之平等施 稱量所不及 如法不行非

所得財物施 難施而行施 是應賢聖施

所往常獲福 壽終上生天

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

如是我聞一時佛住王舍城金婆羅

山金婆羅鬼神住處石室中亦時世

尊金鎗刺足未經幾時起身苦痛能

得捨心正智正念堪忍自安無還減

想彼有山神天子八人作是念今日

世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼

神住處石室中金鎗刺足起身苦痛

而能捨心正念正智堪忍自安無所

退減我等當往面前讚嘆作是念已

往詣佛所稽首禮足退住一面第一

天神說偈嘆言沙門瞿曇人中師子

身遭苦痛堪忍自安正智正念無所

退減第二天子復讚嘆言大士之大

龍大士之牛王王夫夫勇力大士夫

雜阿含經卷第四十八 第二五張 源

良馬大士夫上首大士夫之勝第三

天子復讚嘆言此沙門瞿曇王夫分

陀利身生諸苦痛而能行捨心正智

正念住堪忍以自安而無所退減第

四天子復讚嘆言若有於沙門瞿曇

士夫分陀利所說違及嫌責當知斯

等長夜當得不饒益苦唯除不知真

實者第五天子復說偈言

觀彼三昧定 善住於正受 解脫離諸塵

不踊亦不沒 其心安隱住 而得心解脫

第六天子復說偈言

經歷五百歲 誦婆羅門典 精勤修苦行

不解脫離塵 是則卑下類 不得度彼岸

第七天子復說偈言

為欲之所迫 持戒之所縛 勇悍行苦行

經歷於百年 其心不解脫 不離於塵垢

是則卑下類 不度於彼岸

第八天子復說偈言

心居憍慢欲 不能自調伏 不得三昧定

牟尼之正受 獨一居山林 其心常放逸

於彼死魔軍 不得度彼岸

時彼山神天子八人各各讚嘆已稽

首佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十八 第二六張 源

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面其

身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子而說偈言

廣無過於地深無踰於海高無過須弥

大士無勝細

今時世尊說偈答言

廣無過於愛深無踰於腹高莫過憍慢

大士無勝佛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅縣一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面其

身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

何物火不燒何風不能吹水災壞大地

何物不流散惡王及盜賊強劫人財物

何男子女人不為其所奪去何珍寶藏

終竟不亡失

今時世尊說偈答言

福火所不燒福風不能吹水災壞大地

福水不流散惡王及盜賊強奪人財寶

若男子女人福不被劫奪樂報之寶藏

終竟不亡失

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅縣一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜即沒

不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面其

身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

誰當持資糧何物賊不劫何人劫而遮

何人却不遮何人常來詣智慧者喜樂

今時世尊說偈答言

信者持資糧福德劫不奪賊劫奪則遮

沙門奉歡喜沙門常來詣智慧者欣樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅縣一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

一切相映障知一切世間樂安慰一切

唯願世尊說大何是世間寂為難得者

是時世尊說偈答言

為主而行忍無財而欲施遭難而行法

留貴修遠離如是四法者是則為寂難

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅縣一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十八

七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十八 第三十九經 疏

雜阿含經卷第四十九

宋天竺藏本那跋陀譯

流

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
大力自在樂 所求無不得 何復勝於彼
一切所欲脩

尔時世尊說偈答言

大力自在樂 彼則無所求 若有求欲者
是苦非為樂 於求已過去 是則樂於彼
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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

車從何處起 誰能轉於車 車轉至何所
何故壞磨滅

尔時世尊說偈答言

車從諸業起 心識能於車 隨因而轉至
因壞車則三

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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子白佛言世尊拘屢陀王女修波羅
提沙今日生子佛告天子此則不善
非是善時彼天子即說偈言

人生子為樂 世間有子歡 父母年老喪
子則能奉養 瞿曇何故說 生子為不善
尔時世尊說偈答言

當知恒無常 純空陰非子 生子常得苦
愚者說言樂 是故我說言 生子非為善
非善為善像 念像不可念 實苦類以樂

放逆所踐踏
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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

放逆所踐踏

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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

去何數所數 去何數不隱 去何數中數
云何說言說

尔時世尊說偈答言

佛法難測量 二流不顯現 若彼名及色
滅盡悉無餘 是名數所數 彼數不隱藏
是彼數中數 是則說名數

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

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何物重於地 何物高於空 何物疾於風 何物多於草

今時世尊說偈答言

戒德重於地 憍高於虛空 憶念疾於風 思想多於草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脛 一切怖已過 永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時彼天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面其

身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

何戒何威儀 何得何為業 慧者去何住 去何往生天

今時世尊說偈答言

遠離於煞生 持戒自防樂 害心不加生

持戒自防樂 害心不加生

雜阿含經卷第四十九 第四品 誄

是則生天路 遠離不與取 與取心欣樂 斷除賊盜心 是則生天路 不行他所受

遠離於邪淫 自受知止足 是則生天路 自為己及他 為財及戲笑 妄語而不為

是則生天路 斷除於兩舌 不離他親友 常念和彼此 是則生天路 遠離不愛言

軟語不傷人 常說淨美言 是則生天路 不為不誠說 無義不饒益 常順於法言

是則生天路 聚落若空地 見利言我有 不行此貪想 是則生天路 慈心無害想

不害於衆生 心常無怨結 是則生天路 苦業及果報 二俱生淨信 受持於正見

是則生天路 如是諸善法 十種淨業跡 等受堅固持 是則生天路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅脛 一切怖已過 永超世恩愛

於時天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今時釋提桓因於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面其身光

明遍照祇樹給孤獨園時釋提桓因

說偈問佛

何法命不知 何法命不覺 何法錄於命 何法為命縛

今時世尊說偈答言

色者命不知 諸行命不覺 身錄於其命 受縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非為命 諸佛之所說 云何而得熱 於彼甚深藏 云何段肉住 云何知命身

今時世尊說偈答言

迦羅邏為初 迦羅邏生胞 胞生於冥界 冥界生堅厚 堅厚生皮節 及諸毛髮等

色等諸情根 漸次成於體 因母飲食等 長養彼胎身

今時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十九 第五品 誄

說偈問佛

何法命不知 何法命不覺 何法錄於命 何法為命縛

今時世尊說偈答言

色者命不知 諸行命不覺 身錄於其命 受縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非為命 諸佛之所說 云何而得熱 於彼甚深藏 云何段肉住 云何知命身

今時世尊說偈答言

迦羅邏為初 迦羅邏生胞 胞生於冥界 冥界生堅厚 堅厚生皮節 及諸毛髮等

色等諸情根 漸次成於體 因母飲食等 長養彼胎身

今時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有長勝天子容色絕妙於

後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一

面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時

彼長勝天子而說偈言

善學微妙說 習近諸沙門 獨一無等侶 正思惟靜默

雜阿含經卷第四十九 第六品 誄

第三五冊

二九七

今時世尊說偈答言

善學微妙說 習近諸沙門 獨一無等侶
寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尸毗天子容色絕妙於

