

別譯雜阿含經

三七

C40
4514
79

C40-4514

了翁居士語大藏及有
家書置武州珠雲山
我微安塔院道府中永
為學六不敢許出腹內
當山二世鐵牛機畫

B 64853

徑山化城恒壽禪

皇圖鞏固
帝衢遐昌
佛日增輝
法輪常轉

別譯雜阿含經初誦卷第一

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在彌絺羅國菴婆羅園爾時尊者
善生初始出家剃除鬚髮來詣佛所頂禮佛足在二
面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴一容
貌傀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
脫慧得解脫身證無爲生死永盡梵行已立不受後
有佛說是已卽說偈言

比丘常寂定 除欲離生死 住最後邊身

能破於魔軍 修心斷諸結 端正無等倫

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爾時世尊與無央數大衆圍繞說法當于爾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爾時知諸比丘心之所念卽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曰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籌量於彼若妄稱量則爲自損爾時世尊卽說偈言

孔雀雖以色嚴身

不如鴻鵠能高飛

外形雖有美容儀

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爾時提婆達多獲得四禪而作是念此摩竭提國誰爲最勝覆

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
卽往詣阿闍世所化作象寶從門而入非門而出又
化作馬寶亦復如是又復化作沙門從門而入飛虛
而出又化作小兒衆寶瓔珞莊嚴其身阿闍世膝
上時阿闍世抱取嗚啞唾其口中提婆達多貪利養
故卽咽其唾提婆達多變小兒形還復本身時阿闍
世見是事已卽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衆五百人俱共受

其供時有衆多比丘著衣持鉢入城乞食飯食已訖
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爲
利養之所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹駟驢騾懷
妊等亦復如是提婆達多得於利養如彼無異提婆
達多愚癡無智不識義理長夜受苦是故汝等若見
於彼提婆達多爲於利養之所危害宜應捨棄貪求
之事審諦觀察當作是解莫貪利養卽說偈言

芭蕉生實死 蘆竹葦亦然 貪利者如是

必能自傷損 而此利養者 常爲衰損滅
嬰愚爲利養 能害於淨善 譬如多羅樹

斬則更不生

佛說此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爾時衆
多比丘食時已到著衣持鉢入城乞食時諸比丘聞
釋子象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象首比丘其命已終唯願
世尊爲我解說象首比丘爲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
何名爲三種非法所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爾時世尊卽說偈
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 是名爲智慧 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孤獨園爾時長

老難陀著鮮淨衣執持好鉢意氣憍慢陵懣餘人自貢高言我是佛弟姨母之子爾時衆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淨衣手持淨鉢稱是佛弟云是姨子內自憍矜陵懣餘人佛聞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喚汝難陀聞已卽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大人有是事不難陀答言實爾世尊佛告難陀汝今不應作如是事汝今應當樂阿練若處塚間樹下納衣乞食若是

我弟姨母所生應當修行如是等事爾時世尊卽說偈言

我當云何見 難陀樂苦行 如彼阿練若
塚間坐乞食 山林閑靜處 捨欲而入定

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爾時尊者難陀往至佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊告諸比丘善說法中難陀比丘最爲第一容儀端正豪姓之子難陀比丘最爲第一能捨盛欲難陀比丘最爲第一收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最爲第一云何名難陀
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爲色
力爲修梵行纔自取足如似脂車又如治癰不爲色
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脅著地足足相累繫念在前
而此難陀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最上

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最上念覺當如
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
爾時世尊卽說偈言

若能善攝諸根者

亦能繫念節飲食

是則名爲有智人

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爾時有比丘名曰室師是佛姑子恃佛故恒懷憍慢不敬長老有德比丘無有慚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禮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

師受勅卽詣佛所禮佛足已在一面立如來爾時告室師言汝見諸長老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爲實爾不室師白言實爾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爾時世尊卽說偈言

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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
終
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍佉沙門般闍羅子於講堂上集諸比丘而爲說法言辭圓滿所說無滯能令大衆聞者悅豫聽之無厭卽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爲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衆皆如是聽有諸比丘往詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊毗舍佉比丘般闍羅子在講堂上爲衆說法不爲利養名稱讚歎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佉般

闍羅子時諸比丘受教往喚毗舍佉既受勅已來詣佛所頂禮佛足在一面立佛問毗舍佉言汝實集諸比丘爲其說法乃至令諸比丘至心聽受有是事不答言實爾佛讚之言善哉善哉毗舍佉汝集諸比丘在講堂上爲其說法又復不爲利養名稱言辭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爾時世尊卽說偈言

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

豎立仙聖幢 諸阿羅漢等 咸妙法爲幢

諸仙勝人等 以善語爲幢

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爾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爲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爲僧作爾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爾時世尊卽說偈言

我涅槃法 終不爲彼 懈怠無智

之所獲得 猶如良馬 上大丈夫

斷除愛結 盡諸煩惱 除祛四取

獲于寂滅 能壞魔軍 住最後身

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歎獨住時諸比丘往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊此長老比丘讚歎獨住獨行獨坐佛告比丘汝可喚彼長老比丘時一比丘往至其所語長老言世尊喚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歎獨坐行法耶長老白佛言實爾世尊佛復告言汝今云何樂於獨住讚歎獨住長老白佛

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本乾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人滅於煩惱爾時世尊即說偈言

一切世間 我悉知之 捨棄一切

盡諸愛結 如此勝法 名爲獨住

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爾時長老僧鉗從騎薩羅國遊行至舍衛國到祇樹給孤獨園爾時本貳知僧鉗來至舍衛國著衣服瓔珞種種

莊嚴攜將其子至僧鉗房時尊者僧鉗露地經行到尊者所而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貳卽言我來見爾不共我語此是爾子爾自養活著經行道頭棄之而去遠住遙看爾時尊者亦復不共子語本貳復自思念此今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爾時世尊以淨天耳過於人耳具聞僧鉗本貳所說爾時世尊卽說偈言

見來亦不喜 見去亦不憂 捨除愛欲著
最上婆羅門 來時旣不喜 去時亦不憂
離垢清淨行 名智婆羅門
佛說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善生及惡色 提婆并象首 二難陀室師
般闍羅年少 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默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卽從座起往至佛所禮佛

足畢在一面立白佛言世尊我於向者獨處閑靜默
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殺不盜
不淫不妄語不飲酒若諸天及得天眼者盡皆稱歎
彼城邑聚落若男若女持五戒者如是戒香順逆俱
聞爾時世尊卽說偈言

若栴檀沉水 根莖及華葉 此香順風聞
逆風無聞者 持戒香丈夫 芳馨徧世界

名聞滿十方 逆順悉聞之 栴檀及沉水
優鉢羅跋師 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 不放逸爲本
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 此道最清淨
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千比丘俱先是婆
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
王卽將騎隊有萬八千輦輿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象
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以長者禮佛足已各前就坐
時此座中或有舉手或默然坐爾時優樓頻螺迦葉
坐於佛所摩竭提人咸生疑惑而作是念爲佛是師

爲優樓迦葉是師耶爾時世尊知摩竭提人深心所
念卽以偈頌問迦葉曰

汝於優樓所 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。貪嗜於美味 及以五欲色
此皆是垢穢 以是故棄捨 事火祠火法
爾時世尊復說偈言

我知汝不樂 五欲及色味 汝今所信樂
當爲人天說

尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡 不識至眞法 祠祀火苦行

謂爲解脫因 譬如生盲者 不見解脫道

今遇大人龍 示我正見法 今日始覩見

無爲正眞跡 利益於一切 調御令解脫

佛出現於世 開示於眞諦 令諸含生類

咸得覩慧光

爾時世尊復說偈言

汝今爲善來 所求事已得 汝有善思力

能別最勝法 汝今應觀察 大衆之深心

爲其現神變 使彼生敬信

尊者優樓頻螺迦葉卽時入定起諸神通身昇虛空
坐臥經行卽於東方行住坐臥現四威儀身上出水
身下出火身下出水身上出火入火光三昧出種種
光色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
是我弟子佛復命言還就汝座時摩竭提頻婆娑羅
王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時有陀

驃比丘力士之子世尊于時勅陀驃比丘料理僧事
陀驃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驃命時卽依僧次遣彌多求
比丘應請詣彼值彼設供飲食麤澀如是再三私自
惆悵生大苦惱向其姊妹彌多羅比丘尼說陀驃所
差因緣每得麤澀苦惱於我卽語彌多羅比丘尼言
姊妹陀驃比丘三以惡食苦惱於我而汝今者寧不
爲我設諸方便報彼怨耶彌多羅比丘尼言我當云
何能得相佐彌多求比丘言爲汝計者汝往佛所言
陀驃比丘先於我所作非梵行我當證言實爾實爾

彌多羅比丘尼言我當云何於淨戒人而作毀謗彌
多求言姊妹汝若不能爲我作此事者我自今後更
復不能與汝言語比丘尼言汝意必爾我當從汝彌
多求比丘言姊妹我今先去汝可後來彌多求比丘
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驃力
士子乃於我所作非梵行彌多求比丘言實爾世尊
時陀驃比丘在大衆中佛告陀驃比丘言聞是語不
爾時陀驃比丘白佛言世尊佛自知我佛告陀驃汝
今不應作如是語若作是事汝當言憶若不作者當

言不憶卽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彌多羅比丘尼作非
梵行彌多求比丘證言我見陀驪比丘於彌多羅比
丘尼所作非梵行陀驪比丘欲何所道佛告羅睺羅
若彼彌多羅比丘尼誣謗於汝言羅睺羅今於我所
作非梵行彌多求比丘亦復證言我實見羅睺羅於
彼彌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自證知我佛告羅
睺羅汝尚知爾况彼清淨無有所犯而當不知作如
是語佛告諸比丘汝等可爲陀驪比丘作憶念羯磨

彌多羅比丘尼以自言故爲作滅擯爾時諸比丘受
佛勅已於彌多求比丘苦切檢校語彌多求比丘言
陀驪比丘共彌多羅比丘尼作非梵行爲何處見爲
獨見耶爲共人見如是責問彌多求比丘不能得對
方言誣誑陀驪比丘先於僧次差我受請三得麤食
我今實以貪墮癡故而生此謗爾時世尊出於靜室
在衆僧前敷座而坐諸比丘等白佛言世尊已爲陀
驪比丘作憶念羯磨復爲彌多羅比丘尼作滅擯竟
已爲問彌多求知其虛謗爾時世尊卽說偈言

若成就一切 所謂虛妄語 則爲棄後世

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爾時陀驪
比丘往詣佛所於大眾中頂禮佛足白佛言世尊我
於今者欲入涅槃唯願世尊聽我滅度如是三請佛
告陀驪汝入涅槃我不遮汝時陀驪比丘於如來前
作十八種變踊身虛空卽於東方現四威儀青黃赤
白種種色像或現爲水或現火聚身上出水身下出
火身下出水身上出火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
已卽於空中入火光三昧光炎熾然如大火聚卽入
涅槃無有遺燼猶如酥油一時融盡爾時世尊卽說
偈言

譬如熱鐵 椎打星流 散已尋滅

莫知所至 得正解脫 亦復如是

已出煩惱 諸欲汙泥 莫能知彼

所趣方所

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛遊北摩竭陀國桃河樹林見放牧

人稱此林中有鴛掘魔羅賊或傷害人佛告牧人言
彼賊或能不見傷害卽便前進復見牧人亦作是語
佛如前答至於再三佛故答言彼惡人者或不見害
佛到林中鴛掘魔羅遙見佛來左手持鞘右手拔刀
騰躍而來彼雖奔走如來徐步不能得及鴛掘魔羅
極走力盡而語佛言住住沙門佛語之言我今常住
汝自不住鴛掘魔羅卽說偈言

