

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年既往未
十一月十
日俱登正
覺
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統熙皞
九幽六道
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
七政明朗

永樂北藏第六〇冊目錄

○佛說長阿含經	續前 (本冊卷第十六至卷第二十二 聽六—禍二)	一
○別譯雜阿含經	二十卷 失譯人名附秦錄 (禍三—因八)	二〇九
○雜阿含經	一卷 失譯人名附吳魏二錄 (因九)	六七五
○長阿含十報法經	一卷 後漢安世高譯 (因十)	七〇五
○起世因本經	十卷 隋達摩笈多等譯 (惡一—惡十)	七三七

佛說長阿含經卷第十六

聽六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在那難陀城波婆利菴次林中與大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者子名曰堅固來詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固長者子白佛言善哉世尊唯願今者勅諸比丘若有婆羅門長者子居士來當為現神足顯上人法佛告堅固我終不教諸比丘為婆羅門長者居士而現神足上人

法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子復白佛言唯願世尊勅諸比丘若有婆羅門長者居士來當為現神足上人法佛復告堅固我終不教諸比丘為婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子白佛言我於上人法無有疑也但此那難陀城國土豐樂人民熾盛若於中現神足者多所饒益佛及大

聽六

衆善弘道化佛復告堅固我終不教諸比丘
爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我
但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當
自覆藏若有過失當自發露所以者何有三
神足云何爲三一曰神足二曰觀察他心三
曰教戒云何爲神足長者子比丘習無量神
足能以一身變成無數以無數身還合爲一
若遠若近山河石壁自在無礙猶如行空於
虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入大地猶如
在水若行水上猶如履地身出煙焰如火

聚手捫日月立至梵天若有得信長者居士
見此比丘現無量神足立至梵天當復詣餘
未得信長者居士所而告之言我見比丘現
無量神足立至梵天彼長者居士未得信者
語得信者言我聞有瞿羅呪能現如是無量
神變乃至立至梵天佛復告長者子堅固彼
不信者有如此言豈非毀謗言耶堅固白佛
言此實是毀謗言也佛言我以是故不勅諸
比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思
道若有功德當自覆藏若有過失當自發露

如是長者子此即是我諸比丘所現神足云
何名觀察他心神足於是比丘現無量觀察
神足觀諸衆生心所念法猥屏所爲皆能識
知若有能得信長者居士見比丘現無量觀
察神足觀他衆生心所念法猥屏所爲皆悉
識知便詣餘未得信長者居士所而告之曰
我見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所
念法猥屏所爲皆悉能知彼不信長者居士
聞此語已生毀謗言有乾陀羅呪能觀察他
心猥屏所爲皆悉能知云何長者子此豈非

謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言
我以是故不勅諸比丘現神變化但教弟子
於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若
有過失當自發露如是長者子此即是我比
丘現觀察神足云何爲教戒神足長者子若
如來至真等正覺出現於世十號具足於諸
天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證
爲他說法上中下言皆悉真正義味清淨梵
行具足若長者居士聞已於中得信得信已
於中觀察自念我不宜在家若在家者鈎鎖

相連不得清淨修於梵行我今寧可剝除鬚髮服三法衣出家修道具諸功德乃至成就三明滅諸闇冥生大智明所以者何斯由精勤樂獨閑居專念不忘之所得也長者子此是我比丘現教戒神足爾時堅固長者子白佛言頗有比丘成此三神足耶佛告長者子我不說有數多有比丘成此三神足者長者子我有比丘在此衆中自思念言此身四大地水火風何由永滅彼比丘條趣天道往至四天王所問四天王言此身四大地水火風

由何永滅長者子彼四天王報比丘言我不知四大由何永滅我上有天名曰忉利微妙第一有大智慧彼天能知四大由何而滅彼比丘聞已即條趣天道往詣忉利天上問諸天言此身四大地水火風何由永滅彼忉利天報比丘言我不知四大何由永滅上更有天名曰焰摩微妙第一有大智慧彼天能知即往就問又言不知如是展轉至兜率天化自在天他化自在天皆言我不知四大何由而滅上更有天微妙第一有大智慧名梵迦

夷彼天能知四大何由永滅彼比丘即條趣
梵道詣梵天上問言此身四大地水火風何
由永滅彼梵天報比丘言我不知四大何由
永滅今有六梵天王無能勝者統千世界富
貴尊豪最得自在能造化物是衆生父母彼
能知四大何由永滅長者子彼比丘尋問彼
梵天王今爲所在彼天報言不知大梵今爲
所在以我意觀出現不久未久梵王忽然出
現長者彼比丘詣梵王所問言此身四大地
水火風何由永滅彼大梵王告比丘言我梵

天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自
在能造萬物衆生父母時彼比丘告梵王曰
我不問此事自問四大地水火風何由永滅
長者子彼梵王猶報比丘言我是大梵天王
無能勝者乃至造作萬物衆生父母比丘又
復告言我不問此我自問四大何由永滅長
者子彼梵天王如是至三不能報彼比丘四
大何由永滅時大梵王即執比丘右手將詣
昇處語言比丘今諸梵天皆謂我爲智慧第
一無不知見是故我不得報汝言不知不見

此四大何由永滅又語比丘汝為大愚乃捨
 如來於諸天中推問此事汝當於世尊所問
 如此事如佛所說善受持之又告比丘今佛
 在舍衛國給孤獨園汝可往問長者子時比
 丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈伸臂頃
 至舍衛國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮
 足在一面坐白我言世尊今此四大地水火
 風何由而滅時我告言比丘猶如商人臂鷹
 入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸
 地便即停止若無陸地更還歸船比丘汝亦

如是乃至梵天問如是義竟不成就還來歸
 我今當使汝成就此義即說偈言
 何由無四大 地水火風滅 何由無麤細
 及長短好醜 何由無名色 永滅無有餘
 應答識無形 無量自有光 此滅四亦滅
 麤細好醜滅 於此名色滅 識滅餘亦滅
 時堅固長者子白佛言世尊此比丘名何等
 云何持之佛告長者子此比丘名阿室已當
 奉持之爾時堅固長者子聞佛所說歡喜奉
 行

第三分保形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中與大比丘眾千二百五十人俱時有保形梵志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐保形迦葉白佛言我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵諸苦行人以為弊穢瞿曇若有言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以為弊穢作此言者是為法語法法成就不誹謗沙門瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以為弊穢者彼非

永樂北藏

長阿含經

法言非法法成就為誹謗我非誠實言所以者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處者或見苦行人樂為苦行身壞命終生地獄中者或見苦行人樂為苦行身壞命終生天善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以為弊穢耶我正說是彼則言非我正說非彼則言是迦葉有法沙門婆羅門同有法沙門婆羅門不同迦葉彼不同者我則捨置以此法不與沙門婆

卷六

六

第六〇册

羅門同故迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異眾師此法者迦葉彼有智者作是觀時如是知見唯沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異眾師弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀如

是知見唯沙門瞿曇弟子能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼異眾師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見准有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙

及賢聖法彼異衆師弟子於諸善法清白微
妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼
有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇
弟子能堪任增長修行是法迦葉彼有智者
作如是觀如是推求如是論時我弟子則有
名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自知
自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦
葉何等是道何等是迹比丘於中修行自知
自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦
葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依出

要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無欲
依出要迦葉是爲道是爲迹比丘於中修行
自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律
說迦葉言瞿曇唯有是道是迹比丘於中修
行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說
律說但苦行穢污有得婆羅門名有得沙門
名等是苦行穢污有得婆羅門名有得沙門
名瞿曇離服保形以手自障蔽不受玩食不
受杆食不受兩臂中間食不受二人中間食
不受兩刀中間食不受兩杆中間食不受共

食家食不受懷妊家食狗在門前不食其食
不受有蠅家食不受請食他言先識則不受
其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食一餐
一咽至七餐止受人益食不過七益或一日
一食或二日三日四日五日六日七日一食
或復食果或復食^蔬或食飯汁或食麻米或
食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉
花實或食自落果或被衣或被莎衣或衣樹
皮或草苫身或衣鹿皮或留髮或被毛編或
著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或有

常蹲者或有剃髮留鬚者或有卧荆棘上
者或有卧果蔭上者或有裸形卧牛糞上者
或一日三浴或一夜三浴以無數苦苦役此
身瞿曇是為苦行穢汚或得沙門名或得婆
羅門名佛言迦葉離服裸形者以無數方便
苦役此身彼戒不具足見不具足不能勤修
亦不廣普迦葉白佛言云何為戒具足云何
見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉諦聽
善思念之當為汝說迦葉言唯然瞿曇願樂
欲聞佛告迦葉若如來至真出現於世乃至

四禪於現法中而得快樂所以者何斯由精
勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉是爲
戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦葉言
瞿曇雖曰戒具足見具足過諸苦行微妙第
一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉此是
世間不共法所謂沙門法婆羅門法難迦葉
乃至優婆夷亦能知此法離服保形乃至無
數方便苦役此身但不知其心爲有恚心爲
無恚心有恨心無恨心有害心無害心若知
此心者不名沙門婆羅門爲難以不知故沙

門婆羅門爲難爾時迦葉白佛言何等是沙
門何等是婆羅門戒具足見具足爲上爲勝
微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當
爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦
葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥
生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精
勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名
沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙
第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具
足戒具足爲上爲勝微妙第一但沙門婆羅

門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知
佛告迦葉優婆塞亦能修行此法自言我從
今日能離服保形乃至以無數方便苦役此
身不可以此行名爲沙門婆羅門若當以此
行名爲沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆
羅門甚難不以此行爲沙門婆羅門故言沙
門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在
羅閱祇於高山七葉窟中曾爲尼俱陀梵志
說清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供
養我稱讚我第一供養稱讚於我迦葉言瞿

曇誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚
者我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨信供
養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有
戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸有
三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三
昧智慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦
葉所謂師子者是如來至真等正覺如來於
大衆中廣說法時自在無畏故號師子云何
迦葉汝謂如來師子吼時不勇悍耶勿造斯
觀如來師子吼勇悍無畏迦葉汝謂如來勇

悍師子吼時不在大衆中耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍師子吼迦葉汝謂如來在大衆中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法衆會聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽云何迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽而

不歡喜信受行耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏能師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮服三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大衆

聽六

十一

中勇悍無畏乃至敬信供養剃除鬚髮服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹耶勿造斯觀所以者何如來於大衆中勇悍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘泥洹時迦葉白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒迦葉雖有是法亦觀其人耳迦葉言若有異學

欲來入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀察稱可衆意然後乃出家受戒佛告迦葉我已言但觀其人耳爾時迦葉即於佛法中出家受具足戒時迦葉受戒未久以淨信心修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與

大比丘衆千二百五十人俱詣伊車能伽羅
俱薩羅婆羅門村止宿伊車林中時有婆羅
門名沸伽羅婆羅婆羅門名多梨車以小緣
詣伊車能伽羅村此沸伽羅婆羅婆羅門七
世以來父母真正不爲他人之所輕毀異典
三部諷誦通利種種經書善能分別又能善
於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮有五百弟
子教授不廢其一弟子名婆悉咤七世以來
父母真正不爲他人之所輕毀異學三部諷
誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人

相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教
授不廢多梨車婆羅門亦七世以來父母真
正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利
種種經書善能分別亦能善於大人相法觀
察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢
其一弟子名頗羅墮七世以來父母真正不
爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種
經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉
凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢時婆
悉咤頗羅墮二人於清旦至園中遂共論義

更相是非時婆悉咤語頗羅墮我道真正能
得出要至於梵天此是大師佛伽羅娑羅婆
羅門所說頗羅墮又言我道真正能得出要
至於梵天此是大師多梨車婆羅門所說如
是婆悉咤再三自稱已道真正頗羅墮亦再
三自稱已道真正二人共論各不能決時婆
悉咤語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種子出
家成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能
伽羅林中有大名稱流聞天下如來至真等
正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門

婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆
悉真正義味具足梵行清淨如是真人宜往
覲現我聞彼瞿曇知梵天道能為人說常與
梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共決此
義若沙門瞿曇有所言說當共奉持爾時婆
悉咤頗羅墮二人相隨到伊車林中詣世尊
所問訊已一面坐爾時世尊知彼二人心中
所念即告婆悉咤曰汝等二人清旦至園中
作如是論共相是非汝一人言我法真正能
得出要至於梵天此是大師佛伽羅娑羅婆

羅門所說彼一人言我法真正能得出要至於梵天此是大師多梨車所說如是再三更相是非有如此事耶時婆悉咤頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣毛爲豎心自念言沙門瞿曇有大神德先知人心我等所欲論者沙門瞿曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道彼道皆稱真正皆得出要至於梵天爲佛伽羅婆羅婆羅門所說爲是多梨車婆羅門所說爲是耶佛言正使婆悉咤此道彼道真正出要得至梵天汝等何爲清旦園中共相是非

乃至再三耶時婆悉咤白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇譬如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉咤彼諸道爲盡趣梵天不答曰盡趣佛復再三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣爾時世尊定其語已告婆悉咤曰云何三明婆羅門中頗有一人得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉咤三明婆羅門先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云

結六

十四

何婆悉咤乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通
利能爲人說舊諸讚誦歌詠詩書其名阿吒
摩婆羅門婆摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毗
婆審咤婆羅門伊尼羅斯婆羅門蛇婆提伽
婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿樓那
婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅損
陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見
者佛言若使三明婆羅門無有一見梵天者
若三明婆羅門先無有見梵天者又諸舊大
仙三明婆羅門阿咤摩等亦不見梵天者當

知三明婆羅門所說非實又告婆悉咤如有
媼人言我與彼端正女人交通稱歎媼法餘
人語言汝識彼女不爲在何處東方西方南
方北方耶答曰不知爲問汝知彼女所止土
地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父
母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲
是刹利女爲是婆羅門居士首陀羅女耶答
曰不知又問汝知彼女爲長短麤細黑白好
醜耶答曰不知云何婆悉咤彼人讚歎爲是
實不答曰不實如是婆悉咤三明婆羅門所

說亦爾無有實也云何婆悉咤汝三明婆羅門見日月遊行出沒處所又手供養能作是說此道真正當得出要至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出沒處所又手供養而不能言此道真正當得出要至日月所也如是婆悉咤三明婆羅門見日月遊行出沒之處又手供養而不能說此道真正當得出要至日月所而常又手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我

欲上堂又問堂何所在東南西北耶答云不知云何婆悉咤此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂云何爲五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中爲着爲縛爲是鈎鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸

烏鳥得飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸
言來度我去彼岸寧來度此人不答曰不也
婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶
如鈎鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅
固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛
正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天
者亦復如是終無是處婆悉咤譬如阿夷羅
河其水平岸烏鳥得飲有人欲度不以手足
身力不因船楫能得度不答曰不能婆悉咤
三明婆羅門亦復如是不修沙門清淨梵行

更修餘道不清淨行欲求生梵天者無有是
處婆悉咤猶如山水暴起多漂人民亦無船
楫又無橋梁有行人來欲度彼岸見山水暴
起多漂人民亦無船楫又無橋梁彼人自念
我今寧可多集草木堅牢縛楫自以身力度
彼岸耶即尋縛楫自以身力安隱得度婆悉
咤此亦如是若比丘捨非沙門不清淨行於
沙門清淨行欲生梵天者則有是處云何婆
悉咤梵天有恚心耶無恚心耶答曰無恚心
也又問三明婆羅門有恚心耶無恚心耶答

曰有恚心婆悉咤梵天無恚心三明婆羅門
有恚心有恚心無恚心不共同不俱解脫不
相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆
悉咤梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋心又
問三明婆羅門有瞋心無瞋心耶答曰有瞋
心佛言梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心有
瞋心無瞋心不同趣不同解脫是故梵天婆
羅門不共同也云何婆悉咤梵天有恨心無
恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅門有恨
心無恨心耶答曰有恨心佛言梵天無恨心

三明婆羅門有恨心有恨心無恨心不同趣
不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何
婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無又問三
明婆羅門有家屬產業不答曰有佛言梵天
無家屬產業三明婆羅門有家屬產業有家
屬產業無家屬產業不同趣不同解脫是故
梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天得
自在不得自在耶答曰得自在又問三明婆
羅門得自在不得自在耶答曰不得自在佛
言梵天得自在三明婆羅門不得自在不得

自在得自在不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也佛言彼三明婆羅門設有人來問難深義不能具答實如是不答曰如是時婆悉咤頗羅墮二人俱白佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵天道開示演布佛告婆悉咤我今問汝隨意報我云何婆悉咤彼心念國去此近遠答曰近若使有人生長彼國有餘人問彼國道徑云何婆悉咤彼人生長彼國答彼道徑

寧有疑不答曰無疑所以者何彼國生長故佛言正使彼人生長彼國或可有疑若有人來問我梵道無疑也所以者何我常數數說彼梵道故時婆悉咤頗羅墮俱白佛言且置此論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說於梵道開示演布佛言諦聽善思當爲汝說答言唯然願樂欲聞佛言若如來至眞等正覺出現於世十號具足乃至四禪於現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念

不忘樂獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無恨無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無際無量無有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉咤梵天有恚心無恚心耶答曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶答曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心無恚心無恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有瞋心耶無瞋心耶答曰無也

又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶答曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有恨心無恨心耶答曰無又問行慈比丘有恨心無恨心耶答曰無佛言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也云何婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無也又問行慈比丘有家屬產業不答曰無也佛言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產

業無家屬產業無家屬產業同趣同解脫是
 故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天得
 自在不耶答曰得自在又問行慈比丘得自
 在耶答曰得自在佛言梵天得自在行慈比
 丘得自在得自在得自在同趣同解脫是故
 梵天比丘俱共同也佛告婆悉咤當知行慈
 比丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說
 是法時婆悉咤頗羅墮即於座上遠塵離垢
 於諸法中得法眼淨爾時婆悉咤頗羅墮聞
 佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

音釋

猥烏肺切 倏疾式竹切 保赤郎果切 珉長戶江切
 也鄙也 打食羽俱切 妊汝孺切 莠與久切 穢胡切
 者不黏 髭上須切 藪蔓郎果切 悍侯有切

佛說長阿含經卷第十七

聽七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分沙門果經第八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中與大比丘衆千二百五十人俱爾時王阿闍世韋提希子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明與晝無異當何所爲作夫_人白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐浴澡浴與諸姝女五欲自娛時王又命第一太子優耶婆陀而告之曰今夜月十

五日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所爲作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵_衆行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白王今夜清明與晝無異有富蘭迦葉於大

衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陀而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍梨於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門

所能開悟我心典作大臣白言有阿耆多翅舍欽婆羅於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有波浮陀迦旃那於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命優陀夷漫提子而告之

曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅
門所能開悟我心優陀夷白言有散若夷毗
羅梨沸於大衆中而爲導首多所知識名稱
遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜
往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命弟
無畏而告之曰今夜清明與晝無異當詣何
等沙門婆羅門所能開悟我心弟無畏白言
有尼乾子於大衆中而爲導首多所知識名
稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王
宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命

壽命童子而告之曰今夜清明與晝無異當
詣何等沙門婆羅門所能開悟我心壽命童
子白言有佛世尊今在我菴婆園中大王宜
往詣彼問訊王若見者心必開悟王勅壽命
言嚴我所乘寶象及餘五百白象者舊受教
即嚴王象及五百象訖白王言嚴駕已備唯
願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘
五百牝象手各執炬現王威嚴出羅闍城欲
詣佛所小行進路告壽命曰汝今誑我陷固
於我引我大衆欲與怨家壽命白言大王我

不敢欺王不敢陷固引王大衆以與怨家王
但前進必獲福慶時王少復前進告壽命言
汝欺誑我陷固於我欲引我衆持與怨家如
是再三所以者何彼有大衆千二百五十人
寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王
我不敢欺誑陷固引王大衆持與怨家王但
前進必獲福慶所以者何彼沙門法常樂閑
靜是以無聲王但前進園林已現阿闍世王
到園門下象解劔退蓋去五威儀步入園門
告壽命曰今佛世尊爲在何所壽命報言大

王今佛在彼高堂上前有明燈世尊處師子
座南面而坐王少前進自見世尊爾時阿闍
世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然
四顧生歡喜心口自發言今諸沙門寂然靜
默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成
就與此無異爾時世尊告阿闍世王曰汝念
子故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成
就與此無異汝可前坐時阿闍世王即前頭
面禮佛足於一面坐而白佛言今欲有所問
若有閑暇乃敢請問佛言大王欲有問者便

可問也阿闍世王白佛言世尊如今人乘象
馬車習刀矛劍弓矢兵杖戰鬥之法王子力
士大力士僮使皮師剃鬚髮師織鬘師車師
瓦師竹師葦師皆以種種技術以自存生自
恣娛樂父母妻子奴僕僮使共相娛樂如此
營生現有果報今諸沙門能上現在所修現得果
報不佛告王曰汝頗曾詣諸沙門婆羅門所
問如此義不王白佛言我曾詣沙門婆羅門
所問如是義我念一時至富蘭迦葉所問言
如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生現

有果報今此衆現在修道現得果報不彼富
蘭迦葉報我言王若自作若教人作斫伐殘
害煮炙切割惱亂衆生愁憂啼哭殺生偷盜
媼泆妄語踰牆劫賊放火焚燒斷道爲惡大
王行如此事非爲惡也大王若以利劍鬻割
一切衆生以爲肉聚彌滿世間此非爲惡亦
無罪報於恒水南岸鬻割衆生亦無有惡報
於恒水北岸爲大施會施一切衆利人等利
亦無福報王白佛言猶如有人問瓜報李問
李報瓜彼亦如是我問現得報不而彼答我

無罪福報我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至末伽梨拘舍梨所問言如今人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王無施無與無祭祀法者亦無善惡無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化衆生世無沙門婆羅門平等行者亦無今世後世自身作證布現他人諸言有者皆是虛妄世尊

猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不彼乃以無義答我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至阿夷多翅舍欽婆羅所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言受四大人取命終者地大還歸地水還歸水大還歸火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時牀昇舉身置於冢間

火燒其骨如鴿色或變為灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗為斷滅法世尊猶如有人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我門現得報不而彼答我以斷滅法我即念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至波浮陀迦旃延所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼答我言大王無力無精進人無力無方便無因無

緣眾生染著無因無緣眾生清淨一切眾生有命之類皆悉無力不得自在無有怨讎定在數中於此六生中受諸苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不彼以無力答我我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至散若毗羅梨子所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼答我言大王現

有沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異大王現無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現有無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現非有非無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是是我問現得報不而彼異論答我我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人

繫縛驅遣時我懷念結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至尼乾子所問言大德猶如人乘象馬車乃至種種營生現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王我是一切智一切見人盡知無餘若行七若住坐卧覺寤無餘智常現在前世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以一切智我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷念結心作此念已即便捨去是故世

尊今我來此問如是義如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所答云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮澡浴在高殿上與諸妹女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸妹女五欲自娛誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修修行平等法云何大

王大王遙見此人來寧復起念言是我僮使不耶王白佛言不也世尊若見彼來當起迎請坐佛言此豈非沙門現得報耶王言如是世尊此是現得沙門報也復次大王若王界內寄居客人食王稟賜見王於十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸妹女五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報乃如是耶誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修修行平等法云何大王大王若遙見此人來寧復起念言是我客民食我稟賜

耶王言不也若我見其遠來當起迎禮敬問
訊請坐云何大王此非沙門現得果報耶王
言如是現得沙門報也復次大王如來至真
等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸
闇冥生大智明所謂漏盡智證所以者何斯
由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故云何
大王此非沙門得現在果報也王報言如是
世尊實是沙門現在果報爾時阿闍世王即
從座起頭面禮佛足白佛言唯願世尊受我
悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王

以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父
王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰
汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父
王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍
汝故受汝悔過爾時阿闍世王禮世尊足已
還一面坐佛為說法示教利喜王聞佛教已
即白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我
於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺
不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大眾
明受我請爾時世尊默然許之時王見佛默

然受請已即起禮佛遶三市而還其去未久
佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損滅已拔
重咎若阿闍世王不殺父者即當於此座上
得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎損滅
已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童
子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱
說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙
開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餽
饌種種飲食明日時到惟聖知時爾時世尊
著衣持鉢與眾弟子千二百五十人俱往詣

王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食
訖去鉢行澡水畢禮世尊足白言我今再三
悔過我為狂惑癡冥無識我父摩竭瓶沙王
以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父
王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰
汝愚冥無識迷於五欲乃害父王今於賢聖
法中能悔過者即自饒益吾今愍汝受汝悔
過時王禮佛足已取一小座於佛前坐佛為
說法示教利喜王聞佛教已又白佛言我今
再三歸依佛歸依法歸依僧唯願聽我於正

法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜
不婬不欺不飲酒爾時世尊爲阿闍世王說
法示教利喜已從座起而去爾時阿闍世王
及壽命童子聞佛所說歡喜奉行
第三分布唵婆樓經第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊清
旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今
日乞食於時爲早令我寧可往至布唵婆樓
梵志林中觀看須時至當乞食爾時世尊即

詣梵志林中時布唵婆樓梵志遙見佛來即
起迎逆言善來沙門瞿曇久不來此今以何
緣而能屈顧可前就座爾時世尊即就其坐
告布唵婆樓曰汝等集此何所作爲爲何講
說梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆
羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿
曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生
無因無緣而想滅想有去來來則想生去則
想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由
命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅

瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處
有大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼
持想去則想滅彼持想來則想生我因是故
生念念沙門瞿曇必知此義必能善知想知
滅定爾時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過
答言無因無緣而有想生無因無緣而有想
滅想有去來來則想生去則想滅或言因命
想生因命想滅想有去來來則想生去則想
滅或有言無有是處有大鬼神彼持想來彼
持想去持來則想生持去則想滅如此言者

皆有過答所以者何梵志有因緣而想生有
因緣而想滅若如來出現於世至真等正覺
十號具足有人於佛法中出家爲道乃至滅
五蓋覆蔽心者除去欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂入初禪先滅欲想生喜樂想梵志
以此故知有因緣想生有因緣想滅滅有覺
觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪
梵志彼初禪想滅二禪想生以是故知有因
緣想滅有因緣想生捨喜修護專念一心自
知身樂賢聖所求護念清淨入第三禪梵志

彼二禪想滅三禪想生以是故知有因緣想
滅有因緣想生捨苦捨樂先滅憂喜護念清
淨入第四禪梵志彼三禪想滅四禪想生以
是故知有因緣想滅有因緣想生捨一切色
想滅善不念異想入空處梵志一切色想滅
空處想生以是故知有因緣想滅有因緣想
生越一切空處入識處梵志彼空處想滅識
處想生故知有因緣想滅有因緣想生越一
切識處入不用處梵志彼識處想滅不用處
想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨

不用處入有想無想處梵志彼不用處想滅
有想無想處想生以是故知有因緣想滅有
因緣想生彼捨有想無想處入想知滅定梵
志彼有想無想處想滅入想知滅定以是故
知有因緣想生有因緣想滅彼得此想已作
是念有念為惡無念為善彼作是念時微妙
想不滅更麤想生彼復念言我今寧可不為
念行不起思惟彼不為念行不起思惟已微
妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟微
妙想滅麤想不生時即入想知滅定云何梵

志汝從本已來頗曾聞此次第滅想因緣不
梵志白佛言從本已來信自不聞如是次第
滅想因緣又白佛言我今生念謂此有想此
無想或復有想此想已彼作是念有念為惡
無念為善彼作是念時微妙想不滅麤想更
生彼復念言我今寧可不為念行不起思惟
彼不為念行不起思惟已微妙想滅麤想不
生彼不為念行不起思惟微妙想滅麤想不
生時即入想知滅定佛告梵志言善哉善哉
此是賢聖法中次第滅想定梵志復白佛言

此諸想中何者為無上想佛告梵志不用處
想為無上梵志又白佛言諸想中何者為第
一無上想佛言諸言有想諸言無想於其中
間能次第得想知滅定者是為第一無上想
梵志又問為一想為多想佛言有一想無多
想梵志又問先有想生然後智先有智生然
後想為想智一時俱生耶佛言先有想生然
後智由想有智梵志又問想即是我耶佛告
梵志汝說何等是我梵志白佛言我不說
人是我我自說色身四大六入父母生育乳

哺成長衣服莊嚴無常摩滅法我說此人是
我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育
乳哺長成衣服莊嚴無常摩滅法說此人是
我梵志且置此我但人想生人想滅梵志言
我不說人是我我說欲界天是我佛言且置
欲界天是我但人想生人想滅梵志言我不
說人是我我自說色界天是我佛言且置色
界天是我但人想生人想滅梵志言我不說
人是我我自說空處識處不用處有想無想
處無色天是我佛言且置空處識處無所有

處有想無想處無色天是我但人想生人想
滅梵志白佛言云何瞿曇我寧可得知人想
生人想滅不佛告梵志汝欲知人想生人想
滅者甚難甚難所以者何汝異見異習異忍
異受依異法故梵志白佛言如是瞿曇我異
見異習異忍異受依異法故欲解人想生人
想滅者甚難甚難所以者何我世間有常此
實餘虛我世間無常此實餘虛我世間有常
無常此實餘虛我世間非有常非無常此實
餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此

實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間
非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘
虛命異身異此實餘虛身命非異非不異此
實餘虛無命無身此實餘虛如來終不終此實餘
虛如來不終此實餘虛如來終不終此實餘
虛如來非終非不終此實餘虛佛告梵志世
間有常乃至如來非終非不終我所不記梵
志白佛言瞿曇何故不記我世間有常乃至
如來非終非不終盡不記耶佛言此不與義
合不與法合非梵行非無欲非無爲非寂滅

非止息非正覺非沙門非泥洹是故不記梵
志又問云何爲義合法合云何爲梵行初云
何無爲云何無欲云何寂滅云何止息云何
正覺云何沙門云何泥洹云何名記佛告梵
志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何
此是義合法合梵行初首無欲無爲寂滅止
息正覺沙門泥洹是故我記爾時世尊爲梵
志說法示教利喜已即從座起而去佛去未
久其後諸餘梵志語布陀婆樓梵志曰汝何
故聽瞿曇沙門所說語印可瞿曇言我及世

間有常乃至如來非終非不終不與義合故
我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿
曇如是所說布陀婆樓梵志言沙門瞿
曇所說我世間有常乃至如來非終非不終
不與義合故我不記我亦不印可此言但彼
沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我
當何由違此智言沙門瞿曇如此微妙法言
不可違也時布陀婆樓梵志又於異時象首
舍利弗詣世尊所問訊已一面坐象首舍利
弗禮佛而坐時梵志白佛佛先在我所時去

未久其後諸餘梵志語我言汝何故聽沙門
瞿曇所說語印可瞿曇言我世間常乃至如
來非終非不終不合義故我不記汝何故印
可是言我等不可沙門瞿曇如是所說我報
彼言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來
非終非不終不與義合故我不記我亦不印
可此言但彼沙門瞿曇依法住法以法而言
以法出離我等何由違此智言沙門瞿曇微
妙法言不可違也佛告梵志曰諸梵志言汝
何故聽沙門瞿曇所說語印可此言有各所

聽七

十五

以者何我所說法有決定記不決定記云何
名不決定記我世有常乃至如來非終非不
終我亦說此言而不決定記所以然者此不
與義合不與法合非梵行初非無欲非無爲
非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹是故
梵志我雖說此言而不決定記云何名爲決
定記我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者
何此與法合義合是梵行初首無欲無爲寂
滅止息正覺沙門泥洹是故我說決定記梵
志或有沙門婆羅門於一處世間一向說樂

我語彼言汝等審說一處世間一向樂耶彼
報我言如是我又語彼言汝知見一處世間
一向樂耶彼答我言不知不見我復語彼言
一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言
不知不見又問彼言彼一處世間諸天汝頗
共坐起言語精進修定不耶答我言不我又
問彼言彼一處世間諸天一向樂者頗曾來
語汝言汝所行質直當生彼一向樂天我以
所行質直故得生彼共受樂耶彼答我言不
也我又問彼言汝能於己身起心化作他四

大身身體具足諸根無闕不彼答我言不能云何梵志彼沙門婆羅門所言爲是誠實爲應法不梵志白佛言此非誠實爲非法言佛告梵志如有人言我與彼端正女人交通稱讚媿女餘人問言汝識彼女不爲在何處東方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女形貌爲長

十七

十六

短麤細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人所說爲誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦復如是無有真實梵志猶如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在答曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布陀婆樓汝言我身色四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常摩滅以此爲我者我說此爲染汚爲清淨爲得解汝意或謂染汚法

不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念
何以故染汚法可滅盡清淨法可出生處安
樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣梵志我
於欲界天色界天空處識處不用處有想無
想處天說爲染汚亦說清淨亦說得解汝意
或謂染汚法不可滅清淨法不可生常在苦
中勿作是念所以者何染汚可滅淨法可生
處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣爾
時象首舍利弗白佛言世尊當有欲界人身
四大諸根時復有欲界天身色界天身空處

識處不用處有想無想處天身一時有不世
尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸
根及色界天身空處識處無所有處有想無
想處天身一時有不世尊當有色界天身時
復有欲界人身四大諸根及色界天身空處
識處無所有處有想無想處天身一時有不
如是至有想無想處天身時有欲界人身四
大諸根及欲界天身色界天身空處識處無
所有處天身一時有不佛告象首舍利弗若
有欲界人身四大諸根爾時正有欲界人身

四大諸根非欲界天身色界天身空處識處
 無所有處有想無想處天身如是乃至有有
 想無想處天身爾時正有想無想處天身無
 有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天
 身空處識處無所有處天身象首譬如牛乳
 乳變為酪酪為生酥生酥為熟酥熟酥為醍
 醐醍醐為第一象首當有乳時唯名為乳不
 名為酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍
 醐不名為乳不名酪酥象首於此亦如是若
 有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色

界天身乃至有想無想處天身如是展轉有
 有想無想處天身時唯有有想無想處天身
 無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界
 天身乃至無所有天身象首於汝意云何若
 有人問汝言若有過去身時有未來現在身
 一時有^七不有未來身時有過去現在身一時
 有^八不有現在身時有過去未來身一時有不
 設有此問者汝云何報象首言設有如是問
 者我當報言有過去身時唯是過去身無未
 來現在有未來身時唯是未來身無過去現

在有現在身時唯是現在身無過去未來身
象首此亦如有欲界人身四大諸根時無
欲界天身色界天身乃至有想無想處天身
如是展轉至有想無想處天身時無有欲界
人身四大諸根及欲界天身色界天身至不
用處天身復次象首若有人問汝言汝曾有
過去已滅不未來當生不現在今有不設有
是問者汝當云何答象首白佛言若有是問
者當答彼言我曾有過去已滅非不有也有
未來當生非不有也現在今有非不有也佛

言象首此亦如有欲界人身四大諸根時
無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉
至有想無想天身時無有欲界人身四大諸
根及欲界天身乃至無所有處天身爾時象
首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧
聽我於正法中七為優婆塞自今十九以後盡形壽
不殺不盜不婬不欺不飲酒時布陀婆樓梵
志白佛言我得於佛法中出家受戒不佛告
梵志若有異學欲於我法中出家為道者先
四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒雖

有是法亦觀人耳梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀其人時彼梵志即於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時布宅婆樓聞佛所說歡喜奉行

第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣娑羅婆提婆羅門村北尸舍婆林中止宿時有婆羅門名曰露遮住娑羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母真正不爲他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍婆林中有大名稱流聞天

下如來至真等正覺十號具足於諸天世人
魔若魔天沙門婆羅門衆中自身作證與他
說法上中下善義味具足梵行清淨如此真
人宜往觀現我今寧可往共相見時婆羅門
即出彼村詣尸舍婆林中至世尊所問訊已
一面坐佛爲說法說七示教利喜婆羅門聞法已
白佛言唯願世尊及諸大衆明受我請爾時
世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許
可即從座起遶佛而去去佛不遠便起惡見
言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應

爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞
故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆
羅門還至婆羅林已即於其夜具辦種種餽
饌飲食時到語剃頭師言汝持我聲語尸舍
婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時時
剃頭師受教即往到佛所禮世尊足白時已
到宜知時爾時世尊即著衣持鉢從諸弟子
千二百五十人俱詣婆羅林剃頭師侍從世
尊偏露右臂長跪叉手白佛言彼露遮婆羅
門去佛不遠生惡見言諸有沙門婆羅門多

知善法多所證者不應爲他人說但自知休
與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯
是貪惡不善法耳唯願世尊除其惡見佛告
剃頭師曰此是小事易開化耳爾時世尊至
婆羅門舍就座而坐時婆羅門以種種甘饍
手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取
一小牀於佛前坐佛告露遮汝昨夜去我不
遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所
證者不應爲他人說乃至貪惡不善法實有
是言耶露遮言爾實有此事佛告露遮汝勿

復爾生此惡見所以者何世有三師可以自
誠云何爲三一者剃除鬚髮服三法衣出家
修道於現法中可除煩惱又可增益得上人
法而於現法中不除煩惱不得上人法已業
未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事
由復依止與共同住露遮而彼語弟子語師
言師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現
法中可得除衆煩惱得上人勝法而今於現
法中不能除煩惱不得上人勝法已業未成
而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供

養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人
壞故獄已更造新獄斯則名爲貪濁惡法是
爲一師可以自誠是爲賢聖戒律戒義戒時
戒又告露遮第二師者剃除鬚髮服三法衣
出家修道於現法中可得除衆煩惱又可增
益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖
復少多得上人勝法已業未成而爲弟子說
法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同
住露遮彼諸弟子語師言今師剃除鬚髮服
三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱

得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖
復少多得上人法已利未成而爲弟子說法
使諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同
住而已佛言露遮猶如有人在後行手摩
他背此則名爲貪濁惡法是爲二師可以自
誠是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第
三師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現
法中可除煩惱又可增益得上人法而於現
法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已
利未成而爲弟子說法其諸弟子恭敬承事

依止而住露遮彼諸弟子語師言今師剝除
鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除
衆煩惱少多得上人法而今於現法中不能
除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而
爲弟子說法諸弟子恭敬承事共止同住佛
言露遮猶如有人捨己禾稼鋤他田苗此則
名爲貪濁惡法是爲三師可以自誡是爲賢
聖戒律戒義戒時戒露遮有一世尊不在世
間不可傾動云何爲一若如來至真等正覺
出現於世乃至得三明除滅無明生智慧明

去諸闇冥出大法光所謂漏盡智證所以者
何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也
露遮是爲第一世尊不在世間不可傾動露
遮有四沙門果何者四謂須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果云何露遮有人聞法
應得此四沙門果若有人遮言勿爲說法設
用其言者彼人聞法得果以不答曰不得又
問若不得果得生天不答曰不得又問遮他
說法使不得果不得生天爲是善心爲不善
心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲

墮惡趣答曰生惡趣露遮猶如有人語波斯
匿王言王所有國土其中財物三盡自用勿
給餘人云何露遮若用彼人言者當斷餘人
供不答曰當斷又問斷他供者爲是善心爲
不善心答曰不善心又問不善心者爲生善
趣爲墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是
有人聞法應得四沙門果若有人言勿爲說
法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得
又問若不得果得生天不答曰不得又問露
遮遮他說法使不得道果不得生天彼爲是

善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者
當生善趣爲當墮惡道耶答曰墮惡道露遮
若有人語汝言彼娑羅婆提林封所有財物
露遮自用勿給人物當自用與他何爲云何
露遮設用彼言者當斷餘人供不答曰當斷
又問教人斷他供者爲是善心爲不善心耶
答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡
道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法
應得四沙門果若有人言勿爲說法設用其
言者彼人聞法得果不答曰不得又問若不

得果得生天不答曰不得又問遮他說法使
 不得果不得生天為是善心為不善心耶答
 曰不善又問不善心者為生善趣為墮惡道
 耶答墮惡道爾時露遮婆羅門白佛言我歸
 依佛歸依法歸隨七依僧願聽我於正法中為優
 婆塞自今已後十四盡形壽不殺不盜不婬不欺
 不飲酒佛說法已時露遮婆羅門聞佛所說
 歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十七

音釋

牝

母毗忍切 畜也 癘力究切 肉也

昇

對舉也 羊朱切

佛說長阿含經卷第十八

聽八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經第十一

閻浮提洲品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
俱利窟中與大比丘莽千二百五十人俱時
衆比丘於食後集講堂上議言諸賢未曾有
也今此天地何由而敗何由而成衆生所居
國土云何
爾時世尊於閑靜處天耳徹聽聞諸比丘於

食後集講堂上議如此言爾時世尊於靜窟
起詣講堂坐知而故問問諸比丘向者所議
議何等事諸比丘白佛言我等食後集法講
堂議言諸賢未曾有也今是天地何由而敗
何由而成衆生所居國土云何我等集堂議
如是事佛告諸比丘言善哉善哉聽八凡出家者
應行二法一賢聖默然二講論法語汝等集
在講堂亦應如此賢聖默然講論法語諸比
丘汝等欲聞如來記天地成敗衆生所居國
邑不耶時諸比丘白佛言唯然世尊今正是

時願樂欲聞世尊說已當奉持之

佛言比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說佛
告諸比丘如一日月周行四天下光明所照
如是千世界千世界中有千日月千須彌山
王四千天下四千大天下四千海水四千大
海四千龍四千大龍四千金翅鳥四千大金
翅鳥四千惡道四千天惡道四千王四千大
王七千大樹八千文泥犁十千大山千閻羅
王千四天王千忉利天王千醯摩天千兜率
天千化自在天千他化自在天千梵天是為

小千世界如一小千世界爾所小千千世界
是為中千世界如一中千世界爾所中千千
世界是為三千大千世界如是世界周匝成
敗衆生所居名一佛刹佛告比丘今此大地
深十六萬八千由旬其邊無際地止於水水
深三千二十由旬其邊無際水止於風風深
六千四十由旬其邊無際比丘其大海水深
八萬四千由旬其邊無際須彌山王入海水
中八萬四千由旬出海水上高八萬四千由
旬下根連地多固地分其山直上無有阿曲

生種種樹樹出衆香香遍山林多諸賢聖大神妙天之所居止其山下基純有金沙其山四面有四埵出高七百由旬雜色間廁七寶所成四埵邪佞曲臨海上須彌山王有七寶階道其下階道廣六十由旬夾道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門水精牆瑠璃門瑠璃牆水精門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門碑礫牆衆寶門其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕水精欄瑠璃枕瑠璃欄水精枕赤珠欄瑪瑙枕瑪瑙

欄赤珠枕碑礫欄衆寶枕其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸瑪瑙鈴瑪瑙羅網懸赤珠鈴碑礫羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華實其銀樹者銀根銀枝金葉華實其水精樹水精根枝瑠璃華葉其瑠璃樹瑠璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠根枝瑪瑙華葉其瑪瑙樹者瑪瑙根枝赤珠華葉碑礫樹者碑礫根枝衆寶華葉其七重牆牆有四門門有欄

楯七重牆上皆有樓閣臺觀周帀繚遶有園
觀浴池生衆寶華寶樹行列華果繁茂香風
四起悅可人心鳧鴈鴛鴦異類奇鳥無數千
種相和而鳴又須彌山王中級階道廣四十
由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網
七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦
如下階其上級階道廣二十由旬夾道兩邊
有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重
乃至無數衆鳥相和而鳴亦如中階佛告比
丘其下階道有鬼神付名曰迦樓羅足其中

階道有鬼神住名曰持鬘其上階道有鬼神
住名曰喜樂其四出埵高四萬二千由旬四
天大王所居宮殿有七重寶城欄楯七重羅
網七重行樹七重寶鈴七重乃至無數衆鳥
相和而鳴亦復如是須彌山頂有三十三天
宮寶城七重欄楯七重羅網七重行樹七重
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過三十
三天由旬一倍有跋摩天宮過跋摩天宮由
旬一倍有兜率天宮過兜率天宮由旬一倍
有化自在天宮過化自在天宮由旬一倍有

他化自在天宮過他化自在天宮由旬一倍
有梵迦夷天宮於他化自在天梵迦夷天中
間有魔天宮縱廣六千由旬宮牆七重欄楯
七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相
和而鳴亦復如是過梵迦夷天宮由旬一倍
有光音天宮過光音天由旬一倍有遍淨天
宮過遍淨天由旬一倍有果實天宮過果實
天由旬一倍有無想天宮過無想天由旬一
倍有無造天宮過無造天由旬一倍有無熱
天宮過無熱天由旬一倍有善見天宮過善

見天由旬一倍有大善見天宮過大善見天
由旬一倍有色究竟天宮過色究竟天上有
空處智天識處智天無所有處智天有想無
想處智天齊此名衆生邊際衆生世界一切
衆生生老病死受陰受有齊此不過佛告比
丘須彌山北有天下名鬱單越其土正方縱
廣一萬由旬人面亦方像彼地形須彌山東
有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬
人面亦圓像彼地形須彌山西有天下名俱
耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦

爾像彼地形須彌山南有天下名閻浮提其
土南狹北廣縱廣七千由旬人面亦爾像此
地形須彌山北面天金所成光照北方須彌
山東面天銀所成光照東方須彌山西面天
水精所成光照西方須彌山南面天瑠璃所
成光照南方鬱單越有大樹王名菴婆羅圍^{勝八}
七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬弗于^五
達有大樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬
枝葉四布五十由旬俱耶尼有大樹王名曰
斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由

旬又其樹上有石牛幢高一由旬閻浮提有
大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬金翅鳥王及龍王有樹名俱
利睽婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬阿脩羅王有樹名善晝圍七由旬高
百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名
曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉四布五千
由旬須彌山邊有山名伽羅羅高四萬二千
由旬縱廣四萬二千由旬其邊廣遠雜色間
廁七寶所成其山去須彌山八萬四千由旬

其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華芬
陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣
充遍去佉陀羅山不遠有山名伊沙陀羅高
二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊廣
遠雜色間廁七寶所成去佉陀羅山四萬二
千由旬其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物
頭華芬陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種
香香氣充遍去伊沙陀羅山不遠有山名樹
臣陀羅高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其
邊廣遠雜色間廁七寶所成去伊沙陀羅山

二萬一千由旬其間純生四種雜華蘆葦松
竹叢生其中出種種香香氣充遍去樹臣陀
羅山不遠有山名善見高六千由旬縱廣六
千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去樹
臣陀羅山萬二千由旬其間純生四種雜華
蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去
善見山不遠有山名馬食山高三千由旬縱
廣三千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成
去善見山六千由旬其間純生四種雜華蘆
葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去馬

食山不遠有山名尼民陀羅高千二百由旬
 縱廣千二百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶
 所成去馬食山三千由旬其間純生四種雜
 華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍
 去尼民陀羅山不遠有山名調伏高六百由
 旬縱廣六百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶
 所成去尼民陀羅山千二百由旬其間純生
 四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香
 氣充遍去調伏山不遠有山名金剛圍高三
 百由旬縱廣三百由旬其邊廣遠雜色間廁

七寶所成去調伏山六百由旬其間純生四
 種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣
 充遍去大金剛山不遠有大海水海水北岸
 有大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝
 葉四布五十由旬其邊空地復有叢林名菴
 婆羅縱廣五十由旬復有叢林名曰閻婆縱
 廣五十由旬復有叢林名曰娑羅縱廣五十
 由旬復有叢林名曰多羅縱廣五十由旬復
 有叢林名曰那多羅縱廣五十由旬復有叢
 林名曰為男縱廣五十由旬復有叢林名曰

爲女縱廣五十由旬復有叢林名曰男女縱
廣五十由旬復有叢林名曰散那縱廣五十
由旬復有叢林名曰拏檀縱廣五十由旬復
有叢林名曰佉誑羅縱廣五十由旬復有叢
林名曰波捺婆羅縱廣五十由旬復有叢林
名曰毗羅縱廣五十由旬復有叢林名曰香
捺縱廣五十由旬復有叢林名曰爲捺縱廣
五十由旬復有叢林名曰安石榴縱廣五十
由旬復有叢林名曰爲甘縱廣五十由旬復
有叢林名呵梨勒縱廣五十由旬復有叢林

名毗醯勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩
勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩犁縱廣
五十由旬復有叢林名捺縱廣五十由旬復
有叢林名甘蔗縱廣五十由旬復有叢林名
葦縱廣五十由旬復有叢林名竹縱廣五十
由旬復有叢林名舍羅縱廣五十由旬復有
叢林名舍羅葉縱廣五十由旬復有叢林名
木瓜縱廣五十由旬復有叢林名大木瓜縱
廣五十由旬復有叢林名解脫華縱廣五十
由旬復有叢林名瞻婆縱廣五十由旬復有

叢林名波婆羅羅縱廣五十由旬復有叢林
 名修摩那縱廣五十由旬復有叢林名波師
 縱廣五十由旬復有叢林名多羅梨縱廣五
 十由旬復有叢林名伽耶縱廣五十由旬復
 有叢林名蒲菊縱廣五十由旬過是地空其
 空地中復有華池佛八縱廣五十由旬復有鉢頭
 摩池俱物頭池芬陀利池毒蛇滿中各縱廣
 五十由旬過是地空其空地中有大海水名
 鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬
 夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七

重行樹周而校飾以七寶成閻浮提地轉輪
 聖王出于世時水自然去其道平現去海不
 遠有山名鬱禪其山端巖樹木繁茂華果熾
 盛眾香芬馥異類禽獸靡所不有去鬱禪山
 不遠有山名金壁中有八萬巖窟八萬象王
 止此窟中其身純白頭有雜色口有六牙齒
 間金填過金壁山已有山名雪山縱廣五百
 由旬深五百由旬東西入海雪山中間有寶
 山高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂
 上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄

清無穢七寶砌壘七重欄楯七重羅網七重
 行樹種種異色七寶合成其欄楯者金欄銀
 枕銀欄金枕瑠璃欄水精枕水精欄瑠璃枕
 赤珠欄瑪瑙枕瑪瑙欄赤珠枕碑礫欄衆寶
 爲枕金網銀鈴銀網金鈴瑠璃網水精鈴水
 精網瑠璃鈴碑礫網七寶爲鈴金多羅樹金
 根金枝銀葉銀果銀多羅樹銀根銀枝金葉
 金果水精樹水精根枝瑠璃華果赤珠樹赤
 珠根枝瑪瑙華果碑礫樹碑礫根枝衆寶華
 果阿耨達池側皆有園觀浴池衆華積聚種

種樹葉華果繁茂種種香風芬馥四布種種
 異類諸鳥哀鳴相和阿耨達池底金沙充滿
 其池四邊皆有梯陛金枕銀陛銀枕金陛瑠
 璃枕水精陛水精枕瑠璃陛赤珠枕瑪瑙陛
 瑪瑙枕赤珠陛碑礫枕衆寶陛遶池周而皆
 有欄楯生四種華青黃赤白雜色叅間華如
 車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如
 蜜阿耨達池東有恒伽河從牛口出從五百
 河入于東海阿耨達池南有新頭河從師子
 口出從五百河入于南海阿耨達池西有婆

又河從馬口出從五百河入于西海阿耨達
 池北有斯陀河從象口中出從五百河入于
 北海阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒
 於中止佛言何故名爲阿耨達阿耨達其義
 云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨
 達龍無有三患云何爲三一者舉閻浮提所
 有諸龍皆被熱風熱砂著身燒其皮肉及燒
 骨髓以爲苦惱唯阿耨達龍無有此患二者
 舉閻浮提所有龍宮惡風暴起吹其宮內失
 寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿耨達龍王

無如此患三者舉閻浮提所有龍王各在宮
 中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方
 便欲取龍食諸龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達
 龍無如此患若金翅鳥生念欲往即便命終
 故名阿耨達佛告比丘雪山右面有城名毗
 舍離其城北有七黑山七黑山北有香山其
 山常有歌儻倡妓音樂之聲山有二窟一名
 爲畫二名善畫天七寶成柔輓香潔猶如天
 衣妙音乾沓婆王從五百乾沓婆在其中止
 善畫窟北有娑羅樹王名曰善住有八千樹

王圍遶四面善住樹王下有象王亦名善住
 止此樹下身體純白七處平住力能飛行其
 頭赤色雜色毛間六牙纖臍金為間填有八
 千象圍遶隨從其八千樹王下八千象亦復
 如是善住樹王北有大浴池名摩陀延縱廣
 五十由旬有八千浴池周而圍遶其水清涼
 無有塵穢以七寶甄厨而砌壘遶池有七重
 欄楯七重羅網七重行樹皆七寶成金欄銀
 栳銀欄金栳水精欄瑠璃栳瑠璃欄水精栳
 赤珠欄瑪瑙栳瑠璃赤珠栳磔磔欄眾寶

栳其金羅網下垂銀鈴其銀羅網下垂金鈴
 水精羅網垂瑠璃鈴瑠璃羅網垂水精鈴赤
 珠羅網垂瑪瑙鈴瑪瑙羅網垂赤珠鈴磔磔
 羅網垂眾寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華
 寶其銀樹者銀根銀枝金葉華寶水精樹者
 水精根枝瑠璃華寶瑠璃樹者瑠璃根枝水
 精華寶赤珠樹者赤珠根枝瑪瑙華寶瑪瑙
 樹者瑪瑙根枝赤珠華寶磔磔樹者磔磔根
 枝眾寶華寶又其池底金沙布散遶池周而
 有七寶階道金陛銀陛銀陛金陛水精陛瑠

璃澄瑠璃陞水精澄赤珠陞瑪瑙澄瑪瑙陞
赤珠澄磔磔陞衆寶澄夾陞兩邊有寶欄楯
又其池中_中生四種華青黃赤白衆色叅間華
如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘
如蜜遠池四面有衆園觀叢林浴池生種種
華樹木清涼華果豐茂無數衆鳥相和而鳴
亦復如是善住象王念欲遊戲入池浴時即
念八千象王時八千象王復自念言善住象
王今以念我我等宜往至象王所於是衆象
即往前立時善住象王從八千象至摩陀延

池其諸象中有爲王持蓋者有執寶扇扇象
王者中有作倡妓樂前導從者時善住象王
入池洗浴作倡妓樂共相娛樂或有象爲王
洗鼻者或有洗口洗頭洗牙洗耳洗腹洗背
洗尾洗足者中有拔華根洗之與王食者中
有取四種華散王上者爾時善住象王洗浴
飲食相娛樂已即出岸上向善住樹立其八
千象然後各自入池洗浴飲食共相娛樂訖
已還出至象王所時象王從八千象前後導
從至善住樹王所中有持蓋覆象王者有執

寶扇扇象王者中有作倡妓樂在前導者時
善住象王詣樹王已坐卧行步隨意所遊餘
八千象各自在樹下坐卧行步隨意所遊其
樹林中有圍八尋者有圍九尋十尋至十五
尋者唯善住象王娑羅樹王圍十六尋其八
千娑羅樹枝葉墮落時清風遠吹置於林外
又八千象大小便時諸夜又鬼除之林外佛
告比丘善住象王有大神力功德如是雖爲
畜生受福如是
鬱單越品第二

佛告比丘鬱單越天下多有諸山其彼山側
有諸園觀浴池生衆雜華樹木清涼華果豐
茂無數衆鳥相和而鳴又其山中多衆流水
其水洋順無有卒暴衆華覆上沉沉徐流夾
岸兩邊多衆樹木枝條柔弱華果繁熾地生
輒草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輒若天
衣其地柔輒以足踏地地凹四寸舉足還復
地平如掌無有高下比丘彼鬱單越土四面
有四阿耨達池各縱廣百由旬其水澄清無
有垢穢以七寶整厠砌其邊乃至無數衆鳥

相和悲鳴與摩陀延池嚴飾無異彼四大池
各出四大河廣十由旬其水洋順無有卒暴
衆華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木枝
條柔弱華果繁熾地生輒草盤縈右旋色如
孔翠香猶婆師輒若天衣其地柔軟以足踏
地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下
又彼土地無有溝澗坑坎荆棘株杌亦無蚊
虻蛇蜂蝎虎狼惡獸地純衆寶無有石砂
陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其
地潤澤塵穢不起如油塗地無有遊塵百草

常生無有冬夏樹木繁茂華果熾盛地生輒
草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師輒若天衣
其地柔軟以足踏地地凹四寸舉足還復地
平如掌無有高下其土常有自然粳米不種
自生無有糠糲如白華叢猶忉利天食衆物
具足其土常有自然釜鑊有摩尼珠名曰燄
光置於鑊下飯熟光滅不假樵火不勞人功
其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼
諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果
繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出其樹或

高六十里或五十四極小高五里皆華果
 繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出復有衣
 樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂
 出種種衣其樹或高六十里五十四極小
 高五里皆華果繁茂出種種衣復有莊嚴樹
 高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出
 種種嚴身之具其樹或高六十里五十四
 里極小高五里皆華果繁茂出種種嚴身之
 具復有華鬘樹高七十里華果繁茂其果熟
 時皮殼自裂出種種鬘其樹或高六十里五

十四十里極小高五里亦皆華果繁茂出種
 種鬘復有器樹高七十里華果繁茂其果熟
 時皮殼自裂出種種器其樹或高六十里五
 十四極小高五里皆華果繁茂出種種器
 復有果樹高七十里華果繁茂其果熟時皮
 殼自裂出種種果樹或高六十里五十四
 極小高五里皆華果繁茂出種種果復有樂
 器樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自
 裂出種種樂器其樹或高六十里五十四
 極小高五里皆華果繁茂出種種樂器其土

能入

十四

有池名曰善見縱廣百由旬其水清澄無有垢穢以七寶塹厠砌其邊遶池四面有七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其善見池北有樹名菴婆羅周圍七里上高百里枝葉四布遍五十里其善見池東出善道河廣一由旬其水徐流無有洄瀆種種雜華覆蔽水上夾岸兩邊樹木繁茂枝條柔弱華果熾盛地生輦草盤縈右旋色如孔雀香如婆師輦若天衣其地柔輦足踏地時地凹四寸舉足還復地平如掌

亦無有高下又其河中有衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流遊戲娛樂訖已渡水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香樹樹爲曲躬其人手取種種雜香以自塗身次到衣樹樹爲曲躬其人手取種種雜衣隨意所著次到莊嚴樹樹爲曲躬其人手取種種莊嚴以自嚴飾次到髮樹樹爲曲躬其人手取種種雜髮以著頭上次到器樹樹爲曲躬其人手取種種寶器取寶器已次到果樹樹爲曲躬其人手取

此八

十五

種種美果或噉食者或口含者或漉汁飲者
次到樂器樹樹爲曲躬其人手取種種樂器
調弦鼓之並以妙聲和弦而行詣於園林隨
意娛樂或一日二日至于七日然後復去無
有定處善見池南出妙體河善見池西出妙
味河善見池北出光影河亦復如是善見池
東有園林名善見縱廣百由旬遶園四邊有
七重欄楯七重羅網七重行樹雜色閭廁七
寶所成其園四面有四大門周匝欄楯皆七
寶成園內清淨無有荆棘其地平正無有溝

澗坑坎陵阜亦無蚊虻蠅蚘蛇蜂蝎虎狼
惡獸地純衆寶無有砂石陰陽調柔四氣和
順不寒不熱無衆惱患其地潤澤無有塵穢
如油塗地遊塵不起百草常生無有冬夏樹
木繁茂華果熾盛地生軟草盤縈右旋色如
孔翠香如婆師軟若天衣其地柔軟足踏地
時地凹四寸舉足還復其園常生自然粳米
無有糠粃如白華叢衆味具足如忉利天食
其園常有自然金鑊有摩尼珠名曰燄光置
於鑊下飯熟光滅不假樵火不勞人功其園

有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種香樹有高六十里五十四至高五里華果繁茂出種種香乃至樂器樹亦復如是其土人民至彼園中遊戲娛樂一日二日至于七日其善見園無人守護隨意遊戲然後復去善見池南有園林名大善見善見池西有園林名曰娛樂善見池北有園林名曰等華亦復如是其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲周

遍世界而降甘雨如犍牛頃以八味水潤澤普洽水不留停地無泥淖猶如鬘師以水灑華使不萎枯潤澤鮮明時彼土於中夜後無有雲翳空中清明海出涼風清淨柔和微吹人身舉體快樂其土豐饒人民熾盛設須食時以自然粳米著於釜中以醍醐珠置於釜下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡賜其飯鮮潔如白華叢其味具足如忉利天食彼食此飯無有衆病氣力充足顏色和悅無有

衰耗又其土人身體相類顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白密緻無間髮紺青色無有痿落髮垂八指齊肩而止不長不短若其土人民起欲心時則熟視女人而捨之去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉卷八中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非父親母親骨肉中表應行欲者樹則曲躬迴蔭其身隨意娛樂一日二日或至七日爾乃散去彼人懷妊七日八日便產隨生男女置

於四衢大交道頭捨之而去諸有行人經過其邊出指令喚指出甘乳充道兒身過七日已其兒成長與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有烏名憂慰禪伽接彼死屍置於他方又其土人大小便時地即爲開便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無畜積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次殺生

者墮惡趣不殺者生善趣如是竊盜邪婬兩
 舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者墮惡趣
 中不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取
 嫉妬邪見者則生善趣若有不殺不盜不婬
 不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見身
 壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故
 彼人壽命正等復次慳吝貪取不能施惠死
 墮惡道開心不恪能為施惠者則生善處有
 人施沙門婆羅門及施貧窮乞兒瘡病困苦
 者給其衣服飲食乘舉華鬘塗香牀榻房舍

又造立塔廟燈燭供養其人身壞命終生鬱
 單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正
 等何故稱鬱單越人為勝其土人民不受十
 善舉動自然與十善合身壞命終生天善處
 是故彼人得稱為勝鬱單越鬱單越者其義
 云何於三天下其土最上最勝故名鬱單越
 轉輪聖王品第三
 佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四
 神德云何轉輪聖王成就七寶一金輪寶二
 白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居

士寶七主兵寶云何轉輪聖王金輪寶成就
若轉輪聖王出閻浮提地利利水澆頭種以
十五日滿時沐浴香湯上高殿上與嫫女
衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻
光色具足天金所成天匠所造非世所有輪
徑丈四轉輪聖王見已默自念言我曾從先
宿諸舊聞如是語若刹利王水澆頭種以十
五日月滿時沐浴香湯升法殿上嫫女圍遶
自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天
匠所造非世所有輪徑丈四是則名爲轉輪

永樂北藏

長阿含經

聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪
寶時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右臂
右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方
如法而轉勿違常則輪即東轉時轉輪王即
將四兵隨其後行金輪寶前有四神導輪所
住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王
至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜
首白言善哉大王今此東方土地豐樂多諸
珍寶人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖
王於此治政我等當給使左右承受所須當

卷八

十九

第六〇册

時轉輪王語小玉言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺生偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人此即名曰我之所治時諸小玉聞是教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮地所有名曰土地沃野豐多出珍寶林水清淨平曠之處輪則周行封畫圖度東西十二由旬南北七由旬天神

於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴造此城邑金輪寶復於其城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿宮牆七重七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是造宮殿已時金輪寶在宮殿上虛空中住完具而不動轉轉輪聖王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲金輪寶成就云何白象寶成就轉輪聖王清旦於正殿上坐自然象

寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行
其首雜色六牙纖腩真金間填時王見已念
言此象賢良若善調者可中御乘即試調習
諸能悉備時轉輪王欲自試象即乘其上清
旦出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍
而言此白象寶真為我瑞我今真為轉輪聖
王是為象寶成就云何轉輪聖王紺馬寶成
就時轉輪聖王清旦在正殿上坐自然馬寶
忽現在前紺青色珠毛尾頭頸如象力能飛
行時王見已念言此馬賢良若善調者可中

御乘即試調習諸能悉備時轉輪聖王欲自
試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時
已還時轉輪王踊躍而言此紺馬寶真為我
瑞我今真為轉輪聖王是為紺馬寶成就云
何神珠寶成就時轉輪聖王於清旦在正殿
上坐自然神珠忽現在前其色清徹無有瑕
穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮
內時轉輪王欲試此珠即召四兵以此寶珠
置高幢上於夜冥中齋幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是晝轉輪

聖王踊躍而言今此神珠真爲我瑞我今真
爲轉輪聖王是爲神珠寶成就云何玉女寶
成就時玉女寶忽然出現顏色從容面貌端
正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔
冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出梅檀香口
出優鉢羅華香言語柔輒舉動安詳先起後
坐不失宜則時轉輪聖王見已無著心不暫
念況復親近時轉輪聖王見已踊躍而言此
玉女寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲
玉女寶成就云何居士寶成就時居士丈夫

忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼
能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有
主者能爲擁護其無主者取給王用時居士
寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自
能辦時轉輪聖王欲試居士寶即勅嚴船於
水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士
報曰大王小待須至岸上王尋逼言我今須
用正爾得來時居士寶被王嚴勅即於船上
長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而出
如蟲沿樹彼居士寶亦復如是內手水中寶

浴手出充滿船上而白王言向須寶用爲須
幾許時轉輪聖王見語居士言止止吾無所
須向相試耳汝今便爲供養我已時居士聞
王語已尋以寶物還投水中時轉輪聖王踊
躍而言此居士寶真爲我瑞我今真爲轉輪
聖王是爲居士寶成就云何主兵寶成就時
主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決叩詣
王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能
辦時轉輪聖王欲試主兵寶即集四兵而告
之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者

嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶
聞王語已即令四兵未集者集已集者放未
嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時轉
輪聖王見已踊躍而言此主兵寶真爲我瑞
我今真爲轉輪聖王是爲轉輪聖王七寶成
就何謂四神德卷八一者長壽不夭無能及者二
者身彊無患無能及者三者顏貌端正無能
及者四者寶藏盈溢無能及者是爲轉輪聖
王成就七寶及四功德時轉輪聖王久乃命
駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以

然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人
民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀
聖王威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子
國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願
垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自
有寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其
地平正無有荆棘坑坎埠阜亦無蚊虻蜂蠍
蠅蚤蚘蛇惡蟲石砂瓦礫自然沉沒金銀寶
玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔輒
無有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉

輪聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨
無竭生柔輒草冬夏常青樹木繁茂華果熾
盛地生輒草色如孔雀香若婆師輒如天衣
足蹈地時地凹四寸舉足還復無空缺處自
然粳米無有糠粃衆味具足時有香樹華果
茂盛其果熟時果自然裂出自然香香氣馥
熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂
出種種衣復有莊嚴樹華果熾盛其果熟時
皮殼自裂出種種莊嚴具復有鬘樹華果茂
盛其果熟時皮殼自裂出種種鬘復有器樹

華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種器復
有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種
種果復有樂器樹華果茂盛其果熟時皮殼
自裂出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達
龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大
雨如犍牛頃雨八味水潤澤周普地無停水
亦無泥淖潤澤沾洽生長草木猶如鬘師水
灑華髮使華鮮澤令不萎枯時雨潤澤亦復
如是又時於中夜後空中清明淨無雲翳海
出涼風清淨調柔觸身生樂聖王治時此閻

浮提五穀豐賤人民熾盛財寶豐饒無所匱
乏當時轉輪聖王以正治國無有阿枉修十
善行爾時諸人民亦修正見具十善行其王
久久身生重患而取命終時猶如樂人食如
小過身小不適而便命終生梵天上時王女
寶居士寶主兵寶及國土民作倡妓樂葬聖
王身其王女寶居士寶主兵寶國內士民
以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張毘次如
纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌置鐵槲
裏復以木槲重衣其外積衆香薪重衣其上

而閣維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色叅間以七寶成其塔四面各有一門周帀欄楯以七寶成其塔四面空地縱廣五由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門磳磳牆眾寶門其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕水精欄瑠璃枕瑠璃欄水精枕赤珠欄瑪瑙枕瑪瑙欄赤珠枕磳磳欄眾寶枕其金為羅網下懸銀鈴銀羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸

水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸瑪瑙鈴瑪瑙羅網懸赤珠鈴磳磳羅網懸眾寶鈴其金樹者銀葉華寶其銀樹者金葉華寶其瑠璃樹水精華葉水精樹瑠璃華葉赤珠樹者瑪瑙華葉瑪瑙樹赤珠華葉磳磳樹眾寶華葉其四園牆復有四門周帀欄楯又其牆上皆有樓閣寶臺其牆四面有樹木園林流泉浴池生種種華樹木繁茂華果熾盛眾香芬馥異鳥哀鳴其塔成已王女寶居士寶典兵寶舉國士民皆來供養此塔施諸窮乏

須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須隨
 意所與轉輪聖王威神功德其事如是

佛說長阿含經卷第十八

陸八

竹五

音釋

穠 括切 取也	各切 翅也	訓法 在市流	橫木也	古黃切	墜 丁果切	廁 初吏切	鬱單越 覺語也	佞 烏訝切	楮 食尹切	睽 失舟切	法 伯搏切
阿耨達 熱惱禱	熱惱禱	壘 力軌切	睽 失舟切	法 伯搏切	揄 食尹切	揄 食尹切	揄 食尹切	揄 食尹切	揄 食尹切	揄 食尹切	揄 食尹切

永樂北藏

長阿含經

舉 羊朱切	儻 查也	鏝 雙釜切	不平 机 無枝也	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切	臄 丑凶切
擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰	擗 而長曰

第六〇册

永樂北藏

長阿含經

第六〇册

佛說長阿含經卷第十九

聽九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

地獄品第四

佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其外復有大海水周而圍遶八千天下復有大金

佛九

剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼彼有八大地獄其一地獄有十六小地獄第一大地獄名想第二名黑繩第三名堆砌第四名叫喚第五名大叫

喚第六名燒炙第七名大燒炙第八名無間其想地獄有十六小地獄小獄縱廣五百由旬第一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五百釘四名飢五名渴六名一銅釜七名多銅釜八名石磨九名膿血十名量火十一名灰河十二名鐵丸十三名斨斧十四名豺狼十五名劒樹十六名寒冰云何名想地獄其中眾生手生鐵爪其爪長利迭相瞋忿懷毒害想以爪相毆應手肉墮想為已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自想言我今已活餘衆生

言我想汝活以是想故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想共相觸媯手執自然刀劒刀劒鋒利迭相斫刺剝鬻割身碎在地想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立彼自想言我今已活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸媯手執自然刀劒刀劒鋒利共相斫刺剝鬻割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄

其中衆生懷毒害想迭相觸媯手執油影刀其刀鋒利更相斫刺剝鬻割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸媯手執小刀其刀鋒利更相斫刺剝鬻割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣故名想地獄其中衆生久受罪已出想地獄悼惶馳走求救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有

熱風暴起吹熱黑沙來著其身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身中有黑燄起遶身迴旋還入身內受諸苦惱燒炙焦爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久受苦已出黑沙地獄悵惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄其地獄中有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手至于頭面無不周遍復使探撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵嘴蟲啣食皮肉徹骨達髓苦毒

辛酸憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄悵惶馳走求自救護到鐵釘地獄到已獄卒撲之令墮偃熱鐵上舒展其身以釘釘手釘足釘心周遍身體盡五百釘苦毒辛酸號咷呻吟餘罪未盡猶復不死久受苦已出鐵釘地獄悵惶馳走求自救護到飢餓地獄卒來問汝等來此欲何所求報言我飢獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身以鐵鈎鈎口使開銷銅灌口焦其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛苦毒辛酸

悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出
飢地獄悼惶馳走求自救護到渴地獄獄卒
問言汝等來此欲何所求報言我渴獄卒即
捉撲熱鐵上舒展其身以熱鐵鈎鈎口使開
以熱鐵丸著其口中燒其脣舌從咽至腹通
徹下過無不焦爛苦毒辛酸悲號啼哭餘罪
未盡猶復不死久受苦已出渴地獄悼惶馳
走求自救護宿罪所牽不覺忽到一銅鑊地
獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸
上下迴旋從底至口從口至底或在鑊腹身

壞爛熟譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外
爛壞罪人在鑊隨湯上下亦復如是號咷悲
叫萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已
出一銅鑊地獄悼惶馳走求自救護宿罪所
牽不覺忽至多銅鑊地獄多銅鑊地獄縱廣
五百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投鑊中隨
湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在
鑊腹舉身爛壞譬如煮豆隨湯涌沸上下迴
轉中外皆爛罪人在鑊亦復如是隨湯上下
從口至底從底至口或手足現或腰腹現或

頭面現獄卒以鐵鈎鈎取置餘鑊中號咷悲
叫苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久受苦已
出多銅鑊地獄憶惶馳走求自救護宿對所
牽不覺忽至石磨地獄石磨地獄縱廣五百
由旬獄鬼大怒捉彼罪人撲熱石上舒屐手
足以大熱石^{註九}砑其身上迴轉揩磨骨肉糜碎
膿血流出苦毒切痛悲號辛酸餘罪未盡故
使不死久受苦已出石磨地獄憶惶馳走求
自救護宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血
地獄縱廣五百由旬其地獄中有自然膿血

熱沸涌出罪人於中東西馳走膿血熱沸湯
其身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自
食之湯其脣口從咽至腹通徹下過無不爛
壞苦毒辛酸衆痛難忍餘罪未畢故使不死
久受苦已乃出膿血地獄憶惶馳走求自救
護宿罪所牽不覺忽至量火地獄量火地獄
縱廣五百由旬其地獄中有大火聚自然在
前其火燄熾獄卒瞋怒驅迫罪人手執鐵杵
以量火聚彼量火時燒其手足遍諸身體苦
毒熱痛呻吟號哭餘罪未畢故使不死久受

苦已乃出量火地獄惶惶馳走求自救護宿
對所牽不覺忽到灰河地獄灰河地獄縱廣
五百由旬深五百由旬灰河涌沸惡氣熒焯
迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫鋒
長八寸其河岸邊生長刀劍其邊皆有獄卒
豺狼又其岸上有劍樹林枝葉華實皆是刀
劍鋒刃八寸罪人入河隨波上下迴覆沉沒
鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦
痛萬端酸毒並至餘罪未畢故使不死久受
苦已乃出灰河地獄至彼岸上岸上利劍割