後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時

彼尸毗天子說偈問佛
何人應同止 何等入共事 應知何等法

是轉勝非惡
今時世尊說偈答言

與正士同止 正士共其事 應知正士法
是轉勝非惡

時彼尸毗天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有月自在天子容色絕妙

於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園

時彼月自在天子而說偈言
彼當至究竟 如蚊依徙草 若得正繫念

雜阿含經卷第四十九 第七頌 說

一心善正愛

今時世尊說偈答言

彼當到彼岸 如魚凌其網 擇定具足住
心常致喜樂

時彼月自在天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有毗瘦細天子容色絕妙

於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園

時彼毗瘦細天子而說偈言
供養於如來 歡喜常增長 欣樂正法律

不放逸隨學
今時世尊說偈答言

若如是說法 防護不放逸 以不放逸故
不隨魔自在

於是毗瘦細天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有般闍羅健天子容色絕

妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退
坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨

園時般闍羅健天子而說偈言
離阿含經卷第四十九 第八頌 說

憤亂之處所 黠慧者能覺 禪思覺所覺

今尼思惟力
今時世尊說偈答言

了知憤亂法 正覺得涅槃 若得正繫念
一心善正受

時般闍羅健天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有須深天子與五百眷屬

容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首
佛足退坐一面其身光明遍照祇樹

給孤獨園今時世尊告尊者阿難汝
何難於尊者舍利弗善說法心喜樂

不阿難白佛如是世尊何等人不愚
不癡有智慧於尊者舍利弗善說法

中心不欣樂所以者何彼尊者舍利
弗持戒多聞少欲知足精勤遠離正

念堅住智慧正受揅疾智慧利智慧
出離智慧決定智慧大智慧廣智慧

深智慧無等智慧智實成就善能教
化示教照喜亦常讚歎亦教照喜常

為四眾說法不倦佛告阿難如是如
是如汝所說阿難為何等人不愚不

雜阿含經卷第四十九 第九頌 說

癡有智慧聞尊者舍利弗善說諸法而不歡喜所以者何舍利弗比丘持戒多聞少欲知足精勤正念智慧正受超智揔智利智出智決定智大智廣智深智無等智智寶成就善能教化示教照喜亦常讚歎示教照喜常為四眾說法不倦世尊如是如是向尊者阿難如是如是稱嘆舍利弗所說如是如是須深天子眷屬內心歡喜身光增明清淨照耀今時須深天子內懷歡喜發身淨光照耀已而說偈言

舍利弗多聞明智平等慧持戒善調伏得起涅槃持此後邊身降伏於魔軍時彼須深天子及五百眷屬聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有赤馬天子客色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼赤馬天子白佛言世尊頗有能行過世界邊至不生不死處不佛告赤馬無有能過世界邊至不生不死

雜阿含經卷第四十九 第一法流

老不死處者赤馬天子白佛言奇哉世尊善說斯義如世尊說言無過世界邊至不生不死處者所以者何世尊我自憶宿命名曰赤馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作是念我有如是痼疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影之傾能登一須弥至一須弥足躡東海起至西海我時作是念我今成就如是痼疾神力今日寧可求世界邊作是念已即便發行唯除食息便利減節睡眠常行百歲於彼命終竟不能得過世界邊至不生不死之處佛告赤馬我今但以一尋之身說於世界世界集世界滅世界滅道跡赤馬天子何等為世間謂五受陰何等為五色受陰受受陰想受陰行受陰識受陰是名世間何等為色集謂當來有愛貪喜俱彼彼涂著者是名世間集云何為世間滅若彼當來有愛貪喜俱彼彼涂著無餘斷捨離盡無欲滅息沒是名世間滅何等為世間滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方

雜阿含經卷第四十九 第二法流

便正念正定是名世間滅道跡赤馬了知世間斷世間了知世間集斷世間集了知世間滅證世間滅了知世間滅道跡修彼滅道跡赤馬若比丘於世間滅若知若斷世間集若知若斷世間滅若知若證世間滅道跡若知若修赤馬是名得世界邊度世間受亦時世尊重說偈言

未曾遠遊行而得世界邊無得世界邊終不盡苦邊以是故牟尼能知世界邊善解世界邊諸梵行已立於彼世界邊平等覺知者是名賢聖行度世間彼岸是時赤馬天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現如是我聞一時佛住王舍城祇樹羅山側有六天子李為外道出家一名阿毗浮二名增上阿毗浮三名能求四名毗藍婆五名阿俱叱六名迦藍來詣佛所阿毗浮天子即說偈言比丘專至心常修行默離於初夜後夜思惟善自攝見聞其所說不墮於地獄增上阿毗浮天子復說偈言欲離於黑闇心常自攝護永離於世間

雜阿含經卷第四十九 第三法流

言語諍論法 從如來大師 稟受沙門法
善攝護世間 不令造眾惡

能求天子復說偈言

斷截推打熬 供養施迦葉 不見其為惡
亦不見為福

毗藍婆天子復說偈言

我說彼尼軋 外道者提子 出家行學道
長夜修難行 於大師後眾 遠離於妄語

我說如是人 不遠於羅漢

今時世尊說偈答言

死瘦之野狐 常共師子遊 終日小羸劣
不能為師子 尼軋大師眾 虛妄自稱嘆

是惡心妄語 去羅漢甚遠

今時天魔波旬著阿俱吒天子而說

偈言

猶勤棄闇冥 常守護遠離 深著微妙色
貪樂於梵世 我教化斯等 令得生梵天

今時世尊作是念若此阿俱吒天子

所說偈此是天魔波旬加其力故非

彼阿俱吒天子自心所說作是說言

猶勤棄闇冥 守護於遠離 深著微妙色

貪樂於梵世 當教化斯等 令得生梵天

今時世尊復說偈言

雜阿含經卷第四十九 第十三誡

若諸所有色 於此及與彼 或復虛空中
各別光照耀 當知彼一切 不離魔魔纏
猶如垂釣餌 釣釣於遊魚

彼時天子咸各念言 今日阿俱吒天

子所說偈沙門瞿曇言是魔所說何

故沙門瞿曇言是魔說今時世尊知

諸天子心中所念而告之言今阿俱

吒天子所說偈非彼天子自心所說

時魔波旬加其力故作是說言

猶勤棄闇冥 守護於遠離 深著微妙色

貪樂於梵天 當教化斯等 令得生梵天

是故我說偈

若諸所有色 於此及與彼 或復虛空中

各別光照耀 當知彼一切 不離魔魔纏

猶如垂釣餌 釣釣於遊魚

時諸天子復作是念奇哉沙門瞿曇

神力大德能見天魔波旬而我等不

見我等當復各各說偈讚歎沙門瞿

曇即說偈言

斷除於一切 有身受貪想 令此善護者

除一切妄語 若欲斷欲受 應供養大師

斷除三有受 破壞於妄語 已斷於見貪

應供養大師 王舍城第一 名毘富羅山

雜阿含經卷第四十九 第十四誡

雪山諸山眾 金翅鳥中名 八方及上下

一切眾生界 於諸天人中 等正覺最上

時諸天子說偈讚佛已聞佛所說歡

喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有摩伽天子容色絕妙於

後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一

面其身光明遍照祇樹給孤獨園時

有摩伽天子說偈問佛

然何得安眠 然何得喜樂 為然何等人

瞿曇所讚嘆

今時世尊說偈答言

若然於瞋恚 而得安隱眠 然於瞋恚者

令人得歡喜 瞋恚為毒卒 然者我所歎

然彼瞋恚已 長夜無憂患

於時摩伽天子聞佛所說歡喜隨喜

稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園今時有弥耆迦天子容色絕

妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退

坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨

園時弥耆迦天子說偈問佛

明照有幾種 能照明世間 唯願世尊說

雜阿含經卷第四十九 第十五誡

何等明寂上

尔時世尊說偈答言

有三種光明 能照耀世間 晝以日為照
月以照其夜 燈火晝夜照 照彼彼色像
上下及諸方 衆生悉蒙照 人天光明中
佛光明為上

佛說此經已 弥耆迦天子聞佛所說
歡喜隨言稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有陀摩尼天子容色絕妙
於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時彼陀摩尼天子而說偈言

