

別譯雜阿含經卷第一

失譯人名今附秦錄

不

初誦第一

如是我聞一時佛在彌締羅國菴婆羅園今時尊者善生初始出家剃除鬚髮來詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴一容貌瑣偉天姿挺特二能剃除鬚髮身服法衣深信家法會歸無常出家學道盡諸煩惱具足無漏心得解脫慧得解脫身證無為生死永盡梵行已立不受後有佛說是已即說偈言

比丘常寂定除欲離生死住寂後邊身能破於魔軍修心斷諸結端正無等倫佛說是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今時世尊與無央數大眾圍繞說法當于今時有一比丘容色憔悴無有威德來詣佛所頂禮佛足叉手合掌向諸比丘在一面坐時諸比丘皆作是念今此比丘何故如是顏容毀悴

無有威德世尊今時知諸比丘心之所念即告之言汝諸比丘見彼比丘禮我已不時諸比丘白佛言世尊唯然已見佛復告言汝等今者勿於彼所生下劣想何以故彼比丘者所作已辦獲阿羅漢捨於重擔盡諸有結得正解脫而今汝等不應於彼生輕賤想汝等若當知見如我然後乃可等量於彼若妄稱量則為自損今時世尊即說偈言

孔雀雖以色嚴身不如鴻鵠能高飛外形雖有美儀容未若斷漏功德尊今此比丘猶良馬能善調伏其心行斷欲滅結離生死受後邊身壞魔軍佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林今時提婆達多獲得四禪而作是念此摩竭提國誰為軍勝覆自思惟今日太子阿闍世者當紹王位我今若得調伏彼者則能控御一國人民時提婆達多作是念已即往詣阿闍世所化作為寶徒門而入非門而出又化作馬寶亦復如是又復

別譯雜阿含經卷第一 第二誦 不

化作沙門從門而入飛虛而出又化作小兒眾寶瑤珞莊嚴其身阿闍世勝上時阿闍世抱取嗚啞其口中提婆達多貪利養故即聽其垂提婆達多變小兒形還伏本身時阿闍世見是事已即生邪見謂提婆達多神通變化踰於世尊時阿闍世於提婆達多所深生敬信日送五百車食而以與之提婆達多與其徒眾五百人俱共受其供時有眾多比丘著衣持鉢入城乞食飲食已訖往詣佛所白佛言世尊向以時到入城乞食見提婆達多招集遠近大獲供養佛告諸比丘汝等不應於提婆達多所生願羨心所以者何此提婆達多必為利養之所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹狂狂懷妊等亦復如是提婆達多得利養如彼無異提婆達多愚癡無智不識義理長夜受苦是故汝等若見於彼提婆達多為利養之所危害宜應捨棄食求之事審諦觀察當作是解莫貪利養即說偈言

別譯雜阿含經卷第一 第三誦 不

必能自傷損而此利養者當為衰損減
壞愚為利養能害於淨善譬如多羅樹
斬則更不生

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
孤獨園余時眾多比丘食時已到著
衣持鉢入城乞食時諸比丘問釋子
為首比丘在於城內遇病命終食訖
迴還往至佛所禮佛足已在一面坐
白佛言世尊我等比丘晨朝著衣持
鉢入城乞食聞為首比丘其命已終
唯願世尊為我解說為首比丘為生
何處受何果報佛告諸比丘夫能增
長三非法者身壞命終必墮地獄云
何名為三非法非謂增長慳貪愚
癡瞋恚今此比丘犯三非法比丘當
知墮於地獄余時世尊即說偈言
若生不善心成就貪瞋癡此身自作惡
還復害於已如芭蕉生實自害於其身
若無貪瞋癡是名為智慧不害於己身
是名勝丈夫是以應除斷貪瞋癡大患
時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

別譯雜阿含經卷第一 第四品 下

孤獨園余時長老難陀著鮮淨衣執
持好鉢意氣憍慢陵蔑餘人自貢高
言我是佛弟姨母之子余時眾多比
丘往至佛所頂禮佛足在一面坐白
佛言世尊難陀比丘著鮮潔衣手持
淨鉢稱是佛弟云是姨子內自憍慢
陵蔑餘人佛問語已遣一比丘往召
難陀時一比丘受佛勅已往至其所語
難陀言世尊汝汝難陀聞已即詣佛
所頂禮佛足在一面立佛告難陀汝實
著鮮潔衣手持好鉢稱是佛弟姨母
之子憍慢於人有是事不難陀答言
實余世尊佛告難陀汝今不應作如
是事汝今應當樂阿練若處莊嚴樹
下納衣乞食若是我弟姨母所生應當
修行如是等事余時世尊即說偈言
我當云何見難陀樂苦行如彼阿練若
莊嚴生乞食山林閑靜處捨談而入定
佛說是偈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
孤獨園余時尊者難陀往至佛所頂
禮佛足在一面坐余時世尊告諸比

別譯雜阿含經卷第一 第五品 下

丘善說法中難陀比丘取為第一密
儀端正豪姓之子難陀比丘取為第
一能捨或欲難陀比丘取為第一攝
攝諸根飲食知量於初後夜精勤修
道修念覺意常現在前難陀比丘取
為第一云何名難陀比丘能攝諸根
不著色聲香味觸法是名難陀能攝
諸根云何名難陀比丘飲食知量食
以止飢不為色力為修梵行裁自取
足如似脂車又如治癰不為色力肥
鮮端正名難陀飲食知量云何名
難陀比丘於初後夜精勤修道晝則
經行夜則坐禪除陰蓋心於其初夜
洗足已訖正身端坐繫念在前入于
禪定訖於初夜又於中夜右脇著地
足足相累繫念在明修念覺意於後
夜初正身端坐繫念在前而此難陀
於初後夜專心行道等無有異族姓
子難陀得取上念覺難陀比丘檢心
不散正觀東方南西北方亦復如是
檢心觀察不令錯亂苦受樂受不苦
不樂受悉知緣起知此諸受起滅久
近亦知諸想起滅因緣亦知諸覺當

別譯雜阿含經卷第一 第六品 下

住起滅因緣今諸比丘當作是學守
攝諸根飲食知量初中後夜精勤
修習修取上念覺當如難陀佛告諸
比丘我今教汝學難陀比丘所修之
行設有比丘所修之行猶如難陀我
今亦當教汝等學今時世尊即說偈言
若能善攝諸根者 亦能繫念節飲食
是則名為有智人 善知心起之體相
難陀如是我所歎 汝等應當如是學
佛說是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
孤獨園今時有比丘名曰室師是佛
姑子侍佛故恒懷憍慢不敬長老有
德比丘無有慙愧每常多言若諸比
丘少有所說便生瞋恚時諸比丘見
其如是往詣佛所合掌礼足在一面
坐白佛言世尊室師比丘常生憍慢
自說我是佛姑之子輕慢諸餘長老
比丘恒多言說若諸比丘少有所說
便生瞋恚佛告諸比丘汝等今者可
往喚彼室師比丘諸比丘等受佛教
已往喚室師室師受勅即詣佛所礼
佛足已在一面立如來今時告室師

言汝見諸長宿比丘無恭敬心無慚
無愧自多言說若諸比丘少有所說
便生瞋恚為實今不室師自言實今
世尊佛告室師汝今若是我姑之子
應於宿德長老諸比丘深生恭敬有
慚有愧應自少語聞他所說宜應忍
受今時世尊即說偈言
恒應修善莫生瞋 若生瞋恚名不善
室師汝今於我所 宜應斷瞋及憍慢
習行諸善修梵行 若如是者我慶悅
佛說是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
孤獨園今時毗舍沙門般闍羅子
於講堂上集諸比丘而為說法言碎
圓滿所說無滯能令大眾聞者悅豫
聽之無厭即得悟解時諸比丘聞其
所說踊躍歡喜至心聽受供養恭敬
檢心專意聽其說法不為利養及與
名稱應義才辯無有窮盡能令聞者
憶持不忘時會大眾皆如是聽有諸
比丘往詣佛所頂礼佛足在一面立
白佛言世尊毗舍沙門般闍羅子
在講堂上為眾說法不為利養名稱

讚嘆應義辯才無有窮盡能令聞者
憶持不忘佛告諸比丘汝可往喚彼
毗舍沙般闍羅子時諸比丘受教往
喚毗舍沙既受勅已來詣佛所頂礼
佛足在一面立佛問毗舍沙言汝實
集諸比丘為其說法乃至令諸比丘
至心聽受有是事不答言實今佛讚
之言善哉善哉毗舍沙汝集諸比丘
在講堂上為其說法又復不為利養
名稱言碎圓滿聞者歡喜至心信
受汝自今已後常應如是說法饒益
汝諸比丘若多若少應行二事一者
應說法要二者若無所說應當默然
不得論說諸餘俗事汝等今者莫輕
默然而默然者有大利益今時世尊
即說偈言
若諸大眾中 愚智共聚集 若未有所說
人則不別知 若有所顯說 然後乃別知
是故汝今者 常應說法要 熾然於法炬
堅立仙聖幢 諸阿羅漢等 咸妙法為幢
諸仙勝人等 以善語為幢
佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當于余時有衆多比丘集講堂中各作衣服時有一年少比丘出家未久新受具戒在僧中坐不作僧衣時諸比丘作衣已訖往至佛所頂禮佛足在一面坐諸比丘白佛言世尊我等比丘在講堂中裁作衣服此年少比丘在僧中坐不為衆僧造作衣服佛告年少比丘言汝實不佐衆僧而作衣耶比丘白佛言世尊我隨力所能亦為僧作余時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等勿嫌年少比丘無所作也彼比丘者所作已辦得阿羅漢諸漏已盡捨於重擔獲於正智心得解脫余時世尊即說偈言我涅槃法終不為彼懈怠無智之所獲得猶如良馬上大夫夫斷除愛結盡諸煩惱除祛四取獲于寂滅能壞魔軍住寂後身佛說是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時有一比丘名曰長老獨止一房讚嘆獨住時諸比丘往詣佛所

別譯雜阿含經卷第一 第十品 不

頂禮佛足在一面坐白佛言世尊此長老比丘讚嘆獨住獨行獨坐佛告比丘汝可嘆彼長老比丘時一比丘往至其所語長老言世尊樂汝長老比丘受教勅已來詣佛所頂禮佛足在一面立佛告長老汝實獨住讚嘆獨坐行法耶長老白佛言實余世尊佛復告言汝今云何樂於獨住讚嘆獨住長老白佛言世尊我實獨入聚落獨出獨坐佛復告言更有獨住勝汝獨住何等是耶欲奉就竭來欲不起現欲不生是名婆羅門無我我所斷於疑結遠離諸入滅於煩惱余時世尊即說偈言一切世間我悉知之捨棄一切盡諸愛結如此勝法名為獨住佛說是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余時長老僧鉗從憍薩羅國遊行至舍衛國到祇樹給孤獨園余時本二知僧鉗來至舍衛國者衣服瓔珞種種莊嚴將其二至僧鉗房時尊者僧鉗露地經行到尊者所而

別譯雜阿含經卷第一 第二品 不

語之言我子稚小不能自活故來相見尊者雖與相見不共其語第二第三亦作是說尊者僧鉗雖復相對了不顧視亦不與語本二即言我未見余不共我語此是余子余自養活者經行道頭棄之而去遠住還看余時尊者亦復不共子語本二復自思念今此沙門善得解脫能斷愛結彼仙所斷盡以獲得不滿所願還來取兒負還向家余時世尊以淨天耳過於人耳具聞僧鉗本二所說余時世尊即說偈言見來亦不喜見去亦不憂捨除愛欲者寂上婆羅門來時既不喜去時亦不憂離垢清淨行名智婆羅門說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行善生及惡色提婆并為首二難陀室師報聞羅少年長老并僧鉗如是我聞一時佛住王舍城仙人山中時尊者阿難處於閑靜黑自思惟世尊昔來說三種香所謂根莖華香一切諸香不出此三然三種香順風則聞逆風不聞尊者阿難思惟是已

別譯雜阿含經卷第一 第三品 不

即從坐起往至佛所。禮佛足畢。在一面立。白佛言。世尊。我於向者。獨處閑靜。嘿自思惟。世尊所說。根莖華等三種之香。衆香中上。然其香氣。順風則聞。逆則不聞。世尊。頗復有香。逆風順風。皆能聞。不佛告阿難。如是如是。世有好香。順逆皆聞。何者是耶。若聚落城邑。若男若女。修治不煞。不盜。不煙。不妄語。不飲酒。若諸天及得天眼者。盡皆稱嘆。彼城邑聚落。若男若女。持五戒者。如是戒香。順逆皆聞。今時世尊。即說偈言。

若栴檀沉水。根莖及花葉。此香順風聞。逆風無聞者。持戒香。又芬芳馨遍世界。名聞滿十方。逆順悉聞之。栴檀及沉水。優鉢羅。拔師。如此香微劣。不如持戒香。如是種種香。所聞處不遠。戒香聞十方。殊勝諸天香。如此清淨戒。不放逸為本。安住無漏法。正智得解脫。衆魔雖欲求。莫知其方所。是名安隱道。此道寂清淨。永離於諸向。捨棄於衆趣。

說是偈已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如是我聞。一時佛遊摩竭提國。與十

別譯雜阿含經卷第一 第三十五下

比丘俱。先是婆羅門耆舊。有德。獲阿羅漢諸漏已盡。盡諸有結。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。如來往至善住天寺。祠祀林中。頻婆娑羅王聞佛到。彼祠祀林間。時頻婆娑羅王即將騎。勝有萬八千輦。舉車乘。萬有二千婆羅門居士。數千億萬前後圍遶。往詣佛所。至佛所已。捨為馬車。釋其容飾。往至佛所。長跪合掌。白佛言。世尊。我是摩竭提王頻婆娑羅。三自稱說。佛言。如是如是。摩竭提王頻婆娑羅。時頻婆娑羅。禮佛足已。在一面坐。摩竭提國諸婆羅門及長者。札佛足已。各前就坐。時此坐中。或有舉手。或嘿然坐。今時優樓頻螺迦葉。坐於佛所。摩竭提人或生疑惑。而作是念。為佛是師。為優樓迦葉。是師耶。今時世尊知摩竭提人深心所念。即以偈問迦葉曰。汝於優樓頻螺。久修事火法。今以何因緣。卒得離斯業。

優樓頻螺迦葉。以偈答曰。我先事火時。舍棄於美味。及以五欲色。此皆是垢穢。以是故棄捨。事火祠火法。今時世尊復說偈言。我和汝不樂五欲及色味。汝今所信樂。當為入天說。尊者優樓頻螺迦葉。復說偈言。我先世愚癡。不識至真法。祠祀火苦行。謂為解脫。因辟如生盲者。不見解脫道。今過大人龍。示我正見法。今日始覩見。無為正真迹。利益於一切。調御令解脫。佛出現於世。開示於真諦。令諸舍生類。咸得覩慧光。今時世尊復說偈言。汝今為善長。所求事已得。汝有善思力。能別取勝法。汝今應觀察。大眾之深心。為其現神變。使彼生敬信。尊者優樓頻螺迦葉。即時入定。起諸神通。身昇虛空。坐卧經行。即於東方行住坐卧。現四威儀。身上出水。身下出火。身下出水。身上出火。入火光三昧。出種種色光。於其東方。現其神變。南西北方。亦復如是。現神足已。在佛前。住頂禮佛足。合掌而言。大聖世尊。是我之師。我於今者是佛之子。佛言。如是如是。汝從我學。是我弟子。佛復

別譯雜阿含經卷第一 第三十五下

別譯雜阿含經卷第一 第三十五下

命言還就汝坐時摩竭提頻婆塞羅
三閭佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林今時有陀驪比丘力士之子世
尊時勅陀驪比丘料理僧事陀驪
比丘奉命典知後於一時有一比丘
名彌多求於衆僧次應當受請陀驪
今時即依僧次遣彌多求比丘應請
詣彼值彼設供飲食無量如是再三
私自惆悵生大苦惱向其姊妹多
羅比丘尼說陀驪所老因緣每得
滋苦惱於我即語多羅比丘尼言
姊妹陀驪比丘三以惡食苦惱於我
而汝今者寧不為我設諸方便報彼
怨耶彌多羅比丘尼言我當去何能
得相佐彌多求比丘言為汝計者共
往佛所言陀驪比丘先於我所作非
梵行我當證言實余實余多羅比
丘尼言我當去何於淨戒人而作毀謗
彌多求言姊妹汝若不能為我作此
事者我自今後更復不能與汝言語
比丘尼言汝意必余我當從汝多求
比丘言姊妹我今先去汝可後來訴

別譯雜阿含經卷第一 第十卷 不

多比丘往至佛所禮佛足已在一面
坐彌多羅比丘尼復詣佛所禮佛足
已在一面立白佛言世尊云何陀驪
力士子乃於我所作非梵行多求
比丘言實余世尊時陀驪比丘在大
衆中佛告陀驪比丘言聞是語不
時陀驪比丘白佛言世尊佛自知我
佛告陀驪汝今不應作如是語若作
是事汝當言憶若不作者當言不憶
即白佛言世尊我實不憶有如此事
時羅睺羅白佛言世尊此陀驪比丘
共多羅比丘尼作非梵行多求
比丘證言我見陀驪比丘於多羅
比丘尼所作非梵行陀驪比丘欲何
所道佛告羅睺羅若彼多羅比丘
尼誣謗於汝言羅睺羅今於我所作
非梵行多求比丘亦復證言我
實見羅睺羅於彼多羅比丘尼
所作非梵行汝何所道羅睺羅白佛
言世尊我若被誣唯言婆伽婆白證
知我佛告羅睺羅汝尚知余况彼清
淨無有所犯而當不知作如是語佛
告諸比丘汝等可為陀驪比丘作憶

別譯雜阿含經卷第一 第十卷 不

念羯磨多羅比丘尼以自言故為
作減損今時諸比丘受佛勅已於彌
多求比丘苦切檢校語彌多求比丘
言陀驪比丘共多羅比丘尼作非
梵行為何處見為獨見耶為共人見
如是責問彌多求比丘不能得對方
言誣謗陀驪比丘先於僧次老我受
請三得麤食我今實以貪瞋癡故而
生此謗今時世尊出於靜室在衆僧
前敷座而坐諸比丘等白佛言世尊
已為陀驪比丘作憶念羯磨復為多
羅比丘尼作減損竟已為問彌多
求知其虛謗今時世尊即說偈言
若成就一切所謂虛妄語則為棄後世
無惡而不造寧當以此身吞食熱鐵丸
不以破戒身而受淨信施
佛說是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
竹林今時陀驪比丘往詣佛所於大
衆中頂禮佛足白佛言世尊我於今
者欲入涅槃唯願世尊聽我減度如
是三詣佛告陀驪汝入涅槃我不遮
汝時陀驪比丘於如來前作十八種

別譯雜阿含經卷第一 第十八卷 不

蹶踊身虛空即於東方現四威儀青
黃赤白種種色像或現為水或現火
聚身上出水身下出火身上出火身
下出水或現大身滿虛空中或復現
小履水如地履地如水南西北方亦
復如是作是事已即於空中入火光
三昧光炎熾然如大火聚即入涅槃
無有遺盛猶如酥油一時莊嚴令時
世尊即說偈言

辟如熱鐵 椎打星流 散已尋滅
莫知所至 得正解脫 亦復如是
已出煩惱 諸欲淤泥 莫能知彼
所趣方所

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊化摩竭陀國桃
河樹林見放牧人稱此林中有驚怖
魔羅賊或傷害人佛告牧人言彼賊
或能不見傷害即便前還復見牧人
亦作是語佛如前答至於再三佛欲
答言彼惡人者或不見害佛到林中
驚怖魔羅遙見佛來左手持鞘右手
拔刀騰躍而來彼雖奔走如乘餘步
不能得及驚怖魔羅極走力盡而語

別譯雜阿含經 卷之九

佛言住住沙門佛語之言我今常住
汝自不住驚怖魔羅即說偈言

沙門行不止 自言我常住 我今實自住
今言我不住 云何亦言住 道我行不住
今時世尊即說偈言

我於諸眾生久捨刀杖害 汝惱亂眾生
不捨是惡業是故我言住 汝名為不住
我於有形類捨諸毒惡害 汝不止惡業
常作不善行是故我言住 汝名為不住
我於諸有命捨除眾惱害 汝有生命
未除黑闇業以是我言住 汝名為不住
我樂於已法攝心不放逸 汝不見四部
一切所不住是名我實住 汝名為不住
驚怖魔羅復說偈言

我久愛曠野未見如此人 退伽婆來此
亦我以善法我久修惡業 今日志捨離
我今聽汝說順法斷諸惡 以刀內鞘中
投棄於深坑即便稽首禮 歸命於世尊
信心甚猛利發意求出家 佛起大悲心
饒益諸世間 尋言汝若未 便得成沙門
今時驚怖魔羅族姓子 歸後自落被
服法衣已得出家 復於空靜心無放
逸專精行道勤修精進 以能專精攝

別譯雜阿含經 卷之九

心正念修無上梵行盡諸苦除於現
法中自身取證明知已法自知我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
余時尊者無害已成羅漢得解脫樂
即說偈言

我今半無害 後為大殘害 我今名有實
真實是無害 我今身離害 口意亦復然
終不害於他 是名無害 我本血塗身
致口舌相摩 為大駛流澍 是故歸依佛
歸依得具我 即逮得三明 具知佛教法
過去而修行 世間調御者 治以刀杖捶
鐵鉤及鞭撻 種種諸楚撻 世尊大調御
捨離諸惡法 去離刀杖撻 真是正調御
渡水須橋船 直前須用火 匠由斧正
智以慧自調 若人先造惡 後止不復作
是照於世間 如月雲翳消 若人先放逸
後止不放逸 正念離棘毒 專心度彼岸
作惡業已訖 必應應應速 求佛除我罪
得免於惡業 諸人得我說 皆除怨結心
當以忍泯眼 佛說無諍勝

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林中今時有一比丘天未明曉往
趣河邊浣疊衣服安著一履入河洗
浴露形出水於河岸上睇視其身有

別譯雜阿含經 卷之九

天放光照彼河岸語比丘言汝出家
永久感壯好髮何不受五欲樂非時
出家比丘答言我今出家正是其時
獲於非時天語沙門云何出家是時
獲於非時沙門答言佛世尊說五欲
是時佛法是非時五欲之樂受受甚
少其患滋多憂惱所集我佛法中現
身受證無諸熱惱諸有所作不觀時
日種少微緣獲大果報天復問言佛
云何說五欲是時云何佛法名為非
時比丘答言我既年稚出家未久學
日又淺豈曰能宣如來至真廣大深
義婆伽婆今者在迦蘭陀竹林今
可自往問其疑惑天答之言今佛侍
從大威德天盈集左右如我弱劣不
能得見汝今為我往白世尊如來慈
矜若垂聽許我當詣彼諮啓所疑比
丘答言汝若能往我當為汝啓白世
尊天復答言我隨汝往詣世尊所余
時比丘往詣佛所頂禮佛足在一面
立具以天問而白世尊余時世尊即
說偈言

別經阿含經卷第一 第三十二

是名爲死徑若識於名色本空無有性
是名尊敬佛永離於諸趣
佛問天曰汝解已未天即答言未解世
尊佛復說偈言
勝慢及等慢并及不如慢有此三慢者
是可有靜論滅除此三慢是名不動想
佛告天曰汝解已未天答佛言未解
世尊佛復說偈言
斷愛及名色滅除三種慢不觸於諸欲
滅除於瞋恚滅除諸毒根諸想願欲盡
若能如是者得度生死海
天曰佛言我今已解諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛在三舍城迦蘭陀
竹林今時有一比丘於清晨朝往趣
河邊脫衣洗浴還出岸上晞乾其身
有天放光照于河岸問比丘言比丘
此是巢窟夜則烟出晝則火燃有婆
羅門見是事已破彼巢窟并掘其地
時有智人語婆羅門言以刀掘地見
有一龜婆羅門言取是龜來復語掘
地見一龜純語今掘取復語掘地見
一肉段語今掘取復語掘地見一刀

別經阿含經卷第一 第三十三

舍婆羅門言此是刀舍語今掘取復
語掘地見一楞祇芒毒虫語今掘取復
語掘地見有二道復語掘出語更掘
地見有石聚語今出石復語掘地見
有一龍婆羅門言莫惱於龍即跪彼
龍天語比丘言莫忘我語可以問佛
佛有所說至心憶持所以者何我不
見若天若魔若梵有能分別者除佛
及以聲聞弟子比丘無能得解如是
問者今時比丘往至佛所頂禮佛足
在一面立所聞天語具向佛說世尊
云何巢窟夜則烟出晝則火然誰是
婆羅門誰是智人云何是刀云何是
掘云何為龜云何為蛇云何肉段云
何刀舍云何楞祇芒毒虫云何二道
云何石聚云何名龍佛告比丘諦聽
諦聽當為汝說巢窟者所謂是身受
於父母精氣四大和合衣食長養乃
得成身而此身者會至散敗腫脹重
爛乃至碎壞夜烟出者種種覺觀重
火然者從身口業廣有所作婆羅門
者即是如來有智人者即諸聲聞刀
喻智慧掘地者喻於精進龜者喻於

別經阿含經卷第一 第三十四

五蓋瓊蛇者喻瞋惱害肉段者喻慳貪嫉妬刀含者喻五欲楞祇芒毒虫喻如愚癡二道者喻於疑諸石聚者喻於我慢龍者喻於羅漢盡諸有結今時世尊即說偈言

畢窟名為身覺觀如彼烟造作如火然
婆羅門如佛智人是聲聞刀即是智慧
掘地喻猜進五蓋猶如龜瞋恚如鰻地
貪嫉如同段五欲如刀舍愚癡如楞祇
疑者如二道我見如石聚汝今莫惱龍
龍是真羅漢善答問難者唯有佛世尊
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在波羅奈國仙人
廬野苑中尔時世尊著衣持鉢入波
羅奈城見一比丘身意不定諸根散
乱時彼比丘遙見佛已佞頭慙愧佛
乞食已洗足入僧坊中出於靜室坐
僧衆中語諸比丘言我於今朝見
一比丘不攝諸根時彼比丘遙見我
已有慙愧色佞頭檢情為是誰耶時
彼比丘即於坐起以鬱多羅僧著右
肩上叉手合掌白佛言世尊心意不
定諸根散者即我身是也佛言善哉

別譯雜阿含經卷第一 第三十三經下

比丘見我乃能檢情攝意見諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是檢
情攝意如似見我汝能如是於長夜
中安樂利益有一比丘即於佛前而
說偈言

比丘乞食入聚落心意縱亂不暫定見佛精進攝諸根是故佛稱為善哉如是我聞一時佛在波羅奈國古仙人住處鹿野苑中余時世尊時到耆耒持鉢入城乞食有一比丘在天祠邊心念惡覺者欲在心時佛世尊語比丘言比丘比丘汝種苦子極為鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集余時比丘聞佛所說知佛世尊識其心念生大怖畏身毛皆豎疾疾而去佛乞食還食已洗足還僧坊中入靜房坐從靜房出在眾僧前敷座而坐佛告諸比丘我今入城乞食見一比丘在天祠邊心念惡覺者欲在心我即語言比丘比丘汝種苦子極為鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集是時比丘聞佛所說生大驚怖身毛皆豎疾疾而去佛說是已有一比丘從坐

別家雜記卷之十一 二十六次不

而起叉手合掌白佛言世尊云何名
檀苦子云何名為鄙微云何名為惡
漏云何名為瓊集佛言諦聽諦聽當
為汝說瞋恚嫌害名檀苦子縱心五
欲名為鄙微由六觸入不攝戒行名
為惡漏煩惱止住能起無明憍慢無
慙無愧起諸結使所謂瓊集尔時世
尊即說偈言

若有不攝諸根者增長欲愛種苦子
作諸鄙穢常流出親近欲覺惱害覺
若在聚落空閑處心終無有暫樂時
若於已身修正定修集諸通得三明
彼得快樂安隱眠能滅覺蠅使無餘
能修得行住健康履行聖迹到善方
得正智迹終不還入於涅槃寂滅樂
佛說是已諸比丘聞已歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時有一比丘著木持鉢入
城乞食食已迴還洗足攝持坐具入
得眼林中在一樹下敷草而坐起惡
覺觀貪著五欲得眼林神知比丘念
念於不淨住此林中不應著惡作如
是念我當寤寤即作是言比丘比丘

別錄華商全錄卷第二十七張不

何故作瘡比丘答言我當覆之林神復語汝瘡如虱以何覆之比丘答言我以念覺用覆此瘡林神讚言善哉善哉今此比丘善知覆瘡真實覆瘡佛以清淨天耳聞彼林神共比丘語令時世尊即說偈言

世間嗜欲邪意所作瘡疣已生衆蠅要食嗜欲即瘡覺觀即蠅我憐依貪鑽丈夫心貪利名稱疑惑所著不知出要內心修定具學諸通此不作瘡安隱見佛能得涅槃

說此偈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令持衆多比丘著衣持鉢入城乞食令時有一年少新學比丘下以時節入於聚落時諸比丘處處見彼新學比丘而語之言汝今新學未知對治法門云何處處經歷諸家新學比丘白諸比丘言大德諸長老等皆往諸家云何遮我不至諸家時諸比丘乞食食已取鉢末鉢洗足已往至佛所頂禮佛足在一面坐諸比丘

別譯雜阿含經卷第二 第十八

等白佛言世尊我等入城乞食見一

年少新學比丘不以時節往至諸家

我等語言汝是新學未知對治何緣

非時往至他家答我等言諸老比丘

亦到諸家何故獨自而遮我耶令時

世尊告諸比丘大曠野中有一大池

有諸大鳥入彼池中以鼻拔取池中

藕根淨抖擻已用水洗之然後乃食

身體肥盛極得氣力諸小鳥等亦復

食藕不知抖擻并及水洗合溼出食

後轉羸瘦無有氣力若死若近死令

時世尊而說偈言

大鳥入池時以鼻拔藕根抖擻洗去泥

然後方食之若有諸比丘具修清白法

若受於利養無過能淨者名修行者

猶如彼大鳥不善詳方便後受於過患

後受其苦惱如彼小鳥等

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難與結緣及以二陀驪賊并散倒屯

拔弥憐提根苦子并覆粘小大食藕根

別譯雜阿含經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

別譯雜阿含經卷第二 第十八

別譯雜阿含經卷第二

失譯人名今附纂錄

初誦第二

如是我聞一時佛在王舍城住寒林

中令時佛告諸比丘人生壽淺會必

歸終應勤行道淨修梵行是故汝等

不應懈怠應修善行修於法義及以

真行令時魔王聞是說已即作是念

沙門瞿曇在王舍城住寒林中為諸

聲聞而說法要我當至彼而作壞亂

令時魔王作是念已化為摩納往至

佛所頂禮佛足在一面立而說偈言

人生壽長無諸燒惱常得安隱

無有死徑

佛作是念魔王波旬來作燒亂即說

偈言

人命短促多諸燒害宜急修善

如救頭燃當知波旬欲來惱觸

令時魔王聞說偈已即作是念沙門

瞿曇知我心念愁憂苦惱深生悔恨

便即隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城寒林之

中尔時佛告諸比丘諸行無常迅速

不停無可恃怙是敗壞法應當速離

趣解脫道尔時魔王波旬復作是念

沙門瞿曇住王舍城在寒林中為諸

聲聞說如是法我當往彼而為燒乱

尔時魔王作是念已化為摩納往至

佛所在一面立而說偈言

晝夜恒在 命常迴來 如輪軸轉

周迴無已

佛知魔王來作燒乱即說偈言

命欲日夜盡 壽者多患難猶如陷下河

速盡無遺餘 是故汝波旬不應作壞乱

魔作是念佛知我心愁憂苦惱極生

悔恨隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林尔時世尊於夜後分經行林中

於其晨朝洗足已正身端坐繫念在

前尔時魔王作是念言沙門瞿曇在

王舍城於夜後分林中經行於其晨

朝洗足已入於靜室正身端坐繫念

在前我今當往而作燒乱作是念已即

便化為摩納之形在佛前立而說偈言

我心能化作 羅網遍虛空 沙門於我所

終不得解脫

佛作是念魔來燒乱即說偈言

世間有五欲 愚者為所縛能斷此諸欲

永盡一切苦 我已斷諸欲意亦不滌著

波旬應當知 我又壞欲網

尔時魔王聞說偈已不果所願憂愁

苦惱隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹林尔時世尊於初夜後分坐卧經

行於其晨朝洗足入房右脇著地足

足相累繫心在明修於念覺而生起

想尔時魔王波旬即作是念沙門瞿

曇在王舍城迦蘭陀竹林中經行坐

卧於其晨朝洗足入房右脇著地足

足相累繫心在明修於念覺作於起

想我當至彼而作燒乱作是念已化

為摩納在佛前住而說偈言

何以睡眠 何以睡眠 云何睡眠

如入涅槃 如所作辦 而自安眠

乃至日出 故復眠也

佛知天魔來作燒乱即說偈言

受網著諸有 遍覆一切處 我今破斯網

諸愛永已斷 一切有生盡 安隱涅槃樂

波旬汝今者 於我復何為

尔時魔王聞說偈已憂愁苦惱即便

隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛

山中值天雲霧降少微雨電光暉赫

處處晃耀尔時世尊即於其夜露地

經行魔王波旬而作是念沙門瞿曇

在王舍城耆闍崛山值天雲霧降少

微雨電光暉赫處處晃耀於其夜中

露地經行我當往彼而作燒乱尔時

魔王作是念已在其山上推大石下

欲到佛所時彼大石自然碎壞尔時

世尊即說偈言

汝壞靈鷲山 今如粉微塵 巨海及大地

悉皆粉碎裂 欲使正解脫 生於怖畏相

欲令毛豎豎 終無有是處

尔時魔王作是念言沙門瞿曇知我

所念憂愁苦惱即便隱身還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛

山尔時世尊於其中夜露地經行洗

足已入靜房中整身端坐繫念在前

魔王波旬作是念言瞿曇沙門在王

舍城耆闍崛山中露地經行我當往

彼而作燒乱今時魔三即自變形作
鱗蛇身其形長大猶如大船雙目亮
朗如倚薩羅鉢吐舌炎炎又如掬電
出入息聲如大雷震住於佛前以身
連佛引頸舉頭當佛頂上今時世尊
知魔燒乱而說偈言

我處于閑寂繫心正解脫安禪修其身
如昔諸佛法毒地極猛暴狀貌甚可畏
蚊虻及蠶蟲種種諸惱觸不動我一毛
况能令我畏假使虛空裂大地皆振動
一切諸眾生皆生大驚懼欲令我怖畏
終無有是慮設復有毒箭中于我心者
當于被箭時終不求救護然復此毒箭
亦不能中我

余時魔王聞佛說偈而作是念瞿曇
沙門已知我心生大怖畏憂愁悔恨
即變形去還于天宮

如是我聞一時佛在三舍城曷直林
中佛於初夜坐禪經行初夜以訖洗
足入室右脇著地足足相累繫心在
明作於起想魔三波旬知佛心已而
作是念沙門瞿曇在三舍城曷直林
中於其初夜坐禪經行至中夜前洗

別譯雜阿含經卷第二 第三下

足入房右脇著地足足相累繫心在
明作於起想我今當往而作壞乱今
時魔王化作摩納在如來前而說偈言
云何無事務而作於睡眠安寢不寤寤
如似醉人眠人無財業者乃可自恣睡
大有諸財業歡樂悅睡眠

今時世尊知魔來燒乱而說偈言
我非無作睡亦非醉而眠我無世財故
是以今睡眠我多得法財是以安睡眠
我於睡眠中乃至出入息皆能有利益
未曾有損減寤則無疑慮睡眠無所畏
譬如有毒箭人射中其心數數受苦痛
猶尚能得睡我毒箭已拔何故而不睡
魔聞是偈作是念沙門瞿曇已知我心
心懷憂惱於即還宮

如是我聞一時佛在三舍城毗婆波
世山七葉窟中今時有一比丘名曰
求惠獨住仙山黑石窟中處於閑靜
勤行精進以不放逸斷於我見得時
解脫自身作證復還退失第二第三
乃至第六亦還退失比丘念言我今
獨處修行精進六返退失若更退失
以刀自割魔三波旬知佛在三舍城

別譯雜阿含經卷第二 第三下

毗婆波世山七葉窟中瞿曇弟子名
曰求惠亦在三舍城獨住仙山黑石
窟中勤行精進心不放逸得時解脫
自身作證得已退失如是六返今時
魔王而作是念求惠比丘若第七得
必自傷害出魔境界作是念已捉流
璃琴往到佛所扣琴作偈

太智大精進有大神通達於法得自在
威光極熾盛汝聲聞弟子今將欲自害
人中最上者汝今應遮斷云何樂汝法
何故學他死

余時魔王說是偈已佛告魔言汝句
汝今乃是諸放逸者之大親友汝今
所說自為說耳乃不為彼比丘說也
余時世尊復說偈言

若人不怯弱堅修行精進恒樂於禪定
晝夜脩眾善乾竭愛欲使壞汝魔軍眾
今捨後邊身永入於涅槃

余時魔王憂悲苦惱失琉璃琴愁毒
悔恨還本宮殿

佛告諸比丘當共汝等詣仙人山求
惠比丘所佛將詣比丘詣求惠所見
求惠尸東猶如煙聚佛告諸比丘汝

別譯雜阿含經卷第二 第七下

等見此煙聚已不諸比丘言已見世尊尸南西北亦如是聚告比丘此是波旬隱形遠求惠所覓其心識佛告比丘求惠比丘以入涅槃無有神識無所至方今時魔三化形塵納而說偈言

上下及四方 推求求惠識 莫知所至方 神識竟何趣

今時世尊告波旬言如此健夫破汝軍眾以入涅槃佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成憐未久今時魔王而作是念佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成憐未久我當詣彼伺求其便作是念已往詣佛所而說偈言

汝獨處閑靜 閑默常寂然 光顏顯神體 諸根悉悅豫 譬如失財者 後還獲於財 汝今耽禪寂 歡喜亦如是 既能遺國榮 亦不怖名利 何不與諸人 而共為親友 今時世尊以偈答言

我久獲禪定 其心常寂然 破壞汝欲軍

得於無上財 我恨恒恬豫 心中得寂滅 以壞汝欲軍 修道情歡喜 獨一離憤內 安用親友為

今時魔王復說偈言

汝已獲正道 安隱向涅槃 既以得妙法 宜常戰在懷 誠應獨了知 何以教與人 今時世尊復說偈言

人不屬魔者 謔吾彼岸法 我為正分別 諦實得盡滅 止心不放逸 魔不得其便 今時魔王復說偈言

譬如白石山 其色類脂膏 群鳥不別知 飛來而啄食 既不得其味 隳傷而虛還 我今亦如是 徒來無所為

今時魔王說是偈已憂愁若惱極生悔恨向一空處踰跼獨坐以箭盡地思作方計時魔三女一名極愛二名悅彼三名適意時魔三女往至魔邊向父說偈

父今名丈夫 何以慘憂愁 我當以欲羅 羅彼如捕鳥 將來至父所 使父得自在 今時魔王說偈答言

彼人善斷欲 不可以欲牽 已過魔境界 是故我慘憂

彼魔三女化其形容極為端嚴往三

佛所即札佛足在一面立三女同聲俱白佛言我故來供養與佛策使今

時世尊無上斷受了不顧視第二第

三亦作是語佛不觀察時魔三女退在一處自共議論男子之法所好各

異或受小者或受中者或受大者即時一女化作六百女人或作小女或

作童女或作未嫁女或作已嫁女或作已產女或作未產女化作如是眾

多女已俱往佛所白佛言世尊我等今來供養世尊為其策使給侍手足

佛不觀察第二第三亦如是說都不顧視時魔女等復退一處更共語言此必得無上斷愛欲解脫故若不尔

者應見我等狂乱吐血或能心裂我等當往其所以偈問難魔女極受以

偈問曰

端拱樹下坐 閑靜獨思惟 為失於財寶 為欲求大財 城邑聚落中都無愛者心 何不與眾人 而共作親友

今時世尊說偈答言

我以得大財 心中得寂滅 我壞受欲軍

妙色都不著獨處而坐極取受第一樂以是因緣故都不求親友

魔女適意復說偈言

比丘住何處能度五駛流六駛流亦過入何禪定中得度大彼岸永離有攝縛

今時世尊復說偈言

身獲柔軟樂心得善解脫心離於諸業意不復退轉得斷覺觀法得離瞋愛掉得住此處住能度五駛流并度第六者作如是坐禪能度大欲結并離有攝流

魔女悅復說偈言

已斷於愛結離眾所著處多欲度駛流多欲度死岸唯有點慧者能度如斯難

今時世尊復說偈言

大精進濟拔如乘正法度如法得度脫智者莫不欣

三女不果所願還至父所今時魔王

呵責三女因說偈言

三女占壞彼形容猶如電向彼大精進如風吹兜羅爪以欲壞山齒斷於鐵丸嬰愚以藕絲欲懸於太山佛已度眾著欲共彼講論爾擬欲捕風欲下虛空月以手擲大海望欲得乾竭佛已離諸著

別譯雜阿含經卷第二 第一張下

欲往共講論舉脚度須弥大海中覓地佛已出諸著而往共講論

魔王憂愁悔恨於即滅沒還于天宮

如是我聞一時佛在三舍城靈鷲山今時佛與諸比丘讚嘆涅槃法魔王作是念佛在三舍城與諸比丘讚嘆

涅槃法我今當往而作壞亂作是念已

即使化形作一百人五十人極為端正五十人極為醜惡時諸比丘皆生驚怖今以何故極為端正復有極醜

佛知魔來欲作壞亂今時世尊告眾

自言汝於長夜生死之中具受如是好惡之形汝當云何得度苦岸如是

變化復何用為若有受者於男子女

汝當變化作眾形相我今都無男女之相何用變化作眾形為佛說是已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽何帝及爾世睡眠經行大毒蛇

無所為求惠魔女壞亂變形及好惡如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時佛告諸比丘堅持七行必得帝釋何以故昔者帝釋為人之時發初履行孝順父母恭敬尊長所

別譯雜阿含經卷第二 第二張下

言柔軟斷於兩舌好施無慳恒修實語終不欺誑不起瞋恚設生嫌恨尋

思滅之今時世尊即說偈言

於父母所極能孝順於諸尊長深心恭敬恒作軟善思柔好語斷於兩舌慳貪瞋恚三十三天

各作是語如是行者勝我等輩

應當別住以為天王佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在毗舍離祇樹彼

岸大講堂中有一維車名摩訶離

來詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊頗曾見帝釋不佛言我見離

車白佛言有夜叉鬼狀似帝釋世尊

所見將無是彼夜叉鬼耶佛告離車是帝釋身我善識之夜叉之形如帝釋

者我亦識知帝釋本行及所行事我

亦盡知帝釋本為人時極孝順父母

敬於尊長所言柔軟斷於兩舌除去慳嫉常好布施口常實語除於瞋恚不起嫌恨今時世尊即說偈言於父母所極能孝順於諸尊長深心恭敬恒作軟善思柔好語

別譯雜阿含經卷第二 第三張下

斷於兩舌 慳貪瞋恚 三十三天
各作是語 如是行者 勝我等輩
應當別住 以為天王

佛說是已 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
孤獨園今時有一比丘往到佛所頂
禮佛足在一面立白佛言世尊云何
名帝釋云何作帝釋相佛告比丘帝
釋本在人中所有布施生純信心信
心施於貧窮沙門婆羅門等其所施
時施漿飲食種種餽饌種種華鬘種
種諸香燒香塗香貯帛牀褥以是因
緣時諸天等名為帝釋比丘復白佛
何故名帝釋為富蘭但耶佛告比丘
帝釋昔在人中施無厭足數數施故
諸天号名為富蘭但耶以何因緣復
名帝釋為摩佉婆佛告比丘帝釋本
作婆羅門名摩佉婆又問復何因緣
名婆娑婆佛言數數常以衣服施沙
門婆羅門以是緣故名婆娑婆又問
復何因緣名憍尸迦佛告比丘帝釋
本為人時姓憍尸迦故名憍尸迦復
何因緣名舍脂夫佛告比丘帝釋娶

別譯雜阿含經卷第二 第四下

毗摩質多羅阿脩羅王女名舍脂
又問復以何緣名為千眼佛告比
丘帝釋本為人時極大聰明斷事之
時須臾之間能斷千事以是因緣故
名千眼復以何緣名因陀羅佛告比
丘帝釋居天王位斷理天事故名因
陀羅今時世尊告比丘能具上七事
以是緣故諸天号曰帝釋佛說是已
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
孤獨園今時世尊告諸比丘昔所有
一夜叉形狀甚小顏色鄙惡身形又
黑人不喜見坐帝釋座上今時三十
三天見是夜叉坐於釋處皆大瞋忿
種種毀罵今時夜叉惡相漸滅善色
轉生漸漸長大諸天罵詈瞋恚轉多
夜叉遂復身形長大顏色鮮盛諸天
相將至帝釋所白帝釋言有一夜叉
極為醜陋身形甚小坐帝釋處我等
諸天盡共罵詈而夜叉子顏色轉好
身形漸大帝釋語言有是夜叉得諸
罵詈形色轉好名助人瞋今時帝釋
還向坐所偏袒右肩手擎香爐語夜

別譯雜阿含經卷第二 第五下

叉言大仙我是帝釋我是帝釋三自
稱名夜叉轉小形色轉惡於是消滅帝
釋還復帝釋坐告諸天言自今以往
莫生瞋恚若有惡對慎莫加瞋即說
偈言

若他來侵欺 莫還侵欺彼於來侵害者
皆生於慈心 無瞋無害者 常應親近之
彼即是賢聖 亦賢聖弟子 諸有瞋恚者
為瞋山所障 若有瞋恚時 能少禁制者
是名為善法 如轡制惡馬

佛告諸比丘帝釋居天王位受諸欲
樂猶能制瞋又常讚嘆禁制瞋者况
汝比丘信家非家出家入道剃除鬚
髮被服法衣而不制瞋讚離瞋者是
故比丘當如是學今時比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊晨朝時到耆衣持
鉢入城乞食食已洗足攝坐具詢得
眼林中過觀察已於閑靜處在樹下
結加趺坐住於天位今時耆衣精舍
中有二比丘於僧斷事時共生忿諍
一小嘿然忍一瞋熾盛彼熾盛者自

別譯雜阿含經卷第二 第六下

見已過而來歸向黑忍比丘求欲懺悔黑忍比丘不受其懺如是展轉諸比丘等共相論說出大音聲如來介時住於天住以淨天耳過於人耳遙聞是聲即從坐起至於僧中在於僧前敷座而坐佛告諸比丘我於今朝著衣持鉢入城乞食乃至來入林中靜坐聞諸比丘高聲大喚為作何事介時比丘即白佛言世尊耆舊隨精舍有二比丘僧斷事時共生忿諍一比丘者小自黑忍其一比丘熾盛多語熾盛比丘自知已過歸誠懺悔黑忍比丘不受其懺展轉共道出大音聲佛告比丘云何愚癡不受他懺諸比丘當知昔日釋提桓因在善法堂諸天象中而說偈言

譬如用瓢器斟酥以益燈火然轉熾盛及更燒瓢器瞋心亦如是還自燒善根我終不舍怒瞋已尋復散不如水流迴復無窮已雖瞋不惡口不觸汝所諱所諱如要脉我終不傷害調伏於身已於已即有利無瞋無害者彼即是賢聖亦賢聖弟子常應親近之諸有瞋恚者

別譯雜阿含經卷第二 第十張下

重障猶如山若有瞋恚時能少禁制者是名為善業如磨制惡馬

佛告諸比丘釋提桓因處天王位天中自在尚能修忍讚嘆忍者況汝比丘出家毀形而當不忍讚嘆於忍佛說是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介時世尊告諸比丘昔釋提桓因將諸天眾將欲往與阿脩羅戰時釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅王言我等今者不必苟須多將人眾共相傷害但共講論以決勝負毗摩質多羅語釋提桓因言憍尸迦我等講論若有勝負誰當分別釋提桓因言我等眾中并阿脩羅亦有聰智智慧辯才能當善惡決勝負者毗摩質多言帝釋汝今先說帝釋答言我亦能說汝是舊天應當先說毗摩質多即說偈言

今我見忍過愚者謂忍法彼怖故生忍便已以為勝

釋提桓因復說偈言
隨彼言怖畏已利取為勝財寶及諸利

別譯雜阿含經卷第二 第六張下

無勝忍辱者

毗摩質多羅復說偈言

愚者無智慧要當須止制譬如彼後牛騰陌先牛上是故須刀杖摧伏於愚者釋提桓因以偈答言

我觀止制愚黑忍忍為勝極大瞋恚忿能忍彼自息無瞋無害者彼即是賢聖亦賢聖弟子常應親近之諸有瞋恚者瞋重障如山若有瞋恚時能少禁制者是名為善業如磨制惡馬

諸天及阿脩羅眾有智慧者詳共評議量其勝負以阿脩羅說諍聞為本釋提桓因止息諍訟心無忿競以阿脩羅負帝釋為勝佛告諸比丘釋提桓因天中自在長夜忍辱讚嘆忍辱法汝等比丘若能忍辱讚嘆忍辱者稱出家法佛說是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介時世尊告諸比丘往昔之時釋提桓因共阿脩羅將欲戰鬪治嚴已辦余時釋提桓因告諸天言我等諸天若得勝者必以五縛繫阿脩

別譯雜阿含經卷第二 第十九張下

羅將詣天宮時阿脩羅亦勅已衆我等若勝亦以五縛繫釋提桓因詣阿脩羅宮余時諸天衆勝即以五縛繫毗摩質多羅特詣天宮毗摩質多見帝釋時瞋恚罵詈擢出惡言帝釋余時親聞罵聲嘿不加報余時御者摩得伽即說偈言

釋脂之夫摩佞妄汝為怖畏無力耶毗摩質多面前罵擢出惡言云何忍今時帝釋說偈答言

我不怖畏而生忍亦不以我無力故而畏毗摩質多羅我以勝智自修忍愚者淺識智無及而常諍訟心不息若我以力用禁制與彼愚者同無異御者復說偈言

釋愚若放縱轉劇云休息如彼後行生騰陌前牛上健者為以力禁制彼愚者帝釋復說偈言

我觀制禁愚莫過於忍嘿瞋恚熾盛時唯忍最能制愚者謂有力而實是無力愚不識善惡無法可禁制我身有勇力能忍愚劣者是名第一忍忍中之善者微者於有力不得不行者是名怖畏忍不名為實忍威力得自在為他所毀罵

別譯雜阿含經第二 第三張 不

嘿然不加報是名為勝忍微劣怖威力嘿然不加報是名為怖畏不名為行忍嚶愚無智等惡言以加他見他嘿然忍便以己為勝賢聖有智者謂忍實為勝是以聖賢衆恒讚忍功德除已并與他滅除諸難畏見他瞋恚盛但能行嘿忍彼瞋自然滅不煩刀杖力彼此得大利自利亦利他愚者謂忍怯賢智之所讚忍於勝已者怖畏惡害故若於等已諍畏俱害故忍能忍卑劣者忍中取為上佛告諸比丘帝釋於三十三天取為自在行於王法尚能修忍讚嘆於忍况諸比丘毀形入法應當修忍讚嘆於忍若能修忍及讚嘆者是出家法佛說是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余時佛告比丘昔釋提桓因欲詣遊戲園勅御者摩得梨伽汝駕千馬車時摩得梨伽疾駕車已即白釋言嚴駕已訖且知是時帝釋出毗摩延堂上又手合掌東面向佛摩得梨見帝釋東向合掌心生驚懼失所捉鞭并所執轡帝釋語言汝見何事

別譯雜阿含經第二 第三張 下

為怖乃余夫馬鞭轡摩得梨言摩佞釋脂之夫我見汝叉手東向以是心懼故失鞭轡一切有生皆敬於汝一切地主盡屬於汝四天王及三十三天皆恭敬汝誰復有德勝於汝者叉手合掌東向而立帝釋答言一切敬我信如汝言一切人天所恭敬者号之為佛我今恭敬札向於佛余時帝釋即說偈言

寂大名稱世間尊汝摩得梨應當知我今於彼生敬信是故叉手合掌立摩得梨即說偈言

余時敬札世間勝我亦隨汝恭敬札作是語已合掌札敬衆輩而去佛告諸比丘帝釋自在處天王位猶尚恭敬札拜於佛汝諸比丘剃除鬚髮出家學道勤當敬佛應出家法佛說是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余時世尊告諸比丘昔釋提桓因欲詣遊戲園勅御者摩得梨汝駕千馬車時摩得梨尋駕車已詣帝釋所即白釋言嚴駕已訖且知是時

別譯雜阿含經第二 第三張 下

今時帝釋出毗憚延堂合掌南向時
摩得梨見已心亦驚怕失鞭及轡帝
釋語言汝見何事驚怖乃今摩得梨
言摩法釋脂之夫我今見汝合掌南
向心懷懼故致失鞭轡一切有生皆
敬於汝一切地主盡屬於汝四三
天及三十三天皆札敬汝誰復有德勝
於汝者又手合掌南向而立帝釋答
言一切敬我信如汝言一切天人所
恭敬者名之為法我今恭敬札具足
戒法今時帝釋即說偈言

有諸出家者以脩不放逸長夜入寂定
修寂上梵行捨棄於三毒能得解脫法
有如是等法我今恭敬札諸大阿羅漢
遠離於欲者能滅無明闇斷除諸結使
并在家修善不作惡業者如是正法子
今我皆敬札

摩得梨言汝札取勝我願隨札今時
帝釋作是語已合掌敬札乘輦而去
佛告諸比丘帝釋處於人天而得自
在尚能恭敬札敬於法況汝比丘剃
除鬚髮出家學道而當不勤恭敬於
法佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜

別譯雜阿含經卷第二之三終下

奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園佛告諸比丘昔釋提桓因欲
詣遊戲園勅御者摩得梨汝嚴駕千
馬車時摩得梨駕車已訖詣帝釋所
白帝釋言嚴駕已訖宜知是時今時
帝釋出毗憚延堂合掌南向時御者
摩得梨見是事已亦生驚懼失鞭及
轡帝釋語言汝見何事驚怖乃今摩
得梨言摩法釋脂之夫我今見汝合
掌南向心懷懼故致失鞭轡一切有生
皆敬於汝一切地主盡屬於汝四三
天及三十三天皆札敬汝誰復有德
勝於汝者又手合掌敬向西方帝釋答
言一切敬我如汝所言一切天人所恭
敬者名之為僧今我恭敬信向於僧
今時摩得梨說偈問言

人身膿汗滿劇於露死屍恒患飢渴苦
豈美彼無家汝今以何故極能恭敬彼
彼有何威儀及以道德行願汝為我說
我今至心聽

今時釋提桓因即說偈言
以彼無家故我實美於彼彼亦無虛載

別譯雜阿含經卷第二之三終下

倉庫及穀米雜諸眾事務節食詣舍命
事說於禁戒辯說美妙法勇健無怯心
行聖黑然法諸天阿脩羅恒共有戰諍
一切諸人中悉各有忿競今我所敬者
悉皆離刀杖一切皆積聚彼志能遠離
世間所愛者彼心皆捨棄我今敬札者
遠離一切過塵得梨汝今應當知此事
今時摩得梨復說偈言
汝札言取勝我亦隨恭敬摩法之所札
我今隨法札

