

別譯雜阿含經

四

五四三

C 40-4514

了翁子庶謂大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不暇許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

別譯維阿含經卷第十一

失譯人名附秦錄

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禮佛足在一面
坐而說偈言

譬如彼大地 廣大無有邊 又亦如巨海

甚深無涯際 須彌極高峻 無以能喻及

誰如那羅延 男子中無比

爾時世尊以偈答曰

無物廣於愛 深大不過瞋 憍慢高須彌

唯有佛世尊 於諸男子中 最勝無倫匹

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾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
天於其中夜來詣佛所威光照曜赫然甚明頂禮佛
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 而得不爛潰

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

爾時世尊以偈答曰

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 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾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
天於其夜中來詣佛所威光照曜赫然大明頂禮佛
足卻坐一面而說偈言

誰能具曠路 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

爾時世尊以偈答言

信爲遠資糧 福聚非賊劫 賊劫戒遮殺
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 娑羅門涅槃 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾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赫然悉皆大
明頂禮佛足却坐一面而說偈言

樂者所思念 稱意所獲得 一切諸樂中
欲樂最爲勝

爾時世尊以偈答曰

樂者無思念 苦者有願求 若人捨思願
是爲最爲勝

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾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
天光顏殊特赫然大明來詣佛所頂禮佛足退坐一
面而說偈言

佛爲天人師 於諸物中勝 能知一切法

利益諸世間 一切諸難中 何佛最爲難
唯願大僊尊 爲我分別說

爾時世尊以偈答曰

於他得自在 忍彼觸惱難 貧窮能布施
危厄持戒難 盛年處榮貴 捨欲出家難

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾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

天來詣佛所威光是曜赫然大明頂禮佛足退坐一面而說偈言

車爲云何生 誰將車所至 車去爲遠近
車去何損減

爾時世尊以偈答曰

從業出生車 心將轉運去 去至因盡處
因盡則滅壞

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾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是曜遍照祇洹悉皆大明時此天子卻坐一面白佛言世尊須多蜜奢鋸陀女生子佛言斯是不善非是善也

爾時此天卽說偈言

子生世言樂 生子極欣慶 父母漸老朽
何故說不善

爾時世尊以偈答曰

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 嬰愚謂爲樂

是故我說言 生子爲不善 不善作善緣

不愛作愛緣 苦作於樂緣 放逸所極熟

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾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

天光顏暉曜威色倍常赫然大明來詣祇洹頂禮佛

足在一面坐而說偈言

云何自思算 不爲煩惱覆 云何復名爲

永離於衆數

爾時世尊以偈答曰

若善算計者 三漏不流轉 名色永已滅

彼名離衆處 總數不覆藏 已去於總數

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離

能度世間愛

爾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

天光色暉曜赫然大明來詣祇洹頂禮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

爾時世尊以偈答曰

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 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離 能度世間愛

爾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威顏晃曜光色殊常來詣祇洹赫然甚明頂禮佛足退坐一面而說偈言

修行何戒行 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 爲我開顯說

爾時世尊以偈答言

我今爲汝說 汝當至心聽 諸欲生天者 先當斷殺生 善修持禁戒 守攝於諸根

不害有生類 便得生天上 不盜他財物
彼與樂受取 斷於姦盜心 便得生天上
不姦他婦女 度邪淫彼岸 自足已妻色
便得生天上 爲利自己身 亦用利于彼
并爲財利故 遠離諸放逸 實語不虛妄
便得生天上 除去於兩舌 不鬪亂彼此
樂出和合語 以此因緣故 便得生天上
斷於麤惡言 讒刺觸惱故 吐辭皆柔輒
聞者生欣悅 以是業緣故 得生于天上
除斷于綺語 不談無益事 知時如說法

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 向於羣生類
心無怒害想 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 如斯衆善法 白淨十業道
悉能修行者 必得生天上
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 久捨於嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

大地火不燒 誰齋糧所願 其能及車乘

鋸質女算數 何重并十善

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有
一天子名曰因陀羅光色倍常於其夜中來請佛所
身光暉曜遍照祇洹赫然大明頂禮佛足退坐一面
而說偈言

云何不知壽 云何覺了壽 云何貪著壽

云何繫縛壽

爾時世尊以偈答曰

色不能知壽 行不覺了壽 貪著已身壽

愛壽爲繫縛

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 歌羅羅最初 歌羅羅生胞

從胞生肉段 肉段生堅鞭 從鞭生五胞

從胞生髮爪 由是生五根 男女相別異

遷變不暫住 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釋迦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禮佛足卻一面坐而說偈言

斷於一切結 常捨眾事務 若有教授他

不名著沙門

爾時世尊以偈答曰

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

羅漢懷慈慧 救拔無過咎

時釋迦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最勝長者神光暉赫照遍祇洹頂禮佛足卻坐一面而說偈言

常學說善偈 親近敬沙門 恒樂空靜處

寂定於諸根

爾時世尊以偈答曰

常學說善偈 親近敬沙門 恒樂空靜處
寂定於心意

爾時最勝長者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
子名曰尸毗威光顯曜顏色殊常遍于祇洹赫然大
明頂禮佛足卻坐一面而說偈言

應共誰住止 宜與誰和合 於誰得正法
獲勝無過患

爾時世尊以偈答曰

應共賢聖住 宜與賢和合 從賢諮正法
獲勝無憊過

時尸毗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爾時有
天子名月自在威光顯照遍于祇洹頂禮佛足卻坐
一面而說偈言

修禪至盡處 食草雞鹿戒 成就於棄樂
逮得於四禪

爾時世尊以偈答曰

雖復修彼禪 猶在生死網 能具正念者
獨處心愴怕 遠離於生死 如鵠出網羅

時月自在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

經
子名曰毗紐威光炳曜赫然大明來詣祇洹頂禮佛足卻坐一面而說偈言

諸親近佛者 無不得歡喜 咸令一切人
樂於如法教 能令修學者 獲得不放逸

爾時世尊以偈答曰

此法善教戒 知時不放逸 於魔得自在
魔不得其便

時毗紐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一天子名般闍羅光色暉曜赫然甚明威儀庠序來詣

佛所頂禮佛足退坐一面而說偈言

在家纏衆務 出家甚寬博 牟尼由專靜
從禪出覺了 廓然而大悟 開發顯大智

爾時世尊以偈答曰

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須尸摩與其眷屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊告阿難言世若有人能稱實

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最
爲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
常遍照祇洹赫然大明時須尸摩天子顏貌威光轉
熾盛已合掌向佛而說偈言

舍利弗多聞 咸稱爲大智 持戒善調順
世尊所讚歎

世尊以偈答曰

舍利弗多聞 咸稱爲大智 持戒善調順
世尊所稱歎 得無生寂滅 破魔住後身
時須尸摩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
子名曰赤馬光色倍常來詣佛所頂禮佛足卻坐一
面白佛言世尊當於何處而能得有不生老死不沒
不出衆生盡處如是邊際爲可知不爾時世尊告赤
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

