

{ 次 目 五 辰 }

○別譯雜阿含經

自第一卷

至第十六卷

別譯雜阿含十六卷三本作俱二十卷編次不同具如左圖

麗	元明	函宋	元	明
卷第一	卷第一	息	息	禍
卷第二	卷第二	息	息	禍
卷第三	卷第三	息	息	禍
卷第四	卷第四	息	息	禍
卷第五前十七經	卷第五	息	息	禍
卷第五後五經及卷第六前五經卷第十二前十經合貳十經	卷第六	息	息	禍
卷第十二第十一經以下七經及卷第十三前八經合十五經	卷第七	息	息	禍
卷第八前十經及卷第十二後十八經合二十八經	卷第八	息	息	禍
卷第九	卷第九	息	息	因
卷第十四前十九經	卷第十	息	息	因
卷第十五前二十經	卷第十一	淵	淵	因
卷第十五後十經	卷第十二	淵	淵	因

卷第六第十一經以下七經

卷第十三

淵

淵

因

卷第六後三經

卷第十四

淵

淵

因

卷第七全部

卷第十五

淵

淵

因

卷第八後十五經

卷第十六

淵

淵

因

卷第十六前二十一經

卷第十七

淵

淵

因

卷第十全部

卷第十八

淵

淵

因

卷第十一全部

卷第十九

淵

淵

因

卷第十六末爾時衆多比丘以下

卷第二十

淵

淵

因

別譯雜阿含經卷第一

失譯人宋息元曼明補

初誦第一

失譯人宋秦錄

如是我聞一時佛在彌絺羅國菴菴羅園阿蘭若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瓊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口入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 信心斷諸結 端正無等倫

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

此經十六卷三本俱作二十卷有初誦二字下至卷第五皆同○失譯等八字宋元俱至其卷第十悉作失譯二字其卷第一以下悉作失譯今附秦錄六字明作失譯六名附秦錄七字下皆同○如是前行三本俱無初誦第一四字○瓊同作瓊是丁可經字

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數大衆圍遶說法。當于爾時有比丘。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。顏容憔悴。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。不特諸比丘。自佛言世尊。唯然已見。佛復告言。汝等今者。勿於彼折生下劣想。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。然後乃可量於彼。若妄稱量。則爲自損。爾時世尊即說偈言。

儀容同作容儀

孔雀雖以色嚴身 不如鴻鵠能高飛 外形雖有美儀容 未若斷漏功德尊 今此比丘積良福 能善調伏其心行 斷欲離生死 受後邊身壞魔軍

佛說是已。諸比丘等聞佛所說歡喜奉行。

嚙同作咽 ○ 伏同作復

飲同作飯

達下同有多字 次同 ○ 婆上宋元俱無提字 ○ 拒爐三本俱作 駮駮

當同作常 ○ 擲明作嬰

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數大衆圍遶說法。當于爾時有比丘。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。顏容憔悴。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。不特諸比丘。自佛言世尊。唯然已見。佛復告言。汝等今者。勿於彼折生下劣想。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。然後乃可量於彼。若妄稱量。則爲自損。爾時世尊即說偈言。

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 當爲衰損減 擲思爲利養 能害於淨善 譬如多羅樹 斬則更不生

此下明無經字

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園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 還復害於己 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

陵宋元俱作凌 次同○潔三本 俱作淨 慢同作矜 人上同有大字

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蕞餘人自貢高言我弟佛弟姨母之子爾時衆多比丘往至佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊難陀比丘著鮮淨衣手持淨鉢稱是佛弟云是姨子內自憍慢陵蕞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淨衣手持好鉢稱是佛弟姨母之子憍慢於人有是事不難陀答言實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者修行如是等事爾時世尊門

我當云何見 難陀樂苦行

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為第一容儀端正豪姓之子難陀比丘最為第一亦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難陀比丘能攝諸根不著色聲香味觸法故名難陀能攝諸根云何名難陀比丘飲食知量食以止飢不為色力為修梵行裁自取足如似宿事又如治癩不為色

明三本俱作言

力肥鮮端正。是名難陀。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。心於其初夜。洗足已訖。正身端坐。繫念在前。入于禪定。訖於初夜。又於中夜。右脅著地。尾尾相累。繫念在眼。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。族姓子弟。皆最上念覺。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。諸起當住起滅。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。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 亦能善斷飲食 是則名為有智人 善知心起之體相 難陀如是我所歡
汝等應當如是學