刺身體手足傷壞爾時獄卒問罪人言汝等
來此欲何所求罪人報曰我等飢餓獄卒即
捉罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鈎擗口洋
銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不
焦爛復有豺狼牙齒長利來啣罪人生食其
肉於是罪人爲灰河所煮利刺所刺洋銅灌
口豺狼所食已即便奔馳走上劍樹上劍樹
時劍刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絕
足蹈足絕劍刃刺身中外通徹皮肉墮落膿
血流出唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵

喙鳥啄頭骨壞師食其腦苦毒辛酸號咷悲
叫餘罪未畢故使不死還復入灰河獄中隨
派上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹皮肉
爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來
吹肌肉還復尋便起立悼惶馳走求自救護
宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄鐵丸地獄縱
廣五百由旬罪人入已有熱鐵丸自然在前
獄鬼驅捉手足爛壞舉身火燃苦痛悲號萬
毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃出
鐵丸地獄悼惶馳走求自救護宿對所牽不

覺忽至斫斧地獄斫斧地獄縱廣五百由旬
彼入獄已獄卒瞋怒捉此罪人撲熱鐵上以
熱鐵斫斫其手足耳鼻身體苦毒辛酸悲
號叫喚餘罪未盡猶復不死久受罪已出斫
斧地獄悼惶馳走求自救護宿對所牽不覺
忽至豺狼地獄九豺狼地獄縱廣五百由旬罪
人入已有群豺狼競來攬掣齧拖拽肉墮
傷骨膿血流出苦痛萬端悲號酸毒餘罪未
畢故使不死久受苦已乃出豺狼地獄悼惶
馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劒樹地

獄劍樹地獄縱廣五百由旬罪人入彼劍樹
林中有暴風起吹劍樹葉墮其身上著手手
絕著足足絕身體頭面無不傷壞有鐵喙鳥
立其頭上啄其兩目苦痛萬端悲號酸毒餘
罪未畢故使不死久受苦已乃出劍樹地獄
惴惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至寒
氷地獄寒氷地獄縱廣五百由旬罪人入已
有大寒風吹其身舉體凍瘕皮肉墮落苦毒
辛酸悲號叫喚然後命終佛告比丘黑繩大
地獄有十六小地獄周而圍遶各各縱廣五

百由旬何故名爲黑繩地獄其諸獄卒捉彼
罪人撲熱鐵上舒展其身以執鐵繩緝之使
直以熱鐵斧逐繩道斫斫彼罪人作百千段
猶如工匠以繩緝木利斧隨斫作百千段治
彼罪人亦復如是苦毒辛酸不可稱計餘罪
未畢故使不死第九是故名爲黑繩地獄復次黑
繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身
以鐵繩緝以鋸鋸之猶如工匠以繩緝木以
鋸鋸之治彼罪人亦復如是苦痛辛酸不可
稱計餘罪未畢故使不死是故名爲黑繩地

獄復次黑繩地獄捉彼罪人撲熱鐵上舒展
其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉焦骨沸
髓苦毒辛酸痛不可計餘罪未畢故使不死
故名黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵
繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起
吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦
毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死故名
黑繩復次黑繩地獄卒以熱鐵繩衣驅罪人被
之燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端不可稱計
餘罪未畢故使不死故名黑繩其彼罪人久

受苦已乃出黑繩地獄惶惶馳走求自救護
宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地
獄然後命終亦復如是佛告比丘堆砮大地
獄有十六小地獄周而圍遶各各縱廣五百
由旬何故名爲堆砮地獄其地獄中有大石
山兩兩相對罪人入中山自然合堆砮其身
骨肉糜碎山還故處猶如以木擲木彈却還
離治彼罪人亦復如是苦毒萬端不可稱計
餘罪未畢故使不死是故名曰堆砮地獄復
次堆砮地獄有大鐵象舉身火燃哮呼而來

蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦
 毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死故名
 堆砮復次堆砮地獄其中獄卒捉諸罪人置
 於磨中以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒
 辛酸不可稱計其罪未畢故使不死故名堆
 砮復次堆砮地獄九卒捉彼罪人卧大石上
 以大石砮骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬
 毒並至餘罪未畢故使不死故名堆砮復次
 堆砮獄卒取彼罪人卧鐵臼中以鐵杵擣從
 足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒

並至餘罪未畢故使不死故名堆砮其彼罪
 人久受苦已乃出堆砮地獄惶惶馳走求自
 救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒
 冰地獄然後命終亦復如是佛告比丘叫喚
 地獄有十六小地獄周匝圍遶各各縱廣五
 百由旬何故名為叫喚地獄其諸獄卒捉彼
 罪人擲大鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫
 喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死
 故名叫喚地獄復次叫喚地獄其諸獄卒取
 彼罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號

眇叫喚苦切辛酸餘罪未盡故使不死故名
叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置
大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號眇叫喚苦
痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次
叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱
湯涌沸煮彼罪人號眇叫喚苦痛辛酸餘罪
未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其
諸獄卒取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬號眇
叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫
喚久受苦已乃出叫喚地獄憚惶馳走求自

救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒
冰地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘大叫
喚地獄有十六小獄周匝圍遶何故名爲大
叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵釜中
熱湯涌沸而煮罪人號眇叫喚大叫喚苦痛
辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大
叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼
罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號眇
叫喚大叫喚苦切辛酸萬毒並至餘罪未畢
故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地

獄其諸獄卒取彼罪人置鐵鑊中熱湯涌沸
煮彼罪人號咷叫喚苦毒辛酸萬毒並至餘
罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大
叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱
湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛
酸萬毒並至故名大叫喚復次大叫喚地獄
其諸獄卒取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬號
咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未
畢故使不死故名大叫喚久受苦已乃出大
叫喚地獄慄惶馳走求自救護宿對所牽不

覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終
亦復如是佛告比丘燒炙地獄有十六小獄
周匝圍遶何故名爲燒炙地獄爾時獄卒將
諸罪人置鐵城中其城火燃內外俱赤燒炙
罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未
畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙
地獄其諸獄卒將彼罪人入鐵室內其室火
燃內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸
萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒
炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人

著鐵樓上其樓火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人擲著大鐵陶中其陶火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦毒辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄時諸獄卒取彼罪人擲大鐵上其鐵火燃中外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已乃出燒炙地獄悵惶馳走求自

救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終亦復如是佛告比丘大燒炙地獄有十六小獄周匝圍遶各各縱廣五百由旬云何名大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人置鐵城中其城火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人入鐵室中其室火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢

故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上其樓火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名曰大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵陶中其陶火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火坑火燄熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼

罪人貫鐵釵上豎著火中燒炙其身重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已然後乃出大燒炙地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘無間大地獄有十六小獄周匝圍遶各各縱廣五百由旬云何名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪疾駕火車輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落苦痛辛酸

萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無
間地獄復次無間大地獄有大鐵城其城四
面有大火起東燄至西西燄至東南燄至北
北燄至南上燄至下下燄至上燄熾迴遑無
間空處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉
焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不
死是故名爲無間地獄復次無間大地獄中
有鐵城火起洞然罪人在中火燄燎身皮肉
焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不
死是故名爲無間地獄復次大無間地獄罪

人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣彼當
走時身諸支節皆火燄出猶如力士執大草
炬逆風而走其燄熾燃罪人走時亦復如是
走欲至門門自然閉罪人蹠跌伏熱鐵地燒
炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪
未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無
間地獄其中罪人舉目所見但見惡色耳有
所聞但聞惡聲鼻有所聞但聞臭惡身有所
觸但觸苦痛意有所念但念惡法又其罪人
彈指之頃無不苦時故名無間地獄其中衆

生久受苦已從無間出憶惶馳走求自救護	宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地	獄爾乃命終亦復如是爾時世尊即說頌曰	身為不善業 口意亦不善	怖懼衣毛豎 惡意向父母	則墮黑繩獄 <small>聽九</small>	不修三善行	瞋恚懷毒害	墮叫喚地獄	造此卑陋行
斯墮想地獄	佛及諸聲聞	但造三惡業 <small>十三</small>	苦痛不可稱	苦痛不可稱	造諸雜惡行	殺生血汚手	常習衆邪見	墮大叫喚獄	常為燒炙行

燒炙諸衆生	捨於善果業	墮大燒炙獄	墮無間地獄	堆砌二叫喚	此八大地獄	小獄有十六	佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名為	僧佉若使此風來至此四天下及八萬天下	者吹此大地及諸名山須彌山王去地十里
墮燒炙地獄	善果清淨道	為極重罪行	受罪不可稱	燒炙大燒炙	洞然火光色		斯由宿惡殃		
長夜受燒炙	為衆蔽惡行	必生惡趣業	想及黑繩獄	無間為第八					

或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中彼大風力若使來者吹此天下亦復如是由有二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風酸熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆當焦枯猶如盛夏斷生輒草置於日中尋時萎枯彼風如是若使來至此世界熱氣燒炙亦復如是由此二金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多

所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至此天下者熏此衆生皆當失明由此二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山中間復有十

聽九

十四

然生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵其
 地獄中受罪衆生苦痛切身皆稱呵呵故名
 呵呵云何名奈何其地獄中受罪衆生苦痛
 酸切無所歸依皆稱奈何故名奈何云何名
 羊鳴其地獄中受罪衆生苦痛切身欲舉聲
 語舌不能轉直如羊鳴故名羊鳴云何名須
 乾提其地獄中舉獄皆黑如須乾提華色故
 名須乾提云何名優鉢羅其地獄中舉獄皆
 青如優鉢羅華故名優鉢羅云何名拘物頭
 其地獄中舉獄皆紅如拘物頭華色故名拘

物頭云何名芬陀利其地獄中舉獄皆白如
 芬陀利華色故名芬陀利云何名鉢頭摩其
 地獄中舉獄皆赤如鉢頭摩華色故名鉢頭
 摩佛告比丘喻如有箭受六十四斛滿中胡
 麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄
 受罪未竟如二十九厚雲地獄壽與一無雲地
 獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄
 壽等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽
 等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等
 如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等

如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽
等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄
壽等如二十拘物頭地獄壽與一芬陀利地
獄壽等如二十芬陀利地獄壽與一鉢頭摩
地獄壽等如二十鉢頭摩地獄壽名一中劫
如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火燄
熱熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六
十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩
目已盲無所復見瞿波梨比丘以懷惡心謗
舍利弗目捷連身壞命終墮此鉢頭摩地獄

中爾時梵王說此偈言

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言
應毀者譽 應譽者毀 口為惡業 身受其罪
技術取財 其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重
百千無雲壽 四十一雲壽 謗聖受斯殃
由心口為惡

佛告比丘 彼梵天說如是偈為真正言 佛所
印可所以者 何我今如來至真等正覺亦說
此義

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言

應毀者譽 應譽者毀 口為惡業 身受其罪
技術取財 其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重
百千無雲壽 四十一雲壽 謗聖受斯殃
由心口為惡

佛告比丘 閻浮提南大金剛山內有閻羅王

卷九

十六

宮王所治處縱廣六千由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相
和悲鳴亦復如是彼閻羅王晝夜三時有大
銅鑊自然在前若鑊出宮內王見畏怖捨出
宮外若鑊出宮外王見畏怖捨入宮內有大

獄卒捉閻羅王卧熱鐵上以鐵鈎擗口使開
洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無
不焦爛受罪訖已復與諸姝女共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是佛告比丘有三
使者云何為三一者老者二者病三者死有衆
生身行惡口言惡心念惡身壞命終墮地獄
中獄卒將此罪人詣閻羅王所到已白言此
是天使所召也唯願大王善問其辭王問罪
人言汝不見初使耶罪人報曰我不見也王
復告曰汝在人中時頗見老人頭白齒落目

視矇矇皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行身體
戰掉氣力衰微見此人不罪人言見王復告
曰汝何不自念我亦當爾彼人報言我時放
逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身
口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告
言今汝受罪非父母過非兄弟過亦非天帝
亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆
羅門過汝自有惡汝今自受時間羅王以第
一天使問罪人已復以第二天使問罪人言
云何汝不見第二天使耶對曰不見王又問

言汝本爲人時頗見人疾病困篤卧著牀褥
屎尿臭處身卧其上不能起居飲食須人百
節酸疼流淚呻吟不能言語汝見是不答曰
見王又報言汝何不自念如此病苦我亦當
爾罪人報言我時放逸不自覺知王復語言
汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令
汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過
非兄弟過亦非天帝過亦非先祖亦非知識
僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自爲惡汝
今自受時間羅王以第二天使問罪人已復

以第三天使問罪人言云何汝不見第三天使耶答曰不見王又問言汝本為人時頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食或衣棺槨或以火燒汝見是不罪人報曰實見王又報言汝何不
 自念我亦當死與彼無異罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆

羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅王以三天使具詰問已即付獄卒時彼獄卒即將罪人詣大地獄其大地獄縱廣百由旬下深百由旬爾時世尊即說偈言
 四方有四門 巷陌皆相當 以鐵為獄牆
 上覆鐵羅網 以鐵為下地 自然火醪出
 縱廣百由旬 安住不傾動 黑燄熾焮起
 赫烈難可觀 小獄有十六 火熾由行惡
 佛告比丘時閻羅王自生念言世間衆生迷惑無識身為惡行口意為惡其後命終少有

不受此苦世間衆生若能改惡修身口意爲善行者命終受樂如彼天神我若命終生人中者若遇如來當於正法中剃除鬚髮服三法衣出家修道以清淨信淨修梵行所作已辦斷除生死於現法中自身作證不受後有

爾時世尊以偈頌曰

雖見天使者	而猶爲放逸	其人常懷憂
生於卑賤處	若有智慧人	見於天使者
親近賢聖法	而不爲放逸	見受生恐懼
由生老病死	無受則解脫	生老病死盡

彼得安隱處

現在得無爲 已度諸憂畏

決定般涅槃

龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等爲四一者卵生二者胎生三者濕非九生四者化生是爲四種有四

種金翅鳥何等爲四一者卵生二者胎生三

者濕生四者化生是爲四種大海水底有娑

竭龍王宮縱廣八萬由旬宮牆七重七重欄

楯七重羅網七重行樹周而嚴飾皆七寶成

乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山

王與佉陀羅山二山中間有難陀跋難陀二
 龍王宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重
 欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶
 成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是大海
 北岸有一大樹名究羅睺摩龍王金翅鳥共
 有此樹其樹下一圍七由旬高百由旬枝葉四
 布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵生
 金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七
 重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾
 以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如

是其究羅睺摩羅樹南有胎生龍王宮胎生
 金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七
 重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾
 以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如
 是究羅睺摩羅樹西有濕生龍宮濕生金翅
 鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七
 重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七
 寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是究
 羅睺摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅鳥
 宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重

欄楯七重羅網、七重行樹周帀校飾以七寶
 成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是若卵
 生金翅鳥欲搏食龍時從兜羅睺摩羅樹東
 枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬
 取卵生龍食之九隨意自在而不能取胎生濕
 生化生諸龍若胎生金翅鳥欲搏食卵生龍
 時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披
 二百由旬取卵生龍食之自在隨意若胎生
 金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅
 搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食

之隨意自在而不能取濕生化生諸龍食也
 濕生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下
 以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生
 龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食胎生龍
 時於樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披
 四百由旬取胎生龍食之自在隨意濕生金
 翅鳥欲食濕生龍時於樹西枝飛下以翅搏
 大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之
 自在隨意而不能取化生龍食化生金翅鳥
 欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海

水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在
隨意化生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝
飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取
胎生龍食之隨意自在化生金翅鳥欲食濕
生龍時從樹西枝飛下以翅搏大海水海水
兩披八百由旬取濕生龍食之化生金翅鳥
欲食化生龍時從樹北枝飛下以翅搏大海
水海水兩披千六百由旬取化生龍食之隨
意自在是為金翅鳥所食諸龍復有大龍金
翅鳥所不能食何者是娑竭龍王難陀龍王

跋難陀龍王伊那婆羅龍王提頭賴吒龍王
善見龍王阿蘆龍王迦拘羅龍王迦毗羅龍
王阿波羅龍王迦菟龍王瞿迦菟龍王阿耨
達龍王善住龍王優睺迦波頭龍王得叉迦
龍王此諸大龍王皆不為金翅鳥之所搏食
其有諸龍近彼住者亦不為金翅鳥之所搏
食佛告比丘若有眾生奉持龍戒心意向龍
具龍法者即生龍中若有眾生奉持金翅鳥
戒心向金翅鳥具其法者便生金翅鳥中或
有眾生持兔梟戒心向兔梟具其法者墮兔

梟中若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持鹿戒或持瘧戒或持摩尼婆陀戒或持火戒或持月戒或持日戒或持水戒或持供養火戒或持苦行穢汚法彼作是念我持此瘧法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法諸苦行法我持此功德欲以生天此是邪見佛言我說此邪見人必趣二處若生地獄有墮畜生或有沙門婆羅門有如是論如是見我世間有常此實餘虛我及世間無常此實餘虛我及世間有常無常此實餘虛我及世間非

有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛非有命非無命此實餘虛無命無身此實餘虛廿九或有人言有如是廿二他死此實餘虛有言無如是廿二他死此實餘虛或言有有如是廿二他死無如是廿二他死此實餘虛又言非有非無如是廿二他死此實餘虛彼沙門婆羅門若作如是論如是見者言世是常此實餘虛者彼於行有我見

命見有身見世間見是故彼作是言我世間
 有常彼言無常者於行有我見命見身見世
 間見是故彼言我世間無常彼言有常無常
 者彼於行有我見命見身見世間見故言世
 間有常無常彼言非有常非無常者於行有
 我見命見身見世間見故言我世間非有常
 非無常彼言我世間有邊者於行有我見命
 見身見世間見故言命有邊身有邊世間有
 邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
 轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故彼

言我有邊彼言我世間無邊者於行有我見
 命見身見世間見言命無邊身無邊世間無
 邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
 轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言
 我世間無邊彼作是言此世間有邊無邊彼
 於行有我見命見身見世間見命有邊身無
 邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
 轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言
 我有邊無邊彼作是言我世間非有邊非無
 邊於行有我見命見身見世間見命身非有

邊非無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我非有邊非無邊彼言是命是身者於此身有命於餘身有命見是故言是命是身言命異身異者於此身有命見於餘身無命見是故言命異身異彼言身命非有非無者於此身無命見於餘身有命見是故言非有非無彼言無身命者此身無命見餘身無命見是故言無命無身彼言有如是他死者其人見今有身命後更有身命遊行是故言

有如是他死無如是他死者彼言今世有命後世無命是故言無如是他死有如是他死無如是他死者彼言今世命斷滅後世命遊行是故言有如是他命無如是他命非有非無如是他死者彼言今身命斷滅後身命斷滅是故言非有非無如是他死爾時世尊告諸比丘乃往過去有王名鏡面時集生盲人聚在一處而告之曰汝等生盲寧識象不對曰大王我不識不知王復告言汝等欲知象形類不對曰欲知時王即勅侍者使將象來

令衆盲子手自捫摸中有摸象得鼻者王言此是象或有摸象得其牙者或有摸象得其耳者或有摸象得其頭者或有摸象得其背者或有摸象得其腹者或有摸象得其髀者或有摸象得其膂者說九或有摸象得其跡者比四或有摸象得其尾者王皆語言此是象也時鏡面王即却彼象問盲子言象何等類其諸盲子得象鼻者言象如曲棘得象牙者言象如并得象耳者言象如箕得象頭者言象如鼎得象背者言象如丘阜得象腹者言象如壁

得象脰者言象如樹得象膂者言象如柱得象跡者言象如曰得象尾者言象如絙各各共諍迭相是非此言如是彼言不爾云云不已遂至鬪諍時王見此歡喜大笑爾時鏡面王即說頌曰
 諸盲人群集 於此競諍訟 象身本一體 異想生是非
 佛告比丘諸外道異學亦復如是不知苦諦不知集諦盡諦道諦各生異見互相是非謂已為是便起諍訟若有沙門婆羅門能如實

知苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼
 自思惟善共和合同一受同一師同一水乳
 熾然佛法樂法久住爾時世尊而說偈言
 若人不知苦 不知苦所起 亦復不知苦
 所可滅盡處 亦復不能知 滅於苦集道
 失於心解脫 世九 慧解脫亦失 不能究苦本
 生老病死原 若能諦知苦 知苦所起因
 亦能知彼苦 所可滅盡處 又能善分別
 滅苦集聖道 則得心解脫 慧解脫亦然
 斯人能究竟 苦陰之根本 盡生苦死病

受有之根原
 諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦
 集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九

音釋

斡 舉欣切 斡也 斡 古獲切 符碑切 斡 與背同
 啣 子合切 齧也 號 號胡刀切 號胡刀切 號 徒刀切 石切
 燧 燧薄紅切 燧薄紅切 燧 燧薄紅切 燧薄紅切 燧 燧薄紅切 燧薄紅切
 齧 齧在詣切 齧五結切 齧 齧在詣切 齧五結切 齧 齧在詣切 齧五結切
 瘞 瘞陸切 瘞陸切 瘞 瘞陸切 瘞陸切 瘞 瘞陸切 瘞陸切
 緝 緝昌列切 緝昌列切 緝 緝昌列切 緝昌列切 緝 緝昌列切 緝昌列切

與部 解同 同切	經 居登也 天索也	與部 禮切	經 居登也 天索也	力主 切	痿 徒冬切	足也 切	躓 徒冬切	躓 徒冬切	躓 徒冬切	直以 絕切	寬 烏貢切	燎 力弔切	蹠 徒郎切	蹠 徒郎切	蹠 徒郎切	蹠 徒郎切	蹠 徒郎切	蹠 徒郎切	蹠 徒郎切
----------------	-----------------	----------	-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

佛說長阿含經卷第二十

聽十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

阿須倫品第六

佛告比丘須彌山北大海水底有羅呵阿須倫城縱廣八萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫王所治小城當大城中名輪輸摩跋吒縱廣六萬由旬

其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是於其城內別立義堂名曰七尸利沙堂牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾七寶所成義堂下基純以碑礫其柱梁純以七寶其堂中柱圍千由旬高萬由旬當此柱下有正法座縱廣七由旬雕文刻鏤七寶所成堂有四戶周市欄楯階庭七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周市校飾七寶所成乃至衆鳥相和而鳴亦復如是其義堂北有阿須倫宮殿縱廣萬由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂東有園林名曰娑羅縱廣萬由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂南有一園林名曰極妙縱廣萬由旬如娑羅園其義堂西有一園林名曰睽摩

縱廣萬由旬亦如娑羅園林其義堂北有一園林名曰樂林縱廣萬由旬亦如娑羅園林娑羅極妙二園中間生晝度樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其睽摩樂林二園中間有跋難陀池其水清涼無有垢穢寶塹七重周市砌厠七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾七寶所成又其池中生四種華華葉縱廣一由旬香氣流

布亦一由旬根如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜無數衆鳥相和而鳴又其池邊有七重階亭門牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫王臣下宮殿有縱廣萬由旬者有九千八千極小宮殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮

牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂北有七寶階道入於宮中復有階道趣娑羅園復有階道趣極妙園復有階道趣睽摩園復有階道趣樂林園復有階道趣晝度樹復有階道趣跋難陀池復有階道趣大臣宮殿復有階道趣小阿須倫宮殿若阿須倫王欲詣娑羅園遊觀時即念毗摩質多阿須倫王毗摩質多阿須倫王復自念言羅呵阿須倫王念我即自莊嚴駕乘寶車

無數大衆侍從圍遶詣羅呵阿須倫王前於
一面立時阿須倫王復念彼羅呵阿須倫王
彼羅呵阿須倫王復自念言今王念我即自
莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵
王前於一面立時阿須倫王復念睽摩羅阿
須倫王睽摩羅阿須倫王復自念言今王念
我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶
詣羅呵王前於一面立時王復念大臣阿須
倫大臣阿須倫復自念言今王念我即自莊
嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王

前於一面立時王復念小阿須倫小阿須倫
復自念言今王念我即自莊嚴與諸大衆詣
羅呵王前於一面立時羅呵王身著寶衣駕
乘寶車與無數大衆前後圍遶詣娑羅林中
有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有
自然風吹華散地華至於滕時羅呵王入此
園已共相娛樂一日二日乃至七日娛樂訖
已便還本宮其後遊觀極妙園林睽摩園林
樂園林亦復如是時羅呵王常有五大阿須
倫侍衛左右一名捉持二名雄力三名武夷

四名頭首五名摧伏此五大阿須倫常侍衛
左右其羅呵王宮殿在大海水下海水在上
四風所持一名住風二名持風三名不動四
名堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲去阿
須倫宮一萬由旬終不墮落阿須倫王福報

功德威神如是

四天王品第七

佛告比丘須彌山王東千由旬提頭賴吒天
王城名賢上縱廣六千由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶

成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌
山南千由旬有毗樓勒天王城名善見縱廣
六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥
相和而鳴亦復如是須彌山西千由旬有毗
樓博叉天王城名周羅善見縱廣六千由旬
其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周
匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是須彌山北千由旬有毗沙門天王
王有三城一名可畏二名天敬三名衆歸各

各縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無
數衆鳥相和而鳴亦復如是衆歸城北有園
林名加毗延頭縱廣四十由旬園牆七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七
寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是園
城中間有池名那隣尼縱廣四十由旬其水
清澄無有垢穢以七寶塹厠砌其邊七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶所成
中生蓮華青黃赤白雜色光照半由旬其香

芬熏聞半由旬又其華根大如車轂其汁流
出色白如乳味甘如蜜乃至無數衆鳥相和
悲鳴亦復如是除日月宮殿諸四天王宮殿
縱廣四十由旬宮牆七重七重欄楯七重羅
網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有四十
由旬二十由旬極小縱廣五由旬從衆歸城
有寶階道至賢上城復有階道至善見城復
有階道至周羅善見城復有階道至可畏城
天敬城復有階道至伽毗延頭園復有階道

至隣尼池復有階道至四天王大臣宮殿若
毗沙門天王欲詣伽毗延頭園遊觀時即念
提頭賴天王提頭賴天王復自念言今毗沙
門天王念我即自莊嚴駕乘寶車與無數捷
沓和神前後圍遶詣毗沙門天王前於一面
立時毗沙門王復念毗樓勒天王毗樓勒天
王復自念言今毗沙門王念我即自莊嚴駕
乘寶車與無數究槃荼神前後圍遶詣毗沙
門天王前於一面立毗沙門王復念毗樓博
又毗樓博又復自念言今毗沙門天王念我

即自莊嚴駕乘寶車無數龍神前後圍遶詣
毗沙門王前於一面立毗沙門王復念四天
王大臣四天王大臣復自念言今毗沙門王
念我即自莊嚴駕乘寶車無數諸天前後導
從詣毗沙門天王前於一面立時毗沙門天
王即自莊嚴著寶飾衣駕乘寶車與無數百
千天神詣伽毗延頭園有自然風吹門自開
有自然風吹地令淨有自然風吹華散地華
至於膝時王在園共相娛樂一日二日乃至
七日遊觀訖已還歸本宮毗沙門王常有五

大鬼神侍衛左右一名般闍樓二名檀陀羅三名醯摩跋陀四名提偈羅五名修逸路摩此五鬼神常隨侍衛毗沙門王福報功德威神如是

忉利天品第八

佛告比丘須彌山王頂上有三十三天城縱廣八萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成城高百由旬上廣六十由旬城門高六十由旬廣三十由旬相去五百由旬有一門其一門有五百

鬼神守衛衛護三十三天金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其大城內復有小城縱廣六萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成城高百由旬廣六十由旬城門相去五百由旬高六十由旬廣三十由旬一一城門有五百鬼神侍衛門側守護三十三天金城銀門銀城金門水精城瑠璃門瑠璃城水精門赤珠城瑪瑙門瑪瑙城赤珠門碑礫城衆寶門其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕水精欄

第七

七

瑠璃枕瑠璃欄水精枕赤珠欄瑠璃枕瑠璃
欄赤珠枕碑礫欄衆寶枕其欄楯上有寶羅
網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴
瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤
珠羅網懸瑠璃鈴瑠璃羅網懸赤珠鈴碑礫
羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華
實其銀樹者銀根銀枝金葉華實其水精樹
水精根枝瑠璃華葉其瑠璃樹瑠璃根枝水
精華葉其赤珠樹赤珠根枝瑠璃華葉瑠璃
樹者瑠璃根枝赤珠華葉碑礫樹者碑礫根

枝衆寶華葉其七重城城有四門門有欄楯
七重城上皆有樓閣臺觀周市園遶有園林
浴池生衆寶華雜色叅間寶樹行列華果繁
茂香風四起悅可衆心鳧鷹鴛鴦異類奇鳥
無數千種相和而鳴其小城外中間有伊羅
鉢龍宮縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯
七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃
至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善見城
內有善法堂縱廣百由旬七重欄楯七重羅
網七重行樹周市校飾以七寶成其堂下基

純以真金上覆瑠璃其堂中柱圍十由旬高
百由旬其堂柱下敷天帝御座縱廣一由旬
雜色間廁以七寶成其座柔輦輦若天衣夾
座兩邊左右十六座堂有四門周帀欄楯以
七寶成其堂階道縱廣五百由旬門郭七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
善見堂北有帝釋宮殿縱廣千由旬宮牆七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾
以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如

是善見堂東有園林名曰麤澀縱廣千由旬
圍牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周
帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是麤澀園中有二石塚天金校飾一
名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔輦
輦若天衣善見宮南有園林名曰畫樂縱廣
千由旬圍牆七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相
和而鳴亦復如是其園內有二石塚七寶所
成一名畫二名善畫各縱廣五十由旬其塚

柔輒輒若天衣善見堂西有園林名雜縱廣
千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周市校飾七寶所成乃至無數衆鳥相
和而鳴亦復如是其園中有二石堞一名善
見二名順善見天金校飾七寶所成各縱廣
五十由旬其堞柔輒輒若天衣善見堂北有
園林名曰大喜縱廣千由旬園牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園
中有二石梁一名喜二名大喜磔磔校飾縱

廣五十由旬其堞柔輒輒若天衣其麤澀園
畫樂園中間有難陀池縱廣百由旬其水清
澄無有垢穢七重寶塹周市砌厠欄楯七重
七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成其
池四面有四梯陞周市欄楯間以七寶乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其池中生
四種華青黃赤白紅縹雜色間厠其一華葉
蔭一由旬香氣氤氳一由旬根如車轂其
汁流出色白如乳味甘如蜜其池四面復有
園林其雜園林大喜園林二園中間有樹名

畫度圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹外空亭縱廣五百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其餘忉利天宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有縱廣九百八百極小百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是諸小天宮

縱廣百由旬有九十八十極小至十二由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝圍遶以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是善見堂北有二階道至帝釋宮殿善見堂東有二階道至麤澀園復有階道至畫樂園觀復有階道至雜園中復有階道至大喜園復有階道至大喜池復有階道至畫度樹復有階道至三十三天宮復有階道至諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮若天帝釋欲至麤澀園中遊觀時即念三十三天臣

三十三天臣即自念言今帝釋念我即莊嚴
駕乘寶車與無數衆前後圍遶至帝釋前於
一面立帝釋復念其餘諸天諸天念言今帝
釋念我即自莊嚴與諸天衆相隨至帝釋前
於一面立帝釋復念伊羅鉢龍王伊羅鉢龍
王復自念言今帝釋念我龍王即自變身出
三十三頭一一頭有六牙一一牙有七浴池
一一浴池有七大蓮華有百一葉一一華葉
有七玉女鼓樂弦歌拈儻其上時彼龍王作
此化已詣帝釋前於一面立時釋提桓因著

衆寶飾瓔珞其身坐伊羅鉢龍王第一頂上
其次兩邊各有十六天王在龍頂上次第而
坐時天帝釋與無數諸天眷屬圍遶詣麤澀
園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨
有自然風吹華散地衆華積聚華十一至于膝時
天帝釋於賢善賢二石塚上隨意而坐三十
三王各次第坐復有諸天不得侍從見彼園
觀不得入園五欲娛樂所以者何斯由本行
功德不同復有諸天得見園林而不得入不
得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德

不同復有諸天得見得入不得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得入得見五欲娛樂所以者何斯由本行功德同故遊戲園中五欲自娛一日二日至於七日相娛樂已各自還宮彼天帝釋遊觀畫樂園雜園大喜園時亦復如是何故名之為麤澀園入此園時身體麤澀何故名為畫樂園入此園時身體自然有種種畫色以為娛樂何故為雜園常以月八日十四日十五日除阿須倫女放諸姪女與諸天子雜錯遊戲

是故名為雜園何故名為大喜園入此園時娛樂歡喜故名大喜何故名為善法堂於此堂上思惟妙法受清淨樂故名善法堂何故名為畫度樹此樹有神名曰漫陀常作妓樂以自娛樂故名畫度又彼大樹枝條四布華葉繁茂如大寶雲故名畫度釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛何等為十一名因陀羅二名瞿夷三名毗樓四名毗樓婆提五名陀羅六名婆羅七名耆婆八名靈醯堯九名物羅十名難頭釋提桓因有大神力威德

如是閻浮提人所貴水華優鉢羅華鉢頭摩
華拘物頭華分陀利華頭乾頭華柔軟香潔
其陸生華解脫華蘆蔔華婆羅陀華須曼周
那華婆師華童女華拘那尼鬱單越弗于逮
龍宮金翅鳥宮水陸諸華亦復如是阿須倫
宮水中生華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華
分陀利華柔軟香潔陸生華殊好華頻浮華
大頻浮華伽伽利華大伽伽利華曼陀羅華
大曼陀羅華四天王三十三天燄摩天兜率
天化自在天他化自在天所貴水陸諸華亦

復如是天有十法何等為十一者飛去無限
數二者飛來無限數三者去無礙四者來無
礙五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉六者
身無不淨大小便利七者身無疲極八者天
女不產九者天目不眴十者身隨意色好青
則青好黃則黃赤白衆色隨意而現此是諸
天十法人有七色云何為七有人金色有人
火色有人青色有人黃色有人赤色有人黑
色有人白色諸天阿須倫有七色亦復如是
諸比丘螢火之明不如燈燭燈燭之明不如

炬火炬火之明不如積火積火之明不如四
 天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光明四天王
 宮殿城郭瓔珞衣服身色光明不如三十三
 天光明三十三天光明不如燄摩天光明燄
 摩天光明不如兜率天光明兜率天光明不
 如化自在天光明化自在天光明不如他化
 自在天光明他化自在天光明不如梵迦夷
 天宮殿衣服身色光明梵迦夷天宮殿衣服
 身色光明不如光音天光明光音天光明不
 如遍淨天光明遍淨天光明不如果實天光

明果實天光明不如無想天光明無想天光
 明不如無造天光明無造天光明不如無熱
 天光明無熱天光明不如善見天光明善見
 天光明不如大善見天光明大善見天光明
 不如色究竟天光明色究竟天光明不如地
 自在天光明地自在天光明不如佛光明從
 螢火光至佛光明合集爾所光明不如苦諦
 光明集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求
 光明者當求苦諦集諦滅諦道諦光明當作
 是學當作是修閻浮提人身長三肘半衣長

七肘廣三肘半瞿耶尼弗于逮人身亦三肘
 半衣長七肘廣三肘半鬱單越人身長七肘
 衣長十四肘廣七肘衣重一兩阿須倫身長
 一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六銖四
 天王身長半由旬衣長一由旬廣半由旬衣
 重半兩忉利天身長一由旬衣長二由旬廣
 一由旬衣重六銖餤摩天身長二由旬衣長
 四由旬廣二由旬衣重三銖兜率天身長四
 由旬衣長八由旬廣四由旬衣重一銖半化
 自在天身長八由旬衣長十六由旬廣八由

旬衣重一銖他化自在天身長十六由旬衣
 長三十二由旬廣十六由旬衣重半銖自上
 諸天各隨其身而著衣服閻浮提人壽命百
 歲少出多減瞿耶尼人壽二百歲少出多減
 弗于逮人壽三百歲少出多減鬱單越人盡
 壽千歲無有增減聽十餤鬼壽七萬歲少出多減
 龍金翅鳥壽一劫或有減者阿須倫壽千
 歲少出多減四天王壽天五百歲少出多減
 忉利天壽天千歲少出多減餤摩天壽天二
 千歲少出多減兜率天壽天四千歲少出多

減化自在天壽天八千歲少出多減他化自在天壽天萬六千歲少出多減梵迦夷天壽命一劫或有減者光音天壽命二劫或有減者遍淨天壽命三劫或有減者果實天壽命四劫或有減者無想天壽命五百劫或有減者無造天壽命千劫或有減者無熱天壽命二千劫或有減者善見天壽命三千劫或有減者大善見天壽命四千劫或有減者色究竟天壽命五千劫或有減者空處天壽命萬劫或有減者識處天壽命二萬一千劫或有

減者不用處天壽命四萬二千劫或有減者有想無想天壽命八萬四千劫或有減者齊此為衆生齊此為壽命齊此為世界齊此名為生老病死往來所趣界陰入聚也佛告比丘一切衆生以四食存何謂為四卷十揣細滑食為第一觸食為第二念食為第三十五識食為第四彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麩麵魚肉以為揣食衣服洗浴為細滑食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麩麵魚肉以為揣食衣服洗浴為細滑食鬱單越人唯食自然粳

米天味具足以爲揣食衣服洗浴爲細滑食
龍金翅鳥食鼃鼃魚鱉以爲揣食洗浴衣服
爲細滑食阿須倫食淨揣食以爲揣食洗浴
衣服爲細滑食四天王忉利天燄摩天兜率
天化自在天他化自在天食淨揣食以爲揣
食洗浴衣服爲細滑食自上諸天以禪定喜
樂爲食何等衆生觸食卵生者觸食何等衆
生念食有因念得存諸根增長壽命不絕是
爲念食何等識食地獄衆生及無色天是名
識食閻浮提人以金銀珍寶穀帛奴僕治生

販賣以自生活瞿耶尼人以牛羊珠寶市易
生活弗于逮人以穀帛珠璣市易自活鬱單
越人無有市易治生自活閻浮提人有婚姻
往來男娶女嫁瞿耶尼人弗于逮人亦有婚
姻男娶女嫁鬱單越人無有婚姻男娶女嫁
金翅鳥阿須倫亦有婚姻男女嫁娶四天王
忉利天乃至他化自在天亦有婚姻男娶女
嫁自上諸天無復男女閻浮提人男女交會
身身相觸以成陰陽瞿耶尼弗于逮鬱單越
人亦身身相觸以成陰陽龍金翅鳥亦身身

相觸以成陰陽阿須倫身身相近以氣成陰陽四天王忉利天亦復如是燄摩天相近以成陰陽兜率天執手成陰陽化自在天熟視成陰陽他化自在天暫視成陰陽自上諸天無復媯欲若有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終此後識滅泥犁初識卷十生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終墮畜生中此後識滅畜生初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終墮餓鬼

中此後識滅餓鬼初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終得生人中此後識滅人中識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終生四天王天此後識滅四天王天識初生因識有名色因名色有六入彼天初生如此人間一二歲兒自然化現在天膝上坐彼天即言此是我子由行報故自然智生即自念言我由何行今生此間即復自念我昔於人間身行善口言善意

念善由此行故今得生天我設於此命終復
生人間者當淨身口意倍復精懃修諸善行
兒生未久便自覺飢當其兒前有自然寶器
盛天百味自然淨食若福多者飯色為白其
福中者飯色為青其福下者飯色為赤彼兒
以手拊飯著口中食自消化如酥十七投火彼兒
食訖方自覺渴有自然寶器盛甘露漿其福
多者漿色為白其福中者漿色為青其福下
者漿色為赤其兒所飲漿自消化如酥投火
彼兒飲食已訖身體長大與餘天等即入浴

池沐浴澡洗以自娛樂自娛樂已還出浴池
詣香樹下香樹曲躬手取眾香以自塗身復
詣劫貝衣樹樹為曲躬取種種衣著其身上
復詣莊嚴樹樹為曲躬取種種莊嚴以自嚴
身復詣鬘樹樹為曲躬取鬘貫首復詣器樹
樹為曲躬即取寶器復詣果樹樹為曲躬取
自然果或食或含或漉汁而飲復詣樂器樹
樹為曲躬取天樂器以清妙聲和弦而歌向
諸園林彼見無數天女鼓樂弦歌語笑相向
其天遊觀遂生染著視東忘西視西忘東其

初生時口自念言我由何行今得生此當其
遊戲觀時盡忘此念於是便有姝女侍從若
有衆生身行善口言善意念善身壞命終生
忉利天此後識滅彼初識生因識有名色因
名色有六入彼天初生如閻浮提二三歲兒
自然化現在天膝上彼天即言此是我男此
是我女亦復如是或有衆生身口意善身壞
命終生餓摩天其天初生如閻浮提三四歲
兒或有衆生身口意善身壞命終生兜率天
其天初生如此世間四五歲兒或有衆生身

口意善身壞命終生化自在天其天初生如
此世間五六歲兒或有衆生身口意善身壞
命終生他化自在天其天初生如此世間六
七歲兒亦復如是佛告比丘半月三齋云何
爲三月八日齋十四日齋十五日齋是爲三
齋何故於月八日齋第十常以月八日四天王告
使者言汝等案行世間觀視萬民知有孝順
父母敬順沙門婆羅門宗事長老齋戒布施
濟諸窮乏者不爾時使者聞王教已遍案行
天下知有孝順父母宗敬沙門婆羅門恭順

長者持戒守齋布施窮乏者具觀察已見諸
世間不孝父母不敬師長不修齋戒不濟窮
乏者還白王言大王世間孝順父母敬事師
長淨修齋戒施諸窮乏者甚少甚少爾時四
天王聞已愁憂不悅答言咄此為哉世人多
惡不孝父母不事師長不修齋戒不施窮乏
減損諸天眾增益阿須倫眾若使者見世間
有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏
者則還白天王言世間有人孝順父母敬事
師長勤修齋戒施諸窮乏者四天王聞已即

大歡喜唱言善哉我聞善言世間若能孝
順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏增益
諸天眾減損阿須倫眾何故於十四日齋十
四日齋時四天王告太子言汝當案行天下
觀察萬民知有孝順父母敬事師長勤修齋
戒布施貧乏者不四太子受王教已十九即案行天
下觀察萬民知有孝順父母宗敬師長勤修
齋戒布施貧乏者具觀察已見諸世間有不
孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏者還
白王言天王世間孝順父母敬事師長淨修

齋戒濟諸窮乏者甚少甚少四天王聞已愁
憂不悅言咄此爲哉世人多惡不孝父母不
事師長不修齋戒不濟貧乏減損諸天衆增
益阿須倫衆太子若見世間有孝順父母敬
事師長勤修齋戒布施貧乏者即還白天言
天王世間有人孝順父母敬順師長勤修齋
戒施諸窮乏者四天王聞已即大歡喜唱言
善哉我聞善言世間能有孝事父母宗敬師
長勤修齋戒布施貧乏增益諸天衆減損阿
須倫衆是故十四日齋何故於十五日齋十

五日齋時四天王躬身自下案行天下觀察
萬民世間寧有孝順父母宗敬師長勤修齋
戒布施貧乏者不見世間人多不孝父母不
事師長不勤齋戒不施貧乏時四天王詣善
法殿白帝釋言大王當知世間衆生多不孝
父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及
忉利諸天聞已愁憂不悅言咄此爲哉世人
多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不施窮
乏減損諸天衆增益阿須倫衆四天王若見
世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施

窮乏者還詣善法堂白帝釋言世人有孝順
父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者帝釋
及忉利諸天聞是語已皆大歡喜唱言善哉
世間能有孝順父母敬事師長勤修齋戒布
施窮乏者增益諸天衆減損阿須倫衆以是
故十五日齋戒是故有三齋爾時帝釋欲使
諸天倍生歡喜即說偈言
常以月八日 十四十五日 受化修齋戒
其人與我同
佛告比丘帝釋說此偈非爲善受非爲善說

我所不可所以者何彼天帝釋媿怒癡未盡
未脫生老病死憂悲苦惱我說其人未離苦
本若我比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重
擔自獲已利盡諸有結平等解脫如此比丘
應說此偈

常以月八日 十四十五日 受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘彼比丘說此偈者乃名善受乃名
善說我所印可所以者何彼比丘媿怒癡盡
已脫生老病死憂悲苦惱我說其人離於苦

本佛告比丘一切人民所居舍宅皆有鬼神
無有空者一切街巷四衢道中屠兒市肆及
丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨
所依即以為名依人名人依村名村依城名
城依國名國依土名土依山名山依河名河
佛告比丘一切樹木極小如車軸者皆有鬼
神依止無有空者一切男子女人初始生時
皆有鬼神隨逐擁護若其死時彼守護鬼攝
其精氣其人則死佛告比丘設有外道梵志
問言諸賢若一切男女初始生時皆有鬼神

隨逐守護其欲死時彼守護鬼神攝其精氣
其人則死者今人何故有為鬼神所觸燒者
有不為鬼神所觸燒者設有此問汝等應答
彼言世人為非法行邪見顛倒作十惡業如
是人輩若百若干乃有一神護耳譬如群牛
群羊若百若干一人守牧彼亦如是為非法
行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若干
乃有一神護耳若有人修行善法見正信行
具十善業如是一人有百千神護譬如國王
國王大臣有百千人衛護一人彼亦如是修

行善法具十善業如是一人有百千神護以是緣故世人有為鬼神所觸燒者有不為鬼神所觸燒者佛告比丘閻浮提人有三事勝瞿耶尼人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝瞿耶尼瞿耶尼人有三事勝閻浮提何等為三一者多牛二者多羊三者多珠玉以此三事勝閻浮提閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇

猛強記佛出其土以此三事勝弗于逮弗于逮有三事勝閻浮提何等為三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙以此三事勝閻浮提閻浮提有三事勝鬱單越何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝鬱單越鬱單越復有三事勝閻浮提何等為三一者無所繫屬二者無有我所三者定壽千歲以此三事勝閻浮提人閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻

浮提何等為三一者長壽二者身大三者他
 作自受以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以
 上三事勝龍金翅鳥龍金翅鳥復有三事勝
 閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者
 宮殿以此三事勝閻浮提閻浮提以上三事
 勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等
 為三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮
 殿清淨以此三事勝閻浮提閻浮提人以上
 三事勝四天王四天王復有三事勝閻浮提
 何等為三一者長壽二者端正三者多樂以

此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝
 忉利天餓摩天兜率夫化自在天他化自在
 天此諸天復有三事勝閻浮提何等為三一
 者長壽二者端正三者多樂佛告比丘欲界
 衆生有十二種何等為十二一者地獄二者
 畜生三者餓鬼四者人五者阿須倫六者四
 天王七者忉利天八者餓摩天九者兜率天
 十者化自在天十一者他化自在天十二者
 魔天色界衆生有二十二種一者梵身天二
 者梵輔天三者梵衆天四者大梵天五者光

天六者少光天七者無量光天八者光音天
九者淨天十者少淨天十一者無量淨天十
二者遍淨天十三者嚴飾天十四者小嚴飾
天十五者無量嚴飾天十六者嚴勝果實天
十七者無想天十八者無造天十九者無熱
天二十者善見天二十一者大善見天二十
二者阿迦尼吒天無色界衆生有四種何等
爲四一者空智天二者識智天三者無所有
智天四者有想無想智天佛告比丘有四大
天神何等爲四一者地神二者水神三者風

神四者火神音者地神生惡見言地中無水
火風時我知此地神所念即往語言汝當生
念言地中無水火風耶地神報言地中實無
水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無
水火風所以者何地中有水火風但地大多
故地大得名佛告比丘我時爲彼地神次第
說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之
論欲爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示
清淨梵行我時知其心淨柔輒歡喜無有陰
蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦

苦滅諦苦出要諦演布開示爾時地神即於
座上遠塵離垢得法眼淨譬如淨潔白衣易
受染色彼亦如是信心清淨遠得法眼無有
狐疑見法決定不墮惡趣不向餘道成就無
畏而白我言我今歸依佛歸依法歸依僧盡
形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒聽我於正
法中爲優婆夷佛告比丘昔者水神生惡見
言水中無地火風時地神知彼水神心生此
見往語水神言汝實起此見言水中無地火
風耶答曰實爾地神語言汝勿起此見謂水

中無地火風所以者何水中有地火風但水
大多故水大得名時地神即爲說法除其惡
見示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨
上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行時
地神知彼水神其心柔軟歡喜信解淨無陰
蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦
苦滅諦苦出要諦演布開示時彼水神即遠
塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易爲受色
彼亦如是信心清淨得法眼淨無有狐疑決
定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白地

神言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不
殺不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲
優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言火中
無地水風時地神水神知彼火神心生此見
共語火神言汝實起此見耶答曰實爾二神
語言汝勿起此見所以者何火中有地水風
但火大多故火大得名耳時二神即爲說法
除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲
爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨
梵行二神知彼火神其心柔軟歡喜信解淨

無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦
集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼火神
即遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易爲
受色彼亦如是信心清淨逮得法眼無有狐
疑決定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏
白二神言我今歸依佛法聖衆盡形壽不殺
不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲優
婆夷佛告比丘昔者風神生惡見言風中無
地水火地水火神知彼風神生此惡見往語
之言汝實起此見耶答曰實爾三神語言汝

勿起此見所以者何風中有地水火但風大
多故風大得名耳時三神即爲說法除其惡
見示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨
上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行三
神知彼風神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋
易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦
滅諦苦出要諦演布開示時彼風神即遠塵
離垢得法眼淨譬如淨潔白衣易爲受色彼
亦如是信心清淨逮得法眼無有狐疑決定
得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白三神

言我今歸依佛法聖衆盡形壽不殺不妄不
婬不欺不飲酒願聽我於正法中爲優婆夷
慈心一切不嫉衆生佛告比丘雲有四種云
何爲四一者白色二者黑色三者赤色四者
紅色其白色者地大偏多其黑色者水大偏
多其赤色者火大偏多其紅色者風大偏多
其雲去地或十里二十里三十四至四千
里除劫初復時雲上至光音天電有四種云
何爲四東方電名身光南方電名難毀西方
電名流燄北方電名定明以何緣故虛空雲

中有此電光有時身光與難毀相觸有時身光與流燄相觸有時身光與定明相觸有時難毀與流燄相觸有時難毀與定明相觸有時流燄與定明相觸以是緣故虛空雲中有電光起復以何緣虛空雲中有雷聲起虛空雲中有時地大與水大相觸有時地大與火大相觸有時地大與風大相觸有時水大與火大相觸有時水大與風大相觸以是緣故虛空雲中有雷聲起相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑云何爲五一者雲有雷

電占謂當雨以火大多故燒雲不雨是爲占師初迷惑緣二者雲有雷電占謂當雨有大風起吹雲四散入諸山間以此緣故相師迷惑三者雲有雷電占謂當雨時大阿須倫接攪浮雲置大海中^{第十}以是因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂當雨而雲師^{廿七}放逸媮亂竟不降雨以此因緣相師迷惑五者雲有雷電占謂當雨而世間衆庶非法放逸汚清淨行慳貪嫉妬所見顛倒故使天不降雨以此因緣相師迷惑是爲五因緣相師占雨不可

定知

佛說長阿含經卷第二十

音釋

雕都聊切鏤也鏤虛候切埒丁果切縹音沼切
 也色氛氣熈文切於云拈反變切蒼青白
 也蒼職廉切眴翰閏切揣徒官切龜愚袁切鼉
 徒蒲北切河

佛說長阿含經卷第二十一

禍一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三災品第九

佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何為四一者世間災漸起壞此世時中間長久無量無限不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迥遠不可以日月歲數而稱計也三者天地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已

久住不壞不可以日月歲數而稱計也是為四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也佛告比丘世有三災云何為三一者火災二者水災三者風災有三災上際云何為三一者光音天二者遍淨天三者果實天若火災起時至光音天光音天為際若水災起時至遍淨天遍淨天為際若風災起時至果實天果實天為際云何為火災火災始欲起時此世間人皆行正法正見不倒修十善行此法時有人得第二禪者即躡身上昇於

虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢
當知無覺無觀第二禪樂第二禪樂時世間
人聞此聲已仰語彼言善哉善哉唯願爲我
說無覺無觀第二禪道時空中聞其語已即
爲說無覺無觀第二禪道此世間人聞彼說
已即修無覺無觀第二禪道身壞命終生光
音天是時地獄衆生罪畢命終來生人間復
修無覺無觀第二禪身壞命終生光音天畜
生餓鬼阿須倫四天王忉利天餓天兜率天
化自在天他化自在天梵天衆生命終來生

人間修無覺無觀第二禪身壞命終生光音
天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫乃
至梵天皆盡當於爾時先地獄盡然後畜生
盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿
須倫盡已四天王盡四天王盡已忉利天盡
忉利天盡已炎摩天盡炎摩天盡已兜率天
盡兜率天盡已化自在天盡化自在天盡已
他化自在天盡他化自在天盡已梵天盡梵
天盡已然後人盡無有遺餘人盡無餘已此
世敗壞乃成爲災其後天不降雨百穀草木

自然枯死佛告比丘以是當知一切行無常
變易朽壞不可恃怙有為諸法甚可厭患當
求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起
吹大海水海水深八萬四千由旬吹使兩披
取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由
旬安日道中緣此世間有二日出二日出已
令此世間所有小河沃澮渠流皆悉乾竭佛
告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫
之道其後久久有大黑風暴起海水深八萬

四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山
半去地四萬二千由旬安日道中緣此世間
有三日出三日出已此諸大水恒河耶婆那
河婆羅河阿夷羅婆提河阿摩怯河辛陀河
故舍河皆悉乾竭無有遺餘以是當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可
厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑
風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取
日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間
有四日出四日出已此諸世間所有眾源淵

池善見大池阿耨達大池四方陀延池優鉢
羅池拘物頭池分陀利池縱廣五十由旬皆
盡乾竭以是故知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫
之道其後久久有大黑風暴起吹大海水使
令兩披取日宮殿置於須彌山半安日道中
緣此世間有五日出五日出已大海水稍減
百由旬至七百由旬以是可知一切行無常
變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當
求度世解脫之道是時大海稍盡餘有七百

由旬六百由旬五百由旬四百由旬乃至百
由旬在以是可知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫
之道時大海水稍稍減盡至七由旬六由旬
五由旬乃至一由旬在佛告比丘以是當知
一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲
甚可厭患當求度世解脫之道其後海水稍
盡至七多羅樹六多羅樹乃至一多羅樹佛
告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫

之道其後海水轉淺七人六人五人四人三人二人一人至腰至膝至于踣踣佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後海水猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸盡不漬人指佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙深八萬四千由旬令著兩岸飄取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世

間有六日出六日出已其四天下及八萬天下諸山大山須彌山王皆煙起焦然猶如陶家初然陶時六日出時亦復如是佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙八萬四千由旬令著兩岸飄取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有七日出七日出已此四天下及八萬天下諸山大山須彌山王皆悉洞然猶如陶家然竈燄起七日出時亦復

如是佛告比丘以此當知一切行無常變易
朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度
世解脫之道此四天下及八萬天下諸山須
彌山皆悉洞然一時四天王宮忉利天宮炎
摩天兜率天化自在天他化自在天梵天宮
亦皆洞然佛告比丘是故當知一切行無常
變易朽壞不可恃怙凡諸有為法甚可厭患
當求度世解脫之道此四天下乃至梵天火
洞然已風吹火燄至光音天彼初生天子見
此火燄皆生怖畏言咄此何物先生諸天語

後生天言勿怖畏也彼火曾來齊此而止以
念前火光故名光音天此四天下乃至梵天
火洞然已須彌山王漸漸頽落百由旬二百
由旬至七百由旬佛告比丘以是當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可
厭患當求度世解脫之道此四天下乃至梵
天火洞然已其後大地及須彌山盡無灰燼
是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其
此大地火燒盡已地下水盡水下風盡是故

當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸
有為甚可厭患當求度世解脫之道佛告比
丘火災起時天不復雨百穀草木自然枯死
誰當信者獨有見者自當知耳如是乃至地
下水盡水下風盡誰當信者獨有見者自當
知耳是為火災云何火劫還復其後久久有
大黑雲在虛空中至光音天周遍降雨滴如
車輪如是無數百千歲雨其水漸長高無數
百千由旬乃至光音天時有四大風起持此
水住何等為四一名住風二名持風三名不

動四名堅固其後此水稍減百千由旬無數
百千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽
吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在
於空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此
因緣有梵迦夷天宮其水轉減至無數百千
萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水
令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空
中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣
有他化自在天宮其水轉減至無數千萬由
旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動

鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有化自在天宮其水轉減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有兜率天宮其水轉減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮由此因緣有炎摩天宮其水轉減至無數百千由旬水上有沫深六十萬八千由旬其

邊無際譬如此間衆源流水水上有沫彼亦如是以何因緣有須彌山有亂風起吹此水沫造須彌山高十六萬八千由旬廣八萬四千由旬四寶所成金銀水精瑠璃以何因緣有四阿須倫宮殿其後亂風吹大水沫於須彌山四面起大宮殿縱廣各八萬由旬自然變成七寶宮殿復何因緣有四天王宮殿其後亂風吹大水沫於須彌山半四萬二千由旬自然變成七寶宮殿以是故名爲四天王宮以何因緣有忉利天宮其後亂風吹大水

沫於須彌山上自然變成七寶宮殿復以何緣有加陀羅山其後亂風起吹大水沫去須彌山不遠自然化成寶山下根入地四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無際雜色間廁七寶所成以是緣故有加陀羅山復以何緣有伊沙山其後亂風吹大水沫去伽陀羅山不遠自然變成伊沙山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是緣故有伊沙山其後亂風吹大水沫去伊沙山不遠自然變成樹辰陀羅

山高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有樹辰陀羅山其後亂風吹大水沫去樹辰陀羅山不遠自然變成阿般尼樓山高六千由旬縱廣六千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣故有阿般尼樓山其後亂風吹大水沫去阿般尼樓山不遠自然變成尼隣陀羅山高三千由旬縱廣三千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有尼隣陀羅山其後亂風吹大水沫去尼隣陀羅山不遠自

然變成比尼陀山高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有比尼陀山其後亂風吹大水沫去比尼陀山不遠自然變成金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有金剛輪山何故有一月有七日宮殿其後亂風吹大水沫自然變成一月宮殿七日宮殿雜色叅間七寶所成爲黑風所吹還到本處以是因緣有日月宮殿其後亂風吹大水沫自然變成四天下及八萬

天下以是因緣有四天下及八萬天下其後亂風吹大水沫在四天下及八萬天下表自然變成大金剛輪山高十六萬八千由旬縱廣十六萬八千由旬其邊無限金剛堅固不可毀壞以是因緣有大金剛輪山其後久久有自然雲遍滿空中周遍大雨滴如車輪其水瀰漫沒四天下與須彌山等其後亂風吹地爲大坑澗水盡入中因此爲海以是因緣有四大海水海水鹹苦有三因緣何等爲三一者有自然雲遍滿虛空至光音天周遍降

雨洗濯天宮滌蕩天下從梵迦夷天宮他化自在天宮下至炎摩天宮四天下八萬天下諸山大山須彌山王皆洗濯滌蕩其中諸處有穢惡鹹苦諸不淨汁下流入海合為一味故海水鹹二者昔有大仙人禁呪海水長使鹹苦人不得飲是故鹹苦三者彼大海水雜衆生居其身長大或百由旬二百由旬至七百由旬呼噏吐納大小便中故海水鹹是為火災佛告比丘云何為水災水災起時此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善

行已時有人得無喜第三禪者踊身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無喜第三禪樂無喜第三禪樂時世間人聞此聲已仰語彼言善哉善哉願為我說無喜第三禪道時空中人聞此語已即為演說無喜第三禪道此世間人聞其說已即修第三禪道身壞命終生遍淨天爾時地獄衆生罪畢命終來生人間復修第三禪道身壞命終生遍淨天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天炎摩天兜率天化自在天他化自在

天梵天光音天衆生命終來生人間修第三
禪道身壞命終生遍淨天由此因緣地獄道
盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至光音天趣
皆盡當於爾時先地獄盡然後畜生盡畜生
盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡
已四天王盡四天王盡已忉利天盡忉利天
盡已炎摩天盡炎摩天盡已兜率天盡兜率
天盡已化自在天盡化自在天盡已他化自
在天盡他化自在天盡已梵天盡梵天盡已
光音天盡光音天盡已然後人盡無餘人盡

無餘已此世間敗壞乃成爲災其後久久有
大黑雲暴起上至遍淨天周遍大雨純雨熱
灰其水沸涌煎熬天上諸天宮殿皆悉消盡
無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無
有遺餘光音天宮亦復如是以此可知一切
行無常爲變易法不可恃怙有爲諸法甚可
厭患當求度世解脫之道其後此雨復浸梵
迦夷天宮煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置
於火中無有遺餘梵迦夷宮亦復如是其後
此雨復浸他化自在天化自在天兜率天炎

摩天宮煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘彼諸天宮亦復如是其後此雨復浸四天下及八萬天下諸山大山須彌山王煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘彼亦如是是故當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此水煎熬大地盡無餘已地下水盡水下風盡是故當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道佛告比

丘齊遍淨天宮煎熬消盡誰當信者獨有見者乃能知耳梵迦夷宮煎熬消盡乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者乃當知耳是為水災云何水災還復其後久久有大黑雲充滿虛空至遍淨天周遍降雨滴如車軸如是無數百千萬歲其水漸長至遍淨天有四大風持此水住何等為四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水稍減無數百千由旬四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛

空中自然變成光音天宮七寶校飾由此因緣有光音天宮其水轉減無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然變成梵迦夷天宮七寶校飾如是乃至海水一味鹹苦亦如火災復時是為水災佛告比丘云何為風災風災起時此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行時有人得清淨護念第四禪於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢護念清淨第四禪樂護念清淨第四禪樂時此

世人聞其聲已仰語彼言善哉善哉願為我說護念清淨第四禪道時空中人聞此語已即為說第四禪道此世間人聞其說已即修第四禪道身壞命終生果實天爾時地獄眾生罪畢命終來生人間復修第四禪身壞命終生果實天畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天眾生命終來生人間修第四禪身壞命終生果實天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天趣皆盡爾時地獄先盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓

鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四
天王盡已如是展轉至遍淨天盡遍淨天盡
已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞
乃成爲災其後久久有大風起名曰大僧伽
乃至果實天其風四布吹遍淨天宮光音天
宮使宮宮相拍碎稱一若粉塵猶如力士執二銅
釘釘釘相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是
以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙
凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其
後此風吹梵迦夷天宮他化自在天宮宮宮

相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士執二銅
釘釘釘相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是
以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙
凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其
後此風吹化自在天宮兜率天宮炎摩天宮
宮宮相拍碎若粉塵無有遺餘猶如力士執
二銅釘釘釘相拍碎盡無餘彼宮如是碎盡
無餘以是當知一切行無常爲變易法不可
恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之
道其後此風吹四天下及八萬天下諸山大

山須彌山王置於虛空高百千由旬山山相
拍碎若粉塵猶如力士手執輕糠散於空中
彼四天下須彌諸山碎盡分散亦復如是以
是可知一切行無常爲變易法不可恃怙凡
諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後
風吹大地盡地地下水盡水下風盡是故當知
一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲
甚可厭患當求度世解脫之道佛告比丘遍
淨天宮光音天宮宮宮相拍碎若粉塵誰當
信者獨有見者乃能知耳如是乃至地下水

盡水下風盡誰能信者獨有見者乃能信耳
是爲風災云何風災還復其後久久有大黑
雲周遍虛空至果實天而降大雨滴如車軸
霖雨無數百千萬歲其水漸長至果實天時
有四風持此水住何等爲四一名住風二名
持風三名不動四名堅固其後此水漸漸稍
減無數百千由旬其水四面有大風起名曰
僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹其
水在於空中自然變成遍淨天宮雜色叅間
七寶所成以此因緣有遍淨天宮其水轉減

無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤
波起沫積聚風吹其水在於空中自然變成
光音天宮雜色參間七寶所成乃至海水一
味鹹苦亦如火災復時是為風災是為三災
是為三復

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪時釋提
桓因命忉利諸天而告之曰汝等今往與彼
共戰若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五
繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸

天受帝釋教已各自莊嚴時毗摩質多羅阿
須倫命諸阿須倫而告之曰汝等今往與彼
共戰若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛將
詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩
質多羅阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿
須倫眾遂共戰鬪諸天得勝阿須倫退時忉
利諸天捉阿須倫王以五繫繫縛將詣善法
堂所示天帝釋時阿須倫王見天上快樂生
慕樂心即自念言此處殊勝可即居止用復
還歸阿須倫宮為發此念時五繫即得解五

樂在前若阿須倫生念欲還詣本宮殿五繫
還縛五樂自去時阿須倫所被繫縛轉更牢
固魔所繫縛復過於是計吾我人為魔所縛
不計吾我人魔縛得解受我為縛受愛為縛
我當有為縛我當無為縛有色為縛無色為
縛有色無色為縛我有想為縛無想為縛有
想無想為縛我為大患為癱為刺是故賢聖
弟子知我為大患為癱為刺捨吾我想修無
我行觀彼我為重擔為放逸為有當有我是
有為當無我是有為有色是有為無色是有

為有色無色是有為有想是有為無想是有
為有想無想是有為為大患為刺為瘡是故
賢聖弟子知有為為大患為刺為瘡故捨有
為為無為行佛告比丘昔者諸天與阿須倫
共鬪時釋提桓因命忉利天而告之曰汝等
今往與阿須倫福一共鬪若得勝者捉毗摩質多十五
羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲
觀之時忉利諸天受帝釋教已各自莊嚴時
毗摩質多阿須倫復命諸阿須倫而告之曰
汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因

以五繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸
阿須倫受毗摩質多阿須倫教已各自莊嚴
於是諸天阿須倫眾遂共戰鬪諸天得勝阿
須倫退忉利諸天捉阿須倫以五繫繫縛將
詣善法堂所示天帝釋時天帝釋彷彿遊行
善法堂上阿須倫王遙見帝釋於五繫中惡
口罵詈時天帝釋傍侍者於天帝前即說偈
言
天帝何恐懼 自現已劣弱 須質面毀罵
嘿聽其惡言

時天帝釋即復以偈答侍者曰
彼亦無大力 我亦不恐懼 如何大智士
與彼無智諍
爾時侍者復作偈頌白帝釋言
今不折愚者 恐後轉難忍 宜加以杖捶
使愚自改過
時天帝釋復作偈頌答侍者曰
我常言智者 不應與愚諍 愚罵而智嘿
則為勝彼愚
爾時侍者復作偈頌白帝釋言

天王所以嘿 恐損智者行

而彼愚騃人

謂王懷怖畏 愚不自付量

謂可與王敵

沒死來觸突 欲王如牛退

時天帝釋復作偈頌答侍者曰

彼愚無知見 謂我懷恐畏

我觀第一義

忍嘿為最上初一 惡中之惡者

於瞋復生瞋十六

能於瞋不瞋 為戰中最上

夫人有二緣

為己亦為他 衆人有諍訟

不報者為勝

夫人有二緣 為己亦為他

見無諍訟者

反謂為愚騃 若人有大力

能忍無力者

此力為第一 於忍中最上 愚自謂有力

此力非為力 如法忍力者 此力不可沮

佛告比丘爾時天帝釋豈異人乎勿造斯觀

時天帝釋即我身是也我於爾時修習忍辱

不行卒暴常亦稱讚能忍辱者若有智人欲

弘吾道者當修忍嘿勿懷忿諍佛告比丘昔

者初利諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因語

質多阿須倫言卿等何為嚴飾兵仗懷怒害

心共戰諍為今當共汝講論道義知有勝負

時質多阿須倫語帝釋言正使捨諸兵仗止

於諍訟共論議者誰知勝負帝釋教言但共
論議今汝眾中我天眾中自有智慧知勝負
者時阿須倫語帝釋言汝先說偈帝釋報言
汝是舊天汝應先說爾時質多阿須倫即為
帝釋而作頌曰

第十一

十七

今不折愚者 恐後轉難忍 宜加以杖捶
使愚自改過

時阿須倫說此偈已阿須倫眾即大歡喜高
聲稱善唯諸天眾嘿然無言時阿須倫王語
帝釋言汝次說偈爾時帝釋即為阿須倫而

說偈言

我常言智者 不應與愚諍 愚罵而智嘿
即為勝彼愚

時天帝釋說此偈已忉利諸天皆大歡喜舉
聲稱善時阿須倫眾嘿然無言爾時天帝語

阿須倫言汝次說偈時阿須倫復說偈言

天王所以嘿 恐損智者行 而彼愚駭人

謂王懷怖畏 愚不自忖量 謂可與王敵

沒死來觸突 欲王如牛退

時阿須倫王說此偈已阿須倫眾踊躍歡喜

與聲稱善時忉利天眾嘿然無言時阿須倫
王詔帝釋言汝次說偈時天帝釋為阿須倫
而說偈言

彼愚無知見 謂我懷恐懼 我觀第一義
忍嘿為最上 惡中之惡者 於瞋復生瞋

能於瞋不瞋 為戰中最上 夫人有二緣

為已亦為他 眾人為諍訟 不報者為勝

夫人有二緣 為已亦為他 見無諍訟者

反謂為愚駭 若人有大力 能忍無力者

此力為第一 於忍中最上 愚自謂有力

此力非為力 如法忍力者 此力不可沮
釋提桓因說此偈已忉利天眾踊躍歡喜舉
聲稱善阿須倫眾嘿然無言時天眾阿須倫
眾各小退却自相謂言阿須倫王所說偈頌
有所觸犯起刀劍讎生鬪訟根長諸怨結樹
三有本天帝釋所說偈者無所觸^一媯不起刀
劍不生鬪訟不長怨結絕三有本天帝所說
為善阿須倫所說不善諸天為勝阿須倫負
佛告比丘爾時釋提桓因豈異人乎勿造斯
觀所以者何即我身是我於爾時以柔輒言

勝阿須倫衆佛告比丘昔者諸天復與阿須倫共鬪時阿須倫勝諸天不如時釋提桓因乘千輻寶車怖懼而走中路見睽婆羅樹上有一椽椽有兩子即以偈頌告御者言此樹有二鳥 汝當迴車避 正使賊害我

勿傷二鳥命

爾時御者聞天帝釋偈已尋便住車迴避樹鳥爾時車徑向阿須倫阿須倫衆逢見寶車迴向其軍即相謂言今天帝釋乘千輻寶車迴向我衆必欲還鬪不可當也阿須倫衆即使

退散諸天得勝阿須倫退佛告比丘爾時帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者何即我身是也我於爾時於諸衆生起慈愍心諸比丘汝等於我法中出家修道宜起慈心哀愍黎庶佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪爾時諸天得勝阿須倫退時天帝釋十九戰勝還宮更造一堂名曰最勝東西長百由旬南北廣六十由旬其堂百一間間有七交露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人釋提桓因亦不憂供給諸玉女衣被飲食莊飾之具隨

本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂故曰最勝堂又千世界中所有堂觀無及此堂故名最勝佛告比丘昔者阿須倫自生念言我有大威德神力不少而忉利天日月諸天常在虛空於我頂上遊行自在今我寧可取彼日月以爲耳璫自在遊行耶時阿須倫王瞋恚熾盛即念捶打阿須倫捶打阿須倫即復念言今阿須倫王念我我等當速莊嚴即勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前於

一面立時王復念舍摩黎阿須倫舍摩黎阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前在一面立時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫即自念言今王念我我等宜速莊嚴即勅左右備具兵仗駕乘寶車與

無數阿須倫衆前後導從往詣王前於一面
立時王復念諸小阿須倫諸小阿須倫復自
念言今王念我我等宜速莊嚴即自莊嚴備
具兵仗與無數衆相隨往詣王前於一面立
時羅呵阿須倫王即自莊嚴身著寶鎧二十駕乘
寶車與無數百千阿須倫衆兵仗嚴事前後
圍遶出其境界欲往與諸天共鬪爾時難陀
龍王跋難陀龍王以身纏遶須彌山七布震
動山谷薄布微雲滴滴稍雨以尾打大海水
海水波涌至須彌山頂時忉利天即生念言

今薄雲微布滴滴稍雨海水波涌乃來至此
將是阿須倫欲來戰鬪故有此異瑞耳爾時
海中諸龍兵衆無數巨億皆持戈矛弓矢刀
劍重被寶鎧器仗嚴整逆與阿須倫共戰若
龍衆勝時即逐阿須倫入其宮殿若龍衆退
龍不還宮即驕趣伽樓羅鬼神所而告之曰
阿須倫衆欲與諸天共戰我往逆鬪彼今得
勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時
諸鬼神聞龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被
寶鎧與諸龍衆共阿須倫鬪龍得勝時即逐

阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退
驕走持華鬼神界而告之言阿須倫衆欲與
諸天共鬪我等逆戰彼今得勝汝等當備諸
兵仗衆共併力與彼共戰諸持華鬼神既聞
龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共
併力與阿須倫鬪若得勝時即逐阿須倫入
其宮殿若不如時不還本宮即退驕走常樂
鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共鬪
我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗與我
併力共彼戰鬥時諸常樂鬼神聞是語已即

自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿
須倫鬪若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若
不如時不還本宮即退驕走四天王而告之
曰阿須倫衆欲與諸天共鬪我等逆戰彼今
得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰
時四天王聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重
被寶鎧衆共併力與阿須倫共鬪若得勝時
即逐阿須倫入其宮殿若不如者四天王即
詣善法講堂白天帝釋及忉利諸天言阿須
倫欲與諸天共鬪今忉利諸天當自莊嚴備

諸兵仗衆共併力往共彼戰時天帝釋命一侍天而告之曰汝持我聲往告炎摩天兜率天化自在天他化自在天子言阿須倫王與無數衆欲來戰鬥今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰鬥時彼侍天受帝釋教已即詣炎摩天乃至他化自在天持天帝釋聲而告之曰彼阿須倫無數衆欲來戰鬥今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰鬥時炎摩天子聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無數巨億百千天衆前後圍遶在

