

第五八冊目次

別譯雜阿含經二十卷	失譯	一
佛般泥洹經二卷	西晉白法祖譯	二五五
佛說方等泥洹經二卷	失譯	二九二
大般涅槃經三卷	東晉法顯譯	三二八
佛說人本欲生經一卷	後漢安世高譯	三六七
佛說梵志阿颺經一卷	吳支謙譯	三七八
佛說梵網六十二見經一卷	吳支謙譯	三八九
佛說尸迦羅越六方禮經一卷	後漢安世高譯	四〇四
佛說寂志果經一卷	東晉竺曇無蘭譯	四〇八
起世經十卷	隋闍那崛多譯	四二一
起世因本經十卷(一)	隋達摩笈多等譯	五五一

別譯雜阿含經初誦卷第一

失譯

息一

如是我聞一時佛在彌綈羅國菴婆羅園介時尊者善生初始出家剃除鬚髮來詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴一容貌魁偉天姿挺特二

能剃除鬚髮身服法衣深作家法會歸無常出家學道盡諸煩惱具足無漏心得解脫慧得解脫身證無為生死永盡梵行已立不受後有佛說是已即說偈言

比丘常寂定 除欲離生死 住最後邊身 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介時世尊與無央數大眾圍繞說法當于介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

毀悴無有威德世尊介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介時世尊即說偈言

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介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作是念已即往詣阿闍

世所化作象寶從門而入井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象寶瓔珞莊嚴其身阿闍世膝上時阿闍世抱取嗚啞唾其口中提婆達多貪利養故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

息一

二

李

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婆達多必為利養之所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹駢駢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 尔時眾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

息一

三

李

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尔時世尊即說偈言

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 不害於已身
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

小時長老難陀著鮮淨衣執持好鉢意氣憍
慢凌懷餘人自貢高言我是佛弟姨母之子
小時衆多比丘往至佛所頂禮佛足在一面
坐白佛言世尊難陀比丘著鮮淨衣手持淨
鉢稱是佛弟云是姨子內自憍矜凌懷餘人
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尔
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小時世尊
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

小時尊者難陀往至佛所頂禮佛足在一面
坐小時世尊告諸比丘善說法中難陀比丘
最為第一客儀端正豪姓之子難陀比丘最
為第一能捨盛欲難陀比丘最為第一收攝
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纔自取足如
似脂車又如治癰不為色力肥鮮端正名
難陀飲食知量云何名難陀比丘於初後夜
精勤修道盡則經行夜則坐禪除陰盡心於

息一

四

李

其初夜洗足已訖正身端坐繫念在前入于禪定訖於初夜又於中夜右脅著地足足相累繫念在前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今時世尊即說偈言

若能善攝諸根者 亦能繫念節飲食
是則名為有智人 善知心起之體相
難陀如是我所歎 汝等應當如是學
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

息

五

李

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
今時有比丘名曰室師是佛姑子侍佛故恒
懷憍慢不敬長老有德比丘無有慚愧每常
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
已在一面立如來今時告室師言汝見諸長
宿比丘無恭敬心無慚無愧自多言說若諸
比丘少有所說便生瞋恚為實余不室師白
言實余世尊佛告室師汝今若是我姑之子
應於宿德長老諸比丘深生恭敬有慚有愧
應自少語聞他所說宜應忍受今時世尊即
說偈言

恒應修善莫生瞋 若生瞋恚名不善

室師汝今於我所 宜應斷瞋及憍慢

習行諸善修梵行 若如是者我慶悅

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時毗舍佉沙所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

衆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
衆皆如是聽有諸比丘往詣佛所頂禮佛足
在一面立白佛言世尊毗舍佉沙比丘般闍羅

子在講堂上為衆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沙般闍羅子時
諸比丘受教往喚毗舍佉沙般闍羅子來詣佛
所頂禮佛足在一面立佛問毗舍佉沙言汝實
集諸比丘為其說法乃至令諸比丘至心聽