為婆羅門事 學斷其疲倦 斷除諸受欲
不求受後身

尔時世尊說偈答言

婆羅門無事 所作事已作 乃至不得岸
晝夜常勤跪 已到彼岸住 於岸復何踰
此是婆羅門 專精竭盡禪 一切諸憂惱
熾然永已斷 是則到彼岸 涅槃無所求
時陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨言稽
首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第四十九 第十六法流

孤獨園時有多羅捷陀天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
斷幾捨幾法 幾法上增修 超這幾積聚
名比丘度流

尔時世尊說偈答言

斷五捨於五 五法上增修 超五種積聚
名比丘度流
時彼陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有陀摩尼天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光
明遍照祇樹給孤獨園時陀摩尼天
子白佛言甚難世尊甚難善逝尔時世
尊說偈答言

所學為甚難 具足戒三昧 遠離於非家
閑居寂靜樂

迦摩天子白佛言世尊靜默甚難得
尔時世尊說偈答言
得所難得學 具足戒三昧 晝夜常專精
修習意所樂

雜阿含經卷第四十九 第十七法流

迦摩天子白佛言世尊正受心難得
尔時世尊說偈答言
難住正受住 諸根心安定 能斷死魔摩
聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言世尊嶮道甚難
行尔時世尊說偈答言

難涉之嶮道 當行安樂進 非聖墮於彼
足上頭向下 賢聖樂正直 嶮路自然平
佛說此經已 迦摩天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦摩尼天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦摩尼天子說偈問佛

貪恚何所因 不樂身毛豎 恐怖從何起
覺想由何生 猶如鴛摩羅 依倚於乳母
尔時世尊說偈答言

愛生自身長 如及拘律樹 處處隨所著
如榛綿菓林 若知彼因者 發悟令開覺
度生死海流 不復更要有
時迦摩尼天子聞佛所說歡喜隨言稽
首佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十九 第十八法流

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有梅檀天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼梅檀天子說偈問佛
聞瞿曇大智無障導知見何所住何學
不遭他世惡

尔時世尊說偈答曰

攝持身口意不造三惡法處在於居家
廣集於群貧信惠財法施以法立一切
住於學佛法則無他世畏

佛說是經已梅檀天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有梅檀天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子說偈問佛

誰度於諸流晝夜勤不懈不攀無住處
云何不沒溺

尔時世尊說偈答言

一切戒具足智慧善正受內思惟正念
能度難度流不漂此欲想超度彼色愛

雜阿含經卷第四十九 第七十九經

貪喜忘已盡不入於難測

時彼梅檀天子聞佛所說歡喜隨喜
指首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦葉天子白佛言世尊我今當說

比丘及比丘功德佛告天子隨汝所
說時迦葉天子而說偈言

比丘修正念其身善解脫晝夜常勤求
壞有諸功德了知於世間滅除一切有
比丘得無憂心無所染著

世尊是名比丘是名比丘功德佛告
迦葉善哉善哉如汝所說迦葉天子
聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦葉天子白佛言世尊我今當說
比丘及比丘所說佛告迦葉天子隨

雜阿含經卷第四十九 第七十九經

所樂說時彼迦葉天子而說偈言

比丘守正念其心善解脫晝夜常勤求
逮得離塵垢曉了知世間於塵離塵垢
比丘無憂患心無所染著

世尊是名比丘是名比丘所說佛告
迦葉如是如是如汝所說迦葉天子
聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現

如是我聞一時佛在摩竭提國人闍
遊行日暮與五百比丘於屈摩夜叉
鬼住處宿時屈摩夜叉鬼來詣佛所
稽首佛足退住一面時屈摩夜叉鬼
白佛言世尊今請世尊與諸大眾於
此夜宿尔時世尊默然受請是時屈
摩夜叉鬼知世尊默然受請已化作
五百重閣房舍卧牀坐牀踞牀俱欄
褥枕各五百具悉皆化化作五百
燈明無諸烟炎悉化現已往詣佛所
稽首佛足勸請世尊令入其舍令諸
比丘次受房舍及諸卧具周遍受已
還至佛所稽首佛足退坐一面而說
偈言

賢德有正念賢德常正念正念安隱眠

雜阿含經卷第四十九 第七十九經

此世及他世 賢德有正念 賢德有正念
正念安隱眠 其心常寂止 賢德有正念
賢德有正念 正念安隱眠 捨降伏他軍
賢德有正念 賢德有正念 不驚不怖
不伏不教伏 慈心於一切 心不懷怨結
余時世尊告屈摩夜叉鬼如是如是
如汝所說時屈摩夜叉鬼聞佛所說
歡喜隨喜稽首佛足還自所住處
如是我聞一時佛住摩鳩羅山尊者
那伽波羅為親侍者余時世尊於夜
闍時天小微雨電光睽現出於房外
露地經行是時天帝釋作是念今日
世尊住摩鳩羅山尊者那伽波羅親
侍供養其夜闍冥天時微雨電光睽
現世尊出房露地經行我當化作毗
瑠璃重閣執持重閣隨佛經行作是
念已即便化作毗瑠璃重閣持詣佛
所稽首佛足隨佛經行余時摩竭提
國人若男若女夜啼之時以摩鳩羅
鬼恐之即止親侍供養弟子之法待
師禪覺然後乃眠余時世尊為天帝
釋夜經行久余時尊者那伽波羅作
是念世尊今夜經行至久我今當作

雜阿含經卷第四十九 第三十二經

摩鳩羅鬼形而恐怖之時那伽波羅
比丘即反被俱執長毛在外往在世
尊經行道頭白佛言摩鳩羅鬼來摩
鳩羅鬼來余時世尊告那伽波羅比
丘汝那伽波羅愚癡人以摩鳩羅鬼
神像恐怖佛耶不能動如來應等正
覺一毛髮也如來應等正覺久離恐
怖余時天帝釋白佛言世尊世尊正
法律中亦復有此人耶佛言憍尸迦
瞿曇家中極大廣闊斯等於未來世
亦當使得清淨之法余時世尊即說
偈言

若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸
若一吐合遮 及與摩鳩羅 皆悉超過去
若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺
觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸
一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門
自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡
若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死
皆悉已超過
佛說此經已 擇提桓因問佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