須彌山東面住時兜率天子聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無數巨億百千天衆圍遶在須彌山南面住時化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山西面住時他化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山北住時十一天帝釋即念十二三十三天忉利天三十三天忉利天即自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴即勅左右備諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍遶詣帝釋前於一面立時天帝釋復念餘忉利諸天餘

忉利諸天即自念言今帝釋念我我等宜速
莊嚴即勅左右備諸兵仗駕乘寶車與無數
巨億諸天衆前後圍遶詣帝釋前於一面立
時帝釋復念妙匠鬼神妙匠鬼神即自念言
今帝釋念我我宜速莊嚴即勅左右備諸兵
仗駕乘寶車無數千衆前後圍遶詣帝釋前
立時帝釋復念善住龍王善住龍王即自念
言今天帝念我我今宜往即詣帝釋前立時
帝釋即自莊嚴備諸兵仗身被寶鎧乘善住
龍王頂上與無數諸天鬼神前後圍遶自出

天宮與阿須倫共鬪所謂嚴兵仗刀劍矛稍
弓矢斲斤鉞斧旋輪縹索兵仗鎧器以七寶
成復以鋒刃加阿須倫身其身不傷但刃觸
而已阿須倫衆執持七寶刀劍矛稍弓矢斲
斤鉞斧旋輪縹索以鋒刃加諸天身但觸而
已不能傷損如是欲行諸天共阿須倫鬪緣
欲因如是

佛說長阿含經卷第二十一

音釋

沃澮古沃古澮切 伏注伏水也澮澮恃也 踣瓦切 蹀兩旁曰蹀 恃依恃止也
 亦恃也 躑躑躅也 蹀蹀躞也 蹀蹀躞也 恃恃也 恃恃也 恃恃也
 蝸蝸也 漬疾也 類杜回也 墜推也 燼徐刃切 涸各下切
 飾校飾謂推校嚴飾也 間初間古切 廁初間古切 燼徐刃切 涸各下切
 謂問錯瀾漫瀾漫武移切大水貌漫呼喻 胡切出息也胡切出息也 衍衍光切 呼呼喻
 許及切入息也許及切入息也 卒卒報沒切 捶捶打音
 貌貌也 愚愚也 暴暴也 捶捶打音
 也也 觸觸也 趣趣也 斷斷也
 頂頂也 擊擊也 趣趣也 斷斷也
 亦亦也 又又也 遇遇也 向向也 斷斷也

永樂北藏

長阿含經

斤斤也 稍稍也 鉞鉞也 斧斧也
 居居也 銀銀也 竹竹也 角角也 切切也 削削也 也也 斤斤也 鉞鉞也 斧斧也
 所所也 角角也 切切也 牙牙也 屬屬也 鉞鉞也 斧斧也
 也也 斧斧也 方方也 武武也 切切也 大大也 斧斧也

第六〇册

永樂北藏

長阿含經

第六〇冊

佛說長阿含經卷第二十二

禍二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫
二名穀貴劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此

禍二

世間人本壽四萬歲其後稍減壽二萬歲其
後復減壽萬歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽
三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減
其後人壽稍減當壽十歲是時女人人生五月
行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜

諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊
稗是時有上服錦綾繒絹劫貝芻摩皆無復
有唯有麤織草衣爾時此地純生荆棘蚊虻
蜂蠍蛇毒蟲金銀瑠璃七寶珠玉自然沒
地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡
不復聞有十善之名乃無善名況有行善者
爾時人有不孝父母不敬師長能為惡者則
得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師
長能為善者則得供養人所敬待彼人為惡
更得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶

如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲相殺猶如獵師見彼羣鹿但欲殺之無一善念其人如是但欲相殺無一善念爾時此地溝澗溪谷山陵堆阜無一平地時人行來恐怖惶懼衣毛爲豎時七日中有刀劍劫起時人手執草木瓦石皆變成刀劍刀劍鋒利所擬皆斷展轉相害其中有點慧者見刀兵相害恐怖逃走避入山林坑澗無人之處七日藏避心口自言我不害人人勿害我其人於七日中食草木根以自存活過七日已還出

山林時有一人得共相見歡喜而言今見生人今見生人猶如父母與一子別久乃相見歡喜踊躍不能自勝彼亦如是歡喜踊躍不能自勝是時人民於七日中哭泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀時人身壞命終皆墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋忿害心相向無慈仁故是爲刀兵劫佛告比丘云何爲飢餓劫爾時人民多行非法邪見顛倒爲十惡業以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莖稈云何爲飢餓爾時人民

收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存命是
為飢餓復次飢餓時其人於街巷市里屠殺
之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自
活是為白骨飢餓復次飢餓劫時所種五穀
盡變成草木時人取華煮汁而飲復次飢餓
時草木華落覆在土下時人掘地取華煮食
以是自存是為草木飢餓爾時衆生身壞命
終墮餓鬼中所以者何斯由其人於飢餓劫
中常懷慳貪無施惠心不肯分割不念厄人
故也是為飢餓劫佛告比丘云何為疾疫劫

爾時世人修行正法正見不顛倒見具十善
行他方世界有鬼神來此間鬼神放逸姪亂
不能護人他方鬼神侵燒此世間人搥打捶
杖接其精氣使人心亂驅逼將去猶如國王
勅諸將帥有所守護餘方有賊寇來侵燒此
放逸之人劫於村國此亦如是他方世界有
鬼神來取此世間人搥打捶杖接其精氣驅
逼將去佛告比丘正使此間鬼神不放逸姪
亂他方世界有大力鬼神來此間鬼神畏怖
避去彼大力鬼神侵燒此人搥打捶杖接其

精氣殺之而去譬如國王若王大臣遣諸將帥使守衛人民將帥清慎無有放逸他方有強猛將帥人兵衆多來破村城掠奪人物彼亦如是正使此間鬼神不敢放逸他方世界有大力鬼神來此間鬼神恐怖避去彼大鬼神侵燒此人搗打捶杖接其精氣殺之而去時疾疫劫中人民身壞命終皆生天上所以者何斯由時人慈心相向展轉相問汝病差不身安隱不以此因緣得生天上是故名爲疾疫劫是爲三中劫也

世本緣品第十二
佛告比丘火災過已此世天地還欲成時有餘衆生福盡行盡命盡於光音天命終生空梵處於彼生染著心愛樂彼處願餘衆生共生彼處發此念已有餘衆生福行命盡於光音天身壞命終生空梵處時先生梵天即自念言我是梵王大梵天王無造我者我自然有無所承受於千世界最得自在善諸義趣富有豐饒能造化萬物我即是一切衆生父母其後來諸梵復自念言彼先梵天即是梵

王大梵天王彼自然有無造彼者於千世界
最尊第一無所承受善諸義趣富有豐饒能
造萬物是衆生父母我從彼有彼梵天王顏
貌容狀常如童子是故梵王名曰童子或有
是時此世還成世間衆生多有生光音天者
自然化生歡喜為食身光自照神足飛空安
樂無礙壽命長久其後此世忽變成大水周
遍彌滿當於爾時天下大闇無有日月星辰
晝夜亦無歲月四時之數其後此世還欲變
時有餘衆生福盡行盡命盡從光音天命終

來生此間皆悉化生歡喜為食身光自照神
足飛空安樂無礙久住此間爾時有無男女
尊卑上下亦無異名衆共生世故名衆生是
時此地有自然地水出凝停於地猶如醍醐
時地味出亦復如是猶如生酥味甜如蜜其
後衆生以手試嘗知為何味初嘗覺好遂生
味著如是展轉嘗之不已遂生貪著便以手
搗漸成揣食揣食不已餘衆生見復效食之
食之不已時此衆生身體羸澀光明轉滅無
復神足不能飛行時未有日月衆生光滅是

時天地大闇如前無異其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由旬使令兩披飄取日宮殿著須彌山半安日道中東出西沒周旋天下第二日宮從東出西沒時衆生有言是昨日也或言非昨日也第三日宮繞須彌山東出西沒彼時衆生言定是一日日者義言是前明因是故名爲日日有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天金所成玻璃間廁二分天金純真無雜內外清徹光明遠照一分玻璃純真無雜內

外清徹光明遠照日宮殿縱廣五十由旬宮牆及地薄如葦籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝校飾以七寶成金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆碼磤門碼磤牆赤珠門磤磤牆衆寶門衆寶牆磤磤門又其欄楯金欄銀枕銀欄金枕瑠璃欄水精枕水精欄瑠璃枕赤珠欄碼磤枕碼磤欄赤珠枕衆寶欄磤磤枕磤磤欄衆寶枕金網銀鈴銀網金鈴水精網瑠璃鈴瑠璃網水精鈴赤珠網碼磤鈴

碼碯網赤珠鈴磔磔網眾寶鈴眾寶網磔磔
鈴其金樹者銀葉華實銀樹者金葉華實瑠
璃樹者水精華實水精樹者瑠璃華實赤珠
樹者碼碯華實碼碯樹者赤珠華實磔磔樹
者眾寶華實眾寶樹者磔磔華實宮牆四門
門有七塔周市欄楯樓閣臺觀園林浴池次
第相比生眾寶華行行相當種種果樹華葉
雜色樹香芬馥周流四遠雜類眾鳥相和而
鳴其日宮殿為五風所持一曰持風二曰養
風三曰受風四曰轉風五曰調風日天子所

止正殿純金所造高十六由旬殿有四門周
市欄楯日天子座縱廣半由旬七寶所成清
淨柔軟猶如天衣日天子自身放光照于金
殿金殿光出照于日宮日宮出光照四天下
日天子壽天五百歲子孫相承無有間異其
宮不壞終于一劫日宮行時其日天子無有
行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行
時無數百千諸大天神在前導從歡樂無倦
好樂捷疾因是日天名為捷疾日天子身出
千光五百光下照五百光傍照斯由宿業功

德故有千光是故天子名為千光宿業功德云何或有一人供養沙門婆羅門濟諸窮乏施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨其所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由彼種種無數法喜光明因緣善心歡喜如剎利王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以此因緣身壞命終為日天子得日宮殿有千光明故言善業得千光明以何等故名為宿業光明或有人不殺生不盜不邪淫不欺不兩舌惡口妄言綺語不貪取不

瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜受樂彼十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終為日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業光明復以何緣名千光明或有人不殺不盜不淫不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終為日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優波摩日宮殿

六月南行日行三十里極南不過閻浮提日北行亦復如是以何緣故日光焰熱有十因緣何等爲十一者須彌山外有佉陀羅山高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲一緣日光焰熱二者佉陀羅山表有伊沙陀山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲二緣日光焰熱三者伊沙陀羅山表有樹提陀羅山上高萬二千由旬縱廣萬二千由旬周匝

無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲三緣日光焰熱四者去樹提陀羅山表有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲四緣日光焰熱五者善見山表有馬祀山高三千由旬縱廣三千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲五緣日光焰熱六者去馬祀山表有尼彌陀羅山高千二百由旬縱廣千二百由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲六緣日光焰熱七者去尼

彌陀羅山表有調伏山高六百由旬縱廣六
百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而
生熱是爲七緣日光焰熱八者去調伏山表
有金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬周
帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲
八緣日光焰熱復次上萬由旬有天宮殿名
爲星宿瑠璃所成日光照彼觸而生熱是爲
九緣日光焰熱復次日宮殿光照於大地觸
而生熱是爲十緣日光焰熱爾時世尊以偈
頌曰

以此十因緣 日名爲千光 光明焰熾熱
佛日之所說
佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光
而冷有十三緣雖光而冷云何爲十三一者
須彌山佉陀羅山中間有水廣八萬四千由
旬周帀無量其水生雜華優鉢羅華拘物頭
摩華分陀利須乾提華日光所照觸而生冷
是爲一緣日光爲冷二者佉陀羅山伊沙陀
羅山中間水四萬二千由旬縱廣四萬二千
由旬周帀無量有水生諸雜華日光所照觸

而生冷是爲二緣日光爲冷三者伊沙陀羅山去樹提陀羅山中間有水廣二萬一千由旬周市無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲三緣日光爲冷善見山樹提山中間有水廣萬二千由旬周市無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲四緣日光爲冷五者喜見照馬祀山中間有水廣六千由旬生諸雜華日光所照觸而生冷是爲五緣日光爲冷六者馬祀山尼彌陀羅山中間有水廣千二百由旬周市無量生諸雜華日光所照觸而

生冷是爲六緣日光爲冷尼彌陀羅山調伏山中間有水廣六百由旬周市無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲七緣日光爲冷調伏山金剛輪山中間有水廣三百由旬周市無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲八緣日光爲冷金剛輪山閻浮提地中間有水日光所照觸而生冷是爲九緣日光爲冷閻浮提地河少拘耶尼地水多日光所照觸而生冷是爲十緣日光爲冷拘耶尼河水弗于逮水多日光所照觸而生冷是爲十一緣

日光爲冷弗于逮河少鬱單越河多日光所照觸而生冷是爲十二緣日光爲冷復次日宮殿光照大海水日光所照觸而生冷是爲十三緣日光爲冷佛時頌曰
以此十三緣 日名爲千光 其光明清冷

佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時圓質盈虧光明損減是故月宮名之爲損月有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天銀瑠璃所成二分天銀純真無雜內外清徹

光明遠照一分瑠璃純真無雜內外清徹光明遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地薄如葦籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴其宮殿爲五風所持一曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調風月天子所止正殿瑠璃所造高十六由旬殿有四門周市欄楯月天子坐縱廣半由旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣月天子身放光明照瑠璃殿瑠璃殿光照于月宮月宮

光出照四天下月天子壽天五百歲子孫相承無有異繼其宮不壞終于一劫月宮行時其月天子無有行意言我行住常以五欲自相娛樂月宮行時無數百千諸大天神常在前導歡樂無倦好樂捷疾因是月天名爲捷疾月天子身出千光明五百光下照五百光傍照斯由宿業功德故有此光明是故月天子名曰千光宿業功德云何世間有人供養沙門婆羅門施諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨意所須不逆人

意供養持戒諸賢聖人由是種種無數法喜善心光明如刹刹王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以是因緣身壞命終爲月天子月宮殿有千光明故言善業得千光明復以何業得千光明世間有人不殺不盜不邪淫不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜快樂彼行十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終爲月天子居月

宮殿有千光明以是因緣故名善業千光復以何緣得千光明世間有人不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終爲月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名憂婆摩若日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提是時月宮殿半南行不過閻浮提月北行亦復如是以前緣故月宮殿小小損減有三因緣故月宮殿小小損減一者月出於維是爲一緣

故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著青服隨次而上住處則青是故月減是爲二緣月日日減復次日宮有六十光光照於月宮朕使不現是故所朕之處月則損減是爲三緣月光損減復以何緣月光漸滿有三因緣月光漸滿何等爲三一者月向正方是故月光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月天子以十五日處中而坐共相娛樂明光遍照過諸天光故光普滿猶如衆燈燭中燃大炬火過諸燈明彼月天子亦復如是以十五日在大

衆中過絕衆明其光獨照亦復如是三者日
天子雖有六十光照於月宮十五日時月天
子能以光明逆照使不掩翳是爲三因緣月
宮圓滿無有損減復以何緣月有黑影以閻
浮樹影在於月中故月有影佛告諸比丘心
當如月清涼無熱十二至檀越家專念不亂復以
何緣有諸江河因日月有熱因熱有灸因灸
有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣
世間有五種子有大亂風從不敗世間吹種
子來生此國一者根子二者莖子三者節子

四者囊中子五者子子是爲五子以此因緣
世間有五種子出此閻浮提日中時弗于逮
日沒拘耶尼日出鬱單越夜半拘耶尼日中
閻浮提日沒鬱單越日出弗于逮夜半鬱單
越日中拘耶尼日沒弗于逮日出閻浮提夜
半若弗于逮日中鬱單越日沒閻浮提日出
拘耶尼夜半閻浮提東方弗于逮爲西方閻
浮提爲西方拘耶尼爲東方拘耶尼爲西方
鬱單越爲東方鬱單越爲西方弗于逮爲東
方所以閻浮地名閻浮者下有金山高二十

由旬圍閻浮樹生故得名為閻浮金閻浮樹
其果如葷其味如蜜樹有五大觚四面四觚
上有一觚其東觚果乾闥婆所食其南觚者
七國人所食一曰拘樓國二曰拘羅婆三名
毗提四名善毗提五名曼陀六名婆羅七名
娑梨其西觚果海蟲所食其北觚果者禽獸
所食其上觚果者星宿天所食七大國北有
七大黑山一曰裸土二曰白鵠三曰守宮四
者仙山五者高山六者禪山七者土山此七
黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一

名善帝二名善光三名守宮四名仙人五者
護宮六者伽那那七者增益佛告比丘劫初
衆生食地味已久住於世其食多者顏色麤
悴其食少者顏色光潤然後乃知衆生顏色
形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以
其心存彼我懷諍競故地味銷竭又地皮生
狀如薄餅色味香潔爾時衆生聚集一處懊
惱悲泣拊膺而言咄哉為禍今者地味忽不
復現猶如今人得盛美味稱言美善後復失
之以為憂惱彼亦如是憂惱悔恨後食地皮

漸得其味其食多者顏色麤悴其食少者顏色潤澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地皮銷竭其後復有地膚出轉更麤厚色如天華軟若天衣其味如蜜時諸衆生復取共食久住於世食之多者顏色轉損食少者顏色光澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地膚銷竭其後復有自然粃米無有糠糲不加調和備衆美味爾時衆

生聚集而言吐哉為禍今者地膚忽然不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉爾時衆生亦復如是懊惱悲歎其後衆生便共取粃米食之其身麤醜有男女形互相瞻視遂生欲想共在屏處為不淨行餘衆生見言咄此為非云何衆生共衆生有如是事彼行不淨男子者見他訶責即自悔過言我所為非即身投地其彼女人見其男子以身投地悔過不起女人即便送食餘衆生見問女人言汝持此食欲以與誰答曰彼悔過衆生墮不善行

者我送食與之因此言故世間便有不善夫
主之名以送飯與夫因名為妻其後衆生遂
為姪洑不善法增為自障蔽遂造屋舍以此
因緣故始有舍名其後衆生姪洑轉增遂成
夫妻有餘衆生壽行福盡從光音天命終來
生此間在母胎中因此世間有處胎名爾時
先造瞻婆城次造迦尸波羅柰城其次造王
舍城日出時造即日出時成以此因緣世間
便有城郭郡邑王所治名爾時衆生初食自
然杭米時朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨復無

有莖稈時有衆生默自念言日日刈獲疲勞
我為今當併取以供數日即時併獲積數日
糧餘人於後語此人言今可相與共取糧米
此人答曰我已先積不須更取汝欲取者自
隨意去後人復自念言前者能取二日餘糧
我豈不能取三日糧耶此人即積三日餘糧
復有餘人謂言共取糧去來此人答曰我已
取三日餘糧汝欲取者自隨汝意此人念言
彼人能取三日我豈不能取五日糧耶即取
五日糧已時衆生競積餘糧故是時杭米便

生糠糲刈已不生有枯株現爾時衆生集在一處懊惱悲泣拊膺而言咄此爲禍哉自悼責言我等本皆化生以念爲食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麤其食少者顏色光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地味銷滅更生地皮色香味具我等食時共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍

慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地皮銷滅更生地膚轉更麤厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地膚銷滅更生自然秔米色香味具我等時復共取食之朝獲暮熟暮獲朝熟刈以隨生無有載刈由我爾時競共積聚故米生糠糲刈以不生現有故株我等今者寧可各封田宅以分壇畔時即共分田以異壇畔計有彼我

其後遂自藏已米盜他田穀餘衆生見已語
言汝所為非汝所為非云何自藏已物盜他
財物即訶責言汝後勿復為盜如是不已猶
復為盜餘人復訶言汝所為非何故不休即
便以手杖打將詣衆中告衆人言此人自藏
統米盜他田穀盜者復言彼人打我衆人聞
已懊惱涕泣拊膺而言世間轉惡乃是惡法
生耶遂生憂結熱惱苦報此是生老病死之
原遂墮惡趣因有田宅壇畔別異故生諍訟
以致怨讎無能決者我等今者寧可立一平

等主善護人民賞善罰惡我等衆人各共減
割以供給之時彼衆中有一人形質長大容
貌端正甚有威德衆人語言我等今欲立汝
為主善護人民賞善罰惡當共減割以相供
給其人聞之即受為主應賞者賞應罰者罰
於是始有民主之名初民主有子名曰珍寶
珍寶有子名曰好味好味有子名曰靜齋靜
齋有子名曰頂生頂生有子名曰善行善行
有子名曰宅行宅行有子名曰妙味妙味有
子名曰味帝味帝有子名曰外仙外仙有子

名曰百智百智有子名曰嗜欲嗜欲有子名
 曰善欲善欲有子名曰斷結斷結有子名曰
 大斷結大斷結有子名曰寶藏寶藏有子名
 曰大寶藏大寶藏有子名曰善見善見有子
 名曰大善見大善見有子名曰無憂無憂有
 子名曰洲渚洲渚有子名曰植生植生有子
 名曰山岳山岳有子名曰天神天有子名
 曰進力進力有子名曰牢車牢車有子名曰
 十車十車有子名曰百車百車有子名曰罕
 罕有子名曰百罕百罕有子名曰養收

初二

十七

養收有子名曰善思從善思以來有十族轉
 輪聖王相續不絕一名伽菟遮二名多羅業
 三名阿葉摩四者持地五者技術六者瞻婆
 七者拘羅娑婆八者般闍羅九者彌私羅十
 者懿摩伽菟遮王有五轉輪聖王多羅業王
 有五轉輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持
 地王有七轉輪聖王迦陵伽王有九轉輪聖
 王瞻婆王有十四轉輪聖王拘羅婆王有三
 十一轉輪聖王般闍羅王有三十二轉輪聖
 王彌私羅王有八萬四千轉輪聖王懿摩王

有百一轉輪聖王最後有王名曰大善生從
懿摩王有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅
婆渠羅婆有子名尼求羅尼求羅有子名師
子頰師子頰有子名曰淨王淨王有子名菩
薩菩薩有子名羅睺羅由此本緣有刹利名
爾時有一衆生作是念言世間所有家屬萬
物皆爲荆棘癘瘡今宜捨離入山行道靜處
思惟時即遠離家刺入山靜處樹下思惟日
日出山入村乞食村人見已加敬供養衆共
稱善此人乃能捨離家累入山求道以其能

離惡不善法因是稱曰爲婆羅門婆羅門衆
中有不能行禪者便出山林遊於人間自言
我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下
村爲不善法施行毒法因是相生遂便名毒
由此因緣世間有婆羅門種彼衆生中習種
種業以自營生因是故世間有居士種彼衆
生中習諸技藝以自生活因是世間有首陀
羅種世間先有此釋種出已然後有沙門種
刹利種中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨
何足貪著也於是捨家剃除鬚髮法服求道

我是沙門我是沙門婆羅門種居士種首陀
羅種衆中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨
何足貪著於是捨家剃除鬚髮法服求道我
是沙門我是沙門若剃利衆中有身行不善
口行不善意行不善行不善已身壞命終一
向受苦或婆羅門居士首陀羅身行不善口
行不善意行不善彼行不善已身壞命終一
向受苦剃利種身行善口行善意行善身壞
命終一向受樂婆羅門居士首陀羅身行善
口行善意念善身壞命終一向受樂剃利種

中身有二種行口意二種行彼身意行二種
已身壞命終受苦樂報婆羅門居士首陀羅
身二種行口意二種行彼身意行二種行已
身壞命終受苦樂報剃利衆中剃除鬚髮服
三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固
出家爲道修無上梵行於現法中自身作證
我生死已盡梵行已立所作已辦更不受後
有婆羅門居士首陀羅剃除鬚髮服三法衣
出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家爲
道修無上梵行於現法中作證我生死已盡

梵行已立更不受後有此四種中出明行成
得阿羅漢為最第一是時梵天說是偈言

刹利生為最 能集諸種姓 明行成具足

天人中為最

佛告比丘時彼梵天說此偈為善說非不善

說善受非不善受我所印可所以者何我今

如來至真等正覺亦說此偈

刹利生為最 能集諸種姓 明行成具足

天人中為最

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長阿含具足 歸命一切智 一切眾安樂
眾處無為 我亦在其例

佛說長阿含經卷第二十二

音釋

穉穉杜奚切穉穉蒲懈切草也似穉布地而生
 蚊蚊無分切蚊蚊莫耕切草也似穉布地而生
 也又也又點點胡八切慧慧胡八切也
 也也差差不音不不音否否可否否可也
 也也掬掬居六

切謂以兩端音謂以手
 也籜他各切梳聚成圓也
 茸之皮籜也梳橫木也
 葦同本也謂篔簹食之
 脫葉之處也
 古行切稻之糠糲會糠
 不粘者曰粘糠糲切糠
 刈牛制切割也獲墜居
 胡郭切刈穀曰獲墜界
 曾許容也穿車人名也
 切齋也穿車人名也
 輒而充切薺屬蘆葦
 飲角稜也胡切與
 拊曾切拊芳武
 拊曾切拊芳武
 拊曾切拊芳武

永樂北藏

長阿含經

第六〇册

別譯雜阿含經初誦卷第一

揭三

失譯人名附錄

如是我聞一時佛在彌締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一面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴揭三一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為生死永盡梵行已立不受後有佛說是已即說偈言

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

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眾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
 妄稱量則為自損爾時世尊即說偈言

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
 國誰為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
 國人民時提婆達多阿三作是念已即往詣阿闍
 世所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
 虛而出又化作小兒眾寶瓔珞莊嚴其身
 在阿闍世膝上時阿闍世抱取嗚啞唾其口中

提婆達多貪利養故即咽其唾提婆達多變
小兒形還復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為利養之

所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹駮驢驪懷
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為於利養之
所危害宜應捨棄貪求之事審諦觀察當作
是解莫貪利養即說偈言
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 常為衰損減
櫻愚為利養 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為我解說象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孤獨園爾時長老難陀著鮮淨衣執持好鉢意氣憍慢陵慢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
鉢稱是佛弟子是姨子內自憍矜凌憐餘人
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
即說偈言

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繞自取足如
似脂車又如治癰不為色力三鮮端正五是名
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

累繫心在前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令諸比丘當
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
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即詣佛所禮佛足
已在一面立如來爾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
爾時毗舍佉沙門般闍羅子於講堂上集諸
比丘而為說法言辭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禮佛足
在一面立白佛言世尊毗舍佉^七比丘般闍羅
子在講堂上為眾說法不為利養名稱讚歎
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 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為眾僧造作衣服佛告年少比丘言汝實不佐眾僧而作衣耶比丘白佛言世尊我隨力所能亦為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入滅於煩
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
爾時長老僧鉗從驕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即
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
 即說偈言

見來亦不喜 見去亦不憂 捨除愛欲著
 最上婆羅門 來時既不喜 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
 是已即從座起往至佛所禮佛足十畢在一面
 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眾香中上
 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墮落城邑
若男若女修治不殺不盜不婬不妄語不飲
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
爾時世尊即說偈言

若旃檀沉水 根莖及華葉 此香順風聞
逆風無聞者 持戒香丈夫 芳馨遍世界
名聞滿十方 逆順悉聞之 旃檀及沉水
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 不放逸為本
安住無漏法 正智得解脫 眾魔雖欲求
莫知其方所 是名安隱道 此道最清淨
永離於諸向 捨棄於眾趣
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即將騎隊

有萬八千輦與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為佛
 是師為優樓迦葉是師耶爾時世尊知摩竭

提人深心所念即以偈頌問迦葉曰
 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
 當為人天說
 尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡	不識至真法	祠祀火苦行
謂為解脫因	譬如生盲者	不見解脫道
今遇大人龍	示我正見法	今日始親見
無為正真跡	利益於一切	調御令解脫
佛出現於世	開示於真諦	令諸含生類
咸得觀慧光		
爾時世尊復說偈言		
汝今為善來	所求事已得	汝有善思力
能別最勝法	汝今應觀察	大眾之深心
為其現神變	使彼生敬信	

十三

十二

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形行住坐卧現四
 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

持有陀驪比丘力士之子世尊于時勅陀驪
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
陀驪命時即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驪
所差因緣每得麤澀苦惱於我即語彌多羅
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驪比丘
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驪力
士子乃於我所作非梵行彌多求比丘言實

爾世尊時陀驪比丘在大眾中佛告陀驪比丘言聞是語不爾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況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^{獨三}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

能得對方言誣誑陀驃比丘先於僧次差我
 受請三得麤食我今實以貪瞋癡故而生此
 謗爾時世尊出於靜室在眾僧前敷座而坐
 諸比丘等白佛言世尊已為陀驃比丘作憶
 念羯磨復為彌多羅比丘尼作滅擯竟已為
 問彌多求知其虛謗爾時世尊即說偈言
 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爾
 時陀驃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驃汝入涅槃我
 不遮汝時陀驃比丘於如來前作十八種變
 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
 亦復如是作是事已即於空中入火光三昧

光炎熾然如火聚即入涅槃無有遺燼猶
如酥油一時融盡爾時世尊即說偈言
譬如熟鐵 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即便前
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即說偈言

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

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

投棄於深坑

即便稽首禮

歸命於世尊

常作不善行 是故我言住

汝名為不住

信心甚猛利

發意求出家

佛起大悲心

我於諸有命 捨除眾惱害

汝害有生命

饒益諸世間

尋言汝善來

使得成沙門

未除黑闇業 以是我言住

汝名為不住

爾時鶖掘魔羅族姓子鬚髮自落被服法衣

我樂於已法 攝心不放逸

汝不見四諦

已得出家處於空靜心無放逸專精行道勤

一切所不信 是名我實在

汝名為不住

修精進以能專精攝心正念修無上梵行盡

鶖掘魔羅復說偈言

我久住曠野 未見如此人

婆伽婆來此

諸苦際於現法中自身取證明知已法自知

示我以善法 我久修惡業

今日悉捨離

我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾

我今聽汝說 順法斷諸惡

以刀內鞘中

我今字無害 後為大殘害

我今名有實

是照於世間	智以慧自調	度水須橋船	捨離諸惡法	鐵鉤及鞭轡	遵奉而修行	歸依得具戒	故名爲搃魔	終不害於他	眞實是無害
如月雲翳消	若人先造惡	直箭須用火	去離刀杖捶	種種諸楚撻	世間調御者	即速得三明	爲大駛流漂	是真名無害	我今身離害
若人先放逸	後止不復作	匠由斤斧正	眞是正調御	世尊大調御	治以刀杖捶	具知佛教法	是故歸依佛	我本血塗身	口意亦復然

家比丘答言我今出家正是其時獲於非時	出家未久盛壯好髮何不受五欲樂非時出	晞乾其身有天放光照彼河岸語比丘言汝	服安著一處入河洗浴露形出水於河岸上	爾時有一比丘天未明曉往趣河邊褰疊衣	如是聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中	當以忍淨眼	佛說無諍勝	得免於惡業	諸人得我說	皆除怨結心
								作惡業已訖	必應墮惡趣	蒙佛除我罪
								後止不放逸	正念離棘毒	專心度彼岸

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
 是時云何佛法名為非時比丘答言我既年
 稚出家未久學日又淺豈自能宣如來至真
 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即說偈言
 名色中生想 四三 謂為真實有 十八 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

楊三

十九

語令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
云何為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臃脹蟲爛乃
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即說偈言

巢窟名為身

覺觀如彼煙

造作如火然

婆羅門如佛

智人是聲聞

刀即是智慧

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奈國仙人鹿野苑

中爾時世尊著衣持鉢入波羅奈城見一比

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

室坐僧眾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

低頭檢情為是誰耶時彼比丘即於座起以

郁多羅僧著右肩上叉手合掌白佛言世尊

心意不定諸根散者即我身是也佛言善哉

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

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抄三心念惡覺嗜欲在心
時佛世尊語比丘言比丘廿一汝種苦子極
為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嗜欲在心我即語言
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
丘從座而起叉手合掌白佛言世尊云何名
種苦子云何名為鄙穢云何名為惡漏云何
名為蠅集佛言諦聽諦聽當為汝說瞋恚嫌
害名種苦子縱心五欲名為鄙穢由六觸入
不攝戒行名為惡漏煩惱止住能起無明憍

便無慙無愧起諸結使所謂蠅集爾時世尊
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
若於己身修正定 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
念我當寤寤即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瓊以
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

世尊即說偈言

世間嗜惡 邪意所作 瘡疣已生 衆蠅啖食
 嗜欲即瘡 覺觀即蠅 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

藕根淨抖撒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撒
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言

大象入池時 以鼻拔藕根 抖撒洗去泥

然後方食之 若有諸比丘 具修清白法
若受於利養 無過能滌著 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 賊并散倒吃
拔殄慙愧根 苦子 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 傀偉 傀公同切 偉奇
憊悴 憊昨焦切 悴秦醉切 憊憔悴 嗚啞 嗚胡切 啞胡切
嬰 嬰於盈切 嬰孩也 陵 陵力廢切 陵憊謂陵海輕
以口唾 以口唾哺之也 駞 駞居其呂切 駞駞 妊 妊胡切
孕也 孕也 櫻 櫻於盈切 嬰孩也 陵 陵力廢切 陵憊謂陵海輕

別譯雜阿含經初誦卷第二

禍四

夫 譯 人 名 附 泰 錄

如是我聞一時佛在王舍城住寒林中爾時
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
於法義及以真行爾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爾時魔王
作是念已化為摩納徃至佛所頂禮佛足在
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然
當知波旬欲來惱觸
爾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道爾時魔王波

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亂爾
時魔王作是念已化為摩納往至佛所在一
面立而說偈言

晝夜恒在人命常來法輪軸轉 周迴無已
佛知魔王來作燒亂即說偈言

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
前我今當往而作燒亂作是念已即便化為
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
佛作是念魔來燒亂即說偈言

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
念覺而生起想爾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
婁亂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
佛知天魔來作婁亂而說偈言

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 於我復何為

爾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爾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即說偈言

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即便隱身還于天宮

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壞亂爾時魔王即自變形作鱗

蛇身其形長大猶如大船雙目晃朗如矯薩
羅鉢吐舌皎皎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
爾時世尊知魔嬈亂而說偈言

我處于閑寂渴口繫心正解脫口安禪修其身

如昔諸佛法渴口毒蛇極猛暴口狀貌甚可畏

蚊蚋及蟲蠶渴口種種諸惱觸口不動我一毛

況能令我畏渴口假使虛空裂口天地皆震動

一切諸衆生渴口皆生大驚怖口欲令我怖畏

終無有是處渴口設復有毒箭口中于我心者

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即變形去還于
天宮

如是我聞一時佛在王舍城曼直林中佛於
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

入房右脇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

爾時世尊知魔來燒亂而說偈言

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

憂惱於即還宮

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王波旬汝今乃
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詣求德所見求德屍
 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西北亦如是聚
 佛告比丘此是波旬隱形遠求德所覓其心
 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 而共為親友

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

獨一離憤鬧

安用親友為

爾時魔王復說偈言

汝以獲正道 安隱向涅槃

既以得妙法

宜當戒在懷 誠應獨了知

何以教眾人

爾時世尊復說偈言

人不屬魔者 謬言彼岸法

我為正分別

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

飛來而貪食 既不得其味 唯傷而虛還

我今亦如是 徒求無所為

爾時魔王說是偈已憂愁苦惱極生悔恨向

一空處踣踞獨坐以前畫地思作方計時魔

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 我當以欲罨

腎彼如捕象 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為端嚴往詣佛所即

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 為失於財寶

為欲求大財	城邑聚落中	都無愛著心
何不與眾人	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	永離有搆縛
爾時世尊復說偈言		

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	并離有搆流
魔女悅彼復說偈言		
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
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 齒齶於鐵丸

嬰愚以藕絲 欲懸於太山 佛以度眾著

欲共彼講論 習樞欲捕風 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 舉脚度須彌 大海中覓地

佛以出諸著 而往共講論

魔王憂愁悔恨於即滅沒還于天宮

如是我聞一時佛在三舍城靈鷲山爾時佛與諸比丘讚歎涅槃法魔王作是念佛在三舍城與諸比丘讚歎涅槃法我今當往而作壞亂作是念已即便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怪今以何故極為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為若有愛著於男女者汝當變化作眾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

長壽河帝及罽擻 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
滅之爾時世尊即說偈言

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

揭四

十一

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即說偈言

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

佛四

十二

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
生漸漸長大諸天罵詈瞋恚轉多夜又遂復
身形長大顏色鮮盛諸天相將至帝釋所白

帝釋言有一夜又顏為醜陋身形甚小坐帝
 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
 袒右肩手擎香爐語夜又言大仙我是帝釋
 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
 以徃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六制瞋
 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即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為作何事爾時比丘即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眾中而說偈言
譬如用瓢器 斟酥以益燈 火然轉熾盛
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

說歡喜奉行

洄復無窮已

雖瞋不惡口

不觸汝所諱

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

所諱如要脉

我終不傷害

調伏於身已

爾時世尊告諸比丘昔釋提桓因將諸天眾

於已即有利

無瞋無害者

彼即是賢聖

將欲往與阿修羅戰時釋提桓因語毗摩質

亦賢聖弟子

常應親近之

諸有瞋恚者

多羅阿修羅王言我等今者不必苟須多將

重障猶如山

若有瞋恚時

能少禁制者

人眾共相傷害但共講論以決勝負毗摩質

是名為善業

如轡制惡馬

多羅諸釋提桓因言憍尸迦汝等講論若有

佛告諸比丘釋提桓因處天王位天中自在

尚能修忍讚歎忍辱汝比丘出家毀形而

當不忍讚歎於忍佛說是已諸比丘聞佛所

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即說偈言

今我見忍過 愚者謂忍法 彼怖故生忍 便以己為勝

釋提桓因復說偈言

隨彼言怖畏 己利最為勝 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 默忍最為勝 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 如轡制惡馬

諸天及阿修羅眾有智慧者詳共平議量其

勝負以阿修羅說諍鬪為本釋提桓因止息

諍訟心無忿競以阿修羅負帝釋為勝佛告

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
 阿修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
 阿修羅將詣天宮時阿修羅亦勅已眾我等
 若勝亦以五縛繫釋提桓因詣阿修羅宮爾
 時諸天眾勝即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
 者摩得伽即說偈言
 釋脂之夫摩佉婆 汝為怖畏無力耶
 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
騰陌前牛上 健者宜以力
帝釋復說偈言

我觀制禁愚 莫過於忍默

唯忍最能制 愚者謂有力

愚不識善惡 無法可禁制

能忍愚劣者 是名第一忍

微者於有力 不得不行者

不名為實忍 威力得自在

默然不加報 是名為勝忍

如彼後行牛

禁制彼愚者

瞋恚熾盛時

而實是無力

我身有勇力

忍中之善者

是名怖畏忍

為他所毀罵

微劣怖威力

默然不能報

嬰愚無智等

便以己為勝

是以聖賢眾

滅除諸難畏

彼瞋自然滅

自利知利他

忍於勝己者

畏俱害故忍

佛告諸比丘帝釋於三十三天最為自在行

是名為怖畏

惡害以加他

賢聖有智者

恒讚忍功德

見他瞋恚盛

不煩刀仗力

愚者謂忍怯

怖畏患害故

能忍卑劣者

忍中最高上

不名為行忍

見他默然忍

謂忍最為勝

除己并與他

但能行默忍

彼此得大利

賢智之所讚

若於等已諍

忍中最高上

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

知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即白釋言嚴駕已訖宜知是時帝釋出毗禪廷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斧所

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為佛我今恭敬禮向於佛爾時帝釋即說偈言

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

摩得黎即說偈言

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
園勅御者摩得黎汝駕千馬車時摩得黎尋
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
摩得黎見已心亦驚怕失鞭及轡帝釋語言
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
天王天及二十三海四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即說偈
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

摩得黎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西向時御者摩

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
 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
 於僧爾時摩得黎即說偈言

人身膿汗滿 得四 劇於露死屍 二十 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 願汝為我說

我今至心聽
 爾時釋提桓因即說偈言

以彼無家故	伐實羨於彼	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	諸天阿修羅	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		
汝禮者最勝	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

帝釋摩訶耶卅四以何因夜又廿一得眼得善勝
縛繫及敬佛 敬法禮僧捨

別譯雜阿含經初誦卷第二

音釋

丑亂也 蚤所擲切 蟻蟻也 齧齧人 憤憤也 鬧對切
 心亂也 間間也 奴奴也 戢戢也 戢戢也 戢戢也 戢戢也
 教教也 不不也 靜靜也 戢戢也 戢戢也 戢戢也 戢戢也
 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也
 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也 踣踣也
 格格也 齒齒也 胃胃也 握握也 握握也 握握也 握握也 握握也
 齧齧也 齧齧也 齧齧也 齧齧也 齧齧也 齧齧也 齧齧也 齧齧也
 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也
 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也 洄洄也

別譯雜阿含經初誦卷第三

禍五

失譯人名附秦錄

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阿修羅集諸四兵象
馬車步悉皆嚴備鬪戰之具欲詣忉利天宮

禍五

與諸天共鬪爾時帝釋聞阿修羅莊嚴四兵
即告須毗羅天子我聞阿修羅莊嚴四兵汝
亦莊嚴四兵往與共鬪須毗羅白言此事最
善作是語已縱逸著樂不憶此事帝釋聞阿
修羅已來出城復召須毗羅言阿修羅今已

出城汝可莊嚴四兵往彼共鬪須毗羅白言
憍尸迦此是善事須毗羅仍爾著樂不修戰
備阿修羅莊嚴四兵已至須彌山上漸欲近
來帝釋復言我聞阿修羅漸來逼近汝將四
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

天女五欲先四塞 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

聞是語已須毗羅即集四兵出與阿修羅戰

時諸天得勝阿修羅退壞阿修羅已種種莊

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二況復汝等

信心出家被服法衣五而當不勤精進讚歎精

進若能精進讚歎精進如是為應出家之法

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

練若處多有諸仙在中而住離仙處不遠有
天阿修羅而共戰鬪爾時毗摩質多羅阿修
羅王著五種容飾首戴天冠捉摩尼拂上戴
華蓋帶於寶劍衆寶革屣到仙人住處行不
由門從壁而入亦復不與諸仙人言語共相
問訊還從壁出爾時有一仙人而作是語毗
摩質多羅等無恭敬心不與諸仙問訊共語
從壁而出復有一仙而作是言阿修羅等若
當恭敬問訊諸仙應勝諸天今必不如有一
仙問言此爲是誰有一仙言此是毗摩質多

阿修羅王仙人復言阿修羅法知見微淺無
有法教無專敬心猶如農夫諸天必勝阿修
羅負爾時帝釋後到仙邊即捨天王五種容
飾從門而入慰勞諸仙徧往觀察語諸仙言
盍各安隱無諸惱耶問訊已訖從門而出復
有一仙問言此爲是誰安慰問訊徧察行
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爲行調伏
諸天必勝阿修羅負毗摩質多羅聞諸仙讚
歎諸天毀咎阿修羅甚大瞋恚諸仙聞已徃

詣阿修羅所語言我等聞爾甚大瞋忿即說
偈言

我等故自來 欲乞索所願 施我等無畏
莫復生瞋忿 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 早遜求帝釋
於我生毀咎 汝等求無畏 我當與汝畏
爾時諸仙以偈答言
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 使我畏無盡
諸仙面與阿修羅論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
第二亦爾第三夢時帝釋軍眾果來求戰時
毗摩質多即共交兵阿修羅敗帝釋逐退至
阿修羅宮爾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 以為首上鬘 香氣若干種

能不生厭離 諸仙人出家 氣如諸華鬘

我今頂戴受 不以為厭患

附五

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 唯願為我決眾疑

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

釋提桓因聞佛所說遠佛三市歡喜奉行

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
 應修行善法滅除眾惡檢情守戒至十四日
 四天王復遣太子初五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
 已徃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爾

時帝釋及諸天眾聞斯語已慘然不樂諸天
 咸作是言損諸天眾益阿修羅若世間中有
 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修羅帝釋歡喜即
 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為善該佛

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質多阿修羅王

病患痿困時釋提桓因往詣其所阿修羅語

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修羅幻化之法

我當使汝安隱病差歡樂如前阿修羅言待

我問諸阿修羅等若可爾者我當教汝阿修

羅王即問諸阿修羅爾時其中有一諂偽阿

修羅語毗摩質多羅言帝釋長夜行直善行

無諸諂偽汝可語帝釋言汝學阿修羅諂偽

幻者當入盧樓地獄釋五帝釋若語汝言我不學

彼阿修羅者汝但捨去汝患必愈阿修羅王

即用其語說偈語帝釋言

千眼帝釋舍脂夫 若知幻法必當墮

於彼盧樓地獄中 滿足一劫被燒煮

爾時帝釋聞斯語已即言止止不須幻法尋
 即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
 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
 修羅在於路側捉劍而待遙語阿修羅言止
 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被害我我
 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為怨疾我當
 放汝毗摩質多羅即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得

爾時帝釋聞斯誓已即語毗摩質多羅言我
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即捉利劍在
於路側伺圖於我時我遙語阿修羅言止止
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
彼所終不加惡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憍尸迦放
我我即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即說誓
言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得

我聞其誓即放令去帝釋復白佛言此阿修
羅作重誓已從今已後更不作於怨憎惡耶
佛告帝釋阿修羅設不作誓猶不為惡況作
誓已爾時帝釋聞佛所說踊躍歡喜即於座
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修羅

戰當于爾時諸天不如阿修羅勝爾時帝釋
 見已不如尋即迴駕欲還天宮於其道中見
 蒼婆羅樹時樹上有金翅鳥巢爾時帝釋即
 勅御者摩得黎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黎而

說偈言

初五

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 入阿修羅陣
 喪失於身命 終不傷鳥卵
 說是偈已尋即迴車時阿修羅衆見帝釋迴

生大恐怖各作是言帝釋向者詐現退散今
 復迴者必破我軍阿修羅衆即時退散諸天
 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修羅夜詣
 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 既求得義理

安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精勤 所求必使得 既求得事業

修忍最為勝

揚五

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

既得事業忍最勝 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

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾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切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向於三寶能淨持戒少多修施今得生此忉利天上爾時帝釋即說偈言

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^十不名貧
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

生邪見名為不善帝釋爾時尋自變身為老
 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
 爾時帝釋即說偈言
 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為天帝釋敷演祠
 中最高勝者以偈答言
 四果及四向 禪定明行足 功德力甚深
 猶如大海水 福五 此名為實勝 調御之弟子 十一
 於大黑闇中 能然智慧燈 常為諸眾生
 說法而示導 是名僧福田 廣大無崖際
 若施斯福田 是名為善與 若施斯福田
 是名為善祀 焚物而祭天 徒費而無福

不名為善燒	若於福田所	少作諸功業
後獲大富利	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	是則名為僧
譬如大海中	多有眾珍寶	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	是人則名為
世間明智者	信心既清淨	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沒還於天宮帝釋還宮未久之間王舍城中長者婆羅門即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

娑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牀座與僧而坐爾時
 諸長者等察眾坐定各行淨水諸娑羅門長
 者手自斟酌種種香美飲食時諸人等各各
 勸益

楊五

十二

爾時世尊觀諸眾僧飯食已訖即時收鉢付
 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

娑羅門經書	祠祀火為最	外道典籍中
婆比室為最	於諸世人中	王者最為首
百川眾流中	巨海名為最	星辰諸宿中
月光名為最	於眾明之中	日光最為最
上下及四方	世間及人天	諸賢聖眾中
佛最第一尊		

爾時世尊為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

須毗羅仙人

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

七五

十三

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為實有如是

語耶將非他人謬傳者乎為是譏嫌致於毀
皆作此語也佛告波斯匿言如此語者是真
實語非為毀皆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
事小不可輕何者為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 法當行誦罰 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
為於已利故 宜應自擁護 亦如有小火
若具於眾緣 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 為護已命故
 謹慎應遠離

爾時波斯匿王聞此語已其心戰慄身毛為
 豎即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
 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白佛
 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即答言
 實為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恨王復言
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仙在於山藪飲水
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 未入於涅槃 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閉意解更不憂愁
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

初五

十六

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
坐即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婬是爲損已
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

名愛已佛即說偈言

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為護

已若人行惡名不護已思惟是已即從座起

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為護已若行不善名

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

名護已佛即說偈言

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

則為自毀傷

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

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
鼈龜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
斯愚人即入魔網爲網所獲周迴舉動任魔
所爲爾時世尊即說偈言
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
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人得勝基業憍
慢自恣貪嗜五欲加惱衆生思惟是已從座
處起即詣佛所頂禮佛足在一面坐十九白佛言
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

穿捕鹿驅入穿中隨意而取世界之中多有
衆人得勝基業憍逸自恣貪嗜五欲苦楚衆
生亦復如是如斯愚人入於魔穿從魔所爲
當入地獄長夜受苦爾時世尊即說偈言
縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知後惡果
如鹿入深穿 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還取賣
爲財用所可衣者唯著麤布五總踈弊以爲
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

禍五

二十

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業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即說偈言

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

是名為儻者

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

是名為智者

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主

時波斯匿王身體空虛往詣佛所既頂禮已

却坐一面佛告王曰今日何故身體空虛顏

容改常而來至此波斯匿王白佛言世尊舍

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

積以慳貪故惜不食噉所可食者糝稗雜糠

極為麤澀若作羹時煮薑一罷煮已還取賣

為財用所可著者唯衣麤布五總麤弊以為
內衣乘朽故車連綴樹葉以為傘蓋未曾見
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
富為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

為死所侵捨故屍 一切財寶雖羅列

都無一物是其有 亦復不能持少去

為有何物隨逐人 譬如影隨其形

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

未曾相捨離 譬如少資糧

行惡亦如是 不能至善徑

安樂越險道 修福者亦爾

譬如久別離 至於曠遠處

其心甚悅豫 妻子及眷屬

修善者亦爾 善業來迎接

會合得歡喜 是以應積善

欲得後世福 應修行正行

隨其所趣向

越險增苦惱

譬如豐資糧

安隱至善處

安隱得還家

歡喜極快樂

亦如彼眷屬

當為後世故

今不被譏訶

禍五

廿三

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曰佛言世尊我等今日入城乞食聞如是事爾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

四分之中一

月月百千祀 修此以求福

不如一慈心

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十六分中一 月月百千祀

修此以求福

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

不如憐衆生 十六分中一

月月百千祀

爾時波斯匿王又攝刹利毗舍首陀羅沙門

修此以求福 不如憐鬼神

十六分中一

婆羅門持戒破戒出家乃至技兒旃陀羅等

月月百千祀 不如一善心

憐愍畜生類

悉皆繫閉時諸比丘入城乞食聞如是上事

十六分中一 月月百千祀

不如於佛說

食已洗足往詣佛所頂禮佛足在一面坐白

生信而愛樂 十六分中一

假使修諸祀

佛言世尊我等入城乞食聞波斯匿王收攝

及與事火法 修此欲求福

行是諸祠祀

刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門出家持戒破

滿足一年中 不如正身立

一禮敬向佛

戒及技兒旃陀羅等悉皆繫閉爾時世尊聞

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

慳并及終命

祠祀及繫縛

別譯雜阿含經初誦卷第三

永樂北藏

別譯雜阿含經

音釋

革屣

楚辭切也

腋

羊益切也

痿

差

病瘵也

覲

楚語具云

波斯

匡

王名也

謬

也突也

謫罰

華

切問也

整

行毒也

戰慄

戰慄

謂戰戰

鼈

介也

鼈鼈

掉

而大也

鼈

介也

鼈鼈

似

而大也

鼈

介也

鼈鼈

穿

疾也

翽

切翔

切翔

而

鹹

鹹

味也

儻

蔚

茂也

秣

切草

貓

第六〇册

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

牛猶莫交切長鬣牛也
 毛可為毼旄者也
 手也
 犛犛作郎切牝
 犛也
 犛公戶

別譯雜阿舍經初誦卷第四

禍六

失譯人名附秦錄

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
匿王所將軍眾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
爾時世尊聞斯事已即說偈言

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今去若
 能放彼王於長夜有大利益爾時世尊即說

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
 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者
黎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爾時世尊即
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

初六

三

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

栴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
先出闕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為第一善法之
中不放逸為第一餘如上說一切摩婆羅樹
中鳩羅詹婆羅最為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
羅為第一諸善法中不放逸第一餘如上說
一切樹中波梨質多羅為第一諸善法中不
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
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
是若不放逸即是守護中宮外內以不放逸

故倉庫盈滿王不放逸則為自護并護一切
爾時世尊即說偈言

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

是名為健夫 明哲之所行

佛說是已諸比丘間佛所說歡喜奉行

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即從
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為眾說法
爾時世尊即說偈言

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
 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而
 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利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七廣爾時世尊即說偈言

譬如有一人 驍勇有大力 兼善解射術
 眾技悉備知 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

大正應如是	若能行善者	柔和修忍辱
能見四真諦	得入於聖位	供養黠慧者
不應擇種姓	住處悉應有	飲食并卧具
如此之供養	應有具戒者	於大洪流中
應作浮囊械	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	眾卉木叢林	無不蒙潤者
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	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瘖瘂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攝六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瘖瘂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眾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即說偈言

大王汝當知	恒起惡覺觀	持戒及多聞	無有奉施心	必墮於地獄	大王今當知	慚愧而好施	起敬禮問訊	受者亦讚歎	此名從此闇
貧窮不信者	邪見無恭敬	見則加罵辱	毀罵施與者	是業墮地獄	貧窮好施者	沙門婆羅門	常行正善行	如是至後世	將入於明處
瞋恚懷嫉妬	沙門婆羅門	設有少財物	如此之業緣	名從闇入闇	有信無瞋恚	持戒及多聞	自施讚施者	生三十三天	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揭六身體塵坐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卉有生之類悉皆摧碎南西北方亦復

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擷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十一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爾時世尊即說頌曰

譬如四方有大山 廣大深厚無崖際

從四面來一時至 悼惶奔走無避處
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 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

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
尊我國有此三人阿羅漢中名為最勝佛告
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

破戒雖復久處聽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
 住爾乃可知王即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

第六

十二

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
 恭敬爾時世尊即說偈言

不以見色貌	而可觀察知	若卒見人時
不可即便信	相貌似羅漢	實不攝請根
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

中何者最妙一王初六說曰色為第一次王說言

聲為第一次王說言味為第一第四王言香

為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

而為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為第一如此

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

計著以為最勝爾時有一婆羅門名曰卑嶷

即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疑宜知
是時卑疑即說偈言

央加大王畜寶鎧 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

初六

十四

爾時波斯匿王身體肥大喘息極麤往詣佛
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

爾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苦
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
重為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為王說如
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 偈六 一法福田可厭患

明闇石山著一衣 十五 諸王喘息名跋瞿

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有摩納名阿修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即
說偈言

行善不瞋恚	布施常實語	不瞋不害者
勝於懷惡念	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	名為善調御	

爾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
璽瑤種種餽餉親戚不卑嶷答言實爾餉
與佛告卑嶷若彼不受汝之所餉此餉屬誰
卑嶷答言若彼不受我還自取佛言如是如
是卑嶷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
 受若人罵詈瞋打毀咎更還報者是名為捨
 是名為受若人罵詈瞋打毀咎忍不加報是
 名為捨不名為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 鬪戰難為勝

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 瞋恚如狂象 制之如轡勒
 轡勒未為堅 制心乃名堅 是故我今者
 名為善調乘
 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
 闍極為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
時如來即說偈言

除祛勝負者 寂滅安隱眠

阿六

十七

婆羅門言瞿曇我實有過嬰愚無智所為不
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
又復搗土欲以塗佛然所搗土風吹自塗不
能汙佛爾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
如似散土還自塗 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為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即詣佛所爾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即說偈言

若求過短者揭六 意欲譏彼闕 汝不清淨心十八

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 善聽為汝說

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即說偈言
身不毀言口意亦然 是故號汝名為無害
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
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
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
即說偈言
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	數數殺牛乳
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
亦不數號哭	爾時婆羅門	聞說是偈已
心生最上信	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
 無蟲水中即時熾然煙炎俱出涓涓振爆聲
 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

初六

二十

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盡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即詣佛所問訊
已訖在一面坐說偈問曰

摧壞何物得安眠 除祛何法獲無憂

偈六

十一

是何一法能死滅 瞿曇沙門為我說

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集
盡道廣為說已時婆羅突邏閣聞佛所說如
白淨艷易受染色即於座上見四真諦了達
諸法得法真際度疑彼岸不隨於他得無所
畏即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為優婆塞
不殺不盜不淫不妄語不飲酒即於佛所得
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即與之既得衣
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即然許
命一比丘度使出家既出家已稱出家法獨
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眾多人來我盡
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眾多人悉皆施與獲
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

及以為祠王

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

是多為正禮

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

爾時刹利波羅毗空婆羅門往詣佛所問訊

世尊在一面坐即說偈言

刹利久修諸苦法 終不能得名為淨

婆羅門讀三常陀 如是得名為清淨

爾時世尊說偈答言

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 正命慇正志
 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

第一阿修羅卑嶷 二種瞋罵及反戾
 婆私吒摩佉刹利 以是十種名為十

別譯雜阿含經初誦卷第四

音釋

阿闍世 梵語也此云未
生怨闍音蛇 驍 古堯切
健也 響 鳥運
切
 與開同持 悍 候肝切勇
也有力也 浮囊 囊如當切浮
囊波海具也 棧 房越切也
棧也 魁 古外
切
 膾 魁切切肉也魁
切切肉也 膾 凡為首者曰魁
膾謂為首之渠殺者 聾 聾
音

別譯雜阿含經初誦卷第五

禍七

先譯人名附秦錄

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問訊佛已在於
佛前而說偈言

禍七

云何戒具足

威儀不闕減

修習何等業

成就何等法

而能得名為

三明婆羅門

爾時世尊說偈答曰

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
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

杖戰慄如老鸛雀佛遙見已告阿難言汝見
夫妻二人極為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
舍衛城中應為第一長者剝除鬚髮被服法
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被服法衣應得阿
 那舍若第三時聚集錢財應為第三長者剃
 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
 尊即說偈言

少不修梵行 亦不聚財寶 猶如老鸛雀
 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者根熟先於往日多
 造眾惡極為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
 眾惡極為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

怙汝於今者實為衰老先造眾罪所作麤惡
 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
 即是舍宅可逃避處爾時世尊即說偈言
 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即是汝之船濟
 乃至死時能為汝救護為汝屋宅為汝歸依
 逃避之處爾時世尊即說偈言

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
 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
 即在其家若正理供養父母是阿闍黎即在
 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
 理供給當知大天附七即在其家若能正理供養
 父母正理與樂供給當知一切諸天四即在其
 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即是阿
 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即是

供養諸天爾時世尊即說偈言

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

聚設大祀教他設祀如是之祀為當作祀為

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

此六名大祀 作業雖廣大 仙聖所毀訾

特羊及殺羊 牛王諸小牛

一切殺生類

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 施及祀餘場

宜與彼應供

清淨心惠施 兩七 時施施何處

當施勝福田 五

云何勝福田 所謂修梵行

若能如是施

斯名廣大祀 設如是祀

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

如是設祀

唯有智者能 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斂

大祀教他設祀如是之祀為當作祀為當不

作爾時世尊說偈答言

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	名為自他利
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	名為有智者
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往詣佛所稽首問
訊在一面坐白佛言世尊為有幾法教在家
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
為四一能精勤弔七二能守護諸根六三得善知識
四正理養命云何精勤隨所作業家計資生
或為王臣或為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虻
蠅蜂雖有勤苦不捨作業為成業故終不休

廢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
奪怨憎之處悉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
醉亂吐出實言不為欺誑與此人共為親
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
財物量其多少節其時用入多於出莫苟輕

用譬如有人食憂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
處以理奢儉得中若有錢財不能衣食不能
惠施極自儉用眾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
為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沙門婆羅門師
長父母貧窮之者乞與衣食牀敷卧具病瘦

醫藥種種所須盡能惠與是名為施云何聞
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締羅國菴婆羅園爾

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

時婆私吒婆羅門女新喪第六子為喪子故
心意錯亂躄形狂走漸走不已至彌締羅菴
婆羅園爾時世尊與無央數大眾圍遶說法
時婆私吒婆羅門女遙見世尊還得本心慚
愧躄地佛告阿難與其鬱多羅僧汝可將來
我為說法阿難受勅即與鬱多羅僧婆私吒
婆羅門女尋取衣著往詣佛所頭面禮足爾
時世尊為婆羅門女宣種種法示教利喜如
昔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集滅道
 此婆私吒女聰明解悟聞法能持譬如淨白
 毘易受染色婆私吒女即於座上見四真諦
 見法到法知法度疑彼岸自已證知法不隨
 他教信不退轉於佛教法得無所畏即從座
 起合掌禮佛佛言世尊我今已得度於三
 惡盡我形壽歸依三寶為優婆夷盡壽不殺
 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

不追念裸形狂走爾時其天婆羅突羅闍說
 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

係七說斷一切苦

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 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

永斷眾煩惱

超度生死流

如是大導師

能調伏一切

眾生咸蒙化

故號為真濟

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

心知其慙重即時為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

四真諦已得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即於座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
見是事已往詣佛所即於佛前而說偈言
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

禍七

十一

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 冥坐林樹間 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	何憂於灌水	亦不憂稻穗
有出不出者	如是等眾苦	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	實為寂然樂
我室有草敷	敷來經七月	中有眾毒蟲
蠍螫生苦惱	汝無如是事	沙門為快樂
汝無有七子	慵悞難教授	舉貸負他債
汝無如是事	沙門為快樂	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
沙門為快樂	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	當知為快樂
爾時世尊復說偈言		
婆羅門當知	汝言為至誠	無賊偷我牛
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	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
有出不出者	我無如是苦	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
我無胡麻田	生草而荒穢	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
真實為快樂	我實無草敷	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
又無毒蟲出	蠍螫家眷苦	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
真實為快樂	我無有七子	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
各自作債負	為他所敷感	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
或產不產者	喪夫還歸家	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
我亦無債主	晨朝來扣門	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中
又亦無朽舍	滿中諸空器	我無如此事	當知為快樂	我無如此事	經歷於七月	我無如此事	儻候而難教	我又無七女	我無如此苦	徵索所負物	鼉鼠戲其中

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

今我極喜樂 大仙所說法 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
 落時聚落中娑羅門長者共集論處遥見佛
 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剃
 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 不宜生勅逆 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爾
 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容舍爾時尊

者優波摩那為佛侍者止容舍中如來于時

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即說偈言

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

時婆羅門即取鉢盛滿酥油十四黑石蜜十四一籃煖

藥水一車而以與之爾時尊者既得之已齋十四

詣佛所即以此油并煖藥水洗塗佛身飲黑

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 如是等名為 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 名為婆羅門 云何為三明

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

如是我聞偈七一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

門即說偈言

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

汝傾欲華幢 故號為世尊

婆羅門說是偈已歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國在娑羅林時
有一婆羅門去林不遠五百摩訶從其受學
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訶詣
林採薪欲以祀火時諸摩訶既至林已見於
如來在樹下坐端正殊特容貌和懌如真金
樓暉光赫然時諸摩訶觀如來已尋負薪歸
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

語已即詣佛所問訊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 又無眾音聲 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 十七 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 亦度諸群生 咸令得安樂
 願為說此法 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
 爾時婆羅門栴說是偈已歡喜而去十七
 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	飲浴何用為	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		
洗浴者能除身垢為惡業者非洗能除		
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即持祀餘求婆羅門欲以施之遇值於佛爾時世尊聞其行聲即發却覆聲效出聲十七此婆羅門既見佛已而作是言此非婆羅門十八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即至佛所問訊言汝生何處為姓何等爾時世尊以偈答

言

不應問生處

宜問其所行

微本能生火

卑賤生賢達

亦生善調伏

慚愧為善行

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

婆羅門即以此食奉上世尊佛不為受即說

偈言

先無惠施情

施法而後與

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

斯處應施與

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處佛言宜置于
 彼無蟲水中時婆羅門受佛教已即持置彼
 無蟲水中煙燄俱起涓涓作聲時婆羅門見
 是事已生大驚怖身毛為豎以驚懼故更採
 取薪以用祀火爾時世尊即到其所而說偈
 言

汝齊整薪然 謂為得清淨 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

斯名為真祀	汝今憍慢重	亦如油投火	不能自調順	戒為律濟渡	若入信戒洗	得度于彼岸	清潔之淨水	毗陀功德人	實語調諸根
數數生信施	非車所能載	舌能熾惡言	云何名丈夫	如彼清淨水	即汝毗陀呪	以法用為池	善丈夫所貴	身體不汗濕	隱藏於三業
汝應如是祀	瞋毒猶如煙	心為火伏藏	若以信為河	善人之所讚	能滅眾惡相	瞿曇真濟渡	諸能洗浴者	得度于彼岸	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初七已專精獨一

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

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即說偈言

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

明智堅立戒 心修於智慧 專精能勤學

年少除髻髮

時婆羅門復說偈言

外髮悉被善 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

心意盡滅處 若能如是者

旃陀婆私吒 夫牛講集處

聚薪二孫陀 一髻髮為十

名色都無餘

斷除於髻髮

天敬婆羅林

音釋

鶴古玩切鳥名也 價求位切蠅余陵切

裸赤體也鬱漆羅突邏閣也梵語婆羅門名

暹暹郎切突突陀骨切稻稻穗切徐徐浩切禾禾稌切漆

慵慵懶切懶懶力切董董切快快力切計計切貸借他切麗麗胡切

切小振觸振振直切觸觸也敦敦都切感感昆切

促促也懌懌也悅悅也切切也切切也切切也切切也切切也切切也

別譯雜阿含經初誦卷第五

別譯雜阿含經卷第六

禍八

失譯人名附錄

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落尼連河岸
善提樹下成佛未久爾時世尊獨坐思惟
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爾

時梵主天王遙知世尊在優樓頻螺聚落尼
 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
 士屈伸臂頃來至佛所白佛言世尊實如所

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
 親近于法依止住 斯是三世諸佛法
 是故欲專於己者 應先尊重敬彼法
 宜當憶念佛所教 尊重供養無上法
 爾時梵王讚歎世尊深生隨喜作禮而去
 如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落尼連河
 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
憂悲苦惱若免生老病死憂悲苦惱如是等

人即脫離苦時梵主天遙知如來心之所念
作是念言我於今者當至佛所隨喜勸善思
惟是已譬如壯士屈伸臂頃來至佛所頂禮
佛足在一面立白佛言誠如世尊心之所念
唯有一道能淨眾生乃至得免憂悲苦惱時
梵主天即說偈言

佛八

三

唯此道出要 斯處可精勤 欲求遠離苦
唯有此一道 若涉斯道者 如鶴飛空逝
釋迦牟尼尊 逮得于佛道 一切正導師
當以此覺道 顯示於眾生 常應數數說

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	調伏得極得
世間悉生死	解知一切界	為於見眼者
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	昔來未曾聞	得妙法輪音
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去
 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倍常來詣佛所禮
 佛足已在一面坐梵主威光照于時會赫然
 大明即於座上而說偈言
 刹利二足尊 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刹利二足
 尊種姓真正者明行已具足天人中最勝時
 梵主天間佛所說踊躍歡喜頂禮佛足於彼

座沒還于天宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼國中有
一阿蘭若住處爾時世尊與諸大眾比丘僧
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
丘眾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
詣佛所讚歎隨喜時梵主天即於彼沒譬如
壯士屈伸臂頃來詣佛所頂禮佛足在一面
坐即說偈言

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	所以不能施	畏懼不信敬
時梵主天說是偈已頂禮佛足還于天宮		
如是我聞一時佛在釋迦迦毗羅衛林與五		

百大比丘眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作
 已辦捨於重擔速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
 佛所問訊佛僧于時世尊說於隨順涅槃之
 法有四梵身天各作是念今佛在釋迦迦毗
 羅衛林與五百比丘僧俱皆是五大阿羅漢諸
 漏已盡所作已辦捨於重擔速得已利盡於
 後有無復結使正智解脫復有十世界大威
 德天來至佛所問訊佛僧世尊為其說於隨
 順涅槃之法我於今者當往於彼佛世尊所

時梵身天作是念已即於彼沒譬如壯士屈
 伸臂頃來至佛所頂禮佛足在一面立時第
 一梵身天而說偈言

今於此林中 集會于大眾 是故我等來
 正欲觀眾僧 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 拔柱蹋墜安隱出

諸比丘等亦如是 拔三毒柱斷欲漸
世尊導師之所調 能出是等大龍象

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
作禮而去

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爾時
世尊入火光三昧時梵主天作是心念今者
如來入於三昧我來至此甚爲非時當爾之

時提婆達多親友瞿迦黎比丘謗舍利弗及
大目連此梵主天即詣其所扣瞿迦黎門喚
言瞿迦黎瞿迦黎汝於舍利弗目連當生淨
信彼二尊者心淨柔軟梵行具足汝作是謗
後於長夜受諸衰苦瞿迦黎即問之言汝爲
是誰答曰我是梵主天佛八瞿迦黎言佛記汝得
阿那含耶梵主答言實爾瞿迦黎言阿那含
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

必為所燒害

時梵主天說是偈已即往佛所頂禮佛足在一面坐以瞿迦黎所說因緣具白世尊佛告梵主實爾實爾欲測無量法能燒凡夫爾時世尊即說偈言

夫人生世斧在口中 由其惡口 自斬其身
應讚者毀 應毀者讚 如斯惡人 終不見樂
迦黎偽謗 於佛賢聖 迦黎為重 百千地獄
時阿浮陀 毀謗賢聖 口意惡故 入此地獄
時梵主天聞是偈已禮佛而退

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訊禮敬時婆迦梵即說偈言

四梵字鶴雀 兩八 三梵名為金 七 七十二五百
名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然而明盛
所有威光明 暉光蔽梵天 云何不觀我
乃欲詣佛所
爾時二梵以偈答言

汝今有少光 暎蔽于梵天 當知此光色
 皆有諸過患 明智得解脫 不樂斯光色
 爾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 暎光蔽梵天 云何不觀我
 乃欲詣佛所

我等即便說偈答言
 汝今有少光 暎蔽於梵天 當知此光色
 皆有諸過患 智者得解脫 不樂斯光色
 佛言梵天實爾實爾彼梵雖復少有光色暎
 蔽梵天當知光色皆有過患智者解了不應
 樂此佛為二梵種種說法示教利喜二梵聞
 法歡喜頂禮還于天宮
 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

是處爾時世尊知婆迦梵心之所念如來爾時譬如壯士屈伸臂頃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佛八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 悉皆於此而終歿

一切諸梵皆知我 唯我在此不退沒

爾時世尊復說偈言

汝謂為長壽 其實壽短促 我知汝壽命

百千尼羅浮

時婆迦梵說偈答言

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

爾時世尊復說偈言

往昔有羣賊 劫掠壞聚落 剝脫繫縛人

大取於財物

汝當于爾時

甚有大勇力

救解於諸人

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

惡龍捉船人

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

爾時世尊為婆迦梵說種種法示教利喜尋

復於彼沒還于祇洹

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一梵起大邪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爾

時世尊入于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爲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爲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在於西面時尊者阿那律復以淨天眼觀察如來爲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爾時世尊告梵天言汝本所見爲捨以不復告梵天汝本心念我不見

有能生我宮者況能出過汝今試觀此等大身容貌光明勝汝以不時梵白佛唯然已見而今見之斯等光明昔所不見而今見之斯等光明真爲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爲彼梵種種第八說法示教利喜十入如是三昧從彼梵沒還于祇洹尊者憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦爲彼梵種種說法示教利喜亦入是定從彼處沒還于祇洹唯尊者大目犍連在彼而坐爾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目連即
說偈言

牟尼弟子大羅漢 有大威德具三明
得盡諸漏知他心 能現神變化羣生

如是聲聞甚衆多 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洹

如是我聞一時佛在拘尸那竭力士生地婆
羅林中爾時如來涅槃時到告阿難曰汝可

為我於雙樹間北首敷座于時阿難受佛勅
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爾時世尊即從座起
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爾時拘尸那
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
敬尊重讚歎謂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娑羅
林尊者阿難在外經行時須跋陀羅見阿難
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諮決
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華難可值遇我有
少疑思得諮決願聽我見如是三請阿難答

言莫擾惱佛爾時世尊以淨天耳遙聞阿難
遮須跋陀羅不聽前進佛告阿難莫遮彼人
聽其前進隨意問難時須跋陀羅聞佛慈矜
聽令前進踊躍歡喜即至佛所問訊已訖在
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
俱賒黎子阿闍耶毗羅胝子阿闍多翅舍婆
羅迦尼陀迦旃延尼乾陀闍提子斯等六師
各各自稱已爲世尊意爲實得一切智不爾

時世尊即說偈言

三十一出家 爾來過五十

戒定行明達 一切諸世間

況知實法者 若修八正道

乃至第四果 若不修八正

況復第四果 我於大眾中

如此正法外 亦無有沙門

佛說是時須跋陀羅遠塵離垢得法眼淨時

須跋陀羅整鬱多羅僧合掌向佛白佛言世

尊我今已得過三惡道時須跋陀羅白阿難

推求諸善法

不知實方所

能獲於初果

初果不可知

說法師子吼

及與婆羅門

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

家爾時世尊即告須跋陀羅善來比丘鬚髮

自落法衣著身即得具戒得具戒已即成羅

漢須跋陀羅即作是念我今不忍見於世尊

入般涅槃我當先入須跋陀羅即時先入涅

槃如來於後亦入涅槃爾時眾中有一比丘

而說偈言

雙樹入涅槃 枝條遍四布 上下而雨華

續紛散佛上 所以雨華者 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

具足于十力 世尊無等倫 今入於涅槃

時尊者阿那律復說偈言

法主意正住 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

都捨于諸受 如油盡燈滅 滅有入涅槃

心意得解脫

時眾觀已身毛皆豎佛入涅槃始經七日爾

時阿難闍維如來右繞說偈

大悲梵世尊 體同真淨寶 有大神通力

火出自然身 千毘用纏身 內外二不燒

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一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
 爲其而作擾亂爾時波旬化作摩訶於彼路
 側問曠野言欲何所詣比丘尼答言我今欲
 詣閑靜之處爾時摩訶聞是語已即說偈言
 一切世間中 無有解脫者 汝詣空靜處
 將欲何所作 汝今年盛美 不受於五欲
 一日衰老至 後莫生憂悔
 時比丘尼而作是念此爲是誰欲惱亂我甚
 爲欺詐爲是人耶是非人乎作是念已入定
 觀察知是波旬欲來惱亂即說偈言