沙門行不止 自言我常住 我今實自在
爾言我不住 云何爾言住 道我行不住
爾時世尊卽說偈言

我於諸衆生 久捨刀杖害 汝惱亂衆生
不捨是惡業 是故我言住 汝名爲不住
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 汝名爲不住
我於諸有命 捨除衆惱害 汝害有生命
未除黑闇業 以是我言住 汝名爲不住
我樂於已法 攝心不放逸 汝不見四諦
一切所不信 是名我實住 汝名爲不住
鴛掘魔羅復說偈言

我久住曠野 未見如此人 婆伽婆來此

示我以善法 我久修惡業 今日悉捨離

我今聽汝說 順法斷諸惡 以刀內鞘中

投棄於深坑 卽便稽首禮 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 尋言汝善來 便得成沙門

爾時鳶掘魔羅族姓子鬚髮自落被服法衣已得出

家處於空靜心無放逸專精行道勤修精進以能專

精攝心正念修無上梵行盡諸苦際於現法中自身

取證明知已法自知我生已盡梵行已立所作已辦

不受後有爾時尊者無害已成羅漢得解脫樂卽說

偈言

我今字無害 後爲大殘害 我今名爲實

真實是無害 我今身離害 口意亦復然

終不害於他 是真名無害 我本血塗身

故名鳶掘魔 爲大駛流漂 是故歸依佛

歸依得具戒 卽逮得三明 具知佛教法

遵奉而修行 世間調御者 治以刀杖捶

鐵鉤及鞭轡 種種諸楚撻 世尊大調御

捨離諸惡法 去離刀杖捶 真是正調御

度水須橋船 直箭須用火 匠由斤斧正

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 必應墮惡趣 蒙佛除我罪
得免於惡業 諸人得我說 皆除怨結心
當以忍淨眼 佛說無諍勝

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中爾時有
一比丘天未明曉往趣河邊褰疊衣服安著一處入
河洗浴露形出水於河岸上晞乾其身有天放光照
彼岸岸語比丘言汝出家未久盛壯好髮何不受五

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味甚
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爲非時比丘答
言我既年稚出家未久學日又淺豈自能宜如來至
眞廣大深義婆伽婆今者在近迦蘭陀竹林爾可自
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爲我往白世尊如來慈

若垂聽許我當詣彼諮啓所疑比丘答言汝若能
往我當爲汝啓白世尊天復答言我隨汝往詣世尊
所爾時比丘往詣佛所頂禮佛足在一面立具以天
問而白世尊爾時世尊卽說偈言

名色中生想 謂爲眞實有 當知如斯人
是名屬死徑 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卽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

是可有諍論 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 拔除諸毒根 諸想願欲盡
若能如是者 得度生死海

天白佛言我今已解諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時有一
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

夜則煙出晝則火然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蝮蛇語令捉取復語掘地見一肉段語令挽取復語掘地見一刀舍婆羅門言此是刀舍語令掘取復語掘地見楞祇芒毒蟲語令掘取復語掘地見有二道復語掘出語更掘地見有石聚語令出石復語掘地見有一龍婆羅門言莫惱於龍卽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

無能得解如是問者爾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煙出晝則火然誰是婆羅門誰是智人云何是刀云何是掘云何爲龜云何蝮蛇云何肉段云何刀舍云何楞祇芒毒蟲云何二道云何石聚云何名龍佛告比丘諦聽諦聽當爲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臙脹蟲爛乃至碎壞夜煙出者種種覺觀晝火然者從身口業廣有所作婆羅門者卽是如來有智人者卽諸聲聞刀喻智慧掘地者喻於精進龜者

喻於五蓋蝮蛇者喻瞋惱害肉段者喻慳貪嫉妬刀
舍者喻五欲楞祇芒毒蟲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爾時
世尊卽說偈言

巢窟名爲身	覺觀如彼煙	造作如火然
婆羅門如佛	智人是聲聞	刀卽是智慧
掘地喻精進	五蓋猶如龜	瞋恚如蝮蛇
貪嫉如肉段	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柰國仙人鹿野苑中爾時
世尊著衣持鉢入波羅柰城見一比丘身意不定諸
根散亂時彼比丘遙見佛已低頭慚愧佛乞食已洗
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慚
愧色低頭檢情爲是誰耶時彼比丘卽於座起以郁
多羅僧著右肩上叉手合掌白佛言世尊心意不定
諸根散者卽我身是也佛言善哉比丘見我乃能檢
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
有一比丘卽於佛前而說偈言

比丘乞食入聚落 心意縱亂不暫定

見佛精進攝諸根 是故佛稱爲善哉

如是我聞一時佛在波羅柰國古仙人住處鹿野苑
中爾時世尊時到著衣持鉢入城乞食有一比丘在
天祠邊心念惡覺嗜欲在心時佛世尊語比丘言比
丘比丘汝種苦子極爲鄙穢諸根惡漏有漏汁處必
有蠅集爾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衆僧前敷座而坐佛
告諸比丘我今入城乞食見一比丘在天祠邊心念
惡覺嗜欲在心我卽語言比丘比丘汝種苦子極爲
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
比丘從座而起叉手合掌白佛言世尊云何名種苦
子云何名爲鄙穢云何名爲惡漏云何名爲蠅集佛
言諦聽諦聽當爲汝說瞋恚嫌害名種苦子縱心五
欲名爲鄙穢由六觸入不攝戒行名爲惡漏煩惱止
住能起無明憍慢無慙無愧起諸結使所謂蠅集爾

時世尊而說偈言

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

能修得行住健處

履行聖跡到善方

得正智跡終不還

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爾時有

一比丘著衣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嗜
五欲得眼林神知比丘念念於不淨在此林中不應
嗜惡作如是念我當寤寤卽作是言比丘比丘何故
作瘡比丘答言我當覆之林神復語汝瘡如瓠以何
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
聞彼林神共比丘語爾時世尊卽說偈言

世間嗜惡

邪意所作

瘡疣已生

衆蠅啖食

嗜欲卽瘡

覺觀卽蠅

我慢依貪

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爾時衆多比丘著衣持鉢入城乞食爾時有一年少新學比丘不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收攝衣鉢洗足已往至佛所頂禮佛足在一面坐諸比丘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爾時世尊告諸比丘大曠野中有一大池有諸大象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象等亦復食藕不知抖擻并汲水洗合泥土食後轉羸瘦無有氣力若死若近死爾時世尊而說偈

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

言

大象入池時 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 無過能染著 是名修行者

猶如彼大象 不善解方便 後受於過患

後受其苦惱 如彼小象等

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難與結髮 及以二陀驪 賊并散倒吒

拔殄慙愧根 苦子并覆瘡 小大食藕根

別譯雜阿含經初誦卷第一

音釋

彌締羅 梵語國名也 倮偉 倮公回切倮異也 憔悴 倮昨焦切悴秦醉切憔悴謂容貌枯槁瘦瘠也

也 駮 駮其呂切駮朽 妊 汝鳩切 嬰 於靈切 陵 力膺切 憊 謂陵侮輕慢也 癰 於容切 室 陟栗切 師 比

子 祛去魚切逐 頻婆娑羅 梵語或云瓶沙此云形 也 優樓頻螺 梵語也此云木瓜林謂禱 陀驪 梵語

也 名也 騶 此林神而生故得名也 內鞞 梵語 卑妙切 騶 此云指鬚騶音央 內鞞 梵語

也 妙切 入也 鞞 此云指鬚騶音央 鞭轡 鞭畢連切騶馬策也 裴 必益

也 疊衣 晞 香衣切 腴脹 腴匹絳切腴臬也 寤寤 寤古

也 日乾也 腴脹 腴知亮切腴滿也 寤寤 寤古

也 腴脹 腴知亮切腴滿也 寤寤 寤古

無有死徑

佛作是念魔王波旬來作燒亂卽說偈言

人命短促

多諸燒害

宜急修善

如救頭然

當知波旬

欲來惱觸

爾時魔王聞說偈已卽作是念沙門瞿曇知我心念愁憂苦惱深生悔恨便卽隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城寒林之中爾時佛告諸比丘諸行無常迅速不停無可恃怙是敗壞法應當遠離趣解脫爾時魔王波旬復作是念沙門瞿曇住王舍城在寒林中爲諸聲聞說如是法我當往彼

而爲燒亂爾時魔王作是念已化爲摩納往至佛所在一面立而說偈言

晝夜恒在

人命常來

如輪軸轉

周迴無已

佛知魔王來作燒亂卽說偈言

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

不應作壞亂

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爾時世尊

經
於夜後分經行林中於其晨朝洗足已正身端坐繫
念在前爾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
端坐繫念在我今當往而作嬈亂作是念已即便
化爲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

佛作是念魔來嬈亂卽說偈言

世間有五欲 愚者爲所縛 能斷此諸欲
永盡一切苦 我已斷諸欲 意亦不染著

波旬應當知 我久壞欲網

爾時魔王聞說偈已不果所願憂愁苦惱隱形而去
還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊
於初夜後分坐臥經行於其晨朝洗足入房右脅著
地足足相累繫心在明修於念覺而生起想爾時魔
王波旬卽作是念沙門瞿曇在王舍城迦蘭陀竹林
中經行坐臥於其晨朝洗足入房右脅著地足足相
累繫心在明修於念覺作於起想我當至彼而作嬈
亂作是念已化爲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

佛知天魔來作燒亂而說偈言

愛網著諸有

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

於我復何爲

爾時魔王聞說偈已憂愁苦惱卽便隱形還于天宮
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爾時世尊卽於其夜

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光輝
於其夜中露地經行我當往彼而作壞亂爾時魔王
作是念已在其山上推大石下欲到佛所時彼大石
自然碎壞爾時世尊卽說偈言

汝壞靈鷲山

令如粉微塵

巨海及大地

悉皆分碎裂

欲使正解脫

生於怖畏相

欲令毛髮豎

終無有是處

爾時魔王作是念言沙門瞿曇知我所念憂愁苦惱
卽便隱身還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山爾時世尊於
其夜中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亂爾時魔王卽
自變形作蟒蛇身其形長大猶如大船雙目晃朗如
矯薩羅鉢吐舌燄燄又如掣電出入息聲如大雷震
住於佛前以身遶佛引頸舉頭當佛頂上爾時世尊
知魔燒亂而說偈言

我處于閑寂 繫心正解脫 安禪修其身
如昔諸佛法 毒蛇極猛暴 狀貌甚可畏

蚊蚋及蝨蠹 種種諸惱觸 不動我一毛
況能令我畏 假使虛空裂 天地皆震動
一切諸衆生 皆生大驚怖 欲令我怖畏
終無有是處 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

爾時魔王聞佛說偈而作是念瞿曇沙門已知我心
生大怖畏憂愁悔恨卽變形去還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中佛於初夜坐
禪經行初夜以訖洗足入室右脅著地足足相累繫

心在明作於起想魔王波旬知佛心已而作是念沙
門瞿曇在王舍城曼直林中於其初夜坐禪經行至
中夜前洗足入房右脅著地足足相累繫心在明作
於起想我今當往而作壞亂爾時魔王化作魔納在
如來前而說偈言

云何無事務 而作於睡眠 安寢不寤寤
如似醉人睡 人無財業者 乃可自恣睡
大有諸財業 歡樂快睡眠
爾時世尊知魔來嬈亂而說偈言
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以知我心心懷憂惱於
卽還宮