說是偈已帝釋乘輦而去佛告諸比
丘汝帝釋者受人天自在尚能敬僧
況汝比丘出家修道各宜敬僧佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
帝釋摩訶耶以何因夜叉得眼得善勝
摩得及敬佛敬法札僧十

別譯雜阿含經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第二之三終下

別譯雜阿含經卷第三

下

失譯人名今附秦經

初誦第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘昔阿脩
羅集諸四兵象馬車步悉皆嚴備聞
戰之具欲詣忉利天宮與諸天共鬪
余時帝釋聞阿脩羅莊嚴四兵即告
須毗羅天子我聞阿脩羅莊嚴四兵
汝亦莊嚴四兵往與共鬪須毗羅白
言此事寂善作是語已縱逸著樂不
憶此事帝釋聞阿脩羅已出城復
召須毗羅言阿脩羅今已出城汝可
莊嚴四兵往彼共鬪須毗羅白言橋
尸迦此是善事須毗羅仍令著樂不
修戰備阿脩羅莊嚴四兵已至須弥
山上漸欲近來帝釋復言我聞阿脩
羅漸來逼近汝將四兵可往擊之須
毗羅即說偈言
若有清閑無事處 唯願與我如此處
帝釋即說偈答言
若有如此閑樂處 汝當將我共至彼

須毗羅復說偈言

我今懈怠不欲起 雖具聞知不莊嚴

天女五欲光四塞 唯願帝釋與此願

帝釋以偈答言

若有如此懈怠處 百千天女而圍遶

五欲自恣受快樂 汝若往彼與我俱

須毗羅復說偈言

天王若無事後處 與我無苦受斯樂

帝釋以偈答言

汝須毗羅有如是 我當與汝同是樂

頗曾見聞無事業 而得生活受樂者

汝今若有如是處 可疾速往可隨汝

汝當畏事好閑處 應當速疾向涅槃

聞是語已須毗羅即集四兵出與阿

脩羅戰時諸天得勝阿脩羅退壞阿

脩羅已種種莊嚴而來還言佛告諸

比丘釋提桓因處天王位得大自在

猶自精勤讚嘆精進況復汝等信心

出家被服法衣而當不勤精進讚嘆

精進若能精進讚嘆精進如是為應

出家之法佛說是已諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園余時世尊告諸比丘往昔之

時遠於聚落阿練若處多有諸仙在

中而住離仙處不遠有天阿脩羅而

共戰鬪余時毗摩質多羅阿脩羅王

著五種容飾首戴天冠捉摩尼拂上

戴華蓋帶於寶網衆寶草屣到仙人

住處行不由門從壁而入亦復不與

諸仙言語共相問評還從壁出余時

有一仙人而作是語毗摩質多羅等

無恭敬心不與諸仙問評共語從壁

而出復有一仙而作是言阿脩羅等

若當恭敬問評諸仙應勝諸天今必

不如有一仙問言此為是誰有一仙

言此是毗摩質多阿脩羅王仙人復

言阿脩羅法知見微淺無有法熱無

尊敬心猶如農夫諸天必勝阿脩羅

負余時帝釋後到仙邊即捨天王五

種容飾從門而入慰勞諸仙遍往觀

察語諸仙言盡各安隱無諸惱耶問

評已訖從門而出復有一仙問言此

為是誰安慰問評周遍察行然後乃

出甚有法教容儀端正一仙答言此

是帝釋有一仙言諸天極能敬順為

行調適諸天必勝阿脩羅負毗摩會
多羅聞諸仙讚嘆諸天毀咎阿脩羅
甚大瞋恚諸仙聞已往詣阿脩羅所
語言我等聞尔甚大瞋恚即說偈言
我等故自来欽索所願施我等無畏
莫復生瞋恚我等若有過願教責教我
毗摩質多以偈答言

不施汝無畏汝等侵毀我界進求帝釋
於我生毀咎汝等求無畏我當與汝畏
尔時諸仙以偈答言

如人自造作自獲於果報行善自獲善
行惡惡自報譬如下種子隨種得果報
汝今種苦子後必還自受我今乞無畏
逆與我怖畏從今日已往使汝畏無盡
諸仙面與阿脩羅語已即乘虛去毗
摩質多羅即於其夜夢與帝釋交兵
共戰生大驚怕第二亦尔第三夢時
帝釋軍衆果來求戰時毗摩質多即
共交兵阿脩羅敗帝釋逐進至阿脩
羅宮尔時帝釋種種戰諍既得勝已
詣諸仙所諸仙在東帝釋在西相對
而坐時有東風仙人向帝釋即說偈言
我身久出家腋下有臭氣風吹向汝云

別譯雜阿含經卷第三第四段下

移避就南坐如此諸臭氣諸天所不喜
尔時帝釋以偈答言

集聚種種華以為首上鬘香氣若干種
能不生歡雜諸仙人出家氣如諸華鬘
我今頂戴受下以為歡喜

佛告諸比丘帝釋居天三位長夜恭
敬諸出家者汝諸比丘以信出家亦
應當作如是敬敬佛說是已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時釋提桓因顏色殊妙過
於人天於其中夜來至佛所稽首佛
足在一面坐時祇桓因是然大明踰
於晝日尔時釋提桓因即說偈言

除滅何事安隱眠滅除何物無憂愁
滅何一法瞿曇讚唯願為我決果從
尔時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠滅除瞋恚無憂愁
去除瞋恚棘毒根汝今帝釋應當知
如是瞋恚壞美善除滅上事聽所讚
釋提桓因聞佛所說遙佛三匝歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經卷第三第四段下

孤獨園尔時佛告諸比丘月八日四
天三遣使者案行天下伺察世間有
惡孝父母敬順尊長奉事沙門婆羅
門修於善法及行惡者是故宜應修
行善法滅除衆惡檢情守戒至十四

日四天王復遣太子案行天下至十
五日四天王自案行伺察亦復如是
時四天王既伺察已往帝釋善法堂
上啓白帝釋并語諸天世間人中多

有不孝父母不敬沙門婆羅門者不
奉事師及家尊長乃至無有多持戒
者尔時帝釋及諸天衆聞斯語已慘
然不樂諸天咸作是言損諸天衆益

何脩羅若世間中有人常能孝順父
母供養沙門婆羅門乃至多能持戒
四天王上啓帝釋時諸天等極大歡
喜咸作是言世間人中修行善事極

為賢善作所應作增益諸天損阿脩
羅帝釋歡喜即說偈言
月八十四日及以十五日并及神足月
受持清淨戒是人得生天功德如我身

佛告諸比丘帝釋所說不名善說所
以者何若漏盡阿羅漢所作已辦應

別譯雜阿含經卷第三第四段下

作是偈

月八十四日及以十五日并及神足月受持清淨戒斯人獲勝利功德如我身佛與羅漢應說斯偈名釋實說名為善說佛說是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今時佛告諸比丘往昔之時質多阿脩羅王病急委因時釋提桓因往詣其所阿脩羅語帝釋言願汝使我病老安隱身得平健肥鮮如前帝釋語言汝可教我阿脩羅幻化之法我當使汝安隱病老歡樂如前阿脩羅言待我問諸阿脩羅等若可余者我當教汝阿脩羅王即問諸阿脩羅余時其中有一詭偽阿脩羅語毗摩質多羅言帝釋長夜行直善行無諸詭偽汝可語帝釋言諸學阿脩羅詭偽幻者當入廬樓地獄帝釋苦語汝言我不學彼阿脩羅者汝但捨去汝患必愈阿脩羅王即用其語說偈語帝釋言

千眼帝釋舍脂夫 若知幻法必當墮

別譯雜阿含經卷第三 第七經 不

於彼廬留地獄中滿足一切被燒盡今時帝釋聞斯語已即言止止不須幻法尋即願言令汝病老安隱無患佛告諸比丘釋提桓因雖處天位尚不諂曲真實行事況汝出家剃除鬚髮而當不離諸詭偽事行質直乎若行質直應出家法佛說是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今時帝釋來詣佛所將欲還時請受一戒何謂一戒若我還宮見諸怨憎設未害我我於彼所終不加害毗摩質多羅既聞帝釋持如是戒便捉利劍於路而待時釋提桓因聞阿脩羅在於路側捉劍而待還語阿脩羅言止汝今自縛毗摩質多羅語帝釋言汝於佛所受一戒言若我還宮見諸怨憎設彼害我我於彼所終不加害豈可不受如是戒耶帝釋答言我雖受戒語汝住汝今自縛如是之言於戒無犯毗摩質多羅言捨更於我所不為怨疾我當放汝毗摩質多

別譯雜阿含經卷第三 第八經 不

羅即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得今時帝釋聞斯誓已即語毗摩質多羅言我今放汝釋提桓因還至佛所頂礼佛足白佛言世尊毗摩質多羅聞我受戒即捉利劍在於路側伺啗於我時我還語阿脩羅言止汝今自縛毗摩質多羅即語我言汝於佛所受於一戒若我還宮見有怨憎設來害我我於彼所終不加害豈可不受如是戒耶我即答言我雖受戒但語汝住汝今自縛如是之言於戒無犯毗摩質多羅即語我言憐尸迦放我我即語言汝可重誓更於我所莫生憎疾我當放汝時毗摩質多羅聞我語已即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得今時帝釋聞斯誓已即語毗摩質多羅言我聞其誓即放今去帝釋復白佛言此阿脩羅作重誓已從今已後更不作於怨憎惡耶佛告帝釋阿脩羅設不作誓猶不為惡況作誓已今時帝釋聞佛所說踊躍歡喜即於坐沒尋還天宮

別譯雜阿含經卷第三 第九經 不

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘昔於一時
帝釋與阿脩羅戰當于今時諸天不
如阿脩羅勝今時帝釋見已不如尋
即迴駕欲還天宮於其道中見苦婆
羅樹時樹上有金翅鳥巢今時帝釋
即勅御者摩得梨言此巢中有二鳥
卵脫能傷損汝可迴車避於此樹帝
釋即向摩得梨而說偈言

汝觀樹上巢 巢中有二卵 今車若往彼
必衝而傷破 我若以此身 入阿脩羅陣
喪失於身命 終不傷焉卵

說是偈已尋即迴車時阿脩羅眾見
帝釋迴生大恐怖各作是言帝釋向
者詐現退散今復迴者必破我軍阿
脩羅眾即時退諸天逐逐迫迫到其城
佛告諸比丘釋提桓因居天王位猶
能長夜修於慈忍汝等比丘當如是
學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

今時釋提桓因與拔利婆婁支阿脩
羅夜詣佛所感光熾盛禮佛足已在

別譯雜阿含經卷第二 第三十

別譯雜阿含經卷第二 第三十

一面坐時彼帝釋毗婁支光明並照
祇洹猶如晝日時拔利毗婁支在一
面坐而說偈言

夫人常精進 所求必使得 既求得義理
安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精進 所求必使得 既求得事業
修忍寂為勝

今時帝釋白佛言世尊我等所說何
者利益何者無利佛告帝釋善分別
者皆是善說汝等今當聽我所說即
說偈言

一切衆生皆為利 各各隨心之所欲
等同利欲適願樂 夫人精勤求必得
既得事業忍寂勝 是故應當修行忍
帝釋毗婁支聞佛所說禮佛足已即
於彼處而沒還宮

如是我聞一時佛在三舍城迦蘭陀
竹林今時王舍城中有一貧人極為
窮困甚可憐愍於佛法中生清淨信
能淨持戒少讀誦經亦能小施有此
四事因緣果報身壞命終生忉利天
勝妙善處此新三天有三事勝一色

須勝二名稱勝三壽命勝諸天見已
皆共恭敬往帝釋所白帝釋言有新
生天有三事勝於餘諸天帝釋言
我先曾見彼新生天本為人時貧窮
困苦極為寒悴直以信心向於三寶
能淨持戒少多修施今得生此忉利
天上今時帝釋即說偈言

若於三寶生淨信 其心堅固不動轉
持所受戒不毀犯 當知此人 不名貧
名為智慧壽命人 以敬無上三寶故
得生天上受勝樂 是故應當作斯學
今時諸天聞此偈已歡喜信受作禮
還宮

如是我聞一時佛在三舍城耆闍崛
山中今時王舍城有九十六種外道
各各祠祀設有檀越信心於外道遊
勒者言當先供養我師遊勒若信外
道婆羅婆塞者亦言先當供養我師
婆羅婆塞若信外道耆闍者咸言先
與我師耆闍大觀後與餘者若信外
道名三水者言當供養我師三水若
信外道名老聲聞者言先供養我師
老聲聞若信外道大聲聞者亦言供

別譯雜阿含經卷第三 第三十一

養我師大聲聞若信佛者咸言應先
供養我師如來及以眾僧時釋提桓
因作是念言今王舍城人生大邪見
佛僧在世若生邪見名為不善帝釋
亦時尋自變身為老婆羅門宮頭端
正乘以白車駕以白馬諸摩納等圍
遶左右向於寺場當中直過時三舍
城人咸作是念今此老婆羅門先向
何處我等隨從今時帝釋知諸人等
心之所念迴車南旋向靈鷲山到諸
乘駕所住之處於中而止下車前進
往至佛所頂礼佛足在一面坐今時
帝釋即說偈言

轉法輪聖王 能度苦彼岸 無怨憎恐怖
我今稽首礼 設人欲修福 當於何處施
又欲精求福 應生淨信敬 今日修布施
來世得善報 於何福田中 少施獲大果
今時世尊在耆闍崛山中為天帝釋
敷演祠中取為勝者以偈答言

四果及四向 禪定明行足 功德力甚深
猶如大海水 此名為實勝 調御之弟子
於大黑闇中 能燃智慧燈 常為諸眾生
說法而示道 是名僧福田 廣大無邊際

別譯雜阿含經卷第五 第二法 不

若施斯福田 是名為善與 若祀斯福田
是名為善祀 焚物而祭天 徒費而無補
不名為善燒 若於福田所 少作諸功業
後獲大福利 乃名為善燒 帝釋應當知
是名良福田 施僧次一人 後必獲大果
此事是時說 世間解所說 無盡功德佛
以百偈讚僧 祠中取上 無過僧福田
若人種少善 獲報無有量 是以善丈夫
應當施於僧 能持持法者 是則名為僧
譬如大海中 多有眾寶寶 僧海亦如是
多饒功德寶 若能施僧寶 是名善丈夫
已獲歡喜信 若能信心施 當知如此人
得三時歡喜 以三時喜故 能度三惡道
除祛諸塵垢 離煩惱毒箭 淨心手自施
自利亦利彼 能設如此祠 是人則名為
世間明智者 當心既清淨 得至無為處
世間之極樂 智者得生彼
帝釋聞是偈已踊躍歡喜於坐處浸
還於天宮帝釋還宮未久之間三舍
城中長者婆羅門即從坐起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛而白佛言唯
願世尊及比丘僧於明晨朝受大祠
歡喜請今時如來默然許之時王舍

別譯雜阿含經卷第五 第二法 不

城婆羅門長者知佛默然受已請已
頂礼佛足各還所止時諸人等既還
家已各各辦諸香美飲食清淨香潔
供設辦已晨朝敷座具行淨水遣使
往詣靈鷲山中白世尊言食時已到
今時如來者衣持鉢眾僧圍遶世尊
在前往詣彼城到大祠所既至彼已
如來敷座於僧前坐彼城中人敷好
床座與僧而坐今時諸長者等眾
坐定各行淨水諸婆羅門長者手自
斟酌種種香美飲食時諸人等各各
勸益

今時世尊觀諸眾僧飯食已訖即時
双鉢付於阿難時諸人等各自敷座
在佛前坐專心敬仰求欲聽法今時
如來讚其所施而說偈言

婆羅門經書 祠祀火為眾 外道典籍中
婆比室為眾 於諸世人中 王者眾為首
百川眾流中 巨海名為眾 星辰諸宿中
月光名為眾 於眾明之中 日光眾為眾
上下及四方 世間及天人 諸賢聖眾中
佛眾第一尊

今時世尊為王舍城人種種說法示

別譯雜阿含經卷第五 第二法 不

教利喜諸人踊躍從坐而退佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行須毗羅仙人滅瞋月八日病并持一戒烏巢及婆梨貧人及六祠

如是我聞一時佛在俱薩羅國漸次遊行至舍衛城祇樹給孤獨園時波斯匿王聞佛來至舍衛國祇樹給孤獨園往詣佛所稽首問評在一面坐而白佛言世尊我昔聞介出家求道要成無上至真等正覺汝為實有如是語耶將非他人謬傳者乎為是譏毀致於毀譽作此語也佛告波斯匿言如此語者是真實語非為毀譽亦非增減實是我語實如法說非非法說一切外人亦無有能譏毀我者波斯匿王復作是言我雖聞介有此語猶未能信何故不信自昔諸人有久出家者老宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末伽梨俱餘梨子刪闍耶毗羅耶子阿闍多迦舍欽婆羅迦樓多迦栴延尼軋陀闍提弗多羅彼諸宿舊尚自不信得阿耨多羅三藐三菩提況汝年少而出家未久而當得乎佛言

別譯雜阿含經卷第二 第二十六經下

大王世有四事小不可輕何者為四一者王子雖小取不可輕二龍子雖小亦不可輕三火雖小亦不可輕四比丘雖小亦不可輕介時世尊即說偈言王者雖為小具習諸技藝生處既真正亦不雜鄙穢有大美名稱一切悉聞知如此雖言小其實不可輕欲護己命者不應輕於小刹利雖云小法應紹王位既紹王位已法當行護衛是以應敬順不宜生輕慢於諸聚落中及以閑靜處若見小龍子形狀雖微細能大亦能小亦復能興雲降注於大雨若以小故輕必能縱毒螫欲護身命者不宜輕於彼為於己利故宜應自擁護亦如有小小若具於家緣猛炎甚熾威過於大暴風能焚燒山野既焚林野已遇時還復生欲護己命者不應輕小火若於淨戒所惡口加罵辱其身及子孫一切皆毀謗於未來世中當同受惡報是故應自護莫以惡加彼刹利具技藝龍子及與火比丘持淨戒此四不可輕為護己命故謹慎應遠離

介時波斯匿王聞此語已其心戰慄身

別譯雜阿含經卷第三 第二十七經下

毛為豎即從坐起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊我於今者實有過罪自知毀犯譬如癡愚狂癡無知所作不善唯願世尊憐愍我故聽我懺悔佛告波斯匿王言我今慈汝聽汝懺悔時波斯匿王既蒙懺悔心大歡喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時波斯匿王稟性仁孝母初崩背哀號慙慕不自堪勝燒葬母已便自沐浴衣髮故濕於日中時往詣佛所禮佛足已在一面坐佛告王曰王從何來衣髮故濕波斯匿王曰佛言世尊我之慈母情特尊敬一旦崩背我送母喪遠至曠野殯葬已訖新浴洗故衣髮猶濕佛告大王汝於母所極受敬不王即答言實為愛敬設今有人能使我母還得活者我以為軍車軍馬軍步軍忠以與之續我母命心無悔恨設以半國賞之亦不生恨王復言曰佛語誠實一切生者會必歸死佛言實介實介生必有死五趣四生無不終者王者臣民婆羅

別譯雜阿含經卷第三 第二十八經下

門衆會歸當死灌頂人王威力自在
統領國土會歸終沒轉輪聖王三四
天下七寶具足亦會當死五通神仙
在於山數飲水食果亦歸於死三十
三天極受使樂光色熾盛慶天宮殿
壽命延長亦歸終沒諸羅漢等捨於
重擔逮得已利盡諸有結心得自在
正智解脫後邊之身亦歸散滅諸辟
支佛獨一無侶常在閑靜亦當散滅
諸佛正覺具於十力有四無畏得四
無礙能師子吼身亦無常會歸散滅
佛言大王我為大王種種分別生必
有死略而言之無生不終佛即說
偈言

一切生皆死壽命必歸終隨業受緣報
善惡各獲果修福上昇天為惡入地獄
修道斷生死永入於涅槃非空非海中
非入山石間無有地方所脫之不受死
諸佛與緣覺菩薩及聲聞猶捨無常身
何況諸凡夫

時波斯匿王聞佛所說心開意解更
不憂愁歡喜而去佛說是已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

別譯雜阿含經卷第三十九下

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園余時波斯匿王在空閑處獨
靜思惟夫為人者云何愛己云何惡
己復作是念若身口意行於善當遠
離諸惡是名愛己若身口意行不善
業作衆惡行名不愛己波斯匿王思
惟是已從靜處起往詣佛所頂禮佛
足在一面坐即白佛言世尊我獨靜
處作是思惟云何名愛己云何不愛
己若能於身口意行善是名愛己若
身口意行不善業名不愛己佛言大
王實尔若人身口意行惡者是名不
愛己何以故彼為惡者雖有怨讎不
必速能有所傷害自造惡業毀害甚
深是以自作惡業名為不愛己又有
為己故作飲茹造惡是為損己若人身
口意行善者設作是念我捨所受居
家妻子名不愛己實是愛己何以故
如此之人雖有親友父母兄弟恩微
骨髓至其衰老不能得救要自身口
意修行善能自濟度是名愛己佛即
說偈言

若人自愛己不以惡加彼無有造作惡

別譯雜阿含經卷第三十九下

得於快樂者若人自愛己應修諸善業
速疾能獲得種種諸快樂夫欲愛己者
應當自提護譬如邊表城曠野多賊盜
得值無難時應當自隱藏若其失無難
值難苦無窮

佛說是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
孤獨園余時波斯匿王於空閑處作
是思惟云何護己云何不護己復自
念言若人修善名為護己若人行惡
名不護己思惟是已即從坐起往詣
佛所禮佛足已在一面坐白佛言世
尊我於靜處作是思惟云何護己云
何不護己復作是念若修善行名為
護己若行不善名不護己佛告大三
寶尔實尔若以四兵為兵馬兵車兵
步兵國達自身不名護己何以故非
內護故若人身口意善雖無四兵是
名護己何以故有內護故此內護者
勝於外護故名護己佛即說偈言
若人欲自護當護身口意修行於善法
心慙亦有愧不護三業者邪見及眠睡
障蔽諸善法隨從於惡魔則為自毀傷

別譯雜阿含經卷第三十九下

是以慈目護修定及智慧常念佛所教
佛說是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
孤獨園今時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世界之中少有能得富貴財
業設得財業不尚驕奢貞廉知足節
於嗜欲不惱衆生如是人少世界多
有衆人得勝財業驕逸自恣貪嗜於
欲加惱衆生如是人多波斯匿王於
閑靜處思惟是已從坐而起往詣佛
所頂禮佛足在一面坐即白佛言世
尊我於靜處作是思惟世界之中若
設有人得勝財業心自知足能不驕
恣不嗜於欲不惱於人如是人少世
復有人得勝基業驕逸自恣貪嗜於
欲加惱衆生如是人多佛言大王實
尔實尔世界之中多有衆人得財祿
已憍慢自恣貪嗜於欲苦楚衆生如
是愚人長夜受苦得大損減命終之
後必入地獄佛言大王譬如魚師及
其弟子於捕魚法善巧方便以細密
網截流而拖魚鼈龜水性之屬為
網所得此水性等入網之者悉皆集

在魚師之手牽挽旋轉任魚師意世
間之中多有衆人得勝財祿憍慢自
恣貪嗜五欲加惱衆生亦復如是所
以者何如斯愚人即入魔網為網所
獲周迴舉動任魔所為尔時世尊即
說偈言
縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知有惡果
如魚入密網 此業已成就 極受大苦惱
佛說是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
孤獨園今時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世界之中少有於人得勝財
祿而不憍恣不嗜五欲不惱衆生世
界之中多有衆人得勝基業驕慢自
恣貪嗜五欲加惱衆生思惟是已從
坐而起即詣佛所頂禮佛足在一面
坐白佛言世尊我今靜處作是思惟
世界之中少有衆人得勝基業不憍恣
不貪五欲不惱衆生多有衆人得勝基
業貪嗜五欲加惱衆生佛言大王如是
如是實如汝語譬如獵師鑿穿捕鹿驅
入罽中隨意而取世界之中多有衆
人得勝基業驕逸自恣貪嗜五欲苦楚
衆生亦復如是如斯愚人入於魔罽

從魔所為當入地獄長夜受苦尔時
世尊即說偈言
縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知後惡果
如鹿入深罽 墮受諸苦惱 行此惡業者
悲苦更苦報 悔恨何所及 修於善業者
後獲妙示報 臨終情歡豫 後則無悔恨
佛說是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
孤獨園今時波斯匿王往詣佛所頂
禮佛足在一面坐即白佛言世尊有
一長者名摩訶南其家巨富多饒財
寶佛問王曰云何大富王白佛言彼
長者家金銀珍寶數千萬億不可殫
量況復餘財雖有財富不能飲食所
可食者雜糠粃澁若作羹時渾羹盡
罷莫已還取賣為財用所可衣者唯
著麻布五綵疎弊以為內衣弄朽故
車連綴樹葉以為繖蓋未曾見其施
沙門婆羅門貧窮乞兒若欲食時要
先開門恐諸沙門婆羅門等來從其
乞佛言大王如此之人非善丈夫何
以故得斯財富不能開意正直受樂
又復不能孝養供給妻子亦不賜與

奴僕使又不時時施諸沙門婆羅門亦復不求上業生天之報譬如園地有少汪水以鹹苦故無能飲者乃至竭盡世間愚夫亦復如是大得財業不能施用身自受樂亦復未能供養父母及與妻子并其眷屬奴僕使親友知識悉不惠與雖豐財寶部無利益佛言大三善丈夫者得於財業能自施用正直受樂亦能供養師長父母及與妻子并其眷屬奴僕使親友知識乃至供養沙門婆羅門貧窮乞兒悉能惠施如斯善人所得財寶名為上業作快樂因生天之緣以人聚財成就大善譬如近城村邑村落有清冷池流出好水四邊平正多饒林樹種種華果有柔軟草遍布其地一切衆人皆得洗浴并獲好飲龍禽走獸翱翔嬉樂善健丈夫亦復如是乃至生天成就大善亦時世尊即說偈言

別譯雜阿含經卷第三 第三十張不

有財能布施譬如平博地有好清涼池林亦甚蔚茂人獸同快樂是名為智者如以大牛王生則受快樂死則生天上佛說是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余時城中有大長者名摩訶男無有子胤遇患命終余時國法若不生男命終之後家財入官以是之故摩訶南所有財產應入國主時波斯匿王身體多塵往詣佛所既頂禮已却坐二面佛告王曰今日何故身體多塵願容改常而來至此波斯匿王曰佛言世尊舍衛城中有大長者名摩訶南昨日命終以無子故所有財產稅入于官視其財寶冒涉風塵是以全身佛問王曰摩訶南實巨富耶王即答言實余世尊云何大富金銀珍寶數千億萬不可稱計況復餘財雖有珍寶多諸儲積以慳貪故惜不食故所可食者祇得雜糠極為虛澁若作羹時煮薑一罷煮已還取賣為財用所可食者唯衣布三綖歲弊以為內衣乘朽故車逆樹葉以為蔽蓋未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒

別譯雜阿含經卷第三 第三十張不

佛言如此愚人非善丈夫何以故雖有財寶不能開意正直受樂又復不能供養父母及與妻子亦不賜與奴僕使不時時施與沙門及婆羅門亦復不求生天善報佛告王曰此摩訶南乃往昔時已曾於多伽羅瑟辟支佛所種少善根余時布施飲食不至心施不信心施不手自施不恭敬施撩擲而與布施已訖後復生悔作是念言我之飲食云何與此剃頭沙門不如自與家中僕使於其捨身得生舍衛城第一巨富大長者家雖復生彼富長者家由先施食有悔心故自然不惠者好衣裳亦復不喜食於美食鞍馬車乘嚴飾之具悉不惠樂大三當知摩訶南於昔往日其家豪富為錢財故煞異母弟以是因緣入於地獄無量年歲受諸苦惱由是之故錢財七返常沒於官摩訶南於多伽羅瑟辟支佛所施食因緣受福已盡如大罪人捨身之後入于地獄摩訶南捨身亦復如是大叫喚地獄時波斯匿王復白佛言世尊彼摩訶

別譯雜阿含經卷第三 第三十張不

南捨身實入大叫喚地獄耶佛言實入時王聞已悲泣流淚王整衣服偏袒右肩合掌說偈

錢財穀帛并珍寶奴婢僕使及眷屬一切無隨無隨者亦不能取其少分為死所侵捨故尸一切財寶雖羅列都無一物是儲有亦復不能持少去為有何物隨逐人 辭如有影隨其形善惡受報必不失 唯此隨人猶如影 尔時世尊以偈答言

善惡隨逐人 辭如影隨形 隨其所趣向未曾相捨離 辭如少資糧 越險增苦惱 行惡亦如是 不能至善徑 辭如望資糧 安樂越險道 修福者亦尔 安隱至善處 辭如久別離 至於曠遠處 安隱得還家 其心甚恍惚 妻子及眷屬 歡喜相悅樂 修善者亦尔 善業來迎接 亦如離眷屬 會合得歡喜 是以應積善 當為後世故 欲得後世福 應修行正行 今不被譏呵 後受於快樂

佛說是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當于尔時波斯匿王欲設大

別譯雜阿含經卷第三 第三十九張 不

祀養千牛王皆繫於柱并及犛牛水牛乳牛牛犢及小牛盡各數千犛犢羊等亦復數千種種畜生皆繫祀場時餘國中諸婆羅門聞王大祀自遠而至進集舍衛城時眾多比丘於其晨朝著衣持鉢入城乞食聞波斯匿王欲設大祀養千牛王并及犛牛水牛乳牛小牛及犢盡各數千犛犢羊等亦復數千如是種種諸畜生等皆悉繫著於彼祀場又聞餘國諸婆羅門聞波斯匿王施設大祀一切雲集在王舍城詣比丘乞食已訖攝於衣鉢洗足已去往詣佛所頂礼佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食聞如是事尔時世尊聞是語已即說偈言

月月百千祀 修此以求福 不如一信佛 十六分中一月月百千祀 修此以求福 不如一信法 十六分中一月月百千祀 修此以求福 不如一信僧 十六分中一月月百千祀 修此以求福 不如一慈心 十六分中一月月百千祀 修此以求福 不如憐衆生 十六分中一月月百千祀

別譯雜阿含經卷第三 第三十九張 不

修此以求福 不如憐鬼神 十六分中一月月百千祀 不如一善心 憐愍畜生類 十六分中一月月百千祀 不如於佛說 生信而愛樂 十六分中一假使修諸祀 及與事火法 修此欲求福 行此諸祠祀 滿足一年中 不如正身立 一礼敬向佛 四分中之一

佛說是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波斯匿王收攝刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門持戒破戒出家乃至伐兒旃陀羅等悉皆繫閑時諸比丘入城乞食聞如是上事食已洗足往詣佛所頂礼佛足在一面坐白佛言世尊我等入城乞食聞波斯匿王收攝刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門出家持戒破戒及伐兒旃陀羅等悉皆繫閑尔時世尊聞斯語已即說偈言

王者繫縛人以鐵木及繩 賢聖觀斯事 深知非牢縛 若戀於妻子 錢財及珍寶 如是繫縛人 堅牢過於彼 妻子及財寶 愚人生繫著 其實如瀑流 漂沒諸凡夫

別譯雜阿含經卷第三 第三十九張 不

是以宜速逝趣向於解脫
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
三菩提及母愛已及護已捕魚并鹿宰
殺并及命終祠祀及繫縛

別譯雜阿含經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第三 第三張 不

別譯雜阿含經卷第四

失譯人名今附秦譯

不

初誦第四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園摩竭提國阿闍世王將領四
兵來共波斯匿王交陣大戰時阿闍
世王韋提希子破波斯匿王所將軍
衆波斯匿王單乘一車獨得入城時
諸比丘入城乞食見是事已乞食訖
洗足往詣佛所頂禮佛足在一面立白
佛言世尊我等晨朝入城乞食見阿
闍世王及波斯匿王各嚴四兵極大
鬪戰波斯匿王所將四兵為彼所破
唯王一身單乘一車獨得入城今時
世尊聞斯事已即說偈言
勝則多怨疾負則惱不眠若無勝負者
寂滅安睡眠

佛說是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
孤獨園余時摩竭提阿闍世王及波
斯匿王各嚴四兵交兵大戰波斯匿
王大破阿闍世王所將兵衆并復擒得

阿闍世王身波斯匿王既得勝已與
阿闍世王同載一車來詣佛所頂禮
佛足時波斯匿王白佛言世尊此摩
竭提阿闍世王韋提希子我於彼所
初無怨嫌彼於我所恒懷憎嫉然其
是我親友之子以是之故我今欲放
令得還國佛言大王可放令去若能
放彼王於長夜有大力益余時世尊
即說偈言

力能破他軍還為他所壞力能侵掠人
還為他所掠愚謂為無報必受於大苦
若當命終時乃知實有報

佛說是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
孤獨園余時波斯匿王於閑靜處作
是思惟佛所教法極有義利能得現
報無有熱惱不待時節能將於人到
于善處語諸人言汝等來善示汝妙
法夫為智者自身取證深得解達須
善友須善同伴恒應親友如是善友
不向惡友并惡知識遠離惡伴思惟
是已從坐處起往詣佛所在一面坐
白佛言世尊我於閑處作是思惟佛

別譯雜阿含經卷第四 第三張 不

所教法有大義利能招現報無諸熱惱不待時節乃三不與惡友交遊佛告三曰實余實余佛所教法有大義利能招現報乃三不與惡伴交遊我於往時在王舍城者梨跋提林余時阿難比丘獨在靜處作是思惟善知識者梵行半體阿難起已未至我所頂礼我已而作是言善知識者梵行半體非惡知識惡伴惡友我告阿難止止莫作是語所以者何夫善知識善友善伴乃是梵行全體又善文伴者不與惡知識惡友惡伴而為徒黨何以故我以善知識故脫於生死是故當知善知識者梵行全體如是之事應分別知佛所說法有大義利能招現報乃至不與惡友惡伴惡知識等而為伴黨余時世尊即說偈言

於諸善法中不放逸軍勝 若當放逸者
賢聖所譏嫌 若不放逸者 獲於天帝位
於諸天中勝 於作無作中 不放逸軍勝
若不放逸者 坐禪盡諸漏 遠得於勝果
佛說是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

別譯雜阿含經卷第四 第三放不

孤獨園余時波斯匿王於閑靜處作是思惟頗有一法能得現利及後世利作是念已往詣佛所頂礼佛足退坐一面白佛言世尊頗有一法能得現利後世利不佛告三曰我有一法修行增廣現在未來多所饒益所謂修行不放逸法現得利益來世亦利譬如大地能生百穀一切草木一切善法亦因不放逸生不放逸增長不放逸廣大大王猶如大地一切種子因地而生因地增廣一切眾生因不放逸亦復如是一切根香中黑堅實香實為第一此事亦余一切善法因不放逸堅實香中赤栴檀為第一此事亦余一切善法因不放逸為本不放逸者是實法因不放逸者善法生處一切華鬘中乳胞婆梨琴華鬘最為第一一切善法中不放逸第一餘如上說一切水生華中青蓮華第一一切善法中不放逸第一餘如上說一切畜生跡中鳥跡最大一切善法中不放逸第一餘如上說如與賊戰能先出闔名為第一一切善法不放

別譯雜阿含經卷第四 第四放不

逸第一餘如上說一切獸中師子第一善法之中不放逸第一餘如上說一切樓觀高波那寫實為第一善法之中不放逸第一餘如上說一切閻浮提樹閻浮提界上樹實為第一善法之中不放逸為第一餘如上說一切詹婆羅樹中鳩羅苦婆羅實為第一善法中不放逸第一餘如上說一切波吒羅樹中錦文芭吒羅為第一善法中不放逸第一餘如上說一切樹中波利質多羅為第一善法中不放逸第一餘如上說一切山中須弥山第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切金中閻浮檀金第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切妙衣迦尸衣第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切色中白為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切鳥中金翅為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切明中日光為第一不放逸法亦復如是餘如上說如上說諸修行善行不放逸者是其根本是其生因是故大王汝今

別譯雜阿含經卷第四 第五放不

應修不放逸法亦應依止不放逸法
王若如是王之夫人及以妃后亦不
放逸王子大臣及諸官屬亦復如是
若不放逸即是守護中宮內外以不
放逸故倉庫盈滿王不放逸則為自
護并護一切尔時世尊即說偈言
不放逸軍勝放逸多讎讎今世不放逸
後世得大利現利他世利解知二俱利
是名為健夫明哲之所行

佛說是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
孤獨園尔時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世有三法一者可憎二不可
愛三不可追念何謂可憎所謂老也
何謂不可愛所謂病也何謂不可追
念所謂死也波斯匿王思惟是已即
從坐起往詣佛所頂禮佛已在一面
坐白佛言世尊我於靜處作是思惟
世有三法一者可憎二者不可愛三
者不可追念何謂可憎所謂老也何
謂不可愛所謂病也何謂不可追念
所謂死也佛告王曰如是如是此三
種法實如王言佛言大王世間若無

別譯雜阿含經卷第四 第六經 不

此三佛不出世亦不說法以有此三
故佛出世為眾說法尔時世尊即說
偈言

王車嚴饒威莊校甚奇妙久故色毀敗
如身必歸老實法無衰老展轉相付故
出哉老賊惡端正殊妙色汝能壞敗也
設壽滿百年必入于死徑病來棄其力
老將付與死是故常樂禪檢心勤精進
了知生邊際勝彼魔軍衆度有生死岸
佛說是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
孤獨園尔時波斯匿王往詣佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊布施
之時應與何處佛答王曰修布施者
隨意所樂布施於彼王復問佛布施
何處得大果報佛答王曰汝問異前
我今問汝隨汝意答如出軍陣欲關
戰時如東方有利利威壯有力然其
不能善解兵法亦復不知善調其身
及以射術畏憚前敵生于驚懼每常
先退不能住其所止之虞射箭不遠
設復射箭終無所中不堪處彼大陣
之中大王若關戰時有如此人王當

別譯雜阿含經卷第四 第七經 不

安慰汝親近我當重賞賜王能尔不
王言世尊我實不用如是之人何以
故關戰之時所不須故南方有婆羅
門西方有毗舍北方有首陀亦復如
是如此人等王當用不王言若關戰
時皆所不用佛言若關戰時東方有利
利來年在威壯身體丁大驍勇有力善
解兵法兼知射術種種諸術多諸手
伎善能調身勇於向敵大膽不懼心
無驚畏見敵不退住所住處彎弓遠
射能中於物箭不虛發勇悍直進能
壞大陣大王若關戰時當用何者王
答佛言用勇健者何以故關戰之法
須勇健故南西北方亦復如是佛告
大王如是大王若有沙門婆羅門五
支不具不任福田復有五支滿足堪
任福田施得大果得大利益極為熾
盛果報增廣云何名為具於五支斷
除五蓋云何斷除五蓋斷除欲蓋瞋
患睡眠調悔及疑自知除五欲名斷
除五蓋云何滿足五支滿足無學戒
定慧解脫解脫知見若能滿足如是
五支沙門婆羅門施得大果名大熾
然果報深廣尔時世尊即說偈言

別譯雜阿含經卷第四 第八經 不

辭如有一人號勇有大刀義善射術衆技悉備知闇識演此人當厚賜財寶并與其爵賞不擇其種姓但錄其功勳大王應如是若能行善者平和修忍辱能見四真諦得入於聖位供養無慧者不應擇種姓住處應有飲食并卧具如此之供養應有具我者於大洪流中應作浮囊棹并造作橋船自渡亦濟他安宜多聞者辭如有密雲遍覆於世界電光甚赫曜雷音聲遠震降注于大雨土地普沾洽衆卉木叢林無不榮潤者禾稼既滋茂農夫生悅慶如是信施主多聞能惠施無有慳嫉者潤澤喻飲食勸讓益進與如雷音遠震辭如降注雨大獲於子實能修布施者大獲於功德後得涅槃衆

佛說是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今時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊婆羅門種常生婆羅門家刹利種常生刹利家不佛告王曰汝今不應作如是語何以故有四種人一者從明入明

別譯雜阿含經卷第四 第十張 下

二者從明入冥三者從冥入明四者從冥入冥何謂從冥入冥若有衆生於下賤貧窮之者或生起賤賤之身或身羸瘦其形極黑黧言諸根不具為他作使不得自在如此之人或身行惡業或口作惡業或心念不善身壞命終墮於地獄是名從冥入冥如從廁出復入一廁我說此人從冥入冥若如此人生於下賤及賤賤技巧或身羸瘦其形極黑黧盲瘡癰諸根不具為他走使不得自在是名為冥若如此人能身行善能口行善能意行善身壞命終得生天上如此人從地而起得昇於床從床而起得乘於車從車而起得乘於馬從馬而起得乘於為從為而起得昇宮殿以是緣故我說從冥入明何謂從明入冥若有人生於刹利家或復生於婆羅門家或生大長者家多饒財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威力如是之人是名為明若此之人身行惡業口行惡業意行惡

別譯雜阿含經卷第四 第十張 下

業身壞命終墮於地獄如人從宮殿下墮於為上從為上下而乘於馬從馬上下而乘於車從車上下而坐於床從床而下墮落於地從地而墮墮於真泥我說此人從明入冥何謂從明入明若有人生於刹利大婆羅門家或三長者多饒財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威力此名為明如此之人身行善業口行善業意行善業身壞命終得生天上如似從一宮殿至於宮殿從為至為從馬至馬從車至車從床至床如此之人我說從明入明今時世尊即說偈言大王汝當知貧窮不信者瞋恚懷嫉妬恒起惡覺觀邪見無恭敬沙門婆羅門持戒及多聞見則加罵辱設有少財物無有奉施心毀罵施與者如此之業終必墮於地獄是業墮地獄名從闇入闇大三今當知貧窮好施者有信無瞋恚慙愧而好施沙門婆羅門持戒及多聞起敬禮問評常行正善行自施讚施者受者亦讚嘆如是至後世生三十三天

別譯雜阿含經卷第四 第十張 下

此名從此聞將入於明處大三又嘗知大富而不信心常懷瞋意常起貪嫉妬邪見不恭敬沙門婆羅門持戒及多聞見則加罵辱無有奉施心從此而命終墮於惡地獄名從明入闇大王又嘗知大富信無瞋慙愧得具足能捨大慳心沙門婆羅門持戒及多聞起敬而問評常行於正善自施讚施者受者所歡譽捨此身命已以是果報故生三十三天此名從於明而入於明處

佛說是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波斯匿王於日中時乘駕輦舉往詣佛所身體虛空於時世尊而問王言大王何故以日中來至於此身體虛空王白佛言世尊國事廣大衆務很多斷理庶訖來詣佛所以是之故身體虛空佛言大王我今問汝隨汝意答大王辭如有人從東方來稟性正直未曾虛欺為衆所信設語王言今者東方有大石山上連於天下連於地從東方來其所歷處所有林木有生之類悉皆摧碎南西北方

別譯雜阿含經第四卷第四十一經下

亦復如是皆為衆人深生信心亦相謂言今者四方有大石山一時俱至又無孔穴可逃避處天龍人鬼有生之類咸皆碎滅甚可怖畏佛告王曰當於今時設何方計而得免難王言世尊當今之時更無方計唯信佛法修行真行更無餘方佛言大王如王所說乃至除信佛法更無餘計大三何故作如是語波斯匿王白佛言世尊設如灌頂受王位者為兵馬兵車兵步兵各嚴戰具如此大山無可共鬪刀箭弓稍無可用處若以呪術錢財貢獻如此之事無如之何亦復無有求名捕力諍勝之虞是故世尊我言應修善法遠離虛妄除信佛法更無餘計佛言如是大王如是大王老山能壞壯年盛色病山能壞一切強健死山能壞一切壽命衰耗之山能壞一切榮華富貴妻子喪沒眷屬分離錢財亡失大王有如是四方碎壞世間隨逐於人實如汝言唯有修行真法除於佛法更無餘計今時世尊即說頌曰

別譯雜阿含經第四卷第四十一經下

譬如四方有大山廣大深厚無涯際從四面來一時至憚惶奔走無避處為車馬兵不能拒呪術財寶不能却如是大王無常山老病死山衰滅山殄滅一切有生類剎利首陀婆羅門乃至下賤真陀羅在家出家修梵行及以全戒至毀禁恣皆殘滅無遺餘是以智人應修善尊崇三寶行衆福身口及意常清淨現得名譽後生天佛說是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今時波斯匿王往詣佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中有長髮梵志七人復有裸形尼乾七人復有一衣外道七人身皆長大波斯匿王見諸外道在祇洹中經行彷彿時波斯匿王從坐而起合掌敬心向諸外道自說我是波斯匿王如是三說佛告波斯匿王何故見此長髮裸形一衣之人如此恭敬王言世尊我國有此三人何羅漢中名為寡勝佛告王言汝不善知他心所趣云何知是羅漢非羅漢也如共久處用意觀察尔

別譯雜阿含經第四卷第四十一經下

乃可知持戒破戒雖復久處聰智能知愚者不知若其父母親里眷屬有死亡者可分別知若無此事難可了知若遭厄難為人強逼令行殺害或為女人私處逼迫而不犯戒可知堅實隨逐觀察乃能可知淨行不淨欲試其智聽其所說唯有智者善能分別唯有智人久處共住乃可知王即讚佛言善哉世尊如佛所說久處共住乃可知持戒破戒難別人觀察其行知淨不淨講說議論乃別其智凡此上說有智能知愚者不知夕處乃知非可卒知何以故我所使人亦使著如是形服使遠至他國察彼國中或經八月或至十月作種種事已還來歸國五欲自恣一切所作如前無異是以知佛所說實是善說王又白言世尊我亦先知有如是事但卒不觀察便起恭敬尔時世尊即說偈言

別譯雜阿含經卷第四 第七十三張不

亦復如塗錢愚者謂是金其內實是銅如是諸人等疑闇無所知外相似賢善內心實惡行時多待從表於賢勝者佛說是口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有五國王共集一處各相謂言五欲之中何者最妙一王說曰色為第一次二王說言聲為第一次三王說言味為第一次四王言香為第一次五王言細滑第一諸王心意人各不同合見第一乃相謂言我等心意所美不同各競其理可詣佛所稟受分別波斯匿王而為上首共詣佛所五王尔時礼佛足已在一面立白佛言世尊我等五王共議論五欲之中何者第一一王說言色為第一如此五王所說不同各稱第一所說不同故來詣佛所諮問斯義何者第一佛說若於色中取其像貌心意封著稱適其意當於尔時設有妙色勝於此者但以所著為勝不顧色妙聲香味觸亦復如是乃至於觸受其相貌心意計著以為最勝尔時有一婆羅

別譯雜阿含經卷第四 第一張不

門名曰昇疑即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊欲有所說唯願聽許佛告昇疑宜知是時昇疑即說偈言

夫如大王畜寶鎧 摩竭提主得大利
佛出其國最上寶 名稱普聞如山王
譬如蓮華新敷榮 光曜泉池香遍至
佛亦如日處虛空 光明周普照世界
諦視如未智慧力 猶如猛火炎熾威
開諸眼目作大明 諸有疑惑來冥化
一切悉得使所疑

五王皆讚美偈訖各以上衣以用賞之尔時五王聞佛所說皆大歡喜從坐而去王去已後昇疑合掌向佛即以五衣奉上於佛唯願納受佛即納受佛說是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波斯匿王身體肥大喘息極危往詣佛所頂礼佛足在一面坐佛告王言王今身體極為重大至於動轉出入息時極為大難王白佛言如是如是如世尊教今患此身以

別譯雜阿含經卷第四 第七十三張不

為慙愧用自譏呵。今時世尊即說偈言。夫人常當自憶念。若得飲食應知量。身體輕便受苦少。正得消化護命長。今時烏帶摩納在於眾中。王告摩納。言汝能受持此偈於我。食時常能為我誦此偈。不若能誦者。我當賞汝。日百金錢。我之所食常當聽汝。先我前食。烏帶摩納。今時答言。我能佛重。為波斯匿王種種說法。亦教利喜。黑然。而住波斯匿王。礼佛而退。烏帶摩納。小在後住。受持此偈。佛告摩納。王若食時。恒為王說。如此上偈。今時波斯匿王。日日減食。身體日日轉小。漸得輕便。波斯匿王後至佛所。身體輕便。轉得端正。白佛言。世尊。我於今者。奉佛勅教。現身之中。受無量樂。南無佛。婆伽婆。至真等正覺。知我現報。現前利益。由節食故。

得勝毀壞從佛教。一法福日可厭患。明闇石山著一衣。諸王喘息名跋闍。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納名阿脩羅。詣往詣佛所。不善口意。面於佛前。加諸罵辱。

別譯雜阿含經卷第四 第十八下

今時如來見聞是已。即說偈言。行善不瞋恚。布施常實語。不瞋不害者。勝於懷惡。忿慳貪及妄語。親近惡人者。當知此眾生。積瞋如丘山。瞋恚如逸馬。制之由轡勒。控轡不名堅。制心乃名堅。是故我今者。名為善調御。今時摩納。即白佛言。我實愚闇。所為不善。面於佛前。加諸罵辱。唯願世尊。哀受我懺。佛言。摩納。知汝至心憐愍。汝故受汝懺悔。使汝從今善法增長。無有退轉。佛說是已。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。時有摩納名曰界嶽。往詣佛所。面於佛前。不善口意。罵詈世尊。加諸誹謗。種種觸惱。今時如來見聞是已。語界嶽言。譬如世間於大節會。鋸無提日。當於其夜。汝於彼時。頗以衣服。瓔珞。種種餽餉。親戚不界嶽。答言。實。今餉與佛。告界嶽。若彼不受。汝之所餉。此餉屬誰。界嶽答言。若彼不受。我還自取。佛言。如是如是。界嶽。汝於如來。至真等正覺所。面加罵辱。作

別譯雜阿含經卷第四 第十八下

諸謗毀。種種觸惱。汝雖與我。我不受取。譬如世人。有所捨與前者。受取是名捨。與亦名受。取有人雖施前人。不受是名為捨。不名為受。若人罵詈。瞋打毀訾。更還報者。是名為捨。是名為受。若人罵詈。瞋打毀訾。思不加報。是名為捨。不名為受。界嶽言。瞿曇。我聞先舊長老宿德。咸作是言。世若有佛。無上正真等正覺。面前罵詈。終不生惱。我今罵汝。汝便生惱。今時世尊。即說偈言。

無有瞋恚者。於何而得瞋。調順正命者。無瞋。汝當知。若瞋不報。瞋難為勝。若不加報者。是則名為上。不瞋勝於瞋。行善勝不善。布施勝慳貪。實言勝妄語。不瞋不害者。常與賢聖俱。近諸惡人者。積瞋如丘山。瞋恚如狂馬。制之由轡勒。轡勒未為堅。制心乃名堅。是故我今者。名為善調御。佛說是已。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。今時世尊在祇洹外。露地經行。時婆羅突邏闍。極為惡性。往詣佛

別譯雜阿含經卷第四 第二下

所面於佛前急口罵辱生大瞋惱如諸毀謗望佛慚耻今時世尊見聞是已默然而住時婆羅突還聞見佛默然復作此言汝今默然我已知汝墮於負處今時如來即說偈言

除祛勝負者寂滅安隱眠

婆羅門言瞿曇我實有過愚無智所為不善今我自知唯願世尊聽我懺悔佛告婆羅門汝於面前毀罵如來阿羅呵三藐三佛陀加諸誹謗種種觸惱汝實愚小癡惑無智所作不善我隨汝故受汝懺悔使汝善法增長履行不退受懺悔已婆羅門甚大歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊於其晨朝著衣持鉢入城乞食時婆羅門突還聞見如來疾走往趣到佛所已覆於佛前面加罵辱毀謗世尊種種觸惱又復拘土欲以盆佛然所拘土風吹自盆不能汚佛今時如來見是事已即說偈言

無瞋人所橫加瞋清淨人所生毀謗

別譯雜阿含經卷第四 第三十二

如似散土還自空許如衣衣種田隨所種者獲其報是人亦必得報婆羅門言我實有過愚無智所為不善唯願世尊聽我懺悔佛言汝於如來阿羅呵三藐三佛陀所面加毀謗憂惑之甚如汝所說我悉汝故受汝懺悔使汝不退善法增長婆羅門蒙佛聽許歡喜而去

如是我聞一時佛遊俱薩羅國還至舍衛國祇樹給孤獨園今時有婆羅門名曰返戾聞世尊遊俱薩羅還舍衛祇樹給孤獨園時婆羅門而作是念我當往至沙門瞿曇所彼有所說我當返戾時婆羅門作是念已即詣佛所今時世尊數千億眾前後圍遶而為說法世尊于時遙見彼婆羅門來黑無所說時婆羅門來到佛所語佛言何不說法我欲聽之今時世尊即說偈言

若求過短者意欲識彼開汝不清淨心瞋恚極懷忿諸佛所說法終不能解悟善順離諍訟并怯不信心遠離諸惱害及以嫉妬想若能如此者善聽為汝說

別譯雜阿含經卷第四 第三十二

時婆羅門而作是念瞿曇沙門已知我心即起禮佛而作是言我實有過所念不善唯願世尊受我懺悔今時世尊以憐愍故受其懺悔返戾歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時無害摩納往詣佛所問許安忍情報偈到致問周訖在一面坐白佛言瞿曇我名無害因此名故得無害不佛言汝身口意都不生害故稱無害今時世尊即說偈言身不毀害口意亦然 是故号汝名為無害

佛說是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今時世尊於其晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食次到婆羅突還聞大婆羅門家時婆羅門清淨澡手即取佛鉢盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日亦次乞食至婆羅突還聞婆羅門作是念今此剃髮沙門數來乞食似我知舊佛于今時知婆羅門心之所念即說偈言

別譯雜阿含經卷第四 第三十二

天雨數數降 三穀數數熟 道人數數亡
檀越數數興 數數生天上 數數受果報
婦女數懷姙 數數生子息 數數舉牛乳
數數得酥酪 數數受於生 數數消滅盡
數數至於死 數數悲苦惱 亦復數數燒
數數埋塚墓 得斷後有道 則止不數數
若不數數生 亦不數數死 得不數數憂
亦不數數哭 介時婆羅門 聞說是偈已
心生取上信 踊躍甚歡喜 即取世尊鉢
盛滿種種食 欲以授與佛 佛不為其受
所以不受者 為說法偈故

時婆羅門白佛言世尊我於今者所
施之食奉上如未世尊不受當以與
誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若
梵若食此食有能如法得消化者佛
復言此食宜應若置無豆水中無豆
草中時婆羅門承佛教勅尋以此食
置無豆水中即時熾然烟炎俱出恣
恣振爆聲大叫裂婆羅門作是言沙
門瞿曇所為神足實為希有於少食
中尚作此變婆羅門見斯事已即詣
佛所頂礼佛足白佛言唯願世尊聽
我出家佛言善承比丘顯發自落法