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 欲能生憂愁
 欲能生追念 欲能生百苦 欲是衆苦本
 斷除一切受 滅諸無明闇 遂證於盡滅
 住於無漏法 兩八
 爾時波旬而作是念曠野比丘尼善知我心
 懊惱悔恨慙愧還宮 十四
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時蘇摩比丘尼著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爾時波旬化作
 婆羅門在路側立而作是言阿黎耶欲何所
 至比丘尼答言我今欲詣彼寂靜處爾時波
 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 觀見于上法
 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 逮證于盡滅 住於無漏法
 以是故當知 波旬墮負處
 爾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
 爾時翅舍憍曇彌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

偈八

十五

住於天住爾時魔王波旬作是心念沙門瞿曇在於舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼名翅舍憍曇彌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為摩納欲為擾亂即說偈言

汝今者何為 懷憂坐樹下 獻歎而流淚 將不喪子乎 獨處於林中 欲求男子耶 時比丘尼而作是念此為是誰甚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

我斷恩愛已 無欲無子想 端坐林樹間 無愁無熱惱 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 波旬墮負處

爾時波旬而作是念翅舍憍曇彌比丘尼善知我心憂愁悔恨慙愧還宮 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 爾時蓮華色比丘尼於其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爾時魔

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
 訖洗鉢收攝坐具入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
 摩納往至其所而說偈言

初八

十六

娑羅樹下坐 如華善開敷 獨一比丘尼
 汝今坐禪那 更無第二伴 能不畏愚癡
 時蓮華色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

百千奸偽賊 皆悉令如汝 不動我一毛
 故獨無所畏 爾時魔王復說偈言
 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 汝軍眾盡來 我亦不怖畏

斷除一切愛 滅諸無明闇 速得於滅盡
安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處
爾時波旬而作是念蓮華色比丘尼善解我
心憂愁悔恨慙愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

佛八

十七

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

眾生是誰造 眾生造作誰 云何名眾生
眾生何所趣

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人乎入定觀察
知是魔王以偈答言

眾魔生邪見 謂有眾生想 假空以聚會
都無有眾生 譬如因眾緣 和合有車用
陰界入亦爾 因緣和合有 業緣故聚集

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

波旬墮負處

爾時魔王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

時有比丘尼名曰鼻繫在舍衛國王園精舍

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繫比丘

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

亂於我甚為欺誑為是人耶是非人乎入定

觀察知是魔王說偈報言

色像非自作 亦非他所造 眾緣起而有

緣離則散滅 譬如植種子 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

波旬墮負處

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂

愁悔恨慙愧還宮

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王園精舍著衣持鉢
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

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

滅諸無明闇

逮得於盡滅

安住無漏法

以是故當知

波旬墮負處

爾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

爾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爾時魔王

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

持鉢入城乞食食訖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

擾亂爾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言如

我今者都無生處爾時摩納即說偈言

有生必得樂 生便受五欲 汝受誰教勅

言不用復生

折羅比丘尼說偈報言

生者必有死 眾苦所纏縛

一切苦應斷

是以不求生 具眼牟尼尊

說斯真諦法

苦因生於苦 皆應捨離之

修聖八正道

安隱趣涅槃 攝入 世尊教導我

我樂是教法

我證知彼法 是故不樂生

二十 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 波旬墮負處

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂

愁悔恨慙愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時憂波折羅比丘尼住王園精舍於其晨

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

入於天住爾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

壞亂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
無受身處爾時摩納即說偈言

忉利及燄摩 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

忉利及燄摩 佛八 兜率與化樂 他化自在天 十一
諸處雖受樂 不離於我見 必為魔所縛
世間皆動搖 彼亦歸遷謝 無有諸凡夫
離縛之境界 世間皆熾然 世間皆煙出
離於動搖者 我樂如此處 斷除一切愛

滅諸無明闇 遠得於滅盡 安住無漏法
以是故當知 波旬墮負處

爾時魔王而作此念此比丘尼善知我心憂
愁悔恨慙愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時王園精舍有一比丘尼名曰動頭於其
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
於天住爾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訖
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
不樂爾時波旬即說偈言

受誰教剃髮 自號比丘尼 不欲樂外道

汝為甚愚癡

動頭比丘尼復說偈言

此外諸異道 悉為邪見縛 種種諸見縛

終竟墮魔網 釋種大世尊 無比之丈夫

一切種中勝 降魔坐道場 悉過一切上

諸事皆解脫 能調盡有邊 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

速得於滅盡 安住無漏法 以是故當知

波旬墮負處

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂

愁悔恨慙愧還宮

曠野素彌 搜瞿曇彌 蓮華石室 及與毗羅

毗闍折羅優波折羅

第十名動頭

無趣仙人汝今喪子華敷於上衆生誰造

汝上壯年欲生何處何處受身

別譯雜阿含經卷第六

音釋

憚徒案切畏也瀑徒蒲報切疾也羈徒案切畏也繫徒案切畏也

宜馬終頭也蹋徒合切踐也剝徒案切畏也羈徒案切畏也

切居逆切戟居逆切戢居逆切戢居逆切戢居逆切

衣切歎枝為戢單枝為戢也歎枝為戢單枝為戢也鼻梵語比丘名黎梵語比丘名

氣而息也鼻黎黎也黎也黎也

而息也

也

也

也

別譯雜阿含經卷第七

失譯人名附秦錄

禍九

如是我聞一時佛在薩婆國竭闍池岸爾時
世尊月十五日在僧前坐說戒當於是夜月
初出時婆耆奢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
哀聽許佛告婆耆奢聽汝所說尊者婆耆奢
即說偈言
猶如盛滿月 無雲處空中 光明照世界

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

一切皆樂見 釋迦牟尼尊 世間大導師
端嚴甚殊特 名聞悉充滿 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
時婆耆奢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
爾時世尊與無央數大眾圍繞而為說法爾
時尊者憍陳如適從餘處來詣佛所頂禮佛
足在一面坐時尊者婆耆奢亦在會中作是
念言我今欲在佛前以偈讚憍陳如作是念

已從座而起白佛言世尊唯願聽我少有所讚佛告婆耆奢隨汝所說尊者婆耆奢即說偈言

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

知心差別諸善根 如來長子憍陳如

歸命稽首禮世尊

時婆耆奢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

爾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詞正直聞者開
解心無所為所說辯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
受其法爾時尊者婆耆奢在於會中心作是
念我欲以偈讚舍利弗作是念已即整衣服
從座而起合掌白舍利弗言唯願尊者聽我
所說爾時尊者告婆耆奢言若有所說恣聽
汝意即說偈言
善哉舍利弗 明知道非道 為諸比丘僧

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
 大眾聽無厭

時婆耆奢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
 比丘眾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爾時
 尊者目連觀察時座五百比丘皆離愛欲爾
 時世尊在眾僧前敷座而坐當於爾時月半
 說戒時尊者婆耆奢亦在眾中而作是念我

今在於佛僧之前欲有讚說即從座起整其
 衣服合掌向佛而作是言唯願世尊聽我所
 說佛言婆耆奢隨汝所說爾時尊者婆耆奢
 即說偈言

無上之商主 在於龍山側 智慧能撫慰

福九

三

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 世間最後身
 我今歸命禮 瞿曇之本師
 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林夏

坐安居爾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智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爾時世尊告諸比丘汝等當知我是婆羅門於般涅槃受最後身無上良醫拔於毒箭汝等皆是我子悉從於我心口而生是我法子從法化生我今欲說自恣我身口意無過失不爾時尊者舍利弗在衆中坐從座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槃受最後身無上良醫拔於毒箭汝等皆是我子悉從於我心口而生是我法子從法化生我等不見如來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得安隱未入涅槃者使得涅槃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愛善法我等不見世尊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勅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智種別智唯除如來諸餘智慧無能及汝深遠之智成就實智示教利喜心無嫉妬見他四能示教利喜隨喜讚歎若為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷說諸法無有疲厭是故汝今若身口意無有少過舍利弗白佛言世尊頗見是五百比丘於身口意有少過不佛告

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智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譏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眾中九十比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爾時婆耆奢在彼眾
 中而作是念佛今自恣我今欲說讚自恣偈
 婆耆奢合掌向佛白佛言世尊唯願聽我所
 說佛言婆耆奢隨汝所說婆耆奢即說偈言

此十五日清淨朝 五百比丘共同處

皆悉斷於結使縛

禪九

盡於後有之大仙

五

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

除貪僞慢斷有結

拔愛毒箭滅愛有

人中師子離諸取

盡諸有結滅怖畏

如似轉輪大聖王 羣臣翼從而圍遶
 遊行大地至巨海 譬如鬪戰得大勝
 無上商主弟子眾 悉具三明滅於死
 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
 爾時尊者婆耆奢在空靜處將欲檢心繫念
 思惟卒起異想生不喜樂即自覺知我於今
 者便失善利夫出家者名為難得若有是心
 不名難得我今便為退失善心得于惡心今

當說心多諸過惡說厭患偈時彼尊者即說

偈言

棄捨樂諸著	及不樂著者	捨衣貪嗜覺
不造煩惱枝	欲枝下垂布	眾生樂緣者
能斷於欲枝	是名為比丘	不垂下著欲
無林名比丘	第六意出覺	然此欲覺者
世間所樂著	若得出覺意	能離非結著
不樂於勝欲	樂出麤惡言	不名為比丘
樂嗜於受身	因見聞意識	想著生五根
能離欲想著	不受塗汙辱	是名得解脫

大地及虛空 世間有色處 悉皆歸散壞

一切同盡滅 知見是事已 行法已決定

諸處不生受 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

第九

六

爾時尊者婆耆奢與阿難俱著衣持鉢入城
乞食見一女人年在盛壯容貌端正便起欲
想爾時婆耆奢尋自知覺極自呵責我今名
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

者不名出家何以故見於盛壯端正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

焦然於我心

唯願為我說

除欲善方便

爾時阿難即說偈言

起於顛倒想

能焦然其心

淨想能生欲

應修不淨觀

獨處而坐禪

速滅於貪欲

莫數受焦然

常觀察諸行

無常無有樂

并及無我法

安心念此身

多厭惡生死

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 時有長者請佛及僧施設大會爾時世尊與 諸大眾圍遶至彼大長者家時彼尊者婆耆 奢於僧直次守于僧坊當於爾時有多女人 詣彼僧坊時女人中有一端正美色之者時 婆耆奢觀斯事已為色壞心生於欲想復自 思念我今妄想失於大利斯於非利人身難 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
說厭惡之患即說偈言

我今捨俗累 住於出家法 無明欲所逐
將失本善心 如牛食他苗 甘味無制者

五欲亦如是 貪嗜無慚恥 若不禁制者
必害善法苗 譬如剎利子 具習諸技藝
設有善射術 具滿一千人 如是剎利子
戰鬥力勝彼 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

快樂常寂滅 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
處林住空寂 我熟讚於心 是名立正法
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
爾時尊者婆耆奢於有德者謙順柔軟諸比
丘所心生憍慢尋自覺知呵責於己我極失
利都無饒益人身難得出家難遇我既得之
不能謹慎輕於出家輕於壽命以己智能輕

憊於彼謙順柔軟有德比丘我今當說厭惡
慢心即說偈言

汝悉捨諸慢 不應自貢高 莫以慢自退

後悔無所及 一切諸眾生 皆為慢所害

為害墮地獄 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 龍脇及自恣

不樂及欲結 出離及憍陳

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時尊者婆耆奢獨處閑靜善能修已勤行
精進終不放逸住如是地逮得三明時尊者

婆耆奢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 瞿曇大慈悲 為我說正法

我聞正法已 即得清淨信 雖離出家者

世間大導師 導化無不普 男女及長幼

中年及老病 佛是日親友 能不善方所

眾生無明盲 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 拔出諸眾生 安隱處涅槃
 我修不放逸 林野空寂處 獲得於三明
 作佛教已訖
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 爾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
 義法
 善說最為上 仙聖之所說 愛語非麤語
 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
 爾時婆耆奢在眾會中而作是念佛今演於
 四句之法我今欲於一句以一偈讚爾時婆
 耆奢即從座起合掌向佛白佛言世尊我今
 婆耆奢欲有所說唯願聽許佛告之言恣聽
 汝說爾時婆耆奢即說偈言
 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 必得安隱趣涅槃

能斷諸苦讚善說 實語甘露最無上

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
爾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差之患令
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眾生
四種毒箭云何為四所謂是苦是苦集是苦
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
四種毒箭故得稱稱九為無上良醫爾時尊者婆
耆奢在彼會坐作是念言我今當讚如來所
說拔四毒箭喻法即從座起合掌向佛而說
偈言
我今歸命佛 愍於羣生類 最上第一尊

能拔出毒箭	世有四種醫	能治四種病	如是醫王等	皆能療眾病	是等四種師
所謂療身疾	嬰兒眼毒箭	如來治眼疾	治者必得差	雖差病還發	亦復不免死
過於彼世醫	能以智慧鉀	扶無明眼膜	如來無上醫	所可療治者	拔毒盡苦際
如來治身患	過於彼世醫	世醫所療者	畢竟離生死	終更不受苦	無量億那由
唯能治四大	如來善分別	六界十八界	阿僧祇眾生	佛治令盡苦	畢竟不還發
以此法能治	三毒身重病	如來善分別	我今白大眾	諸賢在會者	甘露不死藥
六界十八界	以此法能治	三毒身重病	咸當至心服	諸人應受信	最上治目者
能治嬰愚病	最勝無上尊	故我今敬禮	療身拔毒箭	諸醫無與等	是故宜至心
瞿曇之大師	醫王名迦留	多施人湯藥	歸命瞿曇等		
復有一明醫	名為婆吁盧	瞻毗及耆婆	如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾		

時尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中而此野林中復有一林時此比丘於彼遇病尊者婆耆奢供給彼病尼瞿陀劫波比丘因此病故即入涅槃爾時尊者婆耆奢耶旬供養和尚尼瞿陀劫波已漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林時婆耆奢於其晨朝著衣持鉢入王舍城乞食乞食已洗鉢收攝坐具往詣佛所整其衣服合掌向佛說偈問曰
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

守攝身口意 兼有大名聞 尼瞿陀劫賓
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
爾時諸大聲聞耆舊之等於佛左右各造菴
窟於其中住時橋陳如頗發者賢跋溝摩訶
南耶舍那毗摩羅牛呵尊者舍利弗摩訶目
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鉗比羅耶舍餘羅
俱毗呵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

於月十五日布薩爾時如來於眾僧前敷座而坐尊者婆耆奢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爾時婆耆奢即說偈言

諸大比丘等 必乾竭欲愛 棄捨諸積聚

四九

十二

勇悍無怖畏 知時如節量 不貪嗜五欲

離一切垢穢 深心有黠慧 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爾時尊者婆耆奢來至毗舍佉鹿子母講堂

中遇病困篤爾時富匿於彼瞻病時尊者婆耆奢告富匿言汝可往詣於世尊所如我婆耆奢頂禮世尊足下問訊世尊少病少惱起居輕利無諸苦不爾時富匿受尊者教往詣佛所頂禮佛足在一面坐合掌白佛言世尊婆耆奢比丘在毗舍佉講堂中病疹困篤而語我言往世尊所稱我名字頂禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利無諸苦不爾時富匿復白佛言此婆耆奢或因困疾即入涅槃唯願世尊屈意往彼如來默然受富匿語爾

時富隨即還詣尊者婆耆奢所白言如上我
 問訊已復啓世尊婆耆奢或因病入于涅
 槃世尊默然聽受我語爾時世尊從禪定起
 即往毗舍佉講堂婆耆奢所時婆耆奢遙見
 佛來自力欲起佛告之曰不須汝起爾時世
 尊別敷座坐告婆耆奢汝今身體苦痛為可
 忍不能飲食不時婆耆奢白言此痛轉增無
 有瘳損今我所患譬如力士捉儻人髮總搥
 揉捺我患頭痛亦復如是又如大力殺牛之
 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
 言本云
 本如酒醉 四句讚 龍脇拔毒箭
 尼瞿陀劫賓入涅槃 讚大聲聞
 婆耆奢滅盡

別譯雜阿含經卷第七

音釋

憍陳如 梵語也此云火器尊者姓
 憍 作鏡邊也其先事火因而命族
 陳 切掠器也
 如 也
 抉 於決切
 揉捺 揉用也
 疹 丑月切
 膜 間肢膜也
 瘰 疾也
 牛 切
 同 書同
 高 切

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

別譯雜阿含經卷第八

禍十

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光色倍常於其夜中來詣佛所禮佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大明爾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

爾時世尊復說偈言

不愁念過去 亦不求未來 現在正智食

裁欲為存身 欲於未來世 追念過去事

六情皆怡悅 是以顏色和 如新生茅葦

剪之置日中 凡夫自焦乾 其事亦如是

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 久捨於嫌畏

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禮

佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照
祇洹悉皆大明爾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

爾時世尊復說偈言

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 婆羅門涅槃 怖畏久棄捨

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禮

佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照

祇洹悉皆大明爾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

爾時世尊復說偈言

種植園苑林	洪流置橋船	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	婆羅門涅槃	嫌怖久棄捨
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時		
此天光甚為熾盛遍照祇洹悉皆大明爾時		

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
爾時世尊以偈答曰		
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	施乘得安樂
能作如是施	是名施甘露	如法教弟子
天讚偈言		
往昔已曾見	婆羅門涅槃	嫌怖久棄捨
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
光熾盛遍照祇洹悉皆大明爾時此天禮佛
足已却坐一面而說偈言

世間及天人 飲食生歡喜 世間都無有

飲食不生喜

爾時世尊復說偈言

若有能信施 使心極清淨 今世若後世

飲食福隨逐

爾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
言父母修福我亦樂修王聞其言以城南門
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
以北門所施之食迴與諸臣時國中入復白
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國大臣國中人民
斷於王施兼竭庫藏王即答言先所與者已
爾與盡自今已後他方小國所可貢獻半入
庫藏半用修福世尊我念爾時長夜修福我

永樂北藏

別譯雜阿含經

於長夜獲得勝報常懷喜樂所受福報無有
窮盡不見邊際如我所受得大果報乃知世
尊善說斯偈時遲緩天子聞佛所說歡喜踊
躍頂禮佛足還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所甚
為熾盛遍照祇洹却在一面而說偈言
如遠至他國 誰為可親者 於其居家中
復以誰為親 於其資財中 復以誰為友
若至後世時 復以誰為親

第六〇册

爾時世尊說偈答曰

若遠至他國 行伴名為親 於自居家中

慈母最為親 於生財利所 眷屬乃為友

能修功德者 是名後世親

天讚偈言

往昔已曾見 第十 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 五

能度世間愛

爾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

光顯赫普照祇恒悉皆大明却坐一面而說

偈言

人生壽不定 日日趣死徑 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

爾時世尊以偈答言

人生壽不定 日日趣死徑 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

婆羅門涅槃

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

恐怖死來至

為於涅槃故

應當勤修福

爾時世尊以偈答言

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

婆羅門涅槃

嫌怖久捨棄

能度世間愛

爾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

爾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
成就何等事 能度駛流水
爾時世尊以偈答言

能斷於五蓋 棄捨於五欲
成就五分法 能度駛流水
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門涅槃
能度世間愛 嫌怖久棄捨

爾時此天閻佛所說歡喜而去
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
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐_一面而說
偈言

誰於睡名寤第十 誰於寤名睡七
云何得清淨 佛以偈答言
若持五戒者 雖睡名爲寤
雖寤名爲寤 若造五惡者
雖寤名爲睡 若爲五蓋覆
名爲染塵垢

無學五分身 清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾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 遠去強親逼 日夜有損滅

思惟及睡寤

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾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

若無有身者 則無歡悅心

爾時世尊以偈答言

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 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾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

云何義勝利 誰為最親友 衆生依何等

而得自濟活 修造何事務 而能得聚斂

爾時世尊以偈答言

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 斯業勝聚斂

爾時天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

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

淵中海第一

爾時世尊以偈答言

所愛無過身 能教第一財 慧為第一明

雨為第一淵

爾時天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

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

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

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

於其二足中 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

爾時世尊以偈答曰

兩足最勝正覺是 四足中勝善乘是

娶妻中勝貞女是 兒子中勝孝者是

爾時天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
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

時有一天光色倍常於其中夜來詣佛所感

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焉以

偈答曰

苗稼生為勝 子入地第一 擁護於耕牛

兒擲種為勝

爾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^{佛十} 何物入地勝^十 種子何者勝

擲種誰為勝

爾時世尊以偈答言

明生最勝苗 無明滅為勝 親近供養佛

擲種僧最勝

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

云何世間生 云何得和合 幾受世間有

何物苦世間

爾時世尊以偈答言

六愛生世間 六觸能和合 六受能得有

六情生諸苦

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

爾時世尊以偈答曰

意劫將諸趣

意苦惱世間

意明為一法

世間得自在

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

何物縛世間

云何得解脫

斷於何等法

得至於涅槃

爾時世尊以偈答曰

欲縛於世間

捨欲得解脫

能斷於愛縛

是名得涅槃

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見
能度世間愛

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

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
十

偈言

何物覆世間

何物能圍遶

何物縛衆生

云何世間住

爾時世尊以偈答曰

老能覆世間

死能爲圍遶

愛縛於衆生

如法住世間

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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 何物汙衆生

云何豎於幢

爾時世尊以偈答曰

無明迷世間 愛著和合有

我慢豎為幢

瞋汙染衆生

天復以偈問言

楊十

何誰無蓋障 何誰斷於愛

十三

誰出於汙染

誰能倒大幢

爾時世尊以偈答曰

如來無蓋障 正智得解脫

彼無有蓋障

能盡於愛結 出離於塵垢 傾於我慢幢

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

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
爾時世尊以偈答曰

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

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

人於生死中 何者是二伴 誰為教授者

歸向涅槃道 比丘樂何法 而斷於結縛

爾時世尊以偈答曰

於諸生死中 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

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

何善最安住

何寶為第一

何物賊不劫

爾時世尊以偈答曰

持戒善至老

信最為安住

智慧人寶勝

福財賊不劫

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜而去

偈言

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園十五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

眾生誰所生

云何常馳求

云何於生死

流轉不解脫

爾時世尊以偈答曰

愛生於衆生 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

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

爾時世尊以偈答曰

衆生從愛生

心意馳不停

衆生處生死

苦為大怖畏

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

眾生誰所生

第十

云何常馳求

十六

生死常輪轉

何者大怖畏

爾時世尊以偈答曰

愛能生眾生

意識馳諸塵

眾生處生死

業為大怖畏

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

梵行誰為垢

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

爾時世尊以偈答曰

欲名為非道 人命日夜逝

女為梵行垢

亦惱害世間 專修梵行者

潔淨勝彼水

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

兩十 婆羅門涅槃

十七 嫌怖久棄捨

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

諸物中最勝

云何在處處

而得於最上

有何一種法

於世間自在

爾時世尊以偈答曰

諸於世物中

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

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

偈為何者初

云何為分別

偈何所依止

偈以何為體

爾時世尊以偈答曰

偈以欲為初

字為偈分段

偈依止於名

文章以為體

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

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

爾時世尊以偈答曰

以幢知王車 以煙知有火 以主知有國

以夫別女人

爾時此天以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

信財及第二 持戒善至老

三種生世間 非道最上勝 偈爲何者初

別車爲第十

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

別譯雜阿含經卷第九

因一

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

不生歡喜園因一終不能得樂是因一三十三天

名稱滿世間常是彼天人之所居住處

爾時世尊以偈答曰

汝如小嬰愚非爾智所及如斯之妙法

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顯照遍

于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

爾時世尊以偈答曰

夜叉汝當知 若諸種姓中 有遭苦難者

諸有有智人 不應不愍彼 善逝以大悲

安慰而教導 羅漢法應爾

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顯照遍

于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

若有賢善人 能具修慙愧 譬如彼良馬

不為慵悞惡

爾時世尊以偈答曰

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 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顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
不善知已法 好欲習他教 是名睡不寤
有時必得寤

爾時世尊以偈答曰
既善知已法 不喜習他教 漏盡阿羅漢
棄惡就正法
天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃 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顯照遍
于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

爾時世尊以偈答曰

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

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顯照遍

于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

爾時世尊以偈答曰

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

我及以非我

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

爾時羅睺羅阿修羅王手障於月時月天子

極大驚怖身毛為豎往詣佛所頂禮佛足即

說偈言

如來大精進

我今歸命禮

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

如來愍世間

使彼羅睺羅

自然放捨我

爾時世尊說偈答曰

月處虛空中

能滅一切闇

有大光明照

清白悉明了

月是世明燈

羅睺應速放

羅睺聞偈已

心中懷戰慄

流汗如沐浴

即速放彼月

時跋羅蒲盧梅見阿修羅王速疾放月即說

偈言

汝何故驚懼

速疾放於月

身汗如沐浴

掉動如病者

時阿修羅復說偈言

我聞佛說偈

若不放月者

頭當破七分

終不見安樂

時跋羅蒲盧梅復說偈言

佛出未曾有

見者得安隱

阿修聞說偈

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于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

汝手為有杻 及有絆桁械 不處於牢獄 乃至繫閉不

爾時世尊以偈答曰

五

我都無手杻 及以諸桁械 羈絆繫閉等

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 云何是桁械 云何是羈絆

云何為繫閉 佛復以偈答曰

母即名為杻 婦名為桁械 子名為羈絆

愛名為繫閉 我無母之杻 亦無妻桁械

無有子羈絆 復無愛繫閉

天復說偈言

善哉得無杻 亦無有桁械 善哉無羈絆

無繫閉亦善

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

如是我聞一時佛在釋翅鳩羅脾大斯聚落
爾時世尊剃除鬚髮未久之間晨朝早起正
身端坐以衣覆頭時彼鳩羅脾大斯聚落之
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

爾時世尊以偈答曰

我都無煩惱 安住得解脫 亦無有歡喜

不樂所不亂 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

爾時世尊以偈答曰

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 善哉處閑獨 不樂所不亂

天神復以偈讚言

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顯照遍

于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

端坐百年鉸 頭上亦火然 應勤思方便

而斷於欲結

爾時世尊以偈答曰

端坐百年鉸 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

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾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

爾時世尊以偈答曰

正直名為道 無畏名方便 無聲名快樂
能覆善覺觀 慙愧為拘勒 念為諸翼從

智慧為善乘 正見為引導 男子若女人

能乘是乘者 必捨棄名色 離欲斷生死

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 內盛滿重銅 深淤泥之中

云何而得出

爾時世尊以偈答曰

斷於喜愛結 及以欲貪惡 拔於愛根本

然後安隱出

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

云何外髻髮 內亦有髻髮 世界俱髻髮

我今問瞿曇 云何令髻髮 作於不髻髮

爾時世尊以偈答曰

堅持立禁戒 修心及智慧 勤行於精進

具念名比丘 速能令髻髮 作於不髻髮

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

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

光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說

偈言

出家甚為難 極難難可見 愚者作沙門

多有諸事難 怖畏懈怠者 常無歡喜見

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

爾時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺 譬如龜藏六 比丘無所依

亦不惱害彼 比丘入涅槃 都無有譏論

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

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

光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說

偈言

睡眠狀顰伸

顰伸而不樂

飲食不調適

并心下狹劣

五事來覆障

不得見聖道

爾時世尊以偈答曰

若人睡卧狀

顰伸而不樂

飲食不調適

并其心下劣

精神捨五事

後必見聖道

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

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

光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說

偈言

池水云何竭

有何流還返

世間之苦樂

何處都消盡

爾時世尊以偈答曰

眼耳與鼻舌

并及於身意

名色都消盡

如是池枯竭

盡於諸結業

世間之苦樂

於斯盡無餘

亦無有還返

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

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

光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說

偈言

牟尼之世雄

猶如伊尼延

少食不嗜味

寂然處林坐

我今有少疑

欲問於瞿曇

苦從誰出要

云何解脫苦

苦於何處盡

願為決所疑

爾時世尊以偈答曰

世間有五欲

意第六顯現

除斷於喜欲

遠離一切苦

是名苦出要

亦名苦解脫

斯處名盡滅

是事汝當知

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

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
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言

都無所攀緣 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

爾時世尊以偈答曰

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 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

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

時有一天光色倍常赫然大明遍于祇洹來

詣佛所頂禮足已在一面坐問言瞿曇汝今

能知一切衆生所著所縛及知一切衆生得

解脫者并淨解脫不爾時世尊即告天曰我

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何能知一切衆生
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
脫得解脫故能知衆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 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
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
光顯照遍于祇洹晃然大明却坐一面而問
佛言瞿曇汝爲能度瀑駛流耶爾時世尊答
言實爾天言瞿曇如此駛流深廣無際傍無
攀緣中無安足而能得度甚爲奇特佛言實
爾天復問曰瞿曇汝今云何於此駛流無可
攀挽無安足處而能得度佛答天曰若我懈
怠必爲沉沒若爲沉沒必爲所漂若我精進

必不沉沒若不沉沒不為所漂我於如是大
 洪流中無有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 因一 婆羅門涅槃 十三 久捨於嫌怖

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

牟鉞及天女 四轉輪髻髮 睡臥極難盡
 伊尼延駛流 無縛著解脫 而能得濟度

如是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 衆生恒憂惱 未得財封利
 及已得之者 於得不得中 能無喜懼心
 如斯之等事 唯願為我說
 爾時世尊以偈答曰
 若有智慧者 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 憂怖等諸惡

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

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

光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說

偈言

誰得色最勝 誰乘和合逝 當於其處住

習學何事業 是何等種類 而能供養天

爾時世尊以偈答曰

持戒有智慧 善能修己者 念禪不放逸

除去四熱惱 正法意解脫 如此得上色

美妙獲最勝因一 和合斯乘道 應形彼處住十四

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 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨

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

光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說

偈言

羅吒國商估

財產極巨富

各各相貪利

貪求無厭足

為財產鬪諍

愛欲結流漂

如斯之等類

誰能捨欲愛

爾時世尊以偈答曰

棄捨衆緣務

妻子及六畜

一切所翫愛

除去欲貪癡

捨欲而出家

此能斷欲結

求捨於一切

漂沒及諍訟

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖久棄捨

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時佛告諸比丘於往昔時俱薩羅國有五

百乘車而以為伴行到曠野險難之處無有

水草有五百賊尋逐其車規欲勦掠時有天

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為救護設
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
偈問商估言

誰於寤者名為睡 誰於睡者名為寤
誰能解達如斯義 宜知是時應答我
時商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
及波羅經種種經偈彼優婆塞說偈答言

我於寤者名為睡 我於睡者名為寤

我知斯事悉明了 是故今者以偈答

爾時天神以偈問言

汝今云何作是言 我於寤者名為睡

我於睡者名為寤 云何知此而答我

優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅漢

彼稱為寤我名睡 不知苦集及滅道

我於彼睡名為寤

天神汝今應當知

天神復說偈問言

善哉於寤名為睡

汝能善解答我問

久來不見法兄弟

今得相見大歡悅

今爾眾伴為汝故

一切安隱得歸還

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

四一

十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘乃往古昔輸波羅城有優
婆塞所居住處諸優婆塞咸共集會於其堂
上呵欲之過欲現外形如露白骨又如肉段

眾鳥競逐欲如糞毒亦螫亦汙又如火坑亦
如疥人向火痒痛逾增其疾又如向風執炬
逆走若不捨必為所燒亦如夢幻又如假
借亦如樹果又如矛戟欲為不淨穢惡充滿
如食不消噦臭可惡雖復共集種種言說呵
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
患及其還家嗜欲滋其不名清淨不依法行
我今為彼作諸觸惱令其覺悟作是念已時
彼堂神於優婆塞集會之時即說偈言

優婆塞集論	說欲是無常	汝等還自為
欲流所沉沒	譬如深淤泥	老牛墜在中
如今我觀察	優婆塞衆多	多聞持禁戒
唯說一欲過	言欲是無常	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
爾時堂神說如是偈諸優婆塞聞是偈已皆		
悉解悟厭惡於欲剝除鬚髮信家非家出家		
學道勤行精進修戒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婚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婚姻宴會而此長者不應躬身而自栖栖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婚姻歡會亦不屈請
頻婆娑羅王及大臣等而為此會我於明日
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
彌答言釋種出家剃除鬚髮成於無上正真
之道號曰為佛須達多又問云何名僧長者
答曰若刹刹子剃除鬚髮隨佛出家婆羅門
種居士種首陀羅種如此之等信家非家隨
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

近在迦蘭陀竹林爾今小待佛當自來受我
供養時須達多內心踊躍思覩世尊便小睡
眠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閉時
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
身到城外已見一天祀即時遶祀恭敬禮拜
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

前進不宜退還爾時天神即說偈言

假使百疋馬 載滿眾珍寶 并及百金人

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

金寶莊校身 其體甚殊大 其行極迅疾

暴逸倍有力 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

假使斂摩耆 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 此以用布施 所得之功德

不如向佛所 舉足行一步 十六分中一

是故我勸爾 於此莫退還

時須達多即問之曰汝是誰耶四一天即答言我十九

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

此天神稱讚乃爾以此量之必知彼人功德

尊勝爾時世尊露地經行須達多長者即詣
佛所初見世尊不知禮敬輒前直坐時彼天
神化作婆羅門來至佛所遶佛三匝頂禮恭
敬然後就坐時須達多既見之已方効於彼
禮敬而坐問訊不審聖體安樂以不爾時世
尊以偈答言

一切事安樂 婆羅門涅槃 無為欲所汗
解脫於諸有 心斷諸欲求 心除熱惱病
其心得清淨 寂滅安隱眠
爾時世尊即將長者須達多入於房中敷座

而坐時須達多禮佛足已在一面坐佛為種
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
新淨氎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
座起整衣服禮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白言
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爲有僧坊
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爾時如來默然受請
時須達多聞佛所說并受其請頂禮佛足歡
喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時須達多長者遇病困篤於時世尊聞其
病甚即於晨朝著衣持鉢往詣其家須達多
長者遙見佛來動身欲起佛告長者不須汝
起爾時世尊別敷座坐佛告長者汝所患苦

爲可忍不醫療有降不至增乎長者白佛今
所患苦甚爲難忍所受痛苦遂漸增長苦痛
逼切甚可患歎譬如力人以繩繫於弱劣者
頭總被掣頓揉捺其頭我患首疾亦復如是
譬如屠家以彼利刀而開牛腹撓攪五內我
患腹痛亦復如是譬如二大力士捉彼羸瘦
極患之人向火拷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

爾今次應修於六念汝當念佛諸功德憶佛
十號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是名念佛
云何念法如來所說勝妙之法等同慶善現
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
何念僧常當憶念僧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
斯陀舍果向斯陀舍阿那舍果向阿那舍阿

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
應敬禮合掌向之是名念僧云何念戒自念
所行滿足之戒白淨戒不瑕戒不缺戒不穿
漏戒純淨戒無垢穢戒不求財物戒智者所
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
施心無所著悉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乞索常
為開分是名念施云何念天常當護心念六

欲天念須陀洹斯陀舍生彼六天須達多白
 佛言世尊如佛所說六念之法我已修須
 達多白佛唯願世尊在此中食佛默受請日
 時既到須達多長者為於如來設眾餽饌種
 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為長者種種說
 法示教利喜從座而去須達多長者於佛去
 後尋於其夜身壞命終得生天上既生天上
 尋還佛所須達多天子光色倍常照于祇洹
 悉皆大明頂禮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
最勝無倫匹		
佛告天曰如是如是爾時世尊即說偈言		
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	最上無倫匹	

須達多天子聞佛所說歡喜頂禮於座上沒
還於天宮

爾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
暉曜普照祇洹悉皆大明禮我足已却坐一

面而說斯偈

此今猶故是

林池甚閑靜

信戒定慧業

向來之上事

祇洹之園林

法主居其中

正命能使淨

非種姓財富

仙聖所住處

我今生悅樂

若能修如是

能獲如斯事

智慧舍利弗 寂然持禁戒 空處樂恬靜
最勝無倫匹

爾時尊者阿難在如來後聞天說偈即白佛
言此必是須達多長者得生天上是故還來
讚舍利弗佛言如是如是彼須達多生天上

來至我所說如斯偈爾時阿難及諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在曠野國第一林中時首

長者身遇困疾爾時世尊聞其患已後日晨

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其患苦爲可忍不醫療有降不至增耶長者白佛今我患苦極爲難忍所受痛劇遂漸增長苦痛逼切甚可厭患譬如有力之人以手總撼無力者頭揉捺牽掬我患頭痛亦復如是譬如屠者以彼利刀撓攪牛腹腸胷寸絕我患腹痛亦復如是譬如二大力人捉一羸病向火拷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爲於如來設衆儲饌種種備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爲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

皆大明頂禮佛已却坐一面身淋入地譬如
 酥油佛告天子汝可化為麤身當作住想時
 首天子受佛勅已即便化作欲界麤形不復
 淋沒佛告首天子言汝行幾法不生馱足身
 壞命終生無熱天首天白佛我行三法心無
 馱足故得生天見佛聽法供養眾僧無馱足
 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禮即從座沒還

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暉曜遍
 照祇洹悉皆大明却坐一面而說偈言
 七比丘解脫 生於無煩天 盡於善愛有
 度世間愛著 誰使度駛流 而此駛流者
 死極得自在 甚難可得度 誰救死羅涼
 出過天境界
 爾時世尊以偈答言
 優毗羅建陀 第三弗羯羅 跋直羯提婆

婆睺提毗紐	如是等比丘	盡度於駛流
能度死自在	盡斷生死羂	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	
爾時此天以偈答曰		
我不還此有	名為無煩天	是故我盡知
七比丘解脫	斷棄於愛有	度世之縛結
我生天先緣	今日當具說	梵行盡於漏
迦葉優婆塞	瓦師養父母	遠離於五欲
迦葉及父母	愛答摩納等	彼是我親友

我亦與彼昵	淨身守口意	盡住最後身
如是諸大人	我共為善伴	
爾時世尊復答天曰如是如是實如所說		
瓦師如爾言	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	住於最後身
爾時彼天聞佛所說歡喜頂禮而去		
常驚恐顏色	羅吒國估客	輸波羅須達
須達多生天	首長者生天	又有無煩天

別譯雜阿含經卷第十

因二

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山中有一
天女名求迦尼娑本是波純提女光色倍常
於其夜中來詣佛所威光暉曜普照此山悉

因二

皆大明頂禮佛足在一面坐即說偈言

口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空無實 修於念覺意
設自不樂苦 莫作損減業
爾時世尊讚天女曰善哉善哉如汝所說

口意宜修善 不應作眾惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空無實 修於念覺意
若不自樂苦 莫作損減業
時波純提女聞佛所說歡喜頂禮即於座沒
還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾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
口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡

加害於世間 觀欲空無實 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損滅業

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婆羅門
即詣佛所問訊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爾實爾實是非人之
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禮我已

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
迦尼婆天本是波純提女身光晃曜猶如電
光淳誠至信歸依三寶來詣佛所在一面坐

以此光明普照此山悉皆洞然求迦尼婆天
女即說偈言

我今以種種 讚詠佛法僧 今但略宣說
隨意所樂足 口意宜修善 不應造眾惡
身不以小過 加害於世間 觀欲性相空

修於念覺意 若自不樂苦 莫作損滅業
爾時世尊告天女言如是如是如汝所說求
迦尼婆天女聞佛說已歡喜頂禮於此處沒
還于天宮

如是我聞一時佛在毗舍離北獼猴彼岸精
舍之中時波純提天女拙羅天女光色倍常
往詣佛所頂禮佛足在一面坐時此二天女
放大光明遍照獼猴及毗舍離悉皆大明時
拙羅天女即說偈言
世尊婆伽婆 無上等正覺 在於毗舍離

住於大林中	求迦尼婆天	并及於拙羅
波純提女等	稽首尊足下	我往昔曾聞
能善稱說法	牟尼世尊者	今現在演說
諸有生譏毀	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	莫作損滅業	

爾時世尊告天女言如是如是如汝所說時
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孤獨園
時有一天於其夜中來詣佛所威光大明遍
照祇洹頂禮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 不應作度意
爾時世尊以偈答曰
可瞋而不瞋 清淨無結使 若欲惡加彼
惡便來及已 如逆風揚土 塵來自空身

欲以瞋加彼 彼受必還報 是二並名惡
兩俱不脫患 若瞋不加報 能伏於大怨
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 又棄捨嫌怖
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
時有一天光顏熾盛容色殊常來詣佛所頂
禮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

爾時世尊以偈答曰

所作業不善 作已自燒煮 愚癡造眾惡

受報悲啼哭

天復以偈讚言

因二

往昔已曾見 婆羅門涅槃 又棄捨嫌怖

能度世間愛

爾時此天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

時有一天威容光赫顏色殊常來詣佛所既

頂禮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 能深修禪定

獲得於解脫 壞於魔結縛 作及不作業

二俱稱實說 詐偽無誠信 智者所棄捐

己身實無德 虛讚已自驕 詐偽虛誑說

世間之大賊

爾時世尊以偈答曰

不顯己功德 不知他心行 知己復涅槃

能度世間愛

爾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

今我說罪悔

汝不受我悔

懷惡心不善

不捨於怨嫌

世尊以偈復答天曰

說罪言懺悔

內心實不滅

云何除嫌隙

云何如得善

天又說偈重問曰

人誰無憊過

人誰無誤失

阿誰離愚癡

阿誰常具念

爾時世尊以偈答曰

如來婆伽婆

正智得解脫

彼無諸憊過

亦復無得失

彼已離愚癡

能具於正念

天復以偈讚言

我昔已曾見

婆羅門涅槃

久棄捨嫌怖

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾

時提婆達多友瞿迦梨往詣佛所在一面立

佛告瞿迦黎汝於舍利弗有緣莫生嫌想舍利弗目連淨修梵行心意柔軟汝莫生嫌長夜受諸苦惱瞿迦黎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黎汝今勿於彼二人所生嫌恨心如是至三而瞿迦黎雖聞佛言惡心不改捨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黎菓身體爛潰膿血流出身壞命終墮大蓮華地獄時有三天光色倍常於其夜中來

至佛所頂禮佛足在一面立第一天白佛言世尊瞿迦黎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

綺語奪財是故小過因二謗佛賢聖六是名大患

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

時彼三天禮佛足已還於天宮爾時佛告諸

比丘汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短以
 不比丘自言願為我說我等聞已信受憶持
 爾時世尊告諸比丘二十佉利胡麻得波羅
 捺滿溢一車有長壽天足滿百年取其一粒
 如是胡麻一切都漸此阿浮陀地獄所得壽
 命猶故未盡此二十阿浮陀觥成一尼羅浮
 陀二十尼羅浮陀觥一呵吒吒二十呵吒吒
 觥一睺睺二十睺睺觥一蓮華地獄二十蓮
 華地獄觥一大蓮華地獄瞿迦梨比丘以謗
 舍利弗目連故墮是大蓮華地獄中佛告諸

比丘被燒雉柱尚不應謗況情識類佛說是
 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顏晃曜遍照祇洹來
 詣佛所頂禮退坐一面而說偈言
 云何輕賤他 因二 及不輕賤他 七 為他所輕賤
 以何為首目 我今問如來 大仙為我說
 爾時世尊以偈答曰
 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
好與姦婬通	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
是名輕賤首	博奕相侵欺	損喪錢財盡
如是等名為	輕賤之首目	嗜睡著美味
早眠而晚起	懈怠於事務	而復喜瞋恚
如斯之等人	亦名輕賤首	耳墻及環釧
擎蓋錦履屣	貧窮自嚴飾	是名輕賤首

財物既甚少	愛著情愈濃	雖生利利種
莫求得王位	如是愚癡人	是名輕賤首
財寶基業大	多眷屬親友	自身於美味
不分施與他	受他好飲食	及得財寶利
彼來至己家	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 及貧窮乞匄 罵辱不施與

是名輕賤首 謗佛及聲聞 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 因二 世間可輕賤 我悉知見之

宜應遠捨離 如怖畏險道

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅槃 又棄捨嫌怖

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

時有一天顏容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 誰名為陵邈 誰為嬰愚戲

如小兒弄土

爾時世尊以偈答曰

男子若敬順 女人必陵邈 男子若陵邈

女人必敬順 女人嬰愚戲 如小兒弄土

天復以偈讚言

我昔已曾見
能度世間愛

娑羅門涅槃

久棄捨嫌怖

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

時有一天身光晃曜猶如電光遍照祇洹赫

然甚明來詣佛所頂禮足已退坐一面而說

偈言

覺觀意欲來

遮止應遮止

一切盡遮止

不造生死塵

爾時世尊以偈答曰

覺觀意欲來

遮止應遮止

不應一切遮

但遮惡覺觀

惡意應遮止

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

娑羅門涅槃

久棄捨嫌怖

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

時有一天身光晃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

爾時世尊以偈答曰

持戒得名稱 布施得財寶 實語得稱譽

晉施衆皆親

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅槃 又棄捨嫌怖

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

時有一天光顏晃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

云何生爲人 知見極明了 集諸財寶利 多少義云何

爾時世尊以偈答曰

先學衆技能 次集諸財寶 集財爲四分

一分供衣食 二分營作事 一分俟匱乏

種田是初業 商估是爲次 蓄息養牛群

羔羊并六畜 復有諸子息 各爲取妻婦

出女并姊妹 及六畜家法 調和得利樂

不和得苦惱	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
財寶來趣已	如河歸大海	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	財不寄老朽	不與邊遠人
惡人作鄙業	勢力勝已者	終不以財寶
與如是等人	與財為親厚	債索時忿諍
恠哉財義利	失財失親友	但如法聚財
不應作非法	丈夫如法作	端嚴極熾盛
既能自衣食	又復惠施人	調適不失度

命終得生天一

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅槃 又棄捨嫌怖

以度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

四二

十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時佛告諸比丘乃往古昔俱薩羅國有一
 善彈琴人名俱菟羅涉路而行時有六天女
 各乘宮殿陵虛而行天等出宮語此人言舅
 可為我彈奏清琴我當歌憐時彈琴人觀其

容貌光明異常生希有想問言姊妹作何功
 德得生斯處爾先為我說其先因我當為爾
 彈奏清琴天女答曰汝今但當為我彈琴我
 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
 處天如我今 身如真金聚 光色甚喜悅
 天女有數百 我為最尊勝 施於所愛物
 其福勝如是
 第二天女復說偈言

若以諸上味 銷饍飲食施 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 隨意受快樂 汝觀我宮殿
 乘虛自在行 身如真金聚 光顏甚殊妙
 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 生人得尊勝
 處天如我身 以捨所愛故 隨意受快樂
 汝觀我宮殿 乘空自在行 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 罵詈竊惡言

我悉能忍受 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

乘空自在行 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 屬人為婢仕 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 乘空自在行 身如真金聚

光顏甚殊妙 天女數百中 我最為尊勝

處賤修福田 獲勝報如是

第六天女復說偈言

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 乘空自在行 身如真金色
 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
 晃曜如電光 見聞如是事 還歸造功德
 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
 時有一天光色倍常來詣佛所頂禮佛足在

一面坐是天威德光明熾盛普照祇洹悉皆
 大明彼天爾時即說偈言
 云何起必壞 云何遮不生 云何捨所畏
 云何成法樂
 爾時世尊以偈答曰

瞋恚起時滅 貪欲生必遮 棄無明無畏
 證滅最為樂 棄恚捨貪欲 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 嬰愚無智人

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
譬如巨富者 守護其珍寶
爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖已棄捨
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
爾時有一天光色倍常來至佛所頂禮佛足

在一面坐是天威德光明熾盛普照祇洹悉
皆大明彼天爾時即說偈言
雖到於五塵 不名為貪欲 思想生染著
乃名為貪欲 欲能縛世間 健者得解脫
爾時世尊以偈答曰

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

哀愍利群生 廣饒益一切

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

爾時有天光明倍常來至佛所頭面禮佛在

一面坐而說偈言

應共誰止住 復應親近誰 從誰所受法

得利不生惡

爾時世尊以偈答曰

應共善人住 親近於善者 從彼人受法

得利不生惡 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

純受上妙樂 得近於涅槃

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

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

爾時有天光明倍常普照祇洹悉皆大明來

詣佛所頂禮佛足却坐一面而說偈言

貪吝貧窮苦 皆由不惠施 若欲求福德

智者應施與

爾時世尊以偈答曰

可怖莫過貪 貧乏恒飢渴 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

嬰愚不知解 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 貧窮捃拾活

以用養妻子 淨心割少施 其福無有量

設百千大祠 供養於一切 不及貧布施

十六分中一 大祠有鞭打 侵掠他財寶

種種苦惱人 以成大祠業 以惡聚財寶

眾皆不歡悅 如是不淨施 及以小淨施

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 因二 正直者受取 十六 福乘布四方

猶如大海水

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖火捨離

能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城毗婆山側七葉

窟中時佛為佉陀羅刺脚極為苦痛如來默

受雖復苦痛無所請求爾時有八天子顏容

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無惱異

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華第八天復作
 是言沙門瞿曇猶如分陀利觀彼禪寂極為
 善定終不矜高亦不卑下止故解脫解脫故
 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

爾時八天說此偈已頂禮佛足還其所止
 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

別譯雜阿含經卷第十

音釋

憊去乾切 過也 漬胡對切 决也 膿奴冬切 切 觝都禮切 切 甚良刃切 息
 也少 勾古太切 切 蕃符束切 息也 菟奴侯切 切 悵良刃切 慳也
 拈擧蘊切 拈也

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

別譯雜阿舍經卷第十一

因三

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

然大明頂禮佛足却坐一面而說偈言

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

信為遠資糧 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

婆羅門涅槃

嫌怖又捨離

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

欲樂最為勝

爾時世尊以偈答曰

樂者無思念

苦者有願求

若人捨思願

是為最為勝

天復以偈讚言

往昔已曾見

婆羅門涅槃

嫌怖又捨離

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
 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晃曜赫然大明頂
 禮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晃曜遍

照祇洹悉皆大明時此天子却坐一面白佛

因三

言世尊須多蜜奢鉢陀女生子佛言斯是不

善非是善也

爾時此天即說偈言

子生世言樂 生子極欣慶 父母漸老朽

何故說不善

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 嬰愚謂為樂

是故我說言 生子為不善 不善作善緣

不愛作愛緣 苦作於樂緣 放逸所極蒸

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

云何自思筭 不為煩惱覆 云何復名為
永離於衆數

爾時世尊以偈答曰

若善筭計者

因三

三漏不流轉

名色永已滅

五

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 嫌怖又捨離
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 為我開顯說

爾時世尊以偈答言

我今為汝說 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 為利自己身 亦用利于彼

并為財利故 遠離諸放逸 實語不虛妄

便往生天上 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 吐辭皆柔軟

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 誰賣糧所願 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
四三 爾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 貪著己身壽

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 歌羅羅最初 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

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

佛足却一面坐而說偈言

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
 洹頂禮佛足却坐一面而說偈言
 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却坐一面而說
 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

因三

爾時有天子名月自在威光顯照遍于祇洹

頂禮佛足却坐一面而說偈言

修禪至盡處 食草雞鹿戒 成就於樂樂

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

獨處心懼怕 遠離於生死 如鷓出網羅

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

時有天子名曰毗紐威光炳曜赫然大明來

詣祇洹頂禮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矣出

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 咸稱為大智 持戒善調順
世尊所稱歎
世尊以偈答曰

舍利弗多聞 咸稱為大智 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
禮佛足却坐一面因三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
邊際為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仙人號名赤馬斷於欲結得世五通神力駿疾過於日月舉足一趨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出不沒衆生邊際實無是處若欲知者衆生邊際即是涅槃若盡苦際是即名爲得其邊際爾時世尊即說偈言
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

子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
然大明爾時難勝即說偈言

可譏毀比立四三 四時自禁制十二 見聞其住已
是人離諸惡

自在天子復說偈言
苦行可譏毀 攝檢於己身 斷惡口忿諱
苦樂同世尊 於其法主所 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 深為可譏毀

徒為勞苦事 願當擁護彼

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

有大光明者 如是等一切

譬如捕魚師 以網掩衆魚

又有一天復說偈言

雖處於閑靜

為其作教導

十三

并在虛空中

悉入魔羅障

說有及欲過

讚歎斷欲結

所以如是者

有一天子復說偈言

說有及瞋過

讚歎斷瞋結

所以如是者

時一天子復說偈言

說有及癡過

讚歎斷癡者

并諸癡幻惡

應向彼禮拜

彼即世尊故

并諸癡幻惡

應向彼禮拜

彼即世尊故

并諸癡幻惡

應向彼禮拜

彼即世尊故

并諸癡幻惡

一切悉斷除

供養以稱讚

一切悉斷除

供養以稱讚

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 如來最為尊

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 四三 斷於一切結 十四 說善稱長者

尸毗闍共住 速疾問邊際 婆睺諾大喜

大喜毗紐問 般闍羅捷持

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
然大明禮佛足已却住一面而說偈言

害誰安隱眠 害誰不憂愁 滅何等一法
為聖所稱讚

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

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 處處為照明

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曜赫遍

于祇洹却坐一面而說偈言

婆羅門今者 斷三有欲結

意為何所作

爾時世尊以偈答曰

婆羅門無作 念作已終訖

以至于彼岸 若足不盡底

手足必運動 是名有所作

以明無作義 曇摩汝當知

住於最後身 諸有愛欲過

超度生死海

不願求諸有

涉水足盡底

不能到彼岸

以此為方喻

已盡於諸漏

一切悉斷除

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却坐一面而說偈言

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却坐一面而白佛言世尊

云何名為難為難作

同三

十六

爾時世尊以偈答曰

學者為難作 具足於戒定 得離眾緣務 恬靜而快樂

爾時迦默天子復白佛言誠如聖教默靜為

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 壞於死翳網

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

照祇洹禮佛足已却住一面而說偈言

貧欲及瞋恚 以何為根本 樂不樂恐怖

因三

為是而誰耶 嬰孩捉母乳 意覺從何生

十七

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

時有天子名曰梅檀來詣佛所光顏熾盛明

照祇洹却坐一面而說偈言

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 為習何法教

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
天當住此處
後世都無畏

信心數受戒
習學如上事
若能勤心行

時梅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

時有天子名曰梅檀來詣佛所光顏熾盛明
照祇洹却坐一面而說偈言

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

爾時世尊以偈答曰

一切戒完具
此能度難處
盡於喜愛有
定慧充其心
除去於欲想
思惟內身念
度有結使流

處深不沉沒

時梅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

爾時迦葉即說偈言

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
 捨離一切有 亦無有蓄積 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
 時有天子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向佛
 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 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 梅檀之所說 無垢有非有
 斯兩迦葉談 此中章次因陀羅夜又與上因
故闕而不傳次章釋迦夜又與上釋迦天子不別亦闕而不書
 別譯雜阿舍經卷第十一

音釋

挾

胡頰切
懷也

鞮

魚孟切
堅也

趨

救救切
超越也

裸

郎果切
赤體也

別譯雜阿含經卷第十二

第十三

因四

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛遊摩竭提國將欲向彼崛
默夜又宮中時崛默夜又往詣佛所頂禮佛
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
時崛默夜又為欲安置佛徒眾故即特化作
五百宮殿牀敷卧具悉皆備足又復化作五
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爾時如來入房坐

已崛默夜又在一面立而說偈言

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 於一切眾生 普皆生慈愍

離一切怨憎 斯乃為大樂 更無有過者

時崛默夜又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兒啼泣不時止者
 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
 護作是心念今夜既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

迦瞿曇種姓極為寬廓多所容納如是之人
 不久亦當得清淨法爾時世尊即說偈言
 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 觀諸受滅没 若於自己法
 具行婆羅門 到于彼岸者 觀因之盡没
 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遊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即說偈言

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

永樂北藏

別譯雜阿含經

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

又母宮佛於其夜在彼宮宿其子夜又婆修

及女憂怛羅夜中啼泣其母爾時慰撫男女

欲令不啼即說偈言

富那婆脩 及憂怛羅 汝等今者宜止啼聲

第六〇册

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

時富那婆修即說偈言

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齋美酒來至
 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
斯事已即生此念我於今者便為現見摩尼
行夜叉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

汝慎莫放逸 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

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 我今當為汝 說無塵垢法
汝諸夜又衆 善哉聽甘露

爾時世尊即為說法示教利喜如諸佛法說^四
施論戒論生天之論欲為不淨出世為要佛^五
知其心志意調順為說四諦苦集滅道女人
意聽聞法信悟如新淨氎易受染色即於座
上見四聖諦法知法遠得於法盡法崖底斷

於疑網度疑彼岸不隨於他即起禮佛合掌
而言世尊我已得出我已得出我盡形壽歸
依三寶成就 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手夜叉
宮於夜止宿時箭毛夜叉與諸夜叉餘處聚
會不在宮中時箭毛同伴其名為炙此炙夜
叉見佛在於箭毛舍中詣箭毛夜叉所而語
之言汝得大利如來至真等正覺今在汝宮
於中止宿箭毛夜叉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為是如
來至真等正覺為非是耶箭毛夜又聚會既
訖尋還己宮以身欲觸佛佛身轉遠即問佛
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

婆耆岸者爾時箭毛即說偈言

貪欲瞋恚以何為本樂及不樂怖畏毛豎
為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

愛從以我生四如尼拘陀樹六欲愛隨所著

亦如摩樓多 纏縛尼拘樹 夜又應當知

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

時箭毛夜又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

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 即語其子言 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即
生於厭惡既厭惡已便求出家剃除鬚髮即
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夷遙見子來舉手大
歎而說偈言
舍既被燒 烟炎熾盛 善出諸物 何以復來
而欲入火 舍既焚燒 烟炎熾盛 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

野夜又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即詣於彼曠野鬼
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
駒夜又復語之言因四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
宮既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
隨汝所問時曠野鬼即說偈言
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 何者壽命勝

爾時世尊以偈答曰

於諸人中財 信財第一勝

能得於快樂 實語最美味

時曠野夜又復說偈言

誰度於駛流四四 誰度於大海

誰得於清淨

爾時世尊以偈答曰

信能度駛流 不放逸度海

智慧能清淨

修行於法者

智慧壽命勝

誰能捨離苦九

精進能離苦

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

時曠野夜又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爾

時王園精舍有比丘尼名曰毗梨秦言時彼

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又於彼毗

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

諸餽饍而來施與彼比丘尼于時夜又見諸

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
切共作俱蜜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
二夜又一名七岳二名雪山此二夜又共為
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
又宮中有千葉蓮華大如車輪紺瑠璃莖金
剛為鬚雪山夜又覩斯事已即便遣使語彼
七岳言我宮中有是異物汝可來觀爾時七
岳夜又聞是語已即作心念如來世尊近在
不遠可便詣雪山夜又所言我當必詣彼往

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
華為何所益爾時雪山夜又聞其使語侍從
五百夜又往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 王舍城最上 說於四諦法
斷除一切苦 說苦從因生 能生苦名集

賢聖八正道 趣向於寂滅 彼是我羅漢

汝當親近之

雪山夜又復說偈言

善於群生類 若有慈等心 於愛不愛覺

為得自在不

七岳夜又復說偈言

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 為有法眼耶

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

為能盡諸漏

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

頗具眾善行

汝今得遵行

讚歎真實法

七岳夜又復以偈答

如來身口意

具足眾善行

明達悉充備

我讚真實法

雪山夜又復說偈言

牟尼天世雄

踰如伊犁延

少食不著味

仙聖處林禪 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
 往既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 世尊為我說
 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 即於苦處滅
 汝今問於我 為汝如是說
 雪山夜又復以偈問
 云何池流迴 何處無安立 苦樂於何處
 滅盡無有餘 因四
 爾時世尊以偈答曰 十
 眼耳鼻舌身 意根為第六 此處池流迴
 此無安立處 名色不起轉 此處得盡滅
 雪山夜又復以偈問

云何世間生 云何得和聚 幾為世間受
幾事為苦求

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

雪山夜又復以偈問

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 如是人名為

處深不沉沒

雪山夜又復以偈問

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

四四

十五

離我誰能說

雪山夜又復以偈問

我今聞佛說 疑網皆已除

沙門婆羅門 世雄善顯示 何須種別問 具實分別說

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

咸求為弟子 歸依佛世尊

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾

時尊者舍利弗大目捷連在靈鷲山時舍利

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爾

時復害見舍利弗語為害言我於今者欲以

拳打剃頭沙門為害答言而此比丘有大神

德汝勿為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爾時
 尊者大目捷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
 壞身耶舍利弗言四四我身忍受都無苦痛亦不十六
 散壞尊者即讚歎言實有神德假令復害以
 手打彼耆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即說偈言

正心如大山 安住無動搖 諸所可染著
 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
 爾時比丘聞佛所說歡喜奉行
 因陀羅釋迦崛摩白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

佛在王舍城迦藍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為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

四四

十七

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為我等敷演此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己亦不忿恨於修福者普皆

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為人說法云何得名清淨說法云何名為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尊法所依憑善哉世尊願為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

人信敬於我能名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
欲令聽者證解佛法除現在苦離諸熱惱不
擇時節導示善趣為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念為
人說法當作是學第三亦如上說迦葉比丘

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
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
越家先作是念因四若有所施當速與我勿令遲十九
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
舍伽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道教詔

禪定之法爲說法要何以故我恒教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

四

二十

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即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加本生毗佛略
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法句義
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
知汝誠心懺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
多知乃至我所說法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爾我常為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為說迦葉對曰

若不信者退失善法便生懈怠無有慙愧愚癡無智貪著他物有恚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因四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

因四

廿三

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
義得樂名自濟技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卧具

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卧
具四事豐饒若有比丘親近汝者四事不_四乏
若有新學比丘親_四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
卧具飲食湯藥四事供養亦常豐饒若新學
比丘作如_四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
自輕毀梵行不立没于淤泥為惡所欺具於

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佉講堂
時大迦葉於日没時從禪定起往至佛所頂
禮佛足却坐一面爾時世尊告迦葉言汝今
朽老年既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

衲衣是我父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
 世為諸比丘作照四四明法為後世人之所習學廿五
 後世人輩當發是意昔佛在世大德比丘父
 修梵行喜樂佛法深達法式少欲知足自行
 阿練若行讚歎阿練若者著糞掃衣讚歎著
 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為彼救拔義利安樂
 佛讚迦葉善哉善哉汝若作如是於長夜中
 憐愍世間利益弘多為作救拔義利安樂若
 有沙門及婆羅門毀頭陀者是等即為讚歎於
 於我若有讚歎頭陀功德是等即為讚歎於
 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坐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爾分坐摩訶迦葉聞斯教已即懷惶悚便起

命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

同四

廿六

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

音釋

膊伯各切
有膊也

別譯雜阿舍經卷第十四

第十五卷同

因五

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林爾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著衣持鉢與阿難出耆闍崛山入王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爾即時共詣比丘尼精舍爾時

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座諸比丘尼既見坐已稽首禮足在一面立爾時摩訶迦葉為比丘尼種種說法示教利喜於彼眾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
悅出羸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
醯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止
止尊者櫻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
月喻日新增長能具慙愧離於無慙忍于罵
辱禁制身心往返人間為道於我為說於汝

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即還所止

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

在脇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

四五

三

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既得供養與淨行者
而共諍訟汝以何故於饑饉世將彼新學年
少比丘以為徒衆而此比丘樂著嬉戲貪智
飲食諸根馳散無有威儀貪嗜睡眠無有狀
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既達彼已三
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為小兒今世饑饉乞
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狀足
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即

出麤言此大迦葉本是外道而今云何毀咎
阿難比提醯牟尼作小兒行是時迦葉以淨
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
毀咎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荒
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情鬧猶如入
於鈎棘之林鈎斷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
十萬兩金即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世作是念
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八
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即坐上
既坐上已語迦葉言此衣輕軟迦葉白佛實

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

爾時如來即授迦葉所著大衣我於是時自
從佛手受是商那四五糞掃之衣佛授我已即便
起去我隨佛後四五遠佛三布爲佛作禮六即還所
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即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即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生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
動轉此是憍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
舍伽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甚少修
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滅乃至相似金出如來正法亦復如是漸漸損滅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四五以漸滅沒如來正法不因九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

別譯雜阿含經卷第十四

四五

十

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
 面禮足却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主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四五說是人名爲邪見邪見之果生於二處者墮十一地獄或墮畜生佛說是已時彼妓主悲泣墮淚佛告妓主以是因緣故汝三請我不爲汝說爾時妓主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即告言汝今真實於未來世必生善處爾時妓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闔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闔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慙懃三問於我汝若能受當爲汝說諸有戰者牢自莊嚴善知闔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
獄或墮畜生爾時鬪將聞佛語已悲泣流淚
佛復告曰我以是故三請不說今為汝說何
故涕泣時彼鬪將白佛言世尊我不為聞是
說故而生悲惱慙慙諸鬪戰者長夜愚闇嬰
孩無智所作不善常為此事於未來世當受

四五

十二

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即讚言善哉善哉
汝所說者甚為希有爾時鬪將聞佛所說頂
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
須輒二者一向須羸三者亦輒亦羸佛語之

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
 御一須軟語二者麤語三者不軟不麤而得
 調伏云何名為一向須軟如佛告比丘汝若
 修三業善者獲善果報此是天此是人十三是名
 一向以軟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為亦麤而
 軟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為亦麤亦
 軟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言瞿曇我自今後當斷毀害更不造惡佛即讚言馬師如汝所說實為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即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為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佛告聚落主雖復為彼之所惱觸不惱於他雖復為彼之所惱語而不惱語以惱于彼雖為他惱不

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想故世人稱我以為惡性村主言瞿曇我從今後如是惡性卒暴我慢克險我

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禮而去

爾時有聚落主名如意珠頂髮往詣佛所頂禮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

議講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

言耶爲是佛說爲非是乎佛告聚落主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於彼時於大衆中亦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禮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爾時世尊即往講堂於衆僧前敷座而坐佛告比丘有如意珠頂髮聚落主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

四五

十六

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主若有集於

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
作生天因緣是名為下何等名中設受欲樂
或時如法或不如法或為殘害以自樂身亦
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後稱於
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
復稱於身心二業內外俱適修念此事現在
之世不離惱熱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

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內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內外俱適修學此事於現在世不離惱熱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爲上爲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爲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四五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
得自在辯即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

歸依法僧二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
頻螺聚落在鷓鴣閭無菓林中時驢姓聚落
主遙聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺聚落鷓
鴣閭無菓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為我說於
盡滅苦習之道時彼驢姓思惟是已即出聚

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即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

四五

二十

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入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卅一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為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
即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為優婆塞盡
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大比丘僧千優婆
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
陀城賣鬘園林於中止住時閉口姓聚落主

是尼軋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軋陀然
後往詣瞿曇邊時閉口姓即往尼軋陀所頂
禮其足在一面坐時尼軋陀即告之言汝能
以二種論難瞿曇不如兩鑄鈎鈎取於魚既
不得吐又不得咽四五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軋陀言
汝詣彼所如我辭曰汝今瞿曇頗欲利益諸
家不若不利與諸凡愚有何差別若言利

益汝今云何將千二百比丘優婆塞五百
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雹害禾
是名破壞非為利益爾時閉口受其教已詣
賣毘林往至佛所粗相問訊在一面坐即白
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斯非增長利
益之法所為損減如雹害禾汝壞人民亦復
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
因緣能壞諸家若為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

四五

廿三

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

如是我聞一時佛在那羅軋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軋陀者不得往彼即時往詣尼軋陀所頂禮其足在一面坐時尼軋陀即告之曰今我教汝作二種難令彼瞿曇既不得吐又不得咽閉口姓即問之曰阿闍

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為利
益安樂一切衆生汝亦讚歎利益安樂一切
衆生之法若言不為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為說者時
聚落主受其教已往詣佛所粗相問訊在一
面坐即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為諸衆生等同說法
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先於何田而下種
子閉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
眼令得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言
佛為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憍婆^{四五}
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

得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言佛為
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
我亦為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白解其義趣
亦為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
美喻佛告之曰為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為未漏間暫得用故其第一盆喻我弟子諸比丘比丘尼我為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為說法乃至得義得樂其第三盆喻諸外道我為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

狀惡身毛為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四十五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毘林中

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
若作殺業隨殺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
地獄爾時世尊告聚落主若如尼乾之所說
者衆生都無墜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

于地獄偷盜邪淫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
入于地獄偷盜邪淫及妄語等亦復如是隨
作業時少不作時多悉皆不應墜墮惡趣入
于地獄佛復告聚落主如汝說者都無有人
入於地獄時聚落主即白佛言實爾瞿曇佛
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
為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婬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婬及妄語時必墮惡道入於地獄因此作見即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訶三藐三佛陀佛以種種因緣訶於殺生偷盜邪婬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真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為不
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

四五

廿八

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主言
大地土多爪上土多聚落主言爪上之土極
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主所有罪
業如爪上土大地之土算數譬喻不能量度

聚落主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為優婆塞盡其形命信心清淨聚落主復白佛言世尊譬如為利養故於作惡罵日日轉惡尚失己財况復得利我亦如是為得利故親近愚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救我得離惡趣今重歸佛法僧我盡形壽為優婆塞我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姓聚落

永樂北藏

別譯雜阿含經

主聞佛所說歡喜頂禮而去
 動搖及聞諍 調馬與惡性 頂髮并牟尼
 王髮及驢性 饑饉與種田 說何論為十

別譯雜阿含經卷第十五

四五

三十一

音釋

迫迮 迫博陌切 迮客也 迮側責切 逼也
 鐺 鐺息余切 鐺也
 沃壤 沃烏酷切 潤澤也 壤如兩切 柔土也
 斲 斲竹角切 摘也
 眈 眈尼質切 近也
 鹵 鹵郎古切 確也

第六〇册

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

別譯雜阿含經卷第十六

因六

夫譯人名附秦錄

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因六或復有馬行步不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

是名色不具足云何名乘不具足少於福德
 所生之處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
 不具足何者駿疾具足如法中人如實知苦
 如實知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

福能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
爾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
亦三差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
得阿那含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那含若有問難
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三三事具足是人於佛法中如實知已見四真諦已得阿那含乃至多有福德獲於利養是名第三三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爾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善通問難餘如上說云何第三三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爾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歎是名三事
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不
生大怖堅持禁戒無有毀損定名色具足云
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名駿疾具足佛說

四六

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
爾時佛告諸比丘有四良馬王者應乘何等
為四善調駿疾能忍善住不闍比丘如是成
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
令善住不闍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
爾時世尊告諸比丘有四種馬賢人應乘是

世間所有何等爲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稱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稱御者意丈夫之乘亦有四種何等爲四其第一者聞他聚落若男若女爲病所惱極爲困篤展轉欲死聞是語已於世俗法深知厭惡以厭惡故至心修善是名丈夫調順之乘如見鞭影稱御者意其第二者見於己身聚落之中若男若女有得重病遂至困篤即便

命終覩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己聚落中有病死者不生厭惡見於己身所有親族輔弼已者過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毛肉稱御者意其第四者雖復見之所親族輔弼已者過病喪亡而猶不生厭惡之心若身自病極爲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
爾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乘
策將即遠路而彼惡馬嚙銜跳躑頓絕羈勒
破碎乘具傷毀形體是名馬過其二者御
者乘之不肯前進而此惡馬騰踊巨制破碎
乘具其三者御者乘之不肯著路但踰坑
塹其第四者若乘之時不肯前進反更却行

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反更卧
地不肯進路其第八者御馬之人意欲令行
而反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
疑事覺觸己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
第一馬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亂舉我罪如是之人猶第二馬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愛瞋及以怖癡心生忿怒如是之人猶第三馬所有過失其第四者若有比丘亦復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馬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馬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馬所有過患其第七者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘亂舉其事彼有罪人默然而住亦復不言有罪無罪惱亂

衆僧當知斯人同第七馬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罪道還俗既休道已在寺門邊住立一面語諸比丘我今還俗爲滿汝等所願以不汝今歡喜極快樂不當知是人同第八馬所有過惡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有八種馬爲賢者所乘所言賢者轉輪聖王何等爲八賢乘所生是

名第一賢馬之相其第二者極爲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爲賢馬乘相其第四者諸穢惡物生不淨相大小便處終不於中止住眠卧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疾態是亦名爲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爲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

滅明了知之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爲八其第
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惡悉皆遠
離三業不善訶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
性堅固不可轉動恒欲進求諸勝妙法心無
疲倦當知是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

四六

九

如是我聞一時佛在那提迦國菟寔迦精舍
爾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
之樞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

如善乘馬繫之榼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染著是欲想故亦復不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諸禪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等今者不知當依何法則而得禪定爾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四六釋提桓因及諸大眾合掌恭敬尊重讚歎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相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處亦復如是皆悉虛偽無有實法但以假號因緣和合有種種名觀斯空寂不見有法及以非法爾時世尊即說偈言

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

說斯法時大迦旃延遠塵離垢得法眼淨薄迦梨比丘煩惱未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禮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人時釋摩男復白佛言世尊云何名優婆塞信佛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殺不盜不婬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衆生皆悉爲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禮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疑網

等斷三結已成須陀洹更不復受三塗之身
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
得斯陀舍果佛告摩訶男斷三結已薄婬怒
癡名斯陀舍又問云何而得阿那舍果佛告
摩訶男若能斷三結及五下分四六成阿那舍時十二
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
塞作是語已禮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衆
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