如是我聞一時佛在王舍城毗婆波世山七葉窟中
爾時有一比丘名曰求德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反退失若更退失以刀
自割魔王波旬知佛在王舍城毗婆波世山七葉窟
中瞿曇弟子名曰求德亦在王舍城獨住仙山黑石
窟中勤行精進心不放逸得時解脫自身作證得已
退失如是六反爾時魔王而作是念求德比丘若第
七得必自傷害出魔境界作是念已捉瑠璃琴往到
佛所扣琴作偈

大智大精進 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

爾時魔王說是偈已佛告魔言波旬汝今乃是諸放
逸者之大親友汝今所說自爲說耳乃不爲彼比丘
說也爾時世尊復說偈言

若人不怯弱 堅修行精進 恒樂於禪定
晝夜修衆善 乾竭愛欲使 壞汝魔軍衆
今捨後邊身 永入於涅槃

爾時魔王憂悲苦惱失瑠璃琴愁毒悔恨還本宮殿
佛告諸比丘當共汝等詣仙人山求德比丘所佛將

諸比丘請求德所見求德屍東猶如煙聚佛告諸比丘汝等見此煙聚以不諸比丘言已見世尊屍南北亦如是聚佛告比丘此是波旬隱形遶求德所覓其心識佛告比丘求德比丘以入涅槃無有神識無所至方爾時魔王化形摩納而說偈言

上下及四方 推求求德識 莫知所至方

神識竟何趣

爾時世尊告波旬言如此健夫破汝軍衆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

樹下成佛未久爾時魔王而作是念佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成佛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 閉默常寂然 光顏顯神體

諸根悉悅豫 譬如失財者 後還獲於財

汝今翫禪寂 歡喜亦如是 既能遺國榮

亦不憚名利 何不與諸人 而共爲親友

爾時世尊以偈答言

我久獲禪定 其心常寂然 破壞汝欲軍

得於無上財 諸根恒恬豫 心中得寂滅

以壞汝欲軍 修道情歡恬 獨一離憤開
安用親友爲

爾時魔王復說偈言

汝以獲正道 安隱向涅槃 旣以得妙法
宜當載在懷 誠應獨了知 何以教衆人

爾時世尊復說偈言

人不屬魔者 諮吾彼岸法 我爲正分別
諦實得盡滅 止心不放逸 魔不得其便

爾時魔王復說偈言

譬如白石山 其色類脂膏 羣鳥不別知

飛來而食食 旣不得其味 喙傷而虛還

我今亦如是 徒求無所爲

爾時魔王說是偈已憂愁苦惱極生悔恨向一空處
踰踰獨坐以箭畫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 何以懷憂愁 我當以欲罽
罽彼如捕象 將來至父所 使父得自在
爾時魔王說偈答言

彼人善斷欲 不可以欲牽 已過魔境界
是故我懷憂

彼魔三女化其形容極爲端嚴往詣佛所卽禮佛足
在一面立三女同聲俱白佛言我故來供養與佛策
使爾時世尊無上斷愛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
法所好各異或愛小者或愛中者或愛大者卽時一
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衆
多女已俱往佛所白佛言世尊我等今來供養世尊
爲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爾者應見我等狂亂吐血或
能心裂我等當往其所以偈問難魔女極愛以偈問
曰

端拱樹下坐 閑靜獨思惟 爲失於財寶

爲欲求大財 城邑聚落中 都無愛著心

何不與衆人 而共作親友

爾時世尊說偈答言

我以得大財 心中得寂滅 我壞愛欲軍

妙色都不著 獨處而坐禪 最受第一樂

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 六駛流亦通
入何禪定中 得度大欲岸 永離有縶縛
爾時世尊復說偈言

身獲柔輭樂 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 并離有縶流
魔女悅彼復說偈言

已斷於愛結 離衆所著處 多欲度駛流

多欲度死岸 唯有點慧者 能度如斯難
爾時世尊復說偈言

大精進濟拔 如來正法度 如法得度脫
知者莫不欣

三女不果所願還至父所爾時魔王訶責三女因說
偈言

三女占壞彼 形容猶如電 向彼大精進
如風吹兜羅 以爪欲壞山 齒齧於鐵丸
嬰愚以藕絲 欲懸於太山 佛以度衆著
欲共彼講論 習穢欲捕風 欲下虛空月

以手掬大海 望欲得乾竭 佛以離諸著

欲往共講論 舉腳度須彌 大海中覓地

佛以出諸著 而往共講論

魔王憂愁悔恨於卽滅沒還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山爾時佛與諸比丘讚歎涅槃法魔王作是念佛在王舍城與諸比丘讚歎涅槃法我今當往而作壞亂作是念已卽便化形作一百人五十人極爲端正五十人極爲醜惡時諸比丘皆生驚怪今以何故極爲端正復有極醜佛知魔來欲作壞亂爾時世尊告波旬言汝於長夜生

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爲若有愛著於男女者汝當變化作衆形相我今都無男女之相何用變化作衆形爲佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽河帝及胥櫬 睡眠經行大毒蛇

無所爲求德魔女 壞亂變形及好惡

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘堅持七行必得帝釋何以故昔者帝釋爲人之時發初履行孝順父母恭敬尊長所言柔輒斷於兩舌好施無慳恒修實語終不欺誑不起瞋恚設

生嫌恨尋思滅之爾時世尊卽說偈言

於父母所

極能孝順

於諸尊長

深心恭敬

恒作輒善

恩柔好語

斷於兩舌

慳貪瞋恚

三十三天

各作是語

如是行者

勝我等輩

當知別住

以爲天王

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獼猴彼岸大講堂中有
一離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爲人
時極孝順父母敬於尊長所言柔輒斷於兩舌除去
慳嫉常好布施口常實語除於瞋恚不起嫌恨爾時
世尊卽說偈言

於父母所

極能孝順

於諸尊長

深心恭敬

恒作輒善

恩柔好語

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、以爲天王

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爾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財帛牀榻以是因緣時諸天等名爲帝釋比丘復白佛何故名帝釋爲富蘭但那佛告比丘帝釋昔在人中施無厭足數數施故諸天號名爲富

蘭但那以何因緣復名帝釋爲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爲人時姓憍尸迦故名憍尸迦復以何緣名舍脂夫佛告比丘帝釋娶毗摩質多羅阿修羅王女名舍脂夫又問復以何緣名爲千眼佛告比丘帝釋本爲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爾時世尊告比丘能具

上七事以是緣故諸天號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爾時世
尊告諸比丘昔所有一夜又形狀甚小顏色鄙惡身
形又黑人不喜見坐帝釋座上爾時三十三天見是
夜又坐於釋處皆大瞋忿種種毀罵爾時夜又惡相
漸滅善色轉生漸漸長大諸天罵瞋恚轉多夜又
遂復身形長大顏色鮮盛諸天相將至帝釋所白帝
釋言有一夜又極爲醜陋身形甚小坐帝釋座我等
諸天盡共罵詈而夜又子顏色轉好身形漸大帝釋

語言有是夜又得諸罵詈形色轉好名助人瞋爾時
帝釋還向座所偏袒右肩手擎香鑪語夜又言大僊
我是帝釋我是帝釋三自稱名夜又轉小形色轉惡
於是消滅帝釋還復坐帝釋座告諸天言自今以往
莫生瞋恚若有惡對慎莫加瞋卽說偈言

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

彼卽是賢聖 亦賢聖弟子 諸有瞋恚者
爲瞋山所障 若有瞋恚時 能少禁制者

是名爲善法 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歎禁制瞋者況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作是學爾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爾時世尊晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已洗足攝坐具詣得眼林中遍觀察已於閑靜處在樹下結跏趺坐住於天住爾時耆陀精舍中有二比丘於僧斷事時共生忿諍一小默然忍一瞋熾盛彼熾盛者自見已過而來歸向默忍比丘求欲懺悔默忍比丘不受其

懺如是展轉諸比丘等共相論說出大音聲如來爾時住於天住以淨天耳過於人耳遙聞是聲卽從座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爲作何事爾時比丘卽白佛言世尊者陀精舍有二比丘僧斷事時共生忿諍一比丘者小自默忍其一比丘熾盛多語熾盛比丘自知已過歸誠懺悔默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衆中而說偈言

譬如用瓢器 斟酥以益燈 火炎轉熾盛
返更燒瓢器 瞋心亦如是 還自燒善根
我終不含怒 瞋已尋復散 不如水旋流
洄復無窮已 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
於已卽有利 無瞋無害者 彼卽是賢聖
亦賢聖弟子 常應親近之 諸有瞋恚者
重障猶如山 若有瞋恚時 能少禁制者
是名爲善業 如轡制惡馬

佛告諸比丘釋提桓因處天王位天中自在尚能修

忍讚歎忍者況汝比丘出家毀形而當不忍讚歎於
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爾時世
尊告諸比丘昔釋提桓因將諸天衆將欲往與阿脩
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衆共相傷害但共講論以決
勝負毗摩質多羅諸釋提桓因言憍尸迦汝等講論
若有勝負誰當分別釋提桓因言我等衆中若阿脩
羅亦有聰哲智慧辯才能掌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

應當先說毗摩質多羅卽說偈言

今我見忍過 愚者謂忍法 彼怖故生忍

便以已爲勝

釋提桓因復說偈言

隨彼言怖畏 已利最爲勝 財寶及諸利

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

騰陷先牛上 是故須刀杖 摧伏於愚者

釋提桓因以偈答言

我觀止制愚 默忍最爲勝 極大瞋恚忿

能忍彼自息 無瞋無害者 彼卽是賢聖

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

是名爲善業 如轡制惡馬

諸天及阿脩羅衆有智慧者詳其平議量其勝負以阿脩羅說諍鬪爲本釋提桓因止息諍訟心無忿競以阿脩羅負帝釋爲勝佛告諸比丘釋提桓因天中自在長夜忍辱讚忍辱法汝等比丘若能忍辱讚歎忍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爾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爾時釋提桓因告諸天言我等諸天若得勝者必以五縛繫阿脩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爾時諸天衆勝卽以五縛繫毗摩質多羅將詣天宮毗摩質多羅見帝釋時瞋恚罵詈極出惡言帝釋爾時親聞罵聲默不加報爾時御者摩得伽卽說偈言

釋脂之夫摩佉婆

汝爲怖畏無力耶

毗摩質多面前罵

極出惡言云何忍

爾時帝釋說偈答言

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

嬰愚若放縱

轉劇不休息

如彼後行牛

騰陌前牛上

健者宜以力

禁制彼愚者

帝釋復說偈言

我觀制禁愚	莫過於忍默	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
不名爲實忍	威力得自在	爲他所毀罵
默然不加報	是名爲勝忍	微劣怖威力
默然不能報	是名爲怖畏	不名爲行忍
嬰愚無智等	惡害以加他	見他默然忍

便以已爲勝	賢聖有智者	謂忍最爲勝
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	但能行默忍
彼瞋自然滅	不煩刀仗力	彼此得大利
自利知利他	愚者謂忍怯	賢智之所讚
忍於勝已者	怖畏患害故	若於等已諍
畏俱害故忍	能忍卑劣者	忍中最爲上
佛告諸比丘	帝釋於三十三天	最爲自在行於王法
尚能修忍讚歎於忍	況諸比丘毀形入法	應當修忍
讚歎於忍若能修忍	及讚歎者是出家法	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爾時佛告比丘昔釋提桓因欲詣遊戲園勅御者摩得黎伽汝駕千馬車時摩得黎伽疾駕車已卽白釋言嚴駕已訖宜知是時帝釋出毗禪延堂上叉手合掌東面向佛摩得黎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驚怖乃爾失馬鞭轡摩得黎言摩佉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禮敬汝誰復有德勝於汝