別譯雜阿含經卷第四第三三

衣著身便成沙門獲具足戒此族姓
子信家非家出家修道晝夜精勤正
念覺意在前三念堅固所作已辦梵
行已立自身取證不受後有成阿羅
漢心善得解脫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時舍衛城中婆私吒婆羅
門女於佛法僧前心信清淨歸依三
寶心不生疑若習滅道亦不生疑得
見四諦速第一果見法同等其夫妻
羅門姓婆羅突迦闍為夫所使足跌
倒地從地起已叉手合掌向佛方所
而作是言南無佛隨如來至真等正
覺真金之色圓光一尋身體方整如
尼拘陀樹說法第一第七仙聖解脫
世雄我之世尊介時其夫妻婆羅門聞
婦此語極生瞋忿而罵罵言汝是癡狂
旃陀羅也誰今為此癡旃陀羅作壘
道也更無如汝擲下賤者汝於三明
大婆羅門所不能恭敬方礼禿頭瘦
黑之人如此沙門共耶那迦延斷人
種者極相讚嘆汝若信樂極深厚者
唯我於今請與汝師共相講論婦語

別譯雜阿含經卷第四第三三

夫言我都不見若沙門婆羅門若天
若魔若梵有能與佛共講論者其婦
復言南無佛隨如來至真等正覺真
金之色身體方整圓光一尋如尼拘
陀樹說法第一第七仙聖解脫世雄
我之世尊汝自知時婆羅門即詣佛
所問許已訖在一面坐說偈問曰
摧壞何物得安眠 除却何法獲無憂
是何一法能死滅 瞿曇沙門為我說
介時世尊說偈答言

摧壞瞋恚得安眠 除滅瞋恚得無憂
瞋恚詐親能死害 摩納如是應當知
滅除瞋恚聖所讚 能害彼者得無憂
介時世尊為婆羅門如應說法示教
利喜次第為說施論戒論生天之論
欲為不淨苦惱之本出要為樂廣示
眾善白淨之法時婆羅門聞佛所說
心開意解踊躍歡喜佛知摩納心意
調濡踊躍歡喜心無狐疑堪任法器
為說一法堪任解悟如諸佛法為說
四諦苦習盡道廣為說已時婆羅突
迦闍聞佛所說如白淨甕易受染色
即於坐上見四真諦了達諸法得法

別譯雜阿含經卷第四第三三

真際度疑彼岸不隨於他得無所畏
即從坐起合掌向佛自言世尊我已
出離今欲歸依佛法僧寶盡我形壽
為優婆塞不煞不盜不淫不妄語不
飲酒即於佛所得不壞信礼佛歸家
其婦見夫如上歎佛我師如是汝共
語耶夫答婦言我不見世間若沙門
若婆羅門若天若魔若梵有能與佛
共論議者復語婦言與我衣未婦即
與之既得衣已往詣佛所頂礼佛足
在一面坐白佛言世尊唯願聽我於
佛法中出家學道佛即然許命一比
丘度使出家既出家已稱出教法獨
已專精餘如婆羅突邏闍經中廣說
乃至得阿羅漢心得好解脫佛說是
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
孤獨園介時有一婆羅門名曰摩佉
往至佛所問評佛已在一面坐介時
摩佉白佛言世尊今我家中若有一
人來及三人來衆多人來我盡施與
瞿曇我行如是施獲大福不也佛時
答有實獲大福若施一人及衆多人

別譯雜阿含經卷第四 第三十張 不

悉皆施與獲得無量阿僧祇福摩佉
婆羅門即說偈言

我今樂設祠所以施復施為求福德故
我今問牟尼願聞佛所說我今謂世尊
與梵天齊等云何得解脫云何至諸趣
云何階梵天云何作正礼及以為祠主
得生於梵天壽命長無極
介時世尊說偈答曰

欲使設祠時歡喜而施與作已三時善
緣善故心喜隨其安心施慈能離過患
善除於貪欲正斷欲解脫若修慈無量
是名具足祀便得心具足於善趣亦生
如是祠祀者是名為正礼得生梵天上
壽命極長久

時摩佉婆羅門聞佛所說作礼而去歡
喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時刹利波羅毗空婆羅門
往詣佛所問評世尊在一面坐即說
偈言

刹利久修諸苦法終不能得名為淨
婆羅門讀三圖陀如是得名為清淨
介時世尊說偈答言

別譯雜阿含經卷第四 第三十八張 不

汝謂為清淨其實為不淨

婆羅門問佛汝說清淨道亦說無上
清淨云何是淨道云何是無上清淨
佛偈答言

乳竭欲淤泥亦竭于瞋癡是名無上淨
正見正思惟正語及正業正命憑正志
正念及正定如是婆羅門是名清淨道
數數習正觀數數修正定增廣於正定
得斷於貪欲亦斷瞋患癡

婆羅門言汝說淨道已亦說無上清淨
我今家事所經辭退還歸佛言婆羅
門宜知是時婆羅門聞佛所說歡喜
作礼而去

第一阿脩羅界嶽二瞋罵返戾及無害
羅闍婆私吒摩佉與刹利是名為十種
別譯雜阿含經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第四 第三十二張 不

別譯雜阿含經卷第五

不

失譯人名今附秦錄

初誦第五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有一婆羅門往詣佛所問評佛已在於佛前而說偈言

云何戒具足威儀不闕減修習何等禁成就何等法而能得名為三明婆羅門

余時世尊說偈答曰

能知於宿命見天及惡趣盡於生死有三通并三明心得好解脫斷欲及一切成就上三明我名為三明

時婆羅門聞佛所說踊躍歡喜退坐而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊晨朝著衣持鉢阿難從佛向舍衛城時於糞聚窟中見鵲雀佛遙見已告阿難言汝見夫妻二人極為老朽在糞窟中不阿難白佛言唯然已見佛告阿難如斯老人若年少時在舍衛城中應為第一長

者剃除鬚髮披服法衣應得羅漢若少年時聚積財錢應為第二長者若出家者剃除鬚髮披服法衣應得阿那含若第三時聚集財錢應為第三長者剃除鬚髮披服法衣應得須陀洹如今老熟亦不能聚財不能精勤亦不得上人法今時世尊即說偈言

少不修梵行亦不聚財寶猶如老鵲雀

止守空池不修於梵行壯不聚財寶

念壯所好樂住立如曲弓

佛說是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今時有一老婆羅門年耆根熟先於往日多造眾惡極為嚴弊毀犯所禁不信福善不先作福臨終之時無所依止往詣佛所問評佛已在一面坐而白佛言世尊我於往日多造眾惡極為嚴弊毀犯所禁不能修福又不修善亦復不能先作福德臨終之時無所依止佛言實如汝語老婆羅門言善哉瞿曇當為我說使我長夜獲於安樂得義得利佛言實如汝說汝於往日身口意莫不作善行

毀犯禁戒不修福德不能先造臨命終時作所怙恃汝於今者實為衰老先造眾罪所作嚴惡不造福業不修善行不能先造可畏之時所歸依處

譬如有人將欲死時思願逃避入善舍宅以自救護如是之事都不可得是故今當身修善行意口亦然若三業善臨命之時即是舍宅可逃避處

余時世尊即說偈言

人生壽命促必將付於死衰老之所侵無有能救者是以應畏死唯有入佛法

若修善法者是則歸依處佛說是已第二經無耆別應求歸依處大人宜修善第三長行別偈則不同偈言

壯盛及衰老三時皆過去餘命既無幾常為老所患近到閻王際婆羅門欲生二間無住處汝都無資糧應作小明星燈依憑於精勤前除於諸使不復生老死如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有一老婆羅門往至佛所問評佛已在一面坐白佛言世尊吾今朽邁往昔已來造作眾惡未曾

作福未更修善又所不行離於怖畏
救護之法善哉瞿曇為我說法使我
命終有所救護屋宅歸依進避之處
佛告迦羅門世間熾然何謂熾然謂
老病死以是之故應身修善口意亦
然汝都不修身口意善汝今若能於
身口意修於善者即是汝之福濟乃
至死時能為汝救護為汝屋宅為汝
歸依進避之處尔時世尊即說偈言
辭如失火家焚燒於屋宅宜急出財寶
以置無火處生老病死火焚燒於眾生
宜應修善施賑於貧窮世間金寶等
王賊水火侵死時悉捨離無有隨人者
施逐人不捨猶如堅牢藏王賊及水火
無能侵奪者慳貪不布施是名常賤賤
修施濟匱乏是名為覺悟
佛說是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
孤獨園尔時烏菴摩納姓至佛所問
評佛已在一面坐而作是言瞿曇我
如法乞財供養父母又以正理使得
樂慶正理供給得大福不佛言如是
供養實得大福佛言摩訶不限汝也

別譯雜阿含經卷第五 第四十四經

一切如法乞財又以正理供養父母
正理使樂正理供給獲無量福何以
故當知是人梵天即在其家若正理
供養父母是阿闍梨即在其家若能
正理供養父母正理得樂一切皆還
敬其家若能正理供養父母正理使
樂正理供給當知大天即在其家若
能正理供養父母正理與樂供給當
知一切諸天即在其家何以故梵天
王由正理供養父母故得生梵天若
欲供養阿闍梨者供養父母即是阿
闍梨若欲禮拜先應禮拜父母若欲
事火先當供養父母若欲事天先當
供養父母即是供養諸天尔時世尊
即說偈言
梵天及火神 阿闍梨諸天 若供養彼者
應奉養三親 今世得名譽 來世生梵天
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有一摩訶名優比伽往
詣佛所稽首問評在一面坐白佛言
世尊婆羅門如法乞財聚設大祀教
他設祀如是之祀為當作祀為當不
作尔時世尊說偈答言

別譯雜阿含經卷第五 第四十五經

為脂及人脂牛脂并美食吸風開祀門
此六名大祀作業雖廣大仙聖所毀此
群羊及殺羊牛王諸小牛一切煞生類
此不為正祀如是是邪祀眾聖所不過
若設正祀者終不惱群生不害有生命
設祀斷諸有是名為正祀若設如是祀
大仙必往彼施及祀場餘宜與彼應供
清淨心惠施時施施何處當施勝福田
云何勝福田所謂修梵行若能如是施
斯名廣大祀設如是大祀以如法聚財
淨水手自與若能如是施諸天生信敬
名為自他利必獲大果報如是設大祀
唯有智者能生於淨信亦得心解脫
惱害不能加得世間眾樂得生於勝處
是名為智者所設之大祀
佛說是已優比伽摩訶聞佛所說歡
喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有摩訶名優比伽往詣佛
所稽首問評在一面坐白佛言世尊
婆羅門如法乞財聚設大祀教他設
祀如是之祀為當作祀為當不作尔
時世尊說偈答言

別譯雜阿含經卷第五 第四十六經

施設大祀具不擾害群生若能如是祀所作皆清淨是名祀深隱梵行者所受現於世間中名聞極遠者遠離於戰諍如是祀可讚諸佛所稱善祀及祀之道以清淨惠施宜施彼應供施時施何處斯名廣大祀諸天所信敬以如法聚財淨水手自與若能如是祀名為自他利必獲大果報如是之大祀唯有智者能生於淨信亦得心解脫惱害不能加得世間歡樂得生於勝處名為有智者佛說是已優比伽聞佛所說歡喜而去

別譯雜阿含經第三卷下

不休息是名精勤云何名為守護諸根若族姓子如法聚財設有方計不為王賊水火之所劫奪怨憎之虞惡不得侵不生惡子是名守護云何名為近於善友若族姓子近於善友而此善友資性賢良終不奸盜亦不放逸飲酒醉亂生出實言不為欺誑與如此人共為親友未生憂惱能令不生已生憂惱能使滅除未生喜樂能使得生已生喜樂能使不失是名善友云何名為正理養命若族姓子知其財物量其多少即其財用入多於出莫苟輕用辟如有人食優曇果初食之時樹上甚多既食之已醉眠七日既醒悟已方覺失果宜慮以理善儉得中若有錢財不能衣食不能惠施極自儉用眾人咸言如此之人死如狗死宜自等量不奢不儉是名正理養命摩納復白佛言修何等法令在家人現受其利後世得福佛告摩納有四種法能獲福報何謂為四所謂信戒及施聞慧云何名戒能行不然而乃至不飲酒云何名施沙門婆

別譯雜阿含經第三卷下

羅門師長父母貧窮之者乞與衣食牀敷計具病瘦醫藥種種所須盡能惠與名之為施云何聞慧如實知苦知苦諦如實知習知習諦如實知道知道諦如實知滅知滅諦是名聞慧具足今時世尊即說偈言

精心修事業 勤守護不失 親近於善友 能正理養命 信戒施聞慧 除斷於慳貪 若能如是者 速獲清淨道 如是八種法 能得現利善 於未來之世 亦得天上樂 佛說是已 佛移摩納聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在彌締羅國菴婆羅園余時婆私吒婆羅門女新良第六子為喪子故心意錯亂裸形狂走漸走下已至弥締羅菴婆羅園余時世尊與無央數大衆圍遶說法時婆私吒婆羅門女遙見世尊還得本心慚愧躡地佛告阿難與其壽多羅僧汝可將來我為說法阿難受勅即與壽多羅僧婆私吒婆羅門女尋取衣著往詣佛所頭面礼足今時世尊為婆羅門女宣種種法亦教利喜如昔

別譯雜阿含經第三卷下

諸佛為說法要施論戒論生天之論欲為不淨苦惱之本出要為樂爾時世尊廣為說法知彼至心欲離蓋纏為說四諦苦習滅道此婆私吒女聰明解悟聞法能持譬如淨白氎易受染色婆私吒女即於坐上見四真諦見法到法知法度疑彼岸自已證法不隨他教信不退轉於佛教法得無所畏即從坐起合掌禮佛白佛言世尊我今已得度於三惡盡我形壽歸依三寶為優婆塞盡壽不煞清淨信向不盜不邪姪不妄語不飲酒亦復如是時彼婦女聞法歡喜禮佛而去更於異時婆私吒喪第七子心不愁憂亦不苦惱亦不追念裸形狂走令時其夫婆羅變遷閣說偈問言

汝昔喪子時追念極荼毒愁憶纏心情
 汝時不飲食今者第七子遇患而命終
 汝偈為慈母何故不哀念
 時婆私吒即便說偈答其夫言
 從無量劫來受身無滯際由於恩受故
 子孫不可計處處皆受身喪失亦非一
 生死曠路中受苦無窮已我了於生死

別譯雜阿含經卷第五 第十張不

往來之所趣是故於今者都無哀念情其夫婆羅門復說偈言

如汝所說者自昔未曾有於誰得解悟而能忘所憂
 時婆私吒復以偈答
 婆羅門當知往日三佛陀於彼弥締羅
 巷婆羅園中說斷一切苦并與盡苦道
 修八聖道分安隱得涅槃
 時婆羅門復說偈言
 我今亦欲詣尊婆羅園中諮問彼世尊
 除我念子苦
 時婆私吒復說偈言
 佛身真金色圓光遍一尋永斷眾煩惱
 超度生死流如是大導師能調伏一切
 眾生成蒙化故号为真濟汝今宜速往
 詣彼世尊所
 時婆羅門聞婦所說歡喜踊躍即時嚴駕詣彼園中遇見世尊威光顯赫倍生恭敬到已頂禮在一面坐令時世尊以他心智觀察彼心知其慙重即時為說苦習滅道及八正道如此等法能至涅槃
 時婆羅門聞是法已悟四真諦已得

別譯雜阿含經卷第五 第十一張不

見法尋求出家佛即聽許既出家已修不放逸於三夜中具得三明佛記彼人得阿羅漢是故更名為善生也已得三明勅其御者婆羅提言汝可垂於所駕寶車還歸於家語婆私吒汝於我所可生隨喜所以者何佛今為我說四諦法又蒙出家獲於三明是故於我應生淨信時婆羅提乘車還家時婆私吒見車已還問御者言彼婆羅門見於佛不御者自言婆羅門即於坐上見四真諦既見四諦求索出家佛聽出家得出家已於三夜中獲阿羅漢今時其婦語御者言汝今能傳是善消息當賜汝馬及金錢御者自言我今不用馬及金錢我欲願往詣佛所聽受妙法婆私吒言汝若如是實為甚善若汝出家速能獲得阿羅漢道婆私吒語其女言汝善治家受五欲樂我欲出家女孫陀利即白母言我父尚能捨五欲樂出家求道我今亦當隨而出家離念兄弟眷戀之心如大鳥去小鳥亦隨我亦如是當隨出家執持瓦鉢而行乞

別譯雜阿含經卷第五 第十二張不

食我能修於易養之法不作難養
私吒言汝所欲者真為吉善所願必
成我今觀汝不久必當得盡於欲離
諸結使時婆羅門婆羅闍婆私吒并
孫陀利志共相隨俱時出家皆得盡
於諸苦邊際

如是我聞一時佛在毗舍離國大林
之中介時如來著衣持鉢入城乞食
食訖攝其衣鉢并復洗足坐一樹下
住於天住時有一婆羅門名憐湊羅
突通闍失產乳牛遍處推求經於六
日不知牛處次第求覓趣大林中還
見如來在樹下坐容貌殊特諸根寂
定心意恬靜獲於最上調伏之意如
似金樓威光赫然見是事已往詣佛
所即於佛前而說偈言

云何比丘樂獨靜如是思惟何所得
介時世尊說偈答言

我於諸得失都無有愁憂汝莫謂於我
與汝等無異

時婆羅門復說偈言

此中真是梵住處實如比丘之所說
我欲論我家中事唯願少聽我所說

別譯雜阿含經卷第五 第十二

沙門汝今者宜坐鉢樹間亦無有失牛
六日之憂苦當知此沙門真為寂然樂
汝亦不種稻何憂於灌漑水亦不憂稻穗
有出不出者如是等苦汝今久捨離
亦不種胡麻又不恐荒穢汝亦無如是
苦得之苦惱當知彼沙門實為寂然樂

我家有草數畝來經七月中有眾毒至
竭蓋生苦惱汝無如是事沙門為快樂
汝無有七子懼懷難教授舉家負他債
汝無如是事沙門為快樂汝又無七女
或有產一子或有無子者喪失未歸家
無有如是事當知沙門樂亦無諸債主
晨朝未至門債索所有者無有如是事
沙門為快樂汝無有朽舍遍中諸空器
鼯鼠在中戲控觸出音聲擾亂廢我睡
通夕不得眠汝無有惡婦醜陋目黃睛
中夜強駭起日夕常罵詈或說家裏苦
或云負他債沙門無此事當知為快樂

介時世尊復說偈言

婆羅門當知沙言為至誠無欺偷我牛
已經於六日無有如斯事真實為快樂
我實無稻田而生乏水想又不憂稻穗
有出不出者我無如是苦當知為快樂

別譯雜阿含經卷第五 第十三

我無胡麻田生草而荒穢我無如是事
真實名為樂我實無草數經歷於七月
又無毒虫出竭蓋家眷苦我無如是事
真實為快樂我無有七子懼懷而難教
各自而債負為他所教惑我又無七女
或產不產者喪失還歸家我無如此苦

我亦無債主晨朝未扣門徵索所有物
又亦無朽舍滿中諸空器鼯鼠戲其中
控觸出音聲擾亂廢我睡竟宿不得眠
亦無有惡婦黃眼而醜陋中夜強駭起
日夕常罵詈或說家貧苦或云負他債
都無如斯苦真實為快樂婆羅門當知
汝不斷受憎不得免是苦斷欲離諸受
然後得快樂

介時世尊為婆羅門種種說法示教
利喜廣說如上乃至盡諸有結不受
後有時尊者憐湊羅突通闍得阿羅
漢得解脫樂踊躍歡喜而說偈言

今我極喜樂大仙所說法聞法得解悟
都無諸取捨不虛見世尊遇佛獲道果
如是我聞一時佛在婆羅婆羅門聚
落介時世尊於其晨朝著衣持鉢欲
入婆羅聚落乞食有非時雲起天降

別譯雜阿含經卷第五 第十四

於雨如來避雨至彼聚落時聚落中
婆羅門長者共集論處遙見佛來咸
作是言剃髮道人知何等法佛聞其
言即告之曰汝婆羅門有知法者不
知法者剎利居士亦復如是尔時世
尊即說偈言

終不於親友令其生屈伏 王者亦不取
不應伏者伏 妻不求夫伏 父母衰老至
子應致敬養 不宜生勃逆 無有眾聚處
而無賢良人 無有善丈夫 而不說法語
斷於貪瞋癡 所說皆如法

時諸婆羅門言汝善知婆羅門法來
入此眾即時敷座請佛就座為我說
法我等樂聽尔時世尊入其眾中坐
其座上為說種種法示教利喜而說
偈言

若默無所說 莫知其愚智 要因於言說
然後乃別知 若說妙法者 說法趣涅槃
是以應言說 熾然於法燈 已立仙聖幢
皆由於言說 言說即聖幢 是以不應嘿
佛說是已從坐而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅尔時彼
國有婆羅門名曰天敬其聚落中有

別譯雜阿含經卷第五 第十六下

止客舍尔時尊者侵夜摩邨為佛侍
者止客舍中如來于時微患風動告
於背痛尊者優婆塞摩邨者衣持鉢詣
天敬婆羅門家尔時天敬在於門中
剃髮而坐彼婆羅門遥見尊者即說
偈言

落該服法衣 手中執應器 住立我門側
將欲何所求
時尊者侵夜摩邨以偈答言
大羅漢善逝 牟尼患背痛 須少燖藥水
故來從世尊

時婆羅門即取鉢盛滿糲油黑石蜜
一箇燖藥水一車而以與之尔時尊
者既得之已賣詣佛所即以此油并
燖藥水洗塗佛身飲黑蜜漿背痛即
愈時天敬婆羅門於後日朝往詣佛
所問評世尊在一面坐尔時世尊以
偈問婆羅門言

云何婆羅門 行這羅門法 施何獲大果
何者是施時 於何福田中 獲得於勝報
時婆羅門復以偈答言

有多教學者 多聞能持持 父母真正淨
顏容慈端嚴 如是等名為 三明婆羅門

別譯雜阿含經卷第五 第十七下

若施如斯處 能獲大果報 隨時施衣食
是名勝福田
時婆羅門復以偈問佛
瞿曇說何種 名為婆羅門 云何為三明
施何得大果 何者是施時 云何勝福田
尔時世尊以偈答言

明知於二世 見人天惡趣 得盡於生死
并獲諸神通 心智得解脫 是謂為三明
施彼得大果 是名勝福田
時天敬婆羅門聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛遊拘薩羅國夜止

婆羅林尔時有一婆羅門近林耕殖
由晨行田因到佛所白佛言世尊我
近林耕故樂此林汝今亦樂此婆羅
林將非此中而耕種耶時婆羅門即
說偈言

汝將欲種殖 而樂此林耶 無侶憫空寂
以此林樂耶
尔時世尊說偈答曰
我於斯林中 都無有所作 拔斷其根本
一切盡枯摧 於林而無林 已得出於林
我永棄所樂 禪定斷染著
時婆羅門復說偈言

別譯雜阿含經卷第五 第十八下

汝實名佛陀於諸世間尊善能滅諸結
離於諸畜積世間之靈上盡後有進際
汝傾欲華幢故号為世尊

婆羅門說是偈已歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國在婆
羅林時有一婆羅門去林不遠五百
摩納從其受學時彼婆羅門每念世尊
如來何時來遊此林當往詰問釋我
疑滯時婆羅門遣諸摩納詣林採薪
欲以祀火時諸摩納既至林已見於
如來在樹下坐端正殊特容貌和柔
如真金樓暉光赫然時諸摩納觀如
來已尋負薪歸自其師言和上昔日
每思見佛今者如來近在此林若欲
見者宜知是時時婆羅門聞是語已
即詣佛所問評起居在一面坐即說
偈言

深林極茂盛其中甚可畏何故獨宴坐
修禪無懼心又無衆音樂可以娛自身
云何樂閑居實為未曾有汝為求大梵
世界自在主為求於帝釋三十三天尊
何故樂獨處可畏深林中常修於苦行
將欲何所求

別譯雜阿含經卷第五 第九分

尔時世尊說偈答言

著有所欲者多懷諸疑惑於無數境界
各各生深著一切諸結使皆因無智起
我斷無智根吐結欲涅槃悉斷於志求
亦無諸諂曲於諸善法中證知得清淨
正得無上道修禪離欲者

尔時婆羅門復說偈言

我今稽首礼歸依牟尼尊於諸禪自在
解悟無量覺於天人中尊具三十二相
端正無與等猶彼雪山王於林得解脫
而不著於林清淨解脫者無生拔毒箭
如來所說法於諸論中上言說第一
人中師子吼敷演四真諦廣度於一切
自離於大苦亦度諸群生咸令得安樂
願為說此法我今歸命礼得度於彼岸
離諸怖畏者善來住此林今我得值遇
天人大導師能除滅衆生一切諸苦惱
尔時婆羅門說是偈已歡喜而去
如是我聞一時佛遊拘薩羅國今時
世尊止於孫陀利河岸時彼岸側有
住婆羅門往詣佛所問評已訖在一
面坐即白佛言汝欲入此河中浴耶
佛問之曰入此河浴有何利益婆羅

別譯雜阿含經卷第五 第十分

門言今此河者古仙度處若入洗浴
能除衆惡清淨鮮潔名為大吉佛聞
是已即說偈言

非彼孫陀利得聞及恒河竭闍婆鉢提
入是諸河浴終不能洗除已作之惡業
大力鋒健提并與愚下劣設共於中洗
乃至百千年終不能除惡煩惱之垢穢
若人心真淨具戒常布薩能修淨業者
常得具足戒不熱及不盜不婬不妄語
能信罪福者終不嫌於他法水澡塵垢
宜於是處洗雖於孫陀利竭闍等諸河
此皆是世不飲之及洗浴不能除垢汙
并祛諸惡業飲浴何用為實語而調順
捨頭不害物此是真淨水若入淨戒河
洗除諸塵勞雖不除外穢能祛於內垢
凶險殘害者獲愚造諸惡如是等不淨
穢汙垢惡者水正洗身垢不能除此惡
時婆羅門聞佛所說讚言善哉善哉
誠如所言夫洗浴者能除身垢為惡業
者非洗能除
如是我聞一時佛遊拘薩羅孫陀利
河岸尔時世尊新剃鬚髮宿彼河岸
後夜早起以衣覆頭正身端坐繫念

別譯雜阿含經卷第三 第三分

在前時彼河岸有祀火婆羅門祀火之法餘應施與諸婆羅門於天欲曉即持祀餘求婆羅門欲以施之過值於佛余時世尊聞其行聲即發却覆器咬出聲此婆羅門既見佛已而作是言此非婆羅門乃是剃髮道人尋欲迴還復作是念天剃髮者不必沙門婆羅門中亦有剃髮我當至彼問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所問評言汝生何處為姓何等余時世尊以偈答言

不應問生處 宜問其所行 微木能生火 昇賤生賢達 亦生善調乘 慚愧為善行 精勤自調順 虔奉隨彼岸 定意取其心 具足修梵行 晨朝應施與 祠祀之遺餘 汝今婆羅門 若欲修福者 宜當速施與 如是善丈夫

時婆羅門說偈答言

我今過善祀 此履真祀火 我今觀察汝 實度辜陞岸 昔來祠祀殘 每施與餘人 未曾得如汝 勝妙可施虔 婆羅門即以此食奉上世尊佛不為受即說偈言

別譯雜阿含經卷第五 第三十張不

先無惠施情 說法而後與 如斯之飲食 不應為受取 常法封如是 故我不應食 所以不受者 為說法偈故 現諸大人等 盡滅於煩惱 應以眾飲食 種種供養之 欲求福田者 斯憂亦應施 若欲為福者 我即是福田

時婆羅門重白佛言今我此食當施與誰佛言我不見世間沙門婆羅門若天若魔若梵能受是食正理消化無有是虔佛言宜置于彼無主水中時婆羅門受佛教已即持置彼無主水中烟炎俱起忽忽作聲時婆羅門見是事已生大驚怖身毛為豎以驚懼故更採取薪以用祀火余時世尊即到其所而說偈言

汝齋整薪燃 謂為得清淨 薄福無智人 乃然於外火 婆羅門應當 棄汝所燃火 宜修內心火 熾然不斷絕 增廣如是火 斯名為真祀 數數生信施 汝應如是祀 汝今憍慢重 非事所能載 瞋毒猶如烟 亦如油投火 舌能熾惡言 心為火伏藏 不能自調順 云何名丈夫 若以信為河 戒為津濟渡 如是清淨水 吾人之所讚

別譯雜阿含經卷第五 第三十張下

若入信戒洗 即汝毗陀兒 能滅眾惡相 得度於彼岸 以法用為池 瞿曇真濟度 清淨之淨水 善丈夫所貴 諸能洗浴者 毗陀功德人 身體不汗濕 得度于彼岸 實證調諸根 隱藏於三業 具修於梵行 忍慚愧寂上 信向質直人 斯是法洗浴 是故汝今者 應當如是知

時婆羅門聞佛所說棄事火具即起 禮佛合掌白言唯願聽我於佛法中 出家受具得為比丘入於佛法修于 梵行佛即聽許令得出家受具足戒 時彼尊者勤修剋己專精獨一樂于 閑靜離於放逸不樂親近出家在家 所以者何此族姓子剃除鬚髮服於 法衣正信出家為修無上梵行現在 知見自身證故時此比丘修集定慧 得羅漢果盡諸有漏梵行已立所作 已辦不受後有

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園余時有一驢駘婆羅門突還闍 婆羅門往詣佛所問評已訖在一面 坐即說偈言

外駘惡被語 內有驢駘不 世間駘所歸

別譯雜阿含經卷第五 第三十張不

誰有能除者

今時世尊復說偈言

明智堅立戒心修於智慧專精能勤學

年少除疑疑

時婆羅門復說偈言

外疑悉被除內有疑疑不世間疑所疑

誰能斷除者

今時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身及與於意法名色都無餘

心意盡滅度若能如是者斷除於疑疑

旃陀婆私吒失牛講集處天敬婆羅林

聚薪二孫陀一疑疑為十

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落

泥連河岸菩提樹下成佛未久今時

世尊獨坐思惟而作是念夫人無敬

心不能恭順於其尊長不受教誨無

所畏憚縱情自逸永失義利若如是

者眾苦纏集若人孝事尊長敬養畏

慎隨順不逆所願滿足得大義利若

如是者觸事安樂復作是念一切世

間若天若人若天世界若人世界若

魔世界若梵世界沙門婆羅門一切

世間有生類中若有戒定慧解脫解

別譯雜阿含經卷第五 第三十一

脫知見勝於我者我當親近依止於

彼供養恭敬遍觀察已都不見於世

間人天魔梵沙門婆羅門一切世間

有勝於我戒定慧解脫解脫知見為

我依止復作是念我所覺法我今應

當親近供養恭敬誠心尊重何以故

過去諸佛一切皆悉親近依止供養

恭敬尊重斯法未來現在諸佛亦復

親近依止斯法供養恭敬生尊重心

我今亦當如過去未來現在諸佛親

近依止供養恭敬尊重於法今時梵

主天王還知世尊在優樓頻螺聚落

泥連河岸菩提樹下而作是念觀察

世間若天若人若魔若梵沙門婆羅

門一切生類若有勝我戒定慧解脫

解脫知見者我當依止然都不見有

能勝我者又復觀察過去未來現在

諸佛悉皆親近依止於法供養恭敬

生尊重心我今亦當隨三世佛之所

應作親近依止供養恭敬尊重於法

時梵主天復作是念我當從此處沒

往到佛所時梵主天譬如壯士屈申

臂項來至佛所白佛言世尊實如所

別譯雜阿含經卷第五 第三十一

念誠如所念即說偈言

過去現在諸如來未來世中一切佛

是諸正覺能除惱一切皆依法為師

親近於法依止住斯是三世諸佛法

是故欲尊於已者應先尊重敬彼法

宜當憶念佛所教尊重供養無上法

今時梵王讚歎世尊諸生隨喜作禮

而去

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落

泥連河側菩提樹下成佛未久佛於

樹下獨坐思惟而作是念唯有一道

能淨眾生使離苦惱亦能除滅不善

惡業獲正法利所言法者即四念處

云何名為四念處耶觀身念處觀受

念處觀心念處觀法念處若人不修

四念處者為遠離賢聖之法遠離聖

道若離聖道即遠離甘露若遠離甘

露則不免生老病死憂悲苦惱如是

等人我說終不能得離於一切諸苦

若修四念處即親近賢聖法者若親

近賢聖法即親近賢聖道若親近賢

聖道即親近甘露法若親近甘露法

即能得免生老病死憂悲苦惱若免

別譯雜阿含經卷第五 第三十一

生老病死憂悲苦惱如是等人即說
諍苦時梵主天還知如來心之所念
作是念言我於今者當至佛所隨事
勸善思惟是已譬如壯士屈申臂頃
來至佛所頂禮佛足在一面立白佛
言誠如世尊心之所念唯有一道能
淨衆生乃至得免憂悲苦惱時梵主
天即說偈言

唯此道出要斯處可精勤欲求遠離苦
唯有此一道若步斯道者如鶴飛空逝
釋迦牟尼尊逮得於佛道一切正導師
當以此覺道顯示於衆生常應敷教說
咸令一切知生有之邊際唯願說一道
愍濟諸衆生過去一切佛從斯道得度
未來及今佛亦從此道度云何名為度
能度瀑駛流究竟於無邊調伏得極淨
世間悉生死解知一切界為於具眼者
宣明如此道譬如彼恒河流赴於大海
聖道亦如是佛為開顯現斯道如彼河
趣於甘露海皆來未曾聞轉妙法輪音
唯願天人尊度老病死者一切所歸命
為轉妙法輪
時梵主天頂禮佛足即沒而云

別譯雜阿含經卷第五第十分終不

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時梵主天於其中夜光明信
常來詣佛所禮佛足已在一面坐梵
主威光照於時會赫然大明即於坐
上而說偈言

剎利二足尊種姓真正者明行已具足
人天中最勝

佛告梵主言誠如是言誠如是言剎
利二足尊種姓真正者明行已具足
天中最勝時梵主天聞佛所說誦
躍歡喜頂禮佛足於彼坐沒還於天
宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼
國中有一阿蘭若住處今時世尊與
諸大衆比丘俱在彼止宿於時世
尊讚斯住處說阿蘭若住處法時梵
主天知如來遊於拘薩羅與比丘衆
止宿阿蘭若住處讚歎阿蘭若住處
說阿蘭若住處法梵主天王作是念
言我今當詣佛所讚歎隨事時梵主
天即於彼沒譬如壯士屈申臂頃來
詣佛所頂禮佛足在一面坐即說偈
言

別譯雜阿含經卷第五第十分終不

處靜有數具應斷於結縛若不能愛樂
還應住僧中恒應正憶念調根行乞食
具足禁戒者應至空靜處放捨於怖懼
堅住於無畏斷除憍慢者堅心處中住
如是我所聞不應懷疑惑一千阿羅漢
於此斷生死學者二五百千一百須陀
隨流修正道終不趣邪徑不能具宣說
諸道得果者所以不能說畏懼不信敬
時梵主天說是偈已頂禮佛足還於
天宮

如是我聞一時佛在釋迦迦毗羅衛
林與五百比丘衆俱皆是阿羅漢
諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得
已利盡於後有無復結使正智解脫
復有十世界大威德諸天來至佛所
問評佛僧於時世尊說於隨順涅槃
之法有四梵身天冬作是念今佛在
釋迦迦毗羅衛林與五百比丘俱皆
是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨
於重擔逮得已利盡於後有無復結
使正智解脫復有十世界大威德天
來至佛所問評佛僧世尊為其說於
隨順涅槃之法我於今者當往於彼

別譯雜阿含經卷第五第十分終不

佛世尊所時梵身天作是念已即於彼沒譬如壯士屈中臂項來至佛所頂礼佛足在一面立時第一梵身天而說偈言

今於此林中 集會於大眾 是故我等來正欲觀衆僧 不以不善心 壞僧破和合

第二梵身天復說偈言

比丘誠實心 宜應務精勤 猶如善御者制馬令調順 比丘亦如是 應制御諸根

第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫 拔柱踰漸安隱出諸比丘等亦如是 拔三毒蛇斷欲漸

世尊導師之所調 能出是等大龍爲第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者 人中捨形得天身

時四梵身天各說偈已在於僧中敬心戰慄作礼而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林時梵主天於其中夜威光甚明來至佛所

梵主天作是心念今者如來入於三昧我來至此甚爲非時當尔之時提

婆達多親友瞿迦梨比丘謗舍利弗

別譯雜阿含經卷第五第三十二說不

及大目連此梵主天即詣其所扣瞿迦梨門喚言瞿迦梨瞿迦梨汝於舍利弗目連當生淨信彼二尊者心淨柔夷梵行具足汝作是謗後於長夜受諸衰苦瞿迦梨即問之言汝爲是誰答曰我是梵主三瞿迦梨言佛記汝得阿那含耶梵主答言實尔瞿迦梨言阿那含名爲不還汝云何還梵主天復作是念如此等人不應與語而說偈言

欲測無量法 智者所不應 若測無量法必爲所燒害

時梵主天說是偈已即往佛所頂礼佛足在一面坐以瞿迦梨所說因緣具白世尊佛告梵言實尔實尔欲測無量法能燒凡夫尔時世尊即說偈言

夫人人生世 斧在口中 由其惡口自斬其身 應讚者毀 應毀者讚

如斯惡人 終不見樂 迦梨偽謗於佛賢聖 迦梨爲害 百千地獄

時阿浮陀 毀謗賢聖 口意惡故入此地獄

別譯雜阿含經卷第五第三十二說不

時梵主天聞是偈已礼佛而退

別譯雜阿含經卷第五

此卷末五經及第六卷初五經皆闍維所無而升本獨有者前九是梵門經第十是度須跋經今檢梵門經者與彼大卒雜阿含經第四十四卷之初同本異譯度須跋經與大卒第三十五卷十六幅已下同本異譯則國宋二本無此經者脫之耳今依升歲加之分入二卷焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經卷第五第三十二說不

別譯雜阿含經卷第六

失譯人名今附秦經

不

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二天一名小勝善閉梵二名小勝光梵欲來詣佛時婆迦梵見此二梵即問之曰欲何所至二梵答言我等欲往詣世尊所問評札說時婆迦梵即說偈言

四梵字鶴雀 三梵名為金 七十二五百

名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然而明盛

所有盛光明 暉光蔽梵天 云何不觀我

乃欲詣佛所

余時二梵以偈答言

汝今有少光 映蔽于梵天 當知此光色

皆有諸過患 明智得解脫 不樂斯光色

余時二梵說是偈已來詣佛所頂禮

佛足在一面坐二梵白佛言世尊我

等欲來見佛時婆迦梵因問我言欲

何所至我等答言欲詣佛所時婆迦

梵說此偈言

四梵名鶴雀 三梵名為金 七十二五百

名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然大熾盛

所有身光明 暉光蔽梵天 云何不觀我

乃欲詣佛所我等即便說偈答言

汝今有少光 映蔽於梵天 當知此光色

皆有諸過患 智者得解脫 不樂斯光色

佛言梵天實余實余彼梵輩復少有

光色映蔽梵天當知光色皆有過患

智者解了不應樂此等為二梵種種

說法示教判喜二梵聞法歡喜頂禮

還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時婆迦梵生於邪見言此處

常堅實不壞不復往來於其生死若

有過此不往來者無有是處余時世

尊知婆迦梵心之所念如來余時譬

如壯士屈申臂項尋即往彼婆迦梵

宮時婆迦梵語佛言大仙此處是常

堅實不壞都無往來若有過此無往

來者無有是處佛語梵言此處無常

汝今云何橫生常想此處敗壞而復

橫生不敗壞想此處不定橫生定想

此處往來汝今橫生不往來想更有

勝處都無往來汝便橫生更無勝想

時婆迦梵即說偈言

七十二梵作勝福 悲皆於此而終沒 一切諸梵皆知我 唯我在此不退沒 余時世尊復說偈言

汝謂為長壽 其實壽短促 我知汝壽命 百千居羅浮

時婆迦梵說偈答曰

婆伽婆世尊 汝智實無盡 過於生老憂 為具眼者說 我先造何業 修何等戒行

在此梵天上 壽命得延長

余時世尊復說偈言

往昔有群賊 劫掠壞聚落 剝脫繫縛人 大取於財物 汝當於余時 甚有大勇力

故解於諸人 然復不加害 尋共彼諸人 一劫中修善 慈仁好惠施 復能持戒行

汝於睡及寤 宜憶本所行 又有人乘船 於彼恒河中 惡龍提舩人 盡欲加毒害

汝時為神仙 救濟於彼命 此汝昔日時 修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我 壽命之脩短 更有諸餘事 汝亦悉知之 汝光甚熾盛 能蔽於諸梵

靡所不了達 故名婆伽婆

余時世尊為婆迦梵說種種法示教

利喜尋復於彼沒還祇恒

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵起大眾見而作是言我此處常不見有能生於我宮況復有能過於我上者余時世尊入於三昧從閻浮提沒現於梵頂虛空中坐尊者憍陳如以淨天眼觀於世尊為至何處即知如來在梵頂上虛空中坐時憍陳如亦入是定於此而沒現梵頂上處如來下在於東面

時尊者摩訶迦葉以淨天眼觀於如來為至何處尋知世尊在梵頂上復入此定於此處沒在如來下現梵頂上在於南面

尊者目連以淨天眼觀於如來為至何處尋知世尊在梵頂上即入是定於此處沒現梵頂上處如來下現於西面

時尊者阿那律復以淨天眼觀察如來為至何處尋知世尊在梵頂上亦入是定於此處沒現梵頂上處如來下在於北面

余時世尊告梵天言汝等所見為捨

別譯雜阿含經卷第六

已不復告梵天汝等心念我不見有能生我官者況能出過汝等今試觀此

等天身容貌光明勝汝已不時梵白佛唯然已見而今見之斯等光明皆所不見而今見之斯等光明真為殊勝自今已後更不敢言此處常恒無有變易佛告梵天此處無常空不自在佛為彼梵種種說法示教利喜入如是三昧從彼梵沒還於祇恒尊者憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦為彼梵種種說法示教利喜亦入是定從彼處沒還於祇恒唯尊者大目犍連在彼而坐余時彼梵問目連言世尊弟子頗有如汝有大威德神足者不目連答言諸餘聲聞亦有如是威德神足尊者曰連即說偈言

牟尼弟子大羅漢 有大威德具三明得盡諸漏知他心 能現神變化群生

如是聲聞世眾多 是故汝今宜恭敬

時尊者目連說是偈已種種說法示教利喜亦入是定從彼梵沒還於祇

恒

如是我聞一時佛在拘尸那竭力士

別譯雜阿含經卷第六

告阿難曰汝可為我於雙樹間北首敷座於時阿難受佛勅已於雙樹間

北首敷座既敷座已還至佛所頂禮

佛足在一面坐白佛言世尊我於雙

樹間北首敷座所作已竟今時世尊

即從坐起往趣雙樹敷上北首右脇

而卧足足相累繫心在明起於念覺

先作涅槃想今時拘尸那竭國有一

梵志名須跋陀羅先住彼國其年朽

邁一百二十時彼國中諸力士輩供

養恭敬尊重讚歎是阿羅漢時須跋

陀羅傳聞人說婆伽婆於今日夜當

入涅槃作是念言我於法中有所疑

惑唯有瞿曇必能解釋決我所疑作

是念已即出拘尸那竭往詣婆羅林

尊者阿難在外經行時須跋陀見阿

難已即詣其所白阿難言我聞他說

沙門瞿曇於今日中夜當入無餘涅

槃吾今須見語決所疑阿難答言梵

志佛身疲倦汝今擾惱須跋陀羅白

阿難言我聞如來今日中夜入無餘

涅槃我昔曾聞宿舊仙言若如來至

真等正覺出現於世如優曇鉢花難

別譯雜阿含經卷第六

可值遇我有少發思得諸史願聽我見如是三請阿難答言莫擾惱佛今時世尊以淨天耳遙聞阿難遮須跋陀不聽前進佛告阿難莫遮彼人聽其前途隨意問難時須跋陀羅聞佛慈矜聽令前途踊躍歡喜即至佛所問許已訖在一面坐白佛言世尊我有少疑聽我問不佛言恣汝所問須跋陀羅既蒙聽許白佛言世尊外道六師種種異見富蘭那迦葉末迦梨俱餘梨子阿闍耶毗羅婁子阿闍多翅舍婆羅迦尼陀迦旃延尼軋陀闍提子斯等六師各自稱已為世尊竟為實得一切智不今時世尊即說偈言

三十一出家 今來過五十 推求諸善法 戒定行明達 一切諸世間 不知實方所 況知實法者 若修八正道 能獲於初果 乃至第四果 若不修八正 初果不可知 況復第四果 我於大眾中 說法師子吼 如此正法外 亦無有沙門 及與婆羅門 佛說是時須跋陀羅遠塵離垢得法眼淨時須跋陀羅整鬚多羅僧舍掌

別譯雜阿含經卷第六 第三十下

向佛白佛言世尊我今已得過三惡道時須跋陀羅白阿難言善哉阿難汝獲大利為佛弟子給侍第一我於今者亦得善利於佛法中願得出家阿難合掌白佛言須跋陀羅於佛法中願樂出家今時世尊即告須跋陀羅善來比丘躡屣自落法衣著身即得是戒得具戒已即成羅漢須跋陀羅即作是念我今不忍見於世尊入涅槃盤我當先入須跋陀羅羅時先中有一比丘而說偈言

雙樹入涅槃 枝條四遍布 上下而雨花 繽紛散佛上 所以雨花者 世尊入涅槃 釋提桓因復說偈言 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 乃名涅槃 時梵主天復說偈言 世間有生類 捨身歸終滅 今者大聖尊 具足於十力 世尊無等倫 今入於涅槃 時尊者阿那律復說偈言 法意止住 出入息已斷 如來所成就 行力悉滿足 今入於涅槃 其心無怖畏

別譯雜阿含經卷第六 第八下

都捨於諸受 如油盡燈滅 滅有入涅槃 心意得解脫

時泉觀已身毛皆豎佛入涅槃始經七日今時阿難闍維如來右這說偈大悲梵世尊 體同真淨寶 有大神通力 火出自然身 千聖用纏身 內外二不燒 二誦第一

佛在王舍城迦蘭陀竹林今時世尊告諸比丘汝等皆當勤修善行漸漸增長如月初生時有比丘初始受戒漸修慚愧善持威儀往返人間柔和恭順不為佞戾能制身心如明眼人避深空井及山峻岸比丘亦亦如月初生漸漸增長善行日新佛復告諸比丘今此會中迦葉比丘勤修善行如月初生漸漸增長漸漸修慚愧往返人間能制身心柔和恭順終不佞戾如明眼人能避深井遠離峻谷迦葉比丘亦復如是佛告比丘何等比丘與法相應堪至諸家時諸比丘白佛言世尊如來則是諸法根本諸法之導法所依憑善哉世尊願為我等敷演斯義我等聞已至心受持佛復告諸

別譯雜阿含經卷第六 第九下

比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘無所染著不愛縛家不生增減心無嫌恨亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他施彼亦不忿恨於修福者咸皆隨喜又不自讚已有德行諸所言說恒為一切見餘比丘同至他家終不譏毀於自他所心無高下若諸比丘能修善心如向所說乃名隨順如法周旋往返人間余時世尊於虛空中而自運手告諸比丘今我此手不着於空不縛於空無有嫌隙亦無瞋恚此手寧有縛著增減已不諸比丘即白佛言世尊此空中手無縛無著無有增減佛告比丘如是如是若有比丘心無縛著如空運手乃可出入往返諸家不生增減不生懊惱亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他布施不與於已亦不忿恨見修福者普皆隨喜乃至心無高下佛告比丘迦葉比丘亦復如是往還人間心無縛著乃至心無高下佛復空中第二運手告諸比丘如上所說乃至迦葉比丘亦復如是佛告比丘云何比丘出入諸家為人說法云何得名清淨說云何名為

別譯雜阿含經卷第六第十張不

不清淨說時諸比丘白佛言世尊如來則是諸法根本法之所導法所依憑善哉世尊願為敷演我等聞已三心受持佛告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘為人說法作如是念我為彼人而說於法當令彼人信敬於我能多與我飲食衣服病瘦醫藥若作是說者是名不淨若有比丘為人說法欲令聽者證解佛法陰現在苦離諸熱惱不擇時節導示善趣為其顯現乃至能令知者自知不從他教離於生老病死憂悲苦惱能令聽者聞其所說如法修行為令聽者於長夜中得法得義得利得安如是說者名為清淨慈悲之說憐愍利益欲使正法得久住故如是說法名為清淨是故比丘應作是急為人說法當作是學第三亦如上所說迦葉比丘能如是說為令聽者證解佛法乃至欲令正法得久住故憐愍利益作如是說是名清淨攝可佛法時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

別譯雜阿含經卷第六第十張不

孤獨園今時佛告諸比丘若有比丘將欲往詣於檀越家先作是念若有所施當速與我勿令遲晚至心施我莫不至誠願使多得勿令索少惠我精細勿得麤澁若作是念決定意者往檀越家極越雖與不至心施不恭敬與雖施飲食不令豐足與其麤澁不與精細設有施與遲緩不速而此比丘不稱意故著耻慙憂生損減心而此比丘應作是念至檀越舍彼非已家云何而得稱遂其心何故生念欲令檀越速施不遲乃至精細不用麤澁若作是念設無所得心不悔恨離於增減無有怨嫌設彼檀越少有所施不至心與遲晚不速乃至與麤不與精細如是比丘心不嫌恨亦不愧耻心無增減迦葉比丘作如是心至檀越所斯非已家云何而得自稱其意望彼至心速施不遲乃至精細莫得麤澁迦葉比丘作如是念至檀越家雖不得施都無慚耻心不損減是次比丘應作是心至於他家不應生念速施於我乃至精細是故汝等

別譯雜阿含經卷第六第十張不

當作是學如迦葉比丘往極越家時
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

孤獨園中時尊者摩訶迦葉在彼舍

衛舊園林中時舍法講堂時尊者摩

訶迦葉即於其夜從定而起從定起

已往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛

告迦葉汝當教授諸比丘等指導教

照禪定之法為說法要何以故我恒

教授是比丘等汝亦應令我常為諸比

丘說於法要汝亦應令迦葉白佛是

諸比丘不能受語難可教授佛告迦

葉汝於今者以何因緣不為說法迦

葉復白佛言今二比丘一是阿難共

行弟子名曰難荼二是目連弟子名

阿毗浮是二弟子于諍勝負各自稱

言我知見勝我所說勝于共相引欲

決知見及以言說為我說妙為汝說

妙為我句義具足為汝句義具足今

時阿難侍於世尊以扇扇佛今時阿

難語迦葉言止止尊者聽我懺悔如

此比丘新入佛法愚無智慧未有所

解尊者迦葉語阿難言止阿難汝

莫僧中作偏黨語今時世尊告一比

丘汝可往喚彼二比丘時彼比丘奉

教往喚語二比丘言世尊喚汝時二

比丘承佛勅命即往佛所頂禮佛足

在一面立今時世尊告二比丘汝等

二人實作是語我讀誦多我所知多

我所說言句偈不閑欲決勝負為有

是不時二比丘白佛言實今世尊佛

復告言汝若解我所說修多羅祇夜
授記說偈優他耶且他耶伊帝目多
伽本生毗佛略未曾有優波提舍本
事是十二部汝若讀誦今通利者是
等經中為有勝負以不時二比丘白
佛言世尊是十二部實無是說佛復
告二比丘言說十二部經為欲除滅
諍訟勝負汝今云何作如是說汝等
愚人作如是解我豈可有如是說耶
若生諍訟此非佛法又復不應出家
之法我佛法中終不如是我勝汝負
乃至我所說法句義具足汝之所說
句義不足如是諍訟實非我說汝二
比丘如斯之事汝應作不時二比丘
即禮佛足白佛言我等聞佛所說自
知有過實如環愚無所知解作不應

作所作不善乃共相決種種勝負實
有是過唯願世尊憐愍我故聽許懺
悔佛言知汝誠心懇重懺悔汝實
愚無所知解所作不善不如佛教非
出家法乃諍勝負各云多知乃至我
所言說句義具足汝不具足如是勝
負實不應作吾今受汝誠心懺悔使
汝善法增長無有退失何以故若能
至心實知有罪然後懺悔後莫復作
如是懺者善法增長無有退失諸比
丘聞佛所說歡喜頂禮而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園中時尊者摩訶迦葉住舊園
材毗舍法講堂中時尊者迦葉於日
沒時從禪定起往至佛所禮佛足已
在一面坐佛告迦葉汝可教授諸比
丘等當為說法所以者何我恒教授
汝亦應令我常為諸比丘說法汝亦
應令迦葉白佛是諸比丘難可教授
不能受語佛告迦葉汝於今者見何
因緣而不為說迦葉對曰若不信者
退失善法使生憊怠無有慚愧愚癡
無智貪著他物有患害心睡蓋所覆
掉動不停於法疑惑深者我見具於

煩惱垢汙之心喜瞋失念無暫定有如是等種種不善惡法決定具有如斯等人尚無少善況復增進善法無有退失若復有人具於信心不退善法精進不倦能修慚愧有智之人具行善法無有貪想遠離瞋熾除瞋眠蓋心不掉動無有疑惑不著身見心淨無染不喜瞋恚能住心念具於禪定善法不退若有具上種種善法我尚不說彼人善法停住況不增長如斯等人於日夜中善法增長佛告迦葉如是如是如汝所說若不信者退失善法乃至如斯等人尚無少善況復增長若復有人具信心者不退善法乃至我尚不說彼人善法停住況不增長時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余時尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍伽講堂時尊者迦葉於日沒時從禪定起往詣佛所頂礼佛足在一面坐佛告迦葉汝可教授諸比丘等為其說法所以者何我常教授汝亦應尔我常為彼而說法要汝亦應尔迦葉白佛言世尊是諸比丘不能

別譯雜阿含經卷第六 第六經 下

受語難可教授佛告迦葉汝何以故而不教授為其說法迦葉對曰世尊是法根本是法之導法所依憑善哉世尊願為敷演我聞語已至心受持佛告迦葉汝今善聽受持憶念吾當為汝分別解說迦葉白佛唯然世尊願樂欲聞佛告迦葉昔有比丘自修阿練若行讚嘆修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚嘆乞食著糞掃衣者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修精進心不馳散恒樂禪定自盡諸漏讚盡漏者以是之故一切比丘咸來親近而問評之而此比丘語諸來者善來比丘可就此坐汝名為何是誰弟子履行賢良應沙門法夫出家者宜應如汝作於沙門若見汝者學汝所為不久必當獲於已利新學比丘觀斯事已而作是念彼有比丘共相恭敬我今亦當習學其行自修阿練若行讚嘆修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚嘆乞食著糞掃衣者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修精進心不馳散恒樂禪定自盡諸漏