雜阿含經卷第四十九 第三十三經

竹園時尊者阿那律陀於摩竭提國
人間遊行到畢陵伽鬼子母住處宿
時尊者阿那律陀夜後分時端身正
坐誦憂陀那波羅延那見真諦諸上
座所說偈比丘尼所說偈尸路偈義
品牟尼偈修多羅悉皆廣誦余時畢
陵伽鬼子母夜啼畢陵伽鬼子母為其
子說偈呵止言

畢陵伽鬼子 汝今莫得啼 當聽彼比丘
誦習法句偈 若知法句者 能自護持戒
遠離於慾生 實言不妄語 能自捨非義
解脫鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時畢陵伽鬼
子啼聲即止

如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行與大眾俱到富那婆藪鬼子母
住處宿余時世尊為諸比丘說四聖
諦相應法所謂苦聖諦苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦余時富那婆
藪鬼子母兒富那婆藪及鬼女鬱多羅
二鬼小兒夜啼時富那婆藪鬼母教
其男女故而說偈言

汝富那婆藪 鬱多羅莫啼 令我得聽聞

雜阿含經卷第四十九 第三十四經

如來所說法非父母能令其子解脫苦
聞如來說法其苦得解脫世人隨受欲
為眾苦所迫如來為說法令破壞生死
我今欲聞法汝等當默然時富那婆數
鬼女驚多羅悉受其母語默然而靜聽
語母言善哉我亦樂聞法此正覺世尊
慈摩竭勝山為諸眾生類演說脫苦法
說苦及苦因苦滅滅苦道從此四聖諦
安隱趣涅槃母今但善聽世尊所說法
時富那婆數鬼母即說偈言
奇我智慧子善能隨我心汝富那婆數
善歎佛導師汝富那婆數及女驚多羅
當生隨喜心我已見聖諦
時富那婆數鬼母說是偈時鬼子男
女隨喜默然
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處
夜宿今時摩尼遮羅鬼會諸鬼神集
在一處時有一女人持香花勝飭飲
食至彼摩尼遮羅鬼神住處彼女人
遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐
見已作是念我今現見摩尼遮羅鬼
神即說偈言

雜阿含經卷第四十九 第三十三

善哉摩尼遮住摩伽陀國摩伽陀國人
所未悉如願云何於此世常得安樂住
後世復云何而得生天樂
今時世尊說偈答言
莫放逸憍恣用摩尼鬼為若自修所作
能得生天樂
時彼女人作是念此非摩尼遮羅鬼
是沙門瞿曇如是知已即以香花勝
飭供養世尊稽首礼足退坐一面而
說偈言
何道趣安樂當修何等行此世常安隱
後世生天樂
今時世尊說偈答言
布施善調心樂執護諸根正見修賢行
親近於沙門以正命自活他世生天樂
何用三十三諸天之苦網但當一其心
斷除於愛欲我當說離垢甘露法善聽
時彼女人聞世尊說法示教照喜如
佛常法謂布施持戒生天之福欲味
欲患煩惱清淨出要遠離功德福利
次第演說清淨佛法辭如鮮淨白氈
易涂其色時彼女人亦復如是即於
坐上於四聖諦得平等觀苦集滅道

雜阿含經卷第四十九 第三十六

時彼女人見法得法知法入法度諸
疑惑不由於他於正法律得無所畏
即從座起整衣服合掌白佛已度世
尊已度善逝我從今日盡壽命歸佛
歸法歸比丘僧時彼女人聞佛所說
歡喜隨喜礼佛而去
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行到針毛鬼住處夜宿今時針毛
鬼會諸鬼神集在一處時有炎鬼見
世尊在針毛鬼住處夜宿見已往詣
針毛鬼所語針毛鬼言聚落主汝今
大得善利今如來應等正覺於汝室
宿針毛鬼言今當試看為是如來為
非時針毛鬼與諸鬼神集會已還歸
自舍束身衝佛今時世尊却身避之
如是再三束身衝佛佛亦再三却身
避之今時針毛鬼言沙門怖耶佛言
聚落主我不怖也但汝觸惡針毛鬼
言今有所問當為我說能令我喜者
善不能令我喜者當壞汝心我汝曾
令汝熱血從其面出捉汝兩手擲恒
水彼岸佛告針毛鬼聚落主我不見
諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能

雜阿含經卷第四十九 第三十七

壞如來應等正覺心者能裂其面者
能令熱血從面出者執其兩臂擲者
恒水彼岸者汝今但問當為汝說令
汝歡喜時針毛鬼說偈問佛
一切貪恚心 以何為其因 不樂身毛豎
恐怖從何起 意念諸覺想 為從何所起
猶如新生兒 佞倚於乳母
尔時世尊說偈答言
愛生自身長 如尼拘律樹 展轉相拘引
如藤綿叢林 若知彼所因 當今鬼覺慍
度生死海流 不復重增有
尔時針毛鬼聞世尊說偈心得歡喜
向佛悔過受持三歸佛說此經已針
毛鬼聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十九 第十金

雜阿含經卷第五十

流

宗天竺三藏末那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有優婆夷子受八支齋尋即
犯戒即為鬼神所持尔時優婆夷即
說偈言

十四十五日 及月分八日 神通瑞應月
八支善正受 受持於齋戒 不為鬼所持
我昔數諮問 世尊作是說
尔時彼鬼即說偈言

十四十五日 及月分八日 神足瑞應月
八支修正受 齋肅清淨住 戒德善守護
不為鬼戲弄 善哉從佛聞 汝當說言放
我當放汝子 諸有慢緩業 涂汙行苦行
梵行不清淨 終不得大果 譬如拔管草
執緩則傷手 沙門行惡觸 當墮地獄中
譬如拔管草 急提不傷手 沙門善攝持
則到般涅槃

時彼鬼神即放優婆夷子尔時優婆
夷說偈告子言
子汝今聽我 說彼鬼神說 若有慢緩業
穢汙修苦行 不清淨梵行 彼不得大果

譬如拔管草 執緩則傷手 沙門起惡觸
當墮地獄中 如急執管草 則不傷其手
沙門善執護 逮得般涅槃
時彼優婆夷子如是覺悟已剝除疑
駭著袈裟衣正信非家出家學道心
不得樂還歸自家母遇見子而說
偈言

邁世而出家 何為還棄落 燒舍急出財
豈還投火中
其子比丘說偈答言

但念母命終 存亡不相見 故未還瞻視
何見子不歡
時母優婆夷說偈答言
捨欲而出家 還欲服食之 是故我憂悲
恐隨魔自在

是時優婆夷如是如是發悟其子如
是其子還空閑處精勤思惟斷除一
切煩惱結縛得阿羅漢果證
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行到阿陂鬼住處夜宿時阿陂鬼
集會諸鬼神時有竭曇鬼見世尊在
阿陂鬼住處夜宿見已至阿陂鬼所
語阿陂鬼言聚落主汝獲大利如來

雜阿含經卷第五十 第二張 流

宿汝住處阿鵬鬼言生人今日在我舍住耶今當令知為是如來為非如來時阿鵬鬼諸鬼神聚會畢還歸自家語世尊曰出去沙門今時世尊以他家故即出其舍阿鵬鬼復言沙門來入佛即還入以滅憊故如是再三時阿鵬鬼第四復語世尊言沙門出去今時世尊語阿鵬鬼言聚落主已三見請今不復出阿鵬鬼言今問沙門沙門答我能令我喜者善不能令我喜者我當壞其心裂其胃亦令熱血徙其面出執持兩手擲著恒水彼岸世尊告言聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能壞我心裂我胃令我熱血徙面而出執持兩手擲著恒水彼岸者然聚落主汝今但問當為汝說令汝心喜時阿鵬鬼說偈問佛