因六

十三

戒捨心數往塔寺聽法受持解其義趣如說
修行是則為滿足之行摩訶男雖復具足信
戒捨心數詣塔寺親近衆僧然猶未能專心
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解義亦
名不具是故應當解其言趣雖解義趣若復
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解其義自能如說修行不能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十六支者如是之人能自他利自生信心教人令信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
詣僧坊塔寺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者此則名
爲自利利他如斯之人若在刹利衆若婆羅
門衆若居士衆若沙門衆隨所至處能爲此
衆作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人
甚爲希有佛說是已釋摩男禮佛而退時諸
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
爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足却坐一面
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象奔車逸馬
狂走之人來觸於我我於爾時或當忘失念
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
中受何果報佛告之曰汝當爾時勿生怖畏
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

四六

十五

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禮佛足還其所止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爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊若有比丘在於學地所作未辦當欲求進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饈為自樂故詣比丘等亦復如是為得涅槃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夫天人師佛世尊當于爾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猗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爾時
離於貪欲瞋恚愚癡因六唯有清淨質直之心以十六
直心故得義得法以親近法心生歡喜以歡
喜故身得猗樂得猗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
入於定心修念法觀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有得斯陀
含有向阿那含有得阿那含有向阿羅漢有
得阿羅漢是則名為良祐福田具戒定慧解
脫解脫知見應當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恐懼戒非戒盜戒
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
快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
憍貪之垢住捨心中於一切物心無悋惜持

因六

十七

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
天忉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
信戒施聞慧亦復如是以此功德生天上者

我亦見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賢直
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
以心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斷
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
居爾時衆多比丘於夏欲末在講堂中爲佛
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
身心甚爲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爲五所謂以具信
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順教也以多聞故能
隨順教非以少聞能隨順教非以慳恪能行
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
爲和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去
如是我聞一時佛在迦毗維衛國尼拘陀園
林中爾時摩訶男釋往詣佛所頂禮佛足在
一面坐白佛言世尊如我解佛所說之義獲
定心故而得解脫因六若如是者爲先得定後解
脫耶爲先解脫後得定耶定與解脫爲俱時
耶所未曾得所未曾行過去未來所未曾生
現在亦無爾時世尊默然不答第二第三亦
如是問如來默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夫堪說法我當為彼略說少法今其還去時尊者阿難作是念已即語釋摩男如來所說說於學戒亦說於彼無學之戒說於學定亦說於彼無學之定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如來聖眾住戒持波羅提

木叉具足威儀正行所行於小罪中心生大怖具持禁戒是則名為持戒具足厭於欲惡及諸不善離生喜樂入于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盜疑欲愛瞋恚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逮得無生自知生死

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

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園
林中時羸手釋往詣摩訶男所語摩訶男言
如來說須陀洹有幾不壞信摩訶男釋答言
如來所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受
戒得不壞信羸手釋言汝今不應說言如來
說四不壞信所以者何如來唯說三不壞信
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
言世尊彼麤手釋來至我所作是言如來爲
說幾不壞信我即答言如來說於四不壞信
所謂三寶聖所受戒麤手釋言如來唯說三
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實不說
三彼之所說我不能解我之所說彼亦不解
時麤手釋即從座起白佛言世尊假設佛不
教我僧不教我比丘尼優婆塞優婆夷若天
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
麤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受戒麤手
釋以不解故作如是語即聞佛說即得解了
時摩訶男及麤手釋聞佛所說歡喜頂禮而
去
爾時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中當爾

之時彼國諸釋集講論處既集坐已於其中
問各共談論語摩訶男言無有前後汝意謂
誰以為後耶麤手釋者如來記彼得須陀洹
於人天中七生七死得盡苦際彼麤手釋毀
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迦
毗羅釋集講論處於其中間作如是論語我
言誰為前後時麤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
麤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
三寶得疾智利智歇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

四六

廿二

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含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娑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麤手釋我當不記彼釋得須陀洹所以者何彼麤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麤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

因六

廿

十一與十二 解脫并舍羅 麤手為第十

別譯雜阿含經卷第十六

音釋

駿須閏切疾也 悚息拱切懼也 控控苦貢切引也
 跳跳他 躑躑他 慳慳直 慳慳直 慳慳直 慳慳直
 驟驟馬疾行也 馳馳郎擊切 攴攴郎擊切 猗猗於其切
 馳馳離切 驟驟離切

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇册

別譯雜阿舍經卷第十七第十八卷

因七

失譯人 名 附 秦 錄

爾時世尊在毗舍離獼猴陂岸大講堂中時
 有四十波利蛇迦比丘皆阿練若著糞掃衣
 盡行乞食悉在學地未離欲法咸至佛所頂
 禮佛足在因七一面坐爾時世尊作是念此諸比
 丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食悉是學人
 未斷欲結吾當為彼如應說法令諸比丘不
 起于座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原

者一切衆生皆為無明之所覆蓋愛結所使
 纏繫其頸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
 截足鐵鉤斷頭及以斬項所出之血無量無
 邊又受牛馬驢驘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無常乎比丘對曰
 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無
 常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所

不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉
 色是無常無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
 如是稱實正見四七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狀
 惡以狀惡故則得離欲得離欲故則得解脫

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
說是時四十波利蛇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
爾時佛告諸比丘汝等當知生死長遠無有
邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲無
明之所覆蓋愛結纏縛流轉生死無有窮已
過去億苦無能知者譬如恒河流注四海復
告比丘生死長遠於昔過去受形已來憂悲

哭泣所出目淚爲多爲恒河多時諸比丘白
佛言世尊如我解佛所說義者生死長遠目
所出淚踰彼恒河亦多四海佛告比丘善哉
善哉所集目淚實多四海誠如汝言過去來
世父母棄背伯叔兄弟姊妹兒子宗親眷屬
悉皆死喪及失錢財象馬牛羊三或受鞭打或
被傷割侵毀形體乃至繫閉如斯衆苦悲惱
流淚不可稱計譬如暴流漂衆草木聚沫塞
路愛之聚沫遮賢聖道雨滴受身數受地獄
餓鬼畜生及餘惡趣佛問比丘色爲是常是

無常乎比丘對曰色是無常佛復問言色若無常爲當是苦爲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爲是常耶是無常乎比丘對曰斯皆無常佛又問言若是無常爲是苦耶爲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我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常無常故苦苦即無我若

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無有我亦無我所如實知見賢聖弟子見是事已即名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

爾時佛告諸比丘言生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛結纏縛流轉生死無有窮已過去億苦無能知者復告比丘譬如恒河流注四海於昔過去生死曠遠飲於母乳比恒河水何者爲多比丘四七白佛如我解佛所說四八義者過去久遠所飲母乳多彼恒河及四海水受形已來無量無邊或受象馬駝驢牛羊鹿等種種畜獸所飲母乳不可稱計譬如暴流漂諸草木合成聚沫妨塞途路愛之聚沫亦復如是

能遮聖道餘如上說

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億苦無能知者假設有人斬截天下大地草木悉以爲籌盡此諸籌欲數過去無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爲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爾時佛告諸比丘^{四七}生死長遠無有邊際無有

能知其根原者一切衆生皆爲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無有能得知者復告比丘假設有人丸大地土猶如豆粒以此豆粒欲數過去所受生母盡此地上亦不能得盡其邊

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爾時佛告諸比丘^五生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲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衆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勤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爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見衆生受極苦毒憂愁懊惱當作是念我從昔來無量劫中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勤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爾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爲豎當知前身曾作怨害是故生死長遠餘如上說汝等比丘應作是學當勤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爾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爲父母兄弟妻子或作和尚

阿闍梨師長所尊是故當知生死長遠餘如上說汝等比丘當作是學勤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往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出時婆羅門聞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去之世

幾佛出世作是念已還至佛所白佛言世尊過去之世幾佛出世佛答之曰過去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佛云何空過我當於佛法中出家學道即起合掌四七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集斷於生死得阿羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城毗富羅山足佛

告諸比丘若有一人於一劫中流轉受生收其白骨若不毀壞積以爲聚如毗富羅山賢聖弟子隨時聞如實知苦望諦如實知若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菩提趣於涅槃極至七生七死得盡若際說是事已復說偈言

一人一劫中 流轉受生死 積骨以爲聚
集之在一處 使不毀敗壞 猶如毗富羅
若觀四真諦 正智所鑒察 說苦因從生

苦滅八聖道 安隱趣涅槃 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禮而去
血淚及母乳 土丸如豆粒 恐怖及彼愛
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
時衆中有一比丘從座而起整衣服合掌向
佛白佛言世尊劫爲父近佛告比丘吾可爲
汝敷演而說恐汝不解比丘白佛頗可方喻

使我得知佛告比丘吾今爲汝說其方喻諦
聽善思佛言比丘譬如以鐵爲城縱廣正等
高一由旬設盛芥子滿中流溢假設有入百
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百千億萬苦惱
無量無邊饑惡痛苦意所不喜猶如聚沫雨
洳受身數受地獄餓鬼畜生惡趣之中人中
惡趣是故應斷後有宜勤方便遠離諸有汝
等比丘當作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說於彼
衆中有一比丘即從座起偏袒右肩胡跪合
掌白佛言世尊劫爲久近佛告比丘可爲汝
說汝不能解比丘白佛爲可作方喻以不佛
言可作方喻佛告比丘如有破石無有孔穴
共同一體縱廣高下滿一由旬假使有人以
細羅穀衣或芻摩細軟或以細氈百年一拂
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
數千數萬數千億萬衆生於斯長劫之中受
大苦惱羸涸痛苦意所不喜如似聚沫雨滴
所受數受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故汝
等當斷後有勤修行道離於諸有因緣應作
是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行^九
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時衆中有一比丘從座而起整衣服長跪
合掌白佛言世尊從昔已來多少劫過佛告
比丘吾可說之汝不能解比丘白佛可作方

喻說不佛言可作方喻假設有年滿百歲
於一日中晨起日中及日暮三時各憶百千
劫事如是日日憶念滿足百年猶不能得過
去劫數邊際劫數長遠亦復如是衆生於是
長遠劫中受衆苦極羸涸痛苦心不生喜數
受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故比丘應斷
後有勤修方便絕離諸有汝等比丘應作是
學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
爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說乃至

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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠乃至如上所說
復告比丘此世間中無有一人不作汝父母
兄弟姊妹妻子眷屬及以和上阿闍黎所尊
之者此世間中無一衆生不殺害汝爲汝怨
者亦復無有一衆生等汝不食其肉血之者

亦復無有一衆生等不食於汝身肉之者如
是無始生死餘如上說是故比丘應勤方便
斷離諸有當作斯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
爾時佛告諸比丘譬如天雨既至於地即便
生泡速生速滅生死之法速生速滅亦復如
是無始生死長遠若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
爾時佛告諸比丘生死長遠如上所說復告
比丘天雨密緻如縛掃篲東西南北及以四
維間無空處東方無量世界衆生熾盛安樂
無量世界悉皆碎壞無量世界衆生滿中無
量世界悉皆空虛無有衆生在中居止南西
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

爾時佛告諸比丘生死長遠如上所說乃至
無始生死亦如上說復告比丘譬如擲杖或
根著地或頭著地或墮不淨穢惡之處或復
墮於清淨之處一切衆生亦復如是爲無明
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
廣說如是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
爾時佛告諸比丘譬如五輻車輪其有力者

旋轉速疾一切衆生亦復如是爲無明覆輪轉五道所謂人天地獄餓鬼及以畜生如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毗富羅山下爾時世尊告諸比丘諸行無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富羅山往昔之時名曰婆耆耆闍爾時此城名帝彌羅彼時人

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號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爲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爾時婆耆耆闍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

解脫復告比丘乃往昔時此山名曰朋迦于
時此城名阿毗迦時彼世人壽三萬歲此諸
衆生若欲上山經於三日便得往還時世有
佛世尊號迦那含牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊爾時如來卅七普爲大衆演說法要所演
說者初中後善其義深遠其語巧妙具足清
淨顯發梵行之相比丘當知彼佛世尊入涅
槃後人民轉減于時山相於今已滅人民死
盡是故比丘諸行無常是變易法不可恃怙

會歸磨滅汝等應當於諸行所宜知止足生
厭惡想離於愛欲而求解脫佛復告諸比丘
乃往古昔此山名曰善邊爾時國土名曰赤
馬于時人民壽二萬歲當爾之時有佛出世
號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爲
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邊山名於今已滅人
皆終歿彼佛世尊入般涅槃人命轉減以是

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求解脫此山今復名
 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更之
 頃即便往還我釋迦文出現於世十號具足
 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及國人不久亦
 當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是義故

四七

十三

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行所生止
 足想厭惡之心離於愛欲而求解脫爾時世
 尊即說偈言

婆耆半閻帝彌羅 阿毗迦羅朋伽迦

善邊之山赤馬國 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麤雨滴雨

如縛掃箠擲杖還轉輪毗富羅

別譯雜阿舍經卷第十七

別譯雜阿舍經卷第十八

夫譯人名附秦錄

如是我聞一時佛往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

願垂聽察佛告犢子昔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十四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無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燄離火見然佛告犢子如此絕燄亦復有取犢子言離火見然以何為取佛言如斯絕燄因風而然以風取故燄得暫停以風力故絕燄可見犢子言瞿曇火尚可爾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爾時以愛為取愛取因緣衆生受生一切世間皆樂於取一切皆為取所愛樂

一切悉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無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爾時犢子聞佛所說歡喜奉行

因七

十五

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訊尊者在一而坐爾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爲說我昔曾問沙門瞿曇死此生彼默不見答死此不生彼死此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悉答之沙門瞿曇爲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著乃至色非生非不生亦不取著受想行識亦復如是如斯之義甚深無量無有邊際非算數所知無有方處亦無去來寂滅無相爾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爾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
 能稱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悉
 皆取著受想行識亦復如是復告犢子如來
 不爾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
 非非生彼悉皆不著受想行識亦復如是佛
 告犢子是故此義甚深廣大無量無邊非算
 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
 非非生悉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連所我於

爾時以此句味問彼日連彼以此義句味而
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
歡喜而去爾時尊者僧提迦旃延在那提城
群寔迦所住之處四七爾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訊已在一面坐白尊
者言我有所疑欲相訊問汝若閑裕聽我所
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
彼非非生彼悉皆能答沙門瞿曇為以此問
色死此生彼乃至非生彼非非生彼無義理
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處若如是等無有因
緣無行無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無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爾時犢子梵志往詣佛所問訊佛已却坐一面白佛言世尊我有少疑今欲諮問若有閑裕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彼悉皆能答沙門瞿曇以斯問死此生彼乃至非生彼非非生彼無義理故置而不答佛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

四七

十八

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處若如是等無有因緣無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爾時犢子聞佛所說心生歡喜而作是言

永樂北藏

別譯雜阿含經

希有瞿曇汝及弟子說義句味等無差別犢子復言我於異日以少緣事曾至于彼那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無錯謬是故我今稱為希有如此教法昔所未有亦未曾說因七義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去十九

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訊佛已在

第六〇册

一面坐白佛言瞿曇一切衆生爲有我不佛
默然不答又問爲無我耶佛亦不答爾時犢
子作是念我曾數問沙門瞿曇如是之義默
不見答爾時阿難侍如來側以扇扇佛彼時
阿難聞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無我耶以無我
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

四七

三十

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾
時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐
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
常耶佛告犢子我亦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亦不作如是說言
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
非無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
無邊亦有邊亦無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
衆生神我死此生彼爲有爲無亦有亦無非
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爲害能與憂惱能
令行人受鬱蒸熱生諸憂患若與見結相應
即是癡愚亦名無聞亦名凡夫能令生死迴
流增長復告犢子世間常無常亦常無常非
常非無常世界有邊及以無邊亦有邊亦無
邊非有邊非無邊衆生神我死此生彼若有
若無亦有亦無非有非無非非有非非無若
有人計斯見者名爲癡愚亦名無聞亦名凡
夫增長生死煩惱垢汙能令行人受鬱蒸熱

生諸憂患無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爲是何見佛告犢子如來世尊於久遠來諸有見者悉皆除捨都無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視一切法皆是貪愛諸煩惱結是我我所名見取著亦名憍慢如斯之法是可患厭是故皆應當斷除之既斷除已獲得涅槃寂滅清淨始是正解脫諸比丘等若更受身於三有者無

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譬如有入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有人來問汝言此火滅已爲至東方南西北方乃至下方亦復如是斯諸方中爲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爾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譬喻唯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娑羅林是娑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竹林爾時犢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

因七

廿三

則無實乃至我不生彼非非生彼佛告犢子不知色者作是見作是論說言世間色悉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無常非常非非常世間有邊無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
非非生彼受想行識亦復如是犢子言瞿曇
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爲是餘
見爲非佛告犢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
彼亦復如是受想行識亦如上說若了知識
解其性相如斯等人不起是見不作是論言
識是常此見爲是餘見爲非識爲無常亦常
亦無常非常非非常見亦復如是識有邊無
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不生彼亦
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
寐寤不寐寤亦如上說犢子梵志聞佛所說
歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城爾時犢子梵志
往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言瞿曇

我有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犢

子言瞿曇我於長夜與汝親厚我有少問唯

願答我佛作是念犢子梵志長夜已來稟性

質直無有諂偽諸有所問皆求解故不為惱

亂吾當聽之若阿毗曇毗尼隨其所問佛告
犢子汝所問諸有所疑無得疑難犢子白
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犢子言瞿曇願為我
說善不善法令我解了佛告犢子吾能多種
說善不善今當為汝略說其要復告犢子欲
為不善離欲為善瞋恚愚癡是名不善離瞋
恚癡是名為善殺生不善離殺為善偷盜邪
婬妄語惡口兩舌綺語貪恚邪見是名不善
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犢子若我弟子
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求盡貪欲諸惡都
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慧得解脫於現法
中自身解了證知得法自知生盡梵行已立^{四七}
所作已辦更不受有犢子白佛頗有一比丘
於佛教法成就無漏心得解脫慧得解脫於
現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犢

子得是法者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
數衆多犢子又問除比丘及比丘尼頗有
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
其數衆多斷五下分結成阿那含不還欲界
犢子又問除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衆多斷五下分結成阿那舍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衆多如斯等人乃與男女群居逼迤共住香華瓔珞著細繒衣用好栴檀衆妙雜香以塗其身受畜金銀種種珍寶奴婢僮僕其數衆多

處斯憤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生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衆多諸優婆夷雖處居家如優婆塞斷於三結得須陀洹犢子言瞿曇汝於菩提已得正覺設當修

四七

廿六

梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷處欲優婆
塞處欲優婆夷若如是等不具道行便為支
不滿足犢子言瞿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處欲
優婆塞處欲優婆夷悉獲果證於佛教法是
名具足犢子復言瞿曇我今樂說譬喻願聽
我說佛告之曰隨汝意說譬如天降大雨隨
下水流注于大海汝之教法亦復如是男女
長幼及以衰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眾僧中心
意調濡然後受戒不必盡爾亦隨人心犢子
梵志聞佛語已心生喜樂若蒙出家得受戒
者假說四年我尚為之因七况四月也佛告犢子
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爾時比丘受佛勅已
即剃其髮并與受戒如比丘法尊者犢子精

勤修道於半月中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爲我說令我聞法
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
智定若能如是修習增廣是則名爲知種種
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比

立應修二法定及智慧乃至四禪慈悲喜捨
空處識處不用處非想非非想處亦復如是
犢子欲得須陀洹斯陀舍阿那舍者悉皆應
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
勤心不放逸常處禪定所以族姓子剃除鬚
髮正欲爲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衆多比丘往至佛所爾時尊者犢子見諸比丘即問之言汝等欲何所至比丘答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訊世尊起居輕利少病少惱并可為我白世尊言犢子比丘已報佛恩為法供養順佛所行時衆多比丘往至佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊尊者犢子比丘稽首世尊足下問訊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天來至我所言犢子比丘已得羅漢我已先知天在後道汝等今者復在天後爾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目連 希有迦旃延 未曾有有我見及於愚癡 犢子所出家

別譯雜阿含經卷第十八

音釋

毳徒協切細 絳真利切 簪徐醉切 輻方六切
 毛布也 也細 密也 掃帶也 切車
 輻捷 渠馬 鬱蒸 鬱紆 勿切 蒸諸 仍寐 寤寤
 也切 也寤 切切 切切 切切 切切 切切 切切 切切
 五故切 覺也 濡如朱切 濡也 熱氣也 寤寤 寤寤 寤寤

百七

十

別譯雜阿含經卷第十九

第二卷

因八

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城時有梵志厥名優陟來詣佛所問訊佛已在一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告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

聲聞弟子說于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爾時如來默然不答第二第三亦如是問如來默然悉不加報爾時阿難執扇侍佛以扇扇佛聞彼優陟所詰已即語之言汝後所問與前無異是以世尊默不答汝我且為汝說一方喻譬如邊守有城牆壁牢實欄楯窻牖悉皆堅固街巷里陌官府市肆周障布置不相干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周市遍觀更無孔穴唯此一門乃從求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陟如來亦爾雖不具悉思惟分別然知出入皆由此門如來亦然知過去苦現在未來若之邊際皆由斯道得盡於苦優陟梵志聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者富那在靈鷲山多諸異學外道梵志

來至其所問訊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四八如來斷慢讚歎斷慢故無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詣佛所到佛所已頂禮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相所以者何凡夫
妄想以有慢故起於衆生如來慢斷讚歎斷
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
增減耶為同世尊之所宣說為當異耶為如
法說為不如法為似法說不似法說不為同
佛法者所譏訶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譏訶汝何以
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
其首亦如麻縕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告富那如是我慢一
切衆生無盡盡滅無相至於盡滅悉皆散壞
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爾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聲效聲外道亦聞尊者之聲外道問言汝爲是誰阿難答言我是沙門沙門甚多汝今爲是阿難沙門阿難答言我是釋子外道言我欲問難汝若閑暇聽我所問阿難答言欲問便問聽已當知外道問

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爲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聞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那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

因八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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爾時外道語須達言我所見者眾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苦即無我以是義
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無我復
有外道語須達言長者衆生若是業集因緣
和合而有悉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著如斯之見
時彼外道讚須達言如是長者汝今應當作
如是說爾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共外道談論
向如來說佛即讚言善哉應當如是推諸外
道令墮負處應熾盛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爾
時長爪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爪梵
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爪梵志汝若不
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火性汝若知若
見不忍是見因八即斷是見已棄是見六譬如有人
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譬如人吐便於諸
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爲尠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爲如是三毒纏縛不得遠離能生患害能生結使不得解脫喜樂於欲守護縛著是名爲忍若忍者能生貪欲瞋恚愚癡常爲如斯三毒所纏不能遠離獲得解脫喜樂於欲常爲愛取守護縛著

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若說言忍便爲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因八生諸諍論故便棄是見不受餘見以見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愛離身窟宅除身決定想梵志當知受身有三種苦受樂受不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譬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無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苦不樂受亦復如是云何名為與受不和合所謂貪欲瞋恚癡不與生老病死而共和合憂悲苦惱眾苦聚集爾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漏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無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爾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爾時奢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爾時有衆多比丘入城乞食見奢羅浮梵志在彼池岸聞其所說作如是言我知釋子所因八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禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食訖還歸於其中路經須摩竭陀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爾時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣於彼須摩竭陀池時奢羅浮遙見佛來即便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爲汝分別宣說令汝具足汝今若能具足說者吾

助爾喜梵志當知世若有人說言如來非阿
羅訶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訶三藐
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僥慢矜
高生毀害心以不能答如斯問故默然而住
慙愧低頭失於機辯奢羅浮汝今亦爾設復
有人作如是言沙門瞿曇能善顯示是有過
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錯

亂其中辭窮理屈慙愧低頭默然而住失於
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
說世間其餘談論錯亂其中辭窮理屈慙愧
低頭默然而住失於機辯汝今亦爾當于爾
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
我所知見出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詰汝

使說作如是言汝所說者若能具足吾助爾
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
所陳說爾時世尊在須摩竭陀池岸作師子
吼已即從座起還王舍城佛去不久彼諸同
行種種訶責作如是言汝於今者如截角牛
在屏處吼汝亦如是於閑靜處作師子吼於
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訶責奢羅浮已各四
散去

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陀池岸
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
竭陀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陀池岸有重巢梵志
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
彼池爾時如來默然許之與諸比丘前後圍
遶往詣彼池爾時重巢梵志遙見佛來即從
座起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聞汝自言我所作
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爾瞿曇佛

復告曰汝所作偈今當為我誦其章句吾當
為汝分別解說爾時重巢梵志復敷高牀而
坐其上自說偈言

若是比丘 釋種子者 應當如法 清淨活命
不宜惱害 於諸眾生 宜應遠離 不善諸法
守意清淨 護所受戒 如是調伏 隨順定智
爾時世尊以偈答曰

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
不惱害眾生 遠離一切惡 如是調伏者

隨順於定智 柔和善軟心 身口不造惡
能攝三業者 亦名順定智 為世福田故
持鉢詣家乞 檢心修念處 謙下處卑劣
除欲棄貪求 故獲無所畏
爾時重巢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
即白佛言唯願如來聽我出家佛即聽許出
家為道受具足戒便成沙門精勤修習斷諸
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
摩竭陀池上作斯論言此是婆羅門諦此是
婆羅門諦爾時如來在于精舍以禪淨天耳
聞其所說即從定覺往詣於彼須摩竭陀池
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
何談論諸婆羅門各白佛言瞿曇當知我等
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
初成正覺已證知竟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殺
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
法如斯之言真實不虛此事若實應勤精進
於其中間常宜修心作生滅相應如是住是
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
諦者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事若實應勤精進

四八

十二

求離衆惡應如是住佛說是已衆多外道聞
佛所說默然而住爾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
如來作斯念已從座起去佛去不久爾時須
摩竭陀池神而說偈言

譬如畫水欲求跡 下種鹵地求苗稼
如以芳香熏臭穢 水浸注陂求輒弱
吹彼鐵杵求妙聲 如於盛冬求野馬
彼諸外道亦如是 雖聞妙法不信受

爾時諸婆羅門聞此池神說是渴已競隨佛
後求索出家佛即聽許既出家已精勤修道
得阿羅漢果佛說是已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

爾時尊者阿難在拘睢彌國瞿師羅園時有

梵志名曰闍陀四八詣阿難所問訊已訖在一面

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次復言斷

何等惡阿難答言我今欲為斷除貪欲瞋恚

愚癡梵志復言汝等亦知斷除貪欲瞋恚愚
癡耶阿難答曰唯佛法中有斷如是貪欲瞋
恚愚癡之法禁制身心梵志又言如此貪欲
瞋恚愚癡有何過患汝等法中禁制之耶阿
難對曰欲愛染著能生惱亂於現在世增長
諸惡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自心亦壞他心
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染著此貪欲者
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
離菩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
猥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
爾時尊者舍利弗往詣佛所頂禮佛足在一
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座
起頂禮佛足還其^{四八}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

覓何以故嬰兒轉大則離母乳

優陟復言我已離聽法教戒舍利弗言如汝法中雖復教戒無有義利行於非道不名乘出不至菩提是壞敗法無有一法可恃怙者汝之師尊非是如來阿羅訶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爲舐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無義教法亦復如是志性輕躁所有教法無有義利所有弟子稚小無智速離其師隨意放逸各

自說言我已離於教戒之法如來法中有義

教戒有善乘出趣向善提不爲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訶三藐三佛陀諸弟子等隨逐不捨猶如善牛志性不輕不爲舐突加復多乳其犢身體四八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戒是出世法趣向善提有善乘出至於涅槃不可沮壞有所依憑汝師世尊是如來阿羅訶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
一面坐而作是言瞿曇於昔日時諸外道等
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
加復無目我等亦爾所有教法甚爲鄙陋盲
無慧眼沙門瞿曇有大智慧在於閑靜修攝
其心瞿曇汝今云何教諸弟子佛告之曰我
佛法中童男童女共相聚會娛歡譙會隨喜

舞戲是名相應譬如有人年過八十頭白面
皺牙齒墮落然猶歌舞作木牛馬作於琵琶
笙篪箏笛亦作小車及踰趨戲如斯老人作
如是事名不相應其有見者當名此人爲作
智人爲作癡人梵志對曰如是之人名爲嬰
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
者爲調伏故應勤修集不得定者爲得定故

應勤修集不解脫者為解脫故應勤修集所未斷者為令斷故應勤修集所未知者為令知故應勤修集所不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四八眼不調乃至意不調為令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無明與愛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座起還其所止

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時國中有一梵志名曰尸蔔往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言瞿曇所言學者云何名學佛告之曰學故名學梵志又問云何學故名為學也佛言時時修學增上戒故名

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
得解脫當于爾時貪欲瞋恚及以愚癡一切
悉斷無有遺餘是名無學若彼羅漢盡於貪
欲瞋恚愚癡更不造作身口意惡無所進求
以是義故名為無學爾時尸箇梵志聞佛所
說歡喜而去

因八

十七

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾
時尸箇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
業悉是過去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
盡故苦亦得盡苦盡則苦邊際盡瞿曇此事
云何佛告尸箇如汝所言彼諸沙門婆羅門
等作如是說隨所造業悉是過去本業因緣
乃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
爲自所作爲他所作尸蔔白佛他之所作佛
告尸蔔云何自己所作常拔鬚髮或舉手立
不在牀坐或復蹲坐以之爲業或復坐卧於
棘刺之上或編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
或於冬節凍冰襯體有如是等無量苦身法
是自己所作云何名爲從他作苦爲他手足

及以刀杖瓦石打擲如是等苦是則名爲從
他得苦一切世人四大增損或爲風冷而起
是患如是患等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
過咎如是等法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爲
五所謂貪欲瞋恚掉悔疑如斯五法能令衆
生現在之世身心苦惱復有五因緣故於現
在世能令身心常得快樂不受苦惱何等爲
五所謂能斷貪欲之心則於現在能令身心

受法快樂何以故以有貪欲瞋恚掉悔故能令衆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無惱不待時節當得解脫必趣涅槃尸箇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箇梵志遠塵離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慤

勤精進得阿羅漢

如是我聞一時佛在那羅健陀賣毘聚落菴婆羅林時聚落中有一梵志名那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四八爾時此天作是思惟我今若勸是那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威光燄熾遍照其所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親友視之
如已云何說斷云何無熱惱汝今應當心中
默念不應發言若有能解如斯義者當往其
所而求出家淨修梵行爾時此天作是語已
即復不現於是那利婆力梵志聞斯語已即
往於彼富蘭那迦葉所心中默念如斯問難
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然
富蘭那迦葉尚不能知彼心所念況能答之
復往刪闍耶毗羅胝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況復能答爾時
那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文學日又淺而當能

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憐何以
 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訊在一面坐心
 中默念如是四難云何於己實是怨家詐現
 親相云何於自善親友所視之如己云何說
 斷云何無熱惱爾時世尊知彼梵志心之所
 念即說偈言
 屏處極毀罵 百千種誹謗 面前而讚歎

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇冊

言是善好人	智者應當知	所作無利益	云何於親友	伺覓其過失	如是之親友	愛重如己身	亦能得勝利	丈夫向正道	得於寂靜味
實能辯諸事	此是怨詐親	知者應當知	愛重如己身	親友心願同	不為他沮壞	何故說於斷	至於寂滅所	以是義故斷	獲得大智慧
詐偽而不實	出言詐親善	此是怨詐親	不應於親友	相念常不忘	應當恒敬念	斷能生喜樂	能修於勝果	云何得無熱	爾時得無熱

遠離於諸惡 入法歡喜味 是名為無熱

爾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

優陟分匿俱迦那四八 須達長爪奢羅浮廿一

重巢三諦及聞陀 二不留得尸蔔根

尸蔔那羅婆力迦 須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷第十九

別譯雜阿含經卷第二十

夫 譯 人 名 附 秦 錄

爾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 得遇如是事 宜應自欣悅

彼林天神以偈答言

我亦知彼等 今日當自恣 非是無慙愧

同諸外道等 斯等皆精勤 具有慙愧者
 收檢衣鉢已 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
 時諸比丘既自恣已各散出林還其所止爾
 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 譬如野鳥鹿
 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
四八
 住晝日睡眠時彼林中有天神作是念言今
廿二
 此比丘處林而睡甚非所宜非沙門法汙辱
 此林我於今者當寤寤之作是念已即往其
 所警效彈指而說偈言
 咄比丘汝起 無得著睡眠 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	勿為睡所覆
覺嘗無覺了	失於昔所願	欲體性無常
掉動不停住	喘息不可保	凡夫愚惑著
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
云何安睡眠	欲稱出家法	應當勤精進
晝夜不懈倦	堅固求涅槃	所求既未獲

出家為何眠 慧識祛無明 盡於諸漏結
 善調於心行 獲最後邊身 能具如上事
 乃可安眠睡

爾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此
 立起於惡覺依於貪嗜不能稱可出家法式
 是不善士處此林中起於惡覺我於今者當
 覺悟之作是念已即往其所而說偈言

比丘怖惡欲 故來處此林 形雖坐林間
 心意出林表 馳騁逐外塵 起于慈覺觀

若滅諸欲著	然後得解脫	既得解脫已
乃爾知快樂	汝應捨不樂	安心樂此法
我今覺悟汝	令汝還得念	欲如惡焦山
煎涸諸善法	惡焦無厭足	難可得小離
勿貪於欲樂	空汙已淨心	如鳥為塵空
奮翮振塵穢	比丘亦如是	禪思去塵勞
塵垢來染心	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	爾乃能除去	
爾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	處林獨閑坐
應念佛法僧	及已所受戒	多獲歡喜心

便知苦邊際

爾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
汝應生快樂 不應生怖懼 此處當畏誰

爾時尊者阿那律遊俱薩羅國止任一林時

阿那律天上本妻來至此林禮尊者足在一

面坐即說偈言

汝昔天上時 善巧奏琴樂 又復能歌舞

縱意受快樂 汝當發心願 還向本宮殿

處三十三天 彼天豐諸欲 天女恒翼從

極樂甚可樂

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

爾時復有一比丘在俱薩羅國止一林住晝

夜誦習精勤修道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

所期得出要 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

目八

廿五

爾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喫蓮

華香眼還得明彼比丘即信其言又語之曰

我於何處得斯蓮華醫即答言汝若欲得蓮

華香者當詣蓮華池所時彼比丘即用其言

至彼池所端坐喫香爾時天神見其如是即
說偈言

池中所生華 香氣甚秘馥 汝都不見主

云何偷華香 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 蓮華生池中 我不傷根莖

亦不偷盜取 但遠喫香氣 以何因緣故

名為偷香者 我不受此語

天神復說偈言

池中有香華 不問其主取 檀越不施與

世人名為盜 大仙汝偷香 一向成盜罪

時有一人來入此池以鎌芟截蓮華根葉重

負而去比丘見已復說偈言

斯人入池中 斬枝華根子 狼藉而踐踏

里擔而齋歸 何故不遮彼 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 雖有諸涎唾 都不見汗辱

汝如白淨衣 易受其黧汙 是故止制汝

不能遮于彼 惡人如衣黑 造惡不譏訶

鮮白上有點 猶如蠅脚等 世人皆共見

設諸賢智人 有少微細過 其喻亦如是

珂貝上黑點 人皆遠見之 若斷結使者

諸業皆潔淨 有如毛髮惡 人見如丘山

比丘復說偈言

夫今利益我 為欲拔濟故 隨所見我處

數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財 而用市我得 又不被他國

虜掠見擒獲 損益汝自知 誰逐汝覺悟

汝今應自忖 諸有損益事

爾時尊者十力迦葉在俱薩羅國柶泥窟中

有一獵師名連迦去尊者不遠施鹿骨獐爾

時尊者憐愍獵師為其說法彼不解法尊者

迦葉指端出光獵師雖見亦不厭離如此惡

事但自思念鹿來入骨為不入骨爾時柶泥

窟神而說偈言

獵師處深山 少智盲無目 非時有所說

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 厭離到淨想

安住閻利那 誦習華迦葉

爾時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林時彼國

人一切皆作拘密提大會七日七夜爾時跋

耆子見是事因八已心小退壞即說偈言廿七

我在榛樹間 譬如彼棄木 我今如棄木

獨處寓空林 今日到滿月 誰苦劇於我

爾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

天慕汝亦然

爾時有一比丘在俱薩羅止住彼林修持禁戒已為滿足更不求勝時彼天神即說偈言
不應以持戒 多聞及禪定 住於空閑處
未盡諸漏結 不應作是事 用智自損減

速離凡夫法 逮得菩提樂

爾時俱薩羅國有一比丘號曰龍與住止彼林好樂家法晨入聚落日暮乃還爾時天神作是念言此年少比丘親近憤鬧朝往暮還我於今者為作覺悟即說偈言

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 宜應自思量 勿貪著居家
以損清淨行 汝今慎勿為 無自在所牽
爾時復有衆多比丘在俱薩羅國止住彼林
衆多比丘掉動不停少於慙耻輕躁很戾識
念不定心意悵惶諸根馳散爾時天神作是
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 於行住坐卧 亦復思無常
 已自難將養 很戾心馳散 譬如世俗人
 食訖皆睡眠 棄於自己舍 親近著他家
 如為人所迫 强逼作沙門 無實無信心
 亦不求出家 强著僧伽梨 如老牛駕犁
 爾時諸比丘即答之言今者汝欲譏我等耶
 天復說偈答言
 我不覓種姓 亦不稱名字 我今敬禮僧
 譏毀作過者 若能住精進 我今亦禮足
 爾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
 時此比丘少共語言眾人皆謗謂為非法是
 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者實無過患於此林
 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 甚為寬博處 惟有染汙語
 三四人眾中 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 空聲不著已 但是虛妄言

自省無過咎 不應生惱苦 聞謗而恐懼

云何處深林 譬如彼野鹿 終身行不立

能忍諸音聲 善惡上中下 有識之行人

成就具正行 不以他語故 得名賊牟尼

汝今自審已 既無諸過咎 賢聖及諸天

亦知汝無過

時化天神說是偈已即於其處隱沒不現彼

時比丘晝夜精勤心不懈息斷除煩惱得成
羅漢

別譯雜阿含經卷第二十

音釋

緇於念切 泉也 嘔五后切 吐也 詰苦吉切 問也 陂波為切 澤也
 睽失冉切 徒谷切 犢牛子也 讌於甸切 合飲也 翹居六切 毛也
 躡徂尊切 踞也 稗蒲拜切 似穀者 滓側氏切 臍也 翮下丸切 羽也
 也羽也 芟刈也 捺側說切 木名

雜阿舍經

失譯人名附吳魏二錄

因九

聞如是一時佛在拘薩國多比丘俱行往竹
中一竹中止行上隙中栢樹間在時佃家婆
羅門姓為蒲盧一竹外多犁者共會飯能五
百犁是時佛念日尚早今居前一竹中行到
佃家多犁者飯時會佛便至佃家飯會處佃
家見佛從來已見為說如是我為自犁自種
已自犁自種為食卿具譚行者可犁可種已
犁已種當食佛報佃家說如是我亦犁亦種

永樂北藏

雜阿舍經

已犁已種食佃家報佛如是雖佛說如是我
為犁為種已犁已種食我不見卿種具若牛
若犸若犵若叔斲但言佃家種從後說絕我
不見種具說種具令我知種佛報信為種行
為水慧為牛慙為犁心為斲意為金身守口
守食為壟至誠治不止為竟精進不舍犸行
行為安隱行不復還已行無有憂如是已種
從是致甘露如是種一切從苦得脫便佃家
滿器飯至佛上真佛能佃實佛大佃願取我
飯良故佛報說如是已說經故不可食行者

第六〇册

自知是法已問佛說經常法如是增法不必
從是望道但結盡疑索意止是飯食飲供養
祠如是地入與中大福婆羅門復白佛今我
爲是食與誰佛報如是無有世間若天若魔
若梵若沙門一切令是飯食不能得消但佛
亦得道者持是飯行至無有蟲水便投中若
空地無有草掘埋婆羅門已受佛言便行無
有蟲水投中已投中烟出燃沸大沸作聲譬
喻如揣鐵赤葉鐵一日在火燒便投水便熱
出氣出沸大沸有聲如是已婆羅門持飯著

水中便烟出然沸大沸作聲婆羅門驚怖毛
起便持頭面著佛足作禮言我可從佛得作
沙門離惡受教戒從佛受行佛言可淨行道
已從是婆羅門從佛受教戒竟佛法到得不
著道佛說如是

四九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時生聞婆羅門到佛已到爲問佛起居一處
坐已一處坐生聞爲佛說如是聞佛說是但
應與我布施不可與奇布施與我布施大福
與奇布施不大福但與我弟子布施與我弟

子布施與我弟子布施大福與奇弟子布施不大福若如是說者為如是為與我布施莫與與我弟子布施為大福設如是說者為不罵佛不論議為是佛言不如說不為法說不犯法不為無有得長短不佛告婆羅門若人說佛說如是但與我布施莫與奇與我弟子布施莫與奇與我弟子布施大福與奇弟子布施福少如是言不如言為說我論議亦不如言亦非法諸有法論議何以故我不說如是為與我布施莫與奇至如上說若有說

女是便壞三倒道布施家墻福受者壞德亦自壞意若有盪釜亦盪盂器人持至園中棄園中意生若園中蟲從食令蟲身安隱從是活從是因緣我說能致福何復問與人我但說與持戒者福大不持戒者福少婆羅門報三佛我亦說如是持戒者福大不持戒者福少一切應與布施隨可意不持戒者少福持戒者福大若黑白亦赤黃亦所行孔雀牛鴿亦爾所是身業本從生能力從聚善惡從出但案行莫觀色人亦如是所有身生亦道人亦

城中人佃家亦擔死人種是爲各有身從是
生持戒者能得度世與是爲大福癡不及者
不聞難受與是少福莫事不知者但事知者
多慧道弟子道弟子多信有枝根本有因緣
從因緣上天有因緣從因緣墮惡道有因緣
從因緣度世如是皆從因緣便生聞婆羅門
從座起持頭面著佛足下從今爲歸佛持戒
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有
隙隔闍壯年婆羅門至佛所已至與佛共相

問已問一處坐已坐爲問佛如是持何等分
別觀惡人佛報言譬喻惡人如月復問佛若
人欲分別慧人持何等觀譬喻慧人如月復
問佛何等爲不慧人如月譬喻二十九日月
明亦減色亦減方亦減見亦減在中夜過
爲減行有時月爲一切索盡不復現如月盡
時愚癡亦如是爲從所得道者聞經教戒慧
信已得不奉行不受聽不著心捨離教不著
行便信減戒減聞減施減慧減中夜過亡是
婆羅門有一時令所愚人者一切盡一切不

現所得好法譬如月盡時二十九日如是見
愚癡者譬喻月復問佛欲知慧者行說譬喻
月十五日明亦增方亦增見亦增復一時為
月一切增具止十五日時亦如是慧者所道
德言如法行便得信從得信聽事者意不捨
離所教合聚便得增信增戒增聞增施增慧
增高敢言便中夜增滿亦有一時增所是智
慧者一切行得具足所行淨教戒譬喻月十
五日明月時至明慧人見如是婆羅門譬喻
月從移說絕辭譬如月明在中行一切天下

星宿從明所勝信聞者亦爾能布施無有慳
難捨世間一切為從布施明譬如雷鳴雲電
俱多舍水灑地信聞者亦如是能布施無有
慳便從飲食滿設說復與便有名聞聲如天
雨墮便多福訖與者得如雨珍寶穀名聞亦
德天上已有德行後世在天上便際陽闍從
座起持頭面著佛足禮從今受佛教戒行佛
說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
告比丘一時佛在優隨羅國河名尼然在邊

尼拘類樹適得道時自念人行道一挈令行者從憂憊苦不可意能得度滅亦致正法何等為正法為四意止何等為四意止若比丘身身觀止行自意知從世間癡不可意能離外身身相觀止內身外身身身相觀止行自意知從世間癡不可意能離痛意法亦如是若行者從四意離便從行法離已從行法離便從行道離已從行道離便離甘露離甘露已便不得度生老死憂惱亦不得離苦亦不得要若行者有四意止能度便能受得道

四九

者行已能受得道者行便能得道已得道便能滅老病死憂惱便能得度苦亦得要梵便知我所念譬如健人伸臂屈復伸梵如是從天上止我前已止便說我如是如佛念如佛言道一挈令得清淨令得離憂憊苦不可意能得度滅能致正法能致四意止身身觀止行自意知從世間癡不可意離外身身身相觀止內身外身身身相觀止行自意知從世間癡不可意能離痛意法亦如是若行者從四意離便從法行離已從法行離便從行道

離已從行道離便離甘露已離甘露便不得
離生老死憂惱亦不得離苦亦不得苦要是
為知是行方便 鴈足在水中一挈 令佛
說我正行 但受是言當為使自計 為一
挈生死憂要 出道教為哀故 已上頭得
度世亦從是 今度後度亦從是 是本清
淨無為 亦從是生老死盡 從若干法受
依行 是道眼者說 佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時自梵自明夜亦明梵往至佛在時佛火神

足行在時自梵念是尚早至佛見今佛亦火
神足行令我今居前到俱披犂比丘調達部
便自梵至俱披犂比丘調達部已到為告俱
披犂調達部如是俱披犂俱披犂為持好意
向舍利弗目捷連比丘亦餘慧行道者俱披
犂調達部便言四九卿為誰梵言我為梵俱披犂
調達部報言佛說卿阿那舍不梵言是俱披
犂調達部報言何因緣得來到是門便梵思
惟念是何以無有悲意便自梵說是絕 不
可量欲量 為是故世間少慧 不可量欲

作量 如是世間自覆蓋 便梵行至佛已
 到為佛足下禮一處止已一處止自梵為佛
 說是我為自光明夜亦已明為至佛已至是
 時火神足行我便思惟念尚早至見佛我已
 到見佛火神足我便念令我居前行俱披犂
 比丘調達部我為便至俱披犂比丘調達部
 已至俱披犂比丘調達部我便告俱披犂俱
 披犂持好心向舍利弗目犍連比丘亦同道
 行者便言卿為誰我言梵便報我佛說卿阿
 那舍不我言是便報若何因緣得來到是我

便思惟念咄是何以無有悲意 不可量欲
 量 是故世間少慧 不可量說量 世間
 人意計我自知
 佛便說俱披犂調達部破戲亦嘆是時說是
 絕 不可量欲量 故世間難得慧 不可
 量說量 從是世間自覆蓋 佛說如是
 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
 告比丘治生有三方便未致利能致已致不
 減何等為三是間比丘有治生者晨念多方
 便盡力向治生日中亦爾晡時亦爾求多方

便盡力索令有利比丘治生三法亦如是未
得好法能得致已得好法不減何等爲三
是
間諸比丘有比丘晨時多受道思念意不離
日中晡時亦爾多合定意受行意不離能多
增道佛說如是

聞如是一時佛在王舍國竹園烏隈在是時
有婆羅門名爲不信重在王舍國居便不信
重念如是是俱譚沙門王舍國止竹園隈令
我今行至俱譚沙門俱譚沙門所說經我當
爲一切却語不信便不信重從王舍國出到

佛所是時佛爲非一百衆會周匝坐徧說法
經佛見不信重從遠欲來已見便止不說經
不信重已到佛問訊一處坐已一處坐不信
重爲佛說是勸佛說經我欲聞佛報言婆羅
門不信重 重是法不應 亦不解言者

亦彼意亂者 亦悉欲諍者 若爲意離諍
喜意亦諍 能合志諍 如是者能解法
語 便不信重從座起頭面著佛足下禮已
覺已覺爲愚爲癡爲不曉爲不工爲持惡意
來向如來無所著如有覺欲却語不欲信從

今自悔過本守自歸佛自歸法自歸比丘僧
守本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告舍利弗我亦倉卒說弟子法我亦具
說但為難得解者舍利弗便白佛倉卒說亦

可弟子法具說亦四九可弟子法會有解者佛便

告舍利弗當學如是身識俱外一切思想我
是是我所憍慢使便不復有所意解所慧解
自見法自解自知得行是身識俱外一切思
想是我我所憍慢使不復有若舍利弗比

立是身識俱亦外思想一切是我我所憍
慢使便不復有所意解得慧解見法慧行自
見自知求行止是名為舍利弗比丘無所著
漏索盡至學度世我為是故說是言從後說
絕 度世說不致 壞欲欲思想 意不可
俱爾 亦除曉睡瞑 亦還結疑 觀意除
淨 本起思惟法 已說度世慧 亦說壞
癡 佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告諸比丘是身有筋膚髓血生肉含滿

屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不
淨常洗可足慙常與怨家合為至老死亦與
病俱何以不厭身會當墮會當敗以棄葬地
中不復任用為豺狼所噉何以見不慙誰說
貪婬如佛言少可多自心觀是如屠孟屠机
為骨聚如然火如毒藥痛為撓癡人喜為喜
不自知何不畏羅網貪婬為癡哉錢穀金銀
牛馬奴婢人為命故求命在呼吸本命亦自
少極壽百餘歲亦苦合觀是誰為可者如時
過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月

盡命疾是過去人命去不復還如是為不可
得人死時命去設使若干財素天琦物亦一
切有死時對來亦不樂亦不可厭亦不可樂
亦不可自樂無餘但自善作無有餘所自作
善所自然若以知見死當有何等人可隨貪
婬設使久壽設使亡去會當死何以意索俱
樂何以故不念靜極意愛兒兒已死啼哭不
過十日已十日便忘之愛兒婦亦爾為家室
親屬知識亦爾以苦生致財物死時人會棄
自愛身命在索棄亂亦入土下但為陰去生

熟墮人如樹果實已見如是有爲人意墮中
天下一切萬物一人得不自足若得一分當
那得自馱無有數世五樂自樂徧之當爲何
等益人已逢苦索受罪人意爲是有所益不
欲受靜索爲虱自身如少多亦爾如多少亦
爾如病爲大小亦苦如骨無有肉狗得齧之
不馱如是欲狗習是亦難得已得當多畏之
是習所不义人亦墮惡如人見夢已寤不復
得貪婬亦如是劇夢如夢爲有樂如黑虺如
鈎肌肉如樹葉實實少未多亡爲增結爲惡

作本道家常不用是人在天上舍樂亦天上
色樹亦在端正如苑園亦得天上玉女已得
人不馱天上五樂今當那得天下馱爲取二
百骨百骨百二十段爲筋纏爲九孔常漏爲
九十三種爲百病極爲肉血和爲生革肌爲
中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆從身起中亦有
千孔亦有劇爲親已壞他爲從是不淨出從
鼻中洩出從口涎唾出從腋下流汗出從孔
處屎尿出如是皆從身出劇塚間死人誠可
惡劇舍後可惡劇爲所有不淨種爲從是本

來如金塗餘爲衣故香粉脂澤亦絮紺黛爲
癡人見是是亂意如畫瓶如坑覆以草人所
抱愛後會悔比丘跪拜受教如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
告比丘比丘聽受教佛便說是比丘人有四
因緣貪愛有輕重從是離道比丘譬一人有
四婦第一婦爲夫所重坐起行步動作卧息
未曾相離沐浴莊飾飯食五樂常先與之寒
暑飢渴摩順護視隨其所欲未曾與諍第二
婦者坐起言談常在左右得之者喜不得者

憂或致老病或致鬪訟第三婦者時共會現
數相存問苦甘恣意窮困瘦極便相患厭或
相遠離適相思念第四婦者主給使令趣走
作務諸劇難苦輒往應之而不問亦不與語
希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事
當遠從去便呼^{四九}第一婦汝當隨我去^{十一}第一婦
報言我不隨卿壻言我重愛無有比大小多
少常順汝旨養育護汝不失汝意爲那不相
隨婦言卿雖愛重我我終不能相隨夫便恨
去呼第二婦汝當隨我去第二婦報言卿所

重愛第一婦尚不隨卿我亦終不相隨婿言
我始求汝時勤苦不可言觸寒逢暑忍飢忍
渴又更水火縣官盜賊與人共諍儼儼咋咋
乃得汝耳爲那不相隨婦言卿自貪利強求
又我我不求卿何爲持勤苦相語耶天便恨
去復呼第三婦汝當隨我去第三婦報言我
受知恩施送卿至城外終不能遠行到卿所
至處夫自恨如去還與第四婦共議言我當
離是國界汝隨我去第四婦報言我本去離
父母來給卿使死生苦樂當隨卿所到此夫

不能得可意所重三婦自隨但得苦醜不可
意者俱去耳佛言上頭所譬喻說一人者是
八意神第一婦者是爲人之身也人好愛其
身過於第一婦至命盡死意神隨逐罪福當
獨速去身強在地不肯隨去佛言比丘不隨
四行不得度脫何等爲四一者憂苦二者習
欲三者盡空四者消滅諸惡道要有八行至
誠在四諦第二婦者是人之財產得之者喜
不得者愁至命盡時財寶續在世間亦不自
隨去空坐之愁苦第三婦者謂父母妻子兒

第五親知識奴婢以生時恩愛轉相思慕至於命盡啼哭而送之到城外塚間便棄死人各自還歸憂思不過十日便共飲食捐忘死人第四婦者是人意天下無有自愛守護意者皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道身死當墮惡道或入地獄或為畜生或為餓鬼皆快意所致也比丘為道當自端心正意當去愚癡之心無愚癡之行悉不行惡不行惡不受殃不受其殃不生不生亦不老不老亦不病不病亦不死不死便得無為泥洹道佛說如

四九

十二

是比丘受歡喜

聞如是一時佛在王舍國雞山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本根用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹須達園

佛便語比丘比丘應唯然受佛語佛便說色
比丘念本起苦念非常壞去諦觀已比丘色
能諦觀若能知色本念若能知色非常壞若
能知諦觀便色愛為去已色愛壞便愛貪亦
壞已愛貪壞便意脫我為說如是痛癢思想
生死識為比丘念本亦念識非常亦當諦觀
若比丘能已到諦觀愛棄已愛盡便愛貪盡
便脫生死得道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘我為若說惡從何所起亦說善從

何所起比丘聽念著意比丘應唯然惡意為
何等所色過去未來今貪起自恚畏癡一切
見惡意是名為所惡痛癢亦爾思想亦爾生
死亦爾識亦爾如是名為從所起惡善意為
何等色過去未來今無有見是起無有恚無
有畏無有癡無有一切憍惡意如是名為善
意如是名為痛癢思想生死識佛言我所說
善惡意如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘有四意止何等為四在有比丘內

身身觀止盡力今知意不忘出從癡為癡天
下憂外身身觀止盡力今知意不忘出從癡
為癡天下憂內外身身觀止盡力今知意不
忘出從癡為癡天下憂內痛癢痛癢想觀止
盡力今知意不忘出從癡為天下憂外痛癢
痛癢想觀止盡力今知意不忘出從癡為天
下憂內外痛癢痛癢想觀止盡力今知意不
忘出從癡為天下憂內意意意想觀止盡力
今知意不忘出從癡為天下憂外意意意相
觀止盡力今知意不忘出從癡為天下憂內

外意意意相觀止盡力今知意不忘出從癡
為天下憂內正法法法相觀止盡力今知意
不忘出從癡為天下憂外正法法法相觀止
盡力今知意不忘出從癡為天下憂內外正
法法法相觀止盡力今知意不忘出從癡為
天下憂佛說如是四意止佛弟子十四當為受行
精進為得道四九
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘有是比丘一法為一法相行相念
多作為身得息為意所念所待能止無有餘

但念黠行法念俱行何等一法為一法相習
安般守意若比丘安般守意為習為念為多
住便身得息意亦所念所待便止無有但黠
念法行滿具行是為比丘所一法為一法相
便相行相多為身得息為意相念相待便止
無有餘但黠行法念增滿行若比丘是一法
比丘能行能使能念能多作得隨道佛說如
是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘有二力得上頭道何等為二力謂

曉制力謂意護力何等為曉制力者是間有
道真弟子為是學身惡行為得惡福今世後
世我身行惡我當自身犯亦為四九嫉他人所無
所道人所同道亦為犯戒十方人亦說我惡
我亦隨不言語言我亦身敗便墮地獄中是
為身惡行謂惡福四五今世惡如是後世亦惡如
是便身惡棄為身好念淨除身致不犯如是
身犯行心犯行是名為曉制力何等為行念
力者若所守致若自守歸若所止念行力謂
行之自到為念到求如是名為念行力道說

之如是比丘歡喜起作禮

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有三力何等三力一者信力二者精進力三者黠力信力爲何等在有道弟子爲佛道無有能壞意得佛恩行止說佛如是語如諦無所著諦覺黠要行樂天下父如是到佛棄惡到黠行或是名爲信力精進力爲何等在有比丘已生惡意斷故求欲行求爲精進爲受正意未生惡意不便起未生善意爲求生已法意爲止不忘不減日增日

多行念滿欲生求受精進制意出是名精進力黠力爲何等若有比丘是苦集如諦知是集苦是苦集是苦盡是苦要受是名爲慧力佛告比丘比丘已聞受行如說

問如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四力何等爲四力一者意力二者精進力三者不犯力四者守力意力爲何等若有比丘知善惡濁如至誠知亦知犯亦知不犯亦知可行亦知不可行亦知非亦知增亦知白亦知黑亦知從得濁如諦知

是名為意力精進力為何等在有比丘在有濁所惡說所犯說所不可說所_四黑說不用進人說如是輩為棄之若所為濁好說不犯說可習說可說白說所道說如是輩濁為行為貪欲為行為精進為受意為制_{十六}意是名為精進力不犯力為何等在有比丘_{十九}為不犯身受行止為不犯口為不犯心受行止是名為不犯身守力為何等謂四輩何等為四輩一為攝二為布施三為相哀四為相助善行是名為守力佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘人有五力令女人欺男子何為五力一者色二者端正三者多男兒第四者家豪五者多財產何等為色謂女人不良已不良便不欲治生當瞋恚不欲持家是女人自謂端正無比自謂多男兄弟強自謂豪貴家自謂多財產如是女人為不良若有女人貞良無有女色大貞便為持兩善教已受兩善教便欲治產不欲瞋恚便欲秉持家如是者不用端正故為是人但心為人耳不用多男

兄弟強不用家豪貴自貢高不用多財產意
適等耳便為受教已教善持之不懈便欲治
生心和不欲瞋恚便不棄家事便欲治生憂
持家如是為貞良女人意佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛

四九

十七

告諸比丘比丘諸不聞者不聞俱相類相聚
相應相可多聞者多聞相類相聚相應相可
慳者慳俱相類相聚相應相可布施者布施
俱相類相聚相應相可黠者黠俱相類相聚
相應相可癡者癡俱相類相聚相應相可多

欲者多欲俱相類相聚相應相可少欲者少
欲俱相類相應相可相聚難持者難持俱相
類相聚相應相可易持者易持俱相類相聚
相應相可難給者難給俱相類相聚相應相
可易給者易給俱相類相聚相應相可不足
者不足俱相類相聚相應相可足者足俱相
類相聚相應相可不守者不守俱相類相聚
相應相可守者守俱相類相聚相應相可佛
說比丘如是黠人當分別是因緣可行者當
為行不可行者當為莫行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘天上釋為故世在人中有七願為如到命為如求就為所從本故為釋何等為七到命要當為父母孝到命要當為見老為禮當為不出口焱言當為隨意法語言當為至命要不怒讒妄語當為至命要至誠語至誠喜至誠止常信不欺天下當為至命要天下慳我當為意中不隨慳家中行布施施手常與所求名好布施布施等分為是釋天王故世在人中為是七願說為至命要具行就為

從是本釋釋得從後說絕 為孝父母 姓中有老人禮 不焱說 隨意說 讒妄言 棄 從慳自出諦 不怒喜行言 為是故能得上天在所人欲行是當為天上禮如是佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便以爪甲頭取土已取便告比丘比丘知是云何何等為多爪頭上何如地土多比丘可便報佛爪甲上土少不可比地土無有比亦非百倍亦非千倍亦非萬億亦非億倍

亦無有數亦無有數喻亦無聚亦不可說譬
喻是地土甚多佛便告比丘如是人所不知
智點眼行如地土如是人所為智點眼行如
爪上土如是人所為智點眼行如是可學智
點眼行無有過點生當為自活如是比丘欲
行道者可學佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘身為無有反復身不念恩若有小
痛因作病舉身并痛常隨心所欲得眼與好
色耳與好聲鼻與好香舌與美味身與細軟

養身如是捨人壞敗身不欲度人何以故不
盡隨戒法但作罪佛便告比丘過世有王名
為大華欲死時說言咄當用身作何等養護
百歲盡力如是一死事來身便壞敗如是身
為無有反復便知是為若當用為視養有劇
如怨家身自求罪因已得小痛便見憂態常與十九
最好五樂又視之會當老病死比丘可念而
不忘是已知是當行教人佛教如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘師子畜生王從自處出已自

處出便欠已欠便視便四面觀便三反師子
聲行便所意至處便行已見有山河中深疾
過使難度便師子在從是邊河自止便度邊
作識觀意念從是下到識處出已已便下若
師子王所識直不得出便復還復度不得復
還常欲得識處出至死師子王不止不行不
置所識不得故亦如是所有癡人不諦受所
學問便爲人聚行說到人牽出所癡人亦不
置癡態行亦不欲所不諦受經所要若如是
便點人可覺是是我當爲學經力力行我當

爲學問力我當爲精觀行力我當爲不放師
子王死態難出覺少人欲爲道當學如是佛
說如是
聞如是一時佛在王舍國講堂中在時名爲
阿遯輪子婆羅門至佛已至爲麤惡口惡罵
佛劇罵訶止佛便爲婆羅門阿遯輪子說經
譬喻若人無有惡爲持惡口說向清白行無
有惡癡人從是致殃譬如人逆向風末塵來
盆即時婆羅門阿遯輪子爲持頭面著足曰
知過受悔如癡如愚如不解如不了名爲愚

癡者為度世者持弊惡口罵亦數諫為佛當
為愚癡人故受悔過從今自守不復犯佛報
言已婆羅門悔過如愚如癡如不解不了為
罵如來惡喙已見復悔自說自守後不敢犯
是道行中望增道不減若已見自悔過自現
不匿現守本不復犯婆羅門便自歸佛說如
是聞如是一時佛在王舍國時有婆羅門名
為不侵行者至佛所與佛談一時坐已一處
坐不侵行者向佛說如是我名為不侵佛報
言如名意亦爾爾乃婆羅門應不侵從後說

四九

三十

絕

若身不侵者 口善意亦然 如是名不侵
無所侵為奇

即不侵行者從坐起持頭面著佛足下從今
持教戒不復犯五戒佛說如是佛說七處三
觀經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便呼比丘七處為知三處為觀疾為在道法
脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道
受生盡行道意作可不復來還佛問比丘

何等為七處善為知是間比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠如是痛癢思想生死識如本知識習識盡識盡受行本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至誠何等為色如諦如所色為四本亦在四九四大亦為在四大所色本如是如本知何等色習如本知愛習為色習如是色習為知何等為色盡如至誠知愛盡為色盡如是色盡為至誠知何等為色行盡如至誠知若是

色為是八行諦見到諦定為八如是色盡受行如至誠知本何等為知色味如至誠知所色欲生喜生欲生如是色為味如至誠知何等為色惱如至誠知所色不非常苦轉法如是為色惱如至誠知何等為色要如至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是為色知要如至誠何等為痛癢能知六痛癢眼裁痛癢耳鼻舌身意裁痛癢如是為知痛癢何等為痛癢習裁習為痛癢習如是習為痛癢習何等為痛癢盡知裁盡為痛癢盡知如是為

痛癢盡知何等為痛癢受行若受八行諦見
到諦定意為八如是痛癢如盡受行為道何
等為痛癢味識是為痛癢求來可求喜如是
為痛癢識味為知何等為痛癢惱識所痛癢
為不非敗苦轉法意如是為痛癢惱識何等
為痛癢要所痛癢欲能活為愛貪能度如是
為痛癢要識如諦知何等為思想識為身六
思想眼裁思想耳鼻舌身意裁思想如是是
六識思想何等為思想習識裁習為思想習
如是為思想習識何等為思想盡識盡為思

想盡識如是為思想盡識何等為思想盡受
行識是為八行識識意見到諦定意為八如
是盡思想受行識何等為思想味識所為思
想因緣生樂得意喜如是思想味識何等為
思想惱識所為思想不常盡苦轉法如是為
思想惱識何等為思想要識所思想欲能解
欲貪能斷欲貪能自度如是為思想要識何
等為生死識為六身生死識眼裁生死識耳
鼻舌身意裁行如是為生死識何等為生死
習裁習為生死習識何等為生死盡識裁盡

為生死盡識何等為生死欲盡受行識為是
八行識諦見至諦定為八如是為生死欲滅
受行識何等為生死味識所為生死因緣生
樂喜意如是為生死味識何等為生死惱識
所有生死不常盡苦轉法如是為生死惱識
何等為生死要識所為生死欲貪避欲貪能
斷欲貪能度如是為生死要識何等為識身
六衰識眼裁識耳鼻舌身意如是為識識何
等為識習命字習為識習如是習為識何等
為識盡受行為識命字盡識如是為盡識何

等為識盡受行為識八行諦見至諦定為八
如是為識盡欲受行如諦識何等為識味知
所識因緣故生樂生喜意如是味生為味識
知何等為識惱識所識為盡為苦為轉如是
識惱識何等要識所識欲貪能治欲貪能斷
能度如是為要識如是比丘七處為覺知何
等為七色習盡道味苦要是五陰各有七事
何等為三觀識亦有七事得五陰成六事觀
身為一色觀五陰二觀六衰三故言三觀比
丘能曉七處亦能三觀不义行隨道斷結無

永樂北藏

雜阿含經

第六〇册

長阿含十報法經卷上上卷

下卷

因十

後漢三藏法師安世高譯

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利曰請諸比丘聽說法上亦好中亦好如竟亦好有慧有巧最具淨除至竟說行聽從一增至十法聽向意著意聽說如言諸比丘從賢者舍利曰請願欲聞舍利曰便說從一增起至十法皆聚成無為從苦得要出一切惱滅

第一一法行者竟無為但守行第二一法可

思惟意不離身第三一法可識世間麤細第四一法可棄憍慢第五一法可著意本觀第六一法多作本觀第七一法難受不中止定第八一法可成令意止第九一法當知一切人在食第十一法當證令意莫疑是行者十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一兩法行者竟無為當有意亦當念第二兩法可增行止亦觀第三兩法當知名字第四兩法可捨癡亦世間愛第五兩法當除不

愧不慙第六兩法難定兩法不當爾爾第七
兩法當知當不爾爾第八兩法可求盡點不
復生點第九兩法可識人本何因緣在世間
得苦亦當知何因緣得度世第十兩法當自
證慧亦解脫是為行者二十法是不非是不
異有證如有不惑不倒是如有持慧意觀
第一三法行者竟無為事慧者亦聞法經亦
當觀本第二三法當思惟欲念定不欲但念
亦不欲亦不念第三三法可識欲有色有不
色有第四三法可捨欲愛色愛不色愛第五

三法可捨本三惡貪欲惡瞋慧惡愚癡惡第
六三法可增無有貪欲本無有瞋慧本無有
愚癡本第七三法難受相定相定止相定起
相第八三法可作三活向空不願不想第九
三法可識三痛樂痛亦不樂痛不苦痛第十
三法自證慧不復學從本來亦往生爾無所
應除是為行者三十法是不非是不異有諦
如有不惑不倒是如有持慧意觀
第一四法行者竟無為天人輪好郡居依慧
人自直願宿命有本第二四法增行四意止

自觀身觀內外身觀莫離意知著意離世間
癡惱痛癢意法亦如觀身法第三四法可識
四飯搏飯樂飯念飯識飯第四四法可捨四
癢欲癢意生是癢戒願癢受身癢第五四法
可滅四失戒失意是失行失業失第六四法
可增四成戒成意是成行成業成第七四法
難知四諦苦諦集諦盡受滅苦諦第八四法
今有四點苦點集點盡點道點第九四法可
識四相識少識多識無有量無所有不用識
知多知無有量知無所有不用智知第十四

法自證一法身當知二法意當知三法眼當
知四法慧當知是為行者四十法是不非是
不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀
第一五法行者竟無為五種斷意何等五道
弟子有道信有根著本無有能壞者忍辱亦
仙人若天若魔若梵亦餘世間耶亦無有匿
無有態真直如有身行意著道慧同行身亦
少病安善如應持腹行身不大寒不大熱無
有恚時和令消飲食噉令身安調發精進行
有膽精進方便堅得好法意不捨方便寧肌

筋骨血幹盡精進不得中止要當得所行行
慧從起滅慧得道者要不厭行直滅苦是五
種斷意第二五法可增行德者五種定行道
弟子是身自守得喜樂澆漬身行可身一切
無有一處不到喜樂從自守樂譬慧浴者亦
慧浴弟子弟子持器若行若釜澡豆水漬已
漬和使澡豆著膩內外著膩不復散從漬膩
故道行者亦如是是身自守愛生樂漬和相
近相著身一切無有不著從自守喜樂道弟
子是五種定是上頭行亦有道弟子是身已

定喜樂澆漬身行可身一處無有不到從定
喜樂譬阪頭泉水池亦不從上來亦不從東
亦不從南亦不從西亦不從北但從泉多水
潤生徧泉水為泉澆漬無有一處不到水冷
水道弟子行如是是身定喜樂澆漬身行可
徧身一切無有不到從定喜樂道弟子是五
種定是為第二行亦有道弟子是身不著愛
著樂相連至到相促相可徧一切身到不喜
樂譬如蓮華水中生水長至根至莖至葉
一切從冷水徧澆漬徧行道弟子身亦如是

從無有愛樂澆漬可一切身徧從無有愛樂道弟子是五種定是為第三行亦有道弟子是身淨意已除受行成行身中無有一處不到從淨意除意譬如四姓亦四姓子白氎若八丈九丈人頭足徧裹身徧無有不到從白氎淨氎如是道弟子是身淨意除意已^{因十}有行一切身無有不到已覆淨意除意道弟子是五種定是為第四行亦有道弟子受身觀諦已熟念熟居熟受譬如住人觀坐人坐人觀卧人道弟子行如是受行相思惟熟受以熟

受熟念熟事熟受道弟子是五種定是為第五行第三五法當知五種一為色受種二為痛受種三為想受種四為行受種五為識受種第四五法當捨五蓋一為愛欲蓋二為瞋恚蓋三為睡眠蓋四為戲樂蓋五為悔疑蓋第五五法可當減五心意釘若學者不信道疑不下不可不受如是心意一釘為未捨不受道法教戒故亦如有學者在道散名聞慧者同學者持惡口向喙勤意離婬侵若有道名聞者慧者同學者持惡口向喙勤意離婬

侵如是是為五心意釘未捨第六五法當增
道五根一為信根二為精進根三為意根四
為定根五為慧根第七五法難受五行得要
出若道弟子熟受道不念愛欲意不著欲意
不可欲意不止欲意不度欲意縮意惡意不
起意不用意却意穢不用惡譬^四如雞毛并筋^五
入火便縮皺不得伸如是見道弟子行堅意
不念愛欲便不用愛欲便不可愛欲意不隨
愛欲意便縮意便縮意不起便出念道欲行
已出意生意堅意不意止意解意不縮意不

惡意起意無所礙無所用意安隱為意行故
熟行故若復生從愛欲因緣結惱憂念為已
從是解止不著得離不復從是因緣痛癢行
如是行者從欲得度瞋恚不瞋恚侵不侵色
不色若道弟子堅意不復念身已堅意不念
身便不欲身不可身不住身意不隨愛欲便
惡意起譬道弟子如雞毛筋入火便縮便皺
不得伸道弟子亦如是已見堅不復念身意
不可身意不著身意不度意縮意惡意不起
自守生止惡可惡念無為欲度身念度身為

無為意勸意可意止意度意不縮意不惡意
便伸念無所礙無所用意隱止從行熟行故
若從身因緣生罪惱憂緣生罪惱憂已從是
解止不著度不復從是因緣更痛道弟子如
是從身得要出第八五法今生起道五慧定
道德者無所著無所供從是一慧內自生是
定恒人不能致慧者可如是二慧內起生是
定從一向致得猗得道行如是三慧內起生
是定見致樂行受亦好如是四慧內起生是
定從是定自在坐自在起如是五慧內起生

第九五法當知五解脫若學者道說經從道
聞亦慧人說從慧人聞亦同學者聞已如說
聞知法義行已解法便解義已解義便受已
受便喜已喜身樂已樂便意定定意如有知
如有見已如知見便却不用已不用便不著
已不著如便得解脫因十是行者一解脫六已行者
得住未正意得正意未定意得定意未解結
得解結未得無為便致無為或時佛亦不說
經慧者同學者亦不說經但如聞如受竟便
自諷讀是行者二解脫或時佛亦不說經慧

者同學者亦不說經但如聞法如受法具說
學者是行者三解脫或時佛不說經學者但
如聞如受法獨一處計念若如聞如受法具
諷讀便如應解如法解是行者四解脫或時
不如聞不如受亦不計念但從行取一定相
熟受熟念熟行已受定相熟受熟念熟行熟
隨便如法便如應解便如法解已如應解已
如法解便可生已可生便哀生已哀生便身
樂便身知樂已樂意便止便如有知有見便
悔已悔便不欲已不欲便得解脫是行者五

解脫若道行者得是止得是行意未得止便
止意未定便定結未盡便盡未得度世無為
便得度世無為第十五法自證知一不學陰
二不學戒三不學定四不學慧五不學度世
解脫是學者五十法是不非是不異有諦如
有不惑不倒四是如有持慧意觀七
第一六法者竟無為不共取重等身行止在
佛慧同學者是法不共取重從是得愛從是
得敬可意已得愛已得敬行聚合不諍訟一
向行定致忍等口言等心行所有戒行不犯