經
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爲僊人號名赤馬斷於欲結得世五通神力駿疾過於日月舉足一趲能度大海而作是念我今神力駿疾如是我當行盡衆生邊際我於爾時志欲專求衆生邊故心意忽忽都無閑暇唯除洗手并飲食時及大小便於百年中竟不能得衆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曰如是如是若有了生老死不出不沒衆生邊際實無是處若欲知者衆生邊際卽是

涅槃若盡苦際是卽名爲得其邊際爾時世尊卽說偈言

雖有是神力 終無有能得 行盡衆生邊
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 能曉了邊際
梵行已得立 正知衆生邊 度邊之彼岸

時赤馬天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林當于爾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弄此六天子

咸於其夜來詣佛所在一面坐斯諸天光倍勝於常
遍照祇洹赫然大明爾時難勝卽說偈言

可譏毀比丘 四時自禁制 見聞其住已
是人離諸惡

自在天子復說偈言

苦行可譏毀 攝檢於已身 斷惡口忿諍

苦樂同世尊 於其法王所 不造作衆惡

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

決勝天子復說偈言

尼捷若提子 當說如是言 長夜修苦行

除斷於妄語 離羅漢不遠 墮於世尊數

爾時世尊以偈答曰

從今令汝等 獨已若多衆 我觀皆鄙穢

悉同於死屍 云何以野干 同彼師子王

汝尊裸形衆 極惡喜妄語 如斯外道等

彼去羅漢遠

時有天子復說偈言

作彼苦行者 深爲可譏毀 雖處於閑靜

徒爲勞苦事 願當擁護彼 爲其作教導
必趣於色有 生梵世歡喜

爾時世尊復以偈答

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 彼卽世尊故

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 彼卽世尊故

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 并諸慢幻惡 一切悉斷除
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 毗富羅最上 大地諸山中

雪山王最上 四方諸世界 上下及四維

一切天人中 如來最爲尊

時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜頂禮還于天宮

因陀羅問壽 斷於一切結 說善稱長者

尸毗闍共住 速疾問邊際 婆聯諮大喜

大喜毗紐問 般闍羅健持

須尸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禮佛足

已卻住一面而說偈言

害誰安隱眠 害誰不憂愁 滅何等一法

爲聖所稱讚

爾時世尊以偈答曰

害瞋安隱眠 害瞋得無憂 瞋恚之毒根

雜親傷害人 滅是等一法 賢聖所稱歎

爾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
子名曰彌佉來詣佛所威光顯曜赫然大明頂禮佛
足已卻坐一面而說偈言

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 願佛爲我說

爾時世尊以偈答曰

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 處處爲照明

天上及人間 唯佛無上明

時彌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暉赫遍于祇洹卻坐一
面而說偈言

婆羅門今者 斷三有欲結 不願求諸有

意爲何所作

爾時世尊以偈答曰

婆羅門無作 念作已終訖 涉水足盡底
以至于彼岸 若足不盡底 不能到彼岸
手足必運動 是名有所作 以此爲方喻
以明無作義 曇摩汝當知 已盡於諸漏
住於最後身 諸有愛欲過 一切悉斷除
超度生死海
爾時曇摩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
子名多羅健陀來詣佛所光色暉赫明遍祇洹卻坐
一面而說偈言

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 得度於駛流
爾時世尊以偈答曰

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 超度生死海
爾時多羅健陀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
子名曰迦默來詣佛所光色暉赫明照祇洹禮佛足
已卻坐一面而白佛言世尊云何名爲難爲難作
爾時世尊以偈答曰

終

另語諸附卷十一

學者爲難作 具足於戒定 得離衆緣務
恬靜而快樂

爾時迦默天子復白佛言誠如聖教默靜爲難爾時
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 壞於死絹網
能獲於聖智

迦默復白佛言深險道阻難何由得濟度世尊復以

偈答

非聖必墮險 頽墜莫由過 賢聖履險道
安隱從中度

爾時迦默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
子名曰迦默來詣佛所光明赫然遍照祇洹禮佛足
已卻住一面而說偈言

貪欲及瞋恚 以何爲根本 樂不樂恐怖
爲是而誰耶 嬰孩提母乳 意覺從何生

爾時世尊以偈答曰

從愛至我心 如尼拘陀樹 根鬚從土生
然後入于地 各各於異處 愛著生於欲
亦如摩樓多 纏縛覆林木 若知其根本
夜叉當捨離 能度生死海 度更不愛有
時迦默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
子名曰栴檀來詣佛所光顏熾盛明照祇洹卻坐一
面而說偈言

我今問瞿曇 種別大利智 除去諸障蔽
知見悉明了 止住於何處 爲習何法教

於後世不畏 得善之果報

爾時世尊以偈答曰

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

時栴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
子名曰栴檀來詣佛所光顏熾盛明照祇洹卻坐一
面而說偈言

云何度駛流 晝夜恒精勤 如此駛流中
濤波甚暴急 無有攀挽處 亦無安足地
誰能處深流 而不爲漂沒
爾時世尊以偈答曰

一切戒完具 定慧克其心 思惟內身念
此能度難處 除去於欲想 度有結使流
盡於喜愛有 處深不沉沒

時栴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所出光明遍照祇

洹卻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

爾時迦葉卽說偈言

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
捨離一切有 亦無有蓄積 是名爲比丘
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天
子名曰迦葉光色倍常卽於其夜來詣佛所身光顯

照遍于祇洹卻坐一面白佛言比丘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卽說偈言

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
是名爲比丘 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 彌佉諮照明 曇摩誦應作
多羅詢所斷 極難及伏藏 迦默決二疑
實知及度流 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上因陀羅天子所說不異以其繁重故闕而不傳次章釋迦夜又與上釋迦天子不別亦闕而不書

別譯雜阿含經卷第十一

第十三紙

十六行 忽忽

南藏

作惡念

音釋

挾

胡頰切 懷也

鞞

魚孟切 堅也

超

敕教切 超越也

裸

郎果切 赤體也

丹陽居士賀懋熙懋照懋焚懋燾懋燁仰承先嚴賀學禮遺願施贊刻此

別譯雜阿含經第十一卷 計字六千二百九十五箇該銀三兩二錢七分

華亭釋成道對長洲徐普書上元戴伍刻萬曆戊午歲夏六月徑山化城寺識

別譯雜阿含經卷第十二

第十三
同卷

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛遊摩竭提國將欲向彼崛默夜叉
宮中時崛默夜叉往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
爾時世尊默然許之時崛默夜叉爲欲安置佛徒衆
故卽時化作五百宮殿牀敷臥具悉皆備足又復化
作五百火爐中火熾然都無煙氣請佛詣宮奉上
房五百比丘以次取房爾時如來入房坐已崛默夜
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 不害不杖捶
不勝亦不貪 於一切衆生 普皆生慈愍
離一切怨憎 斯乃爲大樂 更無有過者
時崛默夜叉說此偈已歡喜頂禮而還