說何等名為勝士夫事物行於何等法得安樂果報何等為美味云何壽中勝

今時世尊說偈答言
淨信為取勝士夫之事物行法得樂果
解脫味中上智慧除老死是為壽中勝

雜阿含經卷第五十 第三張 泥

時阿鵬鬼復說偈言
六何得名稱如上所說偈
今時世尊說偈答言
持戒名稱流如上所說偈
時阿鵬鬼復說偈言
幾法起世間幾法相順可世幾法取受
世幾法損減
今時世尊以偈答言
世六法等起六法相順可世六法取受
世六法損減
阿鵬鬼復說偈問佛
誰能度諸流晝夜勤方便無攀無住處
孰能不沉沒
今時世尊說偈答言
一切戒具足智慧善正受正念內思惟
能度難度流不樂於五欲亦超度色愛
無攀無住處是能不沒溺
時阿鵬鬼復說偈問佛
以何法度流以何度大海以何捨離苦
以何得清淨
今時世尊說偈答言
以信度河流不放逸度海精進能除苦
以慧得清淨汝當更問餘沙門梵志法

雜阿含經卷第五十 第四張 泥

其法無有過真諦施調伏
時阿鵬鬼復說偈問佛
何煩更問餘沙門梵志法即曰最勝士
以顯大法炬於彼竭曇摩常當報其恩
告我等正覺無上導師我即日當行
從村而至村親侍等正覺聽受所說法
佛說此經已阿鵬鬼歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有叔迦羅比丘尼住王園比
丘且眾中為王舍城諸人恭敬供養
如阿羅漢又於一時王舍城人於一
吉星日歡集大會即於是日闕不供
養有一鬼神敬重彼比丘且故至王
舍城里巷之中家家說偈
王舍城人民醉酒眠睡卧不勤供養彼
叔迦比丘尼善修諸根故名曰叔迦羅
善說離垢法涅槃清涼處隨順聽所說
終日樂無厭垂聽法智慧得度生死流
猶如海商人依附力馬王
時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘
且復有優婆塞以食供養時彼鬼神
即說偈言

雜阿含經卷第五十 第五張 泥

智慧優婆塞 獲福利豐多 施叔迦羅衣
離諸煩惱故 智慧優婆塞 獲福利豐多
施叔迦羅食 離諸積聚故

時彼鬼神說斯偈已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時毗羅比丘住王舍城王園
比丘居衆中為王舍城諸人民於吉
星日集聚大會當斯之日毗羅比丘
居無人供養時有鬼神敬重毗羅比
丘即入王舍城處處里巷四衢道
頭而說偈言

王舍城人民 醉酒昏睡卧毗羅比丘
無人供養者 毗羅比丘居 勇猛修諸根
善說難堪座 淫脬清涼法 皆隨順所說
終日樂無厭 乘聽法智慧 得度生死流
時有一優婆塞持衣布施毗羅比丘
居復有一優婆塞以食供養時彼鬼
神而說偈言

智慧優婆塞 今獲多福利 以衣施斷縛
毗羅比丘居 智慧優婆塞 今獲多福利
食施毗羅比丘 離諸和合故

時彼鬼神說偈已即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

雜阿含經卷第五十 第六張 泥

竹園時有婆多耆利天神醯摩波位
天神共作約誓若其宮中有寶物出
者必當相語不相語者得違約罪時
醯摩波位天神宮中有未曾有寶物
曇摩華出華有千葉大如車輪金
色寶蓋時醯摩波位天神遣使告語
婆多耆利聚落主令我宮中忽生未
曾有寶物曇摩華有千葉大如
車輪金色寶蓋可來觀看婆多耆
利天神遣使詣醯摩波位舍告言聚
落主用是波曇摩百千為今我宮中
有未曾有寶物大波曇摩出所謂如來
應等正覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊汝便可
來奉事供養時醯摩波位天神即與
五百眷屬往詣婆多耆利天神所說
偈問言

十五日良時 天夜遇歡會 當說受何齋
從阿羅漢受

時婆多耆利說偈答言

今日佛世尊 在摩竭勝國 住於王舍城
迦蘭陀竹園 演說微妙法 滅除衆生苦
苦苦及苦集 苦滅盡作證 八聖出苦道

雜阿含經卷第五十 第七張 泥

安隱趣涅槃 當往設供養 我羅漢世尊
醯摩波位說偈問言

彼有心願樂 慈濟衆生不彼於受不受
心想平等不

婆多耆利說偈答言

彼妙願慈心 度一切衆生於諸受不受
心想常平等

時醯摩波位說偈問言

為具足明達 已行成就不 諸漏永滅盡
不受後有耶

婆多耆利說偈答言

明達善具足 正行已成就 諸漏永已盡
不復受後有

醯摩波位說偈問言

牟尼意行滿 及身口業耶 明行悉具足
以法讚歎耶

婆多耆利說偈答言

具足牟尼心 及業身口滿 明行悉具足
以法而讚歎

醯摩波位說偈問言

遠離於害生 不與不取不 為遠於放蕩
不離禪思不

婆多耆利復說偈言

雜阿含經卷第五十 第八張 泥

常不害眾生不與不妄取 遠離於放蕩
日夜常思禪

醯魔波伍復說偈問言

為不樂五欲心不濁亂不有清淨法眼
滅盡愚癡不

婆多耆利說偈答言

心常不樂欲亦無濁亂心 佛法眼清淨
愚癡盡無餘

醯魔波伍復說偈問言

至誠不長語 虛誑言無有 得無別難說
無不誠說不

婆多耆利說偈答言

至誠不妄語 亦無虛誑言 不離他親厚
常說如法言

醯魔波伍復說偈問言

為持清淨戒 正念寂滅不 具足等解脫
如未大智不

婆多耆利說偈答言

淨戒悉具足 正念常寂靜 等解脫成就
得如未大智

醯魔波伍復說偈問言

明達悉具足 正行已清淨 所有諸漏盡
不復受後有

婆多耆利說偈答言

明達悉具足 正行已清淨 所有諸漏盡
不復受後有

明達悉具足 正行已清淨 一切諸漏盡
無復後生有

醯魔波伍復說偈問言

牟尼善心具 及身口業跡 明行悉成就
故讚歎其法

婆多耆利說偈答言

牟尼善心具 及身口業跡 明行悉成就
讚歎於其法

醯魔波伍復說偈問言

伊且延鹿躡 仙人之勝相 少食捨身食
牟尼慶林樺 汝今當共行 敬札彼瞿曇

時有百千鬼神眷屬圍繞 婆多耆利

醯魔波伍速至佛前 札拜供養 整衣

服偏袒右肩 合掌敬札 而說偈言

伊且延鹿躡 山人之勝相 少食無貪嗜

牟尼樂林樺 我等今故來 請問於瞿曇

師子獨遊步 大龍無恐畏 今故來請問

牟尼願汝說 古何得出苦 古何苦解脫

唯願說解脫 告於何所滅

今時世尊說偈答言

世五欲功德 及說第六意 於彼欲無會

解脫一切苦 如是從苦出 如是解脫苦

今答汝所問 告從此而滅

婆多耆利醯魔波伍復說偈問佛

泉從何轉還 惡道何不轉 世間諸苦樂
於何而滅盡

今時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及以意入處 於彼名及色
永滅盡無餘 於彼泉轉還 於彼道不轉