者叉手合掌東面而立帝釋答言一切敬我信如汝言一切人天所恭敬者號之爲佛我今恭敬禮向於佛爾時帝釋卽說偈言

最大名稱世間尊

汝摩得黎應當知

我今於彼生敬信

是故叉手合掌立

摩得黎卽說偈言

爾時敬禮世間勝

我亦隨汝恭敬禮

作是語已合掌禮敬乘輦而去佛告諸比丘帝釋自在處天王位猶尚恭敬禮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爾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帝釋言嚴駕已訖宜知是時爾時帝釋出毗禪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爾摩得梨言摩佉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天王天及三十三天皆禮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爲法我今恭敬禮具足戒法爾時帝釋卽說偈言

有諸出家者	以修不放逸	長夜入寂定
修最上梵行	捨棄於三毒	能得解脫法
有如是等法	我今恭敬禮	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
今我皆敬禮		

摩得梨言汝禮最勝我願隨禮爾時帝釋作是語已

合掌敬禮乘輦而去佛告諸比丘帝釋處於人天而得自在尚能恭敬禮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黎汝嚴駕千馬車時摩得黎駕車已訖詣帝釋所白帝釋言嚴駕已訖宜知是時爾時帝釋出毗禪延堂合掌向西時御者摩得黎見是事已亦生驚懼失鞭及轡帝釋語言汝見何事驚怖乃爾摩得黎言摩佉釋脂之

夫我見汝故致失鞭轡一切有生皆敬於汝一切地王盡屬於汝四天王天及三十三天皆禮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爲僧今我恭敬信向於僧爾時摩得黎卽說偈言

人身膿汗滿

劇於露死屍

恒患飢渴苦

豈羨彼無家

汝今以何故

極能恭敬彼

彼有何威儀

及以道德行

願汝爲我說

我今至心聽

爾時釋提桓因卽說偈言

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

別譯雜阿含經

三

四

以彼無家故 我實羨於彼 彼亦無庫藏
 倉庫及穀米 離諸眾事務 節食諧全命
 善護於禁戒 辯說美妙法 勇健無怯心
 行聖默然法 諸天阿脩羅 恒共有戰譁
 一切諸人中 悉各有忿競 今我所敬者
 悉皆離刀仗 一切皆積聚 彼悉能遠離
 世間所愛著 彼心皆捨棄 我今敬禮者
 遠離一切過 摩得黎汝今 應當知此事
 爾時摩得黎復說偈言
 汝禮勝於我 我亦隨恭敬 摩佉之所禮

我今隨汝禮

說是偈已帝釋乘輿而去佛告諸比丘彼帝釋者處
 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
 縛繫及敬佛 敬法禮僧捨

別譯雜阿含經初誦卷第二

音釋

強螽螽所節切蟣也螽人跳蟲也 憤開憤古對切奴教
 切不戢戢阻立切藏 嘑嘑即委切 蹲踞蹲阻尊切踞居
 靜也戢也斂也 鳥喙也 蹲踞御切蹲踞謂蹲

經

別譯雜阿含經

二十四

四

須毗羅仍爾著樂不修戰備阿脩羅莊嚴四兵已至
須彌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卽說偈言

若有清閑無事處 唯願與我如此處

帝釋卽說偈答言

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

若有如此懈惰處 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

天王若無事役處 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

聞是語已須毗羅卽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宮佛告諸比丘釋提桓因處天王位得大自在猶自精勤讚歎精進況復汝等信心出家被服法衣而當不勤精進讚歎精進若能精進讚歎精進如是爲應出家之法佛說是已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世尊告諸比丘往昔之時遠於聚落阿練若處多有諸僊在中而住離僊處不遠有天阿脩羅而共戰鬪爾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劒衆寶革屣到僊人住處

行不由門從壁而入亦復不與諸僊人言語共相問訊還從壁出爾時有一僊人而作是語毗摩質多羅等無恭敬心不與諸僊問訊共語從壁而出復有一僊而作是言阿脩羅等若當恭敬問訊諸僊應勝諸天今必不如有一僊問言此爲是誰有一僊言此是毗摩質多阿脩羅王僊人復言阿脩羅法知見微淺無有法教無尊敬心猶如農夫諸天必勝阿脩羅負爾時帝釋後到僊邊卽捨天王五種容飾從門而入慰勞諸僊遍往觀察語諸僊言盡各安隱無諸惱耶問訊已訖從門而出復有一僊問言此爲是誰安慰

問訊周遍察行然後乃出甚有法教容儀端正一僊
答言此是帝釋有一僊言諸天極能敬順爲行調伏
諸天必勝阿脩羅負毗摩質多羅聞諸僊讚歎諸天
毀咎阿脩羅甚大瞋恚諸僊聞已往詣阿脩羅所語
言我等聞爾甚大瞋恚卽說偈言

我等故自來 欲乞索所願 施我等無畏
莫復生瞋恚 我等若有過 願教責數我
毗摩質多以偈答言

不施汝無畏 汝等侵毀我 卑遜求帝釋
於我生毀咎 汝等求無畏 我當與汝畏

爾時諸僊以偈答言

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 使我畏無盡

諸僊面與阿脩羅論已卽乘虛去毗摩質多羅卽於
其夜夢與帝釋交兵共戰生大驚怕第二亦爾第三
夢時帝釋軍衆果來求戰時毗摩質多卽共交兵阿
脩羅敗帝釋逐退至阿脩羅宮爾時帝釋種種戰爭
旣得勝已詣諸僊所諸僊在東帝釋在西相對而坐

時有東風僊人向帝釋卽說偈言

我身久出家 腋下有臭氣 風吹向汝去

移避就南坐 如此諸臭氣 諸天所不喜

爾時帝釋以偈答言

集聚種種華 以爲首上鬘 香氣若干種

能不生厭離 諸僊人出家 氣如諸華鬘

我今頂戴受 不以爲厭患

佛告諸比丘帝釋居天王位長夜恭敬諸出家者汝
諸比丘以信出家亦應當作如是欽敬佛說是已諸
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爾時釋
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洹中晃然大明踰於晝日爾
時釋提桓因卽說偈言

除滅何事安隱眠 滅除何物無憂愁

滅何一法瞿曇讚 唯願爲我決衆疑

爾時世尊說偈答言

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

如是瞋恚壞美言 除滅上事聽所讚

釋提桓因聞佛所說遶佛三匝歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘月八日四天王遣使者按行天下伺察世間有慈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按行天下至十五日四天王自按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受持戒者爾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阿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爲賢善作所應作增益諸天損阿脩羅帝釋歡喜卽說偈言

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稱實說名爲善說佛說是已
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爾時佛
告諸比丘往昔之時實多阿脩羅王病患痿困時釋
提桓因往詣其所阿脩羅語帝釋言願汝使我病差
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差歡樂如前阿脩羅
言待我問諸阿脩羅等若可爾者我當教汝阿脩羅
王卽問諸阿脩羅爾時其中有一諂僞阿脩羅語毗

摩質多羅言帝釋長夜行直善行無諸諂僞汝可語
帝釋言汝學阿脩羅諂僞幻者當入盧樓地獄帝釋
若語汝者我不學彼阿脩羅者汝但捨去汝患必愈
阿脩羅王卽用其語說偈語帝釋言

千眼帝釋舍脂夫 若知幻法必當墮

於彼盧樓地獄中 滿足一劫被燒煮

爾時帝釋聞斯語已卽言止止不須幻法尋卽願言
令汝病差安隱無患佛告諸比丘釋提桓因雖處天
位尚不諂曲直實行事況汝出家剃除鬚髮而當不
離諸諂僞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爾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來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遙語阿脩羅言止止汝今自縛毗摩質多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惡豈可不受如是戒耶帝釋答言我雖受戒語汝住住汝今自縛如是之言於戒無犯毗摩質多羅

言憍尸迦放我帝釋語言汝作呪誓更於我所不爲怨疾我當放汝毗摩質多羅卽說誓言

貪瞋妄語謗賢聖

如是惡報使我得

爾時帝釋聞斯誓已卽語毗摩質多羅言我今放汝釋提桓因還至佛所頂禮佛足白佛言世尊毗摩質多羅聞我受戒卽捉利劍在於路側伺圖於我時我遙語阿脩羅言止止汝今自縛毗摩質多卽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惡豈可不受如是戒耶我卽答言我雖受戒但語汝住汝今自縛如是之言於戒無犯

毗摩質多羅卽語我言憍尸迦放我我卽語言汝可重誓更於我所莫生憎嫉我當放汝時毗摩質多羅聞我語已卽說誓言

貪瞋妄語謗賢聖

如是惡報使我得

我聞其誓卽放令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爲惡況作誓已爾時帝釋聞佛所說踊躍歡喜卽於座沒尋還天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘昔於一時帝釋與阿脩羅戰當于爾時諸

天不如阿脩羅勝爾時帝釋見已不如尋卽迴駕欲還天宮於其道中見蓓婆羅樹時樹上有金翅鳥巢爾時帝釋卽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卽向摩得梨而說偈言

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

終不傷鳥卵

說是偈已尋卽迴車時阿脩羅衆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

軍阿脩羅衆卽時退散諸天逐退自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爾時釋提桓因與跋利婆婁支阿脩羅夜詣佛所威光熾盛禮佛足已在一面坐時彼帝釋毗婁支光明普照祇洹猶如晝日時跋利毗婁支在一面坐而說偈言

夫人常精進 所求必使得 旣求得義理

安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精勤 所求必使得 旣求得事業

修忍最爲勝

爾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卽說偈言

一切衆生皆爲利 各各隨心之所欲

等同利欲適願樂 夫人精勤求必得

旣得事業忍最勝 是故應當修行忍

帝釋毗婁支聞佛所說禮佛足已卽於彼處而沒還

宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時王舍城中有一貧人極爲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生天有三事勝一色貌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爲人時貧窮困苦極爲寒悴直心信心向於三寶能淨持戒少多修施今得生此忉利天上爾時帝釋卽說偈言

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

名爲智慧壽命人

以敬無上三寶故

得生天上受勝樂

是故應當作斯學

爾時諸天聞此偈已歡喜信受作禮還宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中爾時王舍城有九十六種外道各各祠祀設有檀越信心於外道遮勒者言當先供養我師遮勒若信外道婆羅婆寔者亦言先當供養我師婆羅婆寔若信外道乾陀者咸言此與我師乾陀大覲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養我師大聲聞若信佛者咸言應先供養我師如來及以衆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爲不善帝釋爾時尋自變身爲老婆羅門容貌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王舍城人咸作是念今此老婆羅門先向何處我等隨從爾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禮佛足在一面坐爾時帝釋卽說偈言

轉法輪聖王 能度苦彼岸 無怨憎恐怖
我今稽首禮 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
爾時世尊在耆闍崛山中爲天帝釋敷演祠中最爲勝者以偈答言

四果及四向 禪定明行足 功德力甚深
猶如大海水 此名爲實勝 調御之弟子
於大黑闇中 能然智慧燈 常爲諸衆生
說法而示導 是名僧福田 廣大無崖際

若施斯福田 是名爲善與 若施斯福田
是名爲善祀 焚物而祭天 徒費而無福
不名爲善燒 若於福田所 少作諸功業
後獲大富利 乃名爲善燒 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 無量功德佛
以百偈讚僧 祠祀中最上 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 能總持法者 是則名爲僧
譬如大海中 多有衆珍寶 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 是人則名爲
世間明智者 信心既清淨 得至無爲處
世間之極樂 智者得生彼