如是我聞一時佛在白山爾時尊者象護爲佛侍者
於時世尊夜中經行天降微雨電光晃曜時天帝釋
即便化作瑠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見啼
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爾時象護
作是心念今夜旣久世尊不睡我當作薄俱羅鬼恐
其令眠作斯念已尋便返被俱執至經行道頭而語
佛言沙門沙門薄俱羅鬼來爾時佛告象護汝甚愚
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
清淨法爾時世尊卽說偈言

若於自己法 具行婆羅門 到于彼岸者

盡諸結有漏 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 能度彼岸者
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

爾時帝釋聞佛所說歡喜頂禮還于天宮爾時尊者
阿那律從佛行行至彼摩竭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脩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
誦經汝莫啼泣卽說偈言

汝賓伽羅止爾聲 聽道人誦法句偈
聽是偈已除破戒 獲得清淨能守禁
汝賓伽羅止爾聲 聽道人誦法句偈
聽是偈已得不殺 汝賓伽羅止爾聲
聽道人誦法句偈 聽是偈已得實語
汝賓伽羅止爾聲 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
佛於其夜在彼宮宿其子夜叉婆修及女憂怛羅夜
中啼泣其母爾時慰撫男女欲令不啼卽說偈言

富那婆修

及憂怛羅

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

沒生死海

我欲聽法

斷斯欲流

富那婆修

及憂怛羅

是故汝等

宜應默然

時富那婆修卽說偈言

我今隨母教

更不出音聲

小妹憂怛羅

爾今亦默然

願聽彼沙門

說於微妙法

佛於摩竭提

人中最爲上

廣爲諸衆生

演說斷苦法

說苦能生善

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

汝是知見者 所說稱我心 汝善讚歎彼

世間之導師 以汝等默故 令我見四諦

憂怛羅後時 亦當見四諦

如是我聞一時佛遊摩竭提國至摩尼行夜又宮時
摩尼行夜又共諸夜又不在已宮集於餘處有一女
人持好香華并齎美酒來至於此夜又宮中爾時世
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譬如金
樓見斯事已卽生此念我於今者便爲現見摩尼行
夜又時此女人前禮佛足而說偈言

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 此常稱其心

能與福慶祐 汝今稱我願 令我現在樂

來世得生天

爾時世尊以偈答曰

汝愼莫放逸 而生於憍慢 常當樂信戒

汝當自化度 請求摩尼行 彼將何所爲

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又
乃是瞿曇沙門卽此女人尋以香華酒瓶屏於一處

頂禮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

爾時世尊以偈答曰

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 何用生於彼

三十三天中 彼即苦羅網 汝除於欲愛

至心聽我說 我今當爲汝 說無塵垢法

汝諸夜叉衆 善哉聽甘露

爾時世尊卽爲說法示教利喜如諸佛法說施論戒
論生天之論欲爲不淨出世爲要佛知其心志意調
順爲說四諦苦集滅道女人意聽聞法信悟如新淨
氎易受染色卽於座上見四聖諦法知法逮得於法
盡法崖底斷於疑網度疑彼岸不隨於他卽起禮佛
合掌而言世尊我已得出我已得出我盡形壽歸依
三寶成就就不殺時此女人聞法歡喜頂禮而去
如是我聞一時佛遊摩竭提國至箭毛夜叉宮於夜
止宿時箭毛夜叉又與諸夜叉餘處聚會不在宮中時
箭毛同伴其名爲炙此炙夜叉又見佛在於箭毛舍中

詣箭毛夜又所而語之言汝得大利如來至真等正
覺今在汝宮於中止宿箭毛夜又言彼云何在我宮
宿時夜又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爲是如來至真等
正覺爲非是耶箭毛夜又聚會旣訖尋還已宮以身
欲觸佛佛身轉遠卽問佛言沙門今者爲驚懼耶佛
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當破汝心令熱沸血從面
而出又拔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爾時箭毛
卽說偈言

貪欲瞋恚

以何爲本

樂及不樂

怖畏毛豎

爲是何耶

彼意覺者

住在何處

嬰孩小人

云何生便

知捉於乳

爾時世尊以偈答曰

愛從以我生

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

必能捨棄離

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卽受三
歸

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時優
婆夷有一男兒受持八戒於戒有缺以犯戒故鬼著
而狂時優婆夷卽說偈言

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 鬼神不擾亂
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 毀戒鬼擾亂 若有所毀缺
現在鬼神惱 將來獲惡果 受戒如執刀
急緩俱能傷 智者須善捉 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 善捉者不傷 能護沙門法
後必得涅槃 夜叉捉兒竟 捉已尋復放
時彼優婆夷 卽語其子言 汝今當聽我

夜叉之所說 諸有遲緩業 梵行不清淨

邪命并諂曲 彼不成大果 譬如拙用刀

必自傷害手 善持沙門法 後必近涅槃

如似善捉刀 不自傷其手

爾時優婆夷爲子種種說是法已其子尋卽生於厭

惡旣厭惡已便求出家剃除鬚髮卽著法服年少出

家不能深樂出家之法以不樂故便還歸家時優婆

夷遙見子來舉手大歎而說偈言

舍旣被燒 煙炎熾盛 善出諸物

何以復來 而欲入火 舍旣焚燒

煙炎熾盛 何緣復來 欲被燒害

爾時其子復說偈言

一切世人死 必應愁號哭 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 出家爲沙門 汝今欲還家

恐爲魔所縛 我今以是故 是以哭於汝

時優婆夷如是種種訶責其子使生厭惡爾時其子

卽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又與諸夜又餘處會聚不在已宮時有夜又名曰驢駒見於如來在曠野宮宿卽詣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驢駒夜又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爲非是耶爾時曠野聚會已訖還于已宮旣見佛已而作是言出去沙門如來爾時以彼住處故隨語出復語佛言沙門還入佛斷我慢復隨語入第二第三語佛出入佛悉隨之第四亦言沙門出去佛言汝已三請

我於今者不爲汝出曠野鬼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卽說偈言

一切財寶中	何者最爲勝	修行何善行
能招於樂報	於諸美味中	何者最爲勝
於諸壽命命	何者壽命勝	
爾時世尊以偈答曰		

於諸人中財 信財第一勝 修行於法者

能得於快樂 實語最美味 智慧壽命勝
時曠野夜又復說偈言

誰度於駛流 誰度於大海 誰能捨離苦
誰得於清淨

爾時世尊以偈答曰

信能度駛流 不放逸度海 精進能離苦
智慧能清淨

曠野夜又復說偈言

云何能得信 云何能得財 云何得名稱
云何得善友

爾時世尊復以偈答

阿羅漢得信 行法得涅槃 慎行所應作
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 汝觀察諦問

誰法有不害 能具調順者

爾時曠野鬼復說偈言

何須更問彼 沙門婆羅門 大精進顯示
善分別說法 我今念汝恩 由汝示我故

令我今得見 無上大商主 我從於今日

隨順行來處 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爲佛弟子

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時王園精舍有比丘尼名曰毗梨秦言雄也時彼國人一切共爲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

能施毗梨衣 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爾時國人一切共作俱密頭星會七日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
修於諸根人 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
能施彼衣食 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爲親友而作誓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華大如車輪