不穿不緩不藏不失為有道者可具足行如是輩行戒者我亦戒者當應比共慧者同學者所求道要馱者但行直滅苦如是輩我亦如是輩應比共慧者同學者是法不共取重亦若所有利法致從法得一切所得在隨器中如是利當為同學共無有獨匿是法不共取重為從是愛得敬得可意已得愛已得敬已得可意已得行得合得聚不諍不訟一心得定從是致忍第二六法護行六共居眼見色亦不喜亦不惡但觀行意正知耳鼻口身

意法觀亦不喜亦不瞋但觀止意不忘第三六法可識六內入眼內入耳鼻口身意內入第四六法可捨六愛眼更愛耳鼻口身意更愛第五六法可減六不恭敬一為不恭敬佛二為不恭敬法三為不恭敬同學者四為不恭敬戒五為惡口六為惡知識第六六法可增六恭敬一為恭敬佛二為恭敬法三為恭敬同學者四為恭敬戒五為好口六為善知識第七六法難受六行度世若有言我有等意定心已行已有復言我意中瞋恚未解便

可報言莫說是何以故無有是已等心定意
已行已作已有寧當有瞋恚耶無有是何以
故有等心定意為除瞋恚故二為若行者言
我有慈意定心已作已行已有但有殺意不
除可報不如言何以故已慈心定意已行已
作已有寧當有殺意耶無有是何以故已有
慈意定心為無有殺意三為若學者我有喜
心等定意已行已作已有但意不止不可報
言莫說是何以故無有是已有等意定心已
行已增已有寧不定不可耶無有是何以故

等意定心為除不可不定故四為若學者言
我有觀定意已行已作已有但愛欲瞋恚未
除可報言莫說是何以故已有觀定意便無
有愛欲瞋恚五為若行者言我無有疑但意
不能可報言莫說是何以故解要無有疑故
六為若行者言已得定意已足但意往念識
可報不如言無有是亦不應是念得定意無
所念已足復意行念識無有是何以故意已
得度者不應復念第八六法當今有六念一
為念佛二為念法三為念同學者四為念戒

五為念與六為念天第九六法當知六無有
量一為見無有量二為聞無有量三為利無
有量四為戒無有量五為事無有量六為念
無有量第十六法證自知六知一神足二徹
聽三知人意四知本從來五知往九生何所六
知結盡是行者六十法是不非是不異有諦
如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一七法行者竟無為七寶一為信寶二為
戒寶三為愧寶四為慙寶五為聞寶六為施
寶七為慧寶第二七法可行七覺意一為意

覺意二為分別法覺意三為精進覺意四為
可覺意五為猗覺意六為定覺意七為護覺
意第三七法當知七有一為不可有二為畜
生有三為餓鬼有四為人有五為天有六為
行有七為中有第四七法可捨七結一為愛
欲結二為不可結三為樂有結四為自憍慢
結五為邪結六為癡結七為疑結第五七法
可滅惡人七法一為不信二為無有愧三為
無有慙四為無有精進五為忘意六為不定
意七為無有慧第六七法增慧七慧者法一

爲信二爲愧三爲慙四爲發精進五爲守意
六爲定七爲慧第七七法難受知七識止處
有色身異身異相譬如或人中或天上是爲
一識止處有色若干身一想譬如天上天名
爲梵上頭有是爲二識止處有在色處一身
一想譬如天名爲自明是爲三識止處有無
有色處行者一切從色度滅念念無有量行
止譬如天名爲空是爲四識止處有無有色
處行者一切從空得度行識無有量止譬如
天名爲識是爲五識止處有不在色行者無

有想亦不離想譬如天名爲無有想是爲七
識止處第八七法行令有定意一爲直見二
爲直念三爲直語四爲直法五爲直業六爲
直方七爲直意第九七法當知七現恩一爲
若道行者意在佛信入道根生住無有能壞
若沙門若婆羅門四十若天若魔若梵亦餘世間
行者二爲持戒守律攝戒出入成畏死罪持
戒學戒三爲有好知識有好同居有好自歸
四爲獨居不二共牽行牽身牽意五爲持精
進行堅精進行不捨道法方便六爲意計寧

身肌筋骨血幹壞但當所應行者發精進七
為有膽者堅行者不捨方便者道法行應得
已未得精進不得中止守意行最意持行自
久行久說意不忘七為念慧行知生滅得慧
意是為七現恩第十七法當今有證一有法
二有解三知時四知足五知身六知衆七知
人前後是行者七十法是不非是不異有諦
如有不感不倒是有持慧意觀

長阿含十報法經卷上

長阿含十報法經卷下

後漢三藏法師安世高譯

第一八法行者為增本行未得慧法八因緣
何等八一為若行者依受教戒行亦依慧者
同學者是本行未得慧便得慧是為一法因
緣已依佛亦餘慧者同學者得時時聞微法
經是增本行不得本慧便得本慧是為二法
因緣已聞法却身却意從是本行因緣不得
慧便得慧是為三法因緣已聞法精進行從
是增本行但得慧便得慧是為四法因緣守

意行盡力自久作久說欲念得念是增行不得慧便得慧是爲五法因緣受語亦如受法行是增行不得慧便得慧是爲六法因緣樂法樂行數說經是增行不得慧便得慧是爲七法因緣知五陰增減見行若是色若是色習若從是色得滅是痛癢思想生死識是識是從是識得度是增本行未得慧便得慧是爲八法因緣第二八法可行得道者八種道一爲直見二爲直念三爲直語四爲直法五爲直業六爲直方便七爲直意八爲直定第

三八法當知八世間法一爲利二爲不利三爲名聞四爲不名聞五爲論議六爲稱譽七爲樂八爲不樂第四八法可捨一爲不直見二爲不直念三爲不直語四爲不直法五爲不直業六爲不直方便七爲不直意八爲不直定第五八法可減八曹曹不精進道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可意噉食已行不得多可噉食便念今日自不得多可意噉食身羸不能坐當傾卧便傾卧不復求

度世方便未得當得未解當解當自知不自知是為一瞢瞢種不精進道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當多可噉食自得多可噉食自意念我為朝得多可噉食便自念朝得多可噉食為我身重不能行不能坐令我傾卧便卧無有度世方便所應得不得所應解無解所應自知不自知是為二瞢瞢種或有時行者或時應出道便意生我為應出道我不能出道不能受教戒行令我傾卧

不復求度世方便當得未得當解未解當自知未自知是為三瞢瞢種或時行者晝日行道意計朝行道來念身羸不能坐行令我傾卧便傾卧無有度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是為四瞢瞢種或時行者應好行便計我應好行我不能行不能奉受教戒令我須臾間傾卧便傾卧不求度世方便應及者不及應解者不解應自知證不自知證是為五瞢瞢種或時行者計我朝以行道已身羸不能坐令我傾卧已傾卧不

求度世方便應得不得應解不解應自知證
不自知證是為六瞢瞢種或時行者已得病
苦便念我已苦得病身羸不能行不能坐令
我傾卧便傾卧無有度世方便當得不得當
解不解當自知證不自知證是為七瞢瞢種
或時行者適從病起不久便念我為適從病
起身羸不能行坐令我傾卧便傾卧不求度
世方便當得不得當解不解當自知證不自
知證是為八瞢瞢種第六八法行增道八精
進方便道行者若在郡在縣在聚亦餘處依

行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當
得多可噉食不得多可噉食自意計我朝不
得多可噉食身輕能行坐令我作方便未得
令得未解令解未自知令自知是為一精進
方便或時行者若在郡在縣在聚亦餘處依
行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當
得多可噉食便得多可噉食便念已朝得多
可噉食身有力能前坐行令我求方便未得
當得未解當解未自知當自知是為二精進
方便或時行者當出行意生我為應出身不

能行亦不能受教戒行令我教勅求方便為
自作道方便未得者致得未解者致解未自
知致自知是為三精進方便或時行者已行
道生我已行道來不能自行道不能奉事教
戒令我閉所犯令有方便未得當得未解當
解未自知當自知是為四精進方便或時行
者應行便念我不能作行成教或令我居前
求方便便前行方便未得當得未解當解未
自知當自知是為五精進方便或時行者盡
行便念我已盡行不能復行成教戒令我能

得閉所犯便求方便所犯閉未得當得未解
當解未自知當自知是為六精進方便或時
行者身有痛苦極便念我有痛苦極有時從
是病死念我須臾間求方便行未得當得未
解當解未自知當自知是為七精進方便或
時行者適從病起不久便念身適從病起恐
畏病復來令我居前求方便行便居前求方
便行未得得未解解未自知當自知是為八
精進方便第七八法難受八解脫或時行者
中想色外觀色若少好醜所色自在知自在

見意想亦如有是為一解脫或時行道者內
思色外見色是為二解脫或時行者淨解脫
身知受行是為三解脫一切度色滅恚若干
念不念無有要空受空行是為四解脫一切
度空無有要識受行一切度識無所識有不
用受行是為五解脫一切度無所有不用無
有想亦非無有想受行是為六解脫一切度
無有想亦不無有想行是為七解脫滅想思
身知受行是為八解脫第八八法令有八大
人念何等為八一為念道法少欲者非多欲

者二為道法足者不足者無有道法三為道
法受行者不受行者無有道法四為道法精
進者不精進者無有道法五為道法守意者
不守意者無有道法六為道法定意者不定
意者無有道法七為道法智慧者不智慧者
無有道法八為道法無有家樂無有家不樂
共居有家樂共居無有道法是為八大人念
第九八法當知八法知為何等內想色外見
色少端正不端正得攝色知自在亦自在見
意念計是為一自在內念色外見色見色不

當在所行自在知自在見如是想是為二自
在內無有色想外見色少端正不端正所色
在所行自在知自在見如是想有是為三自
在內不念色外見色不啻端正不端正所色
在所行自在知自在見如是想是為四自在
內念色想外見色青青色青明青見譬如華
名為郁者青青色青明青見如是內色想外
見色青青色青明青見如是想是為五自在
內知色想外見色色黃黃明黃見譬如迦尼
華最明色衣黃黃色黃明黃見如是內色想

外見色黃黃色黃明黃見如是想是為六自
在內色想外見色赤赤色赤明赤見譬如絳
色華亦最色絳衣赤赤色赤明赤見如是行
者內色想外見色赤赤色赤明赤見如是色
在所行自在知自在見如是想是為七自在
內色想外見色白白色白明白見譬如明星
亦最成白衣白白色白明白見如是行者內
色想外見色白白色白明白見如是色在所
行自在知自在見有如是想是為八自在第
十八法時知當自知八無有著行者力無所

著行者愛欲見譬如火如是見知如是見見
令愛欲念愛往使慧意不復著不著者是為
一力四意止行已足無所著者是為二力四
意斷行已足是為三力四禪足行已具足是
為四力五根行已足是為五力五行已足
是為六力七覺意行足是為七力八行行已
足是為八力是為行者八十法是不非是不
異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀
第一九法行者多行九意喜何等為九一為
聞法喜二為念喜三為喜喜四為樂喜五為

受猗喜六為安喜七為定喜八為止喜九為
離喜第二九法精進致淨何等為九一為精
進度致淨二為意度致淨三為見度致淨四
為疑度致淨五為道道致淨六為慧見如淨
七為見慧愛斷度致淨八為斷種九為度世
第三九法當知九神止處何等為九有色象
神止處若干身若干想非一譬名為人亦一
輩天是為一神止處有色神止處若干身非
一一想譬天名為梵意命上頭致是為二神
止處有色神止處一身若干想譬天名為樂

明是為三神止處有色神止處一身一想譬
天名為徧淨是為四神止處有色神止處不
受想不更想譬天名為無有想是為五神明
止處有無有色神止處一切度色滅恚不可
不念若干身無有量空受行譬天名為空慧
是為六神明止處有不色神止處一切竟度
空無有量識慧行意止譬天名為識慧行是
為七神明止處有不在色神止處一切從識
慧竟度無所有慧受行度譬天名為無所念
慧是為八神明止處有無有色神止處一切

從無所欲慧竟度無有思想亦不得離思想
受竟止譬天名為無有思想亦不離思想是
為九神明止處第四九法當拔九結何等九
一愛欲為一結瞋恚為二結憍慢為三結癡
為四結邪見為五結疑為六結貪為七結嫉
為八結慳為九結第五九法當滅九惱本何
等為九若行者有欲施惡施令不安施令侵
亦念餘惡若行者向念是從是生惱是為一
惱若行者已有作惡已施惡已不安已侵亦
餘惡已施若行者向念是從是生惱是為二

惱若行者後復欲施惡欲施令不安欲施侵
欲施餘惡若行者向念是從是生惱是為三
惱若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施
惡欲施不安欲施侵欲餘惡若行者向念是
從是復生惱是為四惱若行者有親厚有者
已施惡已施不安已施侵已施餘惡若行者
向念是從是生惱是為五惱若行者有親厚
後復欲施行者親厚惡欲施不安欲施侵欲
施餘惡若行者向念是從是生惱是為六惱
若行者有恐不相便有者助行者恐不相便

欲施安欲解侵不欲令有餘惡若行者向念
不可是從是生惱是為七惱若行者有恐不
相便有者欲助行者不相便已施安已解侵
不欲令有餘惡若行者向念不可是生從是
生惱是為八惱若行者有恐不相便有者為
行者恐不相便已助已安已解侵亦餘惡若
行者向念不可是令不相便者令安從是生
惱是為九惱第六九法當思惟除九意惱何
等九或時行者是為我令亡令我他有令我
無有樂令我不安隱已施我惡持是惡惱意

向若行者向念是是為一或時行者是為我
令我亡令我他令我無有樂令我不安隱
見作我惡持是惡惱意向若行者向念是是
為二或時行者是為我令我亡令我他令我
無有樂令我不安隱會作我惡持是惡惱意
向若行者向念是是為三或時行者有時是
意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令
不安隱已施惡持是惡惱意向若行者向念
是是為四或時行者有時是意生所我有親
厚令亡令有他令無有樂令不安隱為見作

惡持是惡惱意向若行者向念是是為五或
時行者有時是意生所我有親厚令亡令有
他令無有樂令不安隱為會作惡持是惡惱
意向若行者向念是是為六或有時行者有
是意生所我不相便所我念惡念令不安隱
念令不吉為令我怨有利令安令樂令安隱
已作持是惱意向若行者向念是是為七或
有時行者有是意生所我不相便所我念惡
念令不安隱念令不吉為令我怨有利令安
令樂令安隱見作持是惱意向若行者向念

是是爲八或有時行者有是意生所我不相
便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我
怨有利令安令樂令安隱欲作持是惱意向
若行者向念是是爲九第七九法難受九依
住何等九若行者得信依住能捨惡受好是
爲一依住若行者意著行捨不欲行是爲二
依住若行者起精進捨不起精進是爲三依
住若行者閑處自守捨不守是爲四依住若
行者能堪依住如是依得住已得正校計是
爲五依住若行者捨一法是爲六依住已捨

一法便曉一法是爲七依住已曉一法便受
一法是爲八依住已受一法便行一法是九
依住第八九法起苞九次定何等九意止初
禪爲一定從一次二禪竟爲二定從二次三
禪竟爲三定從三次四禪竟爲四定從四次
禪竟空定爲五定從空次竟度識爲六定從
識次竟度無有欲爲七定從無有欲次竟度
無有思想爲八定從無有思想次竟度滅爲
九定第九九法當知九不應時人不得行第
九行不滿何等爲九一或時人在地獄罪未

竟不令應得道二或時在畜生罪未竟不令
應得道三或時在餓鬼罪未竟不令應得道
四或時在長壽夭福未竟不令應得道五或
時在不知法義處無有說者不能得受不令
應得道六或時在聾不能聞不能受不令應
得道七或時在瘖不能受不能諷說不令應
得道八或時在聞不能受不令應得道九或
時未得明者無有開意說經不令應得道第
十九法自證知無滅何等為九一滅名字苦
二滅六入三更受滅四痛滅五愛滅六受滅

七有求滅八生滅九老死滅是為行者九十
法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如
有持慧意觀

第一十法多增道能守法者有教法者何等
為十一者若有道弟子從如來受隨信本生
立無有能壞者若沙門若婆羅門若天若魔
若梵亦餘世間二為淨戒行攝守律能曉行
處隨畏見罪見如教戒學三為有慧知識有
慧相隨有慧相致四為獨坐思惟行牽兩制
制身制意五為受精進行有膽有力盡行不

捨方便淨法六為意守_三最意微妙隨為遠
所作所說能念能得意_七為慧行從生滅慧
隨得道者要却無有疑但作令壞苦滅八為
受好語如好法言隨行九為喜聞法喜聞法
行但樂數說法十為所有同學者共事能作
精進身助是為十救法從後縛束信戒慧獨
坐思惟行者精進意慧受好言欲說經身事
如等不止是名為救第二十法可作十種直
何等為直一為直見行者便邪見行得消亦
從邪見因緣非一若干弊惡行生能得消亦

從直見因緣非一若干好法致從行具行二
為直思惟計消邪計亦從邪計因緣非一若
干弊惡行生能得消亦從直思惟計因緣非
一若干好法致從行具行三為直言消邪言
亦從邪言因緣非一若干弊惡行生能得消
亦從直言因緣非一若干好法致從行具行
四為直行消邪行亦從邪行因緣非一若干
弊惡行生能得消亦從直行因緣非一若干
好法致從行具行五為直業消邪業亦從邪
業因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直

業因緣非一若干好法致從行具行六為直方便消邪方便亦從邪方便因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直方便因緣非一若干好法致從行具行七為直念消邪念亦從邪念因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直念因緣非一若干好法致從行具行八為直定消邪定亦從邪定因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直定因緣非一若干好法致從行具行九為直度消邪度亦從邪度因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直度因

緣非一若干好法致從行具行十為直慧消邪慧亦從邪慧因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直慧因緣非一若干好法得足具行第三十法當了知十内外色入何第為十一為眼入二為色入三為耳入四為聲入五為鼻入六為香入七為舌入八為味入九為身入十為麤細入第四十法可捨十内外蓋何等為十一為内欲蓋二為外欲蓋具足從是無有慧亦無有解亦不致無為度世三為志四為志相設志是亦蓋設志相是亦蓋具

足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世
五為睡六為瞑設睡是亦蓋設瞑是亦蓋具
足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世
七為惱八為疑設惱是亦蓋設疑是亦蓋具
足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世
九為或淨法中疑十為或惡法中疑設淨法
中疑是亦蓋設惡法中疑是亦蓋具足從是
不致慧亦不致解亦不致無為度世第五十
法可令減十事惡行何等為十一為殺二為
盜三為犯色四為兩千五為妄語六為麤語

七為綺語八為癡九為瞋十為邪意第六十
法行令多十淨行何等為十一為離殺從殺
止二為離盜從盜止三為離色從色止四為
離兩舌從兩舌止五為離妄語從妄語止六
為離麤語從麤語止七為離綺語從綺語止
八為離癡從癡止九為離瞋從瞋止十為離
邪意從邪意止第七十法難受了十德道居
何等為十一為已捨五種二為六正道德三
為守一四為依四五為自解不復待解六為
已捨求七為所求已清淨八為身行已止九

爲口語已行止十爲意行已止意最度慧最
度行具足名爲最人第八十法令竟十普定
何等爲十一爲在比丘爲地普上下徧不二
無有量二爲在行者比丘爲水普上下徧不
二無有量三爲在行者比丘爲火普上下徧
不二無有量四爲在行者比丘爲風普上下
徧不二無有量五爲在行者比丘爲青普上
下徧不二無有量六爲在行者比丘爲黃普
上下徧不二無有量七爲在行者比丘爲赤
普上下徧不二無有量八爲在行者比丘爲

白普上下徧不二無有量九爲在行者比丘
爲空普上下徧不二無有量十爲在行者比
丘爲識普上下徧不二無有量第九十法佛
十力何謂爲十一者佛爲處處如有知當爾
不爾處不處如有知從慧行得自知是爲一
力二者佛爲過去未來現在行罪處本種殃
如有知是爲二力三者佛爲一切在處受行
如有自更慧行得知是見爲三力四者佛爲
棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知
從是起如有知爲是四力五者佛爲如心願

他家他人如有知是爲五力六者佛爲雜種
無有量種天下行知是有知是爲六力七者
佛爲他家他根具不具如有知是爲七力八
者佛爲無有量分別本上頭至更自念如有
知是爲八力九者佛爲天眼已淨過度人間
見人往來死生如有知是爲九力十者佛爲
已縛結盡無有使縛結意已解脫從慧爲行
脫見法自慧證更知受止盡生竟行所行已
足不復往來世間已度世如有知是爲十力
第十十法自證知十足學不復學何等爲十

一爲直見已足不復學直見二者直思惟計
已足不復學直思惟計三者直言已足不復
學直言四者直行已足不復學直行五者直
業已足不復學直業六者直方便已足不復
學直方便七者直念已足不復學直念八者
直定已足不復學直定九者直得度世已足
不復學直得度世十者直慧已足不復學直
慧是爲學行者百法法百說是不非是不異
有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀
所上說學者聽說法上說亦淨中說亦淨已

竟要說亦淨有利有好足具淨竟行已見是
名為十報法如應是上說為是故說舍利曰
已說竟諸受著心蒙恩

長阿含十報法經卷下

目十

子五

音釋

澆古堯切
沃也 杆雲俱切
浴器也 漬漬疾二切
膩也 縮所六切
歛也 瞑莫迥切
閉目也

永樂北藏

長阿含十報法經

第六〇册

起世因本經卷第一

惡一

隋三藏法師達摩笈多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室時諸比丘食後皆集常說法堂一時坐已各各生念便共議言是諸長老未曾有也今此世間衆生所居國土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云何立已而得安住爾時世尊獨在靜室天耳徹聽清淨過人聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是

希有言論世尊聞已晡時出禪從石室起往法堂上在諸比丘大衆之前依常敷座儼然端坐於是世尊知而故問汝等比丘於此集坐向來議論有何所說時諸比丘同白佛言大德世尊我等比丘於此法堂食後共集大衆詳議作如是言是諸長老未曾有也云何世間如是成立云何世間如是散壞云何世間壞已復立云何世間立已安住大德世尊我等向來集坐言論正議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉汝諸比丘乃能如是如法

信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各為已業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊為諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦

聽善思念之我當為汝次第演說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘如一日月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名為一千世界諸比丘世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處種姓四千大惡道處種姓四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犁千

閻摩王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱
單越千四天王天千三十三天千夜摩天千
兜率陀天千化樂天千他化自在天千摩羅
天千梵世天諸比丘於梵世中有一梵王威
力最強無能降伏統攝千梵自在王領云我
能作能化能幻云我如父於諸事中自作如
是憍大語已即生我慢如來不爾所以者何
一切世間各隨業力現起成立諸比丘此千
世界猶如周羅此言名小千世界諸比丘爾
所周羅一千世界是名第二中千世界諸比

丘如此第二中千世界以爲一數復滿千界
是名三千大千世界諸比丘此三千大千世
界同時成立同時成已而復散壞同時壞已
而復還立同時立已而得安住如是世界周
徧燒已名爲散壞周徧起已名爲成立周徧
住已名爲安住是爲無畏一佛刹土衆生所
居諸比丘今此大地厚四十八萬由旬周闊
無量如是大地住於水上水住風上風依虛
空諸比丘此大地下所有水聚厚六十萬由
旬周闊無量彼水聚下所有風聚厚三十六

萬由旬周闊無量諸比丘此大海水最極深處深八萬四千由旬周闊無量諸比丘須彌山王下入海水八萬四千由旬上出海水亦八萬四千由旬須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘須彌山王在大海中下狹上闊漸漸寬大端正不曲大身牢固佳妙殊特最勝可觀四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈須彌山上生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏徧滿諸山多衆聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須彌山王上分有

峯四面挺出曲臨海上各高七百由旬殊妙可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈眞珠磈磈磈之所莊校諸比丘須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周而圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤珠磈磈磈七寶所成一一牆院各有四門於一一門有諸壘堞重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑園池沼具足莊嚴一一池中並出妙華散衆香氣有諸樹林種種

莖葉種種華果悉皆具足亦出種種殊妙香氣復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清暢其第一級縱廣正等四十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周匝齊平端嚴可愛亦為七寶金銀瑠璃玻瓈赤珠碑磔碼碯之所校飾所有莊嚴門觀樓閣臺殿園池果樹衆鳥皆悉具足其最上級縱廣正等二十由旬七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足諸比丘於下級中有夜叉住名曰鉢手第二級中有夜叉住名曰持鬘於

上級中有夜叉住名曰常醉諸比丘須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩諸天所居宮殿夜摩天上又更一倍有兜率陀天所居宮殿兜率天上又更一倍有化樂諸天所居宮殿化樂天上又更一倍有他化自在諸天宮殿他化天上又更一倍有梵身諸天所居宮殿他化天上梵身天下於其中間有魔羅波旬諸天宮殿倍梵身上有光音天倍光音上有徧淨

天倍徧淨上有廣果天倍廣果上有不麤天
廣果天上不麤天下其間別有諸天宮殿所
居之處名無想衆生倍不麤上有不惱天倍
不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善
現上有阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼
吒已上更有諸天名無邊空處無邊識處無
所有處非想非非想處此等皆名諸天住處
諸比丘如是處所如是界分衆生居住是諸
衆生若來若去若生若滅邊際所極此世界
中所有衆生有生老死墮在如是生道中住

至此不過是名娑婆世界無畏刹土諸餘十
方一切世界亦復如是諸比丘須彌山王北
面有洲名鬱單越其地縱廣十千由旬四方
正等彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王
東面有洲名弗婆提其地縱廣九千由旬圓
如滿月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山
王西面有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬
形如半月彼洲人面還似地形諸比丘須彌
山王南面有洲名閻浮提其地縱廣七千由
旬北闊南狹如婆羅門車其中人面還似地

形諸比丘須彌山王北面天金所成照鬱單
越洲東面天銀所成照弗婆提洲西面天玻
黎所成照瞿陀尼洲南面天青瑠璃所成照
閻浮提洲諸比丘鬱單越洲有一大樹名菴
婆羅其本縱廣有七由旬下入於地二十一
由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘
弗婆提洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣亦
七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝
葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大
樹名鎮頭迦其本縱廣亦七由旬乃至枝葉

垂覆五十由旬於彼樹下有一石牛高一由
旬以此因緣名瞿陀尼此言牛貨諸比丘此閻浮
洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣亦七由旬
乃至枝葉垂覆五十由旬於此樹下有閻浮
那檀金聚高二十由旬以此勝金出閻浮樹
下是故名爲閻浮那檀第一閻浮那檀金者因此
得名諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹
名曰拘吒賒摩利其本縱廣亦七由旬乃至
枝葉垂覆五十由旬諸比丘阿脩羅處有一
大樹名善畫華其本縱廣亦七由旬乃至枝

葉垂覆五十由旬諸比丘三十三天有一大
 樹名曰天遊其本縱廣亦七由旬下入於地
 二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬
 諸比丘須彌山下次復有山名佉提羅高四
 萬二千由旬上闍亦爾端嚴可愛七寶合成
 所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯諸比丘
 其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千
 由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀
 華奔茶利迦華等諸妙香物徧覆水上諸比
 丘佉提羅外有山名曰伊沙陀羅高二萬一

千由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七
 寶所成佉提羅山伊沙陀羅二山之間闊四
 萬二千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華
 拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物徧覆水
 上伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一
 萬二千由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼碯
 等七寶所成伊沙陀羅遊乾陀羅二山之間
 闊二萬一千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭
 摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物徧
 覆諸水遊乾陀羅山外有山名曰善見高六

千由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成遊乾陀羅與善見山中間相去一萬二千由旬周而無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物徧覆諸水善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成其善見山與馬半頭二山之間闊六千由旬周而無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物徧諸水上馬半頭外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闍亦

爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成其馬半頭尼民陀羅二山之間闊二千四百由旬周而無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物徧覆於水尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成尼民陀羅毗那耶迦二山之間闊一千二百由旬周而無量四種雜華乃至諸妙香物徧覆諸水毗那耶迦山外有山名斫迦羅此言輪圓即高是鐵圍山也高三百由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼碯等

七寶所成毗那耶迦及斫迦羅二山之間闊
六百由旬周而無量四種雜華及諸妙香物
徧覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地
青草徧布即是大海於大海北有大樹王名
曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十
一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十
由旬邊有空地青草徧布次有菴婆羅樹林
閻浮樹林多羅樹林那多樹林亦各縱廣五
十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林
女名樹林刪陀那林真陀那林亦各縱廣五

十由旬邊有空地青草彌覆次有訶梨勒果
林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果
林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆
次有可殊羅樹林毗羅果林婆那婆果林石
榴果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草
彌覆次有烏勃樹林柰樹林甘蔗林細竹林
大竹林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草
彌覆次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢
文陀林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草
彌覆次有阿提目多迦華林瞻波華林波陀

羅華林薔薇華林亦各縱廣五十由旬邊有
空地青草徧覆復有諸池優鉢羅華鉢頭摩
華拘牟陀華奔荼利迦華等彌覆池上復有
諸池毒蛇充滿亦各縱廣五十由旬間有空
地青草徧覆次復有海名烏禪那迦闊十二
由旬其水清冷味甚甘美輕軟澄淨七重砌
壘七寶間錯七重欄楯七重鈴網外有七重
多羅行樹周匝圍遶殊妙端嚴以碼碯等七
寶裝飾周徧四方有諸階道悉皆端嚴亦以
金銀瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯等之所合成

復有無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔
荼利迦華等徧覆水上其華火色即現火光
有金色者即現金光有青色者即現青光有
赤色者即現赤光有白色者即現白光婆無
陀色現婆無陀光華如車輪根如車軸其根
出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦
海中有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬
閻浮提中轉輪聖王出現世時此中海道自
然涌現與水齊平諸比丘次烏禪那迦海有
山名曰烏承伽羅諸比丘此烏承伽羅山莊

巖端正殊妙可觀一切樹一切葉一切華一切果一切香種種草種種鳥獸但是世間所出之物於彼山中無不悉備諸比丘烏承伽羅山如是端正殊妙可觀汝等應當善持此也諸比丘次復有山名曰金脇於此山中有八萬窟有八萬龍象在中居住並皆白色如拘牟陀華七支柱地悉有神通乘空而行其頂赤色似因陀羅瞿波迦蟲六牙具足其牙銛利雜色金填諸比丘過金脇已即有雪山高五百由旬闊厚亦爾其山殊妙四寶所成

謂金銀瑠璃玻瓈其山四面有四金峯挺出山外各高二十由旬復有高峯衆寶間雜迥然秀出高百由旬於山頂上有池名曰阿耨達多阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨不濁七重埽壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周帀圍遶端巖殊妙乃至碼碯等七寶所成復有諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華其華雜色青黃赤白大如車輪下有藕根麤如車軸汁白如乳味甘如蜜諸比丘此阿

耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱
殊妙可愛阿耨達多龍王與其眷屬在中遊
戲受天五欲快樂自在諸比丘阿耨達多池
東有恒伽河從象口出與五百河俱流入東
海阿耨達多池南有辛頭河從牛口出與五
百河俱流入南海阿耨達多池西有博叉河
從馬口出與五百河俱流入西海河耨達多
池北有斯陀河從師子口出與五百河俱流
入北海諸比丘以何因緣此龍名為阿耨達
多諸比丘有三因緣何等為三諸比丘閻浮

洲中有諸龍住處惟除阿耨達多龍王其餘
諸龍受快樂時便有熱沙墮其身上諸龍爾
時即失天形現蛇形相諸龍時時受斯等苦
阿耨達多龍王無如此事是名第一因緣諸
比丘閻浮洲中除阿耨達多龍王其餘諸龍
遊戲樂時有熱風來吹其身體即失天形現
蛇形相有如是苦阿耨達多龍王無如此事
是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所有諸龍
遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮諸龍既見金
翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天形現蛇

形相具受衆苦阿耨達多龍王無如此事若
金翅鳥王生如是心我今欲入阿耨達多龍
王宮內彼金翅鳥以報劣故即自受苦永不
能入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三
因緣是故說名阿耨達多諸比丘雪山南面
不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七
黑山北復有香山於香山中無量無邊緊
那羅住常有歌舞音樂之聲其山多有種種
諸樹其樹各出種種香熏大威德神之所居
止諸比丘彼香山中有二寶窟一名雜色二

名善雜色殊妙可愛乃至碼碯七寶所成各
皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶若迦旃
連提迦衣諸比丘有一乾闥婆王名無比喻
與五百緊那羅女在雜色善雜色二窟中住
具受五欲娛樂遊戲行住坐起諸比丘二窟
之北有大娑羅樹王名爲善住別有八千娑
羅樹林周匝圍遶彼善住娑羅林下有一龍
象亦名善住遊止其中色甚鮮白如拘牟陀
華七支柱地騰空而行頂骨隆高如因陀羅
瞿波迦蟲其頭赤色具足六牙其牙鈷利金

沙廁填復有八千諸餘龍象以爲眷屬其色
悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉以金填
其牙於善住娑羅林北爲善住大龍象王出
生一池名曼陀吉尼縱廣正等五十由旬其
水涼冷甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如
車軸破之汁出色白如乳味甘若蜜諸比丘
曼陀吉尼池側周帀更有八千諸池四面圍
遶一一皆如曼陀吉尼無有異也諸比丘其
善住龍象王意若欲入曼陀吉尼池中遊戲
之時即念八千龍象眷屬時彼八千諸龍象

等亦起是心善住象王心念我等今者當往
善住王處諸象到已皆在善住龍象王前低
頭而立爾時善住大龍象王知諸象集即便
發引向曼陀吉尼池八千龍象前後圍遶隨
從而行善住象王從容安步諸龍象中有持
白蓋覆其上者有以鼻持白摩尼拂拂其背
者有諸樂神歌舞作倡在前引導爾時善住
大龍象王到已便入曼陀吉尼池出沒洗浴
歡娛遊戲縱心適意受諸快樂中有龍象澆
其鼻者或有龍象摩其牙者或有龍象揩其

耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其髀背或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者或有龍象拔取藕根淨洗鼻擎內其口者或有龍象拔優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等繫於善住象王頭者爾時善住大龍象王於曼陀吉尼池中恣意洗浴遊戲歡娛自在受樂噉諸龍象所奉藕根頭上莊飾優鉢羅等種種雜華是事訖已從彼池出上岸停住八千龍象然後散入八千池中隨意

洗浴遊戲自在受快樂已各食藕根食竟亦以優鉢羅等種種雜華繫其頭上用自莊飾復共集會善住王所四面圍遶恭敬而住爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從還詣善住娑羅樹林所象王行時諸龍象等或擎白蓋或執白拂隨從如前諸神作樂導引亦爾爾時善住大龍象王到善住娑羅大林已在樹王下隨意卧起受諸安樂八千龍象亦各詣彼八千樹下行住卧起自在安樂於彼林中有娑羅樹其本或復周圍六

尋有娑羅樹其本或復周圍七尋八尋九尋
十尋有娑羅樹其本周圍十二尋者惟此善
住娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八千娑
羅樹林之中若有萎黃及所落葉即有風來
吹令外出不穢其林八千龍象所有便利穢
汗之物有諸夜叉隨掃擲棄諸比丘閻浮提
中有轉輪聖王出現世時八千象中一最小
者日日晨旦至輪王前供給承事調善象寶
因此得名彼善住大龍象王每十五日晨旦
往詣天帝釋所在前住立承奉驅使諸比丘

善住象王有此神通有此威德雖復生於象
畜之中然是龍輩乃有如是大威神力汝等
比丘應當念持

鬱單越洲品第二之一

諸比丘鬱單越洲有無量山彼諸山中有種
種樹其樹鬱茂第一出種種香其香普熏徧彼洲
處生種種草皆紺青色右旋宛轉如孔雀毛
香氣猶如娑師迦華觸之柔軟如迦旃連提
迦衣長齊四指下足則偃舉足還復別有種
種雜色果樹樹有種種莖葉華果出種種香

其香普熏種種諸鳥各自鳴其聲和雅其音微妙彼諸山中有種種河百道流散平順向下漸漸安行不緩不急無有波浪其岸不深平淺易涉其水清澄眾華覆上闊半由旬水流徧滿諸河兩岸有種種林隨水而生枝葉映覆種種香華種種雜果青草彌布眾鳥和鳴又彼河岸有諸妙船雜色莊嚴殊妙可愛並是金銀瑠璃玻瓈赤珠磈礫碼碯等七寶所成諸比丘鬱單越洲其地平正無諸荆棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨礪石瓦礫

純是金銀不寒不熟時節調和地當潤澤青草彌覆諸雜林樹枝葉愜榮華果成就諸比丘鬱單越洲復有樹林名曰安住其樹皆高六拘盧奢一拘盧奢五里葉密重布次第相接如草覆屋雨滴不漏彼諸人等樹下居住有諸香樹亦高六拘盧奢一或復有高五拘盧奢十五四三二一拘盧奢者其最小樹高半拘盧奢悉有種種枝葉華果此諸樹上隨心流出種種香氣復有劫波娑樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢悉有種

種枝葉華果從其果邊自然而出種種雜衣
懸置樹間復有種種瓔珞之樹其樹亦高六
拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是
小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊
隨心流出種種瓔珞懸垂而住復有鬘樹其
樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢
者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果
從其果邊隨心而出種種鬘形懸著於樹復
有器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二
一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種

枝葉華果從其果邊隨心而出種種器形懸
著於樹復有種種衆雜果樹其樹亦高六拘
盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半
拘盧奢皆有種種枝葉華果從其樹枝隨心
而出種種衆果在於樹上又有樂樹其樹亦
高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如
是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其
果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又
有自然杭米不藉耕種鮮潔白淨無有皮糝
欲熟食時別有諸果名曰敦持用作鎗釜燒

以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食既熟已珠焰乃息諸比丘鬱單越洲周帀四面有四池水其池皆名阿耨達多並各縱廣五十由旬其水涼冷柔軟甘輕香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周帀圍遶七重鈴網周帀懸垂復有七重多羅行樹四面周圍雜色可愛金銀瑠璃玻瓈赤珠磲磔碼磔等七寶所成於池四方各有階道一階道亦七寶成雜色綺錯復有諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等青

黃赤白及縹碧色一一華量大如車輪香氣氤氳微妙最勝復有諸藕大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美其味如蜜諸比丘阿耨達多池之四面有四大河闊一由旬雜華彌覆其水平順直流無曲不急不緩無有波浪奔逸衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸有種種林交柯映覆出眾妙香有種種草生於其側色青柔軟宛轉右旋略說乃至高齊四指下足隨下舉足還復亦有諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸船雜色可樂乃至磔磔

碼磻等七寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣
提迦衣諸比丘鬱單越洲恒於半夜從阿耨
達多四池之中起大密雲周布徧布鬱單越
洲及諸山海悉彌覆已然後乃雨入功德水
如聲牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中
更不傍流還於半夜雨止雲除虛空清淨從
海起風吹此甘澤清涼柔軟觸之安樂潤彼
鬱單越洲普令調適肥膩滋濃如巧鬘師及
鬘師弟子作鬘旣成以水灑散彼鬘彼灑光
澤鮮明諸比丘鬱單越洲其地恒潤悅澤光

膩亦復如是常如有人以酥油塗諸比丘鬱
單越洲復有一池名曰善現其池縱廣一百
由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶埽砌乃至藕
根味甘如蜜諸比丘善現池東復有一苑亦
名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重
鈴網多羅行樹亦有七重周布圍遶雜色可
樂乃至悉是磈磈碼磻七寶所成一一方面
各有諸門於一一門悉有却敵雜色可樂亦
是金銀瑠璃珊瑚赤珠磈磈碼磻等七寶所
成諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荆棘丘

陵坑坎礮石瓦礫及屏廁等諸雜穢物惟多
金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉
流四面彌滿樹葉敷榮華果成就有種種香
隨風芬馥復有種種異類衆鳥常出妙聲和
雅清暢有草青色石旋宛轉柔軟細滑如孔
雀毛香氣皆似婆利師華觸之如觸迦旃隣
提迦衣以足蹈之隨足上下復有諸樹其樹
各有種種根莖華葉果實咸出衆香普熏彼
地諸比丘善現苑中亦有樹林名爲安住樹
並舉高六拘盧奢葉密重布雨滴不下更相

鱗次如草覆舍諸人於下居住止宿復有香
樹劫波娑樹瓔樹鬘樹器樹果樹又有自然
秬米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現苑無我
無主亦無守護鬱單越人欲入此苑自在遊
戲受諸樂時於其四門隨意所趣入彼苑已
遊戲澡浴恣情受樂欲去即去欲留即留隨
心自在諸比丘爲鬱單越人故於善現地爲
復有一苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七
重欄楯周而圍遶乃至熟飯清淨美妙諸比
丘此普賢苑亦無守護鬱單越人若欲須入

善賢苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘爲鬱單越人故善現池西復有一苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍遶略說乃至如善現苑等無有異亦復無有守護之者鬱單越人若欲須入善華苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘爲鬱單越人故於善現池北復有一苑名曰喜樂縱廣正

等一百由旬乃至無有守護之者鬱單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留略說如前善現苑等諸比丘爲鬱單越人故於善現池東接善現苑其間有河名易入道漸次下流無有波浪不緩不急雜華徧覆閭二由旬半諸比丘易入道河於兩岸上有種種樹枝葉映覆出種種香普薰其處生種種草略說乃至觸之柔軟如迦旃隣提迦衣高齊四指以足踏之

隨足上下或舉或伏又有種種雜色果樹枝
葉華果悉皆具足亦有種種香氣普熏種種
異鳥各各和鳴其河兩岸有諸妙船雜色可
樂七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯
等莊嚴校飾諸比丘為鬱單越人故於善現
池南有一大河名曰善體漸次下流略說皆
如易入道河此處所有種種樹林與彼無異
乃至諸船雜色所成柔軟猶若迦旃隣提迦
衣諸比丘於善現池西為鬱單越人故有一
大河名曰等車乃至略說漸次而下諸比丘

於善現池北為鬱單越人故有一大河名曰
威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊
飾柔軟猶若迦旃隣提衣此中有鬱陀那
偈
善現普賢等 善華及喜樂 易入并善體
等車威主河
諸比丘鬱單越人若欲入彼易入道河善體
等車威主等河澡浴遊戲受諸樂時即皆至
彼河之兩岸脫其衣裳置於岸側各坐諸船
乘至水中澡浴身體遊戲受樂既澡浴已隨

有何人在前出者即取上衣著已而去亦不求覓所服本衣何以故鬱單越人無我我所無守護故是諸人等又復往詣衆香樹下到樹下已其樹自然低枝垂屈爲彼諸人出衆妙香令其自手攀擊得及彼人於樹取種種香用塗身已復各往詣劫波娑樹到已其樹亦復如前低枝垂下出種種衣令彼諸人手所擊及彼人於樹復取種種上妙衣服著已而去轉更往詣瓔珞樹下既到彼已瓔珞樹枝亦皆垂屈爲彼諸人流出種種上妙瓔珞

手所擊及彼人於樹牽取種種瓔珞之具繫著身已更轉往詣諸鬘樹下既到樹已鬘樹自然爲彼諸人垂枝下曲流出種種上妙寶鬘令彼人等手所擊及便於樹枝取諸妙鬘繫頭上已轉更往詣諸器物樹既到樹已器物自然枝亦垂下令其手及隨意所欲取彼器已持詣果樹時彼果樹亦爲諸人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令手擊及彼人於樹隨心所欲取其熟果適意食之於中或有搗取其汁器盛而飲食飲既訖乃復往詣音樂

樹林到彼林已為諸人故音樂樹枝亦皆垂
 下為出種種音樂之器手所擊及彼人於樹
 各隨所須取眾樂器其形殊妙其音和雅取
 已抱持東西遊戲欲彈則彈欲舞則舞欲歌
 則歌隨情所樂受種種樂其事訖已各隨所
 好或去或留

起世因本經卷第一

音釋

翅夫利切 周羅梵語也 攔楯攔洛干切 壘此也
 堞堞力切 鞞鞞徒切 醯呼也 阿迦尼吒梵語也 廁填廁初切
 堞堞徒切 鞞鞞徒切 醯呼也 阿迦尼吒梵語也 廁填廁初切
 坎苦感切 疆居良切 礫郎擊切 糞苦外切 鎗苦外切
 同有足釜也按 楚耕切也 釐釐徒切 聲古候切 擊魯敢切 搦搦女角
 也切

起世因本經卷第一

惡二

隋三藏法師達摩笈多等譯

鬱單越洲品第二之二

諸比丘鬱單越人髮紺青色長齊八指人皆一類一形一色無別形色可知其異諸比丘

惡二

鬱單越人悉有衣服無有裸形及半露者親跡平等無所適莫齒皆齊密不缺不踈美妙淨潔色白如珂鮮明可愛諸比丘鬱單越人若有飢渴須飲食時便自收取不耕不種自然秔米清淨鮮白無有糠糲取已盛置敦持

永樂北藏

起世因本經

果中復取火珠置敦持下衆生福力火珠應時忽然出焰飲食熟已焰還自滅彼人得飯欲食之時施設器物就座而坐爾時若有四方人來欲共同食即為諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈滿彼人食此無有糠糲自然秔米成熟飯時清淨香美衆味備具不須羹臠其飯形色猶若諸天酥陀之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分充盈無減無缺湛然不改無老無變是食乃至資益彼人色力安辯無不具足

第六〇册

諸比丘鬱單越人若於女人身染著時隨心所愛迴目觀視彼女知情即來隨逐其人將行至於樹下所將之女若是此人母姨姊妹親戚類者樹枝如本不爲下垂其葉應時萎黃枯落不相覆苦不出華果亦不爲出牀敷卧具若非母姨姊妹等者樹即低枝垂條覆陰柯葉鬱茂華果鮮榮亦爲彼人出百千種牀敷卧具便共相將入於樹下隨意所爲歡娛受樂諸比丘鬱單越人住於母胎惟經七日至第八日即便產生其母產訖隨所生子

若男若女皆將置於四衢道中捨之而去於彼道上東西南北行人往來見此男女心生憐念爲養育故各以手指內其口中於彼指端自然流出上妙甘乳飲彼男女令得全活如是飲乳經於七日彼諸男女還自成就一色類身與彼舊人形量無異男還逐男女還逐女各依伴侶相隨而去諸比丘鬱單越人壽命一定無有中天命若終時皆得上生何因緣故鬱單越人得此定壽命終已後皆復上生諸比丘世或有人專事殺生偷盜邪淫

妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見以是因緣身
壞命終墜墮惡道生地獄中或復有人不世
殺生不盜他物不行邪淫不妄言不兩舌不
惡口不綺語不貪不瞋亦不邪見以是因緣
身壞命終趣向善道生人天中何因緣故向
下生者以其殺生邪見等故何因緣故向上
生者以不殺生正見等故或復有人作如是
念我於今者應行十善以是因緣我身壞時
當得往生鬱單越中彼處生已住壽千年不
增不減彼人既作如是願已行十善業身壞

得生鬱單越中即於彼處復得定壽滿足千
年不增不減諸比丘以此因緣鬱單越人得
定壽命諸比丘何因緣故皆得上生諸比丘
閻浮洲人以此於他邊受十善業是故命終即
得往生鬱單越界鬱單越人以其舊有具十
善業鬱單越中如法行故身壞命終皆當上
生諸天善處諸比丘以此因緣鬱單越人上
生勝處諸比丘鬱單越人命行終盡捨壽之
時無有一人憂戀悲哭惟共昇置四衢道中
捨之而去諸比丘鬱單越中有如是法若有

衆生壽命盡時即有一鳥名憂承伽摩

此言高逝

從大山中疾飛而至銜死人髮將其屍骸擲

置餘方洲渚之上何以故鬱單越人業行清

淨樂淨潔故樂意喜故不令風吹臭穢之氣

來至其所諸比丘鬱單越人大小便利將下

之時爲彼人故地即開裂便利畢已地合如

故何以故鬱單越人樂淨潔故樂意喜故復

次彼處有何因緣而得說名鬱單越洲諸比

丘彼鬱單越洲於四天下中比餘三洲最上

最妙最高最勝故說彼洲爲鬱單越也

鬱單越正

音勞但單究溜此言高上作謂高上於餘方也

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世時此閻

浮洲自然具有七種瑞寶轉輪王身復有四

種神通德力何者七寶一金輪寶二白象寶

三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶

七士兵將寶是爲七寶諸比丘云何名爲轉輪

聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出閻浮洲

以水灌頂作刹利至於十五日盛圓滿受

齋之晨洗沐清淨不擣白氎以爲衣服解髮

垂下飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬群臣前後圍遶是時王前有金輪寶忽然來應輪徑七肘千輻轂輞衆相滿足自然成就非工匠造爾時灌頂刹刹轉輪聖王即作是念我昔曾聞有如是說若灌頂刹刹王於十五日盛圓滿受齋之晨洗沐清淨身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前後圍遶是時王前忽然而有天金輪寶千輻轂輞衆相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘內外金色得是瑞時彼則成就轉輪王德

我今得此亦應定是轉輪聖王爾時灌頂刹刹轉輪聖王意欲試彼天輪寶故勅令嚴備四種力兵所謂象兵馬兵車兵步兵四種力兵既嚴備已王即往詣天金輪所偏露右臂在金輪前右膝著地申其右手捫摸輪寶作如是言汝天輪寶我身定是轉輪王者未降伏處爲我降伏彼天輪寶應聲即轉爲欲降伏未伏者故諸比丘是時灌頂刹刹王既見輪寶如是轉已即命嚴駕行向東方於是輪寶及四種兵一時皆從諸比丘於輪寶前復

有四大天身引導而行彼天輪寶所到諸方
住止之處轉輪聖王及四種兵悉於彼處停
住止宿爾時東方一切國土所有諸王各取
金器盛滿銀粟又取銀器盛滿金粟既辦具
已皆共持詣轉輪王前啓言大王善來善來
今此奉獻是天王物東方人民豐樂安隱無
所怖畏民戶殷多甚可愛樂惟願大天垂哀
納受憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉天
王一心無二爾時輪王告諸王曰汝等誠心
能如是者汝當各各於自境界如法治化攝

養羣生莫令國內有不如法所以者何汝等
若有令我國內非法惡事顯現流行我當治
汝罪無所捨今教汝等自斷殺生教人不殺
不與勿取邪淫妄語乃至邪見皆不應為汝
等若能斷於殺生教人不殺不與勿取不行
邪淫實語正見者我即信知汝等諸王合國
降伏爾時東方諸國王等聞轉輪王如是誠
勅一時皆受十善業行受已遵承各於國土
如法治化轉輪聖王自在力故所向之處輪
寶隨行如是聖王天金輪寶降伏東方一切

國已盡東海岸周徧遊行然後迴旋次第巡歷南方西方乃至北方依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去轉輪聖王及四種兵次第行時其前復有四大天身先輪寶行若此輪寶所住之處隨其方面轉輪聖王及四種兵即皆停宿爾時北方一切國土所有諸王亦各齋持天真金器盛滿銀粟天真銀器盛滿金粟俱共來詣轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王力人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂

願天留此施行治化臣等隨順無敢二心時轉輪王勅諸王言若能爾者汝等各於自境治化一依教命莫令國界有不如法所以者何若令我境有非法人及諸惡行我當治汝又復汝等莫自殺生教人莫殺不與勿取惡二姪妄語乃至邪見汝等皆斷若離殺生乃至六自他修行正見能如是者我當信知汝等國土已善降伏爾時諸王同聲共啓轉輪王言如天誠勅臣等奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是誠勅各各遵受十善業行受已

奉持皆令如法各於國土依律治化轉輪聖王自在力故所行之處輪寶隨逐此金輪寶如是次第降伏北方盡北方海際所有諸國既周遍已還來本處爾時輪寶乃於閻浮提中選擇最上威德形勝極妙之地當於其上一東西經度闊七由旬南北規畫十二由旬如是規度為界分已爾時諸天即於其夜從空來下為轉輪王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶莊校所謂天金天銀玻璃瑠璃此金輪寶為聖王故當宮內門於上空

中巖然停住如輪在軸不搖不動轉輪聖王當於是時生大歡喜踊躍無量作如是念我今已得金輪寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等天金輪寶自然具足諸比丘轉輪聖王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐正殿時即當王前出生象寶名烏逋沙他此言形體勝妙其色純白如拘物頭華七支拄地有大神力騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波迦蟲具有六牙並皆銛利一一牙上具足莊嚴雜色廁填猶如金粟

轉輪聖王見象寶已作如是念白象雖現未
知調時堪受諸事成賢乘不爾時象寶一日
之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘
象無量千歲極調伏已端嚴賢善適意隨順
如是如是此白象寶於一日中暫受調伏堪
任衆事亦復如是時轉輪王爲試象故於其
晨朝日初出時乘此象寶周迴巡歷徧諸海
岸盡大地際旣周徧已是轉輪王還至本宮
乃進小食以是因緣彼王爾時內心自慶歡
喜踊躍爲我故生如此象寶諸比丘轉輪聖

永樂北藏

起世因本經

王有如是等白色象寶自然具足諸比丘何
等名爲轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪
王日初分時坐正殿上即於王前出紺馬寶
名婆羅訶此言長毛色青體潤毛尾悅澤頭黑駿
披有神通力騰空而行時轉輪王見馬寶已
作如是念此馬雖現未知調時堪受諸事可
得爲我作善乘不是時馬寶一日之中即善
調伏堪受諸事猶如餘馬無量千歲極調熟
已賢善閑習如是如是調此馬時一日之內
堪任受行一切諸事亦復如是時轉輪王欲

第六〇册

試馬故於其晨朝日初出時乘此馬寶周歷大地還至本宮轉輪聖王乃始進食以是因緣生大歡喜踊躍無量我今已得紺馬之寶諸比丘轉輪聖王有如是等馬寶具足諸比丘何等名為轉輪聖王珠寶具足諸比丘轉輪聖王有摩尼寶毗瑠璃色具足八楞非工匠造端嚴特妙自然流出清淨光明時轉輪王見珠寶已作如是念此摩尼寶衆相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王爲欲試此摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵

車兵步兵具四兵已即於夜半天陰微雨重雲黑闇電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠德故諸比丘此摩尼寶在高幢上普照四方及四種兵悉皆明了光明周徧如日照世爾時彼地所有一切婆羅門居士等皆謂天明日光已出並即驚起作諸事業以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量念言此寶爲我出生諸比丘轉輪聖王有如是等珠寶具足諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具足諸比丘轉

輪王世出生女寶不麤不細不長不短不白
不黑最勝最妙進止姝妍色貌具足令人見
之樂觀無厭又此女寶熱時身涼寒時身暖
於其體上出妙香氣猶若梅檀口中恒出優
鉢羅香爲輪王故晚卧早起勤謹恭敬凡有
所作無失王心卷二此女意中尚無惡念九況其身
口而有過失以是因緣轉輪聖王受大歡喜
踊躍無量心自念言此已爲我生女寶耶諸
比丘轉輪聖王有如是等女寶具足諸比丘
何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威力具足諸

比丘轉輪王出世生主藏臣寶大富饒財多
有功德報得天眼洞見地中有主無主一切
伏藏皆爲其眼之所鑒識若水若陸若遠若
近於中所有珍奇寶物此主藏臣皆爲作護
如法守視不令毀失無主之物應時收取擬
爲輪王資須受用爾時藏臣即自往詣轉輪
王所到已啓言大聖天王若天所須資財寶
物惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令具足
時轉輪王爲欲驗試主藏臣寶乘船入水中
流而住勅藏臣曰汝藏臣來我須財寶宜速

備具宜速備具藏臣啓言惟願大天假臣須
臾待船至岸當於水側收取財寶以供天用
王告藏臣我今不須岸上財物但當於此爲
我辦之藏臣啓言謹奉天勅不敢有違爾時
藏臣受王勅已偏袒右臂右膝著船手撓大
水指如蟹齧撮聚金銀滿諸器內即於船上
持用奉獻啓言大王此諸金銀皆是天寶天
以此物供給於王以爲財用時轉輪王告藏
臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王語
已還收金銀置於水內以是因緣轉輪聖王

受大歡喜踊躍無量心自念言我今已得藏
臣寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏臣具
足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威
力具足諸比丘由轉輪王福德力故自然出
生兵將之寶巧智多能善諸謀策洞識軍機
神慧成就轉輪聖王所須兵力悉能備具欲
走即走欲行即行欲散即散欲集即集爾時
兵將便自往詣轉輪王所到已啓言王若須
兵教習驅役惟願勿慮臣當爲王教習兵馬
皆令如心調柔隨順時轉輪王爲欲試此主

兵寶故便勅所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵王知四兵悉嚴備已告將寶言汝兵將來當善爲我總領四兵教令隨順善走善行善集善散如法勿違時兵將寶聞轉輪王如是勅已啓言大王謹奉天勅臣不敢違便總四兵莊嚴器仗教走教行教集教散如王所勅欲走即走欲行即行欲集即集欲散即散隨意自在以是因緣轉輪聖王生大歡喜踊躍無量心自念言我今已得主兵將寶諸比丘轉輪聖王有如是等主兵將寶威力

具足諸比丘若有如是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等名爲轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命長遠久住在世於一切時一切世間無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者是則名爲轉輪聖王十一第一壽命神通具足復次諸比丘轉輪聖王所受身體少病少惱衆相具足其腹平滿不小不大寒熱冷暖隨時調適進止輕便食飲消化安隱快樂於一切時一切世間無有餘人世間受生少病少惱能如

是者是則名為轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘轉輪聖王報生形貌端正殊特常為世間樂觀無厭色身清淨具足莊嚴最勝最妙無有倫匹於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特為諸世間樂觀無厭如轉輪王形相備者是則名為轉輪聖王第三色貌神通具足復次諸比丘轉輪聖王業力因緣有大福報世間種種資產豐饒珍竒衆寶無不具足於一切時一切世間人中受生無有如是富樂自在資財服玩衆妙

寶物充溢府庫比輪王者是則名為轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通無缺減者然後得名轉輪聖王諸比丘又此福德轉輪聖王為諸人民之所愛敬心常喜樂如子愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父愛子諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寶車出宮遊觀歷諸勝地爰及林苑當於是時一切人民悉得面見轉輪聖王皆大歡喜咸共同聲告馭者曰汝善馭者惟願持轡從容徐行勿令速疾所以者

何汝若持車徐徐緩進則令我等多時得見
轉輪聖王爾時輪王聞此語已亦復如是勅
馭者言汝善馭者徐徐緩步慎勿速疾所以
者何汝若持車安詳漸進則亦令我多時遊
歷周徧觀視一切人民諸比丘時諸民衆見
輪王已各各自持所有寶物車前胡跪奉獻
輪王啓言大王民等今者以此奉天此物屬
天願天受取隨意所用何以故如此寶物惟
應天用故諸比丘轉輪聖王出現世時此閻
浮洲清淨平正無有荆棘及諸稠林丘墟坑

坎廁溷雜穢臭處不淨礮石瓦礫沙鹵等物
悉皆無有金銀七寶自然具足不寒不熱節
候均調諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮
洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏
人民熾盛穀食豐饒聚落殷多甚可愛樂諸
比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲王所治
處聚落城邑比屋連村雞飛相到人民安樂
不可思議諸比丘又轉輪王出現世時此閻
浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲
氣徧閻浮洲及諸山海應時雨注亦徧閻浮

如犛牛乳間雨深四指其水甘美具八功德
下處即沒更不傍流浸潤地中水滂不現至
夜後分雲霧消除有清涼風從大海出吹其
潤澤流散閻浮人民觸之皆受安樂又彼甘
澤潤漬此洲普使肥良鮮明光膩譬如世間
善作髮師第十二髮師弟子造髮既成以水灑散令
其悅澤華色光鮮此亦如是又轉輪王出現
世時此閻浮洲一切土地自然沃壤鬱茂滋
液譬如有人以酥油塗物其地肥美膏腴津
潤亦復如是諸比丘轉輪聖王既出現已住

世久遠經無量年於此時間亦復雜受人中
苦觸譬如細軟大夫其體柔弱食美食已運
動施為受少疲觸乃得消化如是如是彼轉
輪王處世久遠於生死中受少苦觸亦復如
是諸比丘轉輪聖王壽命終時捨此身已必
生天上與三十三天同處共住諸比丘轉輪
聖王當命終時為供養輪王故於虛空中自
然普雨優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀
利華等種種香華亦雨天沉水末多伽羅末
栴檀香末及天曼陀羅等種種諸華復有天

樂其音微妙不鼓自鳴亦有諸天歌讚之聲
在虛空中為供養此轉輪王身作福利故諸
比丘爾時女寶主藏臣寶主兵將寶等則以
種種淨妙香湯洗輪王身香汁洗已先用劫
波娑氎觀身裹之然後乃以不擣氎衣於上
重裹次復更以殊妙細氎足五百段就二氎
上次第纏之裹纏異已又取金棺滿盛酥油
持輪王身置之棺內又以銀槲盛此金棺內
銀槲已從上下釘令其牢固又復集聚一切
香木積成大積然後闍毗轉輪王身既闍毗

已收其灰骨於四衢道中為轉輪王作蘇偷
婆此言大聚舊云塔者說略也高一由旬閻半由旬雜色
莊校四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈其蘇偷
婆四院周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯
略說如上乃至眾鳥各各自鳴十四時彼女寶及
主藏主兵寶等為轉輪王作蘇偷婆既成就
已然後施設上妙供具諸來求者種種供給
所謂須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與
衣須財與財須寶與寶盡給施之悉令滿足
諸比丘轉輪聖王命終已後始經七日輪寶

象寶馬寶珠寶皆即自然隱沒不現女寶主
 藏主兵將等悉亦命終四種寶城稍稍改變
 還為塼土所有人民亦皆隨時漸次減少諸
 比丘一切諸行有為無常如是遷改無有常
 住破壞離散不得自在是磨滅法暫須更間
 非久停住諸比丘應當捨於有為諸行應當
 速離應當厭惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山及須
 彌山王之外別有一山名斫迦羅

前代舊譯
云鐵圍山

高六百八十萬由旬縱廣亦六百八十萬由
 旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此
 鐵圍外復有一重大鐵圍山高廣正等如前
 由旬兩山之間極大黑闇無有光明日月有
 如是大威神大力大德不能照彼令見光明
 諸比丘於兩山間有八大地獄十五何等為八所
 謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地
 獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地
 獄阿毗至大地獄諸比丘此八大地獄各各
 復有十六小地獄周而為眷屬是十

六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑
雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄
焦渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地
獄鐵磓地獄函量地獄雞地獄灰河地獄斫
截地獄劍葉地獄狐狼地獄寒冰地獄諸比
丘何因緣故名活大地獄諸比丘此活大地
獄所有衆生生者有者出者住者手指自然
皆有鐵爪長而銛利悉若鋒鋸彼諸衆生既
相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自齧
其身令皆破裂或自擘身擘已復擘乃至大

擘裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割
諸比丘彼諸衆生自割裂已作如是知我今
已傷我今已死以業報故即於是時復有冷
風來吹其身須臾復生肌體皮肉筋骨血體
生已還活既得活已業力因緣復起東西更
相謂言汝諸衆生願欲得活活已勝耶諸比
丘當知此中少分說故名爲活耳然於其中
更有別業受極重苦痛惱逼迫楚毒難堪乃
至先世或於人身或非人身所起所造惡不
善業未盡未滅未除未轉未少分現未全分

現於其中間命報未盡求死不得復次諸比丘活大地獄所有衆生生者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長鋸利各各相看心意濁亂既濁亂已乃至各各斷裂擘割破截而死冷風來吹須臾還活諸比丘如是如是少分活二說故名爲活耳諸比丘復有別業而於其中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至往昔或於人身或非人身所作所造惡不善業未盡未滅未除未離如是一切次第具受復次諸比丘活大地獄所有衆生於

無量時苦報盡已從此獄出東西馳走更求餘處屋舍室宅求救護處求歸依處如是求時以罪業故即自往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五百由旬既入獄已上虛空中起大黑雲雨諸飛沙其焰熾然極大猛熱墮於地獄衆生身上至皮燒皮至肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燒髓出大煙焰洞徹熾然受極苦惱以其苦報未畢盡故求死不得乃至往昔人非人身所作所造惡不善業不滅不除不轉不變不離不失次第而受經無量時

諸比丘彼諸衆生如是受苦經無量時已從
黑雲沙地獄出更復馳走求屋求宅求救求
覆求歸依處如是求時又復自入熱糞屎泥
小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已自
咽已下在糞泥中其糞熱沸煙焰俱出燒彼
罪人手足耳鼻頭目身體一時焦然乃至往
昔若人非人所起所造惡不善業未盡未滅
未除未轉不離不失次第而受復次諸比丘
於糞屎小地獄中有諸鐵蟲名為針口在糞
泥中鑽諸衆生一切身分悉令穿破先鑽其

卷二

十七

皮既破皮已次鑽其肉既破肉已次鑽其筋
既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食
諸衆生一切精髓令其徧身受嚴劇苦然彼
壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未
盡如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸
衆生等於無量時受苦痛已從糞屎泥小地
獄出又復奔走求室求宅求護求洲求歸依
處爾時即入五又小地獄中其獄亦廣五百
由旬彼諸罪人入此獄已時守獄卒執取罪
人高舉撲之置於熾然熱鐵地上煙焰洞起

罪人在中悶絕仰卧獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾然又以二釘釘其兩手焰亦熾然於齋輪中下一鐵釘焰轉猛熾獄卒於是復以五叉磔其五體極受苦毒乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔所造人非人身一切惡業於此獄中次第而受諸比丘彼諸衆生受此苦痛經無量時從於五叉小地獄出還復馳走求救求室求洲求依求覆求護即更來詣飢餓地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問

言汝等今者來至此中何所欲彼諸衆生皆共答言仁者我等飢餓時守獄卒即執罪人撲置熾然熱鐵地上爾時罪人悶絕仰卧便以鐵鉗磔開其口取熱鐵丸擲置口中彼人脣口應時燒然既燒脣已即燒其舌既燒舌已即燒其齶題二既燒齶已即燒其咽十八既燒咽已即燒其心既燒心已即燒其胃既燒胃已即燒其腸既燒腸已即燒其胃既燒胃已經過小腸從下部出其丸猛熱尚赤如初彼諸衆生當於是時極受苦毒命亦未終略說乃

至若人非人先世所作如是次第此地獄中
種種具受諸比丘彼諸衆生於無量時受是
苦已從此飢餓小地獄出復更馳走略說如
前求守護處然後來詣焦渴地獄其獄亦廣
五百由旬入地獄已時守獄卒遙見彼人從
外而來即前問言汝等今者何所求須罪人
答言仁者我今甚渴時守獄卒即捉罪人撲
置熾然熱鐵地上在猛焰中仰卧悶絕便取
鐵鉗磔開其口鎔赤銅汁灌其口中彼諸衆
生脣口應時悉皆焦爛脣口爛已次燒其舌

如是燒齶燒喉燒心燒胃燒腸燒胃直過小
腸從下部出彼諸衆生各於是時受極重苦
受極重痛其苦特異難可思議然後壽命未
終未盡略說如前乃至若人非人所造惡業
未滅未離如是次第具足受之

卷二

十九

起世因本經卷第二

起世因本經卷第三

惡三

隋三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬焦渴獄出奔

惡三

走如前略說乃至求救護處即復往詣膿血地獄其獄亦廣五百由旬膿血徧滿深至咽喉悉皆熱沸地獄衆生入其中已東西南北交橫馳走彼諸衆生如是走時燒手燒足燒耳燒鼻手足耳鼻既被燒已一切肢節皆亦

燒然其身肢節被燒然時諸罪人等受大苦惱嚴酷重切不可思議乃至人非人身所造所作惡不善業未畢已來命亦不盡復次諸比丘膿血地獄復有諸蟲名最猛勝此諸蟲等為彼地獄受罪衆生大作惱害從身外入先破其皮既破皮已次破其肉既破肉已次破其筋既破筋已次破其骨既破骨已拔出其髓隨而食之彼諸衆生當於是時受極重苦乃至若人非人所造所作惡不善業未盡未滅壽命不盡皆悉具受復次諸比丘膿血

地獄所有衆生飢渴逼急或時以手掬取如是熱沸膿血置於口中置口中已彼人脣口應時燒然燒脣口時即燒其齧既燒齧已即燒其喉如是燒胃燒心燒腸燒胃既燒胃已直過小腸從下分出彼諸衆生於此地獄受如是等嚴切重苦命報未終乃至未盡人非人身曾所造作惡不善業如是次第具足受之復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬膿血獄出如前馳走乃至追求救護之處即復來入一

銅釜獄其獄亦廣五百由旬罪人入已獄卒見之即前捉取擲置釜內頭皆向下脚皆在上是諸衆生在湯中時地獄猛火極相煎迫逐沸上時亦煎亦煮逐沸下時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮交橫往來隨轉動時亦煎亦煮湯沫覆時亦煎亦煮若見不見一切時煮譬如世間或煮小豆大豆豌豆置之釜內著水令滿下然大火於是涌沸湯豆和合浮向上時亦煎亦煮沉向下時亦煎亦煮住於中時亦煎亦煮交橫動時亦煎亦煮為沫覆

時亦煎亦煮若見不見一切時煮諸比丘如是如是一銅釜獄其中守卒取彼罪人以頭向下以脚向上擲置銅釜在釜中時地獄猛火之所煎逼熱沸既盛罪人逐沸或上或下隨煮隨煎略說乃至若見不見一切時煮亦復如是彼諸衆生於此獄中受嚴劇苦乃至往昔人非人身所作惡業如是次第於此地獄具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從一銅釜五百由旬小地獄出奔走如前乃至欲求救護之處爾時即

入衆多銅釜小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄者即來執之捉取罪人以脚向上以頭向下擲置銅釜中地獄猛火熾然煎逼湯沸上時亦煎亦煮湯沸下時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮縱橫掩覆若見不見一切煎煮譬如煮豆以火煎逼涌沸上時亦煎亦煮略說乃至若見不見一切煎煮諸比丘如是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等爲守獄卒捉其兩脚倒豎其身以頭向下擲置銅釜內彼人于時被地獄火之所

煎逼或上或下縱橫轉動略說乃至若見不見一切煎煮亦復如是諸比丘此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等又爲獄卒以其鐵爪澆取罪人從釜至釜次第煮之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱橫流散於是皆盡惟餘骸骨罪人爾時受極重苦仍未命終乃至若人非人一切身中所作惡業不盡不滅於此獄中一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處

爾時即入鐵磓地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒即前提取受罪衆生仰撲置於鐵砧之上熾然猛焰一時洞然於是罪人悶絕仰卧時守獄卒更取大石從上壓之壓已復壓因更研之研已復研遂成碎末成碎末已又更重末末已復末轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末最微細末當於爾時罪人身體膏血腦髓一邊橫流微細骨末猶尚存在而於其間命報未終一切時中受極重苦乃至人非人身

所作惡業未失未滅如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已乃從鐵磴五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求歸依覆護之處爾時即入函量地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒執取罪人付以鐵函令其量火其函猛熱光焰熾然地獄罪人量彼火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒諸肢節乃至徧燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛苦然其壽命未得終盡乃至往昔若人非人一切身

中有所造作惡不善業不滅不沒不離不失如是次第具足受之諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時受此苦已得從函量五百由旬小地獄出馳走如前求室求覆求救求洲求歸依處爾時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞徧滿彼獄其雞身分乃至膝脛一切猛熱光焰熾然是諸衆生處在其中東西馳走足蹈熱焰四向顧望無處可依大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸肢節大小身分一時洞然罪人

爾時受極重苦痛切荼毒然於其處命報未
終乃至人非人身所造惡業未滅未盡如是
次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等
經無量時受此苦已得從如是雞地獄出馳
走如前乃至欲求救護之處爾時即入灰河
地獄其獄亦廣五百由旬諸比丘時彼灰河
流注漂疾波浪騰涌其聲吼震灰水沸溢彌
盈兩岸罪人入已隨流岌沒灰河之底悉是
鐵刺其鋒銛利皆若新磨於河兩岸復有刀
林森竦稠密極可怖畏刀林之中復有諸狗

其形狸黑皮毛垢汙又甚可畏岸上復有衆
多獄卒守彼地獄又其兩岸別生無量奢摩
羅樹其樹多刺並皆銛長其鋒若磨爾時地
獄諸衆生等既入河中欲趣彼岸當於是時
便為大波之所淪沒遂至河底即為河中所
有鐵刺仰刺其身舉體周徧不得移動罪人
在中受大重苦受嚴毒苦受之既久方得浮
出從沸灰河渡至彼岸既上岸已復入刀林
其林甚闊枝莖稠密經歷林間冒突利刃處
處經過去去不已割手割脚割耳割鼻割肢

割節徧割身體無處不破爾時彼人受荼毒苦受極重苦乃至未盡人非人身往昔所作一切惡業命亦未終於此林中皆悉受之復次諸比丘灰河兩岸諸守獄者見彼罪人即前問言汝等今者欲得何物時彼罪人同聲答言我等甚飢我等甚飢時守獄者即捉罪人撲置地上其地猛熱火焰熾然罪人在中悶絕仰卧又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內應時燒烙彼諸衆生脣口焦破略說乃至從咽喉下徑至小腸直過無礙彼人爾

時受嚴切苦受極重苦命亦未終乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業即於此中具足皆受復次諸比丘又此灰河兩岸之上所有諸狗其身糞黑垢汙可畏嗥噪吠出大惡聲噉彼地獄衆生身分舉體肢節所有肌肉段段齧食不令遺餘彼人在中受嚴切苦乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡惡不善業往昔人身及非人身有所作者一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等既為如是熱沸灰河之所逼切又復困於鋸利鐵刺刀