於彼苦及樂 得無餘滅盡

婆多耆利醯魔波伍復說偈問佛

世間幾法起 幾法世和合 幾法取受世

幾法令世滅

今時世尊說偈答言

六法起世間 六法世和合 六法取受世

六法世損滅

婆多耆利醯魔波伍復說偈問

古何度諸流 日夜勤方便 無攀無住處

而不溺深淵

今時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受 如思惟繫念

是能度深淵 不樂諸欲想 亦超色諸結

無攀無住處 不溺於深淵

婆多耆利醯魔波伍復說偈問佛

何法度諸流 以何度大海 古何捨離苦

古何得清淨

今時世尊說偈答言

正信度河流 不放逸度海 精進能斷苦

智慧得清淨

今時世尊復說偈言

汝可更問餘沙門梵志法
真實施調伏
除此更無法

離魔波佞復說偈言

更餘何所問沙門梵志法
大精進今日
已具善開導我今當釋彼
婆多耆利恩
能以導御師告語於我等
我當詣村村
家家而隨佛承事礼供養
從佛聞正法
此百千鬼神悉合掌恭敬
一歸依佛
半足之大師得無上之名
必見真實義
成就大智慧於欲不塗著
慧者當觀察
救護世間者得賢聖道跡
是則大仙人
佛說是經已婆多耆利
離魔波佞及
諸耆屬五百鬼神聞佛所說皆大歡
喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時尊者舍利弗尊者大目
犍連住耆闍崛山中時尊者舍利弗
新剃鬚髮時有伽陀及優波伽陀鬼
優波伽陀鬼見尊者舍利弗新剃鬚
髮語伽陀鬼言我今當往打彼沙門
頭伽陀鬼言汝優波伽陀莫作是語
此沙門大德大力汝莫長夜得大不

雜阿含經卷第五十 第十二經 誦

○雜阿含經

饒益若如是再三說時優波伽陀鬼
再三不用伽陀鬼語即以手打尊者
舍利弗頭打已尋自噉言燒我伽陀
我伽陀無三噉已陷入地中墮阿
毗地獄尊者大目犍連聞尊者舍利
弗為鬼所打聲已即往詣尊者舍利
弗所問尊者舍利弗言云何尊者若
痛可忍不尊者舍利弗答言尊者大
目犍連雖復苦痛意能堪忍不至大
苦尊者大目犍連語尊者舍利弗言
奇我尊者舍利弗真為大德大力此
鬼若以手打耆闍崛山者能令碎如
糠糟况復打人而不苦痛今時尊者
舍利弗語尊者大目犍連我實不大
苦痛時尊者舍利弗大目犍連共相
慰勞時世尊以天耳聞其語聲聞已
即說偈言

其心如剛石堅住不傾動
染著心已離
瞋者不更報若如此修心
何有苦痛憂
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
孤獨園時有衆多比丘於拘薩羅國

雜阿含經卷第五十 第十三經 誦

人間遊行住一林中夏安居彼林中
有天神住知十五日諸比丘受歲極
生憂感有餘天神語彼天神言汝何
卒生愁憂苦惱汝當歡喜諸比丘持
戒清淨今日受歲林中天神答言我
知比丘今日受歲不同無著外道受
歲然精進比丘受歲持衣鉢明日至
餘處去此林當空比丘去後林中天
神而說偈言

今我心不樂但見空林樹
清淨心說法
多聞諸比丘瞿曇之弟子
今恚何處去
時有異天子而說偈言

有至摩伽陀有至拘薩羅亦至金剛地
處處修遠離猶如野禽獸隨所樂而遊
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時有異比丘在拘薩羅國
人聞止住一林中入晝正受身體疲
極夜則睡眠時彼林中住天神作
是念此非比丘法於空林中入晝正
受夜著睡眠我今當往覺悟之今時
天神往至比丘前而說偈言

比丘汝起起何以著睡眠睡眠有何利
病時何不眠利刺刺身時云何得睡眠

雜阿含經卷第三十 第四經 誦

第三五冊

三〇九

汝本捨非家 出家之所欲 當如本所欲
日夜永增進 莫得墮睡眠 令心不自在
無常不恒欲 迷醉於愚夫 餘人悉被縛
汝今已解脫 正信而出家 何以著睡眠
已調伏貪欲 其心得解脫 具足勝妙智
出家何故眠 勤精進正受 常修堅固力
專求般涅槃 云何而睡眠 起明斷無明
滅盡諸有漏 調彼後邊身 云何著睡眠
時彼天神說是偈 時彼比丘聞其所說
專精思惟得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅住林
中入晝正受心起不善覺依於惡舍
時彼林中住止天神作是念非比丘
法止住林中入晝正受心生不善覺
依於惡貪我今當往開悟之時彼天
神即說偈言

其心欲遠離 正於空閑林 放心隨外緣
亂想而流馳 調伏樂世心 常樂心解脫
當捨不樂心 執受安樂住 思非於正念
莫著我所如以塵頭染 是著極難遣
莫令染樂著 欲心所濁亂 如釋君馳象
奮迅去塵穢 比丘於自身 正念除塵垢

雜阿含經卷第五 第十五 泥

塵者謂貪欲 非世間塵土 黠慧明智者
當悟彼諸塵 於如來法律 持心莫放逸
塵垢謂瞋恚 非世間塵土 黠慧明智者
當悟彼諸塵 於如來法律 持心莫放逸
塵垢謂愚癡 非世間塵土 明智黠慧者
當捨彼諸塵 於如來法律 持心莫放逸
時彼天神說是偈 已彼比丘聞其所
說專精思惟斷諸煩惱心得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中入晝正受起不正思惟時
彼林中住止天神作是念此非比丘
法止住林中入晝正受而起不正思
惟我今當往方便善覺悟之時彼天
神而說偈言

何不正思惟 覺觀所寢食 當捨不正念
專修於正受 遵崇佛法僧 及自持淨戒
常生隨喜心 喜樂轉勝進 以心歡喜故
速究竟苦邊

時彼天神說偈勸發已彼比丘專精
思惟盡諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘於拘薩羅人間

雜阿含經卷第五 第十六 泥

住一林中入晝正受時彼比丘日中
時不樂心生而說偈言
於此日中時 衆鳥悉靜默 空野忽有聲
令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言
於今日中時 衆鳥悉寂靜 空野忽有聲
應汝不樂心 汝當捨不樂 專樂修正受
時彼天子說偈覺悟彼比丘已時彼
比丘專精思惟捨除煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者阿那律陀在拘薩
羅人間住一林中時有天神名闍隣
是尊者阿那律陀本善知識往詣
尊者阿那律陀所到阿那律陀所說
偈言