帝釋聞是偈已踊躍歡喜於坐處沒還於天宮帝釋
還宮未久之間王舍城中長者婆羅門卽從座起偏
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爾時如來默然許之時王舍城婆羅門長者知佛默然受已請已頂禮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爾時如來著衣持鉢衆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牀座與僧而坐爾時諸長者等察衆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爾時世尊觀諸衆僧飯食已訖卽時收鉢付於阿難

時諸人等各自敷座在佛前坐專心敬仰求欲聽法爾時如來讚其所施而說偈言

婆羅門經書

祠祀火爲最

外道典籍中

婆比室爲最

於諸世人中

王者最爲尊

百川衆流中

巨海名爲最

星辰諸宿中

月光名爲最

於衆明之中

日光最爲最

上下及四方

世間及人天

諸賢聖衆中

佛最第一尊

爾時世尊爲王舍城人種種說法示教利喜諸人踊躍從座而退佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須毗羅僊人 滅瞋月八日 病并持一戒

鳥巢及婆梨 貧人及大祠

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訊在一面坐而白佛言世尊我昔聞爾出家求道要成無上至真等正覺汝爲實有如是語耶將非他人謬傳者乎爲是譏嫌致於毀咎作此語也佛告波斯匿王言如此語者是真實語非爲毀咎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嫌我者波斯匿王復作是

言我雖聞爾有如此語猶未能信何故不信自昔諸人有久出家耆老宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末伽梨俱賒梨子刪闍耶毗羅胝子阿闍多翅舍欽婆羅迦據多迦旃延尼乾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大王世有四事小不可輕何者爲四一者王雖小最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爾時世尊卽說偈言

王者雖爲小 具習諸技藝 生處旣眞正

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 欲護已命者
不應輕於小 刹利雖云小 法應紹王位
既紹王位已 法當行謫罰 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
爲於已利故 宜應自擁護 亦如有小火
若具於衆緣 猛炎甚熾盛 過於大暴風

能焚燒山野 既焚林野已 遇時還復生
欲護已命者 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 爲護已命故
謹慎應遠離

爾時波斯匿王聞此語已其心戰慄身毛爲豎卽從
座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嬰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
愍汝聽汝懺悔時波斯匿王旣蒙懺悔心大歡喜作
禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波
斯匿王稟性仁孝母初崩背哀號戀慕不自堪勝燒
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洗浴故衣髮猶濕
佛告大王汝於母所極愛敬不王卽答言實爲愛敬

設令有人能使我母復得活者我以象軍車軍馬軍
步軍悉以與之贖我母命心無悔恨設以半國賞之
亦不生根王復言曰佛語誠實一切生者會必歸死
佛言實爾實爾生必有死五趣四生無不終者王者
臣民婆羅門衆會歸當死灌頂人王威力自在統領
國土會歸終歿轉輪聖王王四天下七寶具足亦會
當死五通神僊在於山藪飲水食果亦歸於死三十
三天極受快樂光色熾盛處天宮殿壽命延長亦歸
終歿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
大王我爲大王種種分別生必有死略而言之無生
不終佛卽說偈言

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 爲惡入地獄
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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波
斯匿王在空閑處獨靜思惟夫爲人者云何愛已云
何惡已復作是念若身口意行於善業遠離諸惡是
名愛已若身口意行不善業作衆惡行名不愛已波
斯匿王思惟是已從靜處起往詣佛所頂禮佛足在
一面坐卽白佛言世尊我獨靜處作是思惟云何名
愛已云何不愛已若能於身口意行善是名愛已若
身口意行不善業名不愛已佛言大王實爾若人身

口意行惡者是名不愛已何以故彼爲惡者雖有怨
讎不必速能有所傷害自造惡業毀害甚深是以自
作惡業名爲不愛已又有爲已故作殺盜姪是爲損
已若人身口意行善者設作是念我捨所愛居家妻
子名不愛已實是愛已何以故如此之人雖有親友
父母兄弟恩徹骨髓至其衰老不能相救要自身口
意修行善能自濟度是名愛已佛卽說偈言

若人自愛已 不以惡加彼 無有造作惡
得於快樂者 若人自愛已 應修諸善業
速疾能獲得 種種諸快樂 夫欲愛已者

應當自擁護 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爾時波
斯匿王於空閑處作是思惟云何護已云何不護已
復自念言若人修善名爲護已若人行惡名不護已
思惟是已卽從座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已云何不
護已復作是念若修善行名爲護已若行不善名不

護已佛告大王實爾實爾若以四兵象兵馬兵車兵步兵圍遶自身不名護已何以故非內護故若人身口意善雖無四兵是名護已何以故有內護故此內護者勝於外護故名護已佛卽說偈言

若人欲自護 當護身口意 修行於善法
有慚亦有愧 不護三業者 邪見及眠睡
障蔽諸善法 隨從於惡魔 則爲自毀傷
是以應自護 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爾時波

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憍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憍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座而起往詣佛所頂禮佛足在一面坐卽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憍恣不嗜於欲不惱於人如是人少若復有人得勝基業憍逸自恣貪嗜於欲加惱衆生如是人多佛言大王實爾實爾世界之中多有衆人得封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施魚鼈鼉鼉水性之屬爲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封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卽入魔網爲網所獲周迴舉動任魔所爲爾時世尊卽說偈言

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爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世界之中少有於人得勝封祿而不憍恣不嗜五欲不惱衆生世界之中多有衆生得勝基業憍慢自恣貪嗜五欲加惱衆生思惟是已從座處起卽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而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實如是如是實如汝語譬如獵師鑿穿捕鹿驅入穽中隨意而

取世界之中多有衆人得勝基業僑逸自恣貪嗜五欲苦楚衆生亦復如是如斯愚人入於魔穽從魔所爲當入地獄長夜受苦爾時世尊卽說偈言

縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知後惡果

如鹿入深穽 極受諸苦惱 行此惡業者

悲苦更苦報 悔恨何所及 修於善業者

後獲妙果報 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爾時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在一面坐卽白佛言世

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曰佛言彼長者家金銀珍寶數千萬億不可稱量況復餘財雖有財富不能飲食所可食者雜糠麤澀若作羹時渾煮薑一罷煮已業取賣爲財用所可衣者唯著麤布五總疎弊以爲內衣乘朽故車連綴樹葉以爲傘蓋未曾見其施沙門婆羅門貧窮乞兒若欲食時要先閉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女子亦不賜與奴婢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鹵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婢僕使親友知識悉不惠與雖豐財寶都無利益佛言大王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婢僕使親友知識乃至供養沙門婆羅門貧窮乞丐悉能惠施如斯善人所得財寶名爲上還作快樂因生天之緣此人聚財成就大善譬如近城村邑聚落有清冷池流出好水四邊平正多饒林樹種

種華果有柔輦草遍布其地一切衆人皆得洗浴并獲好飲飛禽走獸翱翔嬉樂善健丈夫亦復如是乃至生天成就大善爾時世尊卽說偈言

譬如鹹鹵土 中有冷汪水 鹹苦不可飲

後自煎涸盡 儻夫亦復爾 雖有多財寶

不能自衣食 亦不施他人 是名爲儻者

有財能布施 譬如平博地 有好清流池

林亦甚蔚茂 人獸同快樂 是名爲智者

如似大牛王 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爾時城中有大長者名摩訶南無有子胤遇患命終爾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王時波斯匿王身體空塵往詣佛所既頂禮已却坐一面佛告王曰今日何故身體空塵顏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寶稅入于官視其財寶冒涉風塵是以空身佛問王曰摩訶南實巨富耶王即答言實爾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

寶多諸儲積以慳食故惜不食噉所可食者稅糶糠極爲麤澀若作羹時煮薑一罷煮已還取賣爲財用所可著者唯衣麤布五總麤弊以爲內衣乘朽故車連綴樹葉以爲傘蓋未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒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婢僕使又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爾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喜著好衣裳亦不喜食於美食鞍馬車乘嚴飾之具悉不喜樂大王當知摩訶南於昔往日其家豪富爲錢財故殺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反常沒於官摩訶南於多迦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入大叫喚地獄時波斯匿王復

白佛言世尊彼摩訶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

爲死所侵捨故屍

一切財寶雖羅列

都無一物是其有

亦復不能持少去

爲有何物隨逐人

譬如有影隨其形

善惡受報必不失

唯此隨人猶如影

爾時世尊以偈答言

善惡隨逐人 譬如影隨形 隨其所趣向
未曾相捨離 譬如少資糧 越險增苦惱
行惡亦如是 不能至善徑 譬如豐資糧
安樂越險道 修福者亦爾 安隱至善處
譬如久別離 至於曠遠處 安隱得還家
其心甚悅豫 妻子及眷屬 歡喜極快樂
修善者亦爾 善業來迎接 亦如彼眷屬
會合得歡喜 是以應積善 當爲後世故
欲得後世福 應修行正行 今不被譏訶
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爾
時波斯匿王欲設大祀養千牛王皆繫於柱并及猫
牛水牛乳牛犢及小牛盡各數千牂羖羊等亦復數
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衆多比丘於其晨朝著
衣持鉢入城乞食聞波斯匿王欲設大祀養千牛王
并及猫牛水牛乳牛小牛及犢盡各數千牂羖羊等
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

集在舍衛城諸比丘乞食已訖攝於衣鉢洗足已往
詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日
入城乞食聞如是事爾時世尊聞是語已卽說偈言
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

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 行是諸祠祀
滿足一年中 不如正身立 一禮敬向佛
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爾時波
斯匿王又攝刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門持戒破

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

戒出家乃至技兒旃陀羅等悉皆繫閉時諸比丘入城乞食聞如是上事食已洗足往詣佛所頂禮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技兒旃陀羅等悉皆繫閉爾時世尊聞斯語已卽說偈言

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 其實如暴流 漂沒諸凡夫

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 捕魚并鹿穿
堅并及終命 祠祀及繫縛

別譯雜阿含經初誦卷第三

音釋

革屣 屣所綺切革屣所綺切革 腋 羊益切左右肘 痿 於危切 差 楚懈切 親 楚語具云 波 楚語也此云 斯 楚語也此云 匿 楚語也此云 謫 楚語也此云 罰 楚語也此云 戢 楚語也此云 鼈 楚語也此云

可羣准可全六三 二十八 岡五

已卽說偈言

勝則多怨嫉 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爾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并復擒得阿闍世王身波斯匿王旣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利益爾時世尊卽說偈言

力能破他軍 還爲他所壞 力能侵掠人

還爲他所掠 愚謂爲無報 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爾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爲智者自身取證深得解達須善友須善同心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王尊我於閑處作是思惟佛所教法有大義利能招現報無諸熱惱不待時節乃至不與惡友交遊佛告王曰實爾實爾佛所教法有大義利能招現報乃至不與惡伴交遊我於往時在王舍城耆梨跋提林爾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來至我所頂禮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友伴者不與惡知識惡友惡伴而爲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爲伴黨爾時世尊卽說偈言

於諸善法中	不放逸最勝	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	不放逸最勝
若不放逸者	坐禪盡諸漏	逮得於勝果

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孤獨園爾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禮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王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天王猶如大地一切種子因地而生因地增廣一切衆生因不放逸亦復如是一切根香中黑