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

忿同作恚

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。特為故恒懷憍慢。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。各掌禮足。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。室師自言。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 室師汝今於我師 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捨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比丘般闍羅子在講堂上為衆說法不為利養名稱讚嘆應義辯才無有窮盡能令聞者憶持不忘佛告諸比丘汝可往喚彼毗舍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汝實集諸比丘為其說法乃至令諸比丘至心聽受有是事不答言實爾佛贊之言善哉善哉毗舍佉汝集諸比丘在講堂上為其說法又復不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 堅立仙聖幢 諸阿羅漢等 滅妙法為幢 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其戒在僧中坐不作僧衣時諸比丘作衣已訖往至佛所頂禮佛足在一面坐諸比丘白佛言世尊我等比丘在講堂中裁作衣服此年少比丘在僧中坐不為衆僧造作衣服佛告年少比丘汝實不裁衆僧而作衣服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此二者所作已獲得阿羅漢諸漏已盡捨於五擔獲於正智心得解脫爾時世尊即說偈言

我涅槃後 纔才為僧 解意無智 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嘆獨住時諸比丘往詣佛所頂禮佛

是在一面坐。白佛言。世尊。此長老比丘讚嘆。獨住獨行。獨坐。佛告比丘。汝可喚彼長老比丘。時比丘往。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。讚嘆。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。讚嘆。獨住。長老白佛言。我實獨入聚落。獨出。獨坐。佛復告言。更有獨住。勝汝。獨住。何等。是那。欲不乾渴。來欲不起。現欲不生。是名婆羅門。無我所斷。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 名爲獨住

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如是。我聞一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長老僧鉗。從驢陸羅國。遊行至舍衛國。到祇樹給孤獨園。爾時本二知僧鉗。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。尊者僧鉗。雖復相對。了不顧視。亦不與語。本一即言。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。本二復自思念。今此沙門。善得解脫。能斷愛結。彼仙所斷。盡以獲得。不滿所願。還來取兒。負還向家。爾時世尊。以淨天耳。過於凡耳。具聞僧鉗本二所說。爾時世尊。即說偈言。

見來亦不喜 見去亦不愛 捨除愛欲者 最上婆羅門 來時既不喜 去時亦不愛 離垢清淨行

名智婆羅門

說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

善生及惡色 提婆并象首 二難陀室師 般闍羅少年 長老并僧鉗

如是我聞。一時佛住王舍城仙人山中。時尊者阿難。處於閑靜。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。即從坐起。往至佛所。禮佛足畢。在一面立。白佛言。世尊。我於向者。獨處閑靜。默自思惟。世尊所說。根莖華等三種之香。衆香中上。然其香氣。順風則聞。逆風則不聞。世尊。頗復

生同作座下同

說上同有佛字
少年同作年少

者同作著
今此三本俱作
此今

皆三本俱作俱
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
不姪不妄語不飲酒若諸天及得天眼者盡皆稱嘆彼城邑聚落若男若女持五戒者如是戒香順逆皆聞爾時世尊

即說偈言

若栴檀沈水 根莖及花葉 此香順風聞 逆風無聞者 持戒香丈夫 勞馨遍世界 名聞滿十方

拔元明俱作跋

逆順悉聞之 栴檀及沈水 優鉢羅拔師 如此香微劣 不如持戒香 如是種種香 所聞處不遠

戒香聞十方 殊勝諸天香 如此清淨戒 不放逸為本 安住無漏法 正智得解脫 衆魔雖欲求

莫知其方所 是名安隱道 此道最清淨 永離於諸向 捨棄於衆趣

說是偈已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

偈下三本俱有
頌字

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
擔逮得己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飭往至佛所長跪合掌
佛言世尊我是摩竭提王頻婆娑羅王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坐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問迦葉曰
汝於優樓所 久修事火法 以何因緣 卒得離斯業

優樓頻螺迦葉以偈答曰 及以五欲色 此智是垢穢 以是故棄捨 事火祠火法

我先事火法 貪嗜於美味 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 無為正真迹 利益於一切 潤御令解脫 佛出現於世 開示於真諦