汝今可發願 願還生本處 三十三天
五欲樂悉備 百種諸音樂 常以自歡娛
每至睡眠時 音樂以覺悟 諸天玉女衆
重晝夜侍左右

尊者阿那律陀說偈答言
諸天王女衆 此皆大苦聚 以彼顛倒想
繫著有身見 諸永生彼者 斯亦是火
閻隣居當知 我不願生彼 生死已永盡

雜阿含經卷第三 第十七 泥

不受後有故

尊者阿那律說是語時聞隣尼天子聞尊者阿那律所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘在拘薩羅人閒林中止住勤誦經勤講說精勤思惟得阿羅漢果證已不復精勤誦說時有天神止彼林中者而說偈言

比丘汝先時晝夜勤誦習常為諸比丘

共論決定義汝今於法句寂然無所說不與諸比丘共論決定義

時彼比丘說偈答言

本末應離欲心常樂法句既離欲相應誦說事已畢先知道已備用聞見道為

世間諸聞見無知悉放捨

時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人閒止一林中時彼比丘有眼患受師教應嘆鉢曇摩花時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎風而

坐隨風嗅香時有天神主此池者語比丘言何以盜華汝今便是盜香賊

也尔時比丘說偈答言不壞亦不棄遠住隨嗅香汝今何故言我是盜香賊

尔時天神復說偈言不求而不捨世間名為賊汝今人不與而自一向取是則名世間真盜香賊

時有一士夫取彼藕根重負而去尔時比丘為彼天神而說偈言

如今彼士夫斷截分施利拔根重負去便是對彼人汝何故不遮而言我盜香

時彼天神說偈答言狂乱對彼人猶如乳母衣何足加其言耳堪與汝語

梨漿汗不現黑衣墨不汗對彼凶惡人世間不與語繩脚汗素帛

明者小過現如墨點珂貝雖小悉皆現常從彼求淨無結難煩惱如毛髮之惡人見如泰山

時彼比丘復說偈言善哉善哉說以義安慰我汝可常為我數數說斯偈

時彼天神復說偈言

我非汝買奴亦非人與汝何為常隨汝數數相告語汝今自當知彼彼饒益事

時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中時有獨師名曰尺只去十

力迦葉不遠張網捕鹿尔時十力迦葉為彼獨師哀愍說法時彼獨師不解所說時十力迦葉即以神力拍端

火然彼猶不悟尔時仙人窟中住止天神而說偈言

深山中獨師少智盲無目何為非時說薄德無辯慧所聞亦不解明中亦無見於諸言勝法愚癡莫能了正使燒十指

彼終不見諦時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑

一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

聞世間大會生不樂心而說偈言

獨一處空林猶如棄枯木夏時四月滿

世間樂莊嚴普觀諸世間其苦無過我

尔時林中住止天神即說偈言

獨一處空林猶如棄枯木為三十三天

心常所願樂猶如地獄中仰思生人道

時金剛子為彼天神所勸發已專精

思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中唯好樂持戒不能增長上

進功德時彼林中住天神作是念

此非比丘法住於林中唯樂持戒不

能增修上進功德今我當作方便而

發悟之即說偈言

非一向持戒及修習多聞獨靜禪三昧

閑居修遠離比丘偏倚息終不得漏盡

平等正覺樂遠非凡夫輩

時彼比丘天神勸進已專精思惟斷

諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園有尊者那伽達多在拘薩羅

人間住一林中有在家出家常相

雜阿含經卷第五十 第十二張 疏

親近時彼林中住天神作是念此

非比丘法住於林中與諸在家出家

周旋親數我今當往方便發悟而說

偈言

比丘旦早出迫暮而還林道俗相習近

苦樂必同安忍起家放逸而隨魔自在

時那伽達多比丘為彼天神如是如

是開覺已如是如是專精思惟斷諸

煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有衆多比丘在拘薩羅人

間住一林中言語嬉戲終日散亂心

不得定縱諸根門馳騁六境時彼林

中止住天神見是比丘不攝威儀心

不欣悅而說偈言

此先有瞿曇正命弟子衆無常心乞食

無常受牀卧觀世無常故得究竟苦邊

今有難養衆沙門所居止處處求飲食

遍遊於他家望財而出家無真沙門欲

垂者僧伽梨如老牛曳尾

尔時比丘語天神言汝欲飲我耶時

彼天神復說偈言

不指其名姓不非謗其人而撻向彼衆

雜阿含經卷第五十 第十二張 疏

說其不善者踈漏相現者方便說其過

勤修精進者歸依恭敬礼

彼諸比丘為天神勸發已專精思惟

斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中時彼比丘與長者婦女嬉

戲起惡名聲時彼比丘作是念我今

不類共他婦女起惡名聲我今欲於

此林中自煞時彼林中住天神作

是思念不善不類此比丘立不壞無過

而於林中欲自煞身我今當作方便

開悟時彼天神化作長者女身語比

丘言於諸巷路四衢道中世間諸人

為我及汝起惡名聲言我與汝共相

習近作不正事已有惡名今可還俗

共相娛樂比丘荅言以彼里巷四衢

道中為我與汝起惡名聲共相習近

為不正事我今且自殺身時彼天神

還復天身而說偈言

雖聞多惡名苦行者忍之不應苦自苦

亦不應起惱聞聲恐怖者是則林中默

是輕躁衆生不成出家法仁者當堪耐

雜阿含經卷第五十 第十三張 疏

不中住惡聲執心堅住者 是則出家法
不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語
令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知
今時比丘為彼天神所開悟已專精
思惟斷除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者見多比丘在拘薩
羅人間住一林中著糞掃衣時梵
天王與七百梵天乘其宮殿來詣尊
者見多比丘所恭敬札事時有天神
住彼林中者而說偈言

觀彼寂諸根 能感善供養 具足三明達
得不傾動法 度一切方便 少事糞掃衣
七百梵天子 乘宮來奉詣 見生死有邊
今禮度有岸

時彼天神說偈讚歎見多比丘已即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時彼比丘身體疲極夜著
睡眠時有天神住彼林中者而覺悟
之即說偈言

可起比丘 何故著睡眠 睡眠有何義

修權莫睡眠

時彼比丘說偈答言

不肯當去何 懈怠少方便 緣盡四體羸
夜則著睡眠

時彼天神復說偈言

且汝當執守 勿聲而大呼 汝已得脩閑
莫令其退沒

時彼比丘說偈答言

我當用汝語 精勤修方便 不為彼睡眠
數數覆其心

時彼天神如是如是覺悟彼比丘時
彼比丘專精方便斷諸煩惱得阿

羅漢

時彼天神復說偈言

汝豈能自起 專精勤方便 不為眾魔軍
廠汝令睡眠

時彼比丘說偈答言

從今當七夜 常生正思惟 其身生喜樂
無一處不滿 初夜觀宿命 中夜天眼淨

後夜除無明 見眾生苦樂 上中下形類
善色及惡色 知何業因緣 而受斯果報

若士夫所作 所作還自見 善者見其善
惡者自見惡

時彼天神復說偈言

我知先一切 比丘十四人 皆是須陀洹
悉得禪正受 來到此林中 當得阿羅漢
見汝一懈怠 仰卧著睡眠 莫令住凡夫
故方便覺悟

今時比丘復說偈言

善哉汝天神 以義安慰我 至誠見開覺
令我盡諸漏

時彼天神復說偈言

比丘應如是 信非家出家 抱愚而出家
速得見清淨 我今攝受法 當盡壽命思

若汝疾病時 我當與良藥

時彼天神說是偈已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者舍利弗在拘薩羅人
間依一聚落止住田側時尊者舍利