堅實香最爲第一此事亦爾一切善法因不放逸堅實香中赤梅檀爲第一此事亦爾一切善法因不放逸爲本不放逸者是實法因不放逸者善法生處一切華鬘中乾陀婆梨琴華鬘最爲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象跡最大一切善法中不放逸第一餘如上說如與賊戰能先出鬪名爲第一一切善法不放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羅最爲第一善法之中

不放逸第一餘如上說一切閻浮提樹閻浮提界上
樹最爲第一善法之中不放逸爲第一餘如上說一
切蘆婆羅樹中鳩羅蘆婆羅最爲第一諸善法中不
放逸第一餘如上說一切波吒羅樹中錦文芭吒羅
爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切樹中
波梨質多羅爲第一諸善法中不放逸第一餘如上
說一切山中須彌山第一諸善法中不放逸第一餘
如上說一切金中間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爲第一諸善法中

不放逸第一餘如上說一切鳥中金翅爲第一諸善
法中不放逸第一餘如上說一切明中日光爲第一
不放逸法亦復如是餘如上說上諸修行善行不放
逸者是其根本是其生因是故大王汝今應修不放
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
放逸卽是守護中宮外內以不放逸故倉庫盈滿王
不放逸則爲自護并護一切爾時世尊卽說偈言

不放逸最勝 放逸多譏嫌 今世不放逸
後世得大利 現利他世利 解知二俱利

是名爲健夫 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爾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卽從座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此三佛不出世亦不說法以有此三故佛出世爲衆說法爾時世尊卽說偈言

王車嚴飾盛 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

咄哉老賊惡 端正殊妙色 汝能壞敗也

設壽滿百年 必入于死徑 病來奪其力

老將付與死 是故常樂禪 檢心勤精定

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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經
是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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鬪戰時如東方有剎利盛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處射箭不遠設復射箭終無所中不堪處彼大陣之中大王若鬪戰時有如此人王當安慰汝親近我當重賞賜王能爾不王言世尊

我實不用如是之人何以故鬪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鬪戰時皆所不用佛言若鬪戰時東方有剎利來年在盛壯身體長大驍勇有力善解兵法兼知射術種種諸術多諸手技善能調身勇於向敵大膽不懼心無驚畏見敵不退往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鬪戰時當用何者王答佛言用勇健者何以故鬪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
爲熾盛果報增廣云何名爲具於五支斷除五蓋云
何斷除五蓋斷除欲蓋瞋恚睡眠掉悔及疑自知除
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爾時世尊卽說偈言
譬如有一人 驍勇有大力 兼善解射術
衆技悉備知 鬪戰須此人 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 柔和修忍辱

能見四眞諦 得入於聖位 供養黠慧者
不應擇種姓 住處悉應有 飲食并臥具
如此之供養 應有具戒者 於大洪流中
應作浮囊筏 并造作橋船 自渡亦濟他
安置多聞者 譬如有密雲 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 無不蒙潤者
禾稼旣滋茂 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 譬如降注雨

大獲於子實 能修布施者 大獲於功德

後得涅槃樂

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爾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答王曰汝今不應作如是語何以故有四種人一者從明入明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生於下賤貧窮之者或生魁膾技巧之家或身羸瘦其形極黑聾盲瘡瘕

諸根不具爲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前廁出復入一廁我說此人從冥入冥若如此人生於下賤及魁膾技巧或身羸瘦其形極黑聾盲瘡瘕諸根不具爲他走使不得自在是名爲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牀從牀而起得乘於車從車而起得乘於馬從馬而起得乘於象從象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爲明若此之人身行惡業口
行惡業意行惡業身壞命終墮於地獄如人從宮殿
下墮於象上從象上下而乘於馬從馬上下而乘於
車從車上下而坐於牀從牀而下墮落於地從地而
墮墜於糞坑我說此人從明入冥何謂從明入明若
有人生於刹利家大婆羅門家或生長者多饒財寶
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爲明如此之人

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象至象從馬至馬從車
至車從牀至牀如此之人我說從明入明爾時世尊
卽說偈言

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	如此之業緣
必墮於地獄	是業墮地獄	名從闇入闇
大王今當知	貧窮好施者	有信無瞋恚

慚愧而好施 沙門婆羅門 持戒及多聞
起敬禮問訊 常行正善行 自施讚施者
受者亦讚歎 如是至後世 生三十三天
此名從此闇 將入於明處 大王又當知
大富而不信 心常懷瞋恚 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 大王又當知
大富信無瞋 慚愧得具足 能捨大慳心
沙門婆羅門 持戒及多聞 起敬而問訊

常行於正善 自施讚施者 受者所歎譽
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
王於日中時乘駕輦輦往詣佛所身體塵坐爾時世
尊而問王言大王何故以日中來至於此身體塵坐
王白佛言世尊國事廣大衆務猥多斷理麤訖來詣
佛所以是之故身體坐塵佛言大王我今問汝隨汝
意答大王譬如有人從東方來稟性正真未曾虛欺

爲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卉有生之類悉皆摧碎南西北方亦復如是皆爲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爾時設何方計而得免難王言世尊當爾之時更無方計唯信佛法修行眞行更無餘方佛言大王如王所說乃至除信佛法更無餘計大王何故作如是語波斯匿王白佛言世尊設如灌頂受王位者象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無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處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眞法除於佛法更無餘計爾時世尊卽說頌曰
譬如四方有大山 廣大深厚無崖際
從四面來一時至 惴惴奔走無避處

象車馬兵不能拒

呪術財寶不能却

如是大王無常山

老病死山衰滅山

殘滅一切有生類

刹利首陀婆羅門

乃至下賤真陀羅

在家出家修梵行

及以全戒至毀禁

悉皆殘滅無遺餘

是以智人應修善

遵崇三寶行衆福

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爾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座而起合掌敬心問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阿羅漢中名爲最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爾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爲人逼迫強令行殺害或爲

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爾乃可知王卽讚佛言善
哉世尊如佛所說久處共住爾乃可知持戒破戒臨
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久處乃知非可卒知何
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

便起恭敬爾時世尊卽說偈言

不以見色貌 而可觀察知 若卒見人時

不可卽便信 相貌似羅漢 實不攝諸根

形貌種種行 都不可分別 如似塗耳璫

亦復如塗錢 愚者謂是金 其內實是銅

如是諸人等 癡闇無所知 外相似賢聖

內心實毒惡 行時多將從 表於賢勝者

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爾時有
五國王共集一處各相謂言五欲之中何者最妙一

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

王說曰色爲第一次王說言聲爲第一次王說言味爲第一第四王言香爲第一第五王言細滑第一諸王心意人各不同各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爲上首共詣佛所五王爾時禮佛足已在一面立白佛言世尊我等五王私共議論五欲之中何者第一一王說言色爲第一如此五王所說不同各稱第一所謂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爾時設有妙色勝於此者但以所著爲勝不顧色妙聲香味

觸亦復如是乃至於觸受其相貌心意計著以爲最勝爾時有一婆羅門名曰卑嶷卽從座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卑嶷宜知是時卑嶷卽說偈言

央伽大王畜寶鑑

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

光映泉池香遍至

佛亦如日處虛空

光明周普照世界

諦視如來智慧力

猶如猛火燄熾盛

開諸眼目作大明

諸有疑惑來稟化

一切悉得決所疑

五王皆讚美說偈各以上衣以用賞之爾時五王聞佛所說皆大歡喜從座而去王去已後卑疑合掌問佛卽以五衣奉上於佛唯願納受佛卽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爾時波斯匿王身體肥大喘息極羸往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告王言王今身體極爲重大至於動轉出入息時極爲大難王白佛言如是如是如世尊教今患此身以爲慚愧用自譏訶爾時世尊卽說偈言

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

爾時烏帶摩納在於衆中王告摩納言汝能受持此偈於我食時常能爲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爾時答言我能佛重爲波斯匿王種種說法示教利喜默然而住波斯匿王禮佛而退烏帶摩納小在後住受持此偈佛告摩納王若食時恒爲王說如此上偈爾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

一法福田可厭患

明闇石山著一衣

諸王喘息名跋瞿

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有摩
納名阿脩羅鹽往詣佛所不善口意面於佛前加諸
罵辱爾時如來見聞是已卽說偈言

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

當知此衆生

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

名爲善調御

爾時摩納卽白佛言我實愚闇所爲不善面於佛前
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
納名曰卑嶷往詣佛所面於佛前不善口意罵詈世
尊加諸誹謗種種觸惱爾時如來見聞是已語卑嶷

言譬如世間於大節會鋸無提日當於其夜汝於彼時頗有衣服瓔珞種種餽餉親戚不卑疑答言實爾餉與佛告卑疑若彼不受汝之所餉此餉屬誰卑疑答言若彼不受我還自取佛言如是如是卑疑汝於如來至真等正覺所面加罵辱作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爲捨不名爲受若人罵詈瞋打毀些更還報者是名爲捨是名爲受若人罵詈瞋打毀些忍不加報是名爲捨不名爲受卑疑言瞿曇我聞先舊長老宿德咸作

是言世若有佛無上至真等正覺面前罵詈終不生惱我今罵汝汝便生惱爾時世尊卽說偈言

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 鬪戰難爲勝

若不加報者 是則名爲上 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 瞋恚如狂象 制之如轡勒

轡勒未爲堅 制心乃名堅 是故我今者

名爲善調乘

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爾時世尊在祇洹外露地經行時婆羅突邏闍極爲惡性往詣佛所面於佛前惡口罵辱生大瞋惱加諸毀謗望佛慚恥爾時世尊見罵是已默然而住時婆羅突邏闍見佛默然復作此言汝今默然我已知汝墮於負處爾時如來卽說偈言

除祛勝負者 寂滅安隱眠

婆羅門言瞿曇我實有過嬰愚無智所爲不善今我自知唯願世尊聽我懺悔佛告婆羅門汝於面前毀

罵如來阿羅訶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爾時世尊於其晨朝著衣持鉢入城乞食時婆羅門突邏闍遙見如來疾走往趣到佛所已復於佛前面加罵辱毀謗世尊種種觸惱又復掬土欲以全佛然所掬土風吹自全不能汙佛爾時如來見是事已卽說偈言
無瞋人所橫加瞋 清淨人所生毀謗

如似散土還自空 譬如農夫種田植

隨所種者獲其報 是人亦爾必得果

婆羅門言我實有過嬰愚無智所爲不善唯願如來
聽我懺悔佛言汝於如來阿羅訶三藐三佛陀所面
加毀謗癡惑之甚如汝所說我愍汝故受汝懺悔使
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
孤獨園爾時有婆羅門名曰反戾聞世尊遊俱薩羅
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反戾時婆羅門作是

念已卽詣佛所爾時世尊數千億衆前後圍遶而爲
說法世尊于時遙見彼婆羅門來默無所說時婆羅
門來到佛所語佛言何不說法我欲聽之爾時世尊
卽說偈言

若求過短者 意欲譏彼闕 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 并祛不信心 遠離諸惱害

及以嫉妬想 若能如此者 善聽爲汝說

時婆羅門而作是念瞿曇沙門已知我心卽起禮佛
而作是言我實有過所念不善唯願世尊受我懺悔

爾時世尊以憐愍故受其懺悔反戾歡喜頂禮而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時無
害摩納往詣佛所問訊安慰情報備到致問周訖在
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爾時世尊卽說
偈言

身不毀言

口意亦然

是故號汝

名爲無害

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爾時世

尊於其晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食次到婆
羅突邏闍大婆羅門家時婆羅門清淨澡手卽取佛
鉢盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日亦次乞
食至婆羅突邏闍婆羅門作是念今此剃髮沙門數
來乞食似我知舊佛于爾時知婆羅門心之所念卽
說偈言