別譯雜阿含經卷第六 第七經 下

讚盡漏者以是之故一切比丘咸來親近安慰問評而此比丘語諸來者善來比丘可就此坐汝名為何是誰弟子履行賢良應沙門法出家之人宜應如汝作於沙門若見汝者學汝所為不久必當獲已義利諸新學者若生是念長夜利益得義得樂名自濟拔能令正法得久住世是人進趣終不退沒佛告迦葉若有比丘生則有福利初始出家多得利養衣服湯藥牀敷卧具四事豐饒復有比丘見是比丘親近談語安慰問評時此比丘語彼比丘汝名何等是誰弟子生則有福多得利養衣服湯藥牀敷卧具四事豐饒若有比丘親近汝者四事不乏若有新學比丘觀斯事已應作是念彼有生福利比丘共相恭敬我今亦當修如是行衣服卧具飲食湯藥四事供養亦常豐饒若新學比丘作如是意學如是事已名長夜衰耗都無利益及以利樂非沙門法受諸苦惱名自輕毀梵行不立没于淤泥為惡所欺具於結使數受諸有名生熱惱

別譯雜阿含經卷第六 第八經 下

獲得告報必當受於生老病死時大迦葉及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舍時尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂時大迦葉於日沒時從禪定起往至佛所頂禮佛足却坐一面舍時世尊告迦葉言汝今朽老年既衰邁著此高郵糞掃衣垢膩厚重汝今還可詣於僧中食於僧食檀越施衣裁割壞色而以著之迦葉白佛言世尊而此納衣是我久服我亦讚嘆著納衣者云何可捨佛告迦葉汝見著納衣者有何義利長衣服翫自行阿練若行讚嘆阿練若行者自行乞食讚嘆乞食者迦葉白佛言世尊我見納衣者有二種利於現在世安樂而住未來之世為諸比丘作照明法為後世人之所習學後世人輩當發是意昔佛在世大德比丘久修梵行善樂佛法深達法式少欲知足自行阿練若行讚嘆阿練若行者著糞掃衣讚嘆著彼糞掃衣者次行乞食讚嘆乞食者未來世人多生此心

別譯雜阿含經卷第六 第五張 不

欣慕斯法為作救拔義利安樂佛讚迦葉善哉善哉汝若如是於長夜中憐愍世間利益弘多為作救濟義利安樂若有沙門及婆羅門毀頭陀者是等即為毀咎於我若有讚嘆頭陀功德是等即為讚嘆於我所以者何我以種種因緣無數方便讚嘆頭陀所得功德安立頭陀讚嘆頭陀諸行中勝汝從今日已後常應自行阿練若行讚嘆能行阿練若行者時大迦葉及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舍時尊者摩訶迦葉在於邊遠草敷而住衣被弊壞染色變脫驢駃亦長來詣佛所舍時世尊大眾圍遶而為說法時諸比丘見迦葉已皆生是念彼尊者不知出家所有威儀衣色變壞驢駃亦長威儀不具舍時世尊知諸比丘心之所念為欲令彼生欲尚故還見迦葉即語之言善來迦葉尋分半座命令共坐我當思惟汝先出家我後出家是故命汝與介分座摩訶迦葉聞斯教已即懷惶悚便

別譯雜阿含經卷第六 第五張 不

起合掌頂禮佛足白佛言世尊是我大師我是弟子云何與師同共同坐第二第三亦作是言佛告迦葉實如汝言我是汝師汝是弟子即命迦葉汝可於彼所應坐處於中而坐時尊者迦葉即奉佛教敷座而坐舍時世尊為欲令彼諸比丘等益增歡喜自呵責故為欲讚嘆摩訶迦葉功德尊重與佛齊故告諸比丘我修離欲之定入于初禪作意思惟迦葉比丘亦欲離惡不善有覺有觀入于初禪亦復晝夜欲入初禪二禪三禪及第四禪亦復如是我若發心欲入慈心無嫌怨心無惱心遍廣心善修無量於其東方作如是心南西北方四維上下亦作是心我於晝夜欲修是心摩訶迦葉亦復如是欲入慈心無嫌怨心無惱心遍廣心善修無量於其東方作如是心南西北方四維上下亦作是心我若修於悲喜捨心我於晝夜常入此心摩訶迦葉亦復如是於晝夜中常入此心我欲滅除惱壞却於色想除若干想入無邊虛空亦欲

別譯雜阿含經卷第六 第五張 不

晝夜常入此定識處不用處非想非非想處亦復如是我亦欲入神通等定能以一身作無量身以無量身還作一身我欲觀察諸方上下入于石壁無有障礙猶如虛空坐卧空中如彼鴈王履地如水履水如地身至梵天手捫日月若我晝夜欲修是定迦葉比丘亦復如是欲入於彼神通等定能以一身作無量身以無量身還為一身觀察四方四維上下能以此身入于石壁無有障礙猶如虛空坐卧空中如彼鴈王履地如水履水如地身至梵天手捫日月亦欲晝夜常入此定天眼天耳及他心智宿命漏盡亦復如是余時世尊於彼無量大衆之中稱讚迦葉功德尊重如是種種與已齊等時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林中時尊者摩訶迦葉尊者阿難在耆闍崛山中于時阿難食時已到語尊者摩訶迦葉言大德食時已到可共乞食於是摩訶迦葉

別譯雜阿含經卷第六 第五經不

著衣持鉢與阿難出耆闍崛山入三舍城乞食阿難語摩訶迦葉言日時猶早我欲至彼比丘尼精舍觀諸比丘尼等所行法式迦葉答言可今即時共詣比丘尼精舍余時諸比丘尼遙見二尊者來即敷牀座既敷座已白二尊者可就此坐時二尊者即就其坐詣比丘尼既見坐已稽首礼足在一面立余時摩訶迦葉為比丘尼種種說法示教利喜於彼衆中有比丘尼名偷羅難陀聞說法要心不甘樂即出惡言今者云何長老迦葉在阿難前為比丘尼而說法要如賣針人至針師門求欲賣針終不可獲今者迦葉亦復如是云何乃在阿難前而說於法作是語已默然而住時摩訶迦葉以淨天耳聞其所言語長老阿難汝見是偷羅難陀比丘尼心不喜樂悅心出惡言不是時阿難語迦葉言彼說何事迦葉答言彼作是說云何迦葉在阿難比提釐子牟尼之前而說法要以汝同彼針師之子以我名為賣針之人尊者阿難語迦葉言

別譯雜阿含經卷第六 第三經下

止止尊者惡愚少智不足具責唯願大德聽其懺悔迦葉即語長老阿難言如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀為教導故引彼月喻日漸增長能具慚愧離於無慚忍于罵辱禁制身心往還人間為導於我為說於汝同彼月耶阿難答言如來世尊實不說我同於彼月迦葉復言唯佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀等正覺知者說我同彼月初生時日漸增長能具慚愧離於無慚忍于罵辱禁制身心往還諸家阿難白言實余尊者迦葉語阿難言如來世尊於無量百千大衆之前稱我名字言是大德有慚愧人智慧深遠喻似於已佛告比丘我今離於欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜常在如是定中迦葉比丘亦常離於欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜恒在如是定中阿難答言實余迦葉二三四禪慈悲喜捨及四禪定三明六通亦復如是余時尊者摩訶迦葉於比丘尼大衆之前作師

別譯雜阿含經卷第六 第五經不

子乳已從坐而起即還所止

介時如未將欲涅槃尊者阿難摩訶迦葉在耆闍崛山時世飢餓乞食難得於是尊者阿難將諸新學比丘向于南山聚落新學比丘之中有諸年少樂著嬉戲耽嗜飲食不攝諸根無有威儀初夜後夜不勤行道讀誦經典左脇著地自恣睡眠既達彼已諸比丘中三十餘人羅道還俗以是之故從眾減少遊行已竟還至於彼王舍大城耆闍崛山寂攝衣鉢洗手足已往詣尊者大迦葉所禮尊者足在一面坐時大迦葉告阿難曰汝從何來徒眾減少阿難荅言我往至彼南山聚落弟子之中三十餘人昔日盡是童真出家羅道還俗以是事故徒眾減少摩訶迦葉語阿難言如來何故制別眾食而聽三人共一處食如是之意為欲擁護於諸人故使不損減復為制伏惡欲比丘斷除於人多眷屬故稱僧名字多有所求減損諸家破壞眾僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多

別譯雜阿含經卷第六 第三十五下

獲利養惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟汝以何故於飢饉世將彼新學年少比丘以為徒眾而此比丘樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪嗜睡眠無有臥足初夜後夜不勤行道讀誦經典云何而此如是徒眾遊行至彼南山聚落既達彼已三十餘人昔日盡是童子出家羅道還俗汝於今者徒眾破壞汝今無智猶如小兒阿難荅言我已年邁云何而言猶如小兒迦葉復言我非無故稱汝名字以為小兒今世飢饉乞食難得而汝云何多將人眾遊行至彼南山聚落汝弟子中有諸年少樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪好睡眠無有臥足初夜後夜不勤行道讀誦經典使三十餘人休道還俗如是所作豈非同彼小兒者乎介時帝舍難陀比丘尼聞大迦葉呵責尊者阿難比丘作小兒行心中不悅生大憂惱即出廬言此大迦葉本

別譯雜阿含經卷第六 第三十六下

聞比丘尼出斯言毀罵已已於是迦葉告阿難曰帝舍難陀比丘尼身心中不悅生大苦惱發是惡言斯大迦葉本外道師云何毀訾尊者阿難比提醯牟尼作小兒行即時阿難語迦葉曰此比丘尼稚小兒智猶如嬰孩唯願大德聽其懺悔摩訶迦葉語阿難言我出家時作是要捨世間若有阿羅漢者我當歸依自出家來未有興趣唯依如來無上至真等正覺我先在俗未出家時觀諸世間生老病死憂悲愁惱眾苦聚集如是之事競來逼切我於介時默家迫迫無有可處樂出家法能離塵垢觀於在家眾事情內猶如入於鈎棘之林鈎刺刺牽傷毀形服難可得出在家亦緣務纏縛沒於欲泥不得修於清淨梵行晝夜思惟不見一法能勝於彼剃除鬚髮被服法衣棄捨家業信心出家欲出家時選擇家中取下衣裳得一弊衣其價猶直十萬兩金即便取之為僧伽梨先所居業一切悉捨眷屬親戚亦悉捨離復作是念世間若

別譯雜阿含經卷第六 第三十七下

有阿羅漢者我當歸依隨其出家時彼王舍大城中間有羅羅健陀羅羅健陀中間有多子塔我端嚴殊妙諸根寂定心意憚怕得於無上調伏之心相好光飾如真金樓我既見已心中踊躍即作是念我昔推求出世之師今所見者真是我之婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀也作是念已心不散亂專念觀佛更正衣服右遶三匝胡跪合掌白佛言佛是我世尊我是佛弟子如是三說佛亦復言如是迦葉我是汝世尊汝是我弟子亦復三說佛告迦葉世間若有聲聞弟子都無至心實非世尊而言世尊實非羅漢而言羅漢非一切智言一切智如是之人頭當破壞作於七分我於今日實是知者實是見者實是羅漢而言羅漢實等正覺言等正覺我所教演實有因緣非無因緣而說法要實有乘出非無乘出實有對治非無對治實有精進非不精進能斷結漏非不能斷迦葉汝今應作是學諸有所聽是善法儀應當至心受持莫怠尊

別譯雜阿含經第六卷第十一段

重憶念捨於亂心宜應專意觀三受陰增長損減常應觀彼六入生滅安心住於四念處中修七覺意轉令增廣證八解脫繫念隨身未曾放捨增長慚愧今時如來為我種種分別法要亦教利喜我於今時尋隨佛後未曾捨離每作是念佛若坐者我當以此僧伽梨價直十萬兩金者與如來敷之佛知我心之所念故出道而住我疾除衣以敷坐處白佛言世尊願就此坐佛即坐上既坐上已語迦葉言此衣輕軟迦葉白佛實世尊唯願世尊憐愍我故當受此衣佛告迦葉汝能受我儗耶納衣不迦葉答言我能受之今時如來即受迦葉所著大衣我於是時自從佛手受是儗耶糞掃之衣佛授我已即便起去我隨佛後遶佛三匝為佛作禮即還所止我於八日學得三果至第九日盡諸有漏得阿羅漢阿難當知若有人能正實說者應當言我是佛長子從佛口生從法化生持佛法家禪定解脫諸三昧門中出入無尋辭如轉輪聖

別譯雜阿含經第六卷第十一段

王所有長子未受王位王欲自恣我於今者亦復如是是佛長子從佛口生從法化生持佛法家禪定解脫諸三昧門出入無尋如轉輪王所有為實甚高高大持十多羅樹葉覆其身體欲令不現可得今耶阿難即言如是樹葉終不能覆彼大為身尊者迦葉語阿難言彼猶易覆無有人能障覆於我六通之者若有人於如意通中生疑惑者我志能為演說其義令得明了天耳通知他心通宿命通生死智通漏盡通若復有人於此通中生疑惑者我亦能為演說其義使得明了阿難答曰我於長夜每敬尊者心生淨信時二尊者作是說已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林亦時尊者舍利弗及大迦葉俱在彼山時彼園中有諸異見六師徒黨來詣尊者舍利弗所問訊已訖在一面坐而作是言如來世尊頗說於我死此生彼如是說不舍利弗答言如斯之事佛所不說外道

別譯雜阿含經第六卷第十一段

六師復作是言若如是者說於我身
在此間耶更不生耶舍利弗言如斯
之事佛亦不說外道復言我於此死
亦生於彼亦不生彼如是說耶舍利
弗言佛亦不說外道復言我死之後
非生非不生耶舍利弗言佛亦不說
外道復言我先問汝死此生彼乃至
非生非不生志不見答汝若名為宿
舊出家應廣辭義為我分別令者觀
汝不能答我便是意蒙無智愚人時彼
外道作是語已即從坐起還其所止
余時尊者摩訶迦葉去舍利弗不遠
外道去後舍利弗即詣於彼大迦葉
所以外道問向迦葉說如來何故如
是四問嘿然不答何以故不引相似
比類而答於彼我昔曾聞有人問佛
於此死已受後有不佛嘿然不答又
問死後不受有耶佛亦不答又問我
此死已亦受後有亦不受耶佛亦不
答又問我死之後非受於有非不受
有耶佛亦不答尊者迦葉語舍利弗
言如來寧可說色滅已生於後有乃
至非生非不生世尊於彼色所盡後

別譯雜阿含經卷第六第三十二不

正智解脫然都無有死此生彼死此
不生彼亦生亦不生非生非不生是
故不答如斯之義甚深廣大無量無
邊無有竿數乃至盡滅受想乃至識
死此生彼乃至非生非不生亦復如
是此是動轉此是憍慢此是放逸此
是有為造作之業此是受結此受生
彼受不生彼受亦生彼亦不生彼受
非生彼非不生彼如來受盡得善解
脫受盡生彼有亦無也不生彼有亦
無也生彼不生彼亦無也非不生生
彼非不生生彼亦無也此義甚深廣
大無邊無有竿數至於盡滅大德舍
利弗當知以是因緣故如來於問中
而不正答死此生彼此死不生彼亦
生彼亦不生彼非生非不生此二大
人互相讚美各還所止
如是我問一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園余時尊者摩訶迦葉住舍衛
國西園林中毗舍佉講堂彼大迦葉
於日沒時從禪定起往詣佛所頂禮
佛足在一面坐而白佛言世尊以何
因緣如來初始制戒之時極為少

別譯雜阿含經卷第六第三十二不

修行者多今日何故制戒轉增履行
者少佛告迦葉如是如是眾生命濁
結使濁眾生命濁劫濁見濁眾生命
正法亦末是故如來為諸弟子多制
禁戒少有比丘能順佛語受持禁戒
諸眾生等漸漸退沒譬如金寶漸漸
損減乃至相似金出如來正法亦復如
是漸漸損減像法乃出像法出故正法
滅沒迦葉當知譬如海中所有船舫多
載眾寶必必沉沒如來教法亦復如是
以漸滅沒如來正法不因地沒亦非
水火風之所壞若我法中生於惡欲
行惡威儀成就眾惡法言非法非法
言法非是毗尼說言毗尼犯說非犯
非犯說犯輕罪說重重罪說輕如斯
之事出於世者皆由像法句味相似
令佛正法漸漸滅沒迦葉當知有五
因緣能令法滅一切咸共忘失章句
善法退轉何等為五不恭敬佛不尊
重佛不供養佛不能至心歸命於佛
然復依止佛法而住不敬法不尊重
法不供養法於正法中不能至心然依
法住不恭敬戒不尊重戒不供養戒

別譯雜阿含經卷第六第三十二不

不能至心持所受戒然依戒住不恭敬教授不尊重教授不供養教授不能至心向教授者以不恭敬尊重供養亦不至心向教授故然後依此教授而生於同梵行佛所讚者不恭敬不尊重不供養不能至心禮拜問評然猶依彼而得安住迦葉以此上來五因緣故能令正法漸漸滅沒衰退忘失迦葉復有五因緣故能令正法久住於世不退不忘不失何等為五恭敬世尊尊重於佛供養於佛常能至心歸依於佛於法於戒及以教授同梵行者亦應供養恭敬尊重至心向之以此五種善因緣故能使正法久住於世不退不忘不失以是義故應當恭敬佛法教授同梵行者諸比丘等聞佛所說歡喜奉行月喻施與角勝無信佛為根本極老納衣重是時眾減少外道法損壞

別譯雜阿含經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經卷第六 第三十四經不

別譯雜阿含經卷第七

不

失譯人名今附奉錄

二誦第二

今時世尊在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有伎人主号曰動駿往詣佛所到佛所已頭面礼足却坐一面而作是言瞿曇我於昔者曾從宿舊極老伎人邊聞於伎場上施設戲具百千万人皆來觀看彈琴作倡鼓樂絃歌種種戲笑所作託已命終之後生光照天如是所說為實為虛佛告之曰止止汝今莫問是事時彼伎主第二第三亦如是問佛佛不答今時如來語伎主言我今問汝隨汝意答若有伎人於伎場上施設戲具彈琴作倡鼓樂絃歌以是事故百千種人皆悉來集如此諸人本為愛欲瞋恚愚癡之所纏縛復更造作放逸之事豈不增其貪恚癡耶譬如有人為繩所縛以水澆之逾增其急如是諸人先為三毒之所纏縛復更於彼伎場之上作倡伎樂唯當增其三毒熾盛如

是伎主汝為斯事命終得生光照天者無有是處若有人計於伎場上作衆伎樂命終生於光照天者我說是人名為邪見邪見之果生於二處若墮地獄或墮畜生佛說是已時彼伎主悲泣墮淚佛告伎主以是因緣故汝三請我不為汝說今時伎主白佛言世尊我今不以聞佛語故而便涕泣我慙如斯諸伎人等癡愚無智所作不善彼於長夜作如是見於未來世當受大苦常被欺誑為人所輕若有伎人作如是言於伎場上作倡伎樂命終生彼光照天者如是之言名大妄語若以此業生光照天無有是處世尊我從今日更不造彼如是惡業佛即告言汝今真實於未來世必生善處今時伎主及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林時彼城中有善鬪將為聚落主往詣佛所頂礼佛足問評已訖在一面坐白佛言世尊我於昔者曾從宿舊耆老邊聞若欲戰時要當莊嚴所

持器仗宇自防護勇猛直進無有怯弱能破前敵傷煞物命使餘軍衆皆悉退散作是事已命終得生箭注嚴天彼時聞將作如是問佛告之曰止不須說汝於今者所問義趣甚為不善第二第三亦如是問佛復告言汝已慙慙三問於我汝若能受當為汝說諸有戰者宇自莊嚴善知聞術軍為陣首勇猛前進如是戰將豈不作為意方便欲得傷害彼諸軍衆作是念言云何當繫縛於彼傷害於彼令其壞盡寧可不生如是念耶戰將汝於衆生所起三邪惡業何等名為三邪惡業所謂即是身口意也若以如是三不善業身壞命終得生天者無有是處戰將汝今若如是見者即是邪見邪見之業必生二處或在地獄或墮畜生今時聞將聞佛語已悲泣淚淚佛復告曰我以是故三請不說今為汝說何故涕泣時彼聞將白佛言世尊我不為聞是說故而悲惱憐愍諸閻戰者長夜愚闇覆夜無智所作不善常為此事於未來世當受大

別譯雜阿含經卷第七 第三張 不

苦如是惡業而實不得生於天中若以此業而生彼箭注嚴天者實無是愛世尊我從今更不作於如是邪見佛即讚言善哉善哉汝所說者甚為希有今時聞將聞佛所說頂禮還去如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林今時善調馬師聚落主往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告調馬師曰以幾因緣今馬得調馬師言瞿曇以三事故能令馬調一者一向須濡二者一向須嚴三者亦濡亦嚴佛語之言若斯三事不能調者復當云何馬師對曰打令命終馬師即言瞿曇汝為無上調御之師調丈夫時以幾事調佛言我亦以三事調御一須濡語二者嚴語三者不濡不嚴而得調伏云何名為一向須濡如佛告比丘汝若修三業善者獲善果報此是天此是人是一向以濡而得調伏云何名嚴如說三惡道此是身口意業造惡果報云何名為嚴而濡說身口意有諸善業得生人天此是身口意善所獲果報亦說身口意有諸惡業當

別譯雜阿含經卷第七 第四張 不

墮三塗斯亦身口意所獲果報是則名為亦嚴亦濡而調衆生馬師白佛若以此三不調伏者當云何調佛告之曰與其切言若不調者深加毀害馬師對曰今汝沙門常說不煞云何言言佛言馬師如是如是言如來者實不應殺所不應作如來世尊以此三事用調衆生若不調者終不與語亦不教詔亦不指授佛告馬師於汝意云何如來若不教授設不與語設不指授如是者則名毀害是真毀害馬師對曰實今瞿曇如來若當不與其語不教授法實成毀害甚於世言馬師復言瞿曇我自今已後當斷毀害更不造惡佛即讚言馬師如汝所說實為真正今時馬師聞佛所說歡喜頂禮而去

別譯雜阿含經卷第七 第五張 不

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時聚落主名曰惡性往詣佛所頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊如世有人無所修集惱觸於他作惱觸語是故諸人咸稱其人名為極惡佛告聚落主設有一人惱觸於彼作

惱害語出惱語故令他瞋忿以是之故名為惡性不修正見正業正語正命正念正方便正志正定不修正定故惱觸於彼以惱觸故極生瞋忿以瞋忿故出瞋忿語出瞋語故名為惡性時村主言希有瞿曇實如所言以惱觸故實名惡性我以不修正見故為彼觸惱以惱觸故稱我惡性一切世人咸皆稱我以為惡性從是已來名為惡性村主復言瞿曇云何得不惱觸無惱觸故得無惱語雖復為彼之所惱語而不惱語以惱於彼雖為他惱不生心惱以不惱故世人咸稱能忍善者亦復於彼生忍善想若如是者能修正見修正見故正業正語正命正志正方便正定正念修正定故為他所觸而不生惱不生惱故名為忍善村主言希有瞿曇所說甚善實如所言我以不修正見故為他所惱為他惱故出惱觸言是以世人稱我惡性皆生惡想故名惡性不修八正道故為他所觸出惱觸語遂至瞋忿有是

別譯雜阿含經卷第七 第六張不

想故世人稱我以為惡性村主言瞿曇我從今已後如是惡性平暴我憐凶險我當捨棄佛讚之曰汝若如是實為甚善時彼村主聞佛所說歡喜頂礼而去

尔時有聚落主名如意珠頂駿往詣佛所頂礼佛足在一面坐即白佛言世尊我於往日在王宮殿與諸輔相共一處坐群臣眷屬詳議議論所謂作沙門者為得捉於錢寶以不得捉金不時彼眾中有一人言縱令捉者竟有何過應當得捉有一人言不應得捉沙門釋子不捉金寶世尊如是二語為得名為稱法而說為不稱說若作斯語非為毀佛非過言耶為是佛說為非是手佛告聚落主若作是說斯名謗我為不稱說名為過說然我所說實不同彼何以故為比丘者沙門釋子法不應捉金等錢寶若捉金等錢寶彼非沙門釋子之法佛之教法轉勝端嚴佛如是說為比丘者不應捉於金等錢寶設有捉者非沙門法村主言我於彼時於大眾中亦

別譯雜阿含經卷第七 第七張不

作是說沙門釋子實不應捉金等錢寶若有捉者宜應自恣放逸五欲時彼村主聞佛所說頂礼而去當於尔時阿難比丘侍立佛側以扇扇佛佛告阿難曰汝可召諸比丘依此王舍城而住止者盡集講堂尔時阿難奉佛教已如佛所命勅諸比丘盡集講堂時諸比丘各來集已阿難詣佛頂礼佛足在一面坐白佛言世尊諸比丘僧依王舍城迦蘭陀竹林者皆來集在講堂之中唯願世尊宜知是時尔時世尊即往講堂於眾僧前敷座而坐佛告比丘有如意珠頂駿聚落主來至我所頂礼我已而作是言我於往日在王宮殿與諸輔相共議議論沙門之法為應捉持金等錢寶為不捉耶時彼眾中有一人言假令沙門捉持錢寶及金銀等有何過咎但捉無若復有人言沙門之法法不應捉金等錢寶如斯二人其語不同此二人言何者稱法我即答言沙門釋子不應捉持金等錢寶時聚落主而作是言我於昔時於彼眾中亦作是語

別譯雜阿含經卷第七 第八張不

如斯沙門得捉金等及以錢寶亦應恣令受於五欲時彼村主聞我所說歡喜而去佛告諸比丘汝等當知彼如意珠頂駿聚落主於眾人前作師子吼言沙門法不應受取金銀錢寶汝諸比丘從今已後若有所須欲捉之者當作草木及捉蠶想寧捉糞穢不捉寶物時諸比丘聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在瞻波國竭城祇池岸時聚落主号王頂駿來詣佛所頂禮尊足在一面坐佛告之曰此世間中多有衆生依二種法一貪欲樂二名習於無益身事非聖之法徒受無益損減習於欲樂是名下賤繫累之法受欲樂者凡有三種云何為三一者聚非法財殘害物命自樂已身而為己身作正樂因此亦不名供養父母亦不名與妻子及其僮僕亦非親友知識眷屬輔弼己者亦復不名為供養供給沙門婆羅門諸福田等若如是者不脩上道不作樂因不得樂報是名第一欲樂設受欲樂或時如

別譯雜阿含經卷第七 第九段下

法或不如法或為殘害或不殘害以樂己才安樂父母妻子僮僕親友眷屬輔弼己者悲皆供養供給與正安樂然不施與沙門婆羅門及諸福田亦復不脩正道不作樂因不求樂報不作生天因緣是名第二欲樂佛復告聚落主若有集於財寶如法而聚而為殘害以如法故不造殘惡故修自己身正受其樂亦名正理供養父母及與妻子僮僕親友眷屬輔成己者皆名正與安樂正事給養時時供養沙門婆羅門修立福田修於上道種於樂因求樂果報作生天因緣是名第三受於欲樂我今為諸受欲樂者皆悉同說設受欲樂我說下賤設受欲樂我說為中設受欲樂我說為上何者下賤非法聚財又不非法聚財自樂已身而為己身作正樂因此亦不供養亦不名與妻子僮僕親友眷屬亦不隨時供養沙門婆羅門諸福田等不脩上道不作樂因不得樂報不作生天因緣是名為下何等名中設受欲樂或時如法或不如法或

別譯雜阿含經卷第七 第十段下

為殘害以自樂身亦復安樂父母妻子僮僕親屬乃至不作生天因緣是名為中云何名上所謂如法聚財不作殘害身正受樂正理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生天因緣是名為上何等無益三種苦身所謂苦非聖法無有義利若有苦身心已變壞初犯禁戒身心內外一切俱熱追念此事無時暫離現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名初無益苦身法若復有人雖不犯戒心亦不變然復穢於身心二業內外俱適修學是事現在之世不離煩惱終不能得過人之法是名第二無益苦身復次若更有人雖不犯戒心不變異然復穢於身心二業內外俱適修念此事現在之世不離煩惱有少增進過人之法或得少智或得見法或少禪定是名第三無益苦身聚落主我亦不說無益苦行都為一種有一苦行名為下品復有苦行名為中品又有苦行名為上品云何名下初毀戒時心已變壞身心內外一切俱熱

別譯雜阿含經卷第七 第十一段下

追念此事無時暫離於現在世不離煩惱終不能得過人之法。是名為下云何名中若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學此事於現在世不離熱亦不能得過人之法。是名為中云何名上若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修學此事於今現在不能永斷一切煩惱有少增進過人之法或得少智或得見法或觸禪樂是名為上為聚落主除是二邊趣向於道所謂三種欲樂及以三種無益苦身趣向中道何等名為捨於三種欲樂之事及以三種無益苦身向中道耶聚落主貪染欲樂惱害自身亦惱害他自他俱害現集諸惡於未來世亦集諸惡以此因緣心煩悲憂受諸苦惱設盡欲結亦無自苦亦不苦他亦復無有自他之苦現在之世不集諸苦於未來世亦復不集一切眾苦以是義故得現法樂離眾惱熱不擇時節得近涅槃於現在世能得道果智者自知明了無滯不隨

別譯雜阿含經卷第七 第十二 不

他教是名初中道聚落主復有中道離於熱不擇時節得近涅槃智者自知不隨他教所謂正見正語正業正命正定正方便正志正念是名第二中道說是法時王頂駿聚落主遠塵離垢得法眼淨。爾時王頂駿聚落主知法見法得法度疑彼岸離於疑惑不隨他教不受異見於佛法中得自在辯即從坐起整衣服合掌向佛白佛言世尊我於今日已得出過歸依於佛亦復歸依法僧二寶我持優婆塞戒從今盡壽歸依三寶。爾時王頂駿聚落主聞佛所說歡喜踊躍頂禮而去。

別譯雜阿含經卷第七 第十三 不

佛足在一面坐。白佛言世尊我聞如來所說之法能滅眾生現在苦習善哉世尊。善哉。善哉。願為敷演現在能滅苦習之義。爾時世尊即告之曰。我若為汝說於過去。豈更無量眾苦滅苦習法。汝或時信或不信。或樂不樂。我今亦欲為汝說於未來。無量眾苦滅苦習法。而汝或信或不信。或樂不樂。佛復告曰。我於今者。即於此處。為汝說於滅苦習法。汝當諦聽。至心受持。諸有眾主。起小苦處。而此苦中。種種差別。是等眾苦。因欲而生。皆習於欲。欲為根本。欲為因緣。時聚落主復白佛言。善哉。世尊。今我根鈍。不解略說。唯願垂慈。廣演斯義。令我開悟。佛復告言。今我問汝。隨所樂答。此優樓頻螺聚落中。所有民眾。假設有。人盡繫縛之。加諸罵辱。皆悉斬戮。汝頗於中生苦惱。不聚落主言。雖復憂慘。不必一向生大苦惱。復白佛言。世尊。此優樓頻螺聚落之中。是我愛者。則能生我憂悲。苦惱。心不悅豫。非我愛者。非我所欲。非我所念。於斯等處。我則

別譯雜阿含經卷第七 第十四 不

無有憂悲苦惱佛告之曰聚落主是故當知一切種種苦惱之生皆由於欲悉因於欲欲為根本佛復告言聚落主於汝意云何若汝子未生未依於母未見聞時頗於彼所有欲親昵愛念心不對曰無也佛復告言汝子依母而生長已汝若見時頗生欲親愛念以不對曰實尔佛言汝子依母生已漸大設當敗壞王賊劫奪若如是者汝生苦惱憂悲念不聚落主曰若遭是事當于尔時我心愁毒若死若近死况復不生憂悲苦惱佛復告言是故當知一切種種苦惱之生皆因於欲悉從欲生欲為根本聚落主言希有世尊所說甚善巧為方喻復白佛言我子設當在于遠處遣使性看使若遲遲我與其母心意不安性使遲晚我子將不平安耶佛言聚落主是故當知衆生苦惱種種憂悲皆因於欲由欲而生欲為根本假使四愛敗壞變異便生四種憂悲苦惱若三亦皆生於憂悲苦惱若有一愛便生一憂悲苦惱若無愛者是則無有

別譯雜阿含經卷第七 第十五張不

憂悲苦惱離於塵垢如池蓮華不著於水說是法時驢姓聚落主遠離塵垢得法眼淨見法得法解法知法度疑離惑不從他心不趣異道於佛教法獲得辯力即從坐起整衣服合掌白佛而作是言世尊我已出離歸依三寶從今日夜為優婆塞盡我形壽生清淨信聞佛所說歡喜頂礼而去諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尔時世尊與千二百五十比丘偕千優婆塞五百乞兒而自園遶遊行摩竭提國從一聚落至一聚落從城至城乃至到彼那羅健陀城賣園林於中止住時開口姓聚落主是尼乾陀弟子聞佛在摩竭提遊乃至是中到此園林作是念言我當往白師尼乾陀然後往詣瞿曇邊時開口姓即往尼乾陀所頂礼其足在一面坐時尼乾陀即告之言汝能以二種論難瞿曇不如兩鉤鉤取於魚既不得吐又不得燕斯二種論亦復如是能令於彼不得吐燕聚落主言唯願教我我當往問何等二論能令瞿曇

別譯雜阿含經卷第七 第十六張不

不得吐燕尼乾陀言汝詣彼所如我諍曰汝今瞿曇頗欲利益諸家不若不利益與諸凡愚有何差別若言利益汝今云何將千二百比丘千優婆塞五百乞兒從一聚落至一聚落從城至城破壞諸家所經之處為汝踐踏摧壞傷毀如電害禾是名破壞非為利益尔時開口受其教已詣賣園林往詣佛所粗相問評在一面坐即白佛言瞿曇汝今寧可不欲增長利益於諸家耶汝豈不常讚嘆增長利益者乎佛告之曰我於長夜恒欲增長利益之法時聚落主而作是言汝若利益何故今者於飢饉世與千二百比丘千優婆塞五百乞兒俱從一聚落至一聚落從城至城破壞諸家斯非增長利益之法所為損減如電害禾汝壞人民亦復如是佛告之曰我憶九十一劫已來無有一家以熟食施而致損減汝今且觀一切諸家多饒財寶眷屬僮僕為馬牛羊是富基業有不從施而得者不盡從施我獲斯果報有八因緣能壞諸家若為

別譯雜阿含經卷第七 第十七張不

王賊所侵為火所燒大水所漂失所
伏藏生於惡子不解生業威逼用財
惡子無理用於財貨一切世人皆云
八事能破居家我今更說第九之破
言第九者所謂無常離是九種外言
沙門瞿曇能破諸家無有是處若棄
如是九種因緣言沙門瞿曇能破諸
家不增長者無有是處不捨是語不
捨是欲如斯等人猶如拍毬必墮地
獄時開口姓聚落主聞是語已心生
驚怖憂惱惡身毛為豎起礼佛足
歸命於佛而作是言我今誠心向佛
懺悔我甚愚癡猶如嬰兒所作不善
今於佛前虛妄不實下賤妄語唯願
哀愍聽我懺悔佛告之曰知汝至心
汝實知罪實知惡癡猶如嬰兒所作
不善汝於如來阿羅呵作大虛妄鄙
賤之業今自知罪誠心懺悔善法增
長惡事退滅我今愍汝受汝懺悔今
汝善法增長常不退失時開口姓聚
落主聞佛所說歡喜頂礼而去
如是我聞一時佛在耶羅乾陀城賣
疊林中介時開口姓聚落主而作是

別譯雜阿含經卷第七 第七十九

念我今欲見沙門瞿曇不見我師尼
乾陀者不得往彼即時往詣尼乾陀
所頂礼其足在一面坐時尼乾陀即
告之曰今我教汝作二種難令彼瞿
曇既不得吐又不得燕開口姓即問
之曰阿闍梨以何二難能令瞿曇不
得吐燕復告之曰汝當往詣彼瞿
曇所作如是言汝可不為利益安樂
一切眾生汝亦讚嘆利益安樂一切
眾生之法若言不為利益安樂一切
眾生與世凡愚有何差別若言我欲
利益安樂眾生何不一切等同說法
云何而有不為說者時聚落主受其
教已往詣佛所相問評在一面坐
即白佛言汝實不欲利益安樂諸眾
生耶豈不常讚如是法乎佛告之曰
我於長夜常欲利益一切眾生亦恒
讚嘆如是之法開口姓言若如是者何
不為諸眾生等同說法有不說者佛
告之曰我今問汝隨所樂答辭如世
人有三種田有一上田良美沃壤極
為上好第二田者適處其中好第三
田者曠野邊遠沙鹵鹹惡有諸田夫

別譯雜阿含經卷第七 第七十九

先於何田而下種子開口姓言為利
益者先種良田望獲大利佛告之言
若良田盡次種何田開口姓言次種
中者種中田已次種下田亦復擲子
亦望後時少有所獲佛告之曰欲知
上田如我弟子諸比丘比丘尼我為
說法初中後善成於已利句義微妙
滿足利益具足清白顯發梵行彼比
丘比丘尼聽我法已依止我住歸依
於我依憑於我我為舟主而濟渡之
我為開眼令得親睹住於安樂彼等
聞已各作是言佛為我說我等咸當
盡心修行便於我等長夜利益得義
得樂彼中田者如我弟子優婆塞優
婆夷我為說法初中後善成就已利
句義微妙滿足利益具足清白顯發
梵行彼優婆塞優婆夷聽我法已依
止於我歸依於我依憑於我我為舟
主而濟渡之我為開眼令得親睹住
於安樂彼等聞已各作是言佛為我
說我等咸當至心修行便於我等長
夜利益得義得樂欲知下田沙鹵惡
者如諸外道我亦為說初中後善乃

別譯雜阿含經卷第七 第七十九

至顯發梵行彼諸外道各能聽受隨其所樂乃至一句解其義趣亦為彼等於長夜中救濟利益得義得樂時開口姓聞佛所說而作是言希有聖曇善說美喻佛告之曰為成斯義更說譬喻如世人有三種瓮有一水瓮堅完不損無有孔裂亦無滲漏其第二瓮亦完不破無有孔裂少有滲漏第三瓮者亦破亦漏彼人注水應先何器對曰先於不破漏者完器滿已注第二器其第二器雖完不破然小滲漏佛復告言滿是瓮已更注何處其第三瓮雖復漏破亦應注水為未漏間暫得用故其第一瓮喻我弟子諸比丘比丘尼我為說法乃至今其得義得樂其第二瓮喻我弟子諸優婆塞優婆夷我為說法乃至得義得樂其第三瓮喻諸外道我為說法若少聽受乃至令其得義得樂時開口姓聚落主聞佛所說心生驚怖憂越獸惡身毛為豎起礼佛足而作是言我今誠心向佛懺悔我甚愚癡猶如嬰兒所作不善面於佛前虛妄不實

別譯雜阿含經卷第七 第三十張下

下賤妄語唯願哀愍聽我懺悔佛告之曰知汝至心汝實知罪實知愚癡猶如嬰兒所作不善汝於如來阿羅呵所虛妄下賤作斯妄語汝今知罪誠心懺悔善法日增惡事退減今我愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不退失時開口姓聚落主聞佛所說歡喜奉行頂礼而去

如是我聞一時佛住耶羅健陀城賣疊林中余時結集論者聚落主作是思惟我今不應往見尼乾當到佛所作是念已尋往詣佛問訊已訖在一面坐尔時佛告結集論者聚落主彼尼乾陀若提之子為諸弟子說何等法時聚落主白佛言世尊彼尼乾陀常作是說若作熱業隨熱時多必墮惡趣入于地獄偷盜邪淫及妄語等亦復如是隨作時多必墮地獄尔時世尊告聚落主若如尼乾之所說者衆生都無墮墮惡趣入于地獄所以者何如尼乾說若作熱業隨熱時多必墮惡趣入于地獄偷盜邪淫及妄語等亦如是有一切衆生然生時少

別譯雜阿含經卷第七 第三十張下

不熱時多若以時多入地獄者然生時少不熱時多是故不應墮惡趣中入于地獄偷盜邪淫及妄語等亦復如是作業時少不作時多惡皆不應墮墮惡趣入于地獄佛復告聚落主如汝說者都無有人入于地獄時聚落主即白佛言實尔曇曇佛復告聚落主世間若有教導者出能善量有慧分別在思量地以已言辯才是凡夫地為諸弟子說如是法若然生者盡墮惡道入于地獄隨作業時多以是多業牽入地獄盜竊邪淫并妄語時亦復如是隨作業時多墮於惡趣入于地獄其諸弟子專心信樂彼師所說至心受持作如是言我教導主知彼前境見彼所見此諸弟子復有弟子而語之言我教導主作如是說若有然生時隨熱時多墮於惡趣入于地獄彼孫弟子作是念言我先然生必墮地獄何盜邪淫及妄語時必墮惡道入于地獄因此作見得是見是名邪見不於是見不疑疑惑不悔所作惡業之因而猶常作如是惡

別譯雜阿含經卷第七 第三十張下

業心不肯改不能滿足心所得脫亦
不滿足慧解脫亦不滿足以心解脫
慧解脫不滿足故誹謗賢聖謗賢聖
故即是邪見佛復告聚落主設有一
人作是邪見墮在惡道入於地獄一
切衆生皆有因緣染汙心垢以是緣
故一切衆生得業結使設有佛出如
來應正遍知阿羅呵三藐三佛隨佛
以種種因緣可於然生偷盜邪淫及
妄語等亦復如是兼讚嘆彼勝法有
決定信解復自佛言我之世尊真實
知見種種說法今我得與弟子說如
是法種種因緣呵責然生讚嘆不煞
生種種因緣讚不妄語不邪淫不偷
盜我於昔時已曾煞生偷盜邪淫及
妄語等我以此因緣常自悔責雖自
悔責而得名為不作罪業是故深自
悔責如是惡業以懺悔故皆除疑悔
增進善業更不煞生偷盜邪淫及
妄語等悔責先造後更不作種種惡
業以是之故心得滿足而獲解脫亦
能滿足慧解脫心慧滿故不謗賢聖
不謗賢聖故便得正見佛告聚落主

別譯雜阿含經卷第七 第七千張不

以能修於正見緣故身壞命終得向
善趣生于天上以能懺悔正見之故
能淨一切衆生之心亦能淨於衆生
結業煩惱罪垢賢聖弟子得聞此事
即時修學若時及時分時分中間
中間晝夜已過如是時中為然時多
不煞時多以義推之然生時少不煞
時多我於彼時故作煞生我實不善
所作非理我從今已後更不復煞我於
一切更不主熾更不主恨亦不主嫉
深生歡喜生歡喜故深生愛樂生愛
樂故深得猗樂深猗樂故得受於樂
以受樂故其心得定賢聖弟子心得
定故得與慈俱與慈俱故無怨懺恨
得於無嫉其心廣大志趣弘博無量
無邊善修慈故於彼東方一切衆生
都無怨懺南西北方四維上下亦復
如是於一切世界普生慈心作是意
解當修立如是善心於善中住余時
世尊取地少土置於爪上問造論姓
聚落主言大地土多爪上土多聚落
主言爪上之土極為少不可方喻
大地之土百分千分千億分不得比

別譯雜阿含經卷第七 第三千張不

喻共相按量佛告聚落主所有罪業
如爪上土大地之土等數辭喻不能
量度聚落主言如是如是惡業按量
可知如是少業不能盡人令墮惡道
亦不能住亦不可計夫行慈者所得
功德如大地土煞生之罪如爪上土
悲之功德如大地土偷盜之罪如爪
上土喜之功德如大地土邪淫之罪
如爪上土捨之功德如大地土妄語
之罪如爪上土如來分別如是法時
造論姓聚落主聞佛所說速離垢
得法眼清淨得法證法見法和法得
法邊際度諸疑惑不隨他信尋得已
辦即起離坐整衣合掌白佛言世尊
我已得度我已得度今歸依佛歸依
法僧為優婆塞盡其形命信心清淨
聚落主復自佛言世尊辭如為利養
故作於惡罵日日轉惡尚失已財沉
復得利我亦如是為得利故親近惡
癡不善尼軋我以狂惑親近於彼供
養恭敬我於彼所不得善利為其所
陷將墮地獄世尊拔我得離急趣今
重歸佛法僧我盡形壽為優婆塞我

別譯雜阿含經卷第七 第七千張不

先於彼愚癡尼軋所有信心愛念恭敬悉皆捨棄我今第三亦重歸依佛法僧寶盡我形壽為優婆塞不生不信時造論於聚落主聞佛所說歡喜頂礼而去

動搖及聞諍調馬與惡性頂駭并牟尼王駿及驢姓飢餓典種田說何論為十

別譯雜阿含經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經卷第七 第三十七張不

別譯雜阿含經卷第八

不

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所礼佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大明尔時此天却坐一面而說偈言
住阿練若處寂滅修梵行 日常食一食顏色極和悅

尔時世尊復說偈言

不愁念過去亦不求未來 現在正智食
縱欲為存身欲於未來世 追念過去事
六情皆怡悅是以顏色和 如新生茅草
剪之置日中凡夫自熾乾 其事亦如是
天復說偈讚言

往昔已曾見婆羅門淫豚 久捨於熾畏
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所礼佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大

明尔時此天却坐一面而說偈言

諸有憍慢人終不可調習 詐現修禪定
放逸在空林由是放逸故 不能度死岸
尔時世尊復說偈言

捨慢常入定別想盡知法 一切處解脫
不放逸空林由不放逸故 能度彼死岸
天讚偈言

往昔已曾見婆羅門淫豚 怖畏久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所礼佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大明尔時此天却坐一面而說偈言
云何於晝夜福業常增長 如法而持戒
何人趣天道

尔時世尊復說偈言

種植園花林洪流置槁舩 曠野造好井
要路造客舍是人於日夜 福業常增長
正法淨持戒如是趣天道
天讚偈言

往昔已曾見婆羅門淫豚 憍怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所時此天光甚為熾盛遍照祇洹悉皆大明尔時此天却坐一面而說偈言

云何得大力并獲於妙色施何得安樂何緣得淨眼云何一切施願為我說之尔時世尊以偈答曰

施飲食得力施衣得盛色施乘得安樂燈明得淨目屋宅一切施如法教弟子能作如是施是名施甘露

天讚偈言

往昔已曾見婆羅門淫脰熾怖久棄捨能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所感光熾盛遍照祇洹悉皆大明尔時此天礼佛足已却坐一面而說偈言

世間天及人飲食生歡喜世間都無有

飲食不生喜

尔時世尊復說偈言

若有能信施使心極清淨今世若後世飲食福隨逐

尔時此天聞佛所說白佛言世尊實為希有善說斯偈

復白佛言世尊我憶過去有一人王名曰遲緩然彼國王於四城門施於飲食城中及市亦施飲食時王夫人白於王言王今作福願聽我等助王

為福王聞其言以城東門所施之食迴與夫人王之太子亦白父言父母所施之食迴與太子輔相後來啓白

王言王今修善夫人太子皆修福業唯願聽我助修福業王聞其言以城西門所施之食迴與輔相時有諸臣復白王言夫人太子及以輔相咸修

福德我等今者亦樂助修王聞其言即以比門所施之食迴與諸臣時國中復白王言夫人太子輔相咸修

福德願聽我等助修福業王聞其言復以布施迴與人民時典施人白於

王言王之所有於四城門及以布施悉皆迴與夫人太子輔相大臣國中人民斷於王施義竭庫藏王即答言

先所與者已余與盡自今已後他方小國所可貢獻半入庫藏半用修福

別譯雜阿含經卷第八第三張下

別譯雜阿含經卷第八第四張下

別譯雜阿含經卷第八第五張下

能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯赫普照祇洹悉

皆大明却坐一面而說偈言

人生壽不定 日日趣死往 無常所侵奪

壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者

恐怖畏向死 作福得趣樂

尔時世尊以偈答言

人生壽不定 日日趣死往 無常所侵奪

壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者

恐怖畏向死 欲得寂滅樂 應捨世五欲

不宜深生著

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門淫脬 嫌怖久捨棄

能度世間愛

時此天子聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯赫遍照祇洹悉

皆大明却坐一面而說偈言

四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住

別譯雜阿含經卷第八 第六張 不

恐怖死來至 為於淫脬故 應當勤修福

尔時世尊以偈答言

四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住

恐怖死來至 見於死生苦 而生大怖畏

捨世五欲樂 當求於寂滅

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門淫脬 嫌怖久捨棄

能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時夜中有一天子光色倍

常來詣佛所威光顯赫遍于祇洹悉

皆大明却在 一面而說偈言

當思於何法 應棄捨何法 修行何勝事

成就何等事 能渡駛流水 得名為比丘

尔時世尊以偈答言

能斷於五蓋 棄捨於五欲 增上修五根

成就五分法 能渡駛流水 得名為比丘

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門淫脬 嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經卷第八 第七張 不

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯赫遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

誰於睡名寤 誰於寤名睡 云何塗塵垢

云何得清淨

佛以偈答言

若持五戒者 雖睡名為寤 若造五惡者

雖寤名為睡 若為五蓋覆 名為塗塵垢

無學五分身 清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫脬 嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

阿練若憍慢 修福日夜增 云何得大力

何物生歡喜 遠至強親逼 日夜有損減

思惟及眠寤

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯赫照于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

若人有子孫 則便生歡喜 財寶及六畜

有則皆歡喜 若人受身時 亦復生歡喜

若見無身者 則元歡悅心

別譯雜阿含經卷第八 第八張 不

尔時世尊以偈答言

若人有子孫 則能生憂惱 財寶及六畜
斯是苦惱本 若復受身者 則為憂惱患
若不受身者 則名寂滅樂

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門得勝 熾怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

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世有三
種不調之馬一切世人現悉知之或
有馬行步駿疾然無好色是則名為
乘不具足或復有馬行步駿疾雖有
好色是亦名為乘不具足或有良馬
行步駿疾然有好色是則名為乘得
具足人亦三種如彼三種不調之馬
此三種人於佛教法現所知見何等
為三有人駿疾具足色及可乘然不
具足或復有人駿疾具足顏色具足
乘不具足或復有人駿疾顏色及以
可乘悉皆具足何者是駿疾具足色
不具足乘不具足如法中人如實知
苦如實知苦集如實知苦滅如實知

別譯雜阿含經卷第八 第九張 不

向盡苦道如是知見已斷於三結所
謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹
不墮惡趣於道決定乃至人天七生
盡于苦際是名駿疾具足云何色不
具足若有問難阿毗曇毗尼不能善
通於深問難不能了達句味相順不
能稱說不能如理而為具說是名色
不具足云何可乘不具足少於福德
所生之慶無有福德不得利養衣服
飲食卧具湯藥是名乘不具足是名
駿疾具足色不具足乘不具足云何
駿疾具足顏色具足乘不具足何者
知苦集如實知苦滅如實知苦滅道
知見是已斷於三結所謂身見戒取
疑斷三結已得須陀洹不墮惡趣於
道決定乃至七生人天盡於苦際是
名駿疾具足云何名色具足若有問
難阿毗曇毗尼能善解說句味相應
稱理顯說是名色得具足云何名為
乘不具足少於福德不能生便有大
福德不得利養衣服飲食卧具湯藥
是名駿疾及色得于具足乘不具足

別譯雜阿含經卷第八 第十張 不

云何名為駿疾色乘悉皆具足何等
駿疾如此法中如實知苦如實知苦
集如實知苦滅如實知苦滅道既知
見已斷於三結得須陀洹七生人天
不墮惡趣是名駿疾具足云何色得
具足若有問難阿毗曇毗尼能為通
釋句味相順稱理顯說是名色得具
足云何名為乘得具足若多福德生便
有福德得利養衣服飲食卧具湯藥
是名乘得具足是名第三駿疾色
乘悉皆具足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
孤獨園尔時佛告諸比丘世有三馬
良善調順或有馬駿疾具足色乘不
具或復有馬駿疾及色二俱具足乘
不具足或復有馬三事具足人亦三
老如彼三馬是三種人佛教法中現
所知見或有駿疾具足色乘不具足
有人具足於二不具足一有人三事
具足何者具足於一不具於二如佛
法中如實知苦如實知苦集如實知
苦滅如實知苦滅道斷五下分結得

別譯雜阿含經卷第八 第十一張 不

阿那舍是人還不墮惡趣云何色不具足若有問難阿毗曇毗尼不能解釋句味順理不能稱說是名色不具足云何名為乘不具足少於福德不能生便有大福德不得利養衣服飲食卧具湯藥是名乘不具足云何第二事具足一不具足是人於佛法中見四真諦乃至斷五下分結得阿那舍若有問難阿毗曇毗尼能為解演說餘如上說一不具足亦如上說是名第二具足於二不具足一云何第三事具足是人於佛法中如實知已見四真諦已得阿那舍乃至多有福德獲於利養是名第三事具足時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佛告諸比丘譬如世間善乘之馬凡有三種人亦如是有三種人其第一者駿疾色乘悉皆具足若有人於佛法中如實知見四真諦已斷於三漏所謂欲漏有漏無明漏解脫知見具足盡諸有結心得自在生

別譯雜阿含經卷第八 第十三張 下

死已盡梵行已立所作已辦不受後有得阿羅漢是名駿疾具足餘如上說云何第二事具足一不具足於佛法中如實知見四真諦已乃至得阿羅漢若通問難餘如上說云何第三事具足是人於佛法中如實知見四真諦已乃至有福德能得利養是名第三事具足佛說是已時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佛告諸比丘如是三種善調乘馬應為王者及王子乘何等三種所謂駿疾具足色具足乘具足三種比丘如彼三馬若比丘具足三事宜應禮拜供養合掌讚嘆是名三事具足云何色具足具持禁戒於波羅提木又善能護持往返出入具諸威儀於小罪中心生大怖堅持禁戒無有毀損是名色具足云何力具足惡法未生能令不生惡法已生方便令滅善法未生方便令生善法已生方便令增廣是名力具足云何駿疾具足若佛法中如實知見四真諦已

別譯雜阿含經卷第八 第十三張 下

是名駿疾具足佛說是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佛告諸比丘有四良馬王者應乘何等為四善調駿疾能忍善住不闕比丘如是成就四種當應歸依供養禮拜合掌恭敬於世間中無上福田何等為四所謂善調駿疾能令善住不闕佛說是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四種馬賢人應乘是世間所有何等為四其第一者見舉鞭影即便驚悚隨御者意其第二者鞭觸身毛即便驚悚攝御者意其第三者鞭觸身肉然後乃驚隨御者意其第四者鞭徹肉骨然後乃驚攝御者意丈夫之乘亦有四種何等為四其第一者聞他聚落若男若女為病所惱極為困篤展轉欲死聞是語已於世俗法深知厭惡以狀惡故至心修善是名丈夫調順之乘如見鞭影攝御者意其第二者見於

別譯雜阿含經卷第八 第十四張 下

已身聚落之中若男若女有得重病
迷至困篤即便命終觀斯事已深生
厭患以厭患故至心修善是名丈夫
調順之乘如觸身毛稱御者意其第
三者雖復見於已聚落中有病死者
不生厭患見於已身所有親族輔弼
已者遇病困篤遂至命終然後乃能
於世間法生厭惡心以厭惡故勤修
善行是名丈夫調順之乘如觸身毛
稱御者意其第四者雖復見之所有
親族輔弼已者遇病喪亡而猶不生
厭惡之心若身自病極為困篤受大
苦惱情甚不樂然後乃生厭惡之心
以厭惡故修諸善行是名丈夫善調
之乘如見鞭觸肉骨隨御者意時諸
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馬有八
種過世間所知現在可見何等為八
一者乘馬之人控轡策將即遠路
而彼惡馬齒銜跳躑頻絕羈勒破碎
乘具傷毀形體是名馬過其第二者
御者乘之不肯前進而此惡馬騰躍