令諸含生類 咸得覩慧光

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 大衆之深心 為其現神變

使彼生敬信

色光三本俱作
光色

尊者優樓頻螺迦葉即時入定起諸神通身昇虛空坐臥經行即於東方行住坐臥現四威儀身上出水身下出火身
下出水身上出火入火光三昧出種種色光於其東方現其神變南西北方亦復如是現神足已在佛前住頂禮佛足
合掌而言大聖世尊是我之師我於今者是佛之子佛言如是如是汝從我學是我弟子佛復命言還就汝坐時摩竭
提頻婆娑羅王聞佛所說歡喜奉行

爾同作命

多下同有求字

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾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爾時即依僧次遣彌多求比丘應請詣彼值彼設住
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為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為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為我作此事者我自今後彌多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
陀驪比丘在大衆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

謗二本俱作誑

其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。汝尙知爾。况彼清淨無有所犯。而當不知作如是語。佛告諸比丘。汝等可爲陀驪比丘作憶念。羯磨。彌多羅比丘尼以自言。故爲作滅擯。爾時諸比丘受佛勅已。於彌多求比丘。苦切檢按。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。方言誣謗。陀驪比丘先於僧次。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。在衆僧前敷座而坐。諸比丘等白佛言。世尊。已爲陀驪比丘作憶念。羯磨。復爲彌多羅比丘尼作滅擯。竟已。爲問彌多求知其虛謗。爾時世尊即說偈言。

若成就一切 所謂虛妄語 則爲棄後世 無惡而不造 寧當以此身 吞食熱鐵丸 不以破戒身 而受淨信施

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時陀驪比丘往詣佛所。於大衆中頂禮佛足。白佛言。世尊。我於今者欲入涅槃。唯願世尊聽我滅度。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。或現爲水。或現火聚。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。履水如地。履地如水。在西北方。亦復如是。作是事已。即於空中。入火光三昧。光炎熾然。如大火聚。即入涅槃。無有遺燼。猶如酥油。一時融盡。爾時世尊即說偈言。

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

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛遊化摩竭陀國桃河樹林。見放牧人。稱此林中有翫掘魔羅賊。或傷害人。佛告牧人。言彼賊或能不

化同作此

淚同作汗

上出火身下出水
水同作下出水
身上出火

住明作在○今
三本俱作爾

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。驚掘魔羅。極走力盡。而語佛言。住住沙門。佛語之言。我今常住。汝自不住。驚掘魔羅。即說偈言。

沙門行不止 自言我常住 我今實自住 今言我不住 云何爾言住 道我行不住

部同作諦
住同作信

我於諸衆生 久捨刀杖害 汝惱亂衆生 不捨是惡業 是故我言住 汝名爲不住 我於有形類
捨諸毒惡害 汝不止惡業 常作不善行 是故我言住 汝名爲不住 我於諸有命 捨除衆惱害
汝害有生命 未除黑闇業 以是我言住 汝名爲不住 我樂於己法 攝心不放逸 汝不見四部
一切所不住 是名我實住 汝名爲不住

處同作住
偈下同有言字

我久處曠野 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 即便稽首禮 歸命於世尊 信心甚猛利 發意求出家

佛起大悲心 饒益諸世間 尋言汝善來 便得成沙門

爾時驚掘魔羅。族姓子。鬚髮自落。被服法衣。已得出家。處於空靜。心無放逸。專精行道。勤修精進。以能專精。攝心正念。修無上梵行。盡諸苦際。於現法中。自身取證。明知己法。自知我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時尊者無害。已成羅漢。得解脫樂。即說偈言。

有明作爲
摩三本俱作魔

我今字無害 後爲大殘害 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
是眞名無害 我本血塗身 故名驚掘摩 爲大駛流濁 是故歸依佛 歸依得具戒 即速得三明