天雨數數降

五穀數數熟

道人數數乞

檀越數數與

數數生天上

數數受果報

婦女數懷妊

數數生子息

數數穀牛乳

數數得酥酪

數數受於生

數數消滅盡

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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 爾時婆羅門 聞說是偈已
心生最上信 踊躍甚歡喜 卽取世尊鉢
盛滿種種食 欲以授與佛 佛不爲其受
所以不受者 爲說法偈故
時婆羅門白佛言世尊我於今者所施之食奉上如
來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

宜應若置無蟲水中無蟲草中時婆羅門承佛教勅
尋以此食置無蟲水中卽時熾然煙炎俱出渾渾振
爆聲大叫裂婆羅門作是言沙門瞿曇所爲神足實
爲希有於少食中尚作此變婆羅門見斯事已卽詣
佛所頂禮佛足白佛言唯願世尊聽我出家佛言善
來比丘鬚髮自落法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
前志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爾時舍

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苦集滅道亦不生疑得見四諦逮第一果見法同等其夫婆羅門姓婆羅突邏闍爲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陀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爾時其夫婆羅門聞婦此語極生瞋忿而罵詈言汝是顛狂旃陀羅也誰今爲此癡旃陀羅作蠱道也更無如汝極下賤者汝於三明大婆羅門所不能恭敬方禮禿頭瘦黑之人如此沙門共耶

那羅延斷人種者極相讚歎汝若信樂極深厚者咄我於今請與汝師共相講論婦語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陀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卽詣佛所問訊已訖在一面坐說偈問曰

摧壞何物得安眠

除祛何法獲無憂

是何一法能死滅

瞿曇沙門爲我說

爾時世尊說偈答言

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

爾時世尊爲婆羅門如應說法示教利喜次第爲說
施論戒論生天之論欲爲不淨苦惱之本出要爲樂
廣不衆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
堪任法器爲說一法堪任解悟如諸佛法爲說四諦
苦集盡道廣爲說已時婆羅突邏闍聞佛所說如白
淨艷易受染色卽於座上見四真諦了達諸法得法

眞際度疑彼岸不隨於他得無所畏卽從座起合掌
向佛白佛言世尊我已出離今欲歸依佛法僧寶盡
我形壽爲優婆塞不殺不盜不淫不妄語不飲酒卽
於佛所得不壞信禮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
言與我衣來婦卽與之旣得衣已往詣佛所頂禮佛
足在一面坐白佛言世尊唯願聽我於佛法中出家
學道佛卽然許命一比丘度使出家旣出家已稱出
家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爾時有一婆羅門名曰摩佉往至佛所問訊佛已在一面坐爾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佛時答有實獲大福若施一人及衆多人悉皆施與獲得無量阿僧祇福摩佉婆羅門卽說偈言

我今樂設祠 所以施復施 爲來福德故
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 云何作正禮 及以爲祠王
得生於梵天 壽命長無極

爾時世尊說偈答曰

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 悉能離過患
善除於貪欲 正斷欲解脫 若修慈無量
是名具足禮 便得心具足 於善趣亦生
如是祠祀者 是多爲正禮 得生梵天上
壽命極長久

時摩佉婆羅門聞佛所說作禮而去歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時剎利波羅毗空婆羅門往詣佛所問訊世尊在一面坐卽說偈言

剎利久修諸苦法

終不能得名爲淨

婆羅門讀三韋陀

如是得名爲清淨

爾時世尊說偈答言

汝謂爲清淨 其實爲不淨

婆羅門問佛汝說清淨道亦說無上清淨云何是清淨道云何是無上清淨佛說偈答言

乾竭欲淤泥 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 亦斷瞋恚癡

婆羅門言汝說淨道已亦說無上清淨我今家事所纏辭退還歸佛言婆羅門宜知是時婆羅門聞佛所說歡喜作禮而去

第一阿脩羅卑疑

二種瞋罵及反戾

婆私吒摩佉剎利

以是十種名爲十

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爾時世尊晨朝著衣持鉢阿難從佛向舍衛城時於糞聚窟中見夫妻二人年紀老大拄杖戰慄如老鶴雀佛遙見已告阿難言汝見夫妻二人極爲老朽在糞窟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爲第一長者剃除鬚髮被服法衣應得羅漢若少年時聚積財錢應爲第二長者若出家者剃除鬚髮被服法衣應得阿那含若第三時聚集錢財應爲第三長者剃除鬚髮被服法衣應得須

陀洹如今老熟亦不能聚財不能精勤亦不得上人法爾時世尊卽說偈言

少不修梵行 亦不聚財寶 猶如老鶴雀

棲止守空池 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爾時有一老婆羅門年耆根熟先於往日多造衆惡極爲麤弊毀犯所禁不修福善不先作福臨終之時無所依止往詣佛所問訊佛已在一面坐而白佛言世尊我

於往日多造衆惡極爲麤弊毀犯所禁不能修福久
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爲我說使我
長夜獲於安樂得義得利佛言實如汝說汝於往日
身口意業不行於善毀犯禁戒不修福德不能先造
臨命終時作所恃怙汝於今者實爲衰老先造衆罪
所作麤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
口意亦然若三業善臨命終時卽是舍宅可逃避處

爾時世尊卽說偈言

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

佛說是已第二經無差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 餘命旣無幾

常爲老所患 近到閻王際 婆羅門欲生

二間無住處 汝都無資糧 應作小明燈

依憑於精進 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爾時有一老婆羅門往至佛所問訊佛已在一面坐白佛言世尊吾今朽邁往昔已來造作衆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爲我說法使我命終有所救護屋宅歸依逃避之處佛告婆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卽是汝之船濟乃至死時能爲汝救護爲汝屋宅爲汝歸依逃避之處爾時世尊卽說偈言

譬如失火家	焚燒於屋宅	宜急出財寶
以置無火處	生老病死火	焚燒於衆生
可應修惠施	賑濟於貧窮	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	是名常睡眠
修施濟匱乏	是名爲覺悟	

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爾時烏答摩納往至佛所問訊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處正理
供給得大福不佛言如是供養實得大福佛言摩納
不限汝也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卽
在其家若正理供養父母是阿闍黎卽在其家若能
正理供養父母正理得樂一切皆遙敬其家若能正
理供養父母正理使樂正理供給當知大天卽在其
家若能正理供養父母正理與樂供給當知一切諸
天卽在其家何以故梵天王由正理供養父母故得
生梵世若欲供養阿闍黎者供養父母卽是阿闍黎

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卽是供養諸天爾時世尊
卽說偈言

梵天及火神 阿闍黎諸天 若供養彼者
應奉養二親 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爾時有
一摩納名憂北伽往詣佛所稽首問訊在一面坐白
佛言世尊婆羅門如法乞財聚設大祀敎他設祀如
是之祀爲當作祀爲當不作爾時世尊說偈答言

馬脂及人脂 牛脂并美食 吸風開祀門

此六大祀 作業雖廣大 僊聖所毀咎
牂羊及殺羊 牛王諸小牛 一切殺生類
此不爲正祀 如是是邪祀 衆聖所不過
若設正祀者 終不惱羣生 不害有生命
設祀斷諸有 是名爲正祀 若設如是祀
大僊必徃彼 施及祀餘場 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

名爲自他利 必獲大果報 如是設大祀
唯有智者能 能生於淨信 亦得心解脫
惱害不能加 得世間衆樂 得生於勝處
是名爲智者 所設之大祀

佛說是已憂北伽摩納聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有摩
納名憂北伽徃詣佛所稽首問訊在一面坐白佛言
世尊婆羅門如法乞財聚斂大祀教他設祀如是之
祀爲當作祀爲當不作爾時世尊說偈答言

施設大祀具 不擾害羣生 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 祀及祀及道
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 名爲自他利
必獲大果報 如是之大祀 唯有智者能
能生於淨信 亦得心解脫 惱害不能加
得世間最樂 得生於勝處 名爲有智者
佛說是已憂北伽聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有
一摩納名曰佛移佉請佛所稽首問訊在一面坐白
佛言世尊爲有幾法教在家人處於家中得現報利
并得利樂佛告摩納有四法使在家人得現世報獲
利益樂何謂爲四一能精勤二能守護諸根三得善
知識四正理養命云何精勤隨所作業家計資生或
爲王臣或爲農夫或復治生或復牧人隨其所作不
憚勤勞寒暑風雨飢渴飽滿蚊蠅雖有勤苦不
捨作業爲成業故終不休廢是名精勤云何名爲守
護諸根若族姓子如法聚財設有方計不爲王賊水

火之所劫奪怨憎之處悉不得侵不生惡子是名守護云何名爲近於善友若族姓子近於善友而此善友資性賢良終不好盜亦不放逸飲酒醉亂吐吐實言不爲欺誑與如此人共爲親友未生憂惱能令不生已生憂惱能使除滅未生喜樂能使得生已得喜樂能使不失是名善友云何名爲正理養命若族姓子知其財物量其多少節其時用人多於出莫苟輕用譬如有人食憂曇果初食之時樹上甚多旣食之已醉眠七日旣醒悟已方覺失果宜處以理奢儉得中若有錢財不能衣食不能惠施極自儉用衆人咸

言如是之人死如狗死宜自籌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爲四所謂信戒及施聞慧云何名戒能行不殺乃至不飲酒云何名施施沙門婆羅門師長父母貧窮之者乞與衣食牀敷臥具病瘦醫藥種種所須盡能惠與是名爲施云何聞慧如實知苦知苦諦如實知集知集諦如實知道知道諦如實知滅知滅諦是名聞慧具足爾時世尊卽說偈言

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

能得現利喜 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絺羅國菴婆羅園爾時婆私吒婆羅門女新喪第六子爲喪子故心意錯亂裸形狂走漸走不已至彌絺羅菴婆羅園爾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鬱多羅僧汝可將來我爲說法阿難受勅卽與鬱多羅僧婆私吒婆

羅門女尋取衣著往詣佛所頭面禮足爾時世尊爲婆羅門女宣種種法示教利喜如昔諸佛爲說法要施論戒論生天之論欲爲不淨苦惱之本出要爲樂爾時世尊廣爲說法知彼至心欲離蓋纏爲說四諦苦集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卽於座上見四真諦見法到法知法度疑彼岸自己證知法不隨他教信不退轉於佛教法得無所畏卽從座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爲優婆夷盡壽不殺清淨信向不盜不邪淫不妄語不飲

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
軀形狂走爾時其夫婆羅突羅闍說偈問言

汝昔喪子時 追念極荼毒 愁憶纏心情
彌時不飲食 今者第七子 遇患而命終
汝備爲慈母 何故不哀念

時婆私吒卽便說偈答其夫言

從無量劫來 受身無崖際 由於恩愛故
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

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 於彼彌締羅
菴婆羅園中 說斷一切苦 并與盡苦道
修入聖道分 安隱得涅槃

時婆羅門復說偈言

我今亦欲詣 菴婆羅園中 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 永斷衆煩惱

超度生死流 如是大導師 能調伏一切

衆生咸蒙化 故號爲眞濟 汝今宜速往

詣彼世尊所

時婆羅門聞婦所說歡喜踊躍卽時嚴駕詣彼園中遙見世尊威光顯赫倍生恭敬到已頂禮在一面坐爾時世尊以他心智觀察彼心知其慙重卽時爲說苦集滅道及八正道如此等法能至涅槃時婆羅門

聞是法已悟四眞諦已得見法尋求出家佛卽聽許旣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爲善生也已得三明勅其御者婆羅提言汝可乘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爲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白言婆羅門卽於座上見四眞諦旣見四諦求索出家佛聽出家得出家已於三夜中獲阿羅漢爾時其婦語御者言汝今能傳是善消息當