刃稠林諸守獄者狸_二垢汙惡狗之類種種
危急無處隱藏乃復走上奢摩羅樹彼樹枝
莖純是鐵刺其鋒銛利皆若新磨頭悉向下
劊刺其身欲下樹時是諸鐵刺頭則向上彼
諸衆生在奢摩羅樹上時復有諸鳥名為鐵
業飛來樹上啄彼罪人先啄其頭破陷頂骨
啖食其腦彼人爾時受極重苦受痛切苦不
堪忍故即還墮落沸灰河中彼人於是還為
波浪之所漂沒直至河底至河底已復為鐵
刺之所劊刺既被刺已鐵刺徧身不能復去

還於其中受極重苦大猛酷苦不能堪忍困
苦多時力極得起從灰河渡走趣此岸到此
岸已復入刀林入刀林時復為刀刃割其身
體割手割脚乃至徧割一切肢節復於其中
具足受苦命亦未終略說乃至從於往昔人
非人身所作惡業未滅未盡次第_七悉受復次
諸比丘灰河此岸諸守獄者既見地獄受罪
衆生從彼岸來即前問言汝等今者何為遠
來欲得何物彼諸衆生各各答言我等渴乏
時守獄者即復提取彼諸衆生撲置熾然熱

鐵地上推令仰卧於仰卧時彼人身上火焰洞起便以鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生等既飲銅汁即燒脣口乃至小腸直過無礙從下部出彼人爾時受極重苦乃至壽命未盡未滅彼於過去人非人身所作惡業未滅盡者悉皆受之復次諸比丘彼地獄中諸衆生等受此罪報經無量時苦惱長遠乃有風來名爲和合吹彼地獄諸衆生等至於岸邊如是次第乃得從彼灰河獄出出已馳走乃至求於救護之處爾時

即入斫截地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已其守獄者即取罪人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰卧於地執大鐵鉞熾然猛熱炎赫可畏斫彼地獄受罪衆生斫手斫脚并斫手脚斫耳斫鼻并斫耳鼻斫肢斫節并斫肢節如是次第舉身皆斫彼諸衆生當於爾時受極重苦命亦未終乃至未盡惡不善業人非人身所造作者如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從斫截小地獄出出已馳走求歸依

處乃至求室求宅求覆求洲求救護處爾時
即入劔葉地獄其獄亦廣五百由旬入其中
已惡業果故忽有風來吹諸鐵葉猶如利劔
從空而墮割截罪人一切身分所謂截手截
脚并截手脚截耳截鼻并截耳鼻截肢截節
并截肢節爾時罪人受極重苦受嚴切苦命
亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業
未滅未盡於此地獄一切具受復次諸比丘
又彼劔葉小地獄中諸衆生等惡業果故有
鐵葉烏忽然飛來在彼衆生兩膊之上足踏

其膊翅覆其頭便以鐵葉啄彼罪人兩眼之
睛口銜而去爾時罪人受極重苦痛惱嚴切
不可思議然其壽命亦未終盡略說如上乃
至人非人身所作惡業如是次第一切悉受
復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時
受此苦已乃從劔葉小地獄出出已馳走次
求室宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時
復入狐狼地獄亦廣五百由旬是諸衆生入
此獄已惡業果故於地獄中出生狐狼嚴熾
猛惡嗥噪號吼所出音聲甚可怖畏齧齧地

獄諸衆生身所有肌肉及諸筋脈脚躄口掣
鬱鬱食之爾時罪人受極重苦痛惱酸切命
亦未終略說如前人非人身所作惡業如是
次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地
獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從狐
狼小地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆
求洲求救護處求歸依處爾時復入寒冰地
獄其獄亦廣五百由旬是諸罪人入彼獄已
惡業果故忽有冷風從四面來吹大寒氣麤
澀嚴毒觸彼地獄衆生身分隨觸著處皮即

卷三

九

破裂皮破裂已次破其肉破裂肉已次破其
筋破裂筋已次破其骨破裂骨已次破其髓
破裂髓時彼諸衆生受極重苦最嚴切苦乃
至大苦不可堪耐便於彼中壽命終盡是爲
第一活大地獄及餘十六諸小地獄復次諸
比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由
旬諸小地獄而相圍遶從黑雲沙乃至最後
第十六者名寒冰獄爲一眷屬諸比丘如是
地獄有何因緣名爲黑繩大地獄也諸比丘
於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出

者住者以其往昔不善之業得果報故於虛空中忽然出生羸大黑繩熾然猛熱譬如黑雲從空中出黢黢充塞下接於地如是如是於彼黑繩大地獄中所有衆生以其宿世不善之業得果報故從虛空中出大黑繩熾然猛熱亦復如是此諸黑繩墮在地獄衆生身上墮身上時即燒罪人一切身分先燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓髓即流出爲火所然骨髓然時出大猛焰爾時罪

人受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至往昔人非人身所有造作惡不善業未滅未變未除未畢於此獄中一切悉受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者住者化者以其宿世不善果故諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上卷三光焰猛盛舉身焦熱推令仰卧以熱鐵繩處處拚度拚度訖已以熱鐵鈇熾然赫奕交橫而斫彼地獄中衆生身分或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或五十分或復百分

譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地便用黑繩縱橫拚度拚度既訖即以利鋏隨而破之或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上推令仰卧以黑鐵繩拚度開解即以鐵鋏斫破其身作諸分段亦復如是爾時罪人乃至痛惱酸切受極重苦命亦未終若未盡彼人非人身往昔所造不善諸業於此獄中

一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生有者化者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰卧於地以黑鐵繩拚度其身既拚度已又以鐵鋏熾然猛熱依所拚處鋸解其身鋸已復鋸三乃至大鋸次更破之破已復破十一乃至大破或割或截既割截已復更割截極細割截譬如世間善巧鋸師若鋸師弟子取諸材木安置平地即以黑繩縱橫拚度拚度訖已便以利鋸隨而鋸之鋸已復鋸乃至大鋸次復細破

破已復破乃至大破又更割截既割截已復重割截極細割截如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰卧於地以黑鐵繩拚度開解即以鐵鋸熾然猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸破已復破乃至大破割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼人爾時乃至具受極嚴重苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業於中備受復次諸比丘又彼黑繩

大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒以大鐵椎熾然猛熱火焰暉赫付諸罪人令其各各自相椎打於相打時燒手燒脚徧燒手脚燒耳燒鼻徧燒耳鼻燒肢燒節徧燒肢節彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至往昔人非人身所作之業一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者乃至住者惡業果故於虛空中有大黑繩從空而出煙焰熾然極大猛熱乃至墮在地獄衆生身分之上黑

繩著時隨即絞縛罪人身體絞已復絞乃至
大絞縛已復縛乃至大縛既絞縛已復有風
來吹令開解繩開解時彼諸衆生身皮皆剝
皮既剝已肉亦隨剝肉既剝已次抽其筋乃
至破骨筋骨破已吹其精髓隨風而去罪人
爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如
上乃至未盡惡不善業如是次第一切具受
復次諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時
受長遠苦乃從黑繩大地獄出出已馳走乃
至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處

五三

十二

爾時復入黑雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪
人入已略說如上乃至次第入第十六寒冰
地獄入諸獄已乃至命終受種種苦復次諸
比丘合大地獄亦有十六諸小地獄並皆縱
廣五百由旬自相圍遶從黑雲沙略說乃至
最後名爲寒冰地獄諸比丘有何因緣彼大
地獄說名爲合諸比丘彼地獄中所有衆生
生者有者出者化者乃至住者由彼衆生惡
業果故有兩大山名白羊口熾然猛熱光焰
炎赫爾時獄卒驅逼罪人入此山內入一閻

已兩山遂合更互相突更互相打更互相磨
 時彼二山如是共合相突相打相揩磨已還
 住本處譬如毗佉菟與囉毗佉菟此二是相
 閃電名相
 合相突相打相磨彼既相合相突相打磨已
 各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合
 相突相打相磨極揩磨已各還本處亦復如
 是彼地獄中所有衆生被山合突打磨之時
 身體一切膿血流迸惟碎骨在彼人爾時乃
 至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第
 皆受當如是知復次諸比丘又彼衆合大地

獄中所有衆生生者住者其守獄卒取彼地
 獄諸衆生等撲置熾然大熱鐵上其焰猛盛
 暉赫可畏推令仰卧更取大鐵亦甚猛熾以
 覆其上猶如世間磴磨之法如是磨之磨已
 復磨又更大磨末已復末又更大末研已復
 研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵
 如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆
 為膿血流迸出盡惟有骨塵猶在彼處爾時
 彼人乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如
 上次第應知復次諸比丘又彼衆合大地獄

中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒
取彼衆生撲置猛熱大鐵槽中其槽熾然一
向炎赫置槽中已猶如世間壓諸甘蔗及胡
麻法如是壓時壓已復壓遂至大壓旣被壓
已惟見膿血流在一邊所有骸骨皆爲末滓
罪人爾時乃至受於極嚴重苦略說如上命
亦未終隨其所作一切具受復次諸比丘又
彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至
住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中其臼熾
然猛焰赫弈又執鐵杵亦甚猛熾擣彼罪人

擣已復擣乃至大擣研已復研乃至大研旣
擣研已遂成碎末如是等末末已復末更爲
微末於研末時惟見膿血一畔滂流一邊猶
有碎骨末在爾時罪人乃至受極嚴切重苦
略說如上乃至爾時命亦未終具受衆苦復
次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生
者有者乃至住者爾時於上虛空之中有大
鐵冢自然出生熾然猛壯乃至先焰一向赫
弈以其兩脚蹋彼地獄諸衆生身從頭至足
次第蹋之先蹋髑髏後蹋餘處蹋已復蹋乃

至大蹋於象蹋時彼地獄中衆生身分膿血
迸流散在諸處惟有碎骨獨在一邊爾時罪
人受大重苦略說如上命亦未終如是次第
於中具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中
諸衆生等經無量時受長遠苦此苦畢已乃
從衆合大地獄出已一向馳奔而走乃至
求於救護之處爾時復入彼黑雲沙五百由
旬小地獄中入已復入諸餘小獄如是乃至
寒冰地獄具足受苦復次諸比丘又更入於
叫喚地獄此地獄中亦有十六五百由旬諸

小地獄以爲眷屬從黑雲沙乃至最後寒冰
地獄諸比丘如是地獄有何因緣名爲叫喚
諸比丘如是叫喚大地獄中所有衆生生者
有者乃至住者其守獄卒一時驅逼是諸衆
生令入鐵城其城熾然熱鐵猛焰光甚炎赫
爾時罪人在鐵城卷三中乃至受於極嚴重苦衆
苦逼切不堪忍故恒常叫喚是故名爲叫喚
地獄又彼獄中以鐵爲屋房室輦輿亦皆是
鐵樓觀園池一切皆是猛熱炭火熾然光耀
上下洞徹獄卒馳逐受罪衆生令入其中諸

苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名爲叫喚地獄罪人在中受大重苦略說如上命亦未終若未盡彼惡不善業如是次第具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等受苦長遠經無量時乃得從此叫喚獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已如前具受諸罪略說乃至最後方入寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由

旬從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣而得名爲大叫喚也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有衆生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生亦皆擲置鐵城之中熾然大熱乃至上下光焰猛徹罪人在中受極重苦衆惱逼切不堪忍故遂大叫喚以是因緣名彼地獄爲大叫喚彼地獄中亦以熱鐵爲屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵炭火熾然充滿炎赫罪人在中受極重苦略說如前命亦未盡如是次第具足受之諸比

丘又彼地獄諸衆生等受長遠苦經無量時
乃得從此大叫喚大地獄出出已馳走乃至
略說求救護處於是復詣黑雲沙等小地獄
中入已受苦乃至最後寒冰地獄具受衆苦
乃得命終復次諸比丘於彼熱惱大地獄中
亦有十六諸小地獄卷三以為眷屬其獄各各如
前縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒冰
地獄諸比丘如是地獄有何因緣名為熱惱
大地獄也諸比丘於此熱惱大地獄中所有
衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆

生擲置熾然熱鐵鑊中頭皆向下脚皆向上
騰波沸涌一向猛熱罪人於中被煎被煮極
受熱惱是故名為熱惱地獄又彼獄中多諸
鐵釜鐵甕鐵竈鐵坵鐵鑊鐵鼎及諸鐵鍬並
皆熾然一向猛熱罪人在中被燒被煮是故
名為熱惱地獄於此地獄中乃至受於極嚴
重苦命亦未終未盡彼人惡不善業如是次
第一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經
無量時受長遠苦乃從熱惱大地獄出出已
乃至馳奔而走欲求救護歸依之處爾時復

入黑雲沙等小地獄中略說乃至寒冰地獄
具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大熱惱
大地獄中亦有十六諸小地獄各各縱廣五
百由旬從黑雲沙小地獄爲始乃至最後寒
冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名大熱
惱大地獄也諸比丘彼大熱惱大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者諸守獄卒取彼
衆生以頭向下以脚向上倒擲釜中其釜猛
熱湯火俱熾衝擊罪人隨沸上下當於是時
受極熱惱極大熱惱大大熱惱是故名爲大

經三

十七

熱惱獄又彼獄中所有鐵甕鐵釜鐵鑊鐵鼎
鐵鑊亦皆熾然極大猛熱又以罪人擲置其
中罪人爾時爲地獄火或煮或煎受諸苦惱
惱已復惱極大逼惱是故名爲最熾猛熱極
惱地獄罪人於中受極重苦略說如前乃至
命終如是次第具受衆苦諸比丘彼地獄中
諸衆生等經無量時長遠道中受諸苦已乃
從如是熾然猛盛極大熱惱大地獄出已
馳走乃至略說欲求救護歸依之處於是復
詣黑雲沙等小地獄中乃至最後寒冰地獄

命若未盡受諸苦惱次第如前

起世因本經卷第三

三

十八

音釋

腕烏丸切 沫莫割切 漉盧谷切 竦息拱切
豆名 烙盧各切 噉佳五切 鏹佳五切 鏹佳五切
烏開切 紫即委切 唳吠符切 齧五結切 齧五結切
黑也 紫即委切 唳吠符切 齧五結切 齧五結切
貌 紫即委切 唳吠符切 齧五結切 齧五結切
也切 紫即委切 唳吠符切 齧五結切 齧五結切

齒沒切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切
 度徒伯切 鑿力克切 塊塊切 黠黠切 黠黠切 黠黠切 黠黠切

起世因本經卷第四

惡四

隋 三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍遶其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾

然熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然一向猛盛將其經歷無量由旬所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處隨所到處獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦意不喜苦命亦未終乃

至未盡惡不善業未滅未散未變未移若於
往昔人非人身所作來者一切悉受復次諸
比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有
者化者住者以其不善業果報故從於東方
有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一
向炎赫如是次第南西北方四維上下各各
皆有極大火聚熾然出生光焰炎赫罪人爾
時以此四方諸大火聚之所圍遶漸漸逼近
觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴切苦命
亦未終略說如上於彼獄中一切具受復次

諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者
有者乃至住者惡業果故從於東壁出大光
焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰
直射東壁到已而住從於南壁出大光焰直
射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下
射上自上射下縱橫相接上下交射熱光赫
弈騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種
大火聚內是諸罪人乃至受於極嚴切苦命
亦未終略說乃至彼不善業未畢未盡於其
中間具足而受復次諸比丘此阿毗至大地

獄中諸衆生等生者有者乃至住者惡業果
故經無量時受長遠苦爾時即見地獄東門
忽然自開是諸衆生既聞開聲復見門開便
走趣之走已復走大速疾走各言我等至彼
處已決應得脫我等今者若到彼處應大吉
祥彼諸衆生如是走時走復走時速疾走時
其身轉更熾然光焰譬如世間有力壯夫將
大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾
猛盛如是如是彼諸衆生如是走時速疾走
時身諸肢節轉復熾然舉足之時肉血離散

下足之時肉血還生又彼衆生如是奔走欲
近門時罪業力故門還自閉罪人爾時於彼
獄中熾然光焰熱鐵地上悶絕倒卧覆面而
踣既覆倒已即燒其皮既燒皮已次燒其肉
既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨既
燒骨已徹至其髓徹至髓時惟見烟出出已
復出烟遂大出罪人於中乃至次第受極嚴
苦命亦未終略說如前未盡彼人惡不善業
乃至往昔人非人身所作來者於中具受復
次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生

者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時彼地獄中諸衆生等聞聲見開向門而走走已復走乃至大走作如是念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當訖了彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬旣然轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄

門其門還閉彼諸衆生於此熾然熱鐵地上一向馳走旣不得出其心悶亂覆面倒地旣倒地已徧燒身皮旣燒皮已次燒其肉旣燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟燄焯其焰炎赫烟焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人非人身所造作者一切悉受復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生乃至住者以不善業果報力故爲地獄火熾然燒之爾時眼所

見色皆是意所不喜有意喜者皆不現前非
意所好不可愛色不善之色而恒逼惱耳所
聞聲鼻所聞香舌所知味身所覺觸意所念
法皆是心意所不喜者非意所喜非可愛法
恒來現前凡有境界皆是不善彼人於中以
是因緣恒受極重羸^羸澀苦惱其色惡故其觸
亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未沒未
滅若於往昔人非人身有所造作一切惡業
悉皆具受復次諸比丘有何因緣阿毗至獄
名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中於

一切時無有須臾暫受安樂乃至得如一彈
指頃是故名此大地獄者為阿毗至如是次
第具足受苦諸比丘此大地獄諸衆生等經
無量時受長遠苦乃至得從此阿毗至大地
獄出出已馳走走已復走乃至大走欲求屋
宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入
黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已乃至略
說最後到第十六寒冰地獄具受衆苦然後
乃於彼處命終此中世尊說如是偈
若人身口意造業 作已入於惡道中

如是當生活地獄	最為可畏毛豎處
經歷無數千億歲	死已須臾還復活
怨讎各各相報對	由此衆生更相殺
若於父母起惡心	或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄	其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲	見人為善必破壞
此等亦墮黑繩獄	兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業	不修三種善根芽
此等癡人必當入	合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛	種種雜獸雞猪等

并殺諸餘蟲蟻類	彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種	以此逼迫惱衆生
當墮磔山地獄中	受於捶壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故	迴轉正理令別異
判是作非乖法律	彼為刀劍輪所傷
倚恃強勢劫奪他	有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱	當為鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸衆生	身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業	彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故	於叫喚獄被燒煮

其中復有大叫喚	此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽	愛網彌密所沉淪
常行如是最下業	彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚	熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋	諸來入者悉燒然
若作世間諸事業	恒多惱亂諸眾生
彼等當生熱惱獄	於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門	父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜	彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修	所愛至親常遠離

喜作如是諸事者	彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門	并諸善人父母等
或復害於餘尊者	彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業	不曾發起一善心
是人直趣阿毗獄	當受無量眾苦惱
若說正法為非法	說諸非法為正法
既無增益於善事	彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄	合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七	阿毗至獄為第八
此八名為大地獄	嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故 其中小獄有十六
 爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝
 諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地
 獄處何等為十所謂頽浮陀地獄泥羅浮陀
 地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿叱叱地獄搔
 捷提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔茶
 黎地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間有如
 是等十種地獄諸比丘因何緣頽浮陀地
 獄名頽浮陀也諸比丘頽浮陀獄諸眾生等
 所有身形猶如泡沫是故名為頽浮陀也復

次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮
 陀也諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸眾生等
 所有身形譬如肉段是故名為泥羅浮陀復
 次於中何因何緣阿呼地獄名為阿呼諸比
 丘阿呼地獄諸眾生等受嚴切苦逼迫之時
 叫喚而言阿呼阿呼等四甚大苦也七是故名為阿
 呼地獄復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼
 呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄中諸眾生等
 為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼
 婆是故名為呼呼婆也復次於中何因何緣

阿吒吒獄名阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄中諸衆生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒也復次於中何因何緣搔捷提迦名搔捷提迦也諸比丘搔捷提迦地獄之中猛火焰色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟陀獄名拘牟陀也諸比丘彼

拘牟陀地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀也復次於中何因何緣奔荼黎迦獄名奔荼黎迦也諸比丘奔荼黎迦地獄之中猛火焰色如奔荼黎迦華是故名爲奔荼黎迦復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛高盛不槩而於其間有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘

處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已爾所時節頰浮陀獄我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頰浮陀壽為一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一阿叱吒壽二十阿叱吒壽為一搔捷提迦壽二十搔捷提迦壽為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽為一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫諸比

丘波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便為彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生為彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血焦然破散諸比丘瞿迦黎比丘為於舍利弗目捷連所起誹謗心濁惡心故死後即生波頭摩獄生彼處已從其口中出大熱焰長餘十肘於其舌上自然而有五百鐵犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類自損害也所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱心故毒惡心

故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘
是故汝等應於一切梵行人所起慈身口意
業如我所見晝夜起慈身口意者常受安樂
是故汝等一切比丘皆當如我所見所說應
於晝夜常起慈心汝等常當如是習學爾時
世尊說此伽他

世間諸人在世時 舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡 還日衰損害其身
應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美
如是名為口中諍 以此諍故無樂受

若人博戲得資財 是為世間微諍事
於淨行人起濁心 是名口中大鬪諍
如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數
五頰浮陀諸地獄 及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故

諸比丘世界中間復有諸風名曰熱惱諸比
丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界
所有眾生住者一切身分悉皆散壞消
滅無餘譬如葦荻若被刈已不得水灌皆當
乾壞無有遺餘如是如是諸比丘世界中間

所有諸風名熱惱者若來至此四洲界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無餘亦復如是但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼鐵圍山大鐵圍山能作如是最大利益爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業復次諸比丘世界中間所有諸風吹彼地獄燒煮衆生身肉脂髓種種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若來至此四洲世界中者四洲世界所有衆生乃至住者一切盲冥無復眼目以其臭氣極

猛盛故然由鐵圍及大鐵圍二山爲障遮礙彼故不來至此諸比丘彼內鐵圍及大鐵圍二種大山乃能爲此四洲世界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比丘世界中間更有大風名僧伽多諸比丘彼風若來至此世界則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲并餘大山須彌山王悉能吹舉去地或高一俱盧奢舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧奢旣擊舉已悉能令其星散破壞乃至擊舉高一由旬

星散破壞亦如前說如是二三四五六七由旬擎舉破壞悉令分散乃至一百由旬既擎舉已分散破壞二三四五六七由旬既擎舉已分散破壞亦復如前乃至一千由旬二三四五六七由旬擎舉之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手把麥麩把已高舉末令粉碎於虛空中分散棄擲令無遺餘如是如是諸比丘彼世界中間最大猛風名僧伽多其風若來至此四洲爾時此界四種大洲及八萬四千諸餘小洲一切諸山并須彌山王悉

能高舉至一俱盧舍分散破壞略說如前乃至舉高七千由旬分散破壞亦復如是諸比丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故不來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德有大利益乃能如是爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山外有閻魔王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磑磑碼磑

等之所成就於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池是諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉種種妙華種種美果彌滿徧布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不善果故於夜三時及晝三時自然而有赤鎔銅汁在前出生當於是時其王宮殿即變為鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內即於宮內如是出生時閻魔王見此事已怖畏不安諸毛皆豎

即便出外若在宮外即復於外如是出生時閻魔王心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閻魔王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛火焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以鎔銅汁瀉置口中時閻魔王被燒脣口燒脣口已次燒其舌既燒舌已復燒咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出當於爾時彼閻魔王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行是故彼等皆

受如是種種異色無量苦惱心不喜事如地獄中諸衆生等令我此身并餘衆生與閻魔王同作業者亦復如是嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我爾時於如來法中當得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剝除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於爾時既出家已和合不久便於善男子為可事故得正信解從家出家無上梵行所盡之處現見法中自得通證具足證已願我當言我今生死已盡梵

卷四

十二

行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生諸比丘彼閻魔王復於是時發如是等熏習善念即於爾時彼閻魔王所住宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功德現前具足爾時閻魔王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂惟願彼等各各皆受如是安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘閻魔王諸有衆生同集業者諸比丘有三天使在於世間何等為三所謂老病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行口行

惡行意行惡行如是等人身口及意皆行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻魔王前白言天王此等衆生昔在人間縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行以其身口及意行惡行故今來生此三四惟願天王善教示之善十三訶責之時閻魔王問罪人言汝善丈夫昔在人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見彼初天使出現生耶答言大天我實不見時閻魔王重復告言丈夫汝豈不見昔在世

間爲人身時或作婦女或作文夫衰老相現摩訶羅時齒落髮白皮膚緩皺黑麁徧體狀若胡麻膊偃背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頤脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦羸弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常顛掉一切肢節疲懈難攝汝見之不彼人答言大天我實見之時閻魔王復告之言汝愚癡人無有智慧昔日既

見如是相貌云何不作如是思惟我今此身亦有是法亦有是事我亦未離如是等法我今具有如是老法未得遠離我當於身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂之報爾時彼人復答言大天我實不作如是思惟何以故以心縱蕩行放逸故時閻魔王又更告言汝愚癡人若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸

餘放逸衆生所受罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也爾時閻魔王具以如是第一天使善加教十四示訶責彼已復以第二天使善教示之善訶責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出也答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或卧

小牀或卧大牀以自糞尿汗穢於身宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是若巧智者云何不作如是思惟我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業令我當來長夜得於大利益事大安樂事彼人答言不也大天我實不作如是思惟以懈怠心

行放逸故王復告言癡 汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造四作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也十五時閻魔王次以如是第二天使善加教示訶責彼已更以第三天使善教示之善訶責之語言汝愚癡人汝音人間作人身時豈可不

見第三天使世間出耶答言大天我實不見
時閻魔王復告之言汝愚癡人在世間時豈
復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於
牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種
種斗帳軒蓋周市莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞
舉手散髮灰土塗頭極大悲惱號咷哭泣或
言嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫槌曾
哀慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大
天我實見之時閻魔王復告之言癡人汝若
既見如此等事何不自作如是思惟我今亦

有如是之法我身亦有如是之事我既未脫
如是事者我亦有死亦有死法未得免離我
今宜可作諸善業若身若口若意善業為我
長夜得大利益得安樂故爾時彼人答言大
天我實不作如是思惟何以故以放逸故時
閻魔王復告之言癡人汝今既是放逸行者
以放逸故不作善業亦不為汝長夜利益長
夜安樂故聚集其餘身口意善是故汝今有
如是事謂放逸行以放逸故汝自造此惡不
善業汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹

作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門
 婆羅門作汝此惡業是汝自作自聚集故得
 此果報汝還自受時閻魔王具足以此第三
 天使教示訶責彼諸罪人訶責訖已勅令將
 去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下
 以足向上遙擲置於諸地獄中爾時世尊說
 此偈言

眾生造作惡業已 死後墮於惡趣中
 時閻魔王見彼來 以悲愍心而訶責
 汝音在於人間時 可不見於老病死

此是天使來告示 云何放逸不覺知
 縱身口意深諸塵 不行施戒自調伏
 如此云何名有識 而不造作利益因
 爾時如法閻魔王 作是訶責罪人已
 彼人喘息心驚怖 舉身顛掉白王言
 我昔由隨惡朋友 聞諸善法心不喜
 貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身
 王言汝不修善因 惟造種種諸惡業
 癡人今日當得果 受彼業故來地獄
 如此一切諸惡業 非父非母之所作

亦非沙門婆羅門	又非國王諸天造
此但是汝自所作	諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業	今當分受此惡果
彼王以是三天使	次第教示訶責已
於是獄主閻魔王	棄捨罪人令將去
閻魔世中居住者	即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所	極大可畏毛豎處
四邊相向有四門	四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵	四面復以鐵為欄
熾然熱鐵以為地	火焰猛盛煙火合

永樂北藏

起世因本經

遙見可畏心破裂	嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內	大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生類	皆由往昔作惡因
被三天使之所訶	而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔	皆由往昔下劣心
諸有智慧衆生等	若見天使來開導
應當精勤莫放逸	此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐	諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃	種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂	如是見法得寂滅

第六〇册

所謂已度諸恐怖 自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

音釋

也交	也寺	烽	果	音
頰	蹠	焯	胡	釋
切	切	切	瓦	
剗	躡	焯	切	
繫	徒	焯	挽	
解	合	焯	切	
之	切	焯	無	
木	踐	焯	遠	
也	也	焯	切	
斗	斲	焯	鏢	
刈	猾	焯	書	
剗	也	焯	藥	
也	猾	焯	切	
切	古	焯	踣	
斲	閤	焯	切	
職	容	焯	擊	
	詐	焯	切	

悉

十八

垂	不	委	送	切
皮	牛	伸	也	顛
也	領	也	切	支
	下			蹠
	喘			蹠
	疾			蹠
	息			蹠
	也			蹠
	兀			蹠
	弱			蹠
	也			蹠
	切			蹠
	拭			蹠
	搯			蹠
	也			蹠
	切			蹠

起世因本經卷第五

惡五

隋三藏法師達摩笈多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等為四
一者卵生二者胎生三者濕生四者化生比
等名為四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種
生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比
丘大海水下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等
八萬由旬七重垣牆七重欄楯周匝莊嚴七
重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹扶踈

永樂北藏

起世因本經

蔭映周迴園遶妙色可觀眾寶莊校所謂金
銀瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯等七寶所成於
其四方各有諸門一一諸門並有重閣樓觀
却敵復有園苑及諸泉池園池之內各各皆
有眾離華草行伍相當復有諸樹種種枝葉
種種華果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和
鳴清亮諸比丘須彌山王佉低羅山二山中
間復有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處
其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略
說如上乃至眾鳥各各和鳴諸比丘大海之

第六〇册

北為諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹
 名曰居吒奢摩離此言鹿聚其樹根本周七由旬
 下入地中二十由旬其身出高一由旬枝
 葉徧覆五十由旬樹外園苑縱廣正等五百
 由旬七重牆壘乃至眾鳥各各和鳴略說如
 上諸比丘居吒奢摩離大樹東面有卵生龍
 及卵生金翅鳥等宮殿住處其宮縱廣各六
 百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴略說
 如上居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎
 生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬

七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴略說如上居
 吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅
 鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣
 牆乃至眾鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩
 離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥等宮
 殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至
 眾鳥各各和鳴略說如上諸比丘彼卵生金
 翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒
 奢摩離大樹東枝之上觀大海已乃便飛下
 以其兩翅扇大海水令水自開二百由旬即

於其中銜卵生龍將出海外隨意而食諸比丘
卵生金翅鳥王惟能取得卵生龍等隨意
食之則不能取胎生濕生化生龍等諸比丘
胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即便飛
往居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海亦
以兩翅扇大海水令水自開二百由旬因而
銜取卵生諸龍將出海外隨意而食又胎生
金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即便飛往居
吒奢摩離大樹南枝之上下觀大海以其兩
翅扇大海水為之開四百由旬遂於其中

銜胎生龍將出海外隨意而食諸比丘此胎
生金翅鳥王惟能取得卵生諸龍及胎生龍
隨其所用則不能取濕生化生二種龍也諸
比丘濕生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時即
便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩
翅扇大海水地土為之開二百由旬開已銜取
卵生諸龍隨意而食又濕生金翅鳥王若欲
搏取胎生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹
南枝之上以其兩翅扇大海水為之開四
百由旬開已銜取胎生諸龍隨意所用又濕

生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大海水爲之開八百由旬即便銜取濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生金翅鳥王惟能取得卵生胎生濕生龍等恣其所用隨意而食則不能取化生諸龍諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水爲之開二百由旬即便銜取卵生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取胎生龍

者即時飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以翅扇海水爲之開四百由旬海旣開已化生鳥王即便銜取胎生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以翅扇海水爲之開八百由旬即時銜取濕生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹北枝之上下觀大海便以兩翅飛扇大海水爲之開一千六百由旬即便銜取化生諸龍隨意而食諸比

丘彼諸龍等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉
諸比丘別有諸龍金翅鳥王所不能取謂娑
伽羅龍王未曾爲彼金翅鳥王之所驚動復
有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王亦不
爲彼金翅鳥王之所能取復有提頭賴吒龍
王阿那婆達多龍王金翅鳥王亦不能取諸
比丘其餘龍王亦有不爲金翅鳥王搏取食
者未摩多車迦龍王德又迦龍王羯勒拏橋
多摩迦龍王熾婆陀弗知黎迦龍王商居波
陀迦龍王甘婆羅龍王阿濕婆多羅龍王等

諸比丘更有餘龍於其住處境界之中亦復
不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘此等衆生
有何因緣在如是趣生於龍中諸比丘有諸
衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍
意作是業已爲彼因緣所成熟故生在龍中
復有衆生熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發
起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞
命盡生在如是金翅鳥中復有衆生熏修野
獸因受持野獸戒發起野獸心習行野獸業
分別野獸意以如是等種種熏修諸獸戒因

發起行業成就心意衆因緣故身壞命盡即
生如是諸雜獸中復有衆生熏修牛因牛戒
牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣
故生於牛中復有衆生熏修雞因雞戒雞業
雞心雞意略說如前乃至分別以是因緣生
於雞中復有衆生修鷓鴣卷五因受鷓鴣戒發鷓
鴣心行鷓鴣業分別鷓鴣意以是熏修鷓鴣
之業受鷓鴣戒起鷓鴣心分別鷓鴣意故捨
此身已生鷓鴣中諸比丘復有衆生熏修月
戒或修日戒星宿戒大人戒或有熏修默然

戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒
或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有
熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處既熏修
已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日
戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒
火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作
天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此
諸丈夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所
趣向必生二處若生地獄若生畜生諸比丘
或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是

言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙
門婆羅門等作如是見作如是言我及世間
無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門
作如是見作如是言我及世間亦常無常此
事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是
見作如是言我及世間非常非無常此事實
餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言我及世間有邊此事實餘
虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作
如是言我及世間無邊此事實餘虛妄復有

一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我
及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄復有
一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我
及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比
丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如
是言命即是身五此事實餘虛妄復有一種沙
門婆羅門等作如是見作如是言命異身異
此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言有命有身此事實餘虛妄
復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是

言無命無身此事實餘虛妄復有一種沙門
婆羅門等作如是見作如是言如來死後有
有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等
作如是見作如是言如來死後無有此事實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見
作如是言如來死後亦有亦無有此事實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見
作如是言如來死後非有非無有此事實
餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見如是說言我及世間常此事實餘虛

妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我
見當有世見離諸行中當有我見當有世見
以是義故彼等作如是見作如是說我及世
間常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門
婆羅門等作如是見如是說言我及世間無
常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於
諸行中當有無我見無世間見離諸行中當
有無我見無世間見以是義故彼等作如是
說我及世間無常此事實餘虛妄諸比丘是
中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說

言我及世間亦常無常此是實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間亦常無常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄諸沙丘是中所

有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間有邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命有邊人有邊從初託胎在母腹中名命死後殯埋名人上人從初出生受身四種七反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間有邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命無有邊人無有邊從初託胎在

母腹中名命死後殞埋名人上人從初出生
受身四種七反墮落七度流轉七走七行成
就命及入命聚是故彼等作如是說我及世
間無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙
門婆羅門等作如是見作如是說言我及世
間亦有邊亦無邊卷五此事實餘虛妄者彼諸沙
門婆羅門等作如是說命亦有邊亦無邊是
人從初託胎在母腹中死後殞埋上人從初
受身四種七反墮落七度流轉七走七行成
就命及入命聚是故彼等作如是說我及世

間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄諸比丘是
中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說
言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄
者彼諸沙門婆羅門等作如是說世間非有
邊非無邊從初受身四種七反墮落七度流
轉七走七行已成就命及入命聚是故彼等
作如是言我及世間非有邊非無邊此事實
餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說言命即是身此事實餘虛
妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及

見有命於餘身中亦見有我及見有命是故
彼等作如是言即命是身此事實餘虛妄諸
比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作
如是說言命異身異此事實餘虛妄者彼諸
沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於
餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如
是言命異身異此事實餘虛妄諸比丘是中
所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言
有命有身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅
門等於身中見有我及有命於餘身中亦見

第五

九

有我及見有命是故彼等作如是言有命有
身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆
羅門等作如是見作如是說言非命非身此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中
不見有我不見有命於餘身中亦不見有我
不見有命是故彼等作如是言非命非身此
事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門
等作如是見作如是說言如來死後有有此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作
如是見從壽命當至壽命亦當趣向流轉是

故彼等作如是言如是死後有有此事實餘
虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如
是見如是說言如來死後無有此事實餘虛
妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此
有壽命至彼後有壽命即斷是故彼等作如
是言如來死後無有此事實餘虛妄諸比丘
是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說
言如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄
者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此處
命斷往至彼處趣向流轉是故彼等作如是

言如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄
諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見
如是說言如來死後非有有非無有此事實
餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是
見人於此處命斷壞已移至彼處命亦斷壞
是故彼等作如是言如來死後非有有非無
有此事實餘虛妄爾時佛告諸比丘言諸比
丘我念往昔有一國王名曰鏡面彼鏡面王
曾於一時意欲觀諸生盲以為戲樂即便宣
勅普告國內生盲丈夫皆令集會既集會已

語彼群盲作如是言汝等生盲頗亦能知象之形相其狀云何彼諸生盲同聲答言天王我等生盲實不能知象之形相王復告言汝等先來既未識象今者欲知象形相不時彼群盲復同答言天王我實未識若蒙王恩我等或當知象形相時鏡面王即時降勅喚一象師而告之言卿可速往我象廐內取一象來置於我前示諸盲人時詎象師受王勅已即將象來置王殿前語衆盲言此即是象時諸盲人各各以手摩觸其象爾時象師復語

衆盲汝觸象已以實報王時衆盲人有觸鼻者有觸牙者有觸耳者有觸頭項背脇尾脚諸身分者時王問言諸生盲輩汝等已知象形相耶諸生盲人同答王言天王我等已知象之形相爾時彼王即復問言汝等諸盲若知象者象爲何相時群盲中有觸鼻者即白王言天王象形如繩觸其牙者答言天王象形如椶觸其耳者答言天王象形如箕觸其頭者答言天王象形如甕觸其項者答言天王象如屋狀觸其背者答言天王象如屋脊

卷五

十一

觸其脇者答言天王象形如篔簹觸其髀者答
 言天王象形如樹觸其脚者答言天王象形
 如曰觸其尾者答言天王象如掃帚時象盲
 人各各答言天王象形如是天王象形如是
 作是白已時王即告衆盲人言汝亦不知是
 象非象況能得知象之形相時彼衆盲育各
 自執共相諍鬪各答以手自遮其面互相誼
 競互相些毀各言已足時鏡面王見彼衆盲
 如是諍競大笑歡樂王於彼時即說偈言
 是等群盲生無目 橫於此事互相諍

曾無有人教語之 六何能知象身分
 諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門
 等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖
 諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不實知當知彼
 等方應長夜共生諍鬪流轉生死互相些毀
 互相罵辱既生諍鬪執競不休各各以手自
 遮其面如彼群盲共相惱亂於中有偈因
 若不能知苦聖諦 亦復不知苦集因
 所有世間諸苦法 此苦滅盡無餘處
 於中是道尚不知 況知滅苦所行行

如其心未解脫 未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀 但知趣向生老死
未得免離諸魔縛 豈能到於無有處
諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖
諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者應當如
是隨順修學彼等長夜和合共行各各歡喜
無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一
處同住示現教師所說聖法安樂處住此中
說偈能知是諸有苦 及有所生諸苦因

既知一切悉皆苦 應合盡滅無有餘
若知此滅由於道 便到苦滅所得處
即能具足心解脫 及得智慧解脫處
則能到於諸有邊 如是不至生老死
長得免脫於魔網 永離世間諸有處
阿修羅品第六之一
爾時佛告諸比丘言比丘須彌山王東面去
山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩
羅王國土住處其處縱廣八萬由旬七重城
壁周匝圍遶七重欄楯普遍莊嚴乃至七重

金銀鈴網周圍校飾外有七重多羅行樹雜色可觀皆是七寶所共合成謂金銀瑠璃瓊赤珠磔礫碼碯一一城壁高百由旬厚五十由旬城壁四面各各相去五百由旬則置一門其門並高三十由旬闊十二由旬於一

五

十三

質多羅阿修羅王別立宮殿其宮名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並是七寶之所合成高百由旬厚五十由旬於城四面各各相去五百由旬便置一門諸門並高三十由旬闊十二由旬其一門亦有樓櫓

却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有種種衆雜果樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘設摩婆帝城內正處中

央為鞞摩質多羅阿修羅王置集會處名曰

七頭其處縱廣五百由旬七重欄楯周圍校飾亦有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹四方圍遶雜色莊嚴甚可愛樂悉是金銀玻璃珊瑚赤珠磔磔碼碼七寶所成其處四面各有諸門一一諸門樓櫓却敵亦是七寶之所合成雜色間錯令人樂觀其地皆是紺青瑠璃柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處當中自然有一寶柱高二十由旬於寶柱下為鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一由旬方半由旬磔磔

碼碼七寶所成雜色間錯甚可愛樂柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座兩邊各有六六小阿脩羅所坐之處亦以七寶之所成就所謂金銀乃至碼碼雜色可觀柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮五其處縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹四面周匝莊嚴圍遶雜色間錯甚可愛樂亦是七寶之所成就所謂金銀瑠璃玻璃赤珠磔磔碼碼於四

方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有諸樹其樹各有種種業種種華種種果種種香其香普薰有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅七頭會處南西北方各有宮殿皆是諸小阿脩羅王所住之處其處縱廣或九百由旬或八百七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼阿脩羅七頭會處四面復有一切

最小阿脩羅等所住宮殿其處縱廣或九百由旬或八十七十六十五十四十三十二十由旬最極小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至有種種鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名娑羅林其林縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼磗等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門樓櫓却敵雜色可觀亦是七寶之所成就所謂金銀乃至碼磗諸比丘彼阿脩羅七頭會處南面復

有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名奢摩黎林其
林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重
鈴網並碼磻等七寶所成於四方面各有諸
門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀亦爲七寶
之所成就所謂金銀乃至碼磻諸比丘彼阿
脩羅七頭會處北面亦有鞞摩質多羅阿脩
羅王苑名難陀那林其林縱廣亦千由旬七
重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼磻等七寶
所成於四方面各有諸門一一諸門並皆具
有樓櫓却敵雜色可觀乃至悉是碑磧碼磻

諸珍寶物之所成就然此諸門惟無臺閣自
餘莊嚴與前同等諸比丘其娑羅林奢摩黎
林二林之間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大
池名曰難陀其池縱廣五百由旬水甚涼冷
澄潔輕美常不渾濁七種寶埽廁填間錯七
重板砌七重欄楯七重鈴網周巾懸垂其外
七重多羅行樹四面圍遶雜色可觀皆碼磻
等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯
令人樂觀亦爲七寶之所成就復有諸華遍
生池中所謂優鉢羅華鉢頭摩華兜牟陀華

奔荼利華形如火者火色火光形如金者金色金光其形青者青色青光其形赤者赤色赤光其形白者白色白光其形綠者綠色綠光圓如車輪其華光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池中又出無量藕根大如車軸割之汁出色白如乳其味甘美五猶如上蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大樹名蘇質怛邏波吒羅其本周圍滿七由旬根下入地二十一由旬其身上出高百由旬枝葉蔭覆五十由旬

其院周迴五百由旬其外亦有七重垣牆略說乃至周而圍遶雜色可觀及碑磔碼碯等七寶所成於四方面亦有諸門並皆七寶之所成就一一諸門亦有樓櫺却敵略說乃至種種衆鳥各各和鳴

起世因本經卷第五

永樂北藏

起世因本經

第六〇册

起世因本經卷第六

惡六

隋三藏法師達摩笈多等譯

阿脩羅品第六之二

諸比丘彼阿脩羅七頭會處有二歧道為通
彼王往來遊戲故鞞摩質多羅阿脩羅王宮
殿之處有二歧道亦復如是諸小阿脩羅王
宮殿之處亦二歧道諸小阿脩羅住止之處
亦二歧道娑羅園林亦二歧道奢摩梨園林
亦二歧道俱毗陀羅園林亦二歧道難陀那
園林亦二歧道難陀池側亦二歧道蘇質怛

惡六

邏波吒羅大樹之下亦二歧道悉皆如前與
七頭會處相通來往諸比丘若鞞摩質多羅
阿脩羅王意欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗
陀羅難陀那等園林澡浴嬉戲遊行受樂者
爾時彼王即便心念諸小阿脩羅王及念諸
小阿脩羅眾是時諸小阿脩羅王并及諸小
阿脩羅等亦生是念鞞摩質多羅阿脩羅王
心念我等如是知已即以種種眾寶瓔珞莊
嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱共來詣鞞摩
質多羅阿脩羅王宮門之外到已下乘至鞞

摩質多羅阿脩羅王殿前而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見此諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆來在殿前亦即自以種種瓔珞莊嚴其身既莊嚴已便起就乘是時諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆等左右侍衛周匝圍遶前後導從相將往詣娑羅園林及奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀那園林到其處已先在難陀園林前駐駕而息諸比丘難陀園內有三風輪自然吹動莊嚴彼園何名爲三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名

之爲開何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之爲淨何者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄零四散名之爲吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆華積至于膝有種種香其香氤馥徧滿園林當於是時鞞摩質多羅阿脩羅王五六即與諸小阿脩羅王及小阿脩羅衆圍遶共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸阿脩羅等於此園林或經一月或二三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂諸比丘有五阿脩羅恒常住在鞞摩質多

羅阿脩羅王側為欲防過諸惡事故何者為
五一名隨喜二名常有二名常醉四名牟真
隣陀五名鞞訶多羅諸比丘鞞摩質多羅阿
脩羅王有如是等五阿脩羅恒常在側守衛
防護諸比丘彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿
之上有大海水深萬由旬住在其上然彼水
聚有四種風輪自然持之何等為四一名為
住二名安住三名不墮四名牢固由此風持
常住不動諸比丘須彌山王南面過千由旬
大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處

縱廣八萬由旬七重城壁略說猶如鞞摩質
多羅阿脩羅王住處一切所有此中一一亦
如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上有大
水聚亦四風輪之所住持所謂住及安住不
墮牢固等諸比丘須彌山王西面亦千由旬
大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿住處其
處縱廣八萬由旬七重城壁略說亦如鞞摩
質多羅阿脩羅王住處一切所有此中一一
亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上所
有水聚亦為四種風輪之所住持住及安住

不墮牢固等諸比丘須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁諸門臺閣樓櫓却敵園苑華池乃至種種樹種種葉種種華種種果種種香熏有種種鳥各各和鳴皆如上說諸比丘於彼城內有羅睺羅阿脩羅王所住之城其城名曰摩娑帝縱廣莊嚴亦如前說七重城壁七重欄楯外有七重多羅行樹七重鈴網周帀圍遶雜色可觀皆是磗磑碼礧等七寶所成此之城壁高下縱廣亦

如前說城壁四面亦有諸門一一諸門高下縱廣並亦如前彼一一門皆有樓櫓却敵臺閣園苑諸池及華沼等亦有諸樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各和鳴諸比丘摩娑帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至亦是磗磑碼礧等七寶之所莊嚴於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓雜色可觀乃至磗磑

碼磔等七寶所成以天碑磔徧布其地柔軟
細滑觸之猶如迦旃隣提衣當處中央有一
寶柱高下縱廣如上所說於其柱下爲羅睺
羅阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊校
一一如前雜色可觀七寶所成所謂碑磔碼
磔等柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座
左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高
座七寶所成雜色可觀右邊亦爲十六小阿
脩羅王置諸高座如上所說柔軟細滑觸之
如迦旃隣提衣諸比丘彼阿脩羅王七頭會

處東面爲羅睺羅阿脩羅王別置宮殿其處
縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯七重鈴
網乃至七重多羅行樹周而圍遶雜色可觀
乃至碑磔碼磔等七寶所成於四方面各有
諸門彼一一門悉有樓櫓臺觀却敵重閣園
苑諸池衆華泉沼有種種樹其樹各有種種
葉種種華種種果種種香熏復有種種異類
衆鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘
阿脩羅王七頭會處西南北面有諸小阿脩
羅王宮殿住處其諸宮殿或有縱廣九百田

旬或有八百或有七百乃至六百五百四百
 三百二百由旬其最小者尚百由旬各各皆
 有七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥
 各各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處四
 面復有小阿脩羅衆宮殿住處其處縱廣或
 九十由旬或八十七十六十五十四十三十
 二十由旬極最小者猶尚縱廣十二由旬七
 重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比
 丘彼阿脩羅王七頭會處東面復有羅睺羅
 阿脩羅王園苑名娑羅林其林縱廣一一如

前七重垣牆七重欄楯乃至碼碯等七寶所
 成於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓
 雜色可觀乃至亦為碑礫碼碯等七寶所成
 甚可愛樂諸比丘彼阿脩羅王七頭會處南
 面亦有羅睺羅阿脩羅王園苑名奢摩黎林
 縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆乃至七重多
 羅行樹雜色可觀亦為七寶之所成就所謂
 碑礫碼碯等於四方面各有諸門彼一一門
 皆有樓櫓亦碼碯等七寶所成諸比丘彼阿
 脩羅王七頭會處西面亦有羅睺羅阿脩羅

王園苑名俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說
七重垣牆乃至碼碯等七寶所成於四方面
各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃
至亦是碑磔碼碯等寶之所成就甚可愛樂
諸比丘彼阿脩羅王七頭會處北面有羅睺
羅阿脩羅王園苑名難陀那林其林縱廣如
上所說七重垣牆乃至碼碯等七寶所成於
四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓種種
校飾雜色可觀乃至碑磔碼碯等寶之所莊
嚴甚可愛樂諸比丘奢摩黎及娑羅林二苑

之間爲羅睺羅阿脩羅王出一池水名曰難
陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甘
清淨不濁以七寶埴七重砌壘七重寶板間
錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅
行樹周匝圍遶雜色可觀乃至碼碯等七寶
所成於池四方各有階道甚可愛樂亦爲七
寶之所莊嚴池生諸華所謂優鉢鉢羅華鉢頭
摩華拘牟頭華奔荼利華其華火形火色火
光略說如上乃至水形水色水光明照四方
香氣氤氳普熏一切又有藕根汁白味甘食

之香美猶如上蜜諸比丘俱毗陀羅及難陀那二苑之間爲羅睺羅阿脩羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛邏波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄楯皆是磳磳碼碯等七寶所成苦可愛樂略說乃至種種衆鳥各各和鳴其音哀雅聽者歡喜諸比丘彼阿脩羅王七頭會處一切莊嚴如上所說亦有歧道去來徑路爲通羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故又爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆亦有歧道通其往來向奢摩黎

及俱毗陀羅亦有歧道向難陀那及難陀池蘇質怛邏波吒羅樹等皆有歧道通其往來遊戲受樂諸比丘羅睺羅阿脩羅王若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲徧觀看時爾時即念鞞摩質多羅阿脩羅王時鞞摩質多羅阿脩羅王便作是念羅睺羅阿脩羅王七心念於我欲俱遊戲爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅衆時彼諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅衆咸生是心鞞摩質多羅

阿脩羅王垂念我等我等當往便以種種衆寶瓔珞莊嚴其身既莊嚴已各乘騎乘共詣鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在宮門外齊行而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王既見諸小阿脩羅王及小阿脩羅衆皆以集會即自嚴身服諸瓔珞御種種乘與諸小王及阿脩羅衆左右侍衛前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所到已止住爾時羅睺羅阿脩羅王復更起心念踊躍奢婆羅二阿脩羅王時踊躍奢婆羅二阿脩羅王亦作是念羅睺羅阿脩

羅王今念我等如是知已即各念其諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅衆如是念時彼等各知咸亦嚴飾聚集來詣踊躍奢婆羅二大羅王所到已亦復嚴身瓔珞乘騎將從前後圍遶來向羅睺羅阿脩羅王住處各隨所安住在一面爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質多羅阿脩羅王等並已雲集即自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅衆其衆知已亦各嚴飾服乘而來至羅睺羅阿脩羅王前儼然住立時羅睺羅阿脩羅王見衆集已便著種

種妙寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶
與鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢
婆羅阿脩羅王并諸小王及阿脩羅衆一切
雲集前後導從往詣娑羅林奢摩黎林俱毗
陀羅林難陀那林等到已卷六少時逡巡而住諸
比丘難陀苑中自然而有三種風輪何者爲
三謂開淨吹是中開者有風輪來開苑諸門
名之爲開淨者有風輪來掃除其地令皆清
淨名之爲淨吹者有風輪來吹諸華樹令華
布散名之爲吹諸比丘難陀苑中上妙好華

徧散地上積至于膝其華香氣普熏園林莊
嚴具足種種可樂爾時羅睺羅阿脩羅王及
鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆
羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小脩羅
等圍遶共入難陀那園入已澡浴遊戲受樂
種種觀看或行或住或卧或坐隨所欲樂恣
意遊行諸比丘羅睺羅阿脩羅王亦有五阿
脩羅常隨侍衛護諸惡事名字如前宮上海
水縱廣厚薄四種風持令不墮墜並如上說
四天王品第七

諸比丘須彌山王東面半腹有山名曰由乾陀山頂去地四萬二千由旬其山頂上有提頭賴吒天王城郭住處城名賢上縱廣正等六百由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀悉以七寶而為莊飾所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磲磔碼瑙等之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀園苑諸池有諸華林種種異樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴

其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王南面半腹下去地際四萬二千由旬於由乾陀山頂之上有毗婁勒迦天王城郭住處城名善現縱廣莊嚴皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王樂諸比丘須彌山王西面半腹下去地際四萬二千由旬由乾陀山頂有毗婁博叉天王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一一皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王

北面半腹下去地際亦四萬二千由旬由乾陀山頂有毗沙門天王住止之處三大城郭其三者何一名毗舍羅婆二名伽婆鉢帝三名阿茶槃多咸各縱廣六百由旬七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘唯除月天子宮殿日天子七大宮殿已自餘官屬及四天王天中諸天子宮其間或有縱廣正等四十由旬或有三十或有二十乃至十二由旬其最小者猶尚縱廣六由旬所居亦各七重垣牆七重欄楯略說如前乃

至衆鳥各各和鳴諸比丘毗舍羅婆伽婆鉢帝二宮之間爲毗沙門天王出生一池名那雅尼縱廣正等四十由旬其水調和清涼輕輒其味甘美香潔不濁其池四邊七重塼砌七重寶板間錯分明七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至碑礫碼碯等七寶所成於四方面各有階道亦以七寶之所莊飾池中多有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利華等自然出生其華火形火色火光乃至水形水色水光華量

大小皆如車輪光明所照至半由旬香氣所
熏滿一由旬有諸藕根大如車軸割之汁出
色白如乳食之甘美味如上蜜諸比丘伽婆
鉢帝阿茶槃多二宮之間爲毗沙門天王立
一園苑其園名曰迦毗延多縱廣正等四十
由旬七重垣牆七重欄楯乃至七重多羅行
樹周帀圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶
之所成就諸比丘提頭賴吒天王賢上住處
城郭往來有二歧道毗婁勒迦天王善現住
處城郭往來亦二歧道毗婁博叉天王善觀

永樂北藏

起世因本經

住處城郭往來亦二歧道毗沙門天王阿茶
槃多城郭住處亦二歧道毗舍羅婆及伽婆
鉢帝城郭住處亦二歧道四天王天所有眷
屬諸小天衆宮殿住處亦各往來有二歧道
那雅尼池及迦毗延多苑等亦各往來有二
歧道諸比丘毗沙門天王若欲往至迦毗延
多苑中遊戲澡浴者爾時即念提頭賴吒天
王時提頭賴吒天王心亦生念毗沙門天王
意念於我如是知已即復自念其界所屬諸
小天王及小天衆是時東面眷屬諸王及其

第六〇册

天衆咸作是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身著諸瓔珞乘諸騎乘詣提頭賴吒大天王所到已在前一面而住爾時提頭賴吒天王亦自莊飾服諸瓔珞嚴駕騎乘與諸小王天衆眷屬前後圍遶相與俱詣毗沙門大天王所到已在前一面而住爾時毗沙門天王心復更念毗婁勒迦毗婁博叉二大天王時彼二王亦作是念毗沙門王意念我等如是知已即各自念已所統領諸小天王并諸天衆時彼小王及諸天衆亦皆作

念我大天王心念我等宜時速往如是知已各以瓔珞嚴飾其身俱共往詣毗婁勒迦毗婁博叉二大王所時二大王知諸小王及餘天衆皆集會已亦自嚴身服衆瓔珞前就騎乘與衆圍遶咸共往指毗沙門大天王所到已在前隨便停住爾時毗沙門大天王見二天王及其天衆皆已集會亦自念其所領小王及諸天衆爾時北方諸小天王及其天衆即作是念毗沙門大天王今念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴其身俱共往詣

毗沙門大天王前默然而住爾時毗沙門大
天王即亦自著衆寶璽瑤莊嚴其身駕種種
乘與提頭賴吒毗婁勒迦毗婁博叉等四大
天王各將所屬諸天王衆前後圍遶皆共往
詣迦毗延多園苑到已在苑門前暫時停住
諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三種風
輪謂開淨吹開者開彼園門淨者淨其園地
吹者吹其園樹令華飄颺諸比丘迦毗延多
苑中所散衆華積至半膝種種香氣周徧普
熏爾時毗沙門大天王提頭賴吒天王毗婁

卷六

十二

勒迦天王毗婁博叉天王等與諸小王及衆
眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種
種受樂在彼園中澡浴訖已或復一月二月
三月遊戲受樂隨心所欲恣意遊行諸比丘
毗沙門王有五夜叉恒常隨逐侍衛左右爲
防護故何者爲五一名五丈二名曠野三名
金山四名長身五名針毛諸比丘毗沙門天
王遊戲去來常爲此等五夜叉神之所守護
三十三天品第八之一
諸比丘須彌山王頂上有三十三天宮殿住

處其處縱廣八萬由旬七重城壁七重欄楯
 七重鈴網外有七重多羅行樹周而圍遶雜
 色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠
 碎磈碼碯等其城舉高四百由旬厚五十由
 旬城壁四面相去各各五百由旬於其中間
 乃開一門第六一一城門悉皆舉高三十由旬闊
 十由旬其門兩邊並有樓櫓却敵臺閣軒檻
 輦輿又有諸池華林果樹其樹各各有種種
 葉種種華種種果種種香其香普熏有種種
 鳥各各和鳴其音調雅甚可愛樂又彼諸門

一一門處各有五百夜叉為三十三天晝夜
 守護諸比丘於彼城內為三十三天王更立
 一城名曰善見其城縱廣六萬由旬七重城
 壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹
 周而圍遶雜色可觀亦以七寶之所成就所
 謂金銀乃至碼碯其城亦高四百由旬厚五
 十由旬城之四面亦各相去五百由旬於其
 中間更開一門諸門亦高三十由旬闊十由
 旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺閣水池華林
 種種奇樹其樹各有種種葉種種華種種果

種種香其香普熏種種衆鳥各各和鳴如是
諸門門門皆有五百夜叉為三十三天晝夜
守護諸比丘三十三天善見城側為伊羅鉢
那大龍象王立一宮殿其宮縱廣六百由旬
七重牆壁七重欄楯略說乃至種種衆鳥各
各和鳴諸比丘善見城內有三十三天聚會
之處名善法堂其處縱廣五百由旬七重欄
楯七重鈴網外有七重多羅行樹周而圍遶
雜色可觀乃至碼碯等七寶所成於四方面
各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀種

種雜色七寶所成其地純是青瑠璃寶柔軟
細滑觸之猶若迦旃隣提衣當其中央有一
寶柱高二十由旬於寶柱下為天帝釋別置
一座高一由旬方半由旬雜色可觀乃至碑
磔等七寶成就柔軟細滑觸之如前其座兩
邊各有十六小天王座夾侍左右七寶所成
雜色可觀柔軟細滑觸之如前諸比丘此善
法堂諸天集處有帝釋宮其宮縱廣一千由
旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此
善法堂諸天集處東西南北四面皆有諸小

天王宮殿住處其宮或廣九百由旬或復縱廣八百由旬或復七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴又善法堂諸天會處東西南北各有三十三天諸小天衆宮殿住處其宮或廣九十由旬或復縱廣八十由旬或復七十六五十四三十二十由旬其最小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天會處東面有三十三天王苑名波婁沙縱廣

正等一千由旬略說乃至七重垣牆皆碼磻等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門各有樓櫓雜色可觀乃至碼磻七寶所成諸比丘波婁沙苑中有二大石一名賢二名善賢皆天碼磻之所成就並各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之至六猶如迦旃隣提衣十五諸比丘此善法堂諸天集處南面亦有三十三天王苑名雜色車其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至碼磻之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至碼磻等七寶

所成於彼苑中亦有三石一名雜色二名善
雜色天青瑠璃之所成就並各縱廣五十由
旬柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘
此善法堂諸天集處西面復有三十三天王
苑名曰雜亂其苑縱廣亦千由旬七重垣牆
乃至七寶之所成就四方諸門皆有樓櫓却
敵臺閣並七寶成此雜亂苑中亦有二石一
名善現二名小善現皆天玻瓈之所成就亦
各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如迦旃
隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處北面復

有三十三天王苑名曰歡喜其苑縱廣亦千
由旬七重垣牆乃至碼碯等七寶所成四方
諸門各有樓櫓却敵臺閣亦為七寶之所莊
嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二
名善歡喜天銀所成亦各縱廣五十由旬柔
輦潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘於波
婁沙及雜色車二園之間為三十三天王故
有一大池名曰歡喜縱廣正等五百由旬其
水涼冷輕輕甘美清潔不濁以七寶埽四面
砌壘七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七

重多羅行樹周布圍遠雜色可觀於池四方
 各有階道並是七寶之所莊校中有諸華所
 謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利華
 其華火形火色火光乃至水形水色水光縱
 廣大小皆如車輪光明所照至一由旬風吹
 香氣熏一由旬有諸藕根大如車軸割之汁
 流色白如乳其味甘美如最上蜜諸比丘雜
 亂歡喜二園之間為三十三天王故有一大
 樹名波利夜怛邏俱毗陀羅其樹本下周七
 由旬略說乃至枝葉徧覆牆院縱廣五十由

旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此
 波利夜怛邏俱毗陀羅樹下有一石名般荼
 甘婆羅天金所成其石縱廣五十由旬柔輒
 潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘以何因
 緣此善法堂諸天會處名為善法諸比丘其
 善法堂諸天會處三十三天王集會坐時於
 中惟論微妙細密善語深義審諦思惟稱量
 觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸
 天稱此會處為善法堂又何因緣名波婁沙
 迦苑諸比丘麤澀園中三十三天王入已坐

於賢及善賢二石之上惟論世間麤惡不善
 戲謔之語是故稱為波婁沙迦又何因緣名
 雜色車苑諸比丘雜色車園三十三天王入
 已坐於雜色善雜色二石之上惟論世間種
 種雜類色相語言是故稱為雜色車苑又何
 因緣名雜亂苑諸比丘此雜亂園十七三十三天
 王常以月八日十四日十五日放其宮內一
 切姝女於此園中令與三十三天眾合雜嬉
 戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德
 遊行受樂是故諸天共稱此園為雜亂苑

永樂北藏

起世因本經

起世因本經卷第六

音釋

歧巨支切 二達也 邏郎佐切 郎佐切 氣氣於云切 氣於云切 氣氣於云切 氣於云切 颺余章切 颺為也 波婁沙迦此梵語也

第六〇册

永樂北藏

起世因本經

第六〇册

起世因本經卷第七

惡七

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名為歡喜諸比丘彼歡喜園五七三十三天王入其中已坐於歡喜歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念受諸悅樂受悅樂已復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜諸比丘又彼天樹有何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅諸比丘彼波利夜怛邏拘毗陀羅樹下有天子住名

曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以為波利夜怛邏拘毗陀羅復次諸比丘三十三天縱有急疾未曾肯捨般茶甘婆石必設供養尊重恭敬然後乃復隨意而去所以者何此石乃是如來昔日所住之處是故諸天以為支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應供養故諸比丘有三十三天惟得眼見波婁沙迦園身不能入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼業勝故以其前世

善根微劣不能得入有三十三天得見波婁沙迦園身亦能入既得入已具得彼處種種五欲和合功德而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有別異故有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有優劣故有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得

彼種種五欲同體和合而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘凡是一切三十三天無不悉見雜亂之園亦皆得入既得入已悉亦同得彼園苑中種種五欲和合功德具足同體而受快樂何以故修業等故彼中無有別異善根故諸比丘有三十三天身不得見歡喜之園亦不得入不得入故不得彼中種種五欲和合功德同體具足而受快樂何以故彼處果勝前世造業有別異故有三十三天見歡喜園而不得入亦不能得歡喜園

中種種五欲和合功德同體具足而受快樂
何以故以彼諸天業別異故有三十三天見
歡喜園身亦得入既得入已具足得彼種種
五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故
彼天往昔所修善業無別異故諸比丘其善
法堂三十三天聚會之處有二歧道帝釋天
王宮殿住處亦二歧道諸小天王并餘宮屬
三十三天宮殿之處亦二歧道伊羅婆那大
龍象王宮殿處所亦二歧道波婁沙迦園亦
二歧道雜色車園雜亂園歡喜園歡喜池等

一一處所各有二道波利夜怛邏拘毗陀羅
樹下亦二歧道諸比丘帝釋天王若欲往詣
波婁沙迦園雜色車園歡喜園等洗浴遊戲
受歡樂時爾時即念伊羅婆那大龍象王時
伊羅婆那大龍象王亦生是念帝釋天王心
念於我如是知五七已從其宮出即自化作三十
三頭其一頭具有六牙一一牙上化作七
池一一池中各有七華一一華上各七玉女
一一玉女各復自有七女為侍爾時伊羅婆
那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣

帝釋王所到已在前儼然而住爾時帝釋天王復更心念三十三天諸小王等并三十三諸小天衆時彼小王及諸天衆亦生是心帝釋天王今念我等如是知己各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣天帝釋所到已各各在前而往時天帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身服衆瓔珞諸天大衆前後左右周匝圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央坐眞頭上左右兩邊各有十六諸小天王坐彼伊羅婆那

龍象王化頭之上各各坐已時天帝釋將諸天衆向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等園到已停住其歡喜等四園之中各各皆有三種風輪謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼諸園中吹華分散徧布地上深至于膝其華香氣處處普熏時天帝釋與諸小天王及三十三天衆前後圍遶入雜色車歡喜等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧時釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞奉上天王若三

十三天諸眷屬等須瓔珞者毗守羯磨亦皆
化出而供給之欲聞音聲及妓樂者則有諸
鳥出種種聲其聲和雅今天樂聞諸天爾時
如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種
種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西諸比
丘帝釋天王有十天子常為守護何等為十
一名因陀羅迦二名瞿波迦三名頻頭迦四
名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都多迦
七名時婆迦八名胡盧祇那九名難荼迦十
名胡盧婆迦諸比丘帝釋天王有如是等十

天子衆恒隨左右不曾捨離為守衛故諸比
丘闍浮提地為一切人故有水生諸華最上
精勝極可樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔荼利迦華此諸華等芬芳輒美有
陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波
迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利
迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華
殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比
丘瞿陀尼人有水生華最極好者所謂優鉢
羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華香氣

芬馥處處普熏有陸生華最極好者所謂阿
 提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華
 婆利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷
 地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙
 迦膩迦華等諸比丘弗婆提人有水生華最
 極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華
 奔荼利迦華色甚光鮮香氣芬馥有陸生華
 最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波
 吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩
 頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙

迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘鬱單
 越人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢
 頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華香氣柔軟處
 處普熏有陸生華最極好者所謂阿提目多
 迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師
 迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華
 遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦
 華等諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有
 水生衆華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩
 華拘牟陀華奔荼利迦華香氣氤氳柔軟美

妙有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華
瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華
摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶
羯迦羅利迦華等諸比丘阿脩羅等亦各具
有水生諸華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔茶利迦華香氣普熏甚可
愛樂有陸生華最極好者所謂阿提目多迦
華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦
華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊

提迦華殊低沙迦利迦華陀奴師迦華羯迦
羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩
訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華
等諸比丘四天王天所有諸天有水生華極
妙端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華
拘牟陀華奔茶利^六迦華其氣甚香質極柔輒
有陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻
波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩
利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦
華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦華羯迦羅利

迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻
 隣曇華等諸比丘三十三天有水生華極妙
 端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘
 牟陀華奔荼利迦華等其氣極香形甚柔軟
 有陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻
 波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩
 利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦
 華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦
 羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩
 訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華

等如三十三天所有諸華夜摩天兜率陀天
 化自樂天他化自在天魔身天等如是次第
 一一具有更無別異諸比丘人間眾華有七
 種色何等為七所謂火色火光金色金光青
 色青光赤色赤光白色白光黃色黃光黑色
 黑光譬如魔梵常所現色諸比丘人間有此
 七種色華諸阿脩羅亦復如是有此七色一
 切天眾亦復有此七種光色譬如魔梵常所
 現色諸比丘一切諸天有十種別法何等為
 十諸比丘一諸天行時來去無邊二諸天行

時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天
行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸
天之身有形無影七一切諸天無大小便八
一切諸天無有涕唾九諸天之身清淨微妙
無皮肉筋脈脂骨髓骨十諸天之身欲現長
短青黃赤白大小羸細隨意悉能並皆美妙
端嚴殊絕令人愛樂一切天身有此十種不
可思議諸比丘又諸天身充實洪滿齒白方
密髮青齊整柔輒潤澤身有光明及有神力
騰虛飛逝眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩諸

比丘閻浮提人壽命百年中有天逝瞿陀尼
人壽命二百亦有天逝弗婆提人壽命三百
亦有中天鬱單越人定壽千年無有天殤閻
摩羅世諸衆生等壽七萬二千歲亦有中天
諸龍及金翅鳥等壽命一劫亦有中天諸阿
脩羅壽命千歲同三十三天然亦中天四天
王天壽五百歲亦有中天三十三天壽一千
歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲
化樂諸天壽八千歲他化自在天壽萬六千
歲魔身天壽三萬二千歲梵身天壽命一劫

光憶念天壽命二劫徧淨諸天壽命四劫廣
 泉諸天壽命八劫無想諸天壽命十六劫不羸
 諸天壽命千劫無惱諸天壽命二千劫善見諸
 天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天
 壽五千劫虛空處天壽十千劫識處天壽二
 萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想
 非非想處天壽八萬四千劫此等諸天皆有
 中天諸比丘閻浮提人身長三肘半衣長七
 肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣
 與閻浮等鬱單越人身長七肘衣長十四肘

上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬
 闊一由旬重半迦利沙四天王天身長半由
 旬衣長一由旬闊半由旬重一迦利沙三十
 三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重
 半迦利沙夜摩天身長二由旬衣長四由旬
 闊二由旬重一迦利沙四分之一兜率陀天
 身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重一迦
 利沙八分之一化樂天身長八由旬衣長十
 六由旬闊八由旬重一迦利沙十六分之一
 他化自在天身長十六由旬衣長三十二由

旬闊十六由旬重一迦利沙三十二分之一
魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由
旬闊三十二由旬重一迦利沙六十四分之
一自此已上諸天身量長短與衣正等無差
諸比丘閻浮提人所有市易或以錢寶或以
穀帛或以衆生瞿陀尼人所有市易或以牛
羊或摩尼寶弗婆提人所作市易或以財帛
或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所
欲自然故諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆
提人悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我

所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸比丘諸
龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略
如人間四天王天三十三天夜摩天兜率陀
天化樂天他化自在天魔身天等皆有嫁娶
略說如前從此已上所有諸天不復婚嫁以
無男女異故諸比丘閻浮提人若行欲時二
根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人鬱單
越人並亦如是一切諸龍金翅鳥等若行欲
時亦二根相到但出風氣即得暢適無有不
淨諸阿修羅四天王天三十三天行欲之時

根到暢適亦出風氣猶如諸龍及金翅鳥無
有差異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念
成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語
成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲
事諸比丘人間所有螢火之明則復不如燈
焰光明燈焰光明又復不如炬火之明炬火
之明不如火聚火聚之明不如諸天星宿光
明星宿之明不如月宮殿明月宮殿明又復
不如日宮殿明日宮殿明光焰照曜猶尚不
如四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天

所有光明則又不如三十三天所有光明三
十三天所有光明則又不如夜摩諸天牆壁
宮殿瓔珞光明夜摩天中所有諸光則又不
如兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸光
則又不如化樂天光化樂天中所有光明則
又不如他化自在諸天光明他化自在所有
光明則又不如魔身天光魔身諸天牆壁宮
殿瓔珞光明比於下天最勝最妙殊特無過
諸比丘雖然此魔身天光比梵身天光轉更
不及彼梵身天比光憶念天則不及其光

憶念天比徧淨天則又不及徧淨諸天比廣
果天則又不及如是略說無惱熱天善見天
善現天阿迦膩吒天等惟除瓔珞餘如上說
應如是知諸比丘若天世界若魔若梵沙門
婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅
訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不
可爲比比如來光最勝最妙殊特第一所以
者何諸比丘如來之身戒行無量故三摩提
般若解脫解脫知見神通及神通行教化及
教化輪說處及說處輪等皆無量故諸比丘

如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以
是義故如來光明最勝無上當如是持諸比
丘一切衆生有四種食以資諸大得自住持
得成諸有得相攝受何等爲四一者麤段及
微細食二者惡七觸食三意思食四者識食何等
衆生應食麤段及微細食諸比丘十一閻浮提人
飯食麩豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆
蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名爲微細
之食瞿陀尼人佛婆提人麤段微細與閻浮
提略皆齊等鬱單越人身不耕種自然有

成熟粳米爲麤段食覆蓋澡浴及按摩等爲
微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥等以諸魚
鼈鼉蠃蝦蟇虬螭蛇獺金毗羅等爲麤段食
覆蓋澡浴等爲微細食諸阿脩羅以天須陀
妙好之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細四
天王天并諸天衆皆用彼天須陀之味以爲
麤段諸覆蓋等以爲微細三十三天還以彼
天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細
如三十三天乃至夜摩天兜率陀天化樂天
他化自在天等並用彼天須陀之味以爲麤