紺瑠璃莖金剛爲鬚雪山夜又覲斯事已卽便遣使
語彼七岳言我宮中有是異物汝可來觀爾時七岳
夜又聞是語已卽作心念如來世尊近在可遠可便
詣雪山夜又所言我當必詣彼徃看寶華作是念已
卽復遣使言我此中有如來至真等正覺在此現形
汝宮雖有如是寶華爲何所益爾時雪山夜又聞其
使語侍從五百夜又徃詣于彼七岳夜又所止宮中
雪山夜又向於七岳而說偈言

十五日夜月 圓足極淨明 聞命將徒衆
今故來相造 應當親近誰 誰是汝羅漢

七岳夜又說偈答言

如來世所尊 王今城最上 說於四諦法
斷除一切苦 說苦從因生 能生苦名集
賢聖入正道 趣向於寂滅 彼是我羅漢
汝當親近之

雪山夜又復說偈言

普於羣生類 若有慈等心 於愛不愛覺
爲得自在不

七岳夜又復說偈言

心意極調柔 於諸羣萌類 了知一切法

爲世大導師 於愛不愛覺 心皆得因在

雪山夜又復說偈言

若能真實語 終不虛妄言 慈愍衆生類

除斷於殺生 遠離於放逸 於禪而不空

七岳夜又復說偈言

終不虛妄語 遠離於殺害 常捨諸放逸

佛無不定時

雪山夜又復說偈言

若不著於欲 心無諸擾亂 爲有法眼耶

盡於愚癡不 能捨諸煩惱 得於解脫不

七岳夜又復以偈答

超出欲淤泥 心淨無擾亂 法眼甚清徹

得盡於愚癡 永捨衆結使 獲得於解脫

雪山夜又復說偈言

誰無別離惱 誰能不綺語 誰見物不貪

誰不生想見

七岳夜又復以偈答

久斷愛別苦 未曾無義言 除捨貪欲心

永無邪見想

雪山夜又復說偈言

頗具於諸明 戒行清淨不 爲能盡諸漏
不受後有耶

七岳夜又復說偈言

明行悉具足 持戒行清淨 久斷諸結漏
永不受後有

雪山夜又復說偈言

如來三業中 頗具衆善行 汝今得遵行

讚歎真實法

七岳夜又復以偈答

如來身口意 具足衆善行 明達愆充備

我讚真實法

六

雪山夜又復說偈言

牟尼天世雄 踰如伊犁延 少食不著味

僊聖處林禪 我等可共往 禮敬瞿曇尊

爾時七岳夜又共雪山等將千夜又同時俱往旣到
佛所各整衣服合掌敬禮而說偈言

婆伽婆世雄 佛陀兩足尊 諸天所不知

具眼悉明了

爾時雪山七岳等說此偈已在一面坐雪山夜又以
偈問佛

云何苦出要 云何捨離苦 世尊爲我說
苦於何處盡

爾時世尊以偈答曰

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 卽於苦處滅
汝今問於我 爲汝如是說

雪山夜叉復以偈問

云何池流迴 何處無安立 苦樂於何處

滅盡無有餘

爾時世尊以偈答曰

行

眼耳鼻舌身 意根爲第六 此處池流迴

此無安立處 名色不起轉 此處得盡滅

雪山夜叉復以偈問

云何世間生 云何得和聚 幾爲世間受

幾事爲苦求

爾時世尊以偈答曰

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

爾時世尊以偈答曰

一切戒無犯 智慧具禪定 思惟衆過患
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 如是人名爲
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

爾時世尊以偈答曰

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

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 其實分別說
七岳恩深重 能使我得見 無上大導師
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
咸求爲弟子 歸依佛世尊

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者
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
名爲害二名復害爾時復害見舍利弗語爲害言我
於今者欲以拳打剃頭沙門爲害答言而此比丘有
大神德汝勿爲此長夜受苦第二第三亦如是諫復
害故欲以拳打舍利弗以不用其所諫曉故乃至以
身躬自抱捉爾時復害惡心熾盛雖聞他諫乃至抱

捉都無從順卽以拳打舍利弗頭旣打之已復害夜
叉語爲害言今打比丘便爲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爾
時尊者大目犍連去舍利弗坐處不遠坐一樹下尋
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
身忍受都無痛苦亦不散壞尊者卽讚歎言實有神
德假令復害以手打彼者闍崛山猶當碎壞而舍利
弗都無異相斯二尊者作是語時爾時世尊晝在房
坐以淨天耳遙聞其言卽說偈言

正心如大山 安住無動搖 諸所可染著

染不染著法 遠離於愛樂 所謂愛樂者

卽是塵欲法 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

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

因陀羅釋迦崛摩曰山賓迦富羅那婆修曼遮尼羅
箭毛受齋曠野及雄淨七岳并雪山害及於無害是

名第十

別譯雜阿含經卷第十二

別譯雜阿含經卷第十三

失譯人名附秦錄

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾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
受戒漸修慙愧善持威儀往返人間柔和恭順不爲
很戾能制身心如明眼人避深空井及山峻岸比丘
亦爾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
漸修慙愧往返人間能制身心柔和恭順終不很戾
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
憑善哉世尊願爲我等敷演斯義我等聞已至心受
持佛復告諸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爲一切見
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
返人間爾時世尊於虛空中而自運手告諸比丘今

我此手不著於空不縛於空無有嫌隙亦無瞋恚此
手寧有縛著增減以不諸比丘卽白佛言世尊此空
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於修福者皆皆隨喜乃至
心無高下佛告比丘迦葉比丘亦復如是往返人間
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
云何比丘出入諸家爲人說法云何得名清淨說法

云何名爲不清淨說法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爲敷演我等聞已至心受持佛告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘爲人說法作如是念我爲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爲人說法欲令聽者證解佛法除現在苦離諸熱惱不擇時節導示善趣爲其顯現乃至能令智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爲令聽者於長夜中得法得義得利得安如是

說者名爲清淨慈悲之說憐愍利益欲使正法得久住故如是說法名爲清淨是故比丘應作是念爲人說法當作是學第三亦如上說迦葉比丘能如是說爲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稱可佛法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爾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寡少與我精細勿得麤澀若作是念

決定意者往檀越家檀越雖與不至心施不恭敬與雖施飲食不令豐足與其麤澀不與精細設有施與遲緩不速而此比丘不稱意故羞恥愁憂生損減心而此比丘應作是念至檀越舍彼非我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澀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恥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

莫得麤澀迦葉比丘作如是念至檀越家雖不得施都無慙恥心不損減是故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當作是學如迦葉比丘往檀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爾時尊者摩訶迦葉在彼舍衛舊園林中毗舍佉講堂時尊者摩訶迦葉卽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道敎詔禪定之法爲說法要何以故我恒敎授