別譯雜阿含經卷第八 第十五下

巨制破碎乘具其第三者御者乘之
不肯著路但踰旋整其第四者若乘
之時不肯前進返更却行其第五者
都不畏於御乘之人鞭策之痛其第
六者御馬之人以鞭策之方便距地
二足雙立其第七者御馬之人意欲
馳驟返更卧地不肯進路其第八者
御馬之人意欲令行而返停住於佛
法中修學丈夫亦有如是八種過患
何等為八若比丘同梵行者有見聞
疑事覺觸已身即語彼言汝於今者
稚小無智不善不了汝今應當覺觸
餘人云何乃欲覺觸於我汝自有過
反舉他事如是之人猶第一焉其第
二者見他比丘有見聞疑罪同梵行
者即便語彼有罪人言汝於今者犯
如是罪時有罪人復語彼言汝今自
犯如是之罪若懺悔者然後乃可糾
舉我罪如是之人猶第二焉所有過
失其第三者若有比丘作見聞疑罪
為他所舉便作異語隨於受瞋及以
怖礙心生忿怒如是之人猶第三焉
所有過失其第四者若有比丘亦復

別譯雜阿含經卷第八 第十六下

作於見聞疑罪為他所舉即便語彼
舉事人言我都不憶犯如是罪當知
此人同第四焉所有過失其第五者
若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵
行者而來舉之時犯罪人即攝衣鉢
隨意而去其心都無畏忌眾僧及舉
事者當知斯人同第五焉所有過失
其第六者若有比丘亦復犯於見聞
疑罪同梵行者而舉其事時犯罪人
即便於彼高處而坐與諸長老比丘
諍論道理舉手大喚作如是言汝等
諸人悉皆自犯見聞疑罪而更說我
犯如是罪當知斯人同第六焉所有
過患其第七者若有比丘亦復犯於
見聞疑罪清淨比丘糾舉其事彼有
罪人嘿然而住亦復不言有罪無罪
惱亂眾僧當知斯人同第七焉所作
過失其第八者若有比丘亦復犯於
見聞疑罪清淨比丘發舉其事彼犯
罪人即便捨戒退失善根罷道還俗
既休道已在寺門邊住立一面語諸
比丘我今還俗為滿汝等所願以不
汝今歡喜極快樂不當知是人同第

別譯雜阿含經卷第八 第十七下

八馬所有過惠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今時世尊告諸比丘有八種馬為賢所乘所言賢者轉輪聖王何等為八賢乘所生是名第一賢馬之相其第二者極為調善終不惱觸其餘凡馬是名第二賢馬之相其第三馬所食之草不擇好惡悉盡無遺是亦名為賢馬乘相其第四者有微惡物生不淨相大小便屢終不於中止住眠則是名第四賢馬相其第五者能示御者惡馬之過能教御者治於惡馬所有病態是亦名為賢馬之相其第六者能忍重擔而不求輕恒作是念我常見於餘馬擔時當為代之是名第六賢乘馬相其第七者常在道中初不越逸道雖微淺明了知是名第七賢馬之相其第八者病雖困篤乃至臨終力用不異是名第八賢乘馬相丈夫賢乘亦有八事何等為八其第一者若有比丘善持禁戒具足威儀往返人間無所毀犯設

別譯雜阿含經卷第八 第十八張 下

誤犯於微小罪者心生大畏持所受戒猶如瞎者護餘一目當知是人同彼初馬生賢乘處其第二者若有比丘具足善法終不惱觸同梵行者共住安樂如水乳合當知是人同第二馬生於賢處其第三者復有比丘受飲食時不擇好惡悉食無餘當知斯人同第三馬生於賢處其第四者若有比丘見諸惡法不清淨者心生厭患悉皆遠離三業不善呵責惡法鄙陋下賤當知是人同第四馬生於賢處其第五者若有比丘既犯罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行所說自發瑕疵當知是人同第五馬生於賢處其第六者若有比丘具足學戒見同梵行諸比丘等於戒有犯心每念言我當修學令無所毀當知斯人同第六馬生於賢處其第七者若有比丘行八正道不行邪徑當知此人同第七馬不行非道生於賢處其第八者若有比丘病雖困篤乃至欲死精勤無懈志性堅固不可輕動恒欲進求諸勝妙法心無疲倦當知是

別譯雜阿含經卷第八 第十九張 下

人同第八馬至死盡力生於賢處佛教法中能得真實佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在毘提迦國貧窶迦精舍今時世尊告大迦旃延定意莫亂當如善乘調攝諸根勿同惡馬諸根馳散猶如惡馬繫之槽上唯念水草餘無所知若不得食斷絕羈絆亦如有人多與欲結相應以貪欲故多有嫌恨之心多起欲覺以有欲覺生諸惱害種種惡覺由斯而生以是事故不知出要終不能識欲之體相若復有人耽好睡眠以常眠故多起亂想種種煩惱從之生長以是義故不知出要對治之法若復有人多生掉悔以其常生掉悔心故於諸法相不能分明當知掉悔為散亂因以是因緣不知出要對治之法若復有人多生疑心以疑心故於諸法中猶豫不了以斯義故不知出要對治之法如善乘馬繫之樑上其心都不思於水草不絕羈絆譬如有人心無欲結但有淨想以不淨著是欲想故亦復不

別譯雜阿含經卷第八 第三張 下

生掉悔疑等睡眠之蓋以其不生五蓋之心因緣力故便知出要對治之法比丘如是不依於彼地水火風亦復不依四無色定而生禪法不依此世不依他世亦復不依日月星辰不依見聞不依識識不依智知不依推求心識境界亦不依止覺知獲得無所依止禪若有比丘不依如是諸地禪法得深定故釋提桓因三十三天及諸梵眾皆悉合掌恭敬尊重歸依是我我等今者不知當依何法則而得禪定今時尊者薄迦梨在佛後立以扇扇佛即白佛言世尊云何比丘修諸禪定不依四大及四無色乃至不依覺觀之想若如是者諸比丘等云何而得如是禪定釋提桓因及諸大眾合掌恭敬尊重讚嘆得斯定者而作是言此善男子丈夫中上依止何事而修諸禪佛告薄迦梨若有比丘深修禪定觀彼大地悉皆虛偽都不見有真實地想水火風種及四無色此世他世日月星辰識知見聞推求覺觀心意境界及以於彼智不及

別譯雜阿含經卷第八 第三張 下

處亦復如是皆悉虛偽無有實法但以假号因緣和合有種種名觀斯空寂不見有法及以非法今時世尊即說偈言

汝今薄迦梨應當如是知習於坐禪法觀察無所有天主憍尸迦及三十三天世界根本主大梵天王等合掌恭敬禮稽首人中尊咸皆稱斯言南無善丈夫我等不知汝依憑何法則而得是深定諸人所不了

說斯法時大迦旃延速塵離垢得法眼淨薄迦梨比丘煩惱永滅不受後生盡諸有結時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡馬調順馬賢乘三及四鞭影并調乘有過八種惡迦旃延離垢十事悉皆竟如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男往詣佛所頂札佛足在一面坐而白佛言世尊云何名為優婆塞義唯願如來為我敷演佛告釋摩男在家白衣歸依三寶以是義故名優婆塞汝即其本時釋摩男復白佛言世尊云何名優婆塞信佛

別譯雜阿含經卷第八 第三張 下

告釋摩男於如來所深生信心安住信中終不為彼沙門婆羅門若天若魔若梵若人不信所壞是名優婆塞信時釋摩男復白佛言云何優婆塞戒佛告釋摩男不盜不淫不欺及不飲酒等是名優婆塞戒又問云何施具足佛告釋摩男優婆塞法應捨慳貪一切眾生皆悉為彼貪嫉所覆以是義故應離慳貪及嫉妬意生放捨心躬自施與無有疲厭是名施具足又問云何智慧具足佛告釋摩男優婆塞如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道知此四諦決定明了是名慧具足佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男與五百優婆塞往詣佛所頂札佛足在一面坐白佛言世尊如佛所說優婆塞義在家白衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得須陀洹果乃至阿那含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒取及疑網等斷三結已成須陀洹更

別譯雜阿含經卷第八 第三張 下

不復受三塗之身於無上道生決定
信人天七返盡諸苦際入於涅槃是
名優婆塞得須陀洹又問云何而得
斯陀含果佛告摩訶男斷三結已薄
婬怒癡名斯陀含又問云何而得阿
那含果佛告摩訶男若能斷三結及
五下分成阿那含時摩訶男及五百
優婆塞聞斯法已心生歡喜而白佛
言世尊甚為希有諸在家者獲此勝
利一切咸應作優婆塞時摩訶男及
諸優婆塞作是語已礼佛而退諸比
丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林時釋摩男往詣佛所修敬已
畢在一面坐而白佛言世尊云何名
優婆塞具丈夫志廣說如上復當云
何滿足諸行佛告摩訶男優婆塞雖
具足信未具禁戒是名有信不具於
戒欲求具足信戒之者當勤方便求
使具足是名信戒滿足優婆塞佛復
告摩訶男優婆塞雖具信戒捨不具
足為具足故勤修方便令得具足時
摩訶男白佛言世尊我於今者具信

別譯雜阿含經卷第八 第三十經下

戒捨具足三支佛告摩訶男雖具三
事然不數往僧坊精舍以是因緣名
不具足應勤方便數往塔寺時摩訶
男言諸優婆塞我今應當具足信戒
及以捨心詣於塔寺佛告摩訶男若
能具足信戒捨心數詣塔寺親近眾
僧是名具足佛告摩訶男雖復具足
如上四事若不聽法名不具足摩訶
男言我能聽法佛復告摩訶男雖能
聽經若不受持亦名不具雖能受持
不解其義亦名不具雖解義趣而未
能得如說修行亦名不具若能具足
信戒捨心數往塔寺聽法受持解其
義趣如說修行是則名為滿足之行
摩訶男雖復具足信戒捨心數詣塔
寺親近眾僧然猶未能專心聽法是
亦名為行不具足以斯義故應當方
便專心聽法雖能聽法若不受持亦
名不具是故應當受持正法雖能受
持若不辭義亦名不具是故應當解
其言趣雖解義味若復不能如說修
行亦名不具是故應當如說修行若
能具足信心持戒及捨心等數往僧

別譯雜阿含經卷第八 第三十經下

坊專心聽法受持莫忘解其義趣信
戒捨心往詣塔寺聽受經法受持不
忘解其義趣若復不能如說修行是
亦名為不具足也摩訶男優婆塞以
信心故則能持戒以持戒故能具捨
心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊
故能專心聽法專心聽法故則能受
持能受持故解其義趣解其義趣能
如說修行能如說修行故勤作方便
能令滿足時摩訶男復白佛言世尊
云何優婆塞具足幾支自利未利於
他佛告摩訶男具足八支能自利益
未利於他何等為八優婆塞自己有
信不能教他自持淨戒不能教人令
持禁戒自修於捨不能教人令行布
施自往詣塔寺親近比丘不能教人
往詣塔寺親近比丘自能聽法不能
教人令聽正法自能受持不能教人
受持自能解義不能教人令辭其義
自能如說修行不教他人如說修行
是名具足八支唯能自利不能利他
時摩訶男復白佛言具足幾法能自
利益亦利於他佛告之曰若能具足

別譯雜阿含經卷第八 第三十經下

十六支者如是之人能自他利自生信心教人今得自行受持教人受持自行捨心亦復教人令行捨心身自往詣僧坊塔寺亦復教人往詣僧坊親近比丘自能聽法亦復教人令聽正法自能受持亦復教人令受持法自解義趣亦復教人解其義味自如說行亦復教人如說修行若能具足十六支此則名為自利利他如斯之人

若在刹利眾若婆羅門眾若居士眾若沙門眾隨所至處能為此眾作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人甚為希有佛說是已釋摩男札佛而退時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林亦時釋摩男往詣佛所頂礼佛足却坐一面而白佛言世尊此迦毗羅人民熾盛安隱豐樂我常在中每自思惟若有狂為奔車逸馬狂走之人來觸於我我於今時或當忘失念佛之心或復忘失念法僧心復自念言若當忘失三寶心者命終之時當生何處入何趣中受何果報佛告

別譯雜阿含經卷第八 第三十七 張不

之曰汝當今時勿生怖畏命終之後生於善處不墮惡趣不受惡報譬如大樹初生長時恒常東靡若有斫伐當向何方然後墜落當知此樹必東向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣受惡報者無有是處時釋摩男聞佛所說頂礼佛足還其所止諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林亦時釋摩男往詣佛所頂礼佛足在一面坐而白佛言世尊若有比丘在於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃云何比丘修習幾法盡諸有漏心得無漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其果證得無漏戒決定自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告摩訶男若有比丘在於學地未得無學意恒進求欲得涅槃常修六念譬如有人身體羸瘦欲食美饌為自樂故諸比丘等亦復如是為涅槃故修於六念何等為六一者念於如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

別譯雜阿含經卷第八 第三十八 張不

夫天人師佛世尊當于今時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得荷樂以身樂故其心得定以得定故怨家及已親族於此二人無怨憎想心常平等住法流水入於定心修念佛心趣向涅槃是名念佛二者念法所謂法者即是如來所有功德十力無畏必趣涅槃應當至心觀察是法智者自知聖弟子者應修念法亦時離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得義得法以親近法心生歡喜以歡喜故身得荷樂得荷樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋住法流水入於定心修念法趣向涅槃是名念法三者念僧所謂僧者如來弟子得無漏法能為世間作良福田何等名為良福田耶有向須陀洹有得須陀洹已有向斯陀含得有得斯陀含有向阿羅漢有得阿羅漢是則名為良福田具戒定慧解脫解脫知見應當

別譯雜阿含經卷第八 第三十九 張不

合掌恭敬其人以念僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故乃得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心住法流水入於定心修念僧觀趣向涅槃是名念僧云何念戒所謂不壞戒不缺戒不雜戒無垢戒離惡懼戒非戒盜戒清淨戒具善戒念如是等諸禁戒時即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸惡故得法得義得親近戒心生歡喜以心喜故乃得快樂心得樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等清淨質直住法流水入於定心修念戒想是名念戒云何念施念已所施獲得善利一切世間為慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無吝惜持用布施既布施已我心應喜猶如大祠分已財物捨與他人若能如是修施心者於現世中得法得義得親近施無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心應生歡喜以歡喜故身得快樂身快樂

別譯阿含經卷第八 第三十下

故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念施想是名念施云何念天所謂四天王三十三天炎摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天等若當信心因緣力故生彼天者我亦有信我施聞慧亦復如是以此功德生天上者我亦具有如是功德當生彼天念如斯天以念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心於現世中得法得義得親近天心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念天想是名念天摩訶男若有比丘住於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃應當至心修是六念以能修習斯六念故盡諸有漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其證果即得證已作是唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行爾時世尊在迦毗羅衛國尼拘陀林夏坐安居爾時眾多比丘於夏欲末

別譯阿含經卷第八 第三十下

在講堂中為佛縫衣諸比丘等縫衣已訖作是思惟我等於今縫衣已竟當逐佛遊行時釋摩男聞諸比丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯語已即往佛所稽首禮足在一面坐而白佛言世尊我今身心甚為重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘樂所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨佛遊行即生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及比丘者應以法眼至心觀察常修五事何等為五所謂以具信故能隨順教非是無信能隨順教持淨戒故能隨順教非是毀禁能隨順教也以多聞故能隨順教非以少聞能隨順教非以慳能行布施以捨心故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是五事并六念法若如是者我及比丘便常在前所謂僧者名為和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去

別譯阿含經卷第八 第三十下

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中。爾時摩訶男釋迦詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。如我解佛所說之義。獲定心。故而得解脫。若如是者。為先得定。後解脫耶。為先解脫。後得定耶。定與解脫。為俱時耶。所未曾得。所未曾行。過去未來。不答。第二第三亦如是。問。如來嘿然。悉皆不答。時尊者阿難。侍如來側。以扇扇佛。于時阿難。作是念。今釋摩訶男。以此甚深之義。諮問世尊。世尊。今者所患。始除氣力。尚微。未堪說法。我當為彼略說少法。令其還去。時尊者阿難。作是念。已。即語釋摩訶男。如來所說。說於學戒。亦說於彼無學之戒。說於學慧。亦說於彼無學之慧。說學解脫。亦說於彼無學解脫。時摩訶男。白阿難言。云何。如來說於學戒。及無學戒。學定。無學定。學慧。無學慧。學解脫。無學解脫。阿難言。如來聖眾。住戒持波羅提木叉。具足威儀。行所行處。於小羅中心。

別譯雜阿含經卷第八 第三三張不

生大怖異。持禁戒。是則名為持戒。具足狀於欲惡。及諸不善。離生喜樂。入於初禪。乃至入第四禪。是名為禪。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。如是知見。斷五下分結。身見。戒取。疑。欲。瞋。癡。彼斷五下分結。便得化生。即於彼處。而得涅槃。名阿那含。更不還來。至此欲界。是則名為學戒。學定。學慧。解脫。復次。更於異時。盡諸有漏。得於無漏心。得解脫。慧。得解脫。現法取證。速得無生。自知生死已盡。梵行已立。所作已辦。不復受有。當于爾時。得無學戒。無學定。無學慧。無學解脫。摩訶男。以是緣故。佛說於學。及以無學。時摩訶男。聞其所說。歡喜頂禮而去。時摩訶男。既去。不遠。佛告阿難。此迦毗羅衛國。諸比丘等。頗共諸釋。講論如是深遠義。不阿難。白佛。此迦毗羅衛國。諸比丘等。每與諸釋。共論如是甚深之義。佛告阿難。迦毗羅衛。比丘。與諸釋等。獲大善利。能解如是聖賢慧眼。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

別譯雜阿含經卷第八 第三四張不

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中。時摩訶男釋迦詣佛所。語摩訶男言。如來說。須陀洹。有幾不壞信。摩訶男。釋答言。如來說。須陀洹。人有四支。不壞信。所謂於佛。不壞信。於法。不壞信。於僧。不壞信。聖所授戒。得不壞信。摩訶男。釋言。汝今不應說言。如來說。四不壞信。所以者何。如來說。唯說三不壞信。所謂於三寶。所得不壞信。第二第三亦作是說。摩訶男。亦作是答。汝莫說言。三不壞信。如是。如來說。實說。四不壞信。二人紛紜。各競所見。不能得定。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。請決所疑。時摩訶男。白佛言。世尊。彼摩訶男。釋來至我。所作是言。如來說。幾不壞信。我即答言。如來說。於四不壞信。所謂三寶。聖所授戒。摩訶男。釋言。如來說。實說。三不壞信。云何。言四。所謂三寶。第二第三亦作是說。第二第三我亦答言。如來說。四寶。不說三。彼之所說。我不能解。我之所說。彼亦不解。時摩訶男。釋即從坐起。白佛言。世尊。假設佛不授我。

別譯雜阿含經卷第八 第三五張不

僧不教我比丘尼優婆塞優婆塞若
天若魔若梵此諸人等都不教我向
於佛者我亦一心迴向於佛法僧亦
然佛告摩訶男言盡手釋作如是語
汝云何答摩訶男白佛言世尊若如
是者我更無答異於佛法更無善處
離於佛法更無真處無異處善無異
處真佛復告摩訶男汝從今日應如
是解具足四事名不壞信所謂於佛
法僧聖所念戒盡手釋以不解故作
如是語即聞佛說即得解了時摩訶
男及盡手釋聞佛所說歡喜頂禮而去
余時佛在迦毗羅衛國尼俱陀園林
中當余之時彼國諸釋集講論處既
集坐已於其中間各共談論語摩訶
男言無有前後汝意謂誰以為後耶
盡手釋者如來記彼得須陀洹於人
天中七生七死得盡苦際彼盡手釋
毀犯禁戒飲彼酒漿佛尚記言得須
陀洹若如是者有何前後復語摩訶
男言汝可往詣於世尊所問如斯義
時摩訶男釋尋如其言即往佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊如毗

別譯阿含經卷第八 第五十經 不

羅釋集講論處於其中間作如是論
語我言誰為前後時盡手釋其命已
終如來記彼得須陀洹於人天中七
生七死得盡苦際彼盡手釋毀犯禁
戒飲放逸漿若記彼得須陀洹當知
是則無有前後佛告之曰皆稱我為
善逝世尊作是語者亦名善逝稱善
逝故生善逝心賢聖弟子生正直見
稱言善逝復次摩訶男如來弟子一
向歸佛亦復歸依法僧三寶得疾智
利智欲離智道智不墮地獄餓鬼畜
生及餘惡趣得八解脫獲於身證具
八解脫住於具戒以智慧見盡於諸
漏是則名為得俱解脫阿羅漢也復
次摩訶男賢聖弟子亦如上說慧解
脫阿羅漢不得八解脫復次摩訶男
一向歸佛餘如上說身證阿那合成
就八解脫未盡諸漏復次摩訶男一
向歸佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜
生不墮惡趣如來教法彼隨順不逆
是名見到復次摩訶男賢聖弟子一
向歸依佛餘如上說佛所教法彼隨
順解脫是名信解脫復次摩訶男若

別譯阿含經卷第八 第五十經 不

信佛語欣尚翫習忍樂五法所謂信
精進念定慧是名賢聖弟子不墮三
塗是名堅法復次賢聖弟子信受佛
語然有限量忍樂五法如上所說是
名賢聖弟子不墮三塗是名堅信摩
訶男我今若說婆羅樹林能解義味
無有是處假使解義我亦記彼得須
陀洹以是義故盡手釋我當不記彼
釋得須陀洹所以者何彼盡手釋不
犯性重犯於遮戒臨命終時悔責所
作以悔責故戒得完具得須陀洹人
少有所犯悔責完具何故不記彼盡
手釋得須陀洹摩訶男釋聞佛所說
歡喜頂禮而去

云何優婆塞得果一切行 自輕及住處
十一與十二 解脫并金羅 盡手為第十
別譯阿含經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯阿含經卷第八 第五十八經 不

舍經卷第九

卷初

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不生歡喜園終不能得樂是三十三天

名稱滿世間常是彼天人之所居住處

尔時世尊以偈答曰

汝如小嬰愚非尔智所及如斯之妙法

乃是羅漢語諸行斯無常是生滅之法

其生滅滅已寂滅乃為樂

天復以偈讚曰

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常來詣佛

所身光顯照遍於祇洹赫然大明却

坐一面而說偈言

能捨於家業斷諸一切法常教授於他

不名善沙門

尔時世尊以偈答曰

夜叉汝當知若諸種姓中有遭苦難者

請有有智人不應不慈彼善逝以大悲

安慰而教導羅漢法應尔

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常來詣佛

所身光顯照遍於祇洹赫然大明却

坐一面而說偈言

若有賢善人能具修慙愧辭如彼良馬

不為馳快惡

尔時世尊以偈答曰

一切世間人少能修慙愧能遠離諸惡

猶彼調乘馬

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常來詣佛

所身光顯照遍於祇洹赫然大明却

坐一面而說偈言

不善知已法好欲習他法是名睡不寤

有時必得寤

尔時世尊以偈答曰

既善知已法不憚習他教渴盡阿羅漢

棄惡就正法

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常來詣佛

所身光顯照遍於祇洹赫然大明却

坐一面而說偈言

不善調於法依止於異見是名睡不寤

有時或得寤

尔時世尊以偈答曰

於法善調順不依止邪見度愛之彼岸

佛知已涅槃

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍於祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

比丘得羅漢盡諸有漏法如是滅結者

住於最後身偽說言是我偽說言非我

尔時世尊以偈答曰

比丘得羅漢盡諸有漏法如斯滅結者

住於最後身內心終不著我又以非我

隨順世俗故亦說我非我

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅睺憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時羅睺羅阿脩羅王手障於月時月天子極大驚怖身毛為豎

往詣佛所頂礼佛足即說偈言

如來大精進我今歸命礼能於一切處

悉皆得解脫今遭大艱難願作我歸依

世間之善逝應供阿羅漢我今來歸依

別譯雜阿含經第九卷 第四誦 息

如來慈世間使彼羅睺羅自然放捨我尔時世尊說偈答曰

月處虛空中能滅一切闇有大光明照

清白悲明了月是世明燈羅睺應速放

羅睺間偈已心中懷戰慄流汗如沐浴

即速放彼月

時跋羅蒲盧旃見阿脩羅王速疾放

目即說偈言

汝何故驚懼速疾放於月身汗如沐浴

掉動如病者

時阿脩羅復說偈言

我聞佛說偈若不放月者頭當破七分

終不見安樂

時跋羅蒲盧旃復說偈言

佛出未曾有見者得安隱阿脩羅說偈

即時放於月

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍於祇洹赫然大明却

坐一面而說偈言

汝手為有杻及有絆折不不處於牢獄

乃至繫閉不

尔時世尊以偈答曰

別譯雜阿含經第九卷 第五誦 息

我都無手杻及以諸折械羂絆繫閉等一切皆永滅夜叉汝當知我脫如是事

天復以偈問曰

云何名為杻云何是折械云何是羂絆

云何為繫閉

佛復以偈答曰

母即名為杻婦名為折械子名為羂絆

愛名為繫閉我無母之杻亦無妻折械

無有子羂絆復無愛繫閉

天復說偈言

善哉得無杻亦無有折械善哉無羂絆

無繫閉亦善

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅睺憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在釋迦鳩羅睺大

斯聚落尔時世尊剎除鬚髮未久之

間晨朝早起正身端坐以衣覆頭時

彼鳩羅睺大斯聚落之中有一天神

來至佛所而問佛言汝憂愁耶佛言

我無所失何故憂愁天神復言汝歡

別譯雜阿含經第九卷 第六誦 息

喜耶佛答之曰我無所得何故歡喜復言沙門汝不憂愁不歡喜耶佛言誠如所言天即說偈言

比丘汝云何得無煩惱耶汝無少歡喜獨坐於林野是處難忍樂而汝於今者不為不忍樂之所覆蔽障

尔時世尊以偈答曰

我都無煩惱安住得解脫亦無有歡喜不樂所不乱天神應當知是故能獨住天神復以偈問言

比丘汝今者何故無煩惱云何無歡喜而獨住林野不為彼不樂之所覆蔽障尔時世尊以偈答曰

歡喜即煩惱煩惱即歡喜我無喜煩惱天神應當知天神復說偈言

比丘快善哉而無諸煩惱亦無有歡喜無歡喜善哉善哉慶閑獨不樂所不乱天神復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門淫睪憊怖久捨離能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

別譯雜阿含經第九卷 第七經 息

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

端坐百千鉞頭上亦火然應勤思方便而斷於欲結

尔時世尊以偈答曰

端坐百千鉞頭上亦火然念覺之比丘應勤思方便而斷於邊見及以吾我見天復以偈讚曰

往昔已曾見婆羅門淫睪憊怖久棄捨能度世間愛

尔時此天說是偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

天女侍左右毗舍闍充滿愚癡黑闇林云何得過去

尔時世尊以偈答曰

正直名為道無畏名方便無聲名伎樂能覆喜覺觀慙愧為拘勒念為諸翼從

別譯雜阿含經第九卷 第八經 息

智慧為善乘正見為引導男子若女人能契是乘者必捨棄名色離欲斷生死天復以偈讚曰

往昔已曾見婆羅門淫睪憊怖久捨離能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

九門四輪轉內威滿重銅深淤泥之中云何而得去

尔時世尊以偈答曰

斷於喜愛結及以欲貪愚拔於愛根本然後安隱出

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門淫睪憊怖久捨離能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

別譯雜阿含經第九卷 第九經 息

然大明却坐一面而說偈言

云何外結髮 內亦有結髮 世界俱結髮

我今聞瞿曇 云何令結髮 作於不結髮

今時世尊以偈答曰

堅持立禁戒 修心及智慧 勤行於精進

具念名比丘 速能令結髮 作於不結髮

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睮 嫌怖久棄捨

能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

出家其為難 極難難可見 愚者作沙門

多有諸事難 怖畏懈怠者 常無歡喜心

云何而得行 於彼沙門法 不能禁其心

數生不歡喜 想欲得自在 云何而除滅

今時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺 譬如龜藏六 比丘元所依

亦不惱害彼 比丘入沮睮 都無有譏論

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睮 嫌怖久棄捨

眼耳與鼻舌 并及於身意 名色都消盡

能度世間愛

如是池枯竭 盡於諸結業 世間之苦樂

今時此天說此偈已歡喜還宮

於斯盡無餘 亦無有還返

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

天復以偈讚言

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

往昔已曾見 婆羅門沮睮 嫌怖久棄捨

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

能度世間愛

然大明却坐一面而說偈言

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

若人睡臥默 頻申而不樂 飲食不調適

半足之世雄 猶如伊尼延 少食不嘗味

并其心下劣 精進捨五事 後必見聖道

然然慶林坐 我今有少疑 欲問於瞿曇

天復以偈讚言

苦從誰出要 云何解脫苦 苦於何處盡

往昔已曾見 婆羅門沮睮 嫌怖久棄捨

願為決所疑

能度世間愛

今時世尊以偈答曰

今時此天說此偈已歡喜還宮

世間有五欲 意第六顯現 除斷於喜欲

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

遠離一切苦 是名苦出要 亦名苦解脫

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

斯慶名盡滅 是事汝當知

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

天復以偈讚言

然大明却坐一面而說偈言

往昔已曾見 婆羅門沮睮 嫌怖久棄捨

池水云何竭 有何流還返 世間之苦樂

能度世間愛

何處都消盡

今時世尊以偈答曰

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

都無所緣攀 又無安足處 甚深洪流中
誰能不沉沒 誰有勤精進 能度瀑駛流
今時世尊以偈答曰

淨持於禁戒 修智及禪定 觀察內身念
難度而得度 得離於欲結 出過色有使
盡於歡喜有 如是能履深 而不為沒溺
能度瀑駛流

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 慙怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常赫然大
明遍于祇洹來詣佛所頂礼足已在
一面坐問言瞿曇汝今能知一切眾
生所著所縛及知一切眾生成得解脫
者并淨解脫不今時世尊即告天曰
我實盡知一切之所縛著及得解脫
盡解脫淨解脫者天復問言瞿曇云

別譯雜阿含經第九卷 第十三法

何能知一切眾生之所縛著得解脫
盡解脫淨解脫耶佛復告言我盡觀
見有汝天當知今我之心得善解脫
得解脫故能知眾生之所縛著得解
脫盡解脫淨解脫亦悉知之天即讚
言善哉善哉瞿曇知縛著乃至能知
得淨解脫

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 慙怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯照遍于祇洹是
然大明却坐一面而問佛言瞿曇汝
為能度瀑駛流耶今時世尊答言實
今天言瞿曇如此駛流深廣無際傍
無攀緣中无安足而能得度甚為奇
特佛言實尔天復問曰瞿曇汝今云
何於此駛流無可攀挽无安足處而
能得度佛答天曰若我懈怠必為沉
沒若為沉沒必為所漂若我精進必
不沉沒若不沉沒不為所漂我於如

別譯雜阿含經第九卷 第十四法

是大洪流中無可攀挽無安足處而
能得度此大駛流天即讚言善哉善
哉比丘於此駛流無所攀挽而能得
度甚為希有

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門沮睒 久捨於慙怖
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

牟尼及天女 四轉輪騁駿 睡獸極難盡
伊尼延駛流 無縛著解脫 而能得濟度
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍于祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

世間常驚懼 眾生恒憂惱 未得財封利
及已得之者 於得不得中 能无喜懼心
如斯之等事 唯願為我說

今時世尊以偈答曰

若有智覺者 苦行攝諸根 棄捨一切務
除如此等人 更無出生死 若不捨諸務
常處於生死 驚畏而怖迫 憂愁等諸患
苦惱所纏逼 若捨於一切 能除上諸患
則離於生死 憂怖等諸患

別譯雜阿含經第九卷 第十五法

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫豚 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

誰得色最勝 誰棄和合造 當於其處住 習學何事業 是何等種類 而能供養天

今時世尊以偈答曰

持戒有智慧 善能修已者 念禪不放逸 除去四熱惱 正法意解脫 如此得上色 美妙獲最勝 和合斯乘道 應形彼處住 習學於善法 若有如是人 名知供養天 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫豚 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

別譯雜阿含經第九卷 第七十條 息

羅國貴估 財產極巨富 各各相貪利 貪求元厭足 為財產聞諍 受欲結流漂

如斯之等類 誰能捨欲愛 今時世尊以偈答曰

棄捨於眾緣 妻子及六畜 一切所耽愛 除去欲貪癡 捨欲而出家 此能斷欲結 永捨於一切 漂沒及諍訟

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫豚 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園今時佛告諸比丘於往昔時 俱薩羅國有五百乘車而以爲伴行 到曠野險難之處無有水草有五百 賊尋逐其車現欲擄掠時有天神住 曠野中知賊欲劫而作是念我今當 往詣彼車所我當問之彼若能答當 爲救護設有不通我當放捨思惟是 已尋即來到行客車前身光遍照五 百乘車盡皆大明即便以偈問貴估言

誰於寤者名為瞋 誰於瞋者名為寤 誰能解達如斯義 宜知是時應答我

別譯雜阿含經第九卷 第七十條 息

時貴估中有優婆塞於三寶所深得 淨信歸佛法僧於佛法僧得了決定

無有狐疑又於四諦亦無疑心已得 見諦獲於初果晨朝早起正身端坐

繫念在前高聲誦經誦法句偈及波 羅緣種種經偈彼優婆塞說偈答言

我於寤者名為瞋 我於瞋者名為寤 我知斯事悉明了 是故今者以偈答 今時天神以偈問言

汝今云何作是言 我於寤者名為瞋 我於瞋者名為寤 云何如此而答我

優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅漢 彼稱爲寤我名瞋 不知苦習及滅道 我於彼瞋名為寤 天神汝今應當知 天神復說偈問言

善哉於寤名為瞋 汝能善解答我問 久來不見法兄弟 今得相見大歡悅

今今衆伴爲汝故 一切安隱得歸還 佛說是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 孤獨園今時佛告諸比丘乃往古昔 輸波羅城有優婆塞所居住處諸優

別譯雜阿含經第九卷 第七十條 息

婆塞咸共集會於其堂上訶欲之過
欲現外形如露白骨又如肉段衆鳥
競逐欲如糞毒亦整亦汙又如火坑
亦如疥人向火癢痛愈增其疾又如
向風執炬逆走若不放捨必為所燒
亦如夢幻又如假借亦如樹果又如
鉞戟欲為不淨穢惡充滿如食不消
穢臭可惡雖復共集種種言說訶欲
之過然其還家各自放逸時優婆塞
所集堂神而作是念諸優婆塞集會
此堂說欲過患及其還家嗜欲滋甚
不名清淨不依法行我今為彼作諸
觸惱令其覺寤作是念已時彼堂神
於優婆塞集會之時即說偈言

優婆塞集論 說欲是无常 汝等還自為
欲流所沉沒 譬如深淤泥 老牛墜在中
如今我觀索 優婆塞衆多 多聞持禁戒
唯說一欲過 言欲是无常 但空有是言
實無棄欲心 貪著男女相 貪著名非法
汝等宜捨棄 於佛教法中 應如法修行
今時天神說如是偈諸優婆塞聞是
偈已皆悉解悟歇惡於欲剗除疑駭
信家非家出家學道勤行精進修戒

別譯雜阿含經卷第九 第十九經

定慧悉皆獲得阿羅漢果佛說是已
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
竹林時須達多長者有少因緣從舍
衛國至王舍城詣護彌長者家見其
家中竟夜不睡破薪然火辦諸供具
安置高座敷諸牀榻須達多長者見
是事已作是思惟今此長者施設供
具為欲結誓歡樂宴會為欲屈彼頻
婆娑羅王及大臣乎復更思念若請
國王及以官屬暫宴會而此長者
不應躬身而自捆綁執於勞苦然火
作食必有勝人不審是誰我今當問
思惟是已即以所念問於長者時護
彌長者即答之曰我亦不為暫姻歡
會亦不屈請頻婆娑羅王及大臣等
不為此會我於明日將欲請佛及比
丘僧故設斯供須達多長者初聞佛
名身毛為豎驚喜問言云何名佛護
彌答言釋種出家剗除鬚髮成於无
上正真之道号曰為佛須達又問云
何名僧長者答曰若剗利子剗除鬚
髮逐佛出家婆羅門種居士種首陀

別譯雜阿含經卷第九 第二經

羅種如是之等信家非家隨佛出家
是名為僧我於今者請佛及僧須達
多問言今日如來為可見不護彌答

言如來近在迦蘭陀林今小侍佛
當自來受我供養時須達多內心踊
躍思觀世尊便小睡眠已尋寤天
猶未曉意謂平旦即便早起趣於城
門然彼城門初夜後夜二時常開時
須達多既至門下見城門開謂天已
曉即出門外欲詣佛所先以念佛故
有光明來照其身到城外已見一天
祠即時繞祠恭敬禮拜還復黑闇心
自念言天大黑闇若人非人或能害
我當還入城時尸婆天神放光照曜
乃至祇洹悉皆大明天神即語須達
多言汝可前進不宜退還今時天神
即說偈言

假使百匹馬 載滿珠寶 井及百金人
以持用布施 如是展轉施 遍滿閻浮提
如是功德聚 以用為一分 不如有一人
發心向佛所 舉足行一步 十六分中一
假使雪山中 所有大力象 其數足滿百
金寶在按身 其體甚殊大 其行極遲疾

別譯雜阿含經卷第九 第三經

最遙倍有力滿載諸雜寶以此用布施
不如向佛所一步之功德十六分中一
假使經摩耆所出之寶女顏容甚端嚴
其數足滿百瓔珞以嚴身真金為首飾
頭著寶珠璣以此用布施所得之功德
不如向佛所舉足行一步十六分中一
是故我勸於此莫退還

時須達多即問之曰汝是誰耶天耶
答言我是汝昔日親舊善身摩納於
舍利弗大目連所臨終之時生歡喜
心命終生天得為北方天王毗沙門
子我於如來弟子所發心隨喜尚獲
此福况復佛也時須達多復自念言
今此天神稱讚乃余以此量之必知
彼人功德尊勝余時世尊露地經行
須達多長者即詣佛所初見世尊示
知禮敬輒前直坐時彼天神化作婆
羅門來至佛所繞佛三匝頂礼恭敬
然後就坐時須達多既見之已方勸於
彼礼敬而坐問評不審聖體安樂以
不尔時世尊以偈答曰

一切事安樂 婆羅門涅槃 無為欲所汙
解脫於諸有 心斷諸欲求 心除熱惱病

別譯經會集第一卷 第三三章

其心得清淨寂滅安隱眠

尔時世尊即將長者須達多入於房
中敷座而坐時須達多礼佛足已
一面坐佛為種種說法示教利喜施
論戒論生天之論欲為不淨出要為
樂佛知須達多心意專正踊躍歡喜
佛為說四真諦即於座上見四真諦
如新淨甕易受染色須達多易悟亦
復如是見法證法斷八十億洞然之
結得須陀洹即從座起整衣服礼佛
足已白佛言世尊我名須達多我以
布施貧乏之故諸人稱為給孤獨氏
佛言汝是何國人出生何種族須達
自言我所出生舍衛國唯願世尊往
詣彼國我當終身施設供養佛告須
達多彼國為有僧坊以不須達多白
佛言世尊但往於彼我當營造使諸
比丘來往於彼尔時如來默然受請
時須達多聞佛所說并受其請頂礼
佛足歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時須達多長者遇病困篤
於時世尊聞其病甚即於晨朝著衣

別譯經會集第一卷 第三三章

持鉢往詣其家須達長者遙見佛來
動身欲起佛告長者不須汝起尔時
世尊別敷座坐佛告長者汝所患苦
為可忍不醫療有降不至增乎長者
白佛今所患苦甚為難忍所受痛苦
遂漸增長若痛苦逼切甚可患厭辭如
力人以繩繫於弱劣者頭授械擊頭
揉捺其頭我患首疾亦復如是辭如
屠家以彼利刀而開牛腹撓攪五內
我患腹痛亦復如是辭如二大力士
捉彼羸瘦極患之人向火燎炙我
患身體煩熱苦痛亦復如是佛告長
者汝於今者應於佛所生不壞信法
僧及戒亦當如是長者白言如佛所
說四不壞信我亦具得佛告長者依
四不壞尔今次應修於六念汝當念
佛諸功德憶佛十号如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊是名念佛云何
念法如來所說勝妙之法等同慶喜
現在得利及獲得證離諸熱惱不擇
時節能向善趣現在開示乃至智者
自知是名念法云何念佛當憶念僧

別譯經會集第一卷 第三三章

之德行如來聖僧得向具足應病授藥正真向道所行次第不越限度能隨於佛所行之法須陀洹果向須陀洹斯陀含果向斯陀含阿那含果向阿那含阿羅漢果向阿羅漢是名如來聲聞僧具足戒定慧解脫解脫知見為他所請如是等僧宜應敬礼合掌向之是名念僧云何念戒自念所行滿足之戒自淨戒不毀戒不缺戒不穿漏戒純淨戒无垢穢戒不末財物戒智者所樂戒無可譏嫌戒次應自念是名念戒云何念施已所行施我得善利應離慳貪行於布施心无所著志能放捨若施之時手自授與心常樂施無有厭倦捨心具足若有七索常為開分是名念施云何念天常當護心念六欲天念須陀洹斯陀含生彼六天須達多白佛言世尊如佛所說六念之法我已具修須達多白佛唯願世尊在此中食佛默受請日時既到須達長者為於如來設衆餽饌種種備具清淨香潔設是供已合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛

別譯雜阿含經卷九 第三十五

為長者種種說法示教利喜從座而去須達長者於佛去後尋於其夜身壞命終得生天上既生天上尋還佛所須達天子光色倍常照于祇洹志皆大明頂礼佛足在一面坐而說偈言此今猶故是祇洹之園林仙聖所住處林池甚閑靜法主居其中我今生喜樂信戒定慧業正命能使淨若能修如是向來之上行非種姓財富能得獲斯事智慧舍利弗寂然持禁戒空處樂恬靜寂勝无倫足

佛告天子曰如是如是今時世尊即說偈言

信戒定慧業正命能使淨非種姓財富能獲如斯事智慧舍利弗寂滅能持戒空處樂恬靜寂上無倫足

須達天子聞佛所說歡喜頂礼於座上沒還於天宮

今時世尊於天未曉入講堂中敷座而坐告諸比丘向有一天光色倍常來詣我所其光暉耀普照祇洹悉皆大明礼我足已却坐一面而說斯偈此今猶故是祇洹之園林仙聖所住處

別譯雜阿含經卷九 第三十六

林池甚閑靜法主居其中我今生喜樂信戒定慧業正命能使淨若能修如是向來之上事非種姓財富能獲如斯事智慧舍利弗寂然持禁戒空處樂恬靜寂勝无倫足

今時尊者阿難在如來後聞天說偈即白佛言此必是須達長者得生天上是故還來讀舍利弗佛言如是如是彼須達多生天上來至我所說如斯偈今時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在曠野園第一林中時首長者身遇困疾今時世尊聞其患已後曰晨朝著衣持鉢往詣其家時首長者遙見佛來動身欲起佛告長者不須汝起佛即慰問汝所患苦為可忍不醫療有降不至增耶長者白佛今我患苦極為難忍所受痛劇遂漸增長苦痛逼切甚可厭患辭如有力之人以手撻滅無力者頭揉捺牽掣我患頭痛亦復如是辟如屠者以彼利刀撻攪牛腹腸胃寸絕我患腹痛亦復如是辟如二大力人捉

別譯雜阿含經卷九 第三十七

一羸病向火燄炙身體焦爛患體熱痛亦復如是佛告長者汝今應於佛

所生不壞信法僧及戒亦當如是長

者白佛如佛所說四不壞信我已具

得佛告長者依於如是四不壞信應

修六念長者白佛如此六念我已具

修時首長者即白佛言唯願世尊在

此中食佛默然受請日時已到彼首

長者為於如來設眾鋪錯種種修具

清淨香潔設是供已尋便奉施合掌

向佛而作是言世尊出世難可值遇

佛為長者種種說法示教利喜從座

而去時首長者如來去後尋於其夜

身壞命終生無熱天既生天已即作

此念我於今者應往佛所作是念已

尋來佛所光色倍常照于祇洹悉皆

大明頂礼佛已却坐一面身滲入地

譬如蘇油佛告天子汝可化為應身

當作住想時首天子受佛勅已即便

化作欲界應形不復滲沒佛告首天

子言汝行幾法不生厭足身壞命終

生無熱天首天白佛我行三法心无

厭足故得生天見佛聽法供養眾僧

無厭足故命終得生無熱天上時首

天子即說偈言

我樂常見佛不捨於聽法供養比丘僧

受持賢聖法調伏貪嫉心得生無熱天

時首天子說是偈已歡喜頂礼即從

座沒還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天來至佛所光色倍

常威光曜曜遍照祇洹悉皆大明却

坐一面而說偈言

七比丘解脫生於无煩天盡於善受有

度世間愛者誰使度駛流而此駛流者

死極得自在甚難可得度誰救无窮源

出過天境界

尔時世尊以偈答曰

優比羅建陀第三佛羯羅跋直羯提婆

婆毘提毘細如是等比丘盡度於駛流

能度死自在盡斷生死弱出過於天界

言說極深遠難識難可解所說無不善

汝是何天耶來問我此事

尔時此天以偈答曰

我不還此有名為無煩天是故我盡知

我生无煩天今日當具說梵行盡於漏

迦葉優婆塞瓦師養父母遠離於婬欲

迦葉及父母受答摩納等彼是我親友

我亦與彼眠淨身守口意盡住寂後身

如是諸大人我共為善伴

尔時世尊復答天曰如是如是實如

所說

瓦師如尔言本毗婆陵伽難提婆瓦師

迦葉優婆塞孝事於父母梵行盡於漏

彼與我親友我亦為彼親如是諸大人

本日相親近善修身口意住於寂後身

尔時彼天聞佛所說歡喜頂礼而去

常驚恐顏色羅陀國估客輸波羅須達

須達多生天首長者生天又有无煩天

別譯雜阿含經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經卷第九 第二張 乙

別譯雜阿含經卷第十 丹不第十八 息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。慰問如來在一面坐。白佛言。世尊。我有少疑。將欲請問。汝若多聞。願垂聽察。佛告犢子。若有所疑。隨汝所問。犢子問曰。身之與我。為是一耶。佛言。如此之事。我所不答。又問。身我異耶。佛言。如此之事。我亦不答。犢子復言。今我問汝。我身一耶。汝不見答。身我異耶。汝復不答。如斯等問。尚不見答。云何而能記諸弟子死此生彼。天人之中。汝若記彼死此生彼。寧可不是身留於此。我往於彼。五道之中。若如斯者。身之與我。則為別異。佛告梵志。我說有取。記彼受生。若無取者。則无受生。復次。犢子。譬如彼火有取。則然。若無取者。火則不然。犢子言。瞿曇。我亦見火無取。而然。佛告犢子。汝見何火。無取而然。犢子復言。譬如見大火。甚為熾盛。猛風絕炎。離火見然。佛告犢子。如

此絕炎。亦復有取。犢子言。離火見然。以何為取。佛言。如斯絕炎。因風而然。以風取。故炎得暫傳。以風力故。絕炎可見。犢子言。瞿曇。火尚可。令人則不然。所以者何。身死於此。意生於彼。於其中間。誰為其取。佛言。當於尔時。以受為取。受取因緣。衆生受生。一切世間。皆樂於取。一切皆為取。所愛樂。一切志。皆以取為因。衆生見取。則生歡喜。一切衆生。皆入于取。如來阿羅呵。以無取。故而得成於无上正覺。犢子言。我於今者。大有所作。欲還所止。佛言。梵志。宜知是時。尔時犢子聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣尊者大目連所。既到。彼已問評尊者。在一面坐。尔時犢子梵志問目連曰。何因緣。故若沙門婆羅門。來問於佛。死此生彼。乃至非生非不生。默然不答。其餘沙門婆羅門。若見有人來問難者。隨意為說。我昔曾問沙門瞿曇。死此生彼。默不見答。死此生彼。死亦生。彼

亦不生。彼非生。彼非不生。彼悉不見。答如斯之義。其餘沙門婆羅門。皆忌。答之。沙門瞿曇。為何事故。默然不答。目連對曰。其餘沙門婆羅門。不知色從因生。不知色滅。不知色味。不知色過。不知色出。要以不能解。如是義。故著色。我生彼。色我不生。彼著色。我亦生。彼亦不生。彼著色。我非生。彼非不生。彼受想行識。亦復如是。如來如實。知色從因生。色從因滅。知色味。知色過。知色出。要如來如實。知故。色生。彼心無取。普乃至色。非生非不生。亦不取。普受想行識。亦復如是。如斯之義。甚深無量。无有邊際。非竿數。所知。无有方處。亦無去來。寂滅。无相。尔時犢子梵志聞尊者目連所說。歡喜奉行。如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。尔時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。世尊。以何因緣。諸餘沙門及婆羅門。若有所問。皆稱順答。說我死此生彼。我死此不生。彼我死此亦生。彼亦不生。彼我非生。彼非非生。彼犢子復言。瞿曇。如斯之

難何故不能得順而答佛告之曰諸餘沙門婆羅門不知色從因生不知色滅不知色過不知色味不知色出要以不能知色從因生乃至不知色出要故而於色我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼悲皆取著受想行識亦復如是復告犢子如來不尔知色因知色滅知色味知色過知色出要如實知之如來如實能知色因色滅色過色味色出要能知色我死此生彼乃至非生非非生彼悲皆不著受想行識亦復如是

佛告犢子是故此義甚深廣大元量無邊非竿數所及復告犢子以是因緣諸餘沙門婆羅門等不達義趣隨問強答若問如來我色生彼不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼以無義理置而不答我已生彼乃至非生非非生悲皆不答犢子言希有瞿曇汝及弟子義與義句及與句味所說之事等無差別犢子復言我於異時至沙門目犍達所我於尔時以

別譯經卷第十一 高麗本

此句味問彼目連彼以此義句味而答於我瞿曇汝今所可宣說與彼無異是故我今稱為希有如此教法昔所未有亦未曾說義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去尔時尊者僧提迦旃延在那提城群寔迦所住之處尔時犢子梵志以緣事故往詣彼城既至彼已營事已訖即便往彼尊者僧提迦旃延所相問評已在一面坐白尊者言我有所疑欲相諮問汝若開悟聽我所問願為解說尊者告言犢子我聽汝問然後乃知犢子問言以何因緣故諸餘沙門婆羅門有人來問死此生彼死此不生彼乃至非生彼非非生悲皆能答沙門瞿曇為以此問色死此生彼乃至非生彼非非生悲無義理故置不答乎尊者告言我今問汝隨汝所解而答於我於汝意云何若因若緣若行若根本若行所從生若色若無色若有想若無想以此因以此緣以此行以此根本以此行所從生無餘寂滅無想盡憂若如是等元有因

別譯經卷第十一 高麗本

緣無行无相及盡滅法如來寧可說死此生彼乃至說非生彼非非生彼耶犢子言迦旃延如是因如是緣如是行如是根本如是行所從生是色是無色是想是無想此等諸法皆至無餘盡滅无想滅盡是等諸法無有因緣如來云何而當說之犢子聞已心懷歡喜問尊者言汝為佛弟子從來久近尊者答言我為佛弟子始過三年犢子言迦旃延汝獲大利能於衆中身口智慧辯才如是於少時中能具斯事實為希有犢子言我今緣事欲還所止尊者言宜知是時犢子梵志聞尊者語歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時犢子梵志往詣佛所問評佛已却坐一面白佛言世尊我有少疑今欲諮問若有開悟願為解說佛言隨意問難犢子言以何緣故諸餘沙門婆羅門等有人來問死此生彼乃至非生彼非非生悲皆能答沙門瞿曇以斯問死此生彼乃至非生彼非非生悲無義理故置而不答佛

別譯經卷第十一 高麗本

告犢子吾今問汝隨汝所解而答於我於汝意云何若因若緣若行若根本若行所從生若色若無色若有想若無想以此因以此緣以此行以此根本以此行所從無餘寂滅無想盡處若如是等無有因緣元行無想及盡滅法我寧於此無因緣等盡滅法中說死此生彼乃至說非生彼非非生彼耶犢子復白佛言如是因如是緣如是行如是根本如是行所從生是色是無色是想是無想斯等諸法皆至無餘盡滅無想滅處如是諸法無有因緣吾當云何而能答之尔時犢子聞佛所說心生歡喜而作是言希有瞿曇汝今弟子說義句味等元老別犢子復言我於異日以少緣事曾至于彼鄰提城群寔迦所住之處問沙門僧提迦旃延如斯之事彼以此義而答於我然義句味及其文字與今所說等無有異都元錯謬是故我今稱為希有如此教法昔所未有亦未曾說義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去

別譯雜阿含經第十卷 第三經 息

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林彼時犢子梵志往詣佛所問評佛已在一面坐白佛言瞿曇一切衆生為有我非佛默然不答又問為元我耶佛亦不答尔時犢子作是念我曾數問沙門瞿曇如是之義默不見答尔時阿難侍如來側以扇扇佛彼時阿難問其語已即白佛言世尊何故犢子所問默然不答若不答者犢子當言我問如來都不見答增邪見耶佛告阿難於先昔彼問一切諸法若有我者吾可答彼犢子所問吾於昔時寧可不於一切經說无我取以無我故答彼所問則違道理所以者何一切諸法皆無我故云何以我而答於彼若然者將更增彼昔來愚惑復次阿難若說有我即墮常見若說無我即墮斷見如來說法捨離二邊會於中道以此諸法壞故不常續故不斷不常不斷因是有是因是生故彼則得生若因不生則彼不生是故因於無明則有行生因行故有識因識故有名色因名色故有六

別譯雜阿含經第十卷 第三經 息

入因六入故有觸因觸故有受因受故有愛因愛故有取因取故有有因有故有生因生故有老死憂悲苦惱衆苦聚集因是故有果滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入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苦惱衆苦聚集滅盡則大苦聚滅佛說是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林尔時犢子梵志往詣佛所問評佛已在一面坐問佛言瞿曇汝頗作是見作是論世界是常唯我解了餘人不知作是說不佛告犢子我不作是見不作是說唯我能知餘人不解犢子又問汝若不作如是說者一切世界悉無常耶佛告犢子我不作如是說言世界無常唯我能知餘人不解犢子又問汝頗復作如是論言世界亦常無常唯我能知餘人不解作是說耶佛告犢子我不作如是