段諸覆蓋等以爲微細自此以上所有諸天
並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提
爲食無復麤段及微細食諸比丘何等衆生
以觸爲食諸比丘一切衆生受卵生者所謂
鵝鴈鴻鶴鷄鴨孔雀鸚鵡鸕鶿鳩鵲雉
鵲烏等及餘種種雜類衆生從卵生者以彼
從卵而得身故一切皆以觸爲其食何等衆
生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根
增長身命所謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅瞿陀等
及餘衆生以意思惟潤益諸根增長壽命者

此等皆用思爲其食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等此諸衆生皆用識持以爲其食諸比丘此四種食爲諸衆生住持諸大攝受生分此中有優陀那偈
華色與諸法 第七 壽命衣第五 十二 市易及嫁娶

根光食爲十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行何等爲三所謂身惡行口惡行意惡行諸比丘有諸衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中彼於此

處最後識滅地獄之識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即有六入諸比丘復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此處最後識滅畜生之識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故即有六入諸比丘復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼於此處最後識滅閻摩世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色

故即有六入諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離諸比丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口善行意善行諸比丘或有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道之識初相續生彼識生時即共名色一時同生緣名色故即有六入諸比丘復有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名

色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初出生時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股內生既出生已彼天即稱是我兒女如是應知諸比丘修善生天有如是法所謂天子天女等初生之時以自業因所熏習故得三種念一者自知從某處死二者自知今此處生三知彼生是此業果是此福報又作是念以我彼處身命壞已來生比

間緣我有是三種業果三業果熟得來生此何者爲三所謂身善行口善行意善行此等三業果報熟故身壞命終來生此處復作是念願我若於此處死已當生人間我於人間既受生已還修身口意等善行以身口意修善行故身壞已後還來此生作是念已次便思食念欲食時即於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色諸天子中有勝業者其須陀味色最白淨若彼天子果報中者其須陀味色則稍赤若彼天子福德下者其須

陀味色則稍黑時彼天子以手把取天須陀味內其口中此須陀味既入口已即自漸漸消融變化譬如酥及生酥擲置火中即自消融無復形影如是如是天須陀味置於口中自然消化亦復如是食此味已若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色略說如前入其口中消融亦爾時彼天子食飲既訖身遂長大麤細高下與彼舊生天子天女等無有異諸比丘此諸天子天女等身既充足各隨其意有所趣向或詣池水

入彼池中澡浴清淨歡喜受樂出池水已復
詣香樹彼香樹枝自然低屈從枝中出種種
妙香流入其手諸天子等取以塗身塗身訖
已復詣衣樹爾時衣樹亦爲低枝於其枝間
又出種種微妙好衣垂至其手取而著之著
衣既訖詣瓔珞樹低垂入手亦復如前上下
縈繫莊嚴身已復詣鬘樹其樹低垂流出種
種上妙華鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹
樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果林盛
種種果或便噉食或取汁飲如是復詣諸音

樂樹樹亦低垂自然化出種種樂器隨意取
之或彈或擊或歌或舞音聲微妙令人樂聞
於是復詣諸林苑中旣入苑已即見無量百
數無量千數無量無邊百千億數諸天玉女
此諸天等未見女時所有知見前世業報謂
我從某處來生此間我身今受如是報果以
業熟故當於是時了了分明憶宿世事如視
掌中由見天女迷諸色故正念覺智此心即
滅既失如是前生念已著現在欲口惟唱言
此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲欲

受所縛諸比丘此等名爲三種善行應當修
習諸比丘一月中有六烏晡沙他白月半
分有十五日黑月半分亦十五日白黑二月
各有三齋何者白月半分三受齋日所謂月
八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如
白月數何故白黑二月各於三日受持齋戒
諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天
大王集其眷屬普告之言汝等各往徧觀四
方於世間中頗亦有人修行孝順供養父母
恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修

行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四
天王如是勅已彼諸使者奉天王命即下徧
觀一切世人誰修孝行供養父母何族姓子
恭敬沙門及婆羅門復有誰家男子女人敬
事尊長敦崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持
八禁誰守戒行爾時使者次第徧歷觀察世
間若見人中少能孝順供養父母少能承事
尊重沙門少能祇敬耆舊有德諸婆羅門於
諸長老少能崇敬布施微薄受齋稀疎護戒
不全禁守多缺是時天使具足見已即日還

詣四天王所啓言大王當知世間一切人衆無多孝養奉事父母亦復無多恭敬沙門及婆羅門無多敬重耆舊有德師僧尊長亦無多人修行布施受持六齋亦無多人奉行禁戒守護八關爾時四大天王聞諸天使如是語已心意慘然甚不歡悅報使者言世間諸人若實爾者甚為不善所以者何人間壽命極成短促少時在世宜修諸善轉至後世便得安樂云何今者彼諸人等無有多行孝養父母乃至不能修持六齋受行八禁守攝身

第七

十六

口此大損減我諸天衆轉更增加阿脩羅種諸比丘若世間人多行孝順供養父母尊重沙門及婆羅門敬事耆舊敦修禮讓好行布施樂受六齋勤崇福業恒守八禁如是修行相續不絕爾時天使巡察見已白四王言大王當知世間衆人多有孝順供養父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋戒爾時四大天王從諸天使聞此語已心大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人等

壽命短少不久便當移至他世今者乃能於
彼人間孝養父母奉事沙門及婆羅門尊敬
者舊修行禮讓多樂布施持戒守齋如是便
當增長諸天無量眷屬損減修羅所有種類
諸比丘何故黑白二月各十四日是烏瞞沙
他諸比丘此黑白二月十四日十七時四大天王
亦各如前召其太子使下世間觀察善惡善
少則愁善多則喜具足皆如天使所說惟以
太子自下為異諸比丘黑白二月各十五日
何故復是烏瞞沙他諸比丘爾日四大天王

自下世間躬察善惡知多少已即時自往詣
善法堂諸天聚集議論之處在其堂前面向
帝釋具說人間善惡多少違順之事爾時帝
釋若聞人間修福者少便復慘然悵快不樂
云何知是天眾減少阿脩羅眾轉更增多若
聞人間如法者多則大歡喜踊躍無量作如
是言我諸天眾漸當增長阿脩羅眾漸當損
耗諸比丘由此六日諸天下觀人間善惡應
修齋戒故名此日為烏瞞沙他

起世因本經卷第七

音釋

羯居詩切 湊陟動切 澁他計切 筋筋脈切 脈不盡切 骨莫白切
 切暮也 瞬舒動切 大夫於切 筋筋脈切 脈不盡切 骨莫白切
 人而也 肘陟動切 二夫於切 筋筋脈切 脈不盡切 骨莫白切
 日殤也 肘陟動切 二夫於切 筋筋脈切 脈不盡切 骨莫白切
 乾糧也 鼈介列切 龜龜徒切 何何切 蝦蝦蟇切 墓墓切
 蝦胡加切 蟻蟻切 虻虻切 螭螭切 龍龍切 獺獺切 食食切
 魚獸也 鸚鸚切 鵲鵲切 余余切 股股切 烏烏切 晡晡切
 也 他他切 鸚鸚切 鵲鵲切 余余切 股股切 烏烏切 晡晡切
 也 於於切 齋齋切 法法切 增增切 長長切 根根切 悵悵切 快快切 不不切 滿滿切 足足切
 失志望恨貌

起世因本經卷第八

惡八

隋三藏法師遠摩笈多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時諸外道等或波利婆羅闍
迦或更餘者來詣汝所問汝等言是諸長老
何因何緣有一色人惡八為諸非人之所恐怖有
一色人不為非人之所恐怖彼諸外道若作
是問汝等應當如是報言諸長老等此有因
緣何以故於世間中有一色人習行非法內
有邪見及顛倒見彼等專行十不善法說不

善法念不善法邪見顛倒以作如是十不善
故護生諸神漸漸捨離如是等人若百若干
惟留一神總守護之如牛群羊群或百或千
其傍惟置一人守視此亦如是以護神少故
恒為非人之所恐怖有一色人習行正法不
行邪見不顛倒見彼人既行如是十善正見
正語修善業故是一一人皆有無量若百若
千諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖
譬如國王若王大臣隨一人則有百千護
生諸神之所守護諸比丘人間若有如是姓

字非人之中亦有如是一切姓字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之處於非人中亦有如是山林城邑舍宅之名諸王大臣坐起處所諸比丘一切街衢四交道中屈曲巷陌屠膾之坊及諸巖窟並無空虛皆有衆神及諸非人之所依止又棄死屍林塚丘壑一切惡獸所行之道悉有非人在中居住一切林樹高至一尋圓滿一尺即有神祇在上依住以爲舍宅諸比丘一切世間男子女人從生已後即有諸神常隨逐行

不曾捨離惟習行諸惡及命欲終時方乃捨去如前所說諸比丘閻浮提洲有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者饒牛二者饒羊三者饒摩尼寶閻浮提有五種事勝弗婆提略說如前弗婆提洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者洲最寬大二者普舍諸渚三者洲甚勝妙閻浮提洲有五種事勝鬱單越如上所說鬱單越洲有三種事

勝閻浮提何等為三一者彼人無我我所二
者壽命最長三者彼人有勝上行閻浮提洲
有五種事勝閻魔世亦如上說閻魔世中有
三種事勝閻浮提何等為三一者壽命長二
者身形大三者有自然衣食閻浮提人有五
種事勝一切龍金翅鳥等如前所說諸龍及
金翅鳥有三種事勝閻浮提何等為三一者
壽命長二者身形大三者宮殿寬博閻浮提
中有五種事勝阿脩羅如前所說阿脩羅中
有三種事勝閻浮提何等為三一者壽命長

二者形色勝三者受樂多如是三事最為殊
勝諸比丘四天王天有三事勝一者宮殿高
二者宮殿妙三者宮殿有勝光明三十三天
有三事勝何等為三一者長壽二者色勝三
者多樂如是夜摩天兜率陀天化樂天他化
自在天魔身天等應知皆有^三三種勝事如三
十三天勝閻浮提中所說閻浮提洲有五種
事勝諸天龍如上所說汝等應知諸比丘於
三界中有三十八種衆生種類何等名為三
十八種諸比丘欲界中有十二種色界中有

二十二種無色界中復有四種諸比丘何者
欲界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅
四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂
天他化自在天魔身天等此名十二何者色
界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵
天光天少光天無量光天光音天淨天少淨
天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現
天阿迦膩吒天等此等名爲二十二種無色
界中有四種者謂空無邊天識無邊天無所

有天非想非非想天此名四種諸比丘於世
間中有四種雲謂白雲黑雲赤雲黃雲諸比
丘此四雲中若白色者多有地界若黑色者
多有水界若赤色者多有火界若黃色者多
有風界汝等應當如是識知諸比丘世間復
有四種大神何等爲四所謂地大大神水大
大神火大大神風大大神諸比丘曾於一時
地大大神發是惡見心自念言於地界中無
水火風界諸比丘我於爾時詣彼神所而告
之言大神汝心實有如是惡見云地界中無

水火風三大界耶彼答我言實爾世尊我復告言大神汝今莫起如是惡見何以故此地界中實皆具有水火風界但於其中地界偏多以是因緣得地大名諸比丘我能知彼地大大神發如是念斷其惡見令生歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛歸依法歸依僧大德世尊我從今後常當奉持優婆夷戒乃至命盡更不殺盜及非法等歸佛法僧清淨護持

諸比丘復於一時水大大神生於惡見亦是念於水界中無有地界火界風界我知其意往詣彼所而問之言汝實爾不答言實爾我復告言汝今莫作如是惡見此水界中具有地界及火風界以偏多故得水界名如是乃至火神風神俱有此見佛既知己悉往詰問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大大神斷除疑惑來詣我所諸比丘此等名爲四大大神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或

有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至
六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中
一由旬住或二三四五六七由旬住諸比丘
或復有雲上虛空中百由旬住乃至二三四
五六七由旬住或復有雲從地上空千由
旬住二三四五六七千由旬住乃至劫盡諸
比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作
如是問諸長老等何因緣故虛空雲中有是
音聲汝諸比丘應如是答有三因緣更相觸
故於雲聚中有音聲出何者為三諸長老等

或復一時雲中風界與其地界相觸著故便
有聲出所以者何譬如樹枝相揩相磨即有
火出如是如是諸長老等此是第一出聲因
緣復次長老或於一時雲中風界與彼水界
相觸著故即便出聲亦如上說此是第二出
聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼
火界相觸著故即便出聲略說乃至譬如兩
樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答
諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外
道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長

老等何因緣故虛空雲中忽生電光諸比丘
汝等應當作如是答諸長老等有二因緣虛
空雲中出生電光何等爲二一者東方有電
名曰無厚南方有電名曰順流西方有電名
墮光明北方有電名百生樹諸長老等或有
一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明
電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空
雲聚之中出生大明名曰電光此是第一電
光因緣復次諸長老等二者或復南方順流
大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相

打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著
忽然火出還歸本處此是第二電光因緣從
雲聚中有光明出諸比丘於虛空中有五因
緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑
記天必雨而更不雨何者爲五諸比丘或有
一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿廚第六
瞿廚等聲或出電光或復有風吹冷氣至如
是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉
剋此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從
其宮出便以兩手撮彼兩雲擲置海中諸比

丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天必雨而竟不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文師及占候者見是相已剋天此時必當降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文師及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文

師及占候者見是相已記天此時必當作雨時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲置壇茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人卷八及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲於彼雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光及有風起吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既

不時雨雲自消散此是第四雨障因緣以是
義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不
雨諸比丘或復有時空中起雲雲中亦作伽
茶伽茶等聲出大電光吹冷氣來諸天文人
記必當雨然此閻浮一切人民其中多有不
如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼諸
人等以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競
故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣諸
天文人及占候者不見不知心生迷惑記天
必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣

此中有優陀那偈

華法色壽命 衣服及賣買 嫁娶三摩提

并四種飲食 二行晡沙他 上下名三界

雲色諸天等 俱虛奢鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿脩羅起大
鬪戰爾時帝釋告其所領三十三天言諸仁
者汝等諸天若與脩羅共為戰鬪宜好莊嚴
善持器仗若諸天月脩羅不如汝等可共生
捉毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將到

善法堂前諸天會處三十三天聞帝釋命依
教奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦復如
是告諸脩羅言若諸天衆共阿脩羅鬪戰之
時天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛
之將詣諸阿脩羅七頭會處立置我前諸脩
羅衆亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王
戰鬪得勝即便生捉阿脩羅王以五繫縛之
將詣善法堂前諸天集處向帝釋立爾時毗
摩質多羅阿脩羅王若作是念願諸脩羅各
自安善我今不用諸阿脩羅我當在此與三

十三天一處共居同受娛樂甚適我意其毗
摩質多羅阿脩羅王與此念時即見自身五
縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前或復
有時作如是念我今不用三十三天願諸天
等各自安善我願還歸阿脩羅宮起此念時
其身五繫即還縛之五欲功德忽即散滅諸
比丘毗摩質多羅阿脩羅王有如是等微細
結縛諸魔結縛復細於此所以者何諸比丘
邪思惟時即被結縛正憶念時即便解脫何
以故諸比丘思惟有我是爲邪思思惟無我

亦是邪思乃至思惟我是有常我是無常有
色無色有想無想及非有想非無想等並是
邪思諸比丘此邪思惟是癱是瘡猶如毒箭
其中若有多聞聖達智慧之人知是邪思如
病如瘡如癱如前如是念已繫心正憶不隨
心行令心不動多所利益諸比丘若念有我
則是邪念則是有爲則是戲論若念無我亦
是戲論乃至有色無色有想無想非有想非
無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病
如癱如瘡猶如毒箭其中所有多聞聖達智

慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心
寂靜多所修行諸比丘我念往昔有釋天王
與阿脩羅欲與戰鬥時天帝釋告其四面三
十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴身及器
仗今諸脩羅欲來戰鬥若諸天勝可生捉取
毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將詣諸
天善法堂前集會之處令其見我時三十三
天受帝釋命依教奉行阿脩羅王亦如是教
諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿
脩羅王將詣善法堂前爾時毗摩質多羅阿

脩羅王既被五繫在天衆前見天帝釋入善
 法堂就座而坐即出惡言種種罵詈毀辱天
 主時天帝釋有執御者名摩多離見毗摩質
 多羅阿脩羅王對衆惡言毀罵天主即便以
 偈白帝釋言

帝釋天王為羞畏 為無勢力故懷忍
 聞如是等麤惡言 含受耐之都不言
 爾時帝釋還以偈答摩多離言
 我非羞畏故懷忍 亦非無力於脩羅
 誰能如我神策謀 豈得同於彼無智

時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
 若當折伏無智人 猶如畏杖牛奔走
 今若縱之令得樂 至其本處更自高
 是故明智當以威 示現勇健制愚駮

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知 為伏衆人愚癡故
 彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪忍自制心
 時摩多離更復以偈白帝釋曰
 帝釋天王願善思 如是含忍有一患

彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬

爾時帝釋重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意 謂我畏之而默然

若求益身求利安 宜於彼等常懷忍

如我意者見彼馬 不應於瞋復起瞋

若於瞋處報以瞋 如是戰鬥難得勝

若為他人所嫉惱 有志能忍極為難

當知此忍為強力 如是忍者應讚美

若我若他凡起心 皆求遠離大畏處

他人既已瞋罵我 不應於彼復起怨

若於自己若他人 二處皆應作利益

既知已被他瞋罵 當使自瞋轉得消

如是二處利益心 若自若他皆成就

彼人意念是愚癡 此皆因於不知法

若有大力諸丈夫 能為無力故含忍

於無力人忍不瞋 五八 如是忍者他所讚

彼人無有智慧力 唯以愚癡力為力

愚癡心故棄捨法 如是等人無正行

彼以愚癡求我勝 瞋恚罵詈出麤言

能忍彼惡則常勝 是忍增上難具說

勝人出語畏不論 於等恐生怨故忍
聞下人言能忍者 此忍爲諸智所讚
諸比丘汝等當知爾時帝釋則我身是我於
彼時身作三十三天王自在治化受勝福報
縱任快樂而常懷忍亦讚歎忍樂行調柔無
復瞋恚亦恒讚歎無瞋恚者諸比丘汝等自
說於修行中有信解心捨俗出家精勤不懈
汝等若欲於餘衆生身行忍辱讚歎忍辱調
順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚不瞋者汝亦
應作如是修學諸比丘我念往昔諸天衆等

與阿脩羅各嚴器仗欲與鬪戰爾時帝釋告
天衆言諸仁者若阿脩羅與諸天鬪天得勝
時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉教
阿脩羅王亦復如是勅其軍衆諸比丘爾時
鬪戰阿脩羅勝帝釋天王不如退還是時馭
者迴千輻輪賢調御車欲向天宮有一居吒
奢摩黎樹金翅鳥王巢於其上已生諸卵帝
釋見已告摩多離執馭者言

樹上有卵摩多離 爲我迴轅遠避護
寧爲脩羅失身命 勿令毀破此鳥巢

時摩多離善執馭者聞釋天主如是勅已即
便右迴天千輻輪賢調御車還復直詣阿脩
羅宮諸比丘爾時諸阿脩羅衆見帝釋車忽
然迴還咸謂帝釋別有奇策更來合戰阿脩
羅衆因即大退各趣本宮諸比丘爾時帝釋
以慈因緣諸天還勝脩羅不如諸比丘欲知
爾時天帝釋者即我身是諸比丘我於爾時
爲大天主王領三十三天自在治化受勝福
報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益
起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一

切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲共戰
闍爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁
者我等且攝種種器仗天及脩羅其中各有
明智慧者彼悉能知我等二家所說法義若
善若惡但以善言長者取勝於是天主與阿
脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王
即便在先向天帝釋而說偈言
愚癡猛盛者 必須重訶責 折伏於無智
猶牛畏鞭走 愚癡無有智 所在難調制
是故用嚴杖 速斷其癡慢

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已阿脩羅衆并諸眷屬皆大歡喜稱難踊躍帝釋諸天及其眷屬默然而住爾時毗摩質多羅阿脩羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅

王言仁者更說善言時阿脩羅復向天王說如是偈
寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡若勝時
言我畏故忍

爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿脩羅及其眷屬皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿脩羅王亦告帝釋言仁者天主可更辯說如法善言爾時天帝釋向阿脩羅衆復說偈言
愚者自隨意 謂忍為畏彼 以此求自益

於彼則無利	我謂彼作惡	不應瞋其瞋
於瞋能默然	此鬪則常勝	若為他所惱
有力能忍之	當知此忍者	忍中最高為上
無問自與他	皆求離畏處	若知他嫌已
於彼不應瞋	二處作利益	所謂若自他
他若瞋罵者	自瞋能消滅	若自若於他
二皆成其利	他意念愚癡	斯由不知法
若有強力人	為彼無力忍	此忍為最勝
餘忍更無過	彼無智慧性	惟有愚癡力
愚癡捨法故	自然失正行	愚癡自矜勝

瞋恚出惡言 若能忍其惱 此則常有勝
 勝者畏而忍 等者恐生怨 於下能忍之
 斯忍智所讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及諸眷
 屬稱歎歡喜踊躍無量阿脩羅眾咸各默然
三八
 時諸天中有智慧者阿脩羅中有智慧者各
十四
 集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀察
 推尋同稱讚已作如是言諸仁者等今天帝
 釋善說言義其所治化一切無有刀杖鞭撻
 亦無諍鬪毀辱怨讎亦無言訟及求報復於

生死中有所厭患求離於欲為寂滅故為寂靜故為得神通故為得沙門果故為成就正覺得涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈無有如是善妙之語彼等一切惟有刀斧鞭打楚毒毀辱諍鬪言訟怨讎求於報復長養生死無有厭患貪著諸欲不念寂靜寂滅之行不希神通及沙門果不求正覺及大涅槃諸仁者帝釋天王所說之偈名為善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說諸仁者帝釋天王所說之偈善說善說

毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知爾時帝釋即我身是諸比丘我於彼時為忉利天王自在治化受於福樂尚說善言以為戰具由善言故鬪戰常勝汝等比丘既能於我善說教中淨卷八心離俗捨家出家修精進行汝等若求善說十五惡說於教法中欲取義者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等與阿脩羅共相戰鬪時釋天王摧破脩羅戰既勝已造立勝殿東西五百由旬南北二百五十由旬諸比丘勝殿

之外有一百却敵一一敵間各有七樓皆七寶成一樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女一一玉女復各別有七女爲侍帝釋天王與諸玉女并侍女等更無所爲惟受勝樂所須食飲香華服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無有此帝釋天王勝殿比類爾時毗摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是威神德力日月宮殿及三十三天雖在我上運轉周行我力能取以爲耳璫

處處遊行不爲妨礙曾於一時羅睺羅阿脩羅王內心瞋忿熾盛煩毒意不歡喜便念毗摩質多羅阿脩羅王爾時毗摩質多羅阿脩羅王即作是念羅睺羅阿脩羅王今念於我便復自念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩羅等時彼小王及諸脩羅知毗摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗往詣其所到已在前默然而住爾時毗摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王并諸軍衆前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王

所時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍幻化二阿
脩羅王爾時二王知其念已還如毗摩質多
羅阿脩羅王所念念其小王并諸所部亦各
知己嚴備器仗向其王所到已皆共來詣羅
睺羅阿脩羅王處爾時羅睺羅阿脩羅王自
服種種嚴身器仗與毗摩質多羅踊躍幻化
三阿脩羅王并彼三小王眷屬前後圍遶
從阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天興大
戰鬪爾時難陀優波難陀二大龍王從其宮
出各各以身繞須彌山周迴七匝一時動之

卷八

十六

動已復動大動徧動震已復震大震徧震涌
已復涌大涌徧涌以尾打海令一段水上於
虛空在須彌頂上諸比丘即於是時天上帝
釋告諸天衆作如是言汝等諸仁見此大地
如是動不空中靉靄猶如雲雨又似重霧我
今定知諸阿脩羅欲與天鬪於是海內所住
諸龍各從自宮持種種仗嚴備而出當阿脩
羅前與其戰鬪勝則逐退直至其宮若其不
如恐怖背走復共往見地居夜叉到已告言
汝等當知諸阿脩羅欲與天鬪汝等今可共

我詣彼相助打破夜叉聞已復嚴器仗與龍
相隨共脩羅戰勝則逐之不如便退恐怖而
走復共往見鉢手夜叉到已告言鉢手夜叉
仁等知不諸阿脩羅欲與天鬪汝等可來共
我相助逆往打之鉢手聞已亦嚴器仗相隨
而去乃至退走復共往告持鬘夜叉具說如
前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬘等
并力合鬪若得勝者遂到其宮若不如者恐
怖退走復共往見四大天王到已誥白四天
王言四王當知諸阿脩羅今者欲來與諸天

卷八

十七

鬪王等應當與我相助打令破散時四天王
聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃
至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善
法堂諸天集會議論之處啓白帝釋說如是
言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲與天鬪
宜應往彼與其合戰時天帝釋從四天王聞
是語已開意許之即召一天摩那婆告言汝
天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀天化
自樂天他化自在天至已爲我白諸天王作
如是言仁等諸天自當知之今阿脩羅欲與

天闍仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰
闍時摩那婆聞釋語已即便往詣須夜摩天
具白是事爾時須夜摩天王從釋天使摩那
婆所聞是語已即起心念須夜摩中一切天
衆時彼天衆知其天王心所念已各嚴種種
鎧甲器仗乘彼天中種種騎乘並共來詣彼
天王所到已在前儼然而立時須夜摩天王
亦自身著天中種種寶莊嚴鎧持衆寶仗與
其無量百千萬數諸天子俱圍遶來下至須
彌山王頂上在山東面豎純青色難降伏幡

依峯而立爾時天使摩那婆復更上詣兜率
陀天到已還白兜率天王作如是言天王當
知帝釋天王有如是啓諸阿脩羅欲共天闍
惟願諸天咸來相助并力闍戰令其退走兜
率陀天聞是語已即自念其諸天大衆彼天
知已悉來集會大天王所到已即各嚴時器
仗乘諸騎乘相率來下與無量百千萬衆一
時雲集須彌山頂在其南面豎純黃色難降
伏幡依峯而立爾時天使摩那婆復更往詣
化樂天中白彼天言天王當知帝釋使來有

如是語諸阿脩羅欲共天鬪具說如前乃至
彼天與其無量百千萬數諸天子衆各嚴器
仗乘種種乘咸共來下至須彌山頂在其西
面豎純赤色難降伏幡依峯而立如是上白
他化自在天王亦如前說時彼天衆嚴持器
仗倍化樂天與其無量百天子無量千天子
無量百千天子圍遶來下至須彌山在其北
面豎純白色難降伏幡依峯而立爾時帝釋
見上諸天並皆雲集復起心念虛空夜叉爾
時虛空諸夜叉衆咸作是言帝釋天王意念

我等如是知已即相誡勅著甲持仗莊嚴身
具皆各服之乘種種乘詣帝釋前一面而立
時天帝釋又復念其諸小天王并三十三天
所有眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘
種種乘詣天王前於是帝釋自著種種鎧甲
器仗乘種種乘與空夜叉及諸小王三十三
天前後圍遶從天宮出欲共脩羅興大戰鬪
諸比丘是諸天衆與阿脩羅戰鬪之時有如
是等諸色器仗所謂刀箭犢犢推杵金剛鉞
箭面箭鑿箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微

細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛皆是金銀
 瑠璃玻瓈赤珠磈礫碼碯等七寶所成以此
 刀仗遙擲阿脩羅身莫不洞徹而不為害於
 其身上亦復不見瘡痕之迹惟以觸因緣故
 受於苦痛諸比丘諸阿脩羅所有器仗與天
 闔時色類相似亦是七寶之所成就穿諸天
 身亦皆徹過而無癩痕惟以觸因緣故受於
 痛苦諸比丘欲界諸天與阿脩羅戰鬥之時
 尚有如是種種器仗况復世間諸人器仗
 起世因本經卷第八

音釋

屠膾屠同都切膾古外 積七迹切有 罵罵言
 馬莫駕切言力置切 疾五駭切 輶于原切
 正斥曰罵旁及曰 罵疾也 輶車前橫
 木矜居陵切 瑠都郎切 充豈苦亥切 輶輶
 毀於改切 徒支珠切 移切 積粗管切 梧梧
 切毀徒支珠切 移切 積粗管切 梧梧
 步項切 鍍普皮切 劒如鍍 鍍作木切 弩如古
 與林同 鍍刀裝者為鍍 鍍矢鏃也 弩弩
 有臂 癩蒲官切 瘡瘡痕也

起世因本經卷第九

惡九

隋三藏法師達摩笈多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等為三一者
刀兵二者飢饉三者疾疫云何名為刀兵中

第九

劫諸比丘刀兵劫者爾時衆人無有正行不
如法說邪見顛倒具足同行十不善業是時
衆生惟壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時
女生五月即便行嫁猶如今日年十五六嫁
向夫家今時地力所生酥油生酥石蜜沙糖

永樂北藏

起世因本經

第六〇册

秬米至於彼時一切滅沒不復出現又彼人
民壽十歲時純以殺羊毛褐為衣猶如今日
迦尸迦嬌奢耶衣芻摩繒衣度究邏衣句路
摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最為勝妙彼毛
褐衣亦復如是當於爾時惟食稗子猶如今
人食秬米等以為美食又為父母之所憐愛
願其十歲以為上壽亦如今人願壽百歲諸
比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙
門及婆羅門不敬耆舊然亦得他供養承事
讚歎尊重猶如今時行法教人名譽無異何

以故其業爾故又諸比丘十歲時人無有善名亦不修行十善業道一切多行不善之業衆生相見各生毒害殺戮之心無慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽獸惟起毒害屠殺之心又諸比丘當於彼時一切人民嚴身之具皆是刀仗亦如今人華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷以莊嚴身彼用刀仗亦復如是又諸比丘當於彼時中劫將末七日之內一切人民手所振觸若草若木土塊瓦石悉成刀仗其鋒甚利勝人所造各各競捉共相屠害

七日之間相殺略盡因此命終並墮惡趣受地獄苦何以故以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心故諸比丘此等名爲刀仗中劫諸比丘云何名爲飢饉中劫諸比丘飢饉劫時一切人民無有法行邪見顛倒具足皆行十不善業以是因緣天不降雨以無雨故世便飢饉無復種子白骨爲業諸皮活命云何名爲白骨爲業諸比丘飢饉之時彼諸人民若於四衢若於街巷城郭行路處處悉往收拾白骨水煎取汁飲以活

命是故名爲白骨爲業云何名爲諸皮活命
諸比丘飢饉劫時彼諸人民以飢急故取諸
樹皮煮飲其汁以自活命是故名爲諸皮活
命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當下生惡
趣之中所謂墮在閻魔羅世受餓鬼身以彼
衆生慳貪嫉妬畏食物盡爭取藏故諸比丘
此等名爲飢饉中劫諸比丘云何名爲疾疫
中劫諸比丘彼時人民欲行正法欲說如法
亦欲行於無顛倒見亦欲具行十善業道但
於是時諸如法人以其過去無十善業勝果

報故遂令非人放其災氣流行癘疫致使多
人得病命終諸比丘又於如是疾疫劫時更
有他方世界無量非人來爲此間一切人民
作諸疫癘何以故以其放逸行非法故彼諸
非人奪其精氣與其惡觸令心悶亂其中多
有薄福之人因病命終譬如國王若王大臣
守護民故於其界首安置戍邏有時他方盜
賊忽來由彼戍邏不謹慎故有放逸故被諸
群賊一時誅戮或滅其家或破村落或屠聚
邑或毀國城如是如是以放逸故他方非人

來行疾疫命終皆盡亦復如是或復彼時他
方非人來行疾病時諸衆生無放逸行但彼
鬼大力強相逼惱奪其精寃與其惡觸令心
悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大
臣爲諸聚落作守護故安置鎮防或於後時
他方劫賊來相侵擾而是鎮防無有放逸勤
謹遮護但彼賊大力強相逼惱亦能一時誅
戮諸人或滅其家村舍聚落略說如上如是
如是諸比丘於疾疫劫衆人遇病逼切命終
亦復如是其身死已皆得上昇生諸天中所

以者何爲彼衆生無相害心無惱亂心有利
益心慈心淨心故當命終時又各相問汝病
可忍得少損不頗有脫者頗有起者頗有疾
病全差者不諸比丘以是因緣得生天上此
等名爲疾疫中劫諸比丘是名世間三種中
劫

世佳品第十一

諸比丘於世界中有四無量不可量不可稱
不可思議若天若人世中算數欲取其量經
若干年若干百年若干千年若干百千年若

千俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年終不能得何等為四諸比丘若世界住此不可得算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界住已壞亦不可得算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年此亦不可算計而知若干年若干百年若干

千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界成已住此亦不可算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘此等名為四種無量不可量不可稱不可思議若天若人無有算計而能數知若干百千萬年若干百千萬俱致年者諸比丘於此東方所有世界轉住轉壞無有間時或有轉成或有轉壞諸比丘南西北方

所有世界轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘
如五段輪除其軸已旋轉不住無暫閑時略
說世界亦復如是又如夏雨其滴麤大相續
下注無有休閒如是東方南西北方成住壞
轉無停住時亦復如是諸比丘於其中間復
有三災何等為三五一者火災二者水災三者
風災於火災時光音諸天首免其災水災之
時徧淨諸天首免其災風災之時廣果諸天
首免其災云何火災諸比丘火災起時諸衆
生等皆有善行所說如法正見成就無有顛

倒具足修行十善業道無覺觀禪不用功修
自然而得時彼衆生以神通力住於虛空住
諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第
二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即
生光音天中地獄衆生畜生衆生閻魔羅世
阿脩羅世四天王世三十三天須夜摩天兜
率陀天化自樂天他化自在天及魔身天乃
至梵世一切衆生於人間生悉皆成就無覺
無觀快樂證知身壞即生光音天處一切六
道皆悉斷絕此則名為世間轉盡諸比丘云

何世間住已轉壞諸比丘當於彼三摩耶時
無量時長遠時天下亢旱無復雨澤所有草
木一切乾枯無復遺餘譬如葦荻乘青川之
不得雨水乾枯朽壞無復遺餘如是如是諸
比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如
是諸比丘諸行亦爾一切無常不久住不堅
牢不自在破壞之法應當厭離速求解脫復
次諸比丘爾時有迦黎迦大風吹八萬四千
由旬大海之水皆令四散於下即有日天宮
殿便吹一日出在海上置於須彌山王半腹

之間去地四萬二千由旬日行道中諸比丘
此名世間第二日出世間諸小陂池溝河一
切乾竭無復遺餘諸比丘一切諸行悉皆無
常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如
前迦黎迦風吹大海水復出宮殿置日道中
是名世間第三日出世間所有大陂大池大
溝大河及恒河等一切諸河悉皆乾竭無復
遺餘諸行亦爾一切無常如是次第世間復
有第四日出爾時一切大水大池所謂善現
大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池蛇滿

大池等悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾一切無常如是次第世間復有第五日出當於是時此大海水漸漸乾竭初少減損如齊脚踝乃至轉減如至脚膝乃至半身乃至一身二三四五六七人身齊此乾竭諸比丘五日出時大海之水漸更損減半多羅樹乃至一多羅樹或二三四五六七多羅樹漸復乃至半俱盧奢一二三四五六七俱盧奢減損乾竭乃至半由旬一由旬二三四五六七由旬以漸而減乃至一百由旬二百由旬三四五六

七百由旬以漸而減諸比丘五日出時大海之水漸復損減一千由旬二千由旬乃至三四五六七千由旬諸比丘當於世間五日出時彼大海水所餘殘者略說乃至七千由旬或至六千五四三二一千由旬如是乃至七冠九百由旬六百由旬五四三二一百由旬餘水殘在如是乃至或七由旬或六由旬五四三二一由旬在或復減至七俱盧奢六俱盧奢五四三二一俱盧奢餘水殘在諸比丘於世間中五日出時彼大海水餘殘在者深七多

羅樹或六多羅樹五四三二一多羅樹或復
餘水深如七人或如六人五四三二或復一
人乃至半人或膝已下或至於踝水殘齊此
又五日出時於大海中或時少分有餘殘水
如秋雨時牛跡之中少分有水如是如是五
日出時大海之中少水亦爾又諸比丘五日
出時彼大海中於一切處乃至乾竭無復餘
水如塗脂者諸比丘一切諸行亦復如是無
常不久須臾暫時略說乃至可厭可離應求
免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出現

永樂北藏

起世因本經

世時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山
乃至須彌山王並皆烟起起已復起猶如瓦
師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起
其火遂盛充塞徧滿如是如是彼四大洲及
諸大山烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行
無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日
出時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山
乃至須彌山王並皆洞然地下水際亦悉乾
竭水聚既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時
須彌山王頂際上分七百由旬一時崩落其

第六〇册

火轉熾風吹上燒梵天宮殿惟不能至光音
天中爾時彼天所有後生光音天子未知世
間劫有轉壞轉壞已成及轉住故皆生恐怖
驚愕顫悚咸相謂言將無火焰延來燒此光
音宮殿是時彼中舊生光音諸天子輩善知
世間劫壞成住經九慰喻後生諸天子言汝諸仁
等莫驚莫畏汝諸仁等莫驚莫畏所以者何
諸仁當知昔有光焰亦至於此時諸天衆聞
此語已即便憶念往昔火光憶念彼光不離
於心故得此名所謂光天彼火如是極大熾

然猛焰洪赫焚其灰燼無復遺餘而可記識
諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫諸比
丘云何世間壞已復成諸比丘爾時復經無
量久遠不可計數日月時節起大重雲乃至
徧覆梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴甚
麤或如車軸或復如杵經歷多年百千萬年
彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住世界其
水徧滿然彼水聚有四風輪之所住持何等
為四一名為住二名安住三名不墮四名牢
主時彼水聚雨斷已後還自退下無量百千

萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其
風名為阿那毗羅吹彼水聚波濤涕洟混亂
不停水中自然生大沫聚時阿那毗羅大風
吹彼沫聚擲空中從上造作諸梵宮殿微
妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠
碑磔碼碯諸比丘卷九以此因緣有斯上妙宮殿
牆壁梵身諸天世間出生諸比丘如是作已
彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬略
說如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹
擲水沫復成宮殿名魔身天牆壁住處如梵

身天無有異也惟有寶色精麤差降少殊異
耳如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天
宮殿次後造作刪兜率陀諸天宮殿次造夜
摩諸天宮殿如是次第具足出生皆如梵身
諸天宮殿但其實色漸少麤異諸比丘時彼
水聚轉復減少乃下退下無量百千萬億由
旬湛然停住於水聚中周而四方自然起沫
浮在水上厚六十八億由旬周闊無量譬如
泉池及陂泊中普徧四方皆有浮沫彌覆水
上凝然而住如是如是諸比丘彼水聚中普

四方面浮沫在上厚六十八億由旬周闊無量亦復如是諸比丘時阿那毗羅大風吹彼水沫即復造作須彌山王次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等寶諸比丘以此因緣世間便有須彌山王出生顯現諸比丘又於是時毗羅大風吹彼水沫於須彌山王上分四方造作山峯其峯各高七百由旬雜色殊妙七寶合成所謂金銀乃至磲磔碼碯以是因緣世間出生四大山峯彼風如是次第又吹水上浮沫為三十三天造作

宮殿次復更於須彌山王東西南北半腹之間四萬二千由旬處所為四大天王造作宮殿城壁垣牆皆是七寶端嚴殊妙雜色可觀如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌山王半腹之間四萬二千由旬為月天子造作宮殿高大城壁七寶成就雜色莊嚴如是作已復吹水沫為日天子具足造作七大宮殿城郭樓櫓皆七寶成種種莊嚴雜色可觀以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又諸比丘其風次吹彼水聚沫於須彌山上更復造

作三處城郭七寶莊嚴雜色殊妙所謂金銀
乃至碑礫碼碯等寶以此因緣如是城郭世
間出生復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹
此沫於海水上高萬由旬爲空居夜又造玻
璃宮殿城郭樓櫓皆亦玻璃諸比丘以此因
緣世間便有空居夜又宮殿城壁具足出生
復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹水沫於
須彌山王東西南北各各去山一千由旬大
海之下造作四面阿脩羅城七寶莊嚴微妙
可愛乃至世間有此四面阿脩羅城如是出

生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置須彌
山王之外即於彼處復造大山名曰佉提羅
迦其山高廣各四萬二千由旬皆是七寶莊
嚴成就殊妙可觀諸比丘以此因緣世間便
有佉提羅迦山如是出生復次阿那毗羅大
風吹彼水沫卷九又擲置於佉提羅迦山外更於
彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各
二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至碑
礫碼碯等寶諸比丘以此因緣世間便有伊
沙陀羅山如是出生復次阿那毗羅大風吹

彼水沫又更擲置伊沙陀羅山外亦於彼處
造作一山名曰由乾陀羅其山高廣一萬二
千由旬雜色可愛乃至碑礫碼礧七寶所成
諸比丘以此因緣世間便有由乾陀羅山王
顯現出生如是次第作善現山高廣正等六
千由旬次復造作馬片頭山舊云半頭高廣正等
三千由旬次復造作尼民陀羅山高廣正等
一千二百由旬次復造作毗那耶迦山高廣
正等六百由旬次復造作斫迦羅山高廣正
等三百由旬雜色可愛皆是金銀瑠璃玻黎

赤珠碑礫碼礧等七種妙寶之所成就具說
如上造法提羅迦山無有異也諸比丘以此
因緣世間便有斫迦羅山等如是出生復次
阿那毗羅大風吹彼水沫又散擲置斫迦羅
山外於四方面作四大洲及八萬小洲并餘
大山如是展轉造作成就諸比丘以此因緣
世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等次
第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫過四
大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之
外周布安置名曰大輪圍山高廣正等六百

八十萬億由旬牢固真實金剛所成難可破壞諸比丘以是因緣大輪圍山世間出現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入乃於其中置大水聚湛然停積諸比丘以此因緣於世間中便有大海如是出生復何因緣此大海水如是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此事有三因緣何等爲三一者從火災後經無量時長遠時起大重雲彌覆凝住乃至梵天然後降雨其滴甚大廣說如前彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次復徧洗魔天宮殿他化

自在天宮殿化樂天宮殿兜率陀天宮殿夜摩天宮殿洗已復洗如是大洗洗彼宮時所有鹹辛苦味悉皆流下次復徧洗須彌山王及四大洲八萬小洲諸餘大山輪圍山等如是洗時浸漬流盪其中所有鹹辛苦味一時并下入大海中諸比丘此第一因緣令大海水鹹不堪飲復次此大海水爲諸大神大身衆生之所居住何者大身所謂魚鼈虵獺龜鼉蝦蟇宮毗羅低摩邪低寐彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等其中或有百由旬身二百由旬

三四五六七百由旬有如是等大身衆生在
其中住彼之所有屎尿流出皆在海中以是
因緣其水鹹苦不堪飲食諸比丘此為第二
鹹苦因緣復次此大海水古昔諸仙曾所祝
故諸仙祝言願汝成鹽味不堪飲願汝成鹽
味不堪飲諸比丘此是第三鹹苦注九因緣令大
海水鹹不堪飲復次有何因緣大熱沃焦世
間出也諸比丘當此世界劫初轉時始成就
時阿那毗羅大風吹彼日天六大宮殿悉皆
置於大海水下所安置處其地分中彼大水

聚並即消盡不得流汎諸比丘以此因緣世
間有是大熱沃焦示現出生是名世間轉壞
已住復次何名世間轉壞成住諸比丘猶如
今者世間成已如是住立而有火災云何復
有水災出也諸比丘水災劫時一切人民有
如法行說如法語正見成就無有顛倒持十
善行彼諸人等當得無喜第三禪處不勞功
力無有疲倦自然得之時彼衆生得住虛空
諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂即
自稱言諸仁者快樂快樂此第三禪如是快

樂爾時彼處一切衆生皆共問此得禪衆生
彼便答言善哉仁者此是無喜第三禪道應
如是知彼諸衆生既得知已便復成就如是
無喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已
住身壞命終生徧淨天如是下從地獄閻魔
羅世阿脩羅世四天王天乃至梵世光音諸
天自此已下一切衆生一切處一切有皆悉
斷盡諸比丘是名世轉復次云何世間轉已
而壞諸比丘經無量久遠三摩耶時大雲徧
覆乃至充滿光音諸天自是已下兩沸灰水

無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸
灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅
盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥
擲置火中消然都盡無有形相可得驗知如
是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮
殿等亦復如是五九無相可知諸比丘諸行無常
破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可
厭可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔
身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等為沸
灰雨澆洗消滅略說同前如酥投火融消散

失無有形相亦復如是乃至一切諸行無常
 應求免離諸比丘彼涕灰水雨下之時雨四
 大洲八萬小洲并餘大山須彌山王消磨滅
 盡無有形相可得記識廣說如前應可患厭
 如是變化惟除見者乃能信之此名世間轉
 已而壞復次云何轉壞已成諸比丘爾時起
 雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮
 廣說乃至如火災事是為水災復次云何有
 於風災諸比丘欲風災時一切眾生如法修
 行成就正念生第四禪中廣果天處地獄眾

生捨地獄身來生人間修清淨行成就四禪
 亦復如是諸畜生道闍魔羅世阿脩羅世四
 天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天
 他化自在天魔身天梵世光音徧淨諸天等
 皆修行成就四禪廣說如上諸比丘是名世
 轉云何轉壞諸比丘經於無量久遠十五三摩耶
 時有大風起其風名曰僧伽多此言諸比丘
 彼風先吹徧淨諸天一切宮殿令相揩磨遂
 至壞滅無有餘殘而可記識譬如壯士取二
 銅器兩手執之相揩不已破壞消滅無有形

相餘殘可識彼和合風吹徧淨天宮殿磨滅
亦復如是諸比丘諸行無常破壞離散須臾
不久乃至可厭應求免脫如是次第吹光音
天所有宮殿梵身諸天所有宮殿魔身天他
化自在天化樂天夜摩天一切宮殿相振相
觸相搯相磨一一皆令無形無相無影無塵
而可記識諸比丘一切諸行亦復如是敗壞
不牢無有真實應當厭離早求免脫諸比丘
彼風又吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌
山王或令舉高一拘盧奢分散破壞或二或

三四五六七拘盧奢已分散破壞或吹令高
一由旬二三四五六七由旬或吹令高百由
旬二三四五六七百由旬分散破壞或吹令
高千由旬二三四五六七千由旬或吹令高
百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞一
切皆令無形無相無有微塵餘殘可見譬如
壯健丈夫手把麥麩末令粉碎向空擲之分
散飄颻無形無影如是如是彼風吹破諸洲
諸山亦復如是惟除見者乃能信之此名世
間轉住已壞復次世間云何壞已轉成諸比

丘如是復經無量年歲極大長遠三摩耶時
 起大黑雲普覆世界乃至徧淨天宮既徧覆
 已便降大雨其滴麤大或如車軸或復如杵
 相續注下經歷多年百千萬年水聚深積至
 徧淨天悉皆盈滿四種風輪之所住持如前
 所說乃至吹沫造徧淨宮七寶雜色顯現出
 生一一皆如火災水災次第而說諸比丘是
 名世間壞已轉成云何世間轉成已住諸比
 丘猶如今者天人世間轉成已住諸比丘如
 是次第皆以風吹此等名爲世間三災

最勝品第十二之一
 復次諸比丘世間轉已如是成時諸衆生等
 多得生於光音天上是諸衆生彼天時身
 心歡豫喜悅爲食自然光明又有神通乘空
 而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘
 爾時世間轉壞已成空無有物諸梵宮中未
 有衆生光音天上福業盡者乃復下生梵宮
 殿中不從胎生忽然化生此初梵天名娑訶
 波帝娑訶者世界名
波帝者主也爲如是故有此名生諸
 比丘爾時復有諸餘衆生福壽盡者從光音

天捨身命已亦於此生身形端正喜悅住持
以爲飲食自然光明有神通力騰空而行身
色最勝即於其間長時久住彼諸衆生如是
住時無有男女無有良賤惟有此名名曰衆
生衆生也復次諸比丘當於如是三摩耶時
此大地上出生地肥周徧凝住照九譬如有人熟
煎乳汁其上便有薄膜停住亦如水膜停住
水上如是如是諸比丘復於後時此大地上
所生地肥凝然停住漸如鑽酪成就生酥有
如是等形色相貌其味甘美猶如上蜜爾時

衆生其中忽有性貪嗜者作如是念我今亦
可以指取此試復嘗之令我得知此是何物
時彼衆生作是念已即以其指深齋一節沾
取地味吮而嘗之嘗已意喜如是一沾呢吮
乃至再三即生貪著次以手抄漸漸手掬後
遂多掬恣意食之時彼衆生如是抄掬恣意
食時復有無量其餘諸人見彼衆生如是食
噉亦即相學競取而食諸比丘彼諸衆生取
此地味食之不已其身自然漸漸澀惡皮膚
麤厚顏色濁闇形貌改異無復光明亦更不

吮同
也
吮
合
吸
也
抄
擗
居
六
切
兩
手
捧
也
拘

永樂北藏

起世因本經

第六〇册

永樂北藏

起世因本經

第六〇册

起世因本經卷第十

惡十

隋三藏法師達摩笈多等譯

最勝品第十二之二

復次諸比丘汝等應知日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾七重牆壁七重欄楯

第十

多羅行樹亦有七重周匝圍遶雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為金銀瑠璃玻瓈赤珠碑磔碼瑙等之所成就於四方面並有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中皆生種種雜樹其樹皆有種種

永樂北藏

起世因本經

葉種種華種種果種種香隨風徧熏復有種種諸鳥和鳴諸比丘然彼日天以二種物成其宮殿正方如宅遙看似圓諸比丘何等為二所謂金及玻瓈此日宮殿衆多天金及天玻瓈合而成就一面兩分皆是天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天玻瓈成淨潔光明善磨善瑩無垢無穢諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行復次諸比丘於彼日天宮

第六〇册

殿之前別有無量諸天先行無量百天無量
千天無量百千天於前而行行時各各常受
安樂皆名牢行牢行諸天從此得名又諸比
丘日宮殿中間浮檀金以為妙輦舉高十六
由旬方八由旬莊嚴殊勝日天子身及內眷
屬在彼輦中以天五欲功德和合具足受樂
歡喜諸比丘日天子身壽五百歲子孫相承
皆於彼治宮殿住持滿足一劫復次諸比丘
日天子身支節分中光明出照閻浮檀輦閻
浮檀輦光明復出照彼宮殿從彼日天大宮

殿中光明相接出已照耀徧四大洲及諸世
間諸比丘日天子身輦及宮殿具足皆有一
千光明五百光明傍行而照五百光明向下
而照復次以何因緣日天子所居勝大宮殿
照四大洲及諸世界諸比丘有一種人能行
布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤
獨遠來求者所謂飲食騎乘衣裳華鬘瓔珞
塗香牀敷房舍燈油凡是資須養身命者於
布施時速疾而施不諂曲施或復供養諸持
戒仙功德具足行善法者種種承事以是因

故受無量種身心安樂譬如大澤空閑山林
廣遠磧地忽有池水其水涼冷清淨輕甘有
諸壯夫遠行疲頓熱惱渴乏不得飲食已經
多時至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱
惱出於池外身意怡悅受無量樂多生歡喜
如是如是彼布施時心清淨故身壞命終於
日宮殿中生為天子生其中已報得如是速
疾稱心飛行宮殿以此因緣日天宮殿照四
大洲及餘世界諸比丘復一種人不殺生不
偷盜不邪淫不妄語不飲酒不放逸供養持

戒功德具足諸仙諸賢親近純直善法行人
廣說如前身壞命終隨願往生日天宮殿於
彼即受速疾果報是故名為諸善業道以是
因緣此日宮殿照四大洲并餘世界復一種
人修不殺生乃至正見亦曾供養諸仙持戒
功德具者亦曾親近純直善行以值遇彼清
淨因緣便得報生日天宮殿受速疾果以是
因緣日天宮殿照四大洲及餘世界廣說如
上諸比丘六十剎那一名一羅婆三十羅婆名
牟休多諸比丘若干剎那若干羅婆若干牟

休多日天宮殿常行不息六月北行於一日
中漸移北向六俱盧奢未曾暫時離於日道
六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢不
差日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮
殿十五日中亦行爾許復次有何因緣常於
夏時生諸熱惱諸比丘日天宮殿六月之間
向北行時一日常行六俱盧奢未曾捨離日
所行道但於其中有十因緣故生熱惱何等
爲十諸比丘須彌山外次復有山名佉提羅
迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶

成就於其時間日天宮殿所有光明照觸彼
山令其生熱故於彼時有是熱惱此爲第一
熱惱生緣復次諸比丘佉提羅迦山外次復
有山名伊沙陀羅高廣正等二萬一千由旬
於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令
生熱觸此爲第二熱惱生緣次有由乾陀山
高廣正等一萬二千由旬是第三緣次有善
現山高廣正等六千由旬是第四緣次有馬
片頭山高廣正等三千由旬是第五緣次有
尼氏陀羅山高廣正等一千二百由旬是第

六緣次有毗那耶迦山高廣正等六百由旬
是第七緣次有輪圍山高廣正等三百由旬
是第八緣次有從此大地已上高萬由旬彼
虛空中有諸夜叉宮殿住處玻瓈所成是第
九緣次有四種大洲八萬小洲彼等洲中諸
餘大山須彌山王等是第十緣具足應如佉
提羅迦中說是爲十種日天宮殿六月之中
向北道行熱惱因緣復次於中何因緣故有
諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南
行爾時復有十二因緣能生寒冷何者十二

諸比丘於須彌山佉提羅迦山二山之間有
須彌留海闊八萬四千由旬周迴無量其中
多有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼黎
迦華等悉皆徧滿香氣甚盛日天宮殿所有
光明經於其間照觸彼海此是第一寒冷因
緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀
山是第三緣善現山是第四緣馬片頭山是
第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那耶迦山
是第七緣輪圍大山是第八緣彼諸海中所
有諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說

復次閻浮洲中所有諸河流行之處日天宮殿光明照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次如閻浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷更多此是第十寒冷因緣復次如瞿陀尼洲諸河流行弗婆提洲諸河流行倍多於此是第十一寒冷因緣復次如弗婆提洲諸河流行鬱單越洲諸河流行又倍於此日天宮殿光明照觸而生寒冷是第十二寒冷因緣諸比丘日天宮殿六月之間向南行時每

於一日行六俱盧舍不違其道有如是等十二因緣所以寒冷復次諸比丘有何因緣於冬分時夜長晝短諸比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六俱盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾諸比丘以此因緣於冬分時晝短夜長復次比丘有何因緣於春夏時晝長夜短諸比丘日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬

行久所以晝長諸比丘以此因緣春夏晝長
 夜分短促復次諸比丘若閻浮洲日正中時
 弗婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初出鬱
 單越洲正當半夜若瞿陀尼洲日正中時此
 閻浮洲日則治沒鬱單越洲日則初出弗婆
 提洲正當半夜若鬱單越洲日正中時瞿陀
 尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲
 中正當半夜若弗婆提洲日正中時鬱單越
 洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿陀尼洲
 正當半夜諸比丘若閻浮洲人所謂西方瞿

陀尼人以為東方瞿陀尼人所謂西方鬱單
 越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提
 人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人
 以為東方南北二方亦復如是世尊於此說
 優陀那偈

轉住及轉壞第十 天出及薄覆六 十二重風吹
 於前諸天行 樓櫓及風吹 身體光明照
 布施持戒業 剎那羅婆過 熱則有十緣
 寒有十二種 晝夜及日中 東西說四方
 諸比丘月天子宮縱廣正等四十九由旬四

面周圍七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅樹行周而圍遶雜色可觀彼諸牆壁皆以金銀乃至碼碯七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校乃至衆鳥各各和鳴廣說如前日天宮殿諸比丘月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照諸比丘彼月天子最勝宮殿爲五種風攝持而行何等爲五一持二住三順四攝五行以此五

風所攝持故月天宮殿依空而行諸比丘月宮殿前亦有無量諸天宮殿引前而行無量百千萬數諸天子等亦在前行於前行時恒受無量種種快樂彼諸天子皆有名字諸比丘於此月天大宮殿中有一大輦青瑠璃成七其輦舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂歡娛悅豫隨意而行諸比丘彼月天子如天年月壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫諸比丘月天子身支節分

中光明出已周徧照彼青瑠璃輦其輦光明
照月宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘彼月
天子有五百光向下而照有五百光傍行而
照是故月天名千光明亦復名爲涼冷光明
諸比丘何因緣故月天宮殿照四大洲以於
過去布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞
者所謂飲食騎乘衣服華鬘諸香牀鋪房舍
諸資生等於布施時應時疾與無諂曲心或
復供養諸仙持戒具功德者正直純善以此
因緣受無量種身心快樂譬如空閑山澤曠

野磧中有一池水涼冷輕美無諸濁穢是時
有人遠行疲乏飢渴熱逼入此池中澡浴飲
水除一切苦受無量樂如是如是以上因緣
生在月天宮殿之中受樂果報亦復如是諸
比丘或復有人斷於殺生乃至斷酒及放逸
行供養承事諸仙有德則得生於月宮殿中
照四洲界或復有人斷於殺生乃至正見故
得速疾空行宮殿此等名爲諸善業道又何
因緣月天宮殿漸漸現耶諸比丘此有三因
緣何等爲三一者背相轉出二者青身諸天

形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以
隱覆故彼時月形漸漸而現三者從日天宮
殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因
緣漸漸而現復次以何因緣是月宮殿圓淨
滿足如是顯現諸比丘亦三因緣故令如是
一者爾時月天宮殿面相轉出以是義故圓
滿而現復次青色諸天衣服瓔珞一切皆青
常半月中隱月宮殿然此月宮於迦沙他十
五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中
然大熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是如是月

天宮殿十五日時能覆諸光亦復如是復次
日天宮殿六十光明一時流出障月輪者此
月宮殿於迦沙他十五日時圓滿具足於一
切處皆離翳障是時日光不能隱覆復次有
何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切
不現諸比丘此月宮殿於黑月分第十五日
最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復
次有何因緣月天宮殿名為月也諸比丘此
月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明
威德漸漸減少以此因緣名之為月復次以

何因緣月宮殿中有諸影現諸比丘此大洲
中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大
影現月輪以此因緣有諸影現復次以何因
緣有諸河水流於世間諸比丘以有日故有
熱有熱故有炙故有蒸有蒸故有汗濕
以汗濕故一切山中汗流為水九以成諸河諸
比丘此因緣故河流世間復次有何因緣五
種種子世間出現諸比丘若於東方有諸世
界或成已壞或壞已成或成已住南西北方
成壞及住亦復如是爾時阿那毗羅大風別

於他方成住世界吹五種子散此界中散已
復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子
子此為五子諸比丘閻浮樹果大如摩伽陀
國一斛之甕摘其果時汁隨流出色白如乳
味甘如蜜諸比丘閻浮樹果隨所出生有五
分利益謂東南西方上下二方東分生者諸
乾闥婆皆共食之南分生者為七大聚落人
民所食何者為七一名不正叫二名叫喚三
不正體四賢五善賢六牢七勝於此七種大
聚落中有七黑山一名偏相二名一搏三小

棗四何髮五百偏頭六能勝七最勝彼七山
 中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小
 四百偏頭五爛物池六黑入七增長時西分
 生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空夜
 叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食
 於中有優陀那偈

初說雨多少 宮殿中示現 二事多有風
 於前諸天行 輦輿及壽命 身體光明照
 布施持戒業 徧及滿足輪 月翳及不現
 有影何因緣 諸河諸種子 閻浮樹最後

諸比丘劫初衆生食地味時多所資益久住
 於世而彼諸人若多食者顏色即劣若少食
 者光相便勝當於是時形色現故衆各相欺
 共諍勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒續
 生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有
 如是色又如淳蜜煎除滓蠟有如是味彼諸
 衆生皆共聚集憂愁苦惱槌骨叫喚迷悶困
 乏作是唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如
 今者有諸勝呀既嘗知己唱言嗚呼此是我
 味執著舊名不知真義彼諸衆生亦復如是

時彼衆生食於地皮亦久住世多食色麤少
食形勝以勝劣故我慢相凌地皮復沒便生
林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆
迦華有如是色割之汁流猶如淳蜜乃至如
前聚共愁惱如是次第林蔓沒已有穢米出
不耕不種自然而生無芒無穄米粒清淨香
味具足彼時衆生食是米已身分即有脂髓
皮肉筋骨膿血衆脈流布及男女根相貌彰
顯根相既生染心即起以有染故數相視瞻
既數相看遂生愛欲以愛欲故便於屏處行

非梵行不淨欲法是時復有諸餘衆生未行
此者見已告言咄汝衆生所作甚惡云何如
此時彼衆生即生慙愧墮在不善諸惡法中
便得如是波帝名字波帝此言墮
即是夫主時彼衆生
以墮如是諸惡法故同行欲者將飯食來共
餉遺之語第十彼女言汝有墮也汝有墮也十一因此
立名為婆黎耶此言飯食
即是婦也諸比丘以此因緣
先舊下生諸勝人等見於世間夫妻事出心
生惡賤左手提取右手推之令離其處時彼
夫妻或復二月或復三月去已還來即以杖

本土塊瓦石而打擲之作如是言汝善隱藏
 汝善隱藏是故今者諸女嫁時或擲諸華或
 擲金銀衣服羅閣羅閣梵語即是
 然猶穀為華者作如是呪
 願之言願汝新婦安隱快樂諸比丘如是次
 第往昔眾人用之為惡今時諸人亦如是作
 用之為好以是因緣諸眾生等於世法中行
 於惡行如是次第乃至起作種種舍宅為彼
 惡業作覆藏故偈言
 初作占婆城 後作波羅奈 過劫殘末際
 規度王舍城

諸比丘以此因緣先舊勝人造作村城聚落
 國邑王都宮室諸餘住處莊嚴世間次第出
 生諸比丘如是眾生更漸增長非法行時有
 餘眾生福命業盡從先音天捨身來下於母
 腹中受胎生身以此因緣世人漸多非法漸
 增諸比丘諸舊勝人先生世間彼諸眾生餘
 福力故不須耕種而有秬米自然出生若有
 須者日初分取於日後分尋復還生日後分
 取日初還生成熟無異若未取者依舊常在
 後時眾生福漸薄故懶惰懈怠貪嗔心生作

如是念今此杭米非耕種得何用辛苦日初
日後時別往取徒自困乏我今寧可一時頓
取遂即併取二時杭米有餘衆生喚彼人言
食時方至可共相隨收杭米也彼人報言我
已頓取日初後分一時將來汝欲去者可自
知時彼作是念此人善作快自安樂日初後
分一時頓取我今亦可一時併取兩三日食
即頓取之爾時更有諸餘衆生喚彼人言我
等可共收取杭米彼即報言我前已取三日
食分汝自知時彼人聞已復作是念此人甚

善我今亦宜一時併取四五日分以爲貯積
以此因緣爾時杭米漸生皮穉盛裏其米又
被刈者即更不生未刈之處依舊猶在於是
稻穀便有分段叢聚而生是時衆生方共聚
集愁憂悲哭自相謂言我憶往昔所生之身
以喜爲食自然光明騰空自在神色最勝壽
命遐長而爲我等忽生地味色香味具食亦
久壽若多食者色形則羸能少食者顏色猶
勝爭勝劣故起憍慢心則成差別由於此故
地味滅沒次生地皮次生林蔓次生杭米乃

至皮糴刈者不生不刈如舊以如是故成此
段別叢聚而生我等今者宜應分境緣為壇
畔彼是汝分此是我分并立要契侵者罰之
諸比丘以此因緣世間便有界畔謫罰名字
出生爾時衆中有一衆生自惜已稻盜取他
稻餘人見已即告之言咄汝衆生所作甚惡
所作甚惡云何自有更盜他物訶已放去而
語之言莫復如此然是衆生更復重作亦且
訶放如是再三猶不改悔麤言訶罵手打其
頭牽臂將詣衆人之中告衆人言此人偷盜

而此盜者對於衆前拒諱諍鬪語衆人言今
此衆生以麤惡言見相罵辱手打我頭時彼
衆人便共聚集憂愁悲哭自相謂言我等今
日相與至此困惡處也我等已生惡不善法
起諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣而
今現見以手相擊牽排驅遣訶責罵辱我等
今應推求正人共立為主以為守護應訶責
者正作訶責應謫罰者正作謫罰應驅遣者
正作驅遣我等田分所有稻穀各自收取若
守護主有所須者我等衆人共斂供給大衆

如是善平量已於是即共推求正人為守護
主爾時於彼大眾之中獨有一人身最長大
圓滿端嚴容儀特勝殊妙可觀形色威光無
不具足於是大眾至彼人所作如是言善哉
仁者汝為我等作正守護我等諸人各有田
畔汝當經理勿令相侵應訶正訶應責正責
應謫罰者正作謫罰應驅遣者正作驅遣我
等諸人所收稻穀當分與汝不令乏少彼人
聞已即相許可為作守護訶責謫罰驅遣平
正無有侵凌眾斂稻穀而供給之不令短闕

如是依法為作正主以從眾人稻田之中取
地分故因即名為刹帝利此言田主時諸眾生悉
生歡喜依教奉行彼刹帝利於眾事中智慧
善巧處於眾中光相最勝是故復名為曷囉
闍此言王也大眾立為大平等王是故復名摩訶
三摩多此言大平等也諸比丘彼摩訶三摩多作王
之時一切諸人始復立名為薩多婆此言諸
眾生
比丘摩訶三摩多王有息名乎盧遮此言諸
意喜
比丘彼乎盧遮作王之時諸人共稱為訶夷
摩迦此言金者諸比丘乎盧遮王有息名迦梨耶

那此言諸比丘彼迦黎耶那作王之時諸人

共稱為帝羅闍此言胡麻生也諸比丘迦黎耶那王

有息名婆羅迦黎耶那此言最正真者諸比丘彼婆

羅迦黎耶那作王之時諸人共稱為阿跋羅

騫陀此言雲片諸比丘彼雲片王有息名烏逋沙

他此言齋戒諸比丘其齋戒王在位之時諸人共

稱為多羅承此言木脛諸比丘彼齋戒王頂上

自然出一肉炮其炮開張生一童子端正殊

特具三十二大人之相生已唱言摩陀多此言

戒持其頂生王具足神通有大威力統四大洲

自在治化諸比丘此等六王壽命無量諸比

丘其頂生王右髀出炮生一童子端正殊特

身亦具足三十二相名右髀生有大威力統

四大洲其右髀王左髀出炮生一童子身亦

具足三十二相名左髀生有威德力王三大

洲其左髀王右膝肉炮生一童子十五威相如前

王二大洲其右膝王左膝肉炮生一童子威

相如前領一大洲諸比丘從是已來有轉輪

王皆領一洲汝等當知諸比丘如是次第最

初界立大平等王次意喜王次正真王次最

初界立大平等王次意喜王次正真王次最

正真王次受齋戒王次頂生王次右髀王次
左髀王次右膝王次左膝王次已脫王次已
已脫王次體者王次體味王次果報車王次
海王次大海王次奢俱黎王次大奢俱黎王
次茅草王次別茅草王次善賢王次大善賢
王次相愛王次大相愛王次叫王次大叫王
次尼黎迦王次那瞿沙王次狼王次海分王
次金剛臂王次牀王次師子月王次那耶坻
王次別者王次善福水王次熾熱王次作光
王次曠野王次小山王次山者王次焰者王

次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一
百一並在逋多羅城治化天下其最後王名
為降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比
丘其降怨王子孫相承在阿踰闍城治化有
五萬四千王其最後王名曰難勝諸比丘彼
難勝王子孫相承在波羅柰城治化有六萬
三千王其最後王名難可意諸比丘彼難可
意王子孫相承在迦毗羅城治化有八萬四
千王其最後王名曰梵德諸比丘彼梵德王
子孫相承在白象城治化有三萬二千王其

最後王名曰象德諸比丘彼象德王子孫相承在拘尸那城治化有三萬二千王其最後王名曰藿香諸比丘彼藿香王子孫相承在優羅奢城治化有三萬二千王其最後王名那伽那嗜諸比丘彼那伽那嗜王子孫相承在難降伏城治化有三萬二千王其最後王名曰降他諸比丘彼降他王子孫相承在葛那鳩遮城治化有一萬二千王其最後王名曰勝軍諸比丘彼勝軍王子孫相承在波波城治化有一萬八千王其最後王名曰天龍

諸比丘彼天龍王子孫相承在多摩黎奢城治化有二萬五千王其最後王名曰海天諸比丘彼海天子孫相承還在多摩黎奢城治化有一萬王其最後王亦名海天諸比丘後海天子孫相承在檀多富羅城治化有一萬八千王其最後王名為善意子孫相承在王舍大城治化有二萬五千王其最後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還在波羅柰城治化有一千一百王其最後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫相承在茅主

大城治化有八萬四千王其最後王復名海
天諸比丘彼海天子孫相承還在逋多羅
城治化有一千五百王其最後王名曰苦行
諸比丘彼苦行王子孫相承還在茅主大城
治化有八萬四千王其最後王名曰地面諸
比丘彼地面王子孫相承還在阿踰闍城治
化有一千王其最後王名曰持地諸比丘彼
持地王子孫相承還在波羅奈大城治化有
八萬王其最後王名曰地主諸比丘彼地主
王子孫相承在寐鬘羅城治化有八萬四千

四十

十七

王其最後王名曰大天諸比丘彼大天王子
孫相承在寐鬘羅大城治化有八萬四千王
此八萬四千王皆在寐鬘羅大城菴婆羅林
中修行梵行其最後者名尼寐王次没王次
堅齊王次訶奴王次優波王次奴摩王次善
見王次月見王次聞軍王次法軍王次降伏
王次大降伏王次更降王次無憂王次除憂
王次肩節王次節王次摩羅王次婁那王次
方主王次塵者王次迦羅王次難陀王次鏡
面王次生者王次斛領王次食飲王次饒食

王次難降王次難勝王次安住王次善住王
 次大力王次力德王次堅行王諸比丘彼堅
 行王子孫相承在迦攝波城治化有七萬五
 千王其最後王名菴婆黎沙諸比丘彼菴婆
 黎沙王有子名曰善立諸比丘其善立王子
 孫相承在波羅大城治化有一千一百王其
 最後王名雞黎祁諸比丘爾時有迦葉如來
 阿羅訶三藐三佛陀出現世間菩薩於彼修
 行梵行生兜率天雞黎祁王有子名曰善生
 子孫相承還在逋多羅城治化有一百一王

其最後王名曰耳者彼耳者王有二子大名
 瞿曇次名婆羅墮閻彼瞿曇王有一子名甘
 蔗種諸比丘甘蔗種王子孫相承還在逋多
 羅城治化有一百一甘蔗種王其最後王名
 不善長諸比丘不善長王復生四子一名優
 牟佉二名金色三名似白象四名足瞿彼足
 瞿王有子名曰天城天城有子名曰牛城彼
 牛城王子孫相承在迦毗羅婆城治化有七
 萬七千王其最後者名廣車王次別車王次
 堅車王次住車王次十車王次百車王次九

十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次
多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王次百
弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸
比丘彼智弓王復生二子一名師子頰二名
師子足師子頰王紹繼王位復生四子一名
淨飯二名白飯三名斛飯四甘露飯又生一
女名為甘露諸比丘淨飯王生二子一名悉
達多一名難陀白飯二子一名帝沙一難提
迦斛飯二子一阿泥婁馱一跋提黎迦甘露
飯二子一阿難陀一提婆達多其甘露女惟

有一子名世婆羅諸比丘菩薩一子名羅睺
羅諸比丘如是次第從大平等王已來子孫
相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅
漢斷諸煩惱盡生死際更無後有諸比丘以
此因緣於往昔時有勝利利世間出生依於
如法非不如法諸比丘有是法故世間利利
為最勝生爾時更有餘諸衆生作如是念世
間有為是病是癰是大毒箭熟思惟已棄捨
有為於山澤中造立草菴靜坐修禪若有所
須或日前分或日後分暫出草菴入村乞食

衆人見已隨須與之并爲造作乃共稱言此等衆生最修善業棄捨世間有流不善諸惡之法是婆羅門以此因緣婆羅門種世間出生其中或有禪定不成倚著村落多教呪術因此復名爲教化者又以其人入村舍故名向聚落者復爲成就諸欲法故名成就欲者以此因緣於往昔時勝婆羅門高行種姓世間出生依於如法非不如法復有其餘一類衆生造作種種求利技能工巧藝術諸生業事以此因緣名爲毗舍是故往昔毗舍種姓

現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此三種姓世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘有一種人各自毀其家本法剃除鬚髮著袈裟衣棄捨世間出家修道口自唱言我作沙門作是稱已即成正願婆羅門種毗舍亦爾有一種人如前毀其家亦捨出家口自稱言我作沙門即成正願爲彼故有正願種類諸比丘有諸利利身口意業行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦婆羅門毗舍亦復如是復有利利身口意業行於善行

以善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍
亦復如是諸比丘復有利利身口意業行二
種行以二行故身壞命終當受苦樂婆羅門
毗舍亦復如是諸比丘復有利利正信出家
修習三十七助道之法能盡諸漏心得解脫
智得解脫現見證法得諸神通第二既作證已口
自唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有婆羅門毗舍亦復如是諸比丘此三種
姓於後生中能成就明行足得阿羅漢名為
最勝諸比丘梵王婆訶波底昔於我前說如

是偈

刹利勝生者 若出諸種姓 明行足成就
彼勝諸天人

諸比丘梵王婆訶波底彼偈善頌非為不善
我已印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀亦說此義諸比丘如是次第我所
具說世間轉成世間轉壞世間轉住諸比丘
其有教師為諸聲聞所應作處哀愍利益而
行慈悲我已作訖汝等當依諸比丘若曠野
空處山林樹下閑房靜室窟穴崖龕塚間露