是比丘等汝亦應爾我常爲諸比丘說於法要汝亦應爾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爲說法迦葉復白佛言今二比丘一是阿難共行弟子名曰離荼二是目連弟子名阿毗浮是二弟子互諍勝負各自稱言我知見勝我所說勝互共相引欲決知見及以言說爲我說妙爲汝說妙爲我句義具足爲汝句義具足爾時阿難侍於世尊以扇扇佛爾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之爾阿難汝莫僧中作偏

黨語爾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卽往詣佛所頂禮佛足在一面立爾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闕欲決勝負爲有是不時二比丘白佛言實爾世尊佛復告言汝若解我所說修多羅祇夜授記說偈優陀那尼陀那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令通利者是等經中爲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

部經爲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
時二比丘卽禮佛足白佛言我等聞佛所說自知有
過實如嬰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
悔佛言知汝誠心慙重懺悔汝實嬰愚無所知解所
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爾時尊
者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂中時尊者迦葉
於日沒時從禪定起徃至佛所禮佛足已在一面坐
佛告迦葉汝可教授諸比丘等當爲說法所以者何
我恒教授汝亦應爾我常爲諸比丘說法汝亦應爾

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爲說迦葉對曰若不信者
退失善法便生懈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著我見
具於煩惱垢汙之心喜瞋失念心無慙定有如是等
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
精進不倦能修慙愧有智之人具行善法無有貪想
遠離瞋嫌除睡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爾時尊
者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂時尊者迦葉於
日沒時從禪定起往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛
告迦葉汝可教授諸比丘等爲其說法所以者何我

常教授汝亦應爾我恒爲彼而說法要汝亦應爾迦
葉白佛言世尊是諸比丘不能受語難可教授佛告
迦葉汝以何故而不教授爲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爲敷演
我聞語已至心受持佛告迦葉汝今善聽受持憶念
吾當爲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歎修阿練若
行者自行乞食著糞掃衣讚歎乞食著糞掃衣者少
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

來親近而問訊之而此比丘語諸來者善來比丘可
就此坐汝名爲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爲不
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
行讚歎修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚歎乞
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安慰問訊而此比丘語諸
來者善來比丘可就此坐汝名爲何是誰弟子履行

賢良應沙門法出家之人宜應如汝作於沙門若見
汝者學汝所爲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
有福初始出家多得利養衣服湯藥牀敷臥具四事
豐饒復有比丘見是比丘親近談語安慰問訊時此
比丘語彼比丘汝名何等是誰弟子生則有福多得
利養衣服湯藥牀敷臥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
彼有生福比丘共相恭敬我今亦當修如是行衣服

臥具飲食湯藥四事供養亦常豐饒若新學比丘作
如是意學如是事已是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沒于
淤泥爲惡所欺具於結使數受諸有名生熱惱獲得
苦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爾時尊
者摩訶迦葉住舊園林毗舍伽講堂時大迦葉於日
沒時從禪定起往至佛所頂禮佛足卻坐一面爾時
世尊告迦葉言汝今朽老年旣衰邁著此商那糞掃

衲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衲
衣是我久服我亦讚歎著衲衣者云何可捨佛告迦
葉汝見著衲衣者有何義利長夜服翫自行阿練若
行讚歎阿練若行者自行乞食讚歎乞食者迦葉白
佛言世尊我見衲衣者有二種利於現在世安樂而
住未來之世爲諸比丘作照明法爲後世人之所習
學後世人輩當發是意昔佛在世大德比丘久修梵
行喜樂佛法深達法式少欲知足自行阿練若行讚
歎阿練行者著糞掃衣讚歎著彼糞掃衣者次行乞

食讚歎乞食者未來世人多生此心欣慕斯法爲彼
救拔義利安樂佛讚迦葉善哉善哉汝若作如是於
長夜中憐愍世間利益弘多爲作救拔義利安樂若
有沙門及婆羅門毀頭陀者是等卽爲毀咎於我若
有讚歎頭陀功德是等卽爲讚歎於我所以者何我
以種種因緣無數方便讚歎頭陀所得功德安立頭
陀讚歎頭陀諸行中勝汝從今日已後常應自行阿
練若行讚歎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爾時尊

者摩訶迦葉在於邊遠草敷而住衣被弊壞染色變脫鬚髮亦長來詣佛所爾時世尊大衆圍遶而爲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鬚髮亦長威儀不具爾時世尊知諸比丘心之所念爲欲令彼生欽尚故遙見迦葉卽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爾分坐摩訶迦葉聞斯教已卽懷惶悚便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

子卽命迦葉汝可於彼所應坐處於中而坐時尊者迦葉卽奉佛教敷座而坐爾時世尊爲欲令彼諸比丘等益增厭惡自訶責故爲欲讚歎摩訶迦葉得道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祛於色想
除若干想入無邊虛空亦欲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臥空中
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爲一身

觀察四方四維上下能以此身入于石壁無有障礙
猶如虛空坐臥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爾時世尊於彼無量
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

別譯雜阿含經卷第十三

校論

第四紙

七行

南藏

作

第二十二紙

十行

南藏

作

音釋

經

另言茶所食利老二三

三

四

第十五卷同

第十五卷同

第十五卷同

此坐時二尊者卽就其座諸比丘尼旣見坐已稽首
禮足在一面立爾時摩訶迦葉爲比丘尼種種說法
示教利喜於彼衆中有比丘尼名偷羅難陀聞說法
要心不甘樂卽出惡言今者云何長老迦葉在阿難
前爲比丘尼而說法要如賣針人至針師門求欲賣
針終不可售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
心不喜悅出麤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瞿牟尼

之前而說法要以汝同彼針師之子以我名爲賣針
之人尊者阿難語迦葉言止止尊者嬰愚少智不足
具責唯願大德聽其懺悔迦葉卽語長老阿難言如
來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲教導故
引彼月喻日新增長能具慙愧離於無慙忍於罵辱
禁制身心往返人間爲道於我爲說於汝同彼月耶
阿難答言如來世雄實不說我同於彼月迦葉復言
唯願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新增長能具慙愧離
於無慙忍于罵辱禁制身心往返諸家阿難白言實

爾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慙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爾迦葉二三四禪慈悲喜捨及四禪定三明六通亦復如是爾時尊者摩訶迦葉於比丘尼大衆之前作師子吼已從座而起卽還所止

爾時如來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脅著地自恣睡眠既達彼已諸比丘中三十餘人罷道還俗以是之故徒衆減少遊行已竟還至於彼王舍大城耆闍崛山收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衆減少阿難答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罷道還俗以是事故徒衆減少摩訶迦葉語阿難

言如來何故制別衆食而聽三人共一處食如是之意爲欲擁護於諸人故使不損減復爲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衆僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養惡欲比丘旣得供養與淨行者而共諍訟汝以何故於饑饉世將彼新學年少比丘以爲徒衆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厭足初夜後夜不勤行道讀誦經典云何而與如是徒衆遊行至彼南山聚落旣逢彼已三十餘人昔日盡是童子出家罷

道還俗汝於今者徒衆破壞汝今無智猶如小兒阿難答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爲小兒今世饑饉乞匄難得而汝云何多將人衆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厭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爾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卽出麤言此大迦葉本是外道而今云何毀訾阿難比丘提醯牟尼作小