渡同作度

捨離諸惡法 去離刀杖捶 眞是正調御 渡水須橋船 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

佛說無諍勝

曰三本俱作自

相元明俱作想

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中爾時有一比丘天未明曉往趣河邊髮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言佛世尊說五欲是時佛法是非時五欲
 之樂受味甚少其患滋多憂惱所集我佛法中現身受證無諸熱惱諸有所作不觀時日種少微緣獲大果報天復問
 言佛云何說五欲是時云何佛法名爲非時比丘答言我既年稚出家未久學日又淺豈曰能宜如來至真廣大深義
 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
 今爲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往我當爲汝啓白世尊天復答言我
 隨汝往詣世尊爾時比丘往詣佛所頂禮佛足在一而立具以天問而白世尊爾時世尊即說偈言
 名色中生相 謂爲其實有 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 併及不如慢 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。夜則烟出。晝則火燃。有婆羅門。見是事已。破彼巢窟。并掘其地。時有智人。語婆羅門言。以刀掘地。見有一龜。婆羅門言。取是龜來。復語掘地。見一蝮蛇。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。見一楞祇。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。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。夜則烟出。晝則火然。誰是婆羅門。誰是智人。云何是刀。云何是掘。云何為龜。云何蝮蛇。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。臙脂蟲爛。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。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 龍是異羅漢 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。低頭慙愧。佛乞食已。洗足入僧坊中。出於靜室。坐僧衆中。語諸比丘言。我於今朝。見一比丘。不攝諸根。時彼比丘遙見我已。有慙愧色。低頭檢情。為是誰耶。時彼比丘即於坐起。以髻多羅僧。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。

三本俱作都

比丘乞食入聚落 心意縱亂不暫定 見佛精進攝諸根 是故佛稱為善哉

如是我聞。一時佛在波羅奈國古仙人住處鹿野苑中。爾時世尊時到著衣持鉢。入城乞食。有一比丘在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。時佛世尊語比丘言。比丘比丘。汝種苦子。極為鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集。爾時比丘問佛所說。知佛世尊識其心念。生大怖畏。身毛皆豎。疾疾而去。佛乞食還。食已洗足。還僧坊中。入靜房坐。從靜房出。在衆僧前。敷座而坐。佛告諸比丘。我今入城乞食。見一比丘在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。我即語言。比丘比丘。汝種苦子。極為鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集。是時比丘聞佛所說。生大驚怖。身毛皆豎。疾疾而去。佛說是已。有一比丘從坐而起。叉手合掌。白佛言。世尊。云何名種種苦子。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。爾時世尊而說偈言。

若有不攝諸根者 增長欲愛種苦子 作諸鄙穢常流出 親近欲覺惱害覺 若在聚落空閑處

心終無有暫樂時 若於己身修正定 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 履行聖迹到善方 得正智迹終不還 入於涅槃寂滅樂

佛說是已。諸比丘聞已。歡喜奉行。

填二本俱作現

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。我當寤寐。即作是言。比丘比丘。何故作瘡。比丘答言。我當覆之。林神復語。汝瘡如垢。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。聞彼林神共其比丘語。爾時世尊即說偈言。

欲同作惡

世間嗜欲 邪意所作 瘡疥已生 乘蠅啜食 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。

出二本俱作土

末題經下宋元俱有初字明有初誦二字

如是前行三本俱無初誦第二四字

燒宋作擾下同

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。時諸比丘乞食已。收攝衣鉢洗足已。往至佛所。頂禮佛足。在一

面坐。諸比丘等白佛言。世尊。我等入城乞食。見一年少新學比丘。不以時節。往至諸家。我等語言。汝是新學。未知對治

何緣非時。往至他家。答我等言。諸老比丘亦到諸家。何故獨自而遮我耶。爾時世尊告諸比丘。大曠野中有一大池。有

諸大象入彼池中。以鼻拔取池中藕根。淨抖擻已。用水洗之。然後乃食。身體肥盛。極得氣力。諸小象等亦復食藕。不知

抖擻并汲水洗。合遝出食。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。抖擻洗去泥。然後方食之。若有諸比丘。具修清白法。若受於利養。無過能染著。是名修行者。猶如彼大象。不善解方便。後受於過患。後受其苦惱。如彼小象等。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

阿難與結髮。及以二陀驪。賊并散倒吒。拔殄慙愧根。苦子并覆瘡。小大食藕根。

別譯雜阿含經卷第一

別譯雜阿含經卷第二

初誦第二

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。往至佛所。頂禮佛足。在一面立。而說偈言。

人生壽長。無諸燒惱。常得安隱。無有死徑。

失譯人名今附秦錄

〔麗不〕宋息〔元息〕明禍

別譯雜阿含經第二