弗於晨朝時著衣持鉢入村乞食時
有一丘犍子飲酒狂醉持一餅酒從
聚落出見尊者舍利弗而說偈言

米膏惠我身 持米膏一餅 山地草樹木
視之一金色

今時尊者舍利弗作是念作此惡聲
是惡邪物而說是偈我豈不能以偈

是惡邪物而說是偈我豈不能以偈

言之時尊者舍利弗即說偈言
無想味所熏持空三昧餅山地草樹木
視之如涕唾

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中得他心智煩惱有餘去
林不遠有井有飲野干罐拘鉤頸時
彼野干作諸方便求脫而自念言天
遂欲明田夫或出當恐怖我汝汲水
罐怖我已久可令我脫時彼比丘知
彼野干心之所念而說偈言

如來慧日出離林說空法心久恐怖我
今可放令去

時彼比丘自教授已一切結盡得阿
羅漢

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間
遊行住一林中時有天神依彼林者
見佛行跡低頭諦觀修於佛念時有
優樓鳥住於道中行欲蹈佛足跡亦
時天神即說偈言

汝今優樓鳥團目拙樹間莫亂如來跡
壞我念佛境

時彼天神說此偈已默然念佛

雜阿含經卷第十 第七十七張 泥

如是我聞一時佛在拘薩羅人間住
一林中依波吒利樹下住止時有天
神依彼林中住即說偈言

今日風丰起吹波吒利樹落波吒利花
供養於如來

時彼天神說偈已默然而住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有衆多比丘住支提山側甘
是阿練若比丘者糞掃衣常行乞食
時山神依彼山住者而說偈言

孔雀文縷身震髀提離山隨時出妙聲

覺乞食比丘孔雀文縷身震髀提離山

隨時出妙聲覺糞掃衣者孔雀文縷身

震髀提離山隨時出妙聲覺依樹坐者

時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時有衆多比丘住支提山一切

皆修阿練若行著糞掃衣常行乞

食亦時那婆娑佉多河岸崩殺三營事

比丘時支提山住天神而說偈言

乞食阿蘭若懷慕營造立不見佉多河

傍岸丰崩倒塵然彼造立營事三比丘

糞掃衣比丘慎莫營造立不見佉多河

雜阿含經卷第十 第二十八張 泥

傍岸丰崩倒塵然彼造立營事三比丘
依樹下比丘慎慕營造立不見佉多河
傍岸丰崩倒塵然彼造立營事三比丘
時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時

有異比丘住頻陀山亦時山林大火

丰起舉山洞然時有俗人而說偈言

今此頻陀山大火洞熾然焚燒彼竹林

亦燒竹苑實

時彼比丘作是念今彼俗人能說此

偈我今何不說偈答之即說偈言

一切有熾然無慧能救滅焚燒諸受欲

亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時

有異比丘在恒河側住一林中時有

一族姓女常為舅姑所責至恒水岸

邊而說偈言

恒水我今欲隨流徐入海不復令舅姑

數數見嫌責

時彼比丘見族姓女聞其說偈作是

念彼族姓女尚能說偈我今何為不

說偈答耶即說偈言

雜阿含經卷第十 第二十九張 泥

淨信我今欲隨彼八聖水徐流入涅槃
不見魔自在

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中去林不遠有種瓜田時有
盜者夜偷其瓜見月欲出而說偈言
明月汝莫出待我斷其瓜我持瓜去已
任汝現不現

時彼比丘作是念彼盜瓜者尚能說
偈我豈不能說偈答耶即說偈言

惡魔汝莫出待我斷煩惱斷彼煩惱已
任汝出不出

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時有沙弥而說偈言

云何名為常乞食則為常云何為無常

僧食為無常云何名為直唯因陀羅幢

云何名為曲曲者唯見鈎

時彼比丘作是念此沙弥能說斯偈
我今何不說偈而答即說偈言

云何名為常常者唯涅槃云何為無常

謂諸有為法云何名為直謂聖八正道
云何名為曲曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有舍利弗弟子服藥已尋
即食粥時尊者舍利弗到凡師舍從
乞凡畝時彼凡師即說偈言
云何得名勝而不施一錢云何勝實德
於財無所減

余時舍利弗說偈答言

若不食空著而施彼以空諸修梵行者
施之以女色不坐高牀者施以高廣牀
於彼臨行者施以息止處如是等施與
於財不損減是則有名譽而不捨一錢

實德名譽流於財無所減

時彼凡師復說偈言

汝今舍利弗所說實為善今施汝百甌

非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言

彼三十三天炎魔兜率陀化樂諸天人
及他化自在凡鈴信以得而汝不生信

尊者舍利弗說此偈已於凡師舍默
然出去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時有貧士夫在於林側

作如是悵望思惟而說偈言

若得猪一頭美酒滿一甌盛持與一牧
人數數持與若得如是者當復何所憂
時彼比丘作是念此貧士夫尚能說
偈我今何以不說即說偈言
若得佛法僧比丘善說法我不病常聞
不畏眾魔怨

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時彼比丘作如是思惟若

得好劫貝長七肘廣二肘作衣已樂
修善法時有天神依彼林者作是念
此非比丘法住於林中作是思惟悵
望好衣時天神化作全身骨鏤於

彼比丘前憐而說偈言

比丘思劫貝七肘廣六尺畫則如是想
知夜何所思

時彼比丘即生恐怖其身戰慄而說
偈言

止止不須翫 今者莫掃水 晝見骨鏤髀
知夜復何見

時彼比丘心驚怖已即正思惟專精
修習斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中得阿羅漢諸漏已盡所作
已作已捨重擔斷諸有結正智心善

解脫時有一女人於夜闌中天時微
雨電光映照於林中過欲詣他男子

倒深泥中環釧斷壞華環散落時
彼女人而說偈言

頭髮悉散解 花環落深泥 銀釧悉破壞
丈夫何所著

時彼比丘作是念女人尚能說偈我
豈不能說偈答之

煩惱悉斷壞 度生死淤泥 善纏悉散落
十力尊見我

時彼比丘說偈已即默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住
於河側一林樹間時有丈夫與婦相

隨度河住於岸邊彈琴嬉戲而說

雜阿含經卷第五十 第三十三張 深

偈言

愛念而放逸 逍遙青樹間 流水深且清
琴聲極和美 春氣調適遊 快樂何是過

時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈
我豈不能說偈答之

受持清淨戒 愛念等正覺 沐浴三解脫
善以極清涼 人道具莊嚴 快樂豈過是

時彼比丘說此偈已即默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時有天神見諸鵲鳥而說

偈言
鵲鳥當積聚 胡麻米粟等 於山頂樹上
高顯作巢窟 若當天雨時 安極飲食宿

時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說
偈言

凡夫積善法 恭敬於三寶 身壞命終時
資神心安樂

時彼比丘說此偈已以即覺悟專精
思惟除諸煩惱得阿羅漢

雜阿含經卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第五十 第三十四張