別譯雜阿含經第十卷 第三經 息

說言一切世界亦常無常唯我獨了
餘人不知犢子又問汝頗復作如是
說言一切世界非常非无常非非常
非非無常唯我能解餘人不了作是
說耶佛告犢子我亦不作如是說言
一切世界非常非無常非非常非非
無常唯我能知餘人不解犢子復問
世界有邊世界無邊亦有邊亦无邊
非有邊非無邊非非有邊非非無邊
身即是命命即是身身異命異眾生
神我死此生彼為有為無亦有亦无
非有非無非非有非非無瞿曇汝今
作是說耶佛告犢子我不作是見不
作是論說言世界有邊無邊乃至非
非有非非無犢子復言瞿曇汝今於
斯法中見何過患不取一見佛告犢
子我亦不言世界是常唯此事實餘
皆愚闇彼見結障彼見所行及所觀
處彼見塵埃垢穢不淨見結與苦俱
能為害能與憂惱能令行人受驚恐
熱生諸憂患若與見結相應即是愚
愚亦名無聞亦名凡夫能令生死迴
流增長復告犢子世間常无常亦常

釋阿含經第一卷 第十張 息

無常非常非无常世界有邊及以無
邊亦有邊亦無邊非有邊非无邊眾
生神我死此生彼若有若無亦有亦
無非有非无非非有非非無若有人
計斯見者名為癡愚亦名無聞亦名
凡夫增長生死煩惱垢汙能令行人
受驚恐熱生諸憂患无有安樂以是
義故我於此見無所執著犢子又問
汝若不計如是見者汝今所計為是
何見佛告犢子如來世尊於久遠來
諸有見者悉皆除捨都无諸見雖有
所見心無取著所謂見苦聖諦見苦
集諦見苦滅諦見至苦滅道諦我悉
明了知見是已現一切法皆是貪愛
諸煩惱結是我我所名見取著亦名
癡慢如斯之法是可患歎是故皆應
當斷除之既斷除已獲得涅槃寂滅
清淨如是正解脫諸比丘等若更受
身於三有者无有是處犢子言瞿曇
汝於今者見何因緣說無生處佛告
犢子我還問汝隨汝意答辭如有人
於汝目前然大火聚汝知是火然不
知此火聚在汝前滅汝知滅不若復

別釋阿含經第一卷 五二五 息

有人來問汝言此火滅已為至東方
南西北方乃至下方亦復如是斯諸
方中為至何處若如是者當云何答
犢子言瞿曇若人問我當如實答若
有草木及牛馬糞此火與薪相得便
然不滅草木牛糞若都盡者此火則
滅不至方所
佛告犢子如是如是若言色是如來
受想行識是如來者無有是處何以
故如來已斷如斯色故受想行識亦
復如是皆悉已斷譬如有人斷多羅
樹斷已不生如來亦斷五陰已不
復受生寂滅無想是無生法犢子言
瞿曇我於今者樂說辭喻難願聽說
佛告之曰隨汝意說犢子即言譬如
去於城邑聚落不遠平博之處有婆
羅林是婆羅林已百千年枝葉悉墮
唯貞實在汝今瞿曇亦復如是已斷
一切煩惱結縛四倒邪惑皆悉滅盡
唯有堅固真法身在瞿曇當知我今
緣務將欲還歸佛言宜知是時犢子
梵志聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

別釋阿含經第十卷 第十張 息

竹林今時擯子梵志來詣佛所問言
瞿曇若有愚癡起如是見作斯論言
世間是常唯此事實餘則元盡乃至
我不生彼非非生彼佛告擯子下知
色者作是見作是論說言世間色志
皆是常自執此見以為真實謂諸餘
者以為虛妄常無常亦常亦元常非
常非非常世間有邊无邊非有邊非
無邊非非有邊非非無邊身一神一
身異神異我死此生彼死此不生彼
我死此亦生彼亦不生彼我死此非
生彼非非生彼愛想行識亦復如是
擯子言瞿曇若有智者不取是見不
取是論亦復不應起如此見作如斯
論言世界是常此見為是餘見為非
佛告擯子若能知色解其性相如斯
等人不起是見不作是論言世界常
無常亦常亦無常非常非非常見亦
復如是世界有邊無邊亦有邊亦无
邊非有邊非非有邊亦復如是身一
命一身異命異我死此生彼死此不
生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非
生彼亦復如是受想行識亦如上說

別譯雜阿含經第十卷 第十一經

若了知識解其性相如斯等人不起
是見不作是論言識是常此見為是
餘見為非識為無常亦常亦元常非
常非非常見亦復如是識有邊无邊
亦有邊亦無邊非有邊非非有邊亦
復如是身一命一身異命異我死此
生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼
非生彼非非生彼亦復如是不知者
如知者說見者不見者如知者說解
不解亦如上說通徹不通徹亦如上
說有相無相亦如上說其義深淺亦
如上說寤寤不寤寤亦如上說擯子
梵志問佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城小竹林
子梵志往詣佛所問評佛已在一面
坐曰佛言瞿曇我有一少疑若蒙聽察
乃敢發問佛默然不答第二第三亦
如是問第二第三佛亦默然擯子言
瞿曇我於長夜與汝親學我有少問
唯願答我佛作是念擯子梵志長夜
已不棄性實直無有誑為諸有問
皆求解故不為惱亂吾當雙之若阿
毗曇毗尼隨其所問佛告擯子汝

別譯雜阿含經第十卷 第十一經

所問諸有所疑無得疑難擯子白佛
言瞿曇一切世間有不善不佛答言
有又問頗有善不佛答言有擯子言
瞿曇願為我說善不善法令我解了
佛告擯子吾能多種說善不善今當
為汝略說其要佛復告擯子欲為不善
離欲為善瞋恚愚癡是名不善離瞋
恚癡是名為善然生不善離然為善
偷盜邪淫妄語惡口兩舌貪恚邪見
是名不善離如是等正見為善吾為
汝說三種不善三種善十種不善十
種善復告擯子若我弟子解此三種
善不善及十種善不善如實能知便
能盡欲瞋恚愚癡亦能永盡貪欲諸
惡都滅無餘能盡貪欲愚癡故諸欲
漏都盡以盡漏故成就無漏心得解
脫意得解脫於見法中自身解了證
知得法自知生盡梵行已立所作已
辦更不受有擯子白佛頗有一比丘
於佛教法成就無漏心得解脫意得
解脫於見法中自身解了證知得法
自知生盡梵行已立所作已辦更不
受有為有是不佛告擯子得是法者

別譯雜阿含經第十卷 第十一經

不但一二及以三四乃至五百多有比丘心得解脫慧得解脫於現法中自身取證犢子復問佛教法中頗有一比丘尼心得解脫慧得解脫不佛告犢子我教法中比丘尼等得斯法者非一二三乃至五百其數眾多犢子又問除彼比丘及比丘尼頗有一優婆塞度疑彼岸以不佛告犢子我佛法中諸優婆塞度疑彼岸非一二三乃至五百其數眾多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子又問除此比丘比丘尼修梵行者除優婆塞頗有一優婆夷除於疑悔度疑彼岸不佛告犢子我佛法中得斯法者非一二三乃至五百其數眾多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子梵志復白佛言置比丘比丘尼并優婆塞優婆夷修梵行者是佛法中頗有優婆塞獨在居家受五欲樂度疑彼岸不佛告犢子是佛法中非一二三乃至五百其數眾多如斯等人乃與男女群居逼迫共住香華瓔珞著細繒衣用好旃檀衆妙雜香以塗其身受富金

別譯雜阿含經第十卷 第七大段 息

銀種種珍寶奴婢僮僕其數眾多處斯憊鬧逼隘之中能斷三結得須陀洹決定必至於三菩提盡諸苦際極鈍根者任運七生不遇三惡人天流轉自然得盡諸苦邊際犢子又問且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者又置優婆塞在欲得須陀洹頗有女人在佛教法作優婆夷在於欲中度疑彼岸者不佛告犢子我佛法中諸優婆夷在欲度疑非一二三乃至五百其數眾多諸優婆夷雖處居家如優婆塞斷於三結得須陀洹犢子言置曇汝於菩提已得正覺設當修梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷慶欲優婆塞慶欲優婆夷若如是等不具道行便為支不滿足犢子言置曇汝今既得成等正覺得果比丘比丘尼修梵行優婆塞優婆夷慶欲優婆塞慶欲優婆夷志獲果證於佛教法是名具足犢子復言置曇我今樂說辭喻願聽我說佛告之曰隨汝意說譬如天降大雨墮下水流注于大海汝之教法亦復如是男女長幼及

別譯雜阿含經第十卷 第七大段 息

以耆老蒙佛法雨於長夜中盡趣涅槃善哉瞿曇善哉妙法善哉能入佛教法者犢子言我今相問設得出家修梵行者為久近成佛告犢子若有外道異學於佛法中求出家者先剃其鬚髮滿足四月於衆僧中心意調濡然後受戒不必盡舍亦隨人心犢子梵志聞佛語已心生喜樂若蒙出家得受戒者假設四年我尚為之況四月也佛告犢子吾先為汝說二種人不必一切悉皆如是犢子言瞿曇先者實作是說佛告比丘汝等今者與彼犢子剃髮受戒亦時比丘受佛勅已即剃其髮并與受戒如此丘法尊者犢子精勤修道於半月間具於學地知法到法見法覺法既得學果知已解已得證法已尊者犢子作是念我今應詣佛所作是念已即往佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我於學地都證知已唯願世尊重為我說今我聞法心得解脫佛告犢子汝若速求心得解脫應修二法當學二法增廣二法言二法者所謂智定

別譯雜阿含經第十卷 第七大段 息

若能如是修習增廣是則名為知種種界通達諸界知無數界佛告犢子比丘若欲離欲惡不善者有覺有觀入於初禪如是以比丘應修二法定及智慧乃至四禪慈悲喜捨空處識處不用憂非想非非想處亦復如是犢子欲得須陀洹斯陀舍阿那含者悉皆應學如是二法欲學身通欲知他心智欲知宿命欲得天眼耳欲得漏盡智應修二法增廣二法知種種界通達諸界知無數界尊者犢子聞佛所說歡喜頂禮而去大悲如來種種因緣教導犢子受佛教已於閑靜處獨坐精進心不放逸常處禪定所以族姓子剃除鬚髮正欲為修無上梵行故於現法中自身取證我生已盡梵行已立所作已辦更不受有時眾多比丘往至佛所時尊者犢子見諸比丘即問之言汝等欲何所至此比丘言我等將詣佛所親近供養犢子比丘語諸比丘言汝等今者往至佛所因以我語問說世尊起居輕利少病少惱并可為我白世尊言犢子

別譯雜阿含經第十卷 第一九散見

比丘已報佛恩為法供養順佛所行時眾多比丘往至佛所禮佛足已在四面坐白佛言世尊尊者犢子比丘稽首世尊足下問評世尊起居輕利少病少惱犢子比丘又作是言為我白佛我已修行隨順佛說世尊所行我已具得佛告比丘先汝有未來至我所言犢子比丘已得羅漢我已先知天在後導汝等今者復在天後今時世尊記彼犢子已成羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行身命及言連希有迦旃延未曾有有我見及於愚癡犢子所出家

別譯雜阿含經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經第十卷 第二十一

別譯雜阿含經卷第十 卅字第十 息

失譯人名今附泰錄

如是我聞一時佛住王舍城時有梵志厥名優陟來詣佛所問評佛已在四面坐即問佛言瞿曇一切世界為有邊耶為無邊耶佛告優陟如斯等問吾初不答優陟言瞿曇我問世界有邊無邊悉不見答若然者汝常說法解釋問難為何所答佛言優陟吾於諸法悉善知已為聲聞弟子分別正道蠲除眾苦盡其邊際優陟言瞿曇汝於諸法悉善知已為聲聞弟子說於正道蠲除眾苦盡其邊際若如是者汝所得道為一切人盡行是道為有多少而行斯道今時如來默然不答第二第三亦如是問如來默然悉不加報今時阿難執扇侍佛以扇扇佛聞彼優陟所語已即語之言汝後所問與前無異是以世尊默然不答汝我且為汝說一方喻譬如邊守有城牆壁牢實欄檻窓牖悉皆堅固街巷里陌官府市肆周障布置不相

千錯而此城中唯有一門時守門人
聰明智慧有大念力善能分別客舊
諸人識者聽入不識則遮時城中人
欲有出者不知出要問而遍觀更无
孔穴唯此一門乃從末出而此守門
智慧之人雖不具知城中種類然知
其中將出城者皆由此門如是優劣
如來亦不具思惟惟分別然知
出入皆由此門如來亦然知過去
現在未來苦之邊際皆由斯道得盡
於苦優劣梵志聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹林今時尊者富那在靈鷲山多諸
異學外道梵志來至其時問評尊者
富那在一面坐白尊者富那言我等
皆聞沙門瞿曇說衆生斷更不受生
此事云何尊者答曰如我解佛所說
義者佛終不說衆生死已更不復有
死此生彼佛實不見衆生之相所以
者何凡夫妄想以有慢故言有衆生
如來斷慢讚歎斷慢故无衆生想時
諸外道聞尊者說不生歡喜亦不嫌
毀即便還歸其去未久富那即便往

別譯雜阿含經第十卷 第三張 七

詣佛所到佛所已頂礼佛足在一面
立以諸外道所問具白世尊是諸外
道皆言世尊說衆生斷更不受生此
事云何我即答言如我解佛所說義
者佛終不說衆生死已更不復有死
此生彼佛實不見衆生之想所以者
何凡夫妄想以有慢故起於衆生如
來斷慢讚歎斷慢是故不起於衆生
想富那復言我為外道作如是說將
不違佛所說教法致於謗毀生增威
耶為同世尊之所宣說為當異耶為
如法說為不如法為以法說不似法
說不為同佛法者所讚呵耶佛告富
那汝說真實非為毀謗不增不減如
我所說等無差別是如法說非非法
說無有同佛法者能讚呵汝何以故
從本已來一切皆為我慢所害衆生
煩惱皆因我慢而得生長喜樂我慢
不知我慢以不知故譬如循環不知
端緒亦如亂織莫知其首亦如麻經
亦如軍衆被破壞時擾攘亂走衆生
於何擾亂不定此世他世流馳不止
生死流轉不能得出復言富那如是

別譯雜阿含經第十卷 第三張 七

我慢一切衆生無盡盡滅无相至於
盡滅皆散壞若知如是於人世界
天世界魔世界梵世界沙門婆羅門
天人大衆之中長夜得義救拔得樂
時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
竹林今時尊者阿難於是夜中詣多
跋河脫其衣裳置于岸上入河澡浴
著一浴衣即出于水待自身乾時有
外道名俱迦那提往至彼河尊者阿
難聞彼行聲及磬聲聲外道亦聞尊
者之聲外道問言汝為是誰阿難答
言我是沙門沙門甚多汝今為何
等沙門阿難答言我是釋子外道言
我欲問難汝若開眼聽我所問阿難
答言欲問便問已當知外道問言
我死此生彼以不阿難言如來不說
又問我死此不生彼亦生亦不生非
生非非生彼不阿難又言如斯等問
佛悉不答外道言我今問汝死此生
彼乃至非生非非生悉不見答汝寧
不知如此事乎阿難言如是之事我
悉知見非不知見外道言汝所知見

別譯雜阿含經第十卷 第三張 七

為何謂也阿難答言我所知見見彼
處所見衆生行乃至知見彼所從生
知見結業舉動所作見煩惱結如墨
聚集無間凡愚與見結相應順於未
來長處生死我所知見其事如是豈
可謂為不知見乎外道俱迦都即問
之曰汝名何等阿難答言我名阿難
外道復言善哉善哉大師弟子我今
乃至共相談論而不知汝乃是阿難
我若知汝終不能得共相抗對時彼
外道聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時長者須達多好欲詣佛
親近供養復作是念我若往彼日時
故早如來猶未從禪定起我今應先
至彼外道所住之處即往其所既至
彼已共相慰問在一面坐異學外道
問須達言汝可為我說彼沙門瞿曇
為作何見須達答言如來所說我不
能及其所知見在吾分外外道言汝
若不知佛之所見頗復能知比丘見
不須達答言如斯之事我亦不知外
道復言汝若如是竟何所見若少所

別譯雜阿含經第十卷 第五經

見請問其說須達復言汝當先說汝
之所見然後我當自說所見介時外
道語須達言我所見者衆生之類是
常是實餘皆妄語復有外道語須達
言我之所見一切無常唯此為實餘
皆妄語又復有言亦常無常非常非
無常唯此為是餘皆妄語世界有邊
世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非
無邊身即是命命即是身身異命異
衆生神我死此生彼死此不生彼死
此亦生彼亦不生彼如是長者我所
見者死此非生彼非不生彼時諸外
道各各自說已所見已語須達言仁
者當說須達答言如我所見一切衆
生悉是有為從諸因緣和合而有言
因緣者即是業也若假因緣和合有
者即是無常無常即苦若即無我以
是義故我於諸見心無存著汝諸外
道作如是言一切諸法常唯此為實
餘皆妄語如此計者乃是衆苦之根
本也以貪著斯諸邪見者與苦相應
能忍大苦於生死中受無窮苦皆由
計有世界是常乃至死後非生於彼

別譯雜阿含經第十卷 第六經

非不生彼如斯諸見實是有為業集
因緣之所和合以此推之當知無常
無常即苦苦即元我復有外道語須
達言長者衆生若是業集因緣和合
而有恙皆無常無常即苦苦即無我
若如是者汝今亦復作諸苦本與苦
相應於生死中受無窮苦須達答言
我先已說一切諸見心無所著是故
我今亦復不善如斯之見時彼外道
謂須達言如是長者汝亦應當作如
是說介時須達於彼外道異見衆中
作師子吼令諸外道邪見之心皆悉
息已往詣佛所頂禮佛足在一面坐
以已所見共外道談論向如來說佛
即讚言善哉應當如是摧諸外道令
墮負處應懺威正法之論佛說是已
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
竹林介時長老梵志往詣佛所在一
面坐而作是言如我今者於一切法
悉不忍受佛告長老梵志汝於諸法
悉不忍者見是忍不長爪復言如此
之見我亦不忍佛告長老梵志汝若

別譯雜阿含經第十卷 第七經

不忍如是見者何故而言我於諸法
悉皆不忍誰為汝出不忍之語佛復
告大姓汝若知若見不忍是見即斷
是見已棄是見辭如有人既嘔吐已
若如是者於餘見中即不次第便為
不取便是不生長爪梵志復作是念
汝所言我已斷是見已棄是見辭如
人吐便於諸見無有次第不取不生
佛告長爪若如是者多有衆生同汝
所見亦復如是論者諸有異道沙門
婆羅門若捨是見更不受異見是名
少智極為微薄亦名愚癡梵志當知
世間衆生皆依三見初言我忍一切
第二言一切不忍第三言我少忍少
不忍賢聖弟子觀察初見能起貪欲
瞋恚愚癡常為如是三毒纏縛不得
遠離能生患害能生結使不得解脫
慧樂於欲守護縛者是名為忍若不
忍者能生貪欲瞋恚愚癡常為如斯
三毒所纏不能遠離獲得解脫慧樂
於欲常為受取守護縛者是名不忍
若見少忍少不忍亦復如是忍如上
忍中說不忍如上不忍中說賢聖弟子

別譯雜阿含經第二卷 第八十經 息

若說言忍便為與彼二見共諍若言
不忍亦復與彼二見共諍若言少
忍少不忍亦與二見共諍以已所見
違於他故便起諍論若起諍論必相
毀害以共諍論生毀害故以見是過
生諸諍論故便棄是見不受餘見以
是義故能斷是見棄離是見猶如人
吐於諸見中無有次第不取不生賢
聖弟子若言忍及以不忍少忍少不
忍亦有是過如是梵志此色顯現四
大所成賢聖弟子見是身無常既見
無常便能離欲見此身滅即便捨離
若見身無常便離身欲便離身受離
身窟宅除身決定想梵志當知受
有三種苦受樂受下苦不樂受如此
三受以何為因云何為習因何而生
從何處出以觸為因因觸生習習從
觸生因觸所生若觸滅則受滅離熱
得涼辟如日沒身邊命邊受身邊時
知是身邊受命邊時知是命邊如實
而知无有錯謬賢聖弟子若受樂受
知身必壞若受苦受不苦不樂受知
身必壞若受樂受非和合受苦受不

別譯雜阿含經第二卷 第九十經 息

若不樂受亦復如是云何名為與受
不和合所謂貪欲瞋恚愚癡不與生
老病死而共和合憂悲苦惱衆苦聚
集尔時尊者舍利弗出家半月侍如
來側以扇扇佛于時如來為說斷於
離欲之法時舍利弗如是觀察諸法
無常即便離欲證成棄捨諸見无生
漏盡心得解脫長爪梵志於諸法中
得法眼淨如上所說既得信心即白
佛言唯願世尊聽我出家尔時如來
即聽出家既出家已勤修精進得阿
羅漢道
如是我聞一時佛在王舍城須摩竭
陀池岸尔時耆羅浮梵志在大衆中
而作是言我知釋子所說教法我所
知見勝彼釋子當于尔時有衆多比
丘入城乞食見耆羅浮梵志在彼池
岸聞其所說作如是言我知釋子所
有法教我所知者出過於彼時諸比
丘聞此語已還至僧坊收攝衣鉢洗
手足已往詣佛所頂礼佛足在一面
坐白佛言世尊我等今日入城乞食
食訖已還歸於其中路經須摩竭陀

別譯雜阿含經第二卷 第九十經 息

池彼池岸上有一梵志名奢羅浮在大衆中唱如是言我知釋子所有教法我所知者出過於彼善哉世尊唯願當往彼池岸今時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣於彼須摩竭池時奢羅浮遙見佛來即從坐起敷置高座尋白佛言可就此坐佛即便就座坐已而告之曰汝實作是言我知釋子所有法教我所知者出過於彼如是說不時彼梵志默然而住佛復告曰何故默然而不答我汝若解者隨汝意說若不解者吾當為汝分別宣說今汝具足汝今若能具足說者吾助尔喜梵志當知世若有人說言如來非阿羅呵三藐三佛陀者如是說者我稱善哉當問彼言汝以何事說言如來非阿羅呵三藐三佛陀此衆生等於理不決不能正答更說世間其餘談論以諸雜語間錯其中憍慢矜高生毀害心以不能答如斯問故默然而住慚愧但頭失於機辯奢羅浮汝今亦設復有人作如是言沙門瞿曇能善顯示是有過

別譯雜阿含經第二卷 第二十一

法如是說者我亦稱善當問於彼以何智知如斯之事彼不能答更說其餘世間談論諸亂其中辭窮理屈慚愧但頭默然而住失於機辯亦如汝今無有異也若復說言沙門瞿曇所有弟子無善迴向不具持戒我亦稱善而問於彼汝以何法驗知斯事彼不能答更說世間其餘談論諸亂其中辭窮理屈慚愧但頭默然而住失於機辯汝今亦當于今時奢羅浮同梵行者語奢羅浮汝今何故默然不答汝昔日時恒於大衆多人之中而言我所知見過瞿曇所有教法汝今宜問沙門瞿曇云何乃使沙門瞿曇反問於汝汝使說作如是言汝所說者若能具足吾助尔喜稱慶善哉如其不具吾當為汝分別宣示令得具足時奢羅浮聞斯語已亦復默然無所陳說尔時世尊在須摩竭池池岸作師子吼已即從坐起還王舍城佛去不久彼諸同行種種呵責作如是言汝於今者如截角牛在屏廈乳汝亦如是於閑靜處作師子吼

別譯雜阿含經第二卷 第二十一

於沙門瞿曇前默然無所說亦如童女欲作男子聲然不能作還為女聲汝亦如是欲學瞿曇作師子吼而不能成亦如雌野干欲作師子吼然其出聲故作野干終不能成師子之聲諸同行者如是種種呵責奢羅浮已各四散而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時有梵志名曰重巢居在於彼須摩竭池池岸上於彼衆中作是唱言我所說偈若有人能具足分別顯示其義我當為其而作弟子時諸比丘食時已到著衣持鉢入王舍城次第乞食乞食已訖即便還歸於其中路經須摩竭池池岸聞彼梵志作是語已即還僧坊收攝衣鉢洗手足已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊須摩竭池池岸有重巢梵志作如是語我所說偈若有人能具足分別顯示其義我當為彼而作弟子唯願世尊往至彼池今時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣彼池尔時重巢梵志遙見佛來即從坐起

別譯雜阿含經第二卷 第二十一

敷置高座語佛言瞿曇可就此座于時如來即就其座而告之曰云汝自言我所作偈若有人能具足分別顯示其義我當為彼而作弟子為有是不梵志對曰實余瞿曇佛復告曰汝所作偈今當為我誦其章句吾當為汝分別解說今時重集梵志復敷高牀而坐其上自說偈言

若是比丘 釋種子者 應當如法 清淨活命 不亘婬害 於諸衆生 宜應遠離 不善諸法 守意清淨 護所受戒 如是調伏 隨順定智 今時世尊以偈答曰

若稱如是外 隨順而履行 於善丈夫中 汝得為最勝 比丘處閑靜 清淨自調順 不惱害衆生 遠離一切惡 如是調伏者 隨順於定智 柔和善滿心 身口不造惡 能攝三業者 亦名順定智 為世福田故 持鉢諸家乞 檢心修念處 謙下處卑劣 除欲棄貪求 故獲无所畏

今時重集梵志聞斯偈已即生念言沙門瞿曇實知我心我今宜應歸依三寶作是念已即自佛言唯願如來

別說阿含經第二卷 第十卷

聽我出家佛即聽許出家為道受具足戒便成沙門精進修習斷諸煩惱得阿羅漢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林中當於是時摩竭提國諸外道輩相與聚集須摩竭池上作斯論言此是婆羅門諦此是婆羅門諦今時如來在于精舍以直淨天耳聞其所說即從定覺往詣於須摩竭池上諸婆羅門遙見佛來悉從座起為佛敷座白佛就坐佛即就坐而告之曰汝等聚集作何談論諸婆羅門各自佛言瞿曇當知我等今日共相聚集作是說言此是婆羅門諦此是婆羅門諦佛告之曰如是如是我昔求道初成正覺已證知意取要言之一切世間不過三諦吾當分別何等為三所謂一切不著此語是實非虛妄說此事若實應勤精進於諸衆生恒生慈心此是婆羅門初諦我知是已廣為人說復次婆羅門一切苦集是生滅法如斯之言真實下虛此事若實應勤精進於其中間常正修心

別說阿含經第二卷 第十卷

作生滅相應如是位是名婆羅門第二諦我以知此生滅相故成等正覺常為衆生說如是法復次婆羅門第三諦吾離我我所真實無我若離如是三法相者便能遠離一切諸惡此是實應勤精進求離衆惡應如是住佛說是已衆多外道聞佛所說默然而坐今時世尊而作是念斯愚癡人常為諸魔之所覆蔽是大衆中乃至無有一人能信斯語生志學想修持梵行于時如來作斯念已從坐起去佛去不久今時須摩竭池神而說偈言

譬如盪水欲求迹 下種園地求苗稼 如以芳香熏臭穢 水浸住汲求濡弱 吹彼鐵杆求妙聲 如於感冬求野鳥 彼諸外道亦如是 雖聞妙法不信受 今時諸婆羅門聞此池神說是偈已竟隨佛後求索出家佛即聽許既出家已精勤修道德得阿羅漢果佛說是已詣比丘聞佛所說歡喜奉行 今時尊者阿難在拘毘舍國瞿師羅園時有梵志名曰闍陀詣阿難所問

別說阿含經第二卷 第十卷

訖已訖在一面坐而作是言汝以何事於彼沙門瞿曇法中出家學道阿難答言我今為欲斷惡生善以是義故於佛法中出家學道梵志復言斷何等惡阿難答言我今欲為斷除貪欲瞋恚癡梵志復言汝等亦知斷除貪欲瞋恚癡耶阿難答曰唯佛法中有斷如是貪欲瞋恚癡之法禁制身心梵志又言如此貪欲瞋恚癡難對曰欲受涂著能生惱亂於現在世增長惡法憂悲苦惱由之而生未來世中亦復如是瞋恚所著愚癡所著能壞已心亦壞他心自他俱惱於現在世增長諸惡未來世中亦復如是增長諸惡復次若有涂著此貪欲者能令衆生盲無慧眼貪欲因緣能令智慧微弱損減諸善不趣涅槃不得三明及六神通離苦提道如貪欲瞋恚愚癡亦復如是我等見斯貪欲瞋恚愚癡有如是過患以是義故禁斷貪欲瞋恚愚癡梵志又問頗復有道修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡耶

別譯雜阿含經第七卷 第七十二法也

阿難答言有八聖道所謂正見正語正業正命正方便正定正念正志能斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃梵志復言如斯之道極為甚善修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡阿難當知我今緣務極為很多今欲還歸阿難告曰宜知是時梵志聞阿難所說歡喜而去如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者舍利弗往詣佛所頂札佛足在一面坐于時如來為舍利弗種種說法示教利喜已默然而住時舍利弗見佛默然即從坐起頂札佛足還其所止未到所住處道逢梵志名曰優陟問舍利弗從何處來舍利弗言梵志當知我於今日詣世尊所聽法來還優陟復言汝今故未離於教法猶如嬰兒未離乳耶舍利弗言我今聽法無有厭足不同嬰兒何以故嬰兒轉大則離母乳優陟復言我已久離聽法教誡舍利弗言如汝法中雖復教誡元有義利行於非道不名棄出不至菩提是壞敗法無有一法可恃怙者汝之師尊

別譯雜阿含經第七卷 第七十三法也

非是如來阿羅呵三藐三佛陀汝今宜應速疾離彼邪師教法譬如弊牛志性輕躁好為抵突加復少乳所生犢子其形甚小數數離母隨意放逸如汝師尊无義教法亦復如是志性輕躁所有教法無有義利所有弟子惟小無智遠離其師隨意放逸各自說言我已離於教誡之法如來法中有義教誡有義教誡有善棄出趣向菩提不為邪見之所破壞有諸善法而可恃怙我之世尊是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀諸弟子等隨逐不捨猶如善牛志性不輕不為抵突加復多乳其犢身體日日長大隨逐其母終不捨離優陟梵志讚舍利弗善哉善哉汝獲善利所受教誡是出世法趣向菩提有善棄出至於涅槃不可沮壞有所依憑汝師世尊是如來阿羅呵三藐三佛陀作是語已各還所止如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰優陟往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言

別譯雜阿含經第七卷 第七十四法也

晏於昔日時諸外道等相與聚集彼大講堂作種種論沙門瞿曇在於閑靜修攝其心智慧辯才我於是時亦共論議作如是言此相應此不相應譬如老牛加復无目我等亦尔所有教法甚為鄙陋盲無慧眼沙門瞿曇有大智慧在於閑靜修攝其心智慧汝今云何教諸弟子佛告之曰我佛法中童男童女共相聚會歡娛燕會隨意儻戲是名相應譬如有人年過八十頭白面皺牙齒墮落然猶歌儻作木牛馬作於琵琶笙篴笛亦作小車及踰越戲如斯老人作如是事名不相應其有見者當名此人為作智人為作癡人梵志對曰如是我人名為嬰愚無有智慧佛告之曰我佛法中相應相順如童子戲梵志當知聖賢法中如童子戲優陟白佛云何比丘修集善法佛告之曰比丘之法應當遠離諸惡不善修諸善法不調伏者為調伏故應勤修集不得定者為得定故應勤修集不解脫者為解脫故應勤修集所未斷者為令斷故

別譯雜阿含經第十卷 第三十

應勤修集所未知者為令知故應勤修集所未修者為欲修故應勤修集所未得者為欲得故應勤修集梵志白佛言世尊何等不調欲令調故應勤修集佛言眼不調乃至意不調為今調故應勤修集梵志言何等不解脫欲令解脫應勤修集佛言心不解脫為令解脫應勤修集梵志言何等為斷惡應勤修集佛言斷欲无明與受故應勤修集梵志言何等不知為知故應勤修集佛言未知名色為令知故應勤修集梵志言何等不修為修故應勤修集佛言未修定慧不得八道應勤修集梵志白佛比丘之行甚為真實我今事多欲還歸家佛告之曰宜知是時優陟梵志即從坐起還其所止

別譯雜阿含經第二卷 第三十

名之為學時時修學增上心故名之為學時時修學增上智故名之為學梵志復言瞿曇若有阿羅漢盡諸有漏所作已辦捨於重擔逮得已利心得自在無復煩惱正智得解脫時當何所學佛言若有羅漢盡諸煩惱正見心得解脫當于今時貪欲瞋恚及以愚癡一切悉斷無有遺餘是名无學若彼羅漢盡於貪欲瞋恚愚癡更不造作身口意惡無所進求以是義故名為無學今時尸留梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林今時尸留梵志往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言瞿曇若有婆羅門作是說隨所作業是過云本所作因於現在世所作諸業能增過去不善之因現在之世若不造業則能破壞生死之橋四流永絕更不流轉以業盡故若亦得盡若盡則苦邊除盡瞿曇此事云何佛告尸留如汝所言彼諸沙門婆羅門等作如是說隨所作造業是過去本業因緣乃

別譯雜阿含經第十卷 第三十

至盡苦邊際若如是者以何因緣於現在世而有種種風冷病等四大增損若如是者為自所作為他所作尸葡萄白佛他之所作佛告尸葡萄云何自已所作常拔鬚鬚或舉手立不在床坐或復蹲坐以之為業或復坐卧於棘刺之上或邊椽坐卧或坐卧灰土或牛屎塗地於其中坐卧或翹一足隨日而轉盛夏之月五熱炙身或食菜或食稗子或食舍樓伽或食糟或食油滓或食牛糞或日三事火或於冬節凍水概體有如是等无量苦身法是名自己所作云何名為從他作苦為他手足及以力杖瓦石打擲如是等苦是則名為從他得苦一切世人四大增損或為風冷而起是患如是等患現所見事云何彼諸婆羅門等若作是見言以此故能盡苦際即是自作過咎如是等咎一切世人皆共知之彼自虛說以五因緣故能令身心受諸苦惱何等為五所謂貪欲瞋恚掉悔疑如斯五法能令眾生現在之世身心苦惱復有五因緣故於

別譯雜阿含經第十卷 第三十二

現在世能令身心常得快樂不受苦惱何等為五所謂能斷貪欲之心則於現在能令身心受法使樂何以故以有貪欲瞋恚掉悔故能令眾生受諸苦惱若能斷除則受快樂無有憂患是故應當斷除如是貪欲瞋恚掉悔若斷除者無熱无惱不待時節當得解脫必趣涅槃尸葡萄是名現在所得法復有現前所得法所謂正見正語正業正命正方便正志正念正定說是法時尸葡萄志遠離塵垢於諸法中得法眼淨既得道已即整衣服合掌向佛而白佛言世尊唯願如來慈哀憐愍聽我出家如來即聽出家既出家已於空靜處懇勤精進得阿羅漢

別譯雜阿含經第十卷 第三十二

如是我聞一時佛在耶羅健陀置疊聚落菴婆羅林時聚落中有一梵志名耶利婆力在彼村住其年衰邁已百二十彼聚落中所住人民咸謂是人真阿羅漢悉共恭敬而供養之然斯梵志有一親友福盡命終得生天上今時此天作是思惟我今若勸是耶利婆力詣佛所者必不信受我今當教脫能信我作是念已即往於彼老梵志所感光炎熾遍照其人住之處即至彼已語梵志言云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱然富蘭那迦葉尚不能知彼心所念况能答之復至刪闍耶毗羅睺子所亦作如是心中所問乃至尼捷陀若提子所亦復如是作心中難彼若提子尚不能知是念况復能答時耶利婆力梵志遍至六師悉不能知如斯之難若不能答我今何為於其法中出家修道不如還俗受五欲樂我今家業甚為豐饒寧在家居布施作福復作是念

別譯雜阿含經第十卷 第三十二

我當往詣沙門瞿曇所作是念已即往佛所於其中路復作是念沙門瞿曇年少出家而富蘭那六師之徒悉是耆舊宿德之人尚不能知況彼沙門瞿曇既是年少出家未久學日又淺而當能解如斯之義作是念時於其中路迴車欲還復更思惟我昔曾從耆舊宿德老梵志所聞如是說出家之人年雖幼稚不應輕蔑何以故年雖幼稚有大神通及大智慧作是念已即往佛所至佛所已恭敬問許在一面坐心中默念如是四難云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱今時世尊知彼梵志心之所念即說偈言

屏處撥毀罵 百千種誹謗 面前而讚歎 言是善好人 實能辦諸事 詐偽而不實 智者應當知 此是怨詐親 出言詐親善 所作無利益 智者應當知 此是怨詐親 云何於親友 受重如已身 不應於親友 伺覓其過失 親友心願同 相念常不忘 如是之親友 不為他沮壞 應當恒敬念

別譯雜阿含經卷第十二 第三十八

受重如已身 何故說於斷 斷能生喜樂 亦能得勝利 至於寂滅所 能修於勝果 丈夫向正道 以是義故斷 云何得無熱 得於寂靜味 獲得大智慧 今時得無熱 遠離於諸患 入法歡喜味 是名為無熱 今時梵志聞是偈已即整衣服而白 佛言唯願世尊聽我出家于時如來 即聽出家既出家已精勤修道得阿羅漢

須跋陀羅者如集偈頌中說

役陽分匿俱迦那 須達長爪奢羅浮 重牀三諦及聞陀 二下留得尸留根 尸留那羅婆力迦 須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷第十二

癸卯歲高麗國大咸都監奉 勅雕造

別譯雜阿含經卷第十二 第三十八

別譯雜阿含經卷第十二 升平第六卷 息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼名曰曠野於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢將欲向彼得眼林中時魔王波旬作是心念瞿曇沙門今在舍衛得眼林中其弟子曠野比丘尼入城乞食食訖洗鉢收攝坐具將欲往詣於彼林間我當為其而作擾亂今時波旬化作摩納於彼路側問曠野言欲何所詣比丘尼答言我今欲詣閑靜之處今時摩納聞是語已即說偈言 一切世間中 无有解脫者 汝詣空靜處 將欲何所作 汝今年盛美 不受於五欲 一旦衰老至 後莫生憂悔 時比丘尼而作是念此為是誰欲惱乱我甚為欺詐為是人耶是非人乎作是念已入定觀察知是波旬欲来惱乱即說偈言

世間有解脫 我今自證知 波旬汝愚鄙 不解如斯跡 欲如標利戟 陰賊拔刀逐

汝言受五欲 欲苦可怖畏 欲能生憂惱
欲能生追念 欲能生百苦 欲是衆苦本
斷除一切愛 滅諸無明闇 遠證於盡滅
住於无漏法

尔時波旬而作是念曠野比丘尼善
知我心懊惱悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時蘇摩比丘尼者衣持鉢
入舍衛城乞食食訖洗鉢收攝坐具
向得眼林魔王波旬作是念今蘇摩
比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗
鉢收攝坐具向得眼林尔時波旬化
作婆羅門在路側立而作是言阿梨
耶欲何所至比丘尼答言我今欲詣
彼寂靜處尔時波旬即說偈言

仙聖之所得 斯處難階及 非汝鄙穢智
獲得如是處

時比丘尼作如是念此為是人是非
人乎而欲惱我入定觀察知是波旬
即說偈言

女相無所作 唯意修禪定 觀見於上法
若有男女相 可說於女人 於法無所能
若無男女相 云何生分別 斷除一切愛

滅諸無明闇 遠證於盡滅 住於无漏法
以是故當知 波旬墮魔處

尔時波旬而作是念蘇摩比丘尼善
知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時翅舍橋曇弥比丘尼著
衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐
具至得眼林坐一樹下住於天住尔
時魔王波旬作是念念沙門瞿曇在
於舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼
名翅舍橋曇弥著衣持鉢入城乞食
食訖洗鉢收攝坐具至得眼林坐一
樹下住於天住作是念已化作摩納
欲為擾亂即說偈言

汝今者何為 懷憂坐樹下 飲飲而流淚
將不言乎 獨處於林中 欲求男子耶
時比丘尼而作是念此為是誰其為
欺詐為是人耶是非人乎而欲為我
作大擾亂入定觀察知是魔王即說
偈言

我斷思愛已 無欲无子想 端坐林樹間
無愁无熱惱 斷除一切愛 滅諸無明闇
遠得於盡滅 安住无漏法 以是故當知

波旬墮魔處

尔時波旬而作是念翅舍橋曇弥比
丘尼善知我心憂愁悔恨慚愧還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時蓮華色比丘尼於晨
朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收
攝坐具并洗足已入得眼林坐一樹
下端坐思惟住於天住尔時魔王而
作是念沙門瞿曇在舍衛國祇樹給
孤獨園蓮華色比丘尼著衣持鉢入
城乞食食訖洗鉢收攝坐具至得眼
林中坐一樹下住於天住我當為其
而作擾亂作是念已化為摩納徃至
其所而說偈言

婆羅樹下坐 如華善開敷 獨一比丘尼
汝今坐禪耶 更無第二伴 能不畏惡魔
尔時蓮華比丘尼即作是念此為是誰
擾亂於我甚為欺詐為是人耶是非
人乎入定觀察知是波旬即說偈言
百千計偽賊 皆悉今如汝 不動我一毛
故獨无所畏
尔時魔王復說偈言
我今自隱形 入汝腹中央 或入汝眉間

令汝不得見

時比丘尼復以偈答

我心得自在 善修如意定 斷絕大繫縛
終不怖畏汝 我已吐諸結 得拔三垢根
怖畏根本盡 故我無所畏 我今住於此
都無畏汝心 汝軍衆盡來 我亦不怖畏
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅
安住無漏法 以是故當知 汝自隨喜慶
爾時波旬而作是念 連華色比丘尼
善解我心憂愁悔慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時石室比丘尼於其晨朝
著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝
坐具向得眼林爾時魔王而作是念
沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園
中有石室比丘尼著衣持鉢入城乞
食食訖洗鉢收攝坐具向得眼林我
當為其而作擾亂作是念已化為摩
納往至其所而說偈言

衆生是誰造 衆生造作誰 云何名衆生
衆生何所趣

時石室比丘尼聞是偈已而作是念
此為是誰甚為欺詐為是人耶是非

別譯阿含經卷第二 第六品

人乎入定觀察知是魔王以偈答言

衆魔生邪見 謂有衆生想 假空以聚會
都無有衆生 譬如因衆緣 和合有車用
陰界入亦尔 因緣和合有 業緣故聚會
業緣故散滅 斷除一切愛 滅諸無明闇
逮得於盡滅 安住於無漏 以是故當知
汝自隨喜慶

爾時魔王而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘尼名曰鼻梨在舍
衛國三園精舍於其晨朝著衣持鉢
入城乞食食訖洗鉢收攝坐具向得
眼林於時魔王而作是念沙門瞿曇
在舍衛國祇樹給孤獨園有鼻梨比
丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
收攝坐具向得眼林我當為其而作
擾亂作是念已化為摩納即於路側
而說偈言

誰造於色像 色像造作誰 色像從何出
色像何所趣

時比丘尼聞斯偈已而作是念此為
是誰惱亂於我甚為欺詐為是人耶

別譯阿含經卷第二 第六品

是非人乎入定觀察知是魔王說偈
答言

色像非自作 亦非他所造 衆緣起而有
緣離則散滅 譬如殖種子 因地而生長
陰界諸入等 和合是色像 因苦故生長
因苦故散壞 斷除一切愛 滅諸無明闇
逮得於盡滅 安住無漏法 以是故當知
汝自隨喜慶

爾時波旬而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時毗闍耶比丘尼從三園
精舍著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
收攝坐具至得眼林坐一樹下住於
天住爾時魔王而作是念沙門瞿曇
在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍
毗闍耶比丘尼著衣持鉢入城乞食
食訖洗鉢收攝坐具至得眼林坐一
樹下住於天住我當為其而作擾亂
作是念已化為摩納往詣其所而說
偈言

汝今極盛壯 我年亦復少 五欲共歡娛
放意而受樂 何以獨坐此 而不與我俱

別譯阿含經卷第二 第六品

時比丘尼聞是偈已而作是念此為是誰來惱於我甚為欺詐為是人耶是非人乎入定觀察知是魔王說偈報言

作樂縱歌舞及餘五欲樂盡迴用與汝非我之所宜人間一切樂并及天五欲盡迴用與汝都非我所宜我斷一切愛滅諸无明闇逮得於滅盡安住无漏法以是故當知波旬墮苦處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有一比丘尼名曰折羅於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具入得眼林在一樹下正身端坐入於天住尔時魔王作是念言沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園中有一比丘尼名曰折羅於其晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗鉢收攝坐具入得眼林中在一樹下坐入於天住我今當往而作擾乱尔時魔王作是念已化摩納形往至其所而語之言阿利耶欲生何處比丘尼

別譯雜阿含經第一卷 第八經

言如我今者都無生處尔時摩納即說偈言

有生必得樂生必受五欲汝受誰教勸言不用復生

折羅比丘尼說偈報言

生者必有死衆苦所纏縛一切苦應斷是以不求生具眼牟尼尊說斯真諦法皆因生於苦皆應捨離之修聖八正道安隱趣涅槃世尊教導我我樂是教法我證知彼法是故不樂生斷除一切愛滅諸无明闇逮得於滅盡安住无漏法以是故當知波旬墮苦處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時優波折羅比丘尼住三園精舍於其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具詣得眼林在一樹下正身端坐入於天住尔時魔王作是念言今瞿曇沙門在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍有比丘尼名曰優波折羅於其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食訖洗足

別譯雜阿含經第二卷 第九經

收攝坐具詣得眼林在一樹下正身端坐入於天住我今當往而作擾乱作是念已化作摩納即往其所問比丘尼言阿利耶欲何處受身比丘尼答曰我都无受身處尔時摩納即說偈言

初利及炎摩兜率與化樂他化自在天是處極快樂汝應願樂彼受於勝妙事優波折羅比丘尼復說偈言

初利及炎摩兜率與化樂他化自在天諸處雖受樂不離於我見必為魔所縛世間皆動搖彼亦歸還謝無有諸凡夫離魔之境界世間皆熾然世間皆烟出離於動搖者我樂如此處斷除一切愛滅諸无明闇逮得於滅盡安住无漏法以是故當知波旬墮苦處

尔時魔王而作此念此比丘尼善知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時王園精舍有一比丘尼名曰勳頭於其晨朝著衣持鉢入城乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具詣得眼林在一樹下正身端坐入於天

別譯雜阿含經第三卷 第十經

住尔時魔王作是念言瞿曇沙門在

舍衛城祇樹給孤獨園有一比丘尼

名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入舍

衛城乞食乞食已洗鉢洗足收攝坐具

入得眼林中在一樹下正身端坐入

於天住我今欲往而壞亂之作是念

已化作摩納往詣其所語比丘尼言

九十六種道汝樂何道比丘尼答言

此道我都不樂尔時波旬即說偈言

受誰教刺駁自号比丘尼不欲樂外道

汝為甚愚癡

動頭比丘尼復說偈言

此外諸惡道悉為邪見縛種種諸見縛

終竟墮魔網慳種大世尊無比之丈天

一切種中勝降魔坐道場悉過一切上

諸事皆解脫能調盡有途彼佛教於我

是我之世尊我樂彼教法我今知彼已

盡除諸結漏斷除一切愛滅諸無明闇

逮得於滅盡安住無漏法以是故當知

波旬道實虛

尔時波旬而作是念此比丘尼善知

我心憂愁悔恨慚愧還宮

瞿野素弥 蘇明曇 蓮華石室

及毗羅 毗闍折羅 憂波折羅

第十名動頭 此下并本 第七卷

如是我聞一時佛在薩婆國竭闍池

岸尔時世尊月十五日在僧前坐說

戒當於是夜月初出時婆耆者在彼

眾中作是念言我今欲以月為喻讚

歎於佛作是念已從座而起合掌向

佛言世尊我今欲有所說唯願善逝

垂哀聽許佛告婆耆者聽汝所說尊

者婆耆者即說偈言

猶如盛滿月 無雲覆空中 光明照世界

一切皆樂見 輝如牟尼尊 世間大導師

端嚴甚殊特 名聞志充滿 月出白蓮榮

日現紅蓮敷 從佛受化者 譬如華敷榮

開彼宿善根 悉令見道跡

時婆耆者說此偈已歡喜踊躍還于

所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊與無央數大眾圍

遶而為說法尔時尊者憍陳如適從

餘處來詣佛所頂礼佛足在一面坐

時尊者婆耆者亦在會中作是念言

我今欲在佛前以偈讚憍陳如作是

念已從坐而起白佛言世尊唯願聽

我少有所讚佛告婆耆者隨汝所說

尊者婆耆者即說偈言

上座比丘憍陳如 安處實語住利樂

常樂空閑寂靜處 聲聞所求佛教法

悉皆逮得不放逸 有大威德具三明

知心老別諸善根 如來長子憍陳如

歸命稽首礼世尊

時婆耆者說此偈已歡喜踊躍還于

所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時尊者舍利弗在講堂中

為眾說法言音滿足能使聽者心意

喜樂言辭正直聞者開解心無所為

所說辭了諸比丘眾至心聽受聽者

悅豫尊重恭敬至心意念等同歡喜

聽受其法尔時尊者婆耆者在於會

中心作是念我欲以偈讚舍利弗作

是念已即正衣服從坐而起合掌白

舍利弗言唯願尊者聽我所說尔時

尊者告婆耆者言若有所說悉聽汝意

即說偈言

吾哉舍利弗 明知道非道 為諸比丘僧

別譯經合卷第二卷 第十二卷

別譯經合卷第二卷 第十二卷

別譯經合卷第二卷 第十二卷

略廣而宣說此優婆塞駛出於微妙音聞者皆悅豫出聲和雅妙可樂甚可愛大衆聽无厭

時婆耆耆說此偈已歡喜踊躍還于所止

如是我聞一時佛在王舍城住龍山側與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔盡諸有結心得解脫尔時尊者目連觀衆時坐五百比丘皆離受欲尔時世尊在衆僧前敷座而坐當於尔時月半說戒時尊者婆耆耆亦在衆中而作是念我今在於佛僧之前欲有讚說即從坐起整其衣服合掌向佛而作是言唯願世尊聽我所說佛言婆耆耆隨汝所說尔時尊者婆耆耆即說偈言

無上之商主在於龍山側智慧能撫慰五百比丘僧目連神足者觀察五百心知此諸比丘咸斷欲結使一切皆具足牟尼大聖尊能度於苦岸世間取後身我今歸命礼瞿曇大士如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

別譯雜阿含經第二卷 第四十

竹林夏坐安居尔時世尊與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔盡諸有結正信心得解脫唯除一人如來記彼現身盡漏於七月十五日自恣時到佛於僧前敷座而坐尔時世尊告諸比丘汝等當知我是婆羅門於般涅脛受寂後身無上良醫拔於毒箭汝等皆是我子志從於我心口而生是我法子從法化生我今欲自恣我身口意無過失尔時尊者舍利弗在衆中坐從坐而起整其衣服合掌向佛白言世尊如佛所說我是婆羅門於般涅脛受寂後身無上良醫拔於毒箭汝等皆是我子志從於我心口而生是我法子從法化生我等不見如未身口有少過失何以故世尊能使不調者調不寂滅者使得寂滅苦惱之者能使安隱未入涅脛者使得涅脛如來是知道者是示道者是說道者是導道者將來弟子相續不絕世尊教法次第修道恒相教習隨順正法常應擁護親受善法我等不見世尊

別譯雜阿含經第二卷 第四十一

若身口意有少過失舍利弗言世尊自恣說我若身口意有所闕短垂哀教勸佛告舍利弗我不見汝有少過失何以故汝舍利弗堅持淨戒多聞少欲知足遠離憒鬧樂於閑靜有精進具足定心智慧疾智捷智展轉智有大種智別智唯除如來諸餘智慧无能及汝深遠之智成就實智示教利喜心無嫉妬見他有能示教利喜隨喜讚歎若萬四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法無有寂默是故汝今若身口意無有少過舍利弗白言世尊頗見是五百比丘於身口意有少過不勝告舍利弗我不見五百比丘於身口意有少過失何以故是五百比丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正信心得解脫以是義故我不見是五百比丘若身口意有少過失舍利弗復白佛言世尊終不識彼小闕亦不見五百比丘若身口意有少過失世尊此五百比丘幾具三明幾得俱解脫幾得慧解脫佛言此比丘衆中九十比

別譯雜阿含經第二卷 第四十二

丘具於三明有百八十得俱解脫其餘之者盡慧解脫舍利弗言此五百人離諸塵垢無有腐敗悉皆真實

時婆耆耆在彼衆中而作是念佛今

自忘我今欲說讚自忘偈婆耆耆合掌

向佛白佛言世尊唯願聽我所說佛

言婆耆耆隨汝所說婆耆耆即說偈言

此十五日清淨朝五百比丘同共慶

皆悉斷於結使縛盡於後有之大仙

誠心親近淨世尊悉得解脫離後有

斷於生死所作辦諸漏已盡滅掉悔

除貪瞋癡斷有結拔受毒箭滅受有

人中師子離諸取盡諸有結滅怖畏

如似轉輪大聖王群臣翼從而圍繞

遊行大地至巨海譬如開戰得大勝

無上商主弟子衆志具三明滅於死

斯等皆是佛真子離諸垢穢純清淨

如日親友今敬禮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園爾時尊者婆耆耆在空靜處

時欲檢心繫念思惟卒起異想生不

意樂即自覺知我於今者便失善利

別譯阿含經第十卷 第十一誡

難得我今便為退失善心得于惡心今當說心多諸過惡說狀思偈時彼尊者即說偈言

棄捨樂諸者及不樂者者捨衣貪嗜覺

不造煩惱林欲枝下垂布衆生樂緣者

能斷於欲林是名為比丘不垂下者欲

无林名比丘第六意出覺然此欲覺者

世間所樂者若得出覺意能離非結者

下樂於勝欲樂出處惡言不名為比丘

樂嗜於受身因見聞意識想者生五根

能離欲想者下受塗汗辱是名得解脫

大地及虛空世間有色塵悉皆歸散壞

一切同盡滅知見是事已行法已決定

諸處下生受質直不諂偽雖求念存身

為有所利益若能如是者同彼入涅槃

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時尊者婆耆耆與阿難俱者

衣持鉢入城乞食見一女人年在盛壯

容貌端正便起欲想爾時尊者尋自覺

知極自可責我今名為不得出家之

利我之壽命極為難得若生是心名

為不善寧捨壽命不作欲想我於今

別譯阿含經第十卷 第二誡

女人即起愛心若生此心非我所宜即向阿難而說偈言

為欲結所勝熾然於我心唯願為我說

除欲善方便

爾時阿難即說偈言

起於顛倒想能燒然其心淨想能生欲

應修不淨觀獨處而坐禪速滅於貪欲

莫數受燒然當觀察諸行無常牙有樂

并及无我法安心念此身多狀惡生死

修習正智慧除七慢結使若知斷慢已

苦則有邊際

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中未至佛所威光顯照遍于祇洹悉

皆大明却坐一面而說偈言

云何義利勝誰為最親友衆生依何等

而得自濟活修造何事務而能得聚般

爾時世尊以偈答曰

種田為義利妻為最親友衆生依熟苗

而得自濟活若能勤作者斯業勝聚般

爾時天復說偈讚言

別譯阿含經第十卷 第三誡

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其中

夜來詣佛所威光顯照遍于祇洹悉皆大明却坐一面而說偈言

愛中子第一財中牛第一明中日第一

爾時世尊以偈答言

所愛无過身能教第一財慧為第一明

爾為第一

尔時天復說偈讚言

往昔已曾見婆羅門沮睪嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

於其一足中刹利最為勝於彼四足中

牛最為勝者若於娶妻中童女為最勝

於諸兒息中長子為最勝

尔時世尊以偈答言

兩足最勝正覺是四足中勝善乘是

別譯雜阿含經第十卷 第三十二

娶妻中勝貞女是兒子中勝孝者是

尔時天復說偈讚言

往昔已曾見婆羅門沮睪嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其中

夜來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

何物生為勝何物入地勝種子何者勝

擲種誰為勝

時有天子先身從種田中得因以為

名以偈答言

苗稼生為勝子入地第一擁護於耕牛

兒擲種為勝

尔時彼天語此天言我不問汝我欲

問佛復以偈問佛

何物生為勝何物入地勝種子何者勝

擲種誰為勝

尔時世尊以偈答言

明生最勝苗無明滅為勝親近供養佛

擲種僧最勝

尔時天復以偈讚言

別譯雜阿含經第十卷 第三十二

往昔已曾見婆羅門沮睪嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

云何生世間

云何得和合幾愛世間有

何物苦世間

尔時世尊以偈答言

六愛生世間六觸能和合六愛能得有

六情生諸苦

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門沮睪嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