見行是時迦葉以淨天耳聞比丘尼出斯麤言毀罵
已已於是迦葉告阿難曰帝舍難陀比丘尼心中不
悅生大苦惱發是惡言斯大迦葉本外道師云何毀
皆尊者阿難比提醯牟尼作小兒行卽時阿難語迦
葉曰此比丘尼稚小無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誓世間
若有阿羅漢者我當歸依自出家來未有異趣唯依
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衆苦聚集如是之事競來逼
切我於爾時厭家迫迮無有可處樂出家法能離塵

垢觀於在家衆事憤鬧猶如入於鉤棘之林鉤斲刺
牽傷毀形服難可得出在家亦爾緣務纏縛沒於欲
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
時選擇家中最下衣裳得一弊衣其價猶直十萬兩
金卽便取之爲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
乾陀中間有多子塔我時於彼遇值世尊端嚴殊妙
諸根寂定心意憺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卽作是念我昔推求
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整衣服
右遶三市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敷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義應當至心受持莫忘尊
重憶念捨於亂心宜應專意觀五受陰增長損減常
應觀彼六入生滅安心住於四念處中修七覺意轉
令增廣證入解脫繫念隨身未曾放捨增長慙愧爾
時如來爲我種種分別法要示教利喜我於爾時尋
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
念故出道而住我疾撲衣以敷座處白佛言世尊願

就此座佛卽坐上旣坐上已語迦葉言此衣輕輭迦
葉白佛實爾世尊唯願世尊憐愍我故當受此衣佛
告迦葉汝能受我商那納衣不迦葉答言我能受之
爾時如來卽授迦葉所著大衣我於是時自從佛手
受是商那糞掃之衣佛授我已卽便起去我隨佛後
遶佛三匝爲佛作禮卽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礙譬如轉
輪聖王所有長子未受王位五欲自恣我於今者亦

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礙如轉輪王所有象寶甚
爲高大持一多羅樹葉覆其身體欲令不現可得爾
耶阿難卽言如是樹葉終不能覆彼大象身尊者迦
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悉能爲演說其
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爲演說
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爾時尊者舍利弗及大迦葉俱在彼山時彼國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

悉不見答汝若名爲宿舊出家應廣解義爲我分別今者觀汝不能答我便是童蒙無智愚人時彼外道作是語已卽從座起還其所止爾時尊者摩訶迦葉去舍利弗不遠外道去後舍利弗卽詣於彼大迦葉所以外道問向迦葉說如來何故如是四問默然不答何以故不能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默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去世尊於彼色所盡處
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
量無邊無有算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僞慢此
是放逸此是有爲造作之業此是愛結此愛生彼愛
不生彼亦愛生彼亦不生彼愛非生彼非不生彼如
是愛盡得善解脫愛盡生彼有亦無也不生彼有亦
無也生彼不生彼亦無也非不有生彼非不無生彼
亦無也此義甚深廣大無邊無有算數至於盡滅大

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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
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
極爲尠少修行者多今日何故制戒轉增履行者少
佛告迦葉如是如是衆生生命濁結使濁衆生濁劫濁
見濁衆生轉惡正法亦末是故如來爲諸弟子多制

經
禁戒少有比丘能順佛語受持禁戒諸衆生等漸漸
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衆寶船必沈沒
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
成就衆惡法言非法非法言法非是比丘說言比丘
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

善法退轉何等爲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
授故然復依此教授而住於同梵行佛所讚者不恭
敬不尊重不供養不能至心禮拜問訊然猶依彼而
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

世不沒不退不忘不失何等爲五恭敬世尊尊重於
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沒不退不忘不
失以是義故應當恭敬佛法教法同梵行者諸比丘
等聞佛所說歡喜奉行

月喻施與

負勝無住

佛爲根本

極老納衣重

是時衆減少

外道法損壞

別譯雜阿含經卷第十四

別譯雜阿含經卷第十五

失譯人名附秦錄

爾時世尊在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有妓人
主號曰動髮往詣佛所到佛所已頭面禮足卻坐一
面而作是言瞿曇我於昔者曾從宿舊極老妓人邊
聞於妓場上施設戲具百千萬人皆來觀看彈琴作
倡鼓樂絃歌種種戲笑所作訖已命終之後生光照
天如是所說爲實爲虛佛告之曰止止汝今莫問是
事時彼妓主第二第三亦如是問佛悉不答爾時如
來語妓主言我今問汝隨汝意答若有妓人於妓場

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爲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爲繩所縛以水澆之逾增其急如是諸人先爲三毒之所纏縛復更於彼妓場之上作倡妓樂唯當增其三毒熾盛如是妓王汝爲斯事命終得生光照天者無有是處若有人計於妓場上作衆妓樂命終生於光照天者我說是人名爲邪見邪見之果生於二處若墮地獄或墮畜生佛說是已時彼妓王悲泣墮淚佛告妓王以是因緣故汝三請我不爲汝說爾時

妓王白佛言世尊我今不以聞佛語故而便涕泣我慙如斯諸妓人等嬰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爲人所輕若有妓人作如是言於妓場上作倡妓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卽告言汝今真實於未來世必生善處爾時妓王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闍將爲聚落主往詣佛所頂禮佛足問訊已訖

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牢自防護勇猛直進無有怯弱能破前敵傷殺物命使餘軍衆皆悉退散作是事已命終得生箭莊嚴天彼時闢將作如是問佛告之曰止不須說汝於今者所問義趣甚爲不善第二第三亦如是問佛復告言汝已殷勤三問於我汝若能受當爲汝說諸有戰者牢自莊嚴善知闢術最爲陣首勇猛前進如是戰將豈不作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爲三邪惡業所謂卽是身口意也若以如是不善業身壞命終得生天者無有是處戰將汝今若如是見者卽是邪見邪見之業必生二處或在地獄或墮畜生爾時闢將聞佛語已悲泣流淚佛復告曰我以是故三請不說今爲汝說何故涕泣時彼闢將白佛言世尊我不爲聞是說故而生悲惱憐愍諸闢戰者長夜愚闇嬰孩無智所作不善常爲此事於未來世當受大苦如是惡業而實不得生於天中若以此業而生彼箭莊嚴天者實無是處世尊我從今更不作於如是邪見佛卽讚言善哉

善哉汝所說者甚爲希有爾時闍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爾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令馬得調馬師言瞿曇以三事故能令馬調一者一向須輒二者一向須麤三者亦輒亦麤佛語之言若斯三事不能調者復當云何馬師對曰打令命絕馬師卽言瞿曇汝爲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輒語二者麤語三者不輒不麤而得調伏云何名爲一

向須輒如佛告比丘汝若修三業善者獲善果報此是天此是人是名一向以輒而得調伏云何名麤如說三惡道此是身口意業造惡果報云何名爲亦麤而輒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墮三塗斯亦身口意所獲果報是則名爲亦麤亦輒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殺云何言害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爾瞿曇如來若當不
與其語不教授法實成毀害甚於世害馬師復信瞿
曇我自今後當斷毀害更不造惡佛卽讚言馬師如
汝所說實爲真正爾時馬師聞佛所說歡喜頂禮而
去