卷一

六

李

受有是事不答言實尔佛讚之言善哉善哉
毗舍佉沙集諸比丘在講堂上為其說法又
復人為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尔
時世尊即說偈言

若諸大衆中 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 咸妙法為幢

諸仙勝人等 以善語為幢

佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
當于尔時有衆多比丘集講堂中各作衣服
時有一年少比丘出家未久新受具戒在僧
中坐不作僧衣時諸比丘作衣已訖往至佛

所頂禮佛足在一面坐諸比丘白佛言世尊我等比丘在講堂中裁作衣服此年少比丘在僧中坐不爲衆僧造作衣服佛告年少比丘言汝實不佐衆僧而作衣耶比丘白佛言世尊我隨力所能亦爲僧作尔時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等勿嫌年少比丘

惠

七

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尔時世尊即說偈言

我涅槃法終不爲彼懈怠無智之所獲得猶如良馬上大丈夫斷除愛結盡諸煩惱除祛四取獲于寂滅能壞魔軍住最後身

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘名曰長老獨止一房讚歎獨住時諸比丘往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊此長老比丘讚歎獨住獨行獨坐佛告比丘汝可喚彼長老比丘時一比丘往

至其所語長老言世尊喚汝長老比丘受教勅已來詣佛所頂禮佛足在一面立佛告長老汝實獨住讚歎獨坐行法耶長老白佛言實尔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尔時世尊即說偈言

一切世間我悉知之捨棄一切盡諸愛結如此勝法名爲獨住

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時長老僧鉗從驕薩羅國遊行至舍衛國到祇樹給孤獨園尔時本貳知僧鉗來至舍衛國著衣服瓔珞種種莊嚴携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
僧紺雖復相對了不顧視亦不與語本貳即
言我來見尔不共我語此是尔子尔自養活
着經行道頭棄之而去遠住遙看尔時尊者
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
息一

所願還來取兒負還向家尔時世尊以淨天
耳過於人耳具聞僧紺本貳所說尔時世尊
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 長老并僧紺
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礼佛足畢在一面
立白佛言世尊我於向者獨處閑靜默自思
作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聚落城邑
若男若女修治不殺不盜不婬不妄語不飲
酒若諸天神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
尔時世尊即說偈言

若拈檀沉水 根莖及華葉 此香順風聞
息一

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 拈檀及沉水
優鉢羅跋師 如此香微妙 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

永離於諸衆 捨棄於衆趣

說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛遊摩竭提國與千比丘俱

先是婆羅門耆舊有德獲阿羅漢諸漏已盡

盡諸有結所作已辦捨於重擔逮得已利如

來往至善住天寺祠祀林中頻婆娑羅王聞

佛到彼祠祀林間時頻婆娑羅王即將騎隊

有萬八千輦輿車乘方有二千婆羅門居士

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

或有舉手或默然坐今時優樓頻螺迦葉坐

於佛所摩竭提人咸生疑惑而作是念爲佛

是師爲優樓迦葉是師耶今時世尊知摩竭

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

今時世尊復說偈言

我知汝不樂 五欲及色味 汝今所信樂

當爲人天說

尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡 不識至真法 祠祀火苦行

謂爲解脫因 譬如生盲者

今遇大人龍 示我正見法 今日始覩見

無爲正真跡 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

咸得覩慧光

今時世尊復說偈言

汝今爲善來 所求事已得 汝有善思力

息一

能別最勝法 汝今應觀察 大衆之深心

爲其現神變 使彼生敬信

尊者優樓頻螺迦葉即時入定起諸神通身
昇虛空坐卧經行即於東方行住坐卧現四
威儀身上出水身下出火身下出水身上出
火入火光三昧出種種光色於其東方現其

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小

時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
彼值彼設供飲食鹿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