云何劫世間云何名苦惱云何是一法

世間得自在

尔時世尊以偈答言

別譯雜阿含經第十卷 第三十二

意劫將諸趣 意苦世間 意名為一法
世間得自在

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言
何物縛世間 云何得解脫 斷於何等法
得至於涅槃

尔時世尊以偈答曰

欲縛於世間 捨欲得解脫 能斷於愛縛
是名得涅槃

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

別譯雜阿含經第十卷 第三三三

何物覆世間 何物能圍繞 何物縛衆生
云何世間住

尔時世尊以偈答曰

若能覆世間 死能為圍繞 愛縛於衆生
如法住世間

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言
何物迷世間 何物和合有 何誰汙衆生
云何豎於幢

尔時世尊以偈答曰

無明迷世間 愛著和合有 瞋汙衆生
我慢豎於幢

天復以偈問言

何誰無蓋障 何誰斷於欲 誰出於汙染
誰能倒大幢

尔時世尊以偈答曰

如來無蓋障 正智得解脫 彼无有蓋障

別譯雜阿含經第十卷 第三三三

能盡于愛結 出離於塵垢 傾於我慢幢
尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹却
坐一面而說偈言
人財何者勝 修行何善行 能得快樂報
味中何最勝 云何諸壽中 壽命得最勝

尔時世尊以偈答曰
於諸財物中 信財第一勝 如法修善行
能獲快樂報 於諸滋味中 實語為第一
於諸壽命中 慧命為最勝

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

別譯雜阿含經第十卷 第三三三

人於生死中何者是二伴 誰為教授者
婦向涅槃道 比丘樂何法 而斷於結縛
今時世尊以偈答曰

於諸生之中 信為第二伴 智慧如教授
能樂涅槃者 斷諸結使縛 是則名比丘
今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

何善能至老 何善取安住 何實為第一

何物賊不劫

今時世尊以偈答曰

持戒善至老 信寂為安住 智慧人勝實

福財賊不劫

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第二卷 第三十經 息

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫
今時世尊以偈答曰

受生于衆生 意馳於諸塵 一切有命類
輪轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫
今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求 於生死輪轉

何者為怖畏

今時世尊以偈答曰

衆生從愛生 心意馳不停 衆生處生死

苦為大怖畏

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

別譯雜阿含經第二卷 第三十一經 息

能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求 生死常輪轉
何者大怖畏
今時世尊以偈答曰

受能生衆生 意識馳諸塵 衆生處生死
苦為大怖畏

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

云何名非道 何物日夜逝 梵行誰為始

誰惱害世間 云何名澡浴 而能不用水

唯願佛世尊 為我分別說

今時世尊以偈答曰

別譯雜阿含經第二卷 第三十二經 息

欲名為非道人命日夜遊女為梵行地

亦惱害世間專修梵行者緊淨勝彼水

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃熾怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

何物為第一諸物中取勝云何在處處

而得於最上有何一種法於世間自在

尔時世尊以偈答曰

於諸世物中四陰名最勝善於彼處處

皆得為最上四陰名一法於世間自在

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃熾怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

別譯雜阿含經第十二卷 第三十九葉 息

偈為何者初云何為分別偈何所依止

偈以何為體

尔時世尊以偈答曰

偈以欲為初字為偈分別偈依止於名

文章以為體

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃熾怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

以何知王車云何知於火云何分別國

云何知女人

尔時世尊以偈答曰

以幢知王車以烟知有火以主知有國

以夫別女人

尔時此天以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃熾怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

信及第二及至老

別譯雜阿含經第十二卷 第三十葉 息

種種生世間非道最上勝偈為何者初
別車為第十一

別譯雜阿含經第十二卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經第十二卷 第三十葉 息

同舍經卷第十三

譯人名今附秦錄

息
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有長者請佛及僧施設大
 會尔時世尊與諸大衆圍遶至彼大
 長者家時彼尊者婆耆耆於僧直次
 守于僧坊當於尔時有多女人詣彼
 僧坊時女人中有一端正美色之者
 時婆耆耆見斯事已為色壞心生於
 欲想復自思念我今妄想失於大利
 期於非利人身難得命終亦然若生
 是心名為不善寧捨壽命不作欲想
 我於今者不名出家何以故見於少
 壯端正女人不自制心便生欲想我
 今當說惡惡之患即說偈言
 我今捨俗累住於出家法無明欲所
 將失本善心如牛食他苗甘味無制者
 五欲亦如是貪嗜无慚愧若不禁制者
 必害善法苗譬如剎利子具習諸伎藝
 設有善射術具滿一千人如是剎利子
 戰鬪力勝彼比丘念具足如彼剎利子
 常持智慧力斷滅於欲覺既除欲覺已

使樂常寂滅我親佛前聞二種之親友
 趣向涅槃道是我心所樂我修不放逸
 度林住空寂我熟讀於心是名止正法
 後必趣於死若得涅槃時當知是惡心
 云何能見我
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時尊者婆耆耆於有德者
 誦順柔軟諸比丘所心生憍慢尋自
 覺知可責於我已我極失利都无饒益
 人身難得出家難遇我既得之不能
 謹慎輕於出家輕於受命以已智能
 輕蔑於彼謙順柔軟有德比丘我今
 當說惡惡慢心即說偈言

汝恚捨諸憍不應自貢高莫以慢自退
 後悔无所及一切諸衆生皆為憍所害
 為害墮地歎是故我今者不應恃才辯
 而生憍慢心若遠憍慢者能捨諸障蓋
 淨心懷恭敬獲得於三明謙卑如是者
 名得念比丘
 憍陳如舍利
 出離及憍慢
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時尊者婆耆耆獨處閑靜
 吾能修已勤行精進終不放逸住如

別譯雜阿含經 第三卷 第三

是地逮得三明時尊者婆耆耆作是
 念我今獨處閑靜逮得三明我欲讚
 已所得三明即說偈言
 我昔如荒醉經歷諸城邑遊行得值佛
 即蒙大福利瞿曇大悲愍為我說正法
 我聞正法已即得清淨信思惟出家者
 世間大導師導化無不普男女父長幼
 中年及老病佛日是親友能示善方所
 衆生無明盲將導示其門云何名為門
 所謂四真諦從因則生苦從苦得出家
 見於八正道拔出諸衆生安隱趣涅槃
 我修不放逸林野空寂處獲得於三明
 作佛教已說

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時佛告諸比丘我今欲演
 說四句偈法汝等至心諦聽諦聽我
 今當說云何名為四句義
 善說最為上仙聖之所說愛語非應語
 是名為第二實語非妄語是名為第三
 說法不非法是名為第四是名演四句
 四句之偈義
 尔時婆耆耆在衆會中而作是念佛
 今演於四句之法我今欲於一句以
 一偈讚尔時婆耆耆即從座起合掌

別譯雜阿含經 第三卷 第三

向佛白佛言世尊我今老耄耆耆欲有所說唯願聽許佛告之言恣聽汝說

亦時婆耆耆即說偈言

諸有所說不惱已亦不害他名善說常當愛語令他喜亦不造作諸過惡

從諸佛口有所說必得安樂趣涅槃能斷諸苦讚善說實語甘露取无上

實語應語得大利安立實說善丈夫如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園亦時佛告諸比丘世有良醫能治四病應為王師何謂為四一善

能知病二能知病所從起三者病生已善知治愈四者已老之病令更不

生能如是者名世良醫佛亦成就四種之法如來至真等正覺無上良醫

亦拔衆生四種毒箭云何為四所謂是苦是苦習是苦滅是苦滅道佛告

比丘生老病死憂悲苦惱如此毒箭非是世間醫所能知生苦因緣及能

斷生苦亦不知老病死憂悲苦惱因緣及能斷除唯有如來至真等正

覺無上良醫知生苦因緣及以斷苦乃至知老病死憂悲苦惱知其因緣

及以斷除是以如來善能拔出四種毒箭故得稱為無上良醫亦時婆耆耆耆在彼會坐作是念言我今當讚如來所說拔四毒箭前法即從座起合掌向佛而說偈言

我今歸命佛敬於群生類最上第一尊

能拔出毒箭世有四種醫能治四種病所謂療身疾療兒眼毒箭如來治眼病

過於彼世醫能以智慧鑒決無明眼膜如來治身患過於彼世醫世醫所療者

唯能治四大如來善分別六界十八界以此法能治三毒身重病能治癩患病

最勝无有上故我今敬禮瞿曇之大師醫王名迦留多施人湯藥復有一明醫

名為婆耆耆瞿曇及耆婆如是醫王等皆能療衆病是等四種師治者必得老

雖老病還發亦復不免死如來無上醫所可療治者拔毒盡苦除畢竟離生死

終更不受苦無量億那由阿僧祇衆生佛治令盡苦畢竟不還發我今白大衆

諸賢在會者甘露不死藥咸當至心服諸人應受信最上治目者療身拔毒箭

諸醫無與等是故宜至心歸命瞿曇尊

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林亦時尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中而此野中復有一林時此比丘於彼遇病尊者婆耆耆供給彼

病尼瞿陀劫波比丘因此病故即入涅槃亦時尊者婆耆耆耆旬供養和

上尼瞿陀劫波已漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林時婆耆耆耆於其晨朝

著衣持鉢入王舍城乞食乞食食已洗鉢收攝坐具性詣佛所整其衣服

台掌向佛說偈問曰我今欲問佛無量之解慧現在斷疑惑

於曠野城中比丘入涅槃生來有福德寸攝身口意兼有大名聞尼瞿陀劫波

佛為作是名佛為婆羅門立如是名字如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園亦時諸大聲聞耆舊之等於佛左右各造菴窟於其中住時憍陳如

頗發耆賢跋滿摩訶南耶舍那毗摩羅牛司尊者舍利弗摩訶目連摩訶

迦葉摩訶俱絺羅摩訶劫賓那尊者阿那律尊者難陀迦尊者紺比羅耶舍餘羅俱毗訶富那拘毗羅拘婆尼

泥迦他毗羅如是等輩及諸餘大聲聞各於草菴諸窟中住於月十五日布薩時如來於眾僧前敷座而坐尊者婆耆耆亦在會中即從座起叉手合掌白佛言聽我所說佛言我今恣汝所說亦時婆耆耆即說偈言

諸大比丘等 必就渴飲愛 棄捨諸積聚 勇捍无怖畏 知時知節量 不貪嗜五欲 離一切垢穢 深心有默慧 有如斯事故 名為大比丘

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時尊者婆耆耆來至毗舍佉庶子母講堂中過病困篤亦時富匿於彼瞻病時尊者婆耆耆告富匿言汝可往詣於世尊所如我婆耆耆頂礼世尊足下問評世尊少病少惱起居輕利無諸苦不亦時富匿受尊者教往詣佛所頂礼佛足在一面坐合掌白佛言世尊婆耆耆比丘在毗舍佉講堂中病殊困篤而語我言往世尊所攝我名字頂礼佛足問評世尊少病少惱起居輕利無諸苦不亦時富匿復白佛言此婆耆耆或困

別譯雜阿含經第十三卷 第八十四

疾即入涅槃唯願世尊屈意往彼如來默然受富匿語亦時富匿即還詣尊者婆耆耆所白言和我上我問評已復啓世尊婆耆耆或因困病入于涅槃世尊默然聽受我語亦時世尊從禪定起即往毗舍佉講堂婆耆耆所時婆耆耆者遙見佛來自力欲起佛告之曰不須汝起亦時世尊別數座坐告婆耆耆汝今身體苦痛為可忍不能飲食不時婆耆耆者白言此痛轉增無有療損今我所患辭如力士捉憊人駿攫城搥捺我患頭痛亦復如是又如大力熬牛之人以刀刺腹割其腸肚我患腹痛亦復如是又如瘦人為有力者強捉火炙身體焦然我苦體痛亦復如是是我於今日欲入涅槃我於最後欲讚於佛佛告之曰隨汝所說即說偈言

本如酒醉四句讚龍腸拔毒箭尼瞿陀劫賓入涅槃讚大聲聞

如是我聞一時佛遊俱薩羅還至舍衛國祇樹給孤獨園時有摩訶名曰

別譯雜阿含經第十三卷 第八十四

極慢其所承藉七世以來父母真正博通多聞既自讀誦亦教他人其所聞者聞則能持四圍陀典已達其趣婆羅軋陀論及與聲論毗伽羅論戲笑之論毗陀羅論善解法句義趣通達如是種種諸論容貌端正才藝過人難可倚正兼生豪族又處富貴自恃才力生大憍慢於父母所不生敬順及和上阿闍梨師長親屬斯不敬礼時極慢摩訶聞佛從俱薩羅至舍衛國祇樹給孤獨園將往佛所而作是念我至彼時若沙門瞿曇接待我者我當問評若不問我當默然還亦時摩訶作是念已即詣佛所于時世尊大衆圍遶而為說法極慢摩訶雖住於彼如來當時即不顧視時彼摩訶默作是念沙門瞿曇都不以我而逕於懷尋欲歸依亦時世尊知其心念即說偈言

為義來至此未得便欲還何不便獲得攝汝所來心

極慢摩訶作是思惟沙門瞿曇知我所念即生信心欲礼佛足佛告摩訶

別譯雜阿含經第十三卷 第九十四

我錄汝心不必礼敬所為已足尔時大衆觀斯事已信未曾有感作是言沙門瞿曇有大神足此極憐摩納於已父母和上阿闍梨所尚無恭敬今見瞿曇能自謙下恂恂恭順尔時極憐摩納見諸大衆言音暫止在一面坐端身正意而說偈言

當於何等所不應起憍慢復更於何所而當生讓讓孰能却却苦何者與利樂供養何者勝為賢智所讚尔時世尊以偈言言

供養於父母以空淨滿月敬順兄諸親和上阿闍梨及餘尊長等於彼不應憍宜當自謙下都應悉恭敬若見憂惱者應為除諸苦亦與其快樂普皆應供養若斷貪欲瞋并離愚癡者漏盡阿羅漢正智得解脫於斯上人前除慢不自高應當高瞻依合掌而敬礼

尔時世尊為極憐說諸法要乃至不受後有餘如波羅塞闍經中說佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛遊俱薩羅至舍衛國祇樹給孤獨園尔時優竭提舍利

別譯雜阿含經第十三卷

第一七九

婆羅門施設大祀七百牛王繫之於柱牴牛犢子并殺羊等如是種種所有畜生不可稱計在祀場中處處繫之設諸餽餼種種飲食尔時餘國諸婆羅門聞彼設祀志來雲集時優竭提舍利婆羅門問佛從俱薩羅到舍衛國祇樹給孤獨園欲往憐所作是念言我今設祀所作會具當問瞿曇將不少耶時婆羅門乘羽葆車所著衣裳上下純白提三岐金叉持金藻盟滿中淨水諸摩納眾圍遶左右餘國種種諸婆羅門亦為翼從來詣佛所問評已訖在一面坐具白佛言世尊我於今者設斯大祀繫七百牛王及諸畜生乃至餘國婆羅門等悉來雲集辦具已訖欲設大祀願佛教我滿足有勝無少或不佛言婆羅門汝為祀主大施求福亦大得罪豎三種刀斯名不善作於苦因亦得苦報得於苦利受報亦苦大何名為三種刀意口身刀也何名意刀汝若祀時意業不善煞諸畜生以為大祀是名豎於意刀何者口刀汝欲祀時而作是言

別譯雜阿含經第十三卷

第一七九

我於明日當煞尔許種種生命是名豎於口刀云何名為身刀汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於呪願是名豎於身刀佛言又有三種火取勝最妙宜應謹慎亦當恭敬非汝所事邪見火也何謂為三一名恭敬火二名苦樂俱火三名福田火云何名為恭敬火應當供養尊重恭敬擁護父母何以故父母未子禱祀神祇然後得子父母赤白和合成身生育長養以是之故名恭敬火如是之火應正供養與眾使樂今无之苦云何名為苦樂俱火若族姓子起於精勤積集錢財於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知支輔相及諸親族皆應供養供給所須與其利樂如是等輩皆同苦樂是名苦樂俱火云何名為福田火若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲能斷瞋恚解脫瞋恚能斷愚癡解脫愚癡如是等沙門婆羅門名福田火上趣諸天能招樂報此名福田火是以族姓子應當至心供養恭敬使得快樂又有三種火必應滅之何者三火所

別譯雜阿含經第十三卷

第一七九

息

謂貪欲愚癡瞋恚火不如世間火有時須然有時須滅。爾時世尊即說偈言：恭敬俱福田，此三火應祀。若勤心供養，獲得三種樂。云何為三樂？施戒及脩定。三種之果報，人天涅槃樂。若人於一切善解於方法，於祠祀時節，能養其眷屬，供養應供者，能供養應供，終竟必獲得永離災患處。

尔時優竭提舍利婆羅門聞佛所說，即語烏答摩：納汝可往詣彼祠場中，先所繫養諸畜生等，以係祀者。今急散放，隨逐水草，盡其壽命，莫作拘守。烏答摩納言，和上如所教勅，我能為之。即往祠場，宣告諸人：我受優竭提舍利教勅，一切畜生悉皆解放，任意令去。烏答摩納往祠場，所未久之間，如來於後，即為優竭提舍利婆羅門，如諸佛法為說法，要亦教利喜。時婆羅門即受禁戒，乃至見諦，餘如突羅闍品中所說。時優竭提舍利婆羅門，即整衣服，頂礼佛足，白佛言：世尊，唯願明日與諸大眾往祠場中，受我供設。尔時世尊默然受請。時婆羅門聞

別譯雜阿含經第十三卷 第十段

佛所說，又見受諸歡喜而去。時婆羅門至祠場，已通夜辦具種種餚饌，乃至敷座，又具淨水。後日晨朝，往詣佛所，白佛言：時到。尔時如來與諸大眾著衣持鉢，往詣祠場，在眾僧前敷座而坐。時婆羅門覲佛，大眾寂然坐定，手行淨水，施設種種餚饌，飲食訖，攝鉢時，婆羅門在世尊前敷座而坐，頌樂聽法。尔時如來即為呪願。

於諸大祀中，祠祀火為上。婆羅門書中，薩婆底為上一切國土中，人王取為上。百川眾流中，海水取為上。列宿覆于天，月光取為上一切眾明中，日光取為上。十方世界中，佛為第一尊。

尔時世尊為婆羅門種種說法，示教利喜，從座而去。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時有摩納名僧伽羅，往詣佛所，問訊佛已，在一面坐。即白佛言：世尊，云何觀察不善丈夫？佛言：譬如觀月，又問云何觀察善勝丈夫？佛復答曰：亦如觀月。尔時摩納復白佛言：云何不善丈夫？觀之如月？佛言：不善

別譯雜阿含經第十三卷 第十四段

丈夫如十六日月，光漸減，圓滿轉虧。

乃至於盡損減，不現如佛法中，不能信心，受持禁戒，少所讚誦，若修少施，於其後時，懈怠不勤，漸失信心，毀犯禁戒，復不布施，親近惡友，不至僧坊，詬受於法，不聽法，故身口意業造於不善，以造惡，故身壞命終墮於惡道。是故當知，惡丈夫者，猶如彼月，漸漸損減，乃至滅盡。又問云何善勝丈夫？亦復如月，佛言：譬如初月，光明熾然，漸漸增長，至十五日圓滿，具足如佛法中，能有信心，修持禁戒，習於多聞，修於布施，却除邪見，修於正見，於佛法中，得純信心，堅持禁戒，善修多聞，能施不慳，具於正見，信心持戒，多聞惠施，以漸增長，是善丈夫。身口意行親近善友，具修諸善，身壞命終，得生天上，是故當知，善丈夫者，亦復如月。尔時世尊即說偈言：

譬如威滿月，處於虛空中，圓光甚暉曜，映蔽於諸星，亦如具信人，戒聞捨貪嫉，於諸嫉妬者，如月蔽眾星。時僧伽羅摩納聞佛所說，踊躍而去。

別譯雜阿含經第十三卷 第十五段

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。爾時有婆羅門名曰生顯往詣佛所問訊已訖在一面坐。即白佛言。我曾聞人說世尊言。但施於我。莫施餘人。但施我弟子。莫施他弟子。若能施我及我弟子。得大果報。若施他人及餘弟子。不得果報。實說是。不將非世人誹謗者乎。佛言。此實虛妄。誹謗於我。都無此語。若如是說。作二種難。一者遮難。二者受者得減損難。若如此說。作大損減身壞命終墮三惡道。汝今應知。乃至洗鉢之水。我尚說言。施與虫蟻。獲大福報。況於施我。實作是語。施持戒者。得福甚多。施破戒者。得福甚少。余時世尊即說偈言。

一切布施處 我常生讚歎 破戒得福少 持戒獲大果 黑白赤青牛 生犢各各別 駕用取其力 不擇其產種 人亦復如是 剎利婆羅門 毗舍首陀羅 真施羅富且 能持於淨戒 施之得大果 如似賣麻幹 捨之取珍寶 癡愚無智者 未曾聽聞法 不能修梵行 施之獲少果 若親近賢聖

正覺及聲聞 能信於善逝 信根立堅固 生處恒尊貴 最後得涅槃

爾時生顯聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入城乞食。有一老婆羅門捉持鉢而行。乞食時佛見已語婆羅門言。汝今極老。何以捉持鉢而行。乞食婆羅門言。我有七子。各為妻婢。分財等與我。今無分。為子。勤故而行。乞食佛告之言。我今為汝說偈。汝能於大眾中說此偈。不吝言。我能令時世尊即說偈言。

生子太歡喜 為之聚財寶 各為妻妻子 而便駢棄我 此等無孝慈 口言為父母 如彼羅剎子 垂死駢棄我 譬如馬槽中 滿中置屎處 少馬無敬讓 駢踏於老者 此子亦如是 無有愛敬心 弃我使行乞 不如杖愛我 我今捉此杖 御狗及羊馬 行則佐我力 闇夜為我伴 指水知深淺 若跌扶杖起 蒙杖除多聞 是杖愛念我 婆羅門受此偈已。誦讀使利。爾時七子在大會中。時婆羅門於大眾中而

作是言。汝等今當聽我所說。大眾默然。即說上偈。七子慚愧。起來抱父。各共修敬。將父歸家。置平坐處。諸子各出妙觀。二張奉上。於父時。婆羅門即作是念。我今得樂。是瞿曇力。瞿曇即是我。阿闍梨。婆羅門法。法應供養。和上。阿闍梨。選取好衣。往至佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。世尊。我今家中得諸利樂。是汝之恩。我經書中說。阿闍梨者。應與阿闍梨分。和上者。應與和上分。瞿曇。汝今是我。阿闍梨。應憐愍我。受我此衣。余時世尊以憐愍故。為受是衣。婆羅門踊躍從座而起。歡喜而去。

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊著衣持鉢入城乞食。時有一老婆羅門捉持鉢而行。乞食遙見佛已。往至佛所。而作是言。我捉杖持鉢。從他乞食。汝亦乞食。我之與汝。俱是比丘。爾時世尊即說偈言。不必從他乞。得名為比丘。雖具在家法。正修於梵行。福果及惡報。俱斷無相著。乾竭諸有結。是名比丘法。

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林小時王舍城北有耕作婆羅門
名豆羅闍爾時世尊於其晨朝著衣
持鉢往至彼時婆羅門遙見佛來
即至佛所自言世尊我種作人耕種
而食不從人乞瞿曇汝今亦可耕種
而食佛言我亦耕種而食時豆羅闍
婆羅門即說偈言

汝自說知耕 未見汝耕時 汝若知耕者
為我說耕法

爾時世尊說偈答言

吾以信為種 諸善為良田 精進為調牛
智慧為轡轡 慚愧為犁具 念為御耕者
身口意調順 持戒為轡子 耕去煩惱穢
甘雨隨時降 芸耨為善心 大獲善苗稼
趣向安隱處 可以冠永安 吾所耕如是
故得甘露果 超昇離三界 不來入諸有
婆羅門言汝耕實是耕無上之勝耕
婆羅門聞是偈心生信解感滿鉢飲
食來用奉佛佛不受餘如上豆羅闍
婆羅門所說乃至不受後有
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十一卷 第九經 上

孤獨園爾時有一比丘名曰梵天遊
行央伽國來到瞻波至健伽池邊後
日晨朝著衣持鉢入瞻波城次第乞
食到於本家爾時尊者梵天母在中
門中以蘇米胡麻以投火聚望生梵
天尊者梵天在門中立其母不識今
時毗沙門天王敬信梵天即與無數
夜叉之衆乘虛而行見梵天母祠祀
於火不見其兒唯見道人謂已子
毗沙門天王即為其母而說偈言

婆羅門家女 梵天去此遠 祀火望梵世
斯非其徑路 不解趣梵天 勤苦事火為

梵天中梵天 在汝門中立 都無有取著
亦無所養育 遠離諸惡趣 結使塵不著
遠離諸欲求 不涂汙世法 如龍象善調
而無所惱觸 勝念之比丘 心善得解脫
如是應具者 今來受汝供 汝應然意燈
淨心速施與

爾時其母聞毗沙門說心即覺悟母
即施食與梵天食已為其作照明後
世安樂因

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時有一婆羅門往詣佛所

別譯雜阿含經第十三卷 第三經 下

問評佛已在一面坐白佛言世尊世
人稱汝為佛陀佛迭如是之名從何
而生婆羅門說偈問言

佛陀是勝名 名生津濟義 為父母謝名
故名汝為佛

爾時世尊以偈答曰

今我及諸汝 當為分別說 所以有是稱
汝今善諦聽 佛知過去世 未來世亦然
現在昔悉知 諸行壞滅相 明達了諸法
應修者悉修 應斷盡斷除 以是故名佛
捨相及別相 分別解了知 一切悉知見
是故名為佛 婆羅門當知 無量劫觀察
諸行之苦惱 受生必終沒 遠塵離垢習
拔盡前煩惱 得盡生死際 以是故名佛
婆羅門聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在憍薩羅國遊行
至沙林聚落爾時世尊捨於道次在
一樹下正身端坐繫念在前時有

婆羅門姓日煙氏在佛後來見佛跡
中千輻輪相惟未曾有即自思惟我
未見人有如是跡我當推尋是何人
跡作是念已即尋其跡往至佛所瞻
仰尊顏容色悅豫觀者信敬諸相寂

別譯雜阿含經第十三卷 第二經 上

定心意亦定得最上調心寂滅之寂
身真金色猶如金樓即白佛言世尊
汝當得天也佛言婆羅門我不得天
也婆羅門言當得阿修羅為得龍
闍婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也佛言
我皆不得婆羅門言汝得人也佛言
我不得人也婆羅門言我問汝為得
天及龍阿修羅闍婆夜叉緊那羅
摩睺羅伽及人汝皆言不得為何所
得也介時世尊即說偈言

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

別譯阿含經第三卷 第三十二

憍優竭提 生聽極老 比丘種作
及梵天 佛施輪相為第十

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時世尊者衣持鉢入城乞食
到火姓遠賴珠婆羅門家舍時火姓
遠賴珠於中門前起祠於火佛來至
門遠賴珠遙見佛來而語之言住住
施羅羅莫末至此佛告之言汝識施
施羅羅知施施羅法不婆羅門答言不
識不知施施羅法汝識施施羅知施
施羅法耶佛告之言我識施施羅知
施施羅法時婆羅門於坐處
起為佛敷座而白佛言汝為我說施
施羅法舍時世尊即坐其座而說偈言
惡性喜瞋久癡恨 為人剛惡懷憍慢
行於倒見及幻惑 當知此是施施羅
舍忿嫉妬好惡欲 難可調化無慚愧
行如是者施施羅 傷害胎生及卵生
心無慈愍害生類 傷殘毀害於四生
當知是此施施羅 若人賣物涉道路
聚落空處有財寶 恣能劫奪并害命
行如是者施施羅 造行眾惡無悔恨
是則名為施施羅 捨自己妻及姪女

別譯阿含經第三卷 第三十三

邪許他婦無所避
於已種姓及親友
不擇好惡而奸淫
以理問義為倒說
自欺已德毀咎他
如是亦名施施羅
為小利故生誹謗
自已有過推與他
如是亦名施施羅
自食好美與他惡
已到他家得美食
如是亦名施施羅
而不孝順如供養
父母兄弟及姊妹
如是亦名施施羅
中時垂三不施與
如是亦名施施羅
貧窮乞白請向家
如是亦名施施羅
出家在家如毀罵
如是亦名施施羅
竟非羅漢詐稱是
生於大家婆羅門
數數造作諸惡業
種姓不能遮謗毀

如是亦名施施羅
如是之慶造邪惡
如是亦名為施施羅
如是亦名施施羅
貪著我慢下賤行
攬如誹謗極惡癡
如是亦名施施羅
專行欺誑謗毀人
多有財寶饒親族
如是亦名施施羅
他若來時與惡惡
父母衰老難威壯
如是亦名施施羅
罵詈惡口元遊弟
沙門及與婆羅門
更加罵詈而瞋恚
沙門及與婆羅門
不與飲食亦不施
毀罵於佛及聲聞
如是亦名施施羅
於天人中為殘賊
卑陋曲籍恣通利
種姓不能遮謗毀

別譯阿含經第三卷 第三十四

亦不能遽地獄報 現前為人所罵辱
未來之世墮惡趣 生旃陀羅須陀延
得好名稱必不聞 又得盛樂生梵處
種姓不能遠梵處 現在稱歎終三天

我今為汝顯示說 如是之事應當知
種姓不是婆羅門 種姓不是旃陀羅
淨業得作婆羅門 惡行得為旃陀羅
婆羅門聞是偈讚言如是如是大精
進實如所說大半不以種姓是婆
羅門不以種姓旃陀羅善能修行是
婆羅門作惡行者旃陀羅婆羅門聞
是偈已歡喜信解感滿鉢飲食持以
奉佛佛不為受何以故以是說法食
故婆羅門白佛言此食當以施誰佛
言我不見沙門婆羅門若天若魔若
梵能消此食者無有是處當以此食
著淨無重水中婆羅門即以此食著
無重水中烟炎俱起滑滑大聲亦時
婆羅門生未曾有想佛世尊尚於食
所出大神足婆羅門還至佛所自佛
言唯願世尊聽我出家得及道次佛
言善來比丘躡屣自落法服著身即
得具戒如出家法於空靜處獨已精

別譯雜阿含經卷第十三 第三十五

修所以族姓子剃除鬚髮服法衣
者為正修無上梵行故族姓子梵行
已立所作已辦不受後有成阿羅漢
得解脫樂而說偈言

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

別譯雜阿含經卷第十三

自極慢已下十一經皆丹波所無於
大本經中亦無同本異譯者然其文
相不異當經前後則丹波無者脫之
耳故此仍之

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第十三 第三十六

別譯雜阿含經卷第十四 丹本第十 息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山
中有一天女名求迦旦婆本是波純
提女光色倍常於其夜中來詣佛所
感光暉曜普照此山志皆大明頂礼
佛足在一面坐即說偈言

口意宣修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意
設自不樂苦 莫作損減業

余時世尊讚天曰善哉善哉如汝所說
口意宣修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損減業

時波純提女聞佛所說歡喜頂礼即
於坐沒還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園余時阿難告諸比丘我今欲
演四句之法咸當善受至心諦聽憶
持莫忘云何名為演四句法

口意宣修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意

若自不樂苦莫作損減業

時有一婆羅門去阿難不遠聞說斯偈即便思惟如此偈義義味深遠非是人作必是非人之所宣說當往問佛作是念已時速詣羅門即詣佛所問評已訖在一面坐白佛言瞿曇我從阿難聞說此偈如我思惟此偈句義非人所作佛告婆羅門實余實余實是非人之所宣說非人所造我於往時在王舍城耆尼山中求迦尼婆天女來詣我所頂札我已在一面坐即說斯偈而斯偈者實非人說時婆羅門聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山中時求迦尼婆天女是波提提女身光是曜猶如雷光淳誠至信竭依三寶承詣佛所在一面坐以此光明普照此山悉皆洞然求迦尼婆天女即說偈言

別譯雜阿含經第十四卷 第三段 五

尔時世尊告天女言如是如是如是如是所說求迦尼天女聞佛說已歡喜頂札於此爰沒還于天宮

如是或聞一時佛在毗舍離城北旃檀林精舍之中時波提提天女出羅天女光色倍常往詣佛所頂札常足在一面坐時此二天女放大光明遍照伽藍及毗舍離悉皆大明時地羅天女即說偈言

世尊婆伽婆無上正覺在於毗舍離住於大林中求迦尼婆天女并及於地羅波提提女等稽首足下我往昔曾聞能善稱說法牟尼世尊者今現在演說諸有生識毀如斯深法者是則名愚癡後必墮惡趣有能讚聖法成就具於念是名有智者後必生善處

時求迦尼婆天女復說偈言
口意宜修善不應造眾惡身不以小惡
加害於世間觀欲性相空修於念覺意
若自不樂苦莫作損減業

尔時世尊告天女言如是如是如是如是所說時天女等聞佛說已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十四卷 第三段 五

孤獨園時有一天於其夜中來詣佛所威光大明遍照祇垣頂札既已退坐一面而說偈言

不觸者勿觸觸者必還報以如是事故不應妄有觸若非津濟處不應作渡意
尔時世尊以偈答曰

可觸而不觸清淨無結使若欲惡加彼惡便及己身如逆風揚土塵來自全身欲以頭加彼彼受必還報是二並名愚兩俱不勝愚若願不加報能伏於大慈
尔時天復以偈讚言

世尊已曾見婆羅門涅脇父棄捨嫌怖能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光顏熾盛容色殊常來詣佛所頂札佛足在一面坐而說偈言

嬰愚少智者造於諸惡業為已自作怨後受大苦報

尔時世尊以偈答曰
所作業不善作已自燒煮愚癡造眾惡受報悲啼火

別譯雜阿含經第十四卷 第三段 五

天復以偈讚言

從昔已曾見 婆羅門淫婦 久棄捨嫌怖 能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜頂礼還于 天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天威容光赫顏色殊 常來詣佛所既頂礼已退坐一面而 說偈言

不以言說故 得名為沙門 此實趣向道 成就堅履跡

若有勇健者 能深修極定 獲得於解脫 壞於魔結縛

作及不作業 二俱攝實說 詐偽元誠信 智者所棄捐

已身實無得 虛讚以自憍 詐偽虛誑說 世間之大賊

余時世尊以偈答曰 不顯已功德 不知他心行 知已復涅槃

能度世間愛 余時此天聞佛偈已而白佛言我於 今者實有罪過唯願聽我誠心懺悔

時佛默然天復說偈言 我今說罪悔 汝不受我悔 懷惡心不善 不捨於怨嫌

別譯雜阿含經第十四卷 第三緣息

世尊以偈復答天曰

說罪言懺悔 內心實不滅 云何除嫌隙 云何而得善

天又說偈重問曰 人誰無惡過 人誰無誤失 何誰離愚疑 何誰常具念

余時世尊以偈答曰 如來婆伽婆 正智得解脫 彼無諸惡過 亦復元得失

彼已離愚疑 能具於正念 天復以偈讚言 我昔已曾見 婆羅門淫婦 久棄捨嫌怖 能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜而去 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀 竹林余時提婆達多友瞿迦梨往詣 佛所在一面立佛告瞿迦梨汝於舍 利帝有緣吳生難想舍利弗目連淨 修梵行心慈柔軟汝莫生嫌恨長夜受 諸苦惱瞿迦梨言我信佛語我隨於佛 然舍利弗目連實有惡欲惡欲於彼 實得自在彼隨惡欲佛復告瞿迦梨 汝今勿於彼二人所生嫌恨心如是 至三而瞿迦梨雖聞佛言惡心不改

別譯雜阿含經第十四卷 第三緣息

指佛而去去佛不遠身生惡瘡初如 芥子須臾之頃猶如豆許復漸長大 如毗梨果身體爛潰膿血流出身壞 命終墮大蓮華地獄時有三光色 倍常於其夜中來至佛所頂礼佛足 在一面立第一天白佛言世尊瞿迦 梨是夜命終第二天言墮大蓮華地 獄第三天即說偈言

夫人生世 芥在口中 由其惡言 自斬其身 應讚而毀 應毀而讚

口出綺語 後受苦殃 綺語奪財 是故小過 謗佛聖賢 是名大患

受苦長遠 具滿百千 入尼羅浮 及三十六 入阿浮陀 乃至墮彼 五阿浮陀 誹謗賢聖 口意造惡 入斯地獄

時彼三天礼佛足已還於天宮 余時佛告諸比丘汝等欲問彼阿浮 陀地獄壽命長短以不比丘白言願 為我說我等聞已信受憶持余時世 尊告諸比丘二十住利胡麻得波羅 捺滿溢一車有長壽人足滿百年取 其一粒如是胡麻一切都盡此阿浮

別譯雜阿含經第十四卷 第三緣息

陀地獄所得壽命猶故未盡此二十
阿浮陀伽成一尼羅浮陀二十尼羅
浮陀伽一呵陀陀二十呵陀陀一
眼二十眼眼一蓮華地獄二十蓮
華地獄一一大蓮華地獄羅刹比
丘以謗舍利弗目連故墮是大蓮華
地獄中佛告諸比丘被燒焦柱尚不
應謗况情識類佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常威顯是
曜遍照祇洹來詣頂禮退坐一面而
說偈言

云何輕賤他及不輕賤他為他所輕賤
以何為首目我今問如來大仙為我說
亦時世尊以偈答曰

善知不輕賤不知名輕賤樂法名恭敬
慢法名不恭不近善知識是名不敬首
樂行於非法親友生怨嫉與怨為親友
是為不敬首如有婦女人履行不貞良
好與奸婬通作於無理行男子違禮度
其義亦復然如是等名為輕賤之元首
斗秤欺誑人巧偽不均平苟且懷貪利

別譯雜阿含經第十一卷

卷第十一

別譯雜阿含經第十一卷

卷第十一

是名輕賤首博升相侵欺損受錢即盡
如是等名為輕賤之首目瞋睡者美味
早眠而晚起懈怠於事務而復怠慢
如斯之等人亦名輕賤首耳端及銀釧
璽蓋錦履履貧窮目設誘是名輕賤首
財物既少受著情欲雖生利利種
慕求得王位如是愚癡人是名輕賤首
財寶其業大奢屬親友自食於美味
不分施與他受他好飲食及得財寶利
彼來至已家都無報答心乃至不與食
是名輕賤首父母年朽邁衰老既至已
自食於甘美終不知供養如斯之等人
是名輕賤首父母及兄弟親屬并姊妹
打罵出惡言是名輕賤首沙門婆羅門
中時來至家不請不施食是名輕賤首
沙門婆羅門及貧窮乞食罵辱不施食
是名輕賤首謗佛及尊問出家在家人
為此非法事是名輕賤首實非是羅漢
自稱是羅漢天人婆羅門沙門中大賊
若為如是者是名輕賤首如斯之等類
為他所輕賤世間可輕賤我悉知見之
宜應遠離離如怖畏嶮道
天復以偈讚言

我昔已曾見婆羅門淫勝久棄捨熾師
能度世間愛

亦時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天顏客暉赫光色甚
明遍于祇洹來詣佛所頂禮足已退
坐一面而說偈言

誰名為敬順誰名為陵遜誰為嬰戲戲
如小兒持土

亦時世尊以偈答曰

男子若敬順女人必陵遜男子若陵遜
女人必敬順女人若嬰戲如小兒持土
天復以偈讚言

我昔已曾見婆羅門淫勝久棄捨熾師
能度世間愛

亦時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常威顯如電
光遍照祇洹赫然甚明來詣佛所頂
禮足已退坐一面而說偈言

覺觀意欲求遮止應遮止一切盡遮止
不造生死塵

亦時世尊以偈答曰

別譯雜阿含經第十一卷

卷第十一

覺觀意來遮止應遮止不應一切遮
但遮惡覺觀惡應應遮止遮止能遮止
若能如是者不為生死遮

天復以偈讚言

我昔已曾見遮羅門溫膝久棄捨嫌怖
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天身光是曜遍照祇

洹來詣佛所禮佛足已退坐一面而

說偈言

云何得名稱云何得財業云何得稱譽

云何得親友

余時世尊以偈答曰

持戒得名稱布施得財實實語得稱譽

普施眾皆親

天復以偈讚言

我昔已曾見遮羅門溫膝久棄捨嫌怖
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光顯是曜赫然甚

明遍于祇洹來詣佛所頂禮佛足退

坐一面而說偈言

云何主為人如見極明了集諸財實利

多少義云何

余時世尊以偈答曰

先學眾技能次集諸財實集財為四分

一分供衣食二分營作事一分俟賈之

種田是初業商估是為次善息養牛群

養羊并六畜復有諸子息各為求妻婦

出女并姊妹及六畜家法調和得利樂

不知得苦惱作事令終訖終不中休廢

智者善思惟深知於得失善解作不作

財實來趣已如河嶠大海勤修於事業

如蜂採眾華日日常增長晝夜聚財業

如彼蜂增長財不害老朽不與遠人

惡人作惡業勢力勝已者終不以財實

與如是等人與財為親厚債索時忿諍

恠我財義利失財失親友但如法聚財

不應作非法丈夫如法作端嚴極熾威

既能自衣食又復惠施人調適不失度

命終得生天

天復以偈讚曰

我昔已曾見遮羅門溫膝久棄捨嫌怖
以度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園余時佛告諸比丘乃往百首

俱薩羅國有一善彈琴人名俱菟羅

涉路而行時有六天女各乘宮殿陁

虛而行天等出宮語此人言曷可為

我彈奏清瑟我當歌舞時道琴人觀

其容貌光明異常生希有想問言姊

妹作何功德得生斯處余先為我說

其先因我當為余彈奏清琴天女答

曰汝今但當為我彈奏清琴我於歌中自

說往緣時俱菟羅於六天前即鼓琴

時第一天女而說偈言

諸能以上衣用施於他人人中生尊勝

慶天如我今身如真金聚光色甚熾怡

天女有數百我為最尊勝施於所愛物

其稱勝如是

第二天女復說偈言

若以諸上味餽餽飲食施生人為男女

男女中最勝若生於天上猶如我今日

以捨所愛故隨意受使樂汝觀我宮殿

乘空自在行身如真金聚光顯甚殊妙

天女有數百我為最尊勝施上味飲食

獲勝報如是

第三天女復說偈言

若以勝妙香布施而修福 生人得專勝
慶云如我身以捨所受故 隨意受快樂
汝觀我宮殿 衆空自在行 身如真金聚
光顏甚殊妙 天女有數百 我為最尊勝
以施勝香故 獲報得如是

第四天女復說偈言

我本人中時 孝事難舅姑 罵言惡惡言
我惡能忍受 是故於今者 獲得此天身
以能孝順故 隨意受快樂 汝觀我宮殿
衆空自在行 身如真金聚 光顏甚殊妙
天女有百數 我為最尊勝 以能孝事故
獲勝報如是

第五天女復說偈言

我於先身時 屬人為婢使 奉侍於大家
隨順不瞋戾 精勤不懈怠 早起而晚卧
若於大家所 得少飲食時 分施於沙門
及與婆羅門 是故得天身 隨意受快樂
汝觀我宮殿 衆空自在行 身如真金聚
光顏甚殊妙 天女數百中 我為最尊勝
虔誠修福田 獲勝報如是

第六天女復說偈言

別經雜阿含經第十四卷

第七卷

我於先身時 得見於比丘 及以比丘尼
生大歡喜心 彼教我精勤 得聞彼說法
一日受齋法 是故今生天 隨意受快樂
汝觀我宮殿 衆空自在行 身如真金聚
光顏甚殊妙 天女數百中 我為最尊勝
汝今且觀我 以用善教故 獲勝報如是
時彈琴者復說偈言

我今極善行 可樂薩羅林 我今見天女

是曜如雷光 見聞如斯事 還歸造功德
余時比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常來至佛

所頂礼佛足在一面坐是天威德光

明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天

時即說偈言

云何起必壞 云何滅不生 云何捨所畏

云何成法樂

余時世尊以偈答曰

瞋恚起時滅 貪欲生必還 棄無明元畏

證滅最為樂 棄捨貪欲 出於諸結使

不著於色名 觀諸法空林 欲為生死根

欲能生諸苦 斷欲得解脫 諸苦亦復然

苦得解脫故 苦本亦解脫 聖慧無智者

別經雜阿含經第十四卷

第七卷

放逸不觀苦 是故沒苦海 纏縛無窮已
智者檢亂心 不宜著諸欲 夫為放逸行
能壞禪定樂 是故應攝想 勿得著欲染
醉如巨富者 守護其寶實
余時天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門淫態 嫌怖已棄捨
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園余時有一天光色倍常來至佛

所頂礼佛足在一面坐是天威德光

明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天

時即說偈言

雖到於五塵 不名為貪欲 思想生深著

乃名為貪欲 欲能縛世間 健者得解脫

余時世尊以偈答曰

欲性本無常 斷滅則悟道 著欲生繫縛

永不得解脫 若以信為伴 不信莫由起

名稱轉增長 壽終得生天 若復斷除欲

不數數受有 不還來生死 永入於涅槃

知身空無我 觀名色不堅 不著於名色

從是而解脫 亦不見解脫 及以非解脫
哀慙利群生 廣饒益一切

別經雜阿含經第十四卷

第七卷

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫暴 憐怖久捨離 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園今時有天光明倍常來至佛 所頭面礼佛在一面坐而說偈言 應共謹止住 復應親近誰 從誰所受法 得利不生患

今時世尊以偈答曰

應共善人住 親近於善者 從彼人受法 得利不生患 應共善人住 親近於善者 從彼人受法 智者得利樂 應共善人住 親近於善者 從彼人受法 智者得名譽 親近於善者 從彼人受法 智者得解慧 是故應共住 親近於善者 從彼人受法 親族中尊勝 能離於憂愁 於一切苦中 而能得解脫 遠離諸惡趣 能斷一切縛 能受上妙樂 得近於涅槃 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫暴 憐怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

別譯雜阿含經第十四卷 第七經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園今時有天光明倍常普照祇

恒悉皆大明來詣佛所頂礼佛足却

坐一面而說偈言

貪懷真窮苦 皆由不惠施 若欲求福德 智者應施與

今時世尊以偈答曰

可怖莫過貪 貪之恒飢渴 恐貧不布施 不施畏甚大 今世若後世 飢窮苦難計 若得少能施 得多亦能施 生時得快樂 壽終得生天 難施而能施 是名難作業 獲惠不知解 諸佛賢聖法 愚智俱命終 生處各別異 愚者墮地獄 受於種種苦 智者生人天 乃可得解脫 貧窮得拾活 以用養妻子 淨心割少施 其福無有量 設百千大祀 供養於一切 不及貧布施 十六分中一 大祀有鞭打 侵掠他財寶 種種苦惱人 以成大祀業 以忍取財寶 衆皆不歡悅 如是不淨施 反以小淨施 受報有好醜 不可以相比 如法聚財物 終不非法求 得財捨用施 正直而施與 具戒修禪定 正直者受取 福聚布四方 猶如大海水

別譯雜阿含經第十四卷 第八經

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫暴 憐怖久捨離 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城毗婆山 側七葉窟中時佛為住陀羅剌脚極 為苦痛如來默受雖復苦痛無所請 求今時有八天子顏容端正來詣佛 所中有一天言沙門瞿曇實是丈夫 人中師子雖受苦痛不捨念覺心無 惱異若復有人於瞿曇大師子所生 誹謗者當知是人甚大愚癡第二天 亦作是說瞿曇沙門丈夫龍象雖受 苦痛不捨念覺心无惱異若復有人 於瞿曇龍象所生誹謗者當知是人 甚大愚癡第三天復作是言沙門瞿 曇如善乘牛第四天復作是言沙門 瞿曇如善乘馬第五天復作是言沙 門瞿曇猶如牛王第六天復作是言 沙門瞿曇無上丈夫第七天復作是 言沙門瞿曇人中蓮花第八天復作 是言沙門瞿曇猶如分陀利觀彼禪 寂極為善定終不昇高亦不卑下止

別譯雜阿含經第十四卷 第九經

故解脫解脫故止時第八天即說偈言

非彼清淨心 假使滿百千 通達五比施 為於戒取縛 沒溺愛欲海 不能度彼岸 尔時八天說此偈已頂礼佛足還其 所止

垂下及遮止 名稱及技能 彈琴并棄捨 種別善丈夫 慳貪不惠施 八天為第十 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天顏色殊常來詣佛 所赫然大明頂礼佛足在一面坐而 說偈言

并奉禮佛 十一卷初

譬如彼大地 廣大無有邊 又亦如巨海 甚深无崖際 須弥極高峻 無以能喻及 誰如耶羅延 男子中無比 尔時世尊以偈答曰

無物廣於愛 深大不過腹 憍慢高須弥 唯有佛世尊 於諸男子中 取勝无倫匹 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅睺 熾怖久捨離 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十卷 第三三三 卷

孤獨園時有一天於其中夜來詣佛 所威光照耀赫然甚明頂礼佛足在 一面坐而說偈言

何物火不燒 旋嵐不能壞 劫盡大洪水 一切浸爛壞 何物於彼所 而得不爛漬 男子若女人 所有諸財寶 以何方便故 王賊不能侵 是何堅牢藏 無能毀壞者 尔時世尊以偈答曰

福聚火不燒 旋嵐不吹壞 劫盡洪水浸 不能令腐朽 男女有福聚 王賊不能侵 福是堅牢藏 無能侵毀者 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅睺 熾怖久捨離 能度世間愛 尔時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天於其夜中來詣佛 所威光照耀赫然大明頂礼佛足却 坐一面而說偈言

誰能具瞻路 涉道之資糧 以何因緣故 賊所不能劫 設復逢奸惡 云何得守護 云何被劫奪 而生大歡喜 云何常親近 智者生欣悅

別譯雜阿含經第十卷 第三三三 卷

尔時世尊以偈答曰

信為遠資糧 福聚非賊劫 賊劫飛遁煞 沙門劫生喜 數親近沙門 智者生欣悅 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅睺 熾怖久捨離 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其中 夜來詣佛所威光赫然悉皆大明頂 礼佛足却坐一面而說偈言

樂者所思念 稱意盡獲得 一切諸樂中 欲樂最為勝

尔時世尊以偈答曰

樂者無思念 苦者有願求 若人捨思願 是為最為勝

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅睺 熾怖久捨離 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光顏殊特赫然大 明來詣佛所頂礼佛足退坐一面而

別譯雜阿含經第十卷 第三三三 卷

說偈言

佛為天人師 於諸物中勝 能知一切法
利益諸世間 一切諸難中 何物最為難
唯願大仙尊 為我分別說

尔時世尊以偈答曰

於他得自在 忍彼觸惱難 貧窮能布施
危厄持戒難 盛三慶榮貴 捨欲出家難
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天來詣佛所威光晃
曜赫然大明頂礼佛足退坐一面而
說偈言

車為云何生 誰將車所至 車去為遠近
車云何損滅

尔時世尊以偈答曰

從業出生車 心將轉運去 云云因盡處
因盡則滅壞

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 憊怖久捨離
能度世間愛

別譯雜阿含經第一卷 第三三葉

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光晃曜遍照祇洹悉皆大明時
此天子却坐一面而白佛言世尊須
多蜜奢鋸陀女生子佛言斯是不善
非是善也

尔時此天即說偈言

子生世言樂 生子極欣慶 父母漸老朽
何故說不善

尔時世尊以偈答曰

我知生子者 必有愛別離 陰聚和合苦
此都非是子 是名與諸苦 惡意謂為樂
是故我說言 生子為不善 不善作善想
不愛作愛想 苦作於樂想 放逸所極熱
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顯曜威色倍
常赫然大明來詣祇洹頂礼佛足在
一而坐而說偈言

別譯雜阿含經第一卷 第三三葉

云何自思等 不為煩惱覆 云何復名為
永離於眾數

尔時世尊以偈答曰

若善三計者 二漏不流轉 名色永已滅
彼名離眾數 悉數不覆藏 已去於悉數
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色顯曜赫然大
明來詣祇洹頂礼佛足退坐一面而
說偈言

何物重於地 何物高於空 何物疾於風
何物多草木

尔時世尊以偈答曰

持戒重於地 憍慢高於空 心念疾於風
亂想多草木

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睒 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第一卷 第三三葉

孤獨園時有一天威顏晃曜光色殊
常來詣祇洹赫然大明頂礼佛足退
坐一面而說偈言

修何戒行復作何威儀有何功德力
造作何業行具足何等法得生於天上
願世尊悲愍為我開顯說

尔時世尊以偈答曰

我今為汝說汝當至心聽諸欲生天者
先當斷煞生善修於禁戒守攝於諸根

不害有生類便得生天上不盜他財物
彼與禁受取斷於野盜心便得生天上

不虧他婦女度邪婬彼岸自足已妻色
便得生天上為利自己身亦欲利于彼

并為財利故遠離諸放逸實語不虛妄
便得生天上除去於兩舌不聞乱彼此

樂出和合語以此因緣故便得生天上
斷於虛惡言譏刺觸惱故吐辭皆柔軟

聞者生欣悅以是業緣故得生于天上
除斷於綺語不談无益事知時而說法

便得生天上若聚落曠野不生貪利想
於他財物所不起愚癡心便得生天上

慈心不害物不挾怨憎心向於群生類
心無怨害想便得生天上信業及果報

能修信施者二事俱生信具足得正見
便得生天上如斯眾善法白淨十業道
悉能修行者必得登天上

天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅縣久捨於嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