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卽白佛言
世尊如世有人無所修習惱觸於他作惱觸語是故

諸人咸稱其人名爲極惡佛告聚落主設有一人惱
觸於彼作惱害語出惱語故設令他瞋以是之故名
爲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爲惡性時村主言希
有瞿曇實如所言以惱觸故實名惡性我以不修正
見故爲彼觸惱以惱觸故稱我惡性一切世人咸皆
稱我以爲惡性從是已來名爲惡性村主復言瞿曇
云何得不惱觸無惱觸故得無惱語佛告聚落主雖
復爲彼之所惱觸不惱於他雖復爲彼之所惱語而

不惱語以惱于彼雖爲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爲他所觸而不生惱不生惱故名爲忍善村王言希有瞿曇所說甚善實如所言我以不修正見故爲他所惱爲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爲他所觸出惱觸語遂至瞋忿有是想故世人稱我以爲惡性村王言瞿曇我從今後如是惡性卒暴我慢兇險我當捨棄佛讚之曰汝若如是實爲甚善時彼村

三聞佛所說歡喜頂禮而去

爾時有聚落王名如意珠頂髮往詣佛所頂禮佛足在一面坐卽白佛言世尊我於往日在王宮殿與諸輔相共一處坐羣臣眷屬詳議講論所謂作沙門者爲得捉於財寶以不得捉金不時彼衆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爲得名爲稱法而說爲不稱說若作斯語非爲毀佛非過言耶爲是佛說爲非是乎佛告聚落王若作是說斯名謗我不稱說名爲過說然我所說實不同彼何以故爲比丘

者沙門釋子法不應捉金等錢寶若捉金等錢寶非
彼沙門釋子之法佛之教法轉勝端嚴佛如是說爲
比丘者不應捉於金等錢寶設有捉者非沙門法村
主言我以彼時於大衆中亦作是說沙門釋子實不
應捉金等錢財若有捉者宜應自恣放逸五欲時彼
村主聞佛所說頂禮而去當於爾時阿難比丘侍立
佛側以扇扇佛告阿難曰汝可召諸比丘依此王舍
城而依止者盡集講堂爾時阿難奉佛敎已如佛所
命勅諸比丘盡集講堂時諸比丘各來集已阿難詣
佛頂禮佛足在一面立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
宜知是時爾時世尊卽往講堂於衆僧前敷座而坐
佛告比丘有如意珠頭髮聚落王來至我所頂禮我
已而作是言我於往日在王宮殿與諸輔相共議講
論沙門之法爲應捉持金等錢寶爲不捉耶時彼衆
中有一人言假令沙門捉持錢寶及金銀等有何過
咎但捉無苦復有人言沙門之法法不應捉金等錢
寶如是二人其語不同此二人言何者稱法我卽答
言沙門釋子不應捉持金等錢寶時聚落主而作是
言我以昔時於彼衆中亦作是語如斯沙門得捉金

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髮聚落主於衆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糞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婆國竭城祇池岸時聚落主號王頂髮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爲三一者聚非法財殘物害命自樂已身而爲已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已者亦復不名爲供養供給沙門婆羅門諸福田等若如是者不修上道不作樂因不得樂報是名第一欲樂設受欲樂或時如法或不如法或爲殘害或不殘害以樂已身安樂父母妻子僮僕親友眷屬輔弼已者悉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修正道不作樂因不求樂報不作生天因緣是名第二欲樂佛

復告聚落王若有集於財果如法而聚不爲殘害以如法故不造殘惡故能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已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爲諸受欲樂者皆悉同說設受欲樂我說下賤設受欲樂我說爲中設受欲樂我說爲上何者下賤非法聚財又不非法聚財自樂已身而爲已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

不修上道不作樂因不得樂報不作生天因緣是名爲下何等名中設受欲樂或時如法或不如法或爲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爲中云何名上所說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爲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稱於

身心二業内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稱於身心二業内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爲一種有一名行名爲下品復有苦行名爲中品又有苦行名爲上品云何名下初毀戒時心已變壞身心内外一切俱熱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爲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内外俱適修學此事於現在世不離煩惱亦不能得過人之法是名爲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内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爲上爲聚落王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爲捨於三種欲樂之事及以三種無益苦身向中道耶聚落王貪染欲樂惱害自身亦惱害他自他俱害現集諸惡於當來世亦集諸惡以此因緣心煩

悲擾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衆苦以是義故得現法樂離衆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他教是名初中道聚落主復有中道離於惱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髮聚落主遠塵離垢得法眼淨爾時王頂髮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卽

從座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三寶我持優婆塞戒從今盡壽歸依三寶爾時王頂髮聚落主聞佛所說歡喜踊躍頂禮而去

爾時世尊遊行於末牢村邑漸次至於優樓頻螺聚落在鸚鵡閼無果林中時驢姓聚落主遙聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺聚落鸚鵡閼無果林作是思惟我聞世尊瞿曇所說之法能滅現在一切苦習我亦欲滅現在一切苦習宜應詣彼聽斯妙法彼或爲我說於盡滅苦習之道時彼驢姓思惟是已卽出聚落

往世尊所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我聞如
來所說之法能滅衆生現在苦習善哉世尊垂哀矜
愍願爲敷演現在能滅苦習之義爾時世尊卽告之
曰我若爲汝說於過去曾更無量衆苦滅苦滅苦習
法汝或時信或不信或樂不樂我今亦欲爲汝說於
未來無量衆苦滅苦習法而汝或信或不信或樂不
樂佛復告曰我於今者卽於此處爲汝說於滅苦習
法汝當諦聽至心受持諸有衆生起小苦處而此苦
中種種差別是等衆苦因欲而生皆習於欲欲爲根
本欲爲因緣時聚落主復白佛言善哉世尊今我根

鈍不解略說唯願垂愍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
衆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
非我所念於斯等邊我則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
因於欲欲爲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爾佛言汝子
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爾時我心
愁毒若死若近死況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
爲根本聚落主言希有世尊所說甚善巧爲方喻復
白佛言我子設當在于遠處遣使往看使若還遲我
與其母心意不安怪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

欲而生欲爲根本假設四愛敗壞變異便生四種憂
悲苦惱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憂悲苦惱離於
塵垢如池蓮華不著于水說是法時驢姓聚落主遠
離塵垢得法眼淨見法得法知法度疑離惑不從他
心不趣異道於佛教法獲得辯力卽從座起整衣服
合掌白佛而作是言世尊我已出離歸依三寶從今
日夜爲優婆塞盡我形壽生清淨信聞佛所說歡喜
頂禮而去諸比丘聞佛所說歡喜奉行
爾時世尊與千二百五十比丘僧千優婆塞五百