賜汝馬及千金錢御者白言我今不用馬及金錢我欲願往詣世尊所聽受妙法婆私吒言汝若如是實爲甚善若汝出家速能獲得阿羅漢道婆私吒語其女言汝善持家受五欲樂我欲出家女孫陀利卽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象去小象亦隨我亦如是當隨出家執持瓦鉢而行乞食我能修於易養之法不作難養婆私吒言汝所欲者眞爲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悉共相隨俱時出家

皆得盡於諸苦邊際

如是我聞一時佛在毗舍離國大林之中爾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鬱漆羅突邏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遙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卽於佛前而說偈言

云何比丘樂獨靜

如是思惟何所得

爾時世尊說偈答言

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

我欲論於家中事

唯願少聽我所說

沙門汝今者

宴坐林樹間

亦無有失牛

六日之憂苦

當知此沙門

眞爲寂然樂

汝亦不種稻

何憂於灌水

亦不憂稻穗

有出不出者

如是等衆苦

汝今久捨離

亦不種胡麻

又不恐荒穢

汝亦無如是

芸耨之苦惱

當知彼沙門

實爲寂然樂

我室有草敷

敷來經七月

中有衆毒蟲

蠍螫生苦惱

汝無如是事

沙門爲快樂

汝無有七子

慵候難教授

舉貸負他債

汝無如是事

沙門爲快樂

汝又無七女

或有產一子

或無有子者

喪夫來歸家

無有如是事

當知沙門樂

亦無諸債主

晨朝來至門

債索所負物

無有如是事

沙門爲快樂

汝無有朽舍

遍中諸空器

鼯鼠在中戲

振觸出音聲

擾亂廢我睡

通夕不得眠 汝無有惡婦 醜陋目黃睛
中夜強驅起 日夕常罵詈 或說家寒苦
或云負他債 沙門無此事 當知爲快樂
爾時世尊復說偈言

婆羅門當知 汝言爲至誠 無賊偷我牛
已經於六日 無有如斯事 真實爲快樂
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 當知爲快樂
我無胡麻田 生草而荒穢 我無如此事
真實爲快樂 我實無草數 經歷於七月

又無毒蟲出 蠍螫家眷苦 我無如此事
真實爲快樂 我無有七子 慵悞而難教
各自作債負 爲他所敦感 我又無七女
或產不產者 喪夫還歸家 我無如此苦
我亦無債主 晨朝來扣門 徵索所負物
又亦無朽舍 滿中諸空器 鼯鼠戲其中
振觸出音聲 擾亂廢我睡 竟宿不得眠
亦無有惡婦 黃眼而醜陋 中夜強驅起
日夕常罵詈 或說我家貧 或云負他債
都無如斯苦 真實爲快樂 婆羅門當知

汝不斷愛憎 不得免是苦 斷欲離於愛
然後得快樂

爾時世尊爲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鬱湊羅突邏闍得
阿羅漢得解脫樂踊躍歡喜而說偈言

今我極喜樂 大僊所說法 聞法得解脫

都無諸取捨 不虛見世尊 遇佛獲道果

如是我聞一時佛在娑羅婆羅門聚落爾時世尊於
其晨朝著衣持鉢欲入娑羅聚落乞食有非時雲起
天降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
法佛聞其言卽告之曰汝婆羅門有知法者不知法
者刹利居士亦復如是爾時世尊說偈言

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 無有衆聚處

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衆卽時敷
座請佛就座爲我說法我等樂聽爾時世尊入其衆

中坐其座上爲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 已立僊聖幢

皆由於言說 言說卽聖幢 是以不應默

佛說是已從座而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅爾時彼國有婆羅門名
曰天敬其聚落中有止客舍爾時尊者優波摩那爲
佛侍者止客舍中如來于時微患風動苦於腰脊尊
者優波摩那著衣持鉢詣天敬婆羅門家爾時天敬

在於門中剃鬚而坐彼婆羅門遙見尊者卽說偈言

落髮服法衣 手中執應器 住立我門側

將欲何所求

時尊者優波摩那以偈答言

大羅漢善逝 牟尼患背痛 須少煖藥水

故來從汝乞

時婆羅門卽取鉢盛滿酥油黑石蜜一篋煖藥水一
車而以與之爾時尊者旣得之已齎詣佛所卽以此
油并煖藥水洗塗佛身飲黑蜜漿背痛卽愈時天敬
婆羅門於後日朝往詣佛所問訊世尊在一面坐爾

時世尊以偈問婆羅門言

云何婆羅門 行婆羅門法 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 多聞能總持 父母真正淨

顏容悉端嚴 如是等名爲 三明婆羅門

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 名爲婆羅門 云何爲三明

施何得大果 何者是施時 云何勝福田

爾時世尊以偈答言

明知於三世 見人天惡趣 得盡于生死

并獲諸神通 心智得解脫 是謂爲三明

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娑羅林爾時有

一婆羅門近林耕植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娑羅林將非此

中而耕種耶時婆羅門卽說偈言

汝今欲種植 而樂此林耶 無侶喜空寂
以此林樂耶

爾時世尊說偈答言

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

汝實名佛陀 於諸世間尊 善能滅諸結
離於諸畜積 世間之最上 盡後有邊際
汝傾欲攀幢 故號爲世尊

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諮問釋我疑滯時
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懌如
真金樓暉光赫然時諸摩納覩如來已尋負薪歸白
其師言和尚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卽詣佛所問
訊起居在一面坐卽說偈言

深林極茂盛 其中甚可畏 何故獨宴坐
修禪無懼心 又無衆音聲 可以娛自身
云何樂閑居 實爲未曾有 汝爲求大梵
世界自在主 爲求於帝釋 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

爾時世尊說偈答言

著有所欲者 多懷諸疑惑 於無數境界
各各生染著 一切諸結使 皆因無智起
我斷無智根 吐結欲泥乾 悉斷於志求

亦無諸諂曲 於諸善法中 證知得清淨
正智無上道 修禪離欲者
時婆羅門復說偈言

我今稽首禮 歸依牟尼尊 於諸禪自在
解悟無量覺 於人天中尊 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 言說最第一
人中師子吼 敷演四真諦 廣度於一切
自離於大苦 亦度諸羣生 咸令得安樂

願爲說此法 我今歸命禮 得度於彼岸

離諸怖畏者 善來至此林 令我得值遇

天人大導師 能除滅衆生 一切諸煩惱

爾時婆羅門說是偈已歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國爾時世尊止於孫陀利河岸時彼岸側有住婆羅門往詣佛所問訊已訖在一面坐卽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門言今此河者古僊度處若入洗浴能除衆惡清淨鮮潔名爲大吉佛聞是已卽說偈言

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

大力鉢健提 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 不殺及不盜 不婬不妄語

能信罪福者 終不嫉於他 法水澡塵垢

宜於是處洗 雖於孫陀利 竭闍等諸河

此皆是世水 飲之及沐浴 不能除垢汙

并祛諸惡業 飲浴何用爲 實語而調順

捨瞋不害物 此是真淨水 若入淨戒河
洗除衆塵勞 雖不除外穢 能祛於內垢
兇嶮殘害者 嬰愚造諸惡 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誠如所言夫洗浴者
能除身垢爲惡業者非洗能除

如是我聞一時佛遊拘薩羅孫陀利河岸爾時世尊
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卽持祀餘求婆羅門欲以

施之遇值於佛爾時世尊聞其行聲卽發却覆聲欬
出聲此婆羅門旣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夫剃髮者不必沙
門婆羅門中亦有剃髮我當至彼問其因緣所生種
姓時婆羅門卽至佛所問訊言汝生何處爲姓何等
爾時世尊以偈答言

不應問生處 宜問其所行 微木能生火
卑賤生賢達 亦生善調伏 慚愧爲善行
精勤自調順 度韋陀彼岸 定意收其心
具足修梵行 晨朝應施與 祠祀之遺餘

汝今婆羅門 若欲修福田 宜當速施與
如是善丈夫

時婆羅門說偈答曰

今我遇善祀 此處真祀火 我今觀察汝
實度韋陀岸 昔來祠祀殘 每施與餘人
未曾得如汝 勝妙可施處
婆羅門卽以此食奉上世尊佛不爲受卽說偈言
先無惠施情 施法而後與 如斯之飲食
不應爲受取 常法封如是 故我不應食
所以不受者 爲說法偈故 現諸大人等

盡滅於煩惱 應以衆飲食 種種供養之
欲求福田者 斯處應施與 若欲爲福者
我卽是福田

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
消化無有是處佛言宜置于彼無蟲水中時婆羅門
受佛教已卽持置彼無蟲水中煙燄俱起渾渾作聲
時婆羅門見是事已生大驚怖身毛爲豎以驚懼故
更採取薪以用祀火爾時世尊卽到其所而說偈言
汝齊整薪然 謂爲得清淨 薄福無智人

乃然於外火 婆羅門應當 棄汝所然火
宜修內心火 熾然不斷絕 增廣如是火
斯名爲眞祀 數數生信施 汝應如是祀
汝今憍慢重 非車所能載 瞋毒猶如煙
亦如油投火 舌能熾惡言 心爲火伏藏
不能自調順 云何名丈夫 若以信爲河
戒爲律濟渡 如彼清淨水 善人之所讚
若入信戒洗 卽汝毗陀呪 能滅衆惡相
得度于彼岸 以法用爲池 瞿曇眞濟渡
清潔之淨水 善丈夫所貴 諸能洗浴者

毗陀功德人 身體不汙濕 得度于彼岸
實語調諸根 隱藏於三業 具修於梵行
忍慚愧最上 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卽起禮佛合掌白言
唯願聽我於佛法中出家受具得爲比丘入於佛法
修于梵行佛卽聽許令得出家受具足戒時彼尊者
勤修尅已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被於法衣
正信出家爲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爾時有
一髻髮婆羅突邏闍婆羅門往詣佛所問訊已訖在
一面坐卽說偈言

外髮悉被髻 內有髻髮不 世間髮所髻
誰有能除者

爾時世尊復說偈言

明智豎立戒 心修於智慧 專精能勤學
年少除髻髮

時婆羅門復說偈言

外髮悉被髻 內有髻髮不 世間髮所髻
誰能斷除者

爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身 及與於意法 名色都無餘
心意盡滅處 若能如是者 斷除於髻髮
旃陀婆私吒 失牛講集處 天敬娑羅林
聚薪二孫陀 一髻髮爲十

別譯雜阿含經初誦卷第五

校譌

第五紙北行憂南藏後同此第十四紙十四行南藏

羅作

音釋

鶴古玩切鳥名也匱求位切竭也乏也鰻余陵切鰾郎果

體似鶴而頂不丹鬱鬱漆羅突邏闍也梵語婆羅門名也鬱紆勿切

音稻穗穗稻徒浩切禾稂也龍龍候候龍候切龍候謂多惡不

調貸貸他代切廳小鷄切振振觸觸振直庚切

也丹陽居士贊懺願施貴製此別嚴智學禮遺願施貴製此

先嚴智學禮遺願施貴製此別嚴智學禮遺願施貴製此

管該銀四兩二錢江陰釋在琳對長洲徐普書上元戴伍刻

萬曆戊午歲夏四月徑止此咸寺識

又ノ廿八