大地火不燒誰責報所願其能及車乘
錫瓶女竿數何重并十善

別譯雜阿含經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

別譯雜阿含經卷第十五

別譯雜阿含經卷第十五 行本第十一 卷第五十 息

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有一天子名曰因陀羅

光色倍常於其夜中來詣佛所身光
暉曜遍照祇洹赫然大明頂礼佛足

却坐一面而說偈言

云何不知壽云何覺了壽云何貪者壽
云何繫縛壽

尔時世尊以偈答曰

色不能知壽行不覺了壽貪者已身壽
愛壽為繫縛

時因陀羅天子復說偈言

如佛之所說色非壽命者云何共意識
而得成身聚

世尊復以偈答曰

識依歌羅羅歌羅羅取初歌羅羅生胞
從胞生肉段肉段生堅韌從韌生五胞

從胞生髮爪由是生五根男女相別異
還變不暫住以是因緣故云何有壽命

時彼天子聞佛所說歡喜頂礼還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

別譯雜阿含經第一四卷 第三十卷 息

孤獨園時有天子名曰釋迦光色倍常於其夜中來詣佛所身光輝耀追照祇洹赫然大明頂礼佛足却坐一面而說偈言

斷於一切結 當捨衆事務 若有教授他 不名善沙門

尔時世尊以偈答曰

夜叉應當知 諸種苦惱逼 智者宜悲愍 說法而教導 不應放捨彼 墜墮於苦道 羅漢懷慈惠 救拔無過各

時釋迦天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰取勝長者神光暉赫遍照祇洹頂礼佛足却坐一面而說偈言

常學說善偈 親近教沙門 恒樂空靜處 寂定於諸根

尔時世尊以偈答曰

常學說善偈 親近教沙門 恒樂空寂處 寂定於心意

時取勝長者天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天名曰尸毗威光顯耀顏色殊常遍于祇洹赫然大明頂礼佛足却坐一面而說偈言

應共諍止住 宜與誰和合 於誰得正法 獲勝無過患

尔時世尊以偈答曰

應共賢聖住 宜與賢和合 從賢諮正法 獲勝無過患

時尸毗天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名月自在威光顯照遍于祇洹頂礼佛足却坐一面而說偈言

修禪至盡處 食草難成戒 成就於棄舉 逮得於四禪

尔時世尊以偈答曰

雖復修波禪 猶在生死網 能具正念者 獨處心懷怕 逮離於生死 如鵠出網羅 時月自在天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曰毗伽威光炳耀赫然大明來詣祇洹頂礼佛足却坐一面而說偈言

諸親近佛者 無不得歡喜 咸令一切人 樂於汝法教 能令修學者 獲得不放逸 尔時世尊以偈答曰

此法善教誠 知時不放逸 於魔得自在 魔不得其便

時毗伽天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名般闍羅光色輝耀赫然其明威儀詳序來詣佛所頂礼佛足退坐一面而說偈言

在家纏衆務 出家其寬博 今尼中專精 從禪出覺了 廓然而大悟 開發顯大智 尔時世尊以偈答曰

雖處衆緣務 亦能獲得法 能具念力者 由能專定故 唯有明智人 逮證於涅槃 時般闍羅天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名頂尸摩與其眷

屬五百人俱來詣佛所頂礼佛足在
一面坐。尔時世尊告阿難言。世若有
人能誦實說。彼當應言。舍利弗。比丘
持戒多聞。少欲知足。樂於閑靜。精勤
修定。有大念力。成就智慧。速疾智利。
智善知出要。深解出乘。滿足實智。阿
難。白佛言。世尊。誠如聖教。若稱實說。
彼應當言。舍利弗。比丘持戒多聞。取
為第一。乃至成就實智。時諸天子聞
於如來及與阿難讚舍利弗。天之容
貌。轉復端嚴。其身光曜。倍更殊常。遍
照。抵洹。赫然。大明。時須尸摩。天子顏
貌。威光。轉熾。威已合掌。向佛而說。偈言。
舍利弗。多聞。咸稱。為大智。持戒。善調。順
世尊。所讚歎。
世尊復以偈答曰。
舍利弗。多聞。咸稱。為大智。持戒。善調。順
世尊。所讚歎。得無。生寂滅。破魔。住。後身。
時須尸摩。聞佛所說。歡喜。頂礼。還于
天宮。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。時有天子名曰赤馬光。色倍
常來詣佛所。頂礼佛足。却坐一面。白佛

別譯雜阿含經第十五卷 第三十二經

言。世尊。當於何處。而能得有不生老
死。不沒。不出。眾。生。盡。盡。如是。邊際。為
可知。不尔。時世尊告赤馬天子言。不
生。老。死。既。不。終。沒。亦。不。出。生。無。有。人
能。行。至。邊。際。亦。無。有。能。往。詣。於。彼。盡
其。崖。限。時。赤馬天子。白佛言。世尊。世
尊。所說。甚。善。希。有。不。生。老。死。乃至。無
能。得。其。邊。際。所以。者。何。念。我。過。去。曾
為。仙人。号。名。亦。馬。斯。於。欲。結。得。世。五
通。神力。駿。疾。過。於。日月。舉。足。一。跣。能
渡。大海。而。作。是。念。我。今。神力。駿。疾。如
是。我。當。行。盡。眾。生。邊。際。我。於。尔。時。志
欲。專。求。眾。生。邊。故。心。意。惛。惛。都。無。開
暇。唯。除。洗。手。并。飲。食。時。及。大小。便。於
百。年。中。竟。不。能。得。眾。生。邊。際。而。便。命
終。以。是。故。知。如。來。善。說。不。生。老。死。不
出。不。沒。欲。往。於。彼。知。其。邊。際。都。無。是
處。佛。告。赤馬天子。曰。如。是。如。是。若。有
不。生。老。死。不。出。不。沒。眾。生。邊。際。實。無
是。處。若。欲。知。者。眾。生。邊。際。即。是。涅。槃。
若。盡。苦。際。是。即。名。為。得。其。邊。際。尔。時
世尊。即。說。偈。言。
雖。有。是。神力。終。無。有。能。得。行。盡。眾。生。邊

別譯雜阿含經第十五卷 第三十二經

若不得邊際。何能盡苦際。是故我牟尼
得名善知世。唯有勝智人能曉。邊際
梵行已得立。正智眾。生。邊。度。邊。之。彼岸
時。亦。馬。天子。聞。佛。所。說。歡。喜。頂。礼。還
于。天宮。

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林。當于尔時。有六天子。本是外道
六師徒黨。一名難勝。二名自在。三名
顯現。四名決勝。五名時起。六名輕持。
此六天子。咸於其夜。來詣佛所。在一
面坐。斯諸天光。倍勝於常。遍照。祇洹
赫然大明。尔時難勝。即說偈言。
可議。毀。比丘。四。時。自。禁。制。見。聞。其。佳。已
是人離諸惡。

自在天子復說偈言。
若行可讖毀。檢攝於己身。斷惡口。忿諍
苦樂。同。世尊。於。其。法。主。所。不。造。作。眾。惡
顯現。天子復說偈言。
斬。截。及。傷。害。祠。祀。火。燒。等。皆。無。善。惡。報
迦葉之所說。

波勝天子復說偈言。
尼。軋。若。提。子。常。說。如。是。言。長。夜。修。苦。行
斷。除。於。妄。語。離。羅。漢。不。遠。墮。於。世。尊。數

別譯雜阿含經第十五卷 第三十二經

尔時世尊以偈答言

從今今汝等 獨已若多衆 我觀皆鄙穢
悉同於死尸 云何以野干 同彼師子王
汝等俱示衆 極惡喜妄語 如斯八道等
彼去羅漢遠

時有天子復說偈言

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

尔時世尊復以偈答

世界所有色 此處及他處 并在虛空中
有大光明者 如是等一切 悉入魔羅網
譬如捕魚師 以網掩衆魚

又有一天復說偈言

說有及欲過 并諸癡幻惡 一切悉斷除
讚歎斷欲結 應向彼禮拜 供養以稱讚
所以如是者 彼即世尊故

有一天子復說偈言

說有及瞋過 并諸癡幻惡 一切悉斷除
讚歎斷瞋結 應向彼禮拜 供養以稱讚
所以如是者 彼即世尊故

時一天子復說偈言

說有及癡過 并諸癡幻惡 一切悉斷除

讚歎斷癡者

時一天子復說偈言

說有憍慢過 并諸慢幻惡 一切悉斷除
讚歎斷憍慢

時一天子復說偈言

說有諸見過 并諸見幻惡 一切悉斷除
讚歎斷見者

時一天子復說偈言

說有愛著過 并諸愛幻惡 一切悉斷除
讚歎斷愛者

有一天子復說偈言

王舍城諸山 毗富羅取上 大地諸山中
雪山王取上 四方諸世界 上下及四維
一切天人中 如來取為尊

時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜

頂禮還于天宮

因隨羅闍時 斷於一切結 說善稱讚者

尸毗問共住 速疾問邊際 婆伽梵大言

大言毗問 般闍羅健持

須深摩問第一有外道問諸見

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曰摩佉來詣佛

所光色熾盛赫然大明頂禮佛足已却

住一面而說偈言

言誰安隱眠 言誰不憂愁 滅何等一法

為聖所稱歎

尔時世尊以偈答曰

害瞋安隱眠 害瞋得無憂 瞋惡之毒根
詐親傷害人 滅是等一法 賢聖所稱歎
尔時摩佉聞佛所說歡喜頂禮還于

天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰弥佉來詣佛
所威光顯耀赫然大明頂禮佛足已
却坐一面而說偈言

云何於世間 顯發於照明 何者是無上

第一之照明 如是甚深義 願佛為我說

尔時世尊以偈答曰

於一切世間 凡有三照明 云何三照明

所謂日月火 能於晝夜中 處處為照明

天上及人間 唯佛無上明

時弥佉天子聞佛所說歡喜頂禮還

于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曇摩尸來詣佛

所威光顯赫遍于祇洹却坐一面而

說偈言

婆羅門今者斷三有欲結不願求諸有竟何為所作

尔時世尊以偈答曰

婆羅門無作念作已終訖涉水足盡底以至於彼岸若足不盡底不能到彼岸手足必運動是名有所作以此為方喻以明無作義摩訶當知已盡於諸漏住於最後身諸有愛欲過一切悉斷除起渡生死海

尔時曇摩天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名多羅健陀來詣佛所光顏瞻赫明遍祇洹却坐一三而說偈言

斷除於幾法棄捨於幾法增進修幾法比丘成幾法凡修除幾法得度於幾法尔時世尊以偈答曰

除五欲受陰棄捨於五蓋增進修五根成就五分身如是之比丘超渡生死海尔時多羅健陀天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

別譯雜阿含經第五卷 第二張

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛所光色瞻赫明照祇洹礼佛足已却坐一面而白佛言世尊云何名為難為難作尔時世尊以偈答曰

學者為難作具足於戒定得離衆緣務恬靜而快樂

尔時迦默天子復白佛言誠如聖教默靜為難尔時世尊復以偈答

迦默汝今者難得而欲得晝夜修定意必能安靜默

時迦默復白佛言心意難定世尊復以偈答

定攝擾亂心決定根難住壞於死羅網能獲於聖智

迦默復白佛言深嶮道艱難何由得濟渡世尊復以偈答

非聖不降嶮類墜莫由過賢聖履峻途安隱從中度

尔時迦默聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛

別譯雜阿含經第五卷 第二張

所光明赫然遍照祇洹礼佛足已却住一面而說偈言

貪欲及瞋恚以何為根本樂不樂恐怖為是而誰耶嬰孩捉母乳意覺從何生

尔時世尊以偈答曰

從受至我心如尼拘陀樹根隨從土生然後入于地各各於異處受者生於欲亦如摩樓多纏縛覆林樹若知其根本夜叉當捨離能渡生死海度更不受有時迦默天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰拺攪來詣佛所光顏熾盛明照祇洹却立一面而說偈言

我今聞瞿曇種別大刹智除去諸障蔽知見悉明了止住於何處為習何法教於後世不畏得善之果報

尔時世尊以偈答曰

除棄口意惡身不行非善若處於居家布施如流水信心數受戒攝念分財與天當住此處習學如上事若能勤心行後世都無畏

別譯雜阿含經第五卷 第二張

時拈檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰葉迦來詣佛所光顏熾盛明照祇洹却立一面而說偈言

云何度駛流 晝夜恒精進 如此駛流中 漚波甚暴急 無有攀挽處 亦無安足地 誰能處深流 而不為漂沒

今時世尊以偈答曰

一切戒完具 定慧充其心 思惟內心念 此能度難度 除去於欲想 度有結使流 盡於喜憂有 處深不沉沒

時拈檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰迦葉身光倍常來詣佛所出光明遍照祇洹却坐一面而白佛言比丘我今欲說比丘勝利佛告迦葉恣汝所說今時迦葉即說偈言

比丘能具念 心得善解脫 諸欲有所求 逮得無垢處 能知於世間 有垢及無垢

別譯雜阿含經第十五卷 第七十四經 息

捨離一切有 亦無諸畜積 是名為比丘 有勝利功德

時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天名曰迦葉光色倍常即於其夜來詣佛所身光顯照遍于祇洹却坐一面白佛言比丘

大德我今亦復欲說比丘所得功德佛言迦葉隨汝意說迦葉即說偈言

比丘能具念 心得善解脫 願求得涅槃 已知於世間 解有及非有 深知諸法空 是名為比丘 離有獲涅槃

時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還于天宮

摩佉問所害 弘法諸照明 曇摩誦應作 多羅調所短 極難及伏藏 迦默波二疑 實智及澹流 栴檀之所說 無垢有非有 斯兩迦葉談

此中章次因陀羅夜又與二因陀羅天子所說不異以其樂喜故而不傳次章釋迦葉光色二偈迦葉天子此下并本第十二卷初

如是我聞一時佛遊摩竭提國將欲向彼嶠默夜叉宮中時嶠默夜叉往

別譯雜阿含經第十五卷 第七十五經 息

詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊唯願如來及比丘僧於今日夜在我宮宿今時世尊默然許之時嶠默夜叉為欲安置佛徒眾故即時化作五百宮殿牀敷卧具皆悉備足又復化作五百火爐中火熾然都無烟氣請佛詣宮奉以上房五百比丘以次取房今時如來入房坐已嶠默夜叉在一面立而說偈言

得正憶念樂 憶念正亦樂 志念常不忘 正念得安眠 正念得賢樂 不害不執持 不勝亦不負 於一切眾生 普皆生慈愍 離一切怨憎 斯乃為大樂 更無有過者

時嶠默夜叉說此偈已歡喜頂禮而還如是我聞一時佛在白山今時尊者象護為佛侍者於時世尊夜中經行天降微雨電光晃曜時天帝釋即便化作琉璃寶堂以覆佛上作是事已來詣佛所頂禮佛足如來經行猶未

休止時彼國人若小兒帝泣不時止者輒以薄俱羅鬼而以恐之然諸佛常法師不入室弟子不得在前入房而先眠睡今時象護作是心念今夜

別譯雜阿含經第十五卷 第七十六經 息

既久世尊不眠我當作薄俱羅鬼恐其令眠作斯念已尋便反被俱執至經行道頭而語佛言沙門沙門薄俱羅鬼來尔時佛告衆護汝甚愚癡以薄俱羅鬼恐怖於我汝寧不知如來久斷驚懼毛豎一切畏耶時釋提桓因見聞是已白佛言世尊佛法之中亦有如是出家人也佛告天帝憍尸迦瞿曇種姓極爲寬廓多所容納如是之人不久亦當得清淨法尔時世尊即說偈言

若於自己法 具行婆羅門 到于彼岸者 盡諸有結漏 若於自己法 具行婆羅門 名到于彼岸 觀諸受滅沒 若於自己法 具行婆羅門 到于彼岸者 觀因之盡沒 若於自己法 具行婆羅門 能度于彼岸 觀結使寂滅 若於自己法 具行婆羅門 度于彼岸者 觀生老病死 若於自己法 具行婆羅門 度于彼岸者 能度毗舍闍 薄俱羅彼岸

尔時帝釋聞佛所說歡喜頂礼還于天宮

尔時尊者阿那律從佛遊行至彼摩竭

別譯雜阿含經卷第十五

提國鬼子母宮時阿那律中夜早起正身端坐誦法句偈及波羅延大德之偈又復高聲誦習其義及修多羅等時鬼子母所愛小子字賓伽羅啼泣墮淚時鬼子母慰撫子言道人誦經汝莫啼泣即說偈言

汝賓伽羅止尔聲 聽道人誦法句偈 聽是偈已除破戒 獲得清淨能守禁 汝賓伽羅止尔聲 聽道人誦法句偈 聽是偈已得不然 汝賓伽羅止尔聲 聽道人誦法句偈 聽是偈已得實語 聽是偈已得實語 汝賓伽羅止尔聲 聽道人誦法句偈 聽是偈已離鬼胎 是故汝應止啼聲 如是我聞一時佛在摩竭提國富那婆修夜叉母宮佛於一夜在彼宮宿其子夜叉婆修及女優怛羅夜中啼泣其母尔時慰撫男女欲令不啼即說偈言

富那婆修 及優怛羅 汝等今者 宜止啼聲 佛之世雄 所說法要 使我得聞 非父非母 能脫苦惱 唯有世尊 善巧說法 能令聞者 永離諸苦 一切衆生 隨於欲流

別譯雜阿含經卷第十五

結二八

沒生死海 我欲聽法 斷斯欲流 富那婆修 及優怛羅 是故汝等 宜應默然 時富那婆修即說偈言

我今隨母教 更不生音聲 小妹優怛羅 尔今亦默然 願聽彼沙門 說於微妙法 佛於摩竭提 人中寂為上 廣為諸衆生 演說斷苦法 說苦能生苦 說苦出要道 說賢聖八道 安隱趣涅槃 善哉聞沙門 所說法之要 母以偈答

汝是和見者 所說稱我心 汝善讚歎彼 世間導師 以汝等默故 令我見四諦 優怛羅後時 亦當見四諦

如是我聞一時佛遊摩竭提國至摩尼行夜叉宮時摩尼行夜叉共諸夜叉不在已宮集於餘處有一女人持好香花并賣美酒來至於此夜叉宮中尔時世尊處彼宮坐諸根寂定時此女人見於如來在宮中坐顏色悅豫志意湛然諸根寂定得上調心辭如金樓見斯事已即生此念我於今者便為現見摩尼行夜叉時此女人

別譯雜阿含經卷第十五 第九九

前札佛足而說偈言

汝實應供養 請與我所願 使汝得賢善
此摩竭提人 咸從汝求願 汝常稱其心
能與福慶祐 汝今稱我願 令我現在樂
來世得生天

尔時世尊以偈答曰

汝懷莫放逸 而生於憍慢 常當樂信戒
汝當自化度 請求摩尼行 彼將何所為
未若汝自修 生天之業緣

時彼女人聞斯偈已復作是念彼必
不是摩尼夜叉乃是瞿曇沙門即此
女人尋以香花酒瓶昇於一處頂礼
佛足合掌向佛而說偈言

云何能獲得 現樂後生天 趣向於何事
能得受快樂 當作何業行 我今問瞿曇
云何今得樂 命終得生天 施與調諸根
能生於快樂 正見賢善俱 親近於沙門
正命自活者 何用三千彼 三十三天中
彼即苦羅網 汝除於欲愛 至心聽我說
我今當為汝 說無塵垢法 汝諸夜叉眾
善哉聽甘露

尔時世尊即為說法示教利喜如諸
佛法說施論戒論生天之論欲為不

別譯雜阿含經第十五卷 第三分 息

淨出世為要佛知其心志意調順為

說四諦苦集滅道女人意聰聞法信
悟如新淨 毘易受染色即於座上見
四聖諦法知法逮得於法盡法崖底
斷於疑網渡疑彼岸不隨於他即起
礼佛合掌而言世尊我已得出我已
得出我盡形壽歸依三寶成就就不然
時此女人聞法歡喜頂礼而去

如是我聞一時佛遊摩竭提國至箭
毛夜叉宮於夜止宿時箭毛夜叉與
諸夜叉餘慶聚會不在宮中時箭毛
同伴其名為炙炙夜叉見佛在於
箭毛舍中詣箭毛夜叉而語之言
汝得大利如來至具等正覺今在汝
宮於中止宿箭毛夜叉言彼云何在
我宮宿時夜叉復語之言彼雖人類
實是如來至真等正覺箭毛復言我
今還宮足自別知為是如來至真等
正覺為非是耶箭毛夜叉聚會既訖
尋還已宮以身欲觸佛身轉達即
問佛言沙門今者為驚懼耶佛言我
不畏汝觸極惡箭毛復言沙門我今
問難汝若解釋甚善無量若不答我

別譯雜阿含經第十五卷 第三分 息

當破汝心令熱沸血從面而出又按

汝膊擲置婆耆河岸佛言我不見世
間若天魔梵沙門婆羅門有能令我
心意顛倒破我之心面出沸血能拔
我膊擲置于彼婆耆岸者尔時箭毛
即說偈言

貪欲瞋恚 以何為本 樂及不樂
怖畏毛豎 為何耶 彼意覺者
住在何處 孺孩小兒 云何生便
知捉於乳

尔時世尊以偈答曰

受從以我主 如尼拘陀樹 欲愛隨所著
亦如摩樓多 纏縛尼拘樹 夜叉應當知
若知其根本 必能捨業離 知彼根本者
能度生死海 度於有駛流 更不受後有
時箭毛夜叉聞佛所說心開意解歡
喜踊躍即受三歸

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時優婆塞有一男兒受持
八戒於戒有缺以犯戒故鬼者而在
時優婆塞即說偈言

十四十五日 及以月八日 如來神足月
清淨持八戒 修行不缺減 鬼神不擾乱

別譯雜阿含經第十五卷 第三分 息

我從羅漢所得聞如是事

時有夜叉而說偈言

十四十五日 及以月八日 神足月齋日

持戒不毀缺 具受八支齋 鬼神不擾亂

汝於羅漢所 所聞皆稱實 我今必當放

夜叉作是語 毀戒鬼擾持 若有所毀致

現在鬼神惱 將來獲惡果 受戒如執刀

急緩俱能傷 智者須善提 得中則無害

不持法沙門 後受地獄苦 如彼拙用刀

必傷於其手 善提者不傷 能護沙門法

後必得涅槃 夜叉捉兒竟 捉已尋復放

時彼優婆塞 尋語其子言 汝今當聽我

夜叉之所說 諸有遲緩業 梵行不清淨

邪命并誣曲 彼不成大果 辟如拙用刀

必自傷害手 善持沙門法 後必近涅槃

如似善提刀 不自傷其手

尔時優婆塞為子種種說是法已其

子尋即生於厭惡既厭惡已便求出家

家剝除鬚髮即著法服年少出家不

能深樂出家之法以不樂故便還歸

家時優婆塞遙見子來舉手大喚而

說偈言

舍既被燒 烟火熾盛 善出諸物

別譯雜阿含經第十五卷 第三十經 息

何以復來 而欲入火 舍既焚燒

烟火熾盛 何緣復來 欲被燒害

尔時其子復說偈言

一切世人死 必應悲啼哭 現在若不見

亦復應啼泣 母今以何故 如彼餓鬼哭

其母復說偈言

汝以先捨欲 出家為沙門 汝今欲還家

恐為魔所縛 我今以是故 是以失於汝

時優婆塞 如是種種 呵責其子

使生厭惡

尔時其子即向阿練若處精勤修道

晝夜不廢獲阿羅漢

如是我聞一時佛遊摩竭提國往至

於彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿

時彼夜叉與諸夜叉餘處聚會不在

已宮時有夜叉名曰驪駒見於如來

在曠野宮宿即往於彼曠野鬼所而

語之言汝獲大利如來至真等正覺

在汝宮宿曠野答言彼人云何在我

宮宿時驪駒夜叉復語之言雖是人

類實是如來至真等正覺曠野復言

汝審真實是如來至真等正覺為非

是耶尔時曠野聚會已訖還于已宮

別譯雜阿含經第十五卷 第三十經 息

既見佛已而作是言出去沙門如來

尔時以彼佳處故隨語出復語佛言

沙門還入佛斷我悞復隨語入第二

第三語佛出入佛悲隨之第四亦言

沙門出去佛言汝已三請我於今者

不為汝出曠野即言我欲問難汝若

解釋當聽汝坐若不答我當令汝心

意倒錯又破汝心使熱沸血從面而

出挽汝之膊擲置婆耆河岸佛言不

見世間若天若魔若梵沙門婆羅門

有能以我如汝語者汝欲問者隨汝

所問時曠野鬼即說偈言

一切財寶中 何者最為勝 修行何善行

能招於樂報 於諸美味中 何者最為勝

於諸壽命 何者壽命勝

尔時世尊以偈答曰

於諸人中財 信財第一勝 修行於法者

能得於快樂 實語取美味 智慧壽命勝

時曠野之夜叉復說偈言

誰渡於駛流 誰渡於大海 誰能捨離苦

誰得於清淨

尔時世尊以偈答曰

信能渡駛流 不放逸渡海 精進能離苦

別譯雜阿含經第十五卷 第三十經 息

智德能清淨

曠野夜叉復說偈言

云何能得信 云何能得財 云何得名稱

云何得善友

余時世尊復以偈言

阿羅漢得信 行法得涅槃 順行所應作

精勤能聚財 實語名遠聞 廣施得親友

汝可廣請問 沙門婆羅門 誰邊得實語

離我誰有法 九十六種道 汝觀答諦問

誰法有不害 能具調順者

余時曠野復說偈言

何須更問彼 沙門婆羅門 大精進顯示

善分別說法 我今念汝思 由汝示我故

今我今得見 無上大商主 我從於今日

隨所行果處 城邑及聚落 常當歸命佛

顯示於正法

時曠野夜叉聞佛所說歡喜踊躍歸

依三寶并受禁戒為佛弟子

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林余時王園精舍有比丘尼名曰

毗梨耶也 時彼國人一切共

為俱密頭星會七日七夜歡娛聚

集無有延請比丘尼者時有夜叉於

彼毗梨比丘尼所生信敬心知諸國

人都無請者於里巷中說斯偈言

王舍城諸人一切咸醉眠毗梨比丘尼

寂然入善定 行者實是雄 成就於雄法

而此比丘尼 善能修諸根 永離於塵垢

寂滅到涅槃 如斯大德人 宜勤加供養

汝等今云何 都無請命者

時彼城中諸優婆塞聞是偈已各持

衣服及諸餽饌而來施與彼比丘尼

于時夜叉見諸人等各各供養復說

偈言

毗梨比丘尼 斷除一切結 優婆塞有智

能施於彼食 以施彼食故 得大福增長

毗梨比丘尼 斷一切結使 優婆塞有智

能施毗梨末 以施彼衣故 得大福增長

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林時王園精舍有比丘尼名曰白

淨余時國人一切共作俱密頭星會

七日七夜歡娛聚集無有請彼比丘

尼者時有夜叉於白淨比丘尼所生

信敬心知諸國人都無請者於里巷

中說斯偈言

王舍城諸人一切皆醉眠不請比丘尼

修於諸根者 白淨白淨法 比丘尼善定

永離於塵垢 寂滅到涅槃 如斯大德人

宜勤加供養 汝等今云何 都無命請者

時彼城中諸人聞是偈已各持衣食

施比丘尼于時夜叉見得衣食復說

偈言

白淨比丘尼 斷除於愛結 優婆塞有智

能施於彼食 以施彼食故 獲於無量福

白淨比丘尼 斷除於慳貪 優婆塞有智

能施於彼衣 以施彼衣故 獲於無量福

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林時二夜叉一名七岳二名雪山

此二夜叉共為親友而作捨言若汝

宮中有妙寶出當語於我若我宮中

有妙寶出亦當語汝時雪山夜叉宮

中有千葉蓮花大如車輪紺瑠璃莖

金剛為鬚雪山夜叉觀斯事已即便

遣使語彼七岳言我宮中有是異物

汝可來觀余時七岳夜叉聞是語已

即作心念如來世尊近在近不遠可使

詣雪山夜叉所言我當必詣彼往看

寶華作是念已即復遣使言我此中

有如來至真等正覺在此現形汝宮

雖有如是寶華為何所益尔時雪山夜叉聞其使語侍從五百夜叉往詣于彼七岳夜叉所止宮中雪山夜叉向於七岳而說偈言

十五日夜月圓足極淨明聞命將徒眾今故來相造應當親近誰誰是汝羅漢七岳夜叉說偈答曰

如來世所尊王舍城最上說於四諦法斷除一切苦說苦從因生能生苦名習賢聖八正道趣向於寂滅彼是我羅漢汝當親近之

雪山夜叉復說偈言

普於群生類若有慈等心於愛不愛覺為得自在不

七岳夜叉復以偈答

心意極調柔於諸群萌類了知一切法為世大導師於愛不愛覺心皆得自在雪山夜叉復說偈言

若能真實語終不虛妄言慈愍眾生類除斷於繁生遠離於放逸於禪而不空七岳夜叉復說偈言

終不虛妄語遠離於繁害常捨諸放逸佛无不定時

別譯阿含經第十五卷 第三九章 息

雪山夜叉復說偈言

若不著於欲心無諸擾亂為有法眼耶盡於愚癡不能捨諸煩惱得於解脫不七岳夜叉復以偈答

超出欲淤泥心淨無擾亂法眼甚清徹得盡於愚癡永離眾結使獲得於解脫雪山夜叉復說偈言

誰無別離惱誰能不綺語誰見物不貪誰不思想見

七岳夜叉復以偈答

久斷愛別苦未曾無義言除捨貪欲心永无邪見想

雪山夜叉復說偈言

頗具於諸明戒行清淨不為能盡諸漏不受後有耶

七岳夜叉復以偈答

明行慧具足持戒行清淨久斷諸結漏永不受後有

雪山夜叉復說偈言

如來三葉中頗具眾善行汝今得遵行讚歎真實法

七岳夜叉復以偈答

如來身口意具足眾善行明達悲充備

別譯阿含經第十五卷 第三九章 息

我讚真實法

雪山夜叉復說偈言

牟尼天世雄踰如伊梨延少食不著味仙聖慶林憐我等可共往礼敬瞿曇尊

尔時七岳夜叉共雪山等將千夜叉同時俱往既到佛所各整衣服合掌敬礼而說偈言

婆伽婆世雄佛隨兩足尊諸天所不知具眼悉明了

尔時雪山七岳等說此偈已在一面坐雪山夜叉以偈問佛

云何苦出要云何捨離苦世尊為我說苦於何處盡

尔時世尊以偈答曰

五欲意第六於此處離欲解脫於諸苦斯是苦出要如斯解脫苦即於苦處滅

汝今問於我為汝如是說

雪山夜叉復以偈問

云何也流迴何處无安立苦樂於何處滅盡无有餘

尔時世尊以偈答曰

眼耳鼻舌身意根為第六此處也流迴此無安立處名色不起轉此處得盡滅

別譯阿含經第十五卷 第三九章 息

雪山夜叉復以偈問

云何世間生云何得和聚幾為世間受
幾事為苦求

尔時世尊以偈答曰

世間從六生因六得和集從六生於受
六事恒苦求

雪山夜叉復以偈問

云何修善法晝夜不懈怠云何度駛流
無有安足處亦無所攀緣處深不沉沒

尔時世尊以偈答曰

一切戒无犯智慧具檀定思惟眾過患
具足於念力此能度難度遠離欲和合

捨諸有結使盡於歡喜有如是人名為
處深不沉沒

雪山夜叉復以偈問

誰度於駛流孰能越大海誰能捨於苦
云何得清淨

尔時世尊以偈答曰

信能度駛流不放逸越海精進能捨苦
智慧能使淨汝詣諸沙門及諸婆羅門

各各種別問誰有知法者誰能說實捨
離我誰能說

雪山夜叉復以偈問

別譯雜阿含經第十五卷 第三十二

我今聞佛說疑網皆已除何須種別問

沙門婆羅門世雄善顯示具實分別說
七岳恩深重能使我得見无上大導師

我今所至處城邑及聚落在在并處處
日夜常歸依如來三佛陀法中之正法

一千諸夜叉心各懷踊躍皆合掌向佛
感求為弟子歸依佛世尊

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林尔時尊者舍利弗大目犍連在
靈鷲山時舍利弗新剃髮竟晨朝早

起正身端坐以衣覆頭當于彼時有

二夜叉一名為害二名復害尔時復
害見舍利弗語為害言我於今者欲

以拳打刺頭沙門為害答言而此比
丘有大神德汝勿為此長夜受苦弟

二第三亦如是諫復害故欲以拳打
舍利弗以不用其所諫曉故乃至以

身躬自抱捉尔時復害惡心熾盛雖

聞他諫乃至抱捉都不從順即以拳
打舍利弗頭既打之已復害夜叉語

為害言今打比丘便為燒煮於我汝
今應當救拔於我作是語時地自開

裂現身陷入無間地獄尔時尊者大

別譯雜阿含經第十五卷 第三十三

目犍連去舍利弗坐處不達坐一樹

下尋聞打於舍利弗聲往詣尊者舍

利弗所而語之言不能堪忍受如是

苦將無驚怖散壞身耶舍利弗言我

身忍受都無苦痛亦不散壞尊者即

讚歎言實有神德假令復害以手打

彼者聞崛山猶當碎壞而舍利弗都

無異相斯二尊者作是語時尔時世
尊晝在房坐以淨天耳遙聞其言即

說偈言
正心如大山安住无動搖諸所可染著

染不染著法遠離於愛樂所謂愛樂者
即是塵欲法若來加惱觸不報惱觸者

是名不惱觸若如是修心終不受於苦
尔時比丘聞佛所說歡喜奉行

因陀羅釋迦崛摩白山賓迦四維高那
婆修易遮尼羅箭毛受齋曠野及

雄淨七岳并雪山害及於無害是名
第十四

別譯雜阿含經卷第十五

勅雕造

甲辰歲高麗國大藏都監奉

別譯雜阿含經卷第十六

七卷四十四

息

失譯人名今附錄

尔時世尊在毗舍離狢猴跋岸大講堂中時有四十波利地迦比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食志在學地未離欲法咸至佛所頂礼佛足在一面坐尔時世尊作是念此諸比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食志是學人未斷諸結吾當為彼如應說法今諸比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏佛告之曰比丘當知生死長遠無有邊際無有能知其根源者一切眾生皆為元明之所覆蓋受結所使纏繫其頭生死長途流轉無窮過去億苦無能知者譬如恒河流入四海我今問汝汝處生死所出血多為恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者我處生死身所出血多彼恒河四大海水佛告諸比丘善哉善哉汝從往世所受象身為他截鼻截耳或時截足鐵鉤鄢頭及以斬項所出之血無量無邊又受牛馬驢驘駱

駝猪雞犬豕種種禽獸如受雞形截其羽翼及其項足身所出血是諸禽獸各被割截所出之血不可計量復告諸比丘色為是常是無常乎諸比丘白佛言世尊色是無常佛復問言色若無常為當是苦為非苦乎比丘對曰無常故苦佛復告言若無常苦是敗壞法於此法中賢聖弟子計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛復告曰受想行識為是常耶為元常乎比丘對曰斯皆無常佛復問言若是無常為是苦耶為非苦耶比丘對曰無常故苦佛又問言若元常若是敗壞法賢聖弟子寧計是我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常元常故即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少時過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想若行若識若多若少若內若外若近若遠過去未來現在都無有我亦無我所

別譯雜阿含經卷第十六 第七卷四十四 息

如實知見賢聖弟子見是事已即名多聞於色狀惡受想行識亦生厭惡以厭惡故得離欲得離欲故則解脫得解脫故則解脫知見若得解脫知見即知我生已盡梵行已立所作已辦更不受有佛說是時四十波利地迦比丘不受後有心得解脫時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佛告諸比丘汝等當知生死長遠無有邊際無有能知其根源者一切眾生皆為無明之所覆蓋受結纏縛流轉生死元有窮已過去億苦無能知者譬如恒河派注四海復告比丘生死元長遠於昔過去受形已來憂悲哭泣所出自淚為多為恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者生死元長遠目所出淚踰彼恒河亦多四海佛告比丘善哉善哉我所集目淚實多四海誠如汝言過去來世父母妻妾伯姊兄弟姊妹兒子宗親眷屬悉皆死喪及失錢財象馬牛羊或受鞭杖或破傷則侵毀形

別譯雜阿含經卷第十六 第七卷四十四 息

體乃至繫開如斯衆苦悲惱流淚不可稱計。譬如瀑流漂衆草木聚沫塞路。受之聚沫遮賢聖道。血滯受身。數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣。佛問比丘。色為是常是無常乎？比丘對曰。色是無常。佛復問言。色若無常。為當是苦為非苦耶？比丘對曰。無常故苦。佛告比丘。若無常苦是敗壞法。於斯法中。賢聖弟子寧計有我及我所不？比丘對曰。不也。世尊。佛又問言。受想行識。為是常耶？是無常乎？比丘對曰。斯皆無常。佛又問言。若無常。為是苦耶？為非苦乎？比丘對曰。無常故苦。又問。若無常苦。是敗壞法。賢聖弟子寧計是我及我所不？比丘對曰。不也。世尊。佛告比丘。善哉。善哉。色是元常。無常故苦。苦即無我。若無我。則無我所。如是知實正慧觀察。受想行識亦復如是。是故比丘。若有是色。乃至少許過去未來現在。若內若外。若近若遠。此盡無我。及以我所。如是稱實正見。所見若受想行識。若多若少。若內若外。若遠若近。過去未來現在。都元

別譯雜阿含經第十六卷 第四品 具

有我亦無我。所如實知見。賢聖弟子。見是事已。即名多聞於色。解脫受想行識。亦得解脫。憂悲苦惱。一切解脫。佛說是已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時佛告諸比丘。言生死長遠。無有邊際。無有能知其根源者。一切衆生。皆為無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死。無有窮已。過去億苦元能

別譯雜阿含經第十六卷 第三品 具

知者。假設有人。斬截天下大地草木。悉以為籌。盡此諸籌。欲數過去元量。世來所生之母。亦不能盡其邊際。假設斬於大地草木。悉皆以為四指之籌。欲算過去所生之父。終不能得知其邊際。復告比丘。生死長遠。邊不可得。餘如上說。汝諸比丘。當作是學。斷於生死。斷於諸有。更不受有時。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時佛告諸比丘。生死長遠。無有邊際。無有能知其根源者。一切衆生。皆為無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死。無有窮已。過去億劫恒受衆苦。一切元有能得知者。復告比丘。假設有人。九大地土。猶如豆粒。以此豆粒。欲數過去所受生母。盡此地土。亦不能得盡其邊際。餘如上說是故。汝等應作是學。學斷後有勤求方便。斷於後有。佛說是已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時佛告諸比丘。生死長遠。

別譯雜阿含經第十六卷 第六品 具

無有邊際无有能知其根源者一切衆生皆為無明之所覆蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億數所受衆苦一切無有能得知者佛告比丘汝觀世間喜樂之界受上樂者汝等決定應作是念我從過去以來受如此樂數受斯樂亦皆敗失如是生死長遠餘如上說汝等今者當作是學懃修方便斷於後有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介時佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見衆生受極苦憂憂愁懊惱當作是念我從昔來無量劫亦受如是無量苦惱生死長遠餘如上說汝等比丘當作是學應懃方便斷於後有莫作起有因緣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介時佛告諸比丘生死長遠餘如上說汝等比丘若見有人心生驚怖身毛為豎當知前身曾作怨害是故生死長遠餘如上說汝等比丘

別譯雜阿含經第十六卷 第七經 也

應作是學當懃方便斷於後有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介時佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見衆生自然愛樂起於欲心心極親愛汝等當知先身之時必為父母兄弟妻子或作和上阿闍梨師長所尊是故當知生死長遠餘如上說汝等比丘應作是學懃修方便斷於後有莫作生有因緣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時有一婆羅門姓詣佛所問訊世尊在一面坐白佛言世尊未來當有幾佛出世佛答之言未來當有恒河沙諸佛出現於世時婆羅門問佛所說作是念我當於未來佛所修梵行迴還不遠復作是念我竟不問過云之世幾佛出世作是念已還至佛所白佛言世尊過云之世幾佛出世佛答之曰過云有無量恒河沙諸佛已出於世時婆羅門復作是念過去未來諸佛出世我不值遇今得值

別譯雜阿含經第十六卷 第八經 也

佛云何空過我當於佛法中出家學道即起合掌白佛言世尊唯願慈愍聽我出家於佛法中修行梵行佛即聽許尋得出家既出家已獨處閑靜精勤修習斷於生死得阿羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山是佛告諸比丘若有一人於一劫中流轉受生取其白骨若不毀壞積以為聚如毗富羅山賢聖弟子隨時聞如實知苦聖諦如實知苦集知苦滅知趣苦滅道如是知見已斷於三結所謂身見戒取疑名須陀洹不墮惡趣決定苦提趣於涅槃極至七生七死得盡苦際說是事已復說偈言一人一劫中流轉受生死積骨以為聚集之在一處使不毀敗壞猶如毗富羅若觀四真諦正智所觀察說苦因從生苦滅入聖道之趣趣涅槃流轉生死輪任運過七生得盡於苦際時諸比丘聞佛所說歡喜奉行頂札而去

血淚及母乳土丸如豆粒恐怖及彼受

別譯雜阿含經第十六卷 第九經 也

恒沙及骨聚

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。生死長遠。亦如上說。爾時眾中有一比丘。從坐而起。整衣服。合掌向佛。白佛言。世尊。劫為久近。佛告比丘。吾可為汝敷演。而說。恐汝不解。比丘白佛。願可方喻。說不佛言。可作方喻。以纖為城。縱橫正等。高一由旬。設威芥子。滿中流溢。假設有人。百年之中。取一芥子。城中芥子。可得都盡。劫之邊際。不可得。知復告比丘。劫之長遠。其喻如是。如斯長劫。百千億萬。乃至百億萬。若惱無量。元邊應惡。痛苦意所不慧。猶如聚沫。血滯。受身數。受地獄。餓鬼。畜生。惡趣之中。人中。惡趣是。故應斷後。有且勤方便。遠離諸有。汝等比丘。當作是學。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

別譯雜阿含經 第十一卷 第十一品 思

不能解。比丘白佛。為可作方喻。以不佛言。可作方喻。佛告比丘。如有硬石。無有孔穴。共同一體。縱廣高下。滿一由旬。假使有人。以細羅縠衣。或切摩細濡。或以細氈。百年一拂。令其壞盡。劫猶未盡。是故我說。劫之長遠。邊際難得。劫之久近。其喻如是。如是長劫。數百數千。數萬數千。億萬。眾生於斯長劫之中。受大苦惱。應盡痛苦。意所不喜。如似聚沫。血滯。所受數受。地獄餓鬼。畜生。入於惡趣。是故汝等。當斷後有勤修行。遠離於諸有。因緣。應作是學。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

別譯雜阿含經 第十一卷 第十一品 思

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如天雨。餘如上說。乃至過去億數之劫。不可得知。於此大地。無有不是。汝等故。身生。處死。處復。告比丘。生死長遠。邊際難知。汝等比丘。應勤方便。斷離諸有。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

別譯雜阿含經 第十一卷 第十一品 思

既至於地即便生泡速生速滅生死之法速生速滅亦復如是無始生死長遠者斯是故比丘應勤方便斷離諸有當作是學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時佛告諸比丘死生長遠如上所說復告比丘天雨密緻如縛掃舊衣西南北及以四維間無空處東方無量世界眾生熾盛安樂元量世界悉皆碎壞無量世界眾生滿中無量世界悉皆空虛無有眾生在中居止南西北方四維上下亦復如是生死無始餘如上說是故比丘當勤方便斷離諸有應作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時佛告諸比丘死生長遠如上所說乃至無始生死亦如上說復告比丘譬如擲杖或擲著地或頭著地或墮不淨穢惡之度或復墮於清淨之度一切眾生亦復如是為無明所覆或生天上及在人中或墮地

獄餓鬼畜生或復墮於阿修羅有以是義故生死長遠廣說如上如是故比丘當斷諸有應如是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時佛告諸比丘譬如五輻車輪其有力者旋轉速疾一切眾生亦復如是為無明覆輪轉五道所謂人天地獄餓鬼及以畜生如是無始生死是故比丘當斷諸有應作善法諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城祇園羅山下介時世尊告諸比丘諸行无常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法以是義故汝諸比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘此毗舍離山往昔時名曰婆耆半閼介時此城名帝弥羅彼時人民壽四萬歲諸人民等欲上此山經於四日然後乃能至彼山頂時世有佛号迦孫如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸弟子而說

法要初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比比丘當知介時婆耆半閼山相於今已滅人民盡死是佛世尊入涅槃後人壽轉減以是義故諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法是故比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告諸比丘乃往古昔此山名曰善逝介時國土

名曰赤馬于時人民壽二萬歲當公之時有佛出世号曰迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊廣為大衆敷演分別諸法秘奧其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知善過山名於今已滅入皆終沒彼佛世尊入般涅槃人命轉滅以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故宜應於諸行所生於止足厭惡之想離於愛欲而未解脫此山今復名毗富羅而斯國土名摩竭提是中衆生壽命百年或增或減此諸衆生若欲上山須臾之頃即便往還我釋迦文出現於世十号具足為衆演說無量經典其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相復告比丘此山名字并及國人不久亦當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故比丘宜應至心於諸

別譯雜阿含經 第十六卷 第二法

行所生止足想厭惡之心離於愛欲而求解脫今時世尊即說偈言
婆耆半闍帝彌羅 阿毗迦羅明伽迦
善達之山亦屬國 毗富羅山摩竭提
諸山悉滅人亦終 佛入涅槃壽命滅
以是義故諸行無常是生滅法生滅
滅已寂滅為樂時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
城山過去無地方所 衆生無不是
處雨沛 雨如縛掃音 擲杖還轉輪
毗富羅 山下摩竭提
余時衆多比丘在俱薩羅園竹林中
夏坐安居彼園林中有天神住天神
愁念而作是言今僧自恣月十五日
已復欲去更有天神即問之言汝今
何故愁憂如是即說偈言
天神汝今者 何以懷愁憂 淨戒諸比丘
今日當自恣 得過如是事 宜應自欣悅
彼林天神以偈答言
我亦知彼等 今日當自恣 非是無慚愧
同諸外道等 斯等皆精進 具有慚愧者
取毀衣鉢已 自恣各散去 比丘既散已
此林空無人 更無所聞見 是故我愁憂

別譯雜阿含經 第十六卷 第二法

時諸比丘既自恣已各散出林還其
所止今時天神見其四散心懷憂慘
即說偈言
諸比丘去已 但見遊居處 牟尼諸弟子
多聞有知見 善能具分別 種種清淨說
如斯持法人 今者安所詣
時餘天神復說偈言
此諸比丘等 四散道不同 有向摩竭提
或有詣跋耆 亦復有向彼 毗舍離國者
此阿練若處 集會諸比丘 譬如野鳥麋
栖止無恒所 此諸比丘等 捨棄於緣務
常求空閑處 靜坐得安樂
有一比丘從俱薩羅國詣俱薩羅林
於中止住晝日睡眠時彼林中有天
神作是念言今此比丘處林而睡甚
非所宜非沙門法汗辱此林我於今
者當覺悟之作是念已即往其所覺
喚彈指而說偈言
毗比丘汝起 無得嗜睡眠 如是睡眠者
竟有何義利 身遭極重病 云何而安眠
毒箭中汝心 求拔云何眠 汝既能出家
捨離眾緣務 當滿本願求 勿為睡眠覆
蓋瞢兀覺了 失於音所願 欲體性無常

別譯雜阿含經 第十六卷 第二法

掉動不停住 胸息不可保 凡夫愚惑者
汝今已出家 離於在家縛 云何離縛已
而復樂眠睡 若未斷愛欲 其心未解脫
未得最上智 不具斯事者 不名為出家
云何安眠睡 欲離出教法 應當勤精進
晝夜不懈倦 堅固永涅脛 所求既未獲
出家為何眠 慧識却無明 盡於諸渴結
善調於心行 獲最後邊身 能具如上事
乃可安眠睡

尔時復有一比丘亦住於彼俱薩羅
林晝入房坐起於惡覺依於貪嗜時
林天神知彼比丘起於惡覺依於貪
嗜不能稱可出教法或是不善事處
此林中起於惡覺我於今者當當悟
之作是念已即往其所而說偈言
比丘惡怖欲故來處此林 形雖坐林間
心意出林表 馳騁逐外塵 起于惡覺觀
若滅諸欲者 然後得解脫 既得解脫已
乃今知悅樂 汝應捨不樂 安心樂此法
我今寤悟汝 今汝還得念 欲如惡焦山
煎涸諸善法 惡焦无厭足 難可得小離
勿貪於欲樂 空汙已淨心 如鳥為塵空
奮翮振塵翬 比丘亦如是 憚思去塵勞

別譯雜阿含經第十卷 第九經

塵垢來深心 正念能除捨 愛欲即塵垢
非謂外埃土 欲覺及瞋癡 謂之為塵勞
攝心有智者 尔乃能除去
尔時復有一比丘亦住於彼俱薩羅
林晝入房坐而於欲所起清淨想彼
林天神知其所念為覺悟故即說偈言
汝思欲淨想 欲覺之所吞 捨欲不淨心
妄取欲淨想 比丘汝今者 慶林獨閑坐
應念佛法僧 及已所受戒 多獲歡喜心
便知苦邊際

尔時復有一比丘遊俱薩羅國止一
林中於其日中盛熱之時心生不樂
時此比丘即說偈言

日中既盛熱 林木甚鬱蒸 衆禽以熱故
各自停不飛 布穀厲其聲 我聞生驚懼
彼林天神聞此偈已即說偈言
日中盛熱時 衆鳥皆停住 布穀厲聲鳴
汝應生使樂 不應生怖懼 此處當畏誰
尔時尊者阿那律遊俱薩羅國止住
一林時阿那律天上本妻來至此林
札尊者足在一面坐即說偈言
汝昔天上時 善巧奏琴樂 又復能歌舞
縱意受使樂 汝當發心願 還向本宮殿

別譯雜阿含經第十卷 第十經

屢三十三天 彼天豐諸欲 天女恒翼從
極樂甚奇樂

尊者阿那律說偈答曰

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

尔時復有一比丘在俱薩羅國止一
林住晝夜誦習精勤修道德得阿羅漢
已得阿羅漢止不誦習彼時天神而
說偈言

汝常誦法句 精勤不休廢 今何故默然
都無所誦習

比丘說偈答言

我先求法句 未得離欲結 吾今既離欲
法句義已成 我今已知見 不墮於諸道
所其得出要 何用文字為 世間諸所有
一切聞見事 悉皆都捨離 不受於後有
尔時復有一比丘在俱薩羅國依止
彼林眼視不明請醫占之醫語之言
比丘若能嗅蓮華香眼還得明彼比
丘信其言又語之曰我於何處得
斯蓮花醫即答言汝若欲得蓮花香
者當詣蓮花池所時彼比丘即用其

別譯雜阿含經第十卷 第十一經

言至彼池所端坐嗅香介時天神見其如是即說偈言

池中所生華香氣甚馥馥汝都不見主云何偷花香而汝於今者真實得名盜大仙汝何故而盜於彼香

比丘說偈答言

天神汝當知蓮花生池中我不傷根莖亦不偷盜取但遠嗅香氣以何因緣故名爲偷香者我不受此語

天神復說偈言

池中有香花不問其主取極越不施與世人名為盜大仙汝偷香一向成盜罪時有一人來入此池以鐮剪截蓮花根葉重負而去比丘見已復說偈言斯人入池中斬拔花根子狼藉而踐踏重擔而歸何故不遠彼語言汝盜取天神說偈答言

彼人入池者恒作於惡業譬如乳兒母而著於黑衣雖有諸惡語都不見其辱汝如白淨衣易受其點污是故止制汝不能遮于彼惡人如衣黑造惡不識呵鮮白上有點猶如顰蹙等世人皆共見設諸賢智人有少微細過其過亦如是

別譯雜阿含經第二卷 第三三經

珂貝上黑點人皆遠見之若斷結使者諸業皆清淨有如毛毳惡人見如丘山比丘復說偈言

天今利益我爲欲拔濟故隨所見我慶數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財而用市我得又不破他國虜掠見擒獲損益汝自知誰逐汝覺悟汝今應自付諸有損益事

介時尊者十力迦葉在俱薩羅國栖

泥室中有一獨師名連迦去尊者不遠施意獨撫介時尊者憐愍獨師爲其說法彼不解法尊者迦葉指端出光獨師雖見亦不敢離如此惡事但自思念慮未入罪爲不入罪介時栖泥室神而說偈言

獨師處深山少習言無目非時又所說徒自失其言假令汝十指一時都出光終不能令彼得見於四諦彼都無智故造作諸非法不樂及睡眠獸離倒淨想安住閑利那誦習花迦葉

介時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林時彼國人一切皆作拘室提大會七

別譯雜阿含經第二卷 第三三經

日七夜介時跋耆子見是事已心小退壞即說偈言

我在林樹間譬如彼棄木我今如棄木獨處空林今日到滿月誰苦劇於我介時天神知其所念說偈問言

汝今處空林云何似棄木地獄羨忉利大慕汝亦然

介時有一比丘在俱薩羅止住彼林脩持禁戒已爲滿足更不求勝時彼天神即說偈言

不應以持戒多聞及禪定住於空靜處未盡諸漏結不應作是事用智自損減遠離凡夫法逮得菩提樂

介時俱薩羅國有一比丘名曰龍與住止彼林好樂家法晨入聚落日暮乃還介時天神作是念言此年少比丘親近憒鬧朝往暮還我於今者爲作覺悟即說偈言

去時何太早迴還何逼暮瞻形觀相貌如似在家者數數常往返苦樂同世俗龍與汝當知宜應自思重勿貪著居家以損清淨行汝今慎勿爲無目在所牽介時復有衆多比丘在俱薩羅國止

別譯雜阿含經第二卷 第三三經

住彼林衆多比丘掉動不停少於慙耻輕躁俱戾識念不定心意惶惶諸根馳散今時天神作是念比丘之法不應如是斯甚不善我當為其說覺悟偈即說偈言

瞿曇諸弟子正命用自活乞食及住時常思於無常於彼住坐卧亦復思无常已自難將養俱戾心馳散醉如世俗人食訖皆睡眠棄於自己合親近于他家如為人所迫強逼作沙門無實无信心亦不求出家強著僧伽梨如老牛駕犁今時諸比丘即答之言今者汝欲譏我等耶天復說偈答言

我不見種姓亦不稱名字我今教礼僧譏毀作過者若能住精進我今亦礼足今時憍薩羅國有一比丘林中止住與一長者共為親友是時長者有一兒婦年少端正時此比丘少共語言衆人皆謗謂為非法是時比丘聞是語已心中懊惱欲向林中而自刑戮天神念言彼比丘實無過患於此林中若自刑害甚為非理我當令其使得覺悟時此天神即便化作彼兒婦

形至比丘所比丘見已即向化婦而說偈言

如市在四衢甚為寬廣唯自深行語三四人衆中親近生誹謗汝知是事已宜應速疾去勿得此間住

時化天神復說偈言

出家應忍受譏毀誹謗言謗語是不實不宜生愁惱空賢不者已但是此三語自當無過客不應生世苦聞謗而恐畏云何處深林僻如彼野鹿終身行不立能忍諸音聲善惡二口下有歲之佳入成就具正行不以他語故得召藏三尼汝今自審已既無諸過客取具聖之諸云亦知汝無過

時化天神說是偈已其女復說不現彼時比丘盡大驚動心不懈息斷除煩惱得成羅漢

別譯雜阿含經卷第十六

甲夏歲高麗國大藏都監奉勅雕造

別譯雜阿含經卷第十六 第三十五

別譯雜阿含經卷第十六 第三十五