乞兒而自圍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艷園林於中止住時閉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閉口姓卽往尼乾陀所頂禮其足在一面坐時尼乾陀卽告之言汝能以二種論難瞿曇不如兩鐺鉤釣取於魚旣不得吐又不得咽斯二種論亦復如是能令於彼不得吐咽聚落主言唯願教我我當往問何等二論能令瞿曇不得吐咽尼乾陀言汝詣彼所如我辭曰汝今瞿曇頗欲利益

諸家不若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爲汝踐踏摧壞傷毀如電害禾是名破壞非爲利益爾時閉口受其教已詣賣艷園林往至佛所粗相問訊在一面坐卽白佛言瞿曇汝今寧可不欲增長利益於諸家耶汝豈不常讚歎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饑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

總
斯非增長利益之法所爲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
眷屬僮僕象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爲主賊
所侵爲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
毬必墮地獄時閉口姓聚落主聞是語已心生驚怖
憂惱厭惡身毛爲豎起禮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如愚癡猶如嬰兒
所作不善汝於如來阿羅訶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
汝懺悔令汝善法增長常不退失時閉口姓聚落主
聞佛所說歡喜頂禮而去

經
如是我聞一時佛在那羅乾陀城賣毘林中爾時閉
口姓聚落主而作是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禮其
足在一面坐時尼乾陀卽告之曰今我教汝作二種
難令彼瞿曇旣不得吐又不得咽閉口姓卽問之曰
阿闍梨以何二難能令瞿曇不得吐咽復告之曰汝
當往詣彼瞿曇所作如是言汝可不爲利益安樂一
切衆生汝亦讚歎利益安樂一切衆生之法若言不
爲利益安樂一切衆生與世凡愚有何差別若言我
欲利益安樂衆生何不一切等同說法云何而有不

爲說者時聚落主受其教已往詣佛所粗相問訊在
一面坐卽白佛言汝實不欲利益安樂諸衆生耶豈
不常讚如是法乎佛告之曰我於長夜常欲利益一
切衆生亦恒讚歎如是之法閉口姓言若如是者何
不爲諸衆生等同說法有不說者佛告之曰我今問
汝隨所樂答譬如世人有三種田有一上田良美沃
壤極爲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先於何田而下種子閉口
姓言爲利益者先種良田望獲大利佛告之言若良
田盡次種何田閉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爲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爲舟主而濟渡之我爲開眼令得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言佛爲我說我等咸當盡心修行使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爲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

爲舟主而濟渡之我爲開眼令得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言佛爲我說我等咸當至心修行使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爲說初中後善乃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爲彼等於長夜中救濟利益得義得樂時閉口姓聞佛所說而作是言希有瞿曇善說美喻佛告之曰爲成斯義更說譬喻如世人有三種盆有一水盆堅完不損無有孔裂亦無滲漏其第二盆亦完不破無有孔裂少有滲漏第三盆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盆已更注何處其第三盆雖復漏破亦應注水爲未漏間暫得用故其第一盆喻我弟子諸比丘比丘尼我爲說法乃至令其得義得樂其第二盆喻我弟子諸優婆塞優婆夷我爲說法乃至得義得樂其第三盆喻諸外道我爲說法若少聽受乃至令其得義得樂時閉口姓聚落主聞佛所說心生驚怖憂愁厭惡身毛爲豎起禮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訶所虛妄下賤作斯妄語汝今知罪誠心懺悔善法日增惡事退滅今我愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不退失時閉口姓聚落主聞佛所說歡喜奉行頂禮而去如是我聞一時佛住那羅健陀城賣鬘林中爾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爾時佛告結集論者聚落主彼尼乾陀若提之子爲諸弟子說何等法時聚落主白佛言世尊彼尼乾陀常作

是說若作殺業隨殺時多必墮惡趣入于地獄偷盜
邪姪及妄語等亦復如是隨作時多必墮地獄爾時
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殺業隨殺
時多必墮惡趣入于地獄偷盜邪姪及妄語等亦如
是者一切衆生殺生時少不殺時多若以時多入地
獄者殺生時少不殺時多是故不應墮惡趣中入于
地獄偷盜邪姪及妄語等亦復如是隨作業時少不
作時多悉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於地獄時聚落主卽白佛

言實爾瞿曇佛復告聚落主世間若有教導者出能
善思量有慧分別在思量地以已言辯才是凡夫地
爲諸弟子說如是法若殺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姪并妄語
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殺生時隨殺時多墮
於惡趣入于地獄彼諸弟子作是念言我先殺生必
墮地獄偷盜邪姪及妄語時必墮惡道入於地獄因

此作見卽得是見是名邪見不捨是見不解疑惑不悔所作惡業之因而猶常作如是惡業心不肯改不能滿足心所解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卽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訶三藐三佛陀佛以種種因緣訶於殺生偷盜邪淫及妄語等亦復如是兼讚歎彼勝法有決定信解復白佛言我之世尊眞實知見種種說法令我得與弟子

說如是法種種因緣訶責殺生讚歎不殺生種種因緣讚不妄語不邪淫不偷盜我於昔時已曾殺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爲不作罪業是故深自悔責如是惡業以懺悔故皆除疑悔增長善業更不殺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足故不謗賢聖不謗賢聖故便得正見佛告聚落主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卽時修學若時及時
分時分中間中間晝夜已過如是時中爲殺時多不
殺時多以義推之殺生時少不殺時多我於彼時故
作殺生我實不善所作非理我從今後更不復殺我
於一切更不生嫌更不生根亦不生嫉深生歡喜生
歡喜故深生愛樂生愛樂故深得荷樂深荷樂故得
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嫌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
無怨嫌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爾
時世尊取地少土置於爪上問造論姓聚落王言大
地土多爪上土多聚落王言爪上之土極爲尠少不
可方喻大地之土百分千分千億分不得比喻共相
校量佛告聚落王所有罪業如爪上土大地之土算
數譬喻不能量度聚落王言如是如是惡業校量可
知如是少業不能牽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殺生之罪如爪上
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

王妄語之罪如爪上土如來分別如是法特造論姓
聚落王聞佛所說遠塵離垢得法眼淨得法證法見
法知法得法邊際度諸疑惑不隨他信尋得已辦即
起離座整衣合掌白佛言世尊我已得度我已得度
今歸依佛歸依法僧爲優婆塞盡其形命信心清淨
聚落王復白佛言世尊譬如爲利養故於作惡罵日
日轉惡尚失已財況復得利我亦如是爲得利故親
近愚癡不善尼乾我以狂惑親近於彼供養恭敬我
於彼所不得善利爲其所陷將墮地獄世尊拔我得
離惡趣今重歸佛法僧我盡形壽爲優婆塞我先於

彼愚癡尼乾所有信心愛念恭敬悉皆捨棄我今第
三亦重歸依佛法僧實盡我形壽爲優婆塞不生不
信時造論姓聚落王聞佛所說歡喜頂禮而去

動搖及鬪諍 調馬與惡性 頂髮并牟尼

王髮及驢性 饑饉與種田 說何論爲十

別譯雜阿含經卷第十五

校譌

第一紙二十南藏離下有

音釋

迫迤

迫博陌切窘也 斷竹角切 昵尼質切 鑄息余切

又ノ四十