息一

士

所差因緣每得鹿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余實余彌
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
意必余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
余世尊時陀驪比丘在大衆中佛告陀驪比
丘言聞是語不尔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
告羅睺羅汝尚知今況彼清淨無有所犯而
當不知作如是語佛告諸比丘汝等可為陀
驪比丘作憶念羯磨彌多羅比丘尼以自言
故為作滅擯尔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為何處見為
獨見耶為共人見如是責問彌多求比丘不
能得對方言誣誑陀驪比丘先於僧次差我
受請三得鹿食我今實以貪瞋癡故而生此

息二

十二

謗尔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驪比丘作憶
念羯磨復為彌多羅比丘尼作滅擯竟已為
問彌多求知其虛謗尔時世尊即說偈言
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
時陀驪比丘往詣佛所於大眾中頂禮佛足
白佛言世尊我於今者欲入涅槃唯願世尊
聽我滅度如是三請佛告陀驪汝入涅槃我
不遮汝時陀驪比丘於如來前作十八種變
踊身虛空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尔時世尊即說偈言

譬如熱鐵椎打星流散已尋滅莫知所至得正解脫亦復如是已出煩惱諸欲汙泥莫能知彼所趣方所

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

息一

十二

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驚搗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驚搗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驚搗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驚搗魔羅即說偈言沙門行不止 自言我常住 我今實自住 尔言我不住 云何尔言住 道我行不住 尔時世尊即說偈言

我於諸衆生 久捨刀杖害 汝惱乱衆生

不捨是惡業 是故我言住 汝名爲不住

我於有形類 捨諸毒惡害 汝不止惡業

常作不善行 是故我言住 汝名爲不住

我於諸有命 捨除衆惱害 汝害有生命

未除黑闇業 以是我言住 汝名爲不住

我樂於已法 攝心不放逸 汝不見四諦

一切所不信 是名我實住 汝名爲不住

驚搗魔羅復說偈言

我久住曠野 未見如此人 婆伽婆來此

示我以善法 我久修惡業 今日悉捨離

我今聽汝說 順法斷諸惡 以刀內鞘中

投棄於深坑 即便誓首禮 歸命於世尊

信心甚猛利 發意求出家 佛起大悲心

饒益諸世間 尋言汝善來 便得成沙門

尔時驚搗魔羅族姓子鬚髮自落被服法衣

已得出家處於空靜心無放逸專精行道勤

修精進以能專精攝心正念修無上梵行盡

諸苦際於現法中自身取證明知已法自知
我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
時尊者無害已成羅漢得解脫樂即說偈言
我今字無害 後為大殘害 我今名有實
真實是無害 我今身離害 口意亦復然
終不害於他 是真名無害 我本血塗身

息一

十四

故名驚掘魔 為大駛流漂 是故歸依佛
歸依得具戒 即逮得三明 具知佛教法
遵奉而修行 世間調御者 治以刀杖捶
鐵鉤及鞭轡 種種諸楚撻 世尊大調御
捨離諸惡法 去離刀杖捶 真是正調御
度水須橋船 直箭須用火 匠由斤斧正

智以慧自調 若人先造惡 後止不復作
是照於世間 如月雲翳消 若人先放逸
後止不放逸 正念離棘毒 專心度彼岸
作惡業已訖 必應墮惡趣 蒙佛除我罪
得免於惡業 諸人得我說 皆除怨結心
當以忍淨眼 佛說無諍勝

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
尔時有一比丘天未明曉往趣河邊褰疊衣
服安著一處入河洗浴露形出水於河岸上
晞乾其身有天放光照彼河岸語比丘言汝
出家未久盛壯好髮何不受五欲樂非時出
家比丘答言我今出家正是其時獲於非時

天語沙門云何出家是時獲於非時沙門答
容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

息一

十五

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尔
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今時比丘往詣佛所頂禮佛足在一面立具以天問而白世尊今時世尊即說偈言

名色中生想 謂為真實有 當知如斯人是名屬死徑 若識於名色 本空無有性是名尊敬佛 永離於諸趣

佛問天曰汝解已未天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

時有一比丘於清晨朝往趣河邊脫衣洗浴還出岸上踰乾其身有天放光照于河岸問比丘言比丘此是巢窟夜則烟出晝則火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甚毒蟲語令掘取復語掘地見有二道復語掘出語更掘地見有石聚語令出石復語掘地見有一龍婆羅門言莫惱於龍即跪彼龍天語比丘言莫忘我語可

以問佛佛有所說至心憶持所以者何我不見若天若魔若梵有能分別者除佛及以聲聞弟子比丘無能得解如是問者今時比丘往至佛所頂禮佛足在一面立所聞天語具向佛說世尊云何巢窟夜則烟出晝則火然誰是婆羅門誰是智人云何是刀云何是掘

云何爲龜云何螻蛇云何肉段云何刀舍云何楞祇甚毒蟲云何二道云何石聚云何名龍佛告比丘諦聽諦聽當爲汝說巢窟者所謂是身受於父母精氣四大和合衣食長養乃得成身而此身者會至散敗腫脹蟲爛乃至碎壞夜烟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螻蛇者喻瞋惱害肉段者喻慳貪嫉妬刀舍者喻五欲楞祇甚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今時世尊即說偈言

巢窟名爲身	覺觀如彼烟	造作如火然
婆羅門如佛	智人是聲聞	刀即是智慧
掘地喻精進	五蓋猶如龜	瞋恚如螻蛇
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	汝今莫憫龍
龍是真羅漢	善答問難者	唯有佛世尊

息一

十七

李

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在波羅柰國仙人鹿野苑
中尔時世尊著衣持鉢入波羅柰城見一比
丘身意不定諸根散亂時彼比丘遙見佛已
低頭慚愧佛乞食已洗足入僧坊中出於靜
室坐僧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
低頭檢情爲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 是故佛稱爲善哉
如是我聞一時佛在波羅柰國古仙人住處
鹿野苑中尔時世尊時到著衣持鉢入城乞

食有一比丘在天祠邊心念惡覺嗜欲在心時佛世尊語比丘言比丘汝種苦子極為鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集尔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慢無慙無愧起諸結使所謂蠅集尔時世尊即說偈言

息一

十八

李

若有不攝諸根者 增長欲愛種苦子
作諸鄙穢常流出 親近欲覺惱害覺
若在聚落空閑處 心終無有暫樂時
若於已身修正定 修集諸通得三明
彼得快樂安隱眠 能滅覺蠅使無餘
能修得行住健處 履行聖跡到善方

得正智跡終不還 入於涅槃寂滅樂
佛說是已諸比丘聞已歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尔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
立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
比丘荅言我當覆之林神復語汝瘡如疣以
何覆之比丘荅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尔時

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

息

十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
介時衆多比丘著衣持鉢入城乞食介時有
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

而遮我耶介時世尊告諸比丘大曠野中有
一大池有諸大象入彼池中以鼻拔取池中
藕根淨抖擻已用水洗之然後乃食身體肥
盛極得氣力諸小象等亦復食藕不知抖擻
并汲水洗合泥土食後轉羸瘦無有氣力若
死若近死介時世尊而說偈言

大象入池時 以鼻拔藕根 抖擻洗去泥
然後方食之 若有諸比丘 具修清白法
若受於利養 無過能凈著 是名修行者
猶如彼大象 不善解方便 後受於過患
後受其苦惱 如彼小象等
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難與結髮 及以二陀驪 賊并散倒吒
拔殄慙愧根 苦子并覆瘡 小大食藕根

別譯雜阿含經初卷第一

締反尹之 傀反下 俾反上 挺反古 特反回 頂反上 悴反中 醉反 籌反
量反上 控反下 苦反 欽反上 啞反下 音反 唾反 土反 咽反 於反 見