

別譯雜阿含經初誦卷第四

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

禍六

匿王所將軍衆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

兵爲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令去若
能放彼王於長夜有大利益爾時世尊即說

偈言

力能破他軍 還爲他所壞 力能侵掠人
還爲他所掠 愚謂爲無報 必受於大苦
若當命終時 乃知實有報

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟佛所教法極有義利能得現報無有熱惱不待時節能將於人到于善處語諸人言汝等來善示汝妙法夫爲智者自身取證深得解達須善

禪六

二

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耆

梨跋提林爾時阿難比丘獨在靜處作是思

惟善知識者梵行半體阿難起已來至我所

頂禮我已而作是言善知識者梵行半體非

惡知識惡伴惡友我告阿難止止莫作是語所以者何夫善知識善友善伴乃是梵行全體又善友伴者不與惡知識惡友惡伴而爲徒黨何以故我以善知識故脫於生死是故當知善知識者梵行全體如是之事應分別知佛所說法有大義利能招現報乃至不與惡友惡伴惡知識等而爲伴黨爾時世尊即說偈言

於諸善法中 不放逸最勝 若當放逸者

賢聖所譏嫌 禪六 若不放逸者 獲於天帝位

於諸天中勝 於作無作中 不放逸最勝

若不放逸者 坐禪盡諸漏 遠得於勝果

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徃詣佛所
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
處一切華髮中乾陀婆黎琴華髮最爲第二
一切善法中不放逸第一餘如上說一切水
生華中青蓮華第一一切善法中不放逸第

一餘如上說一切畜生跡中象跡最大一切
善法中不放逸第一餘如上說如與賊戰能
先出鬪名爲第一一切善法不放逸第一餘
如上說一切獸中師子第一善法之中不放
逸第一餘如上說一切樓觀高波那羅最爲
第一善法之中不放逸第一餘如上說一切
闍浮提樹闍浮提界上樹最爲第一善法之
中不放逸爲第一餘如上說一切簷婆羅樹
中鳩羅簷婆羅最爲第一諸善法中不放逸
第一餘如上說一切波吒羅樹中錦文芭吒
羅爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說
禡六四一切樹中波梨質多羅爲第一諸善法中不
放逸第一餘如上說一切山中須彌山第一
諸善法中不放逸第一餘如上說一切金中
闍浮檀金第一諸善法中不放逸第一餘如

上說一切妙衣迦尸衣第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切色中白爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切鳥中金翅爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切明中日光爲第一不放逸法亦復如是餘如上說上諸修行善行不放逸者是其根本是其生因是故大王汝今應修不放逸法亦應依止不放逸法王若如是王之夫人及以妃后亦不放逸王子大臣及諸官屬亦復如是若不放逸即是守護中宮外內以不放逸故倉庫盈滿王不放逸則爲自護并護一切爾時世尊即說偈言

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 解知二俱利是名爲健夫 明哲之所行

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世有三
法一者可憎二不可愛三不可追念何謂可
憎所謂老也何謂不可愛所謂病也何謂不
可追念所謂死也波斯匿王思惟是已即從
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爲衆說法
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 痘來奪其力
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面
坐白佛言世尊布施之時應與何處佛答王
曰修布施者隨意所樂布施於彼王復問佛
布施何處得大果報佛答王曰汝問異前我
今問汝隨汝意答如出軍陣欲鬪戰時如東
方有刹利盛壯有力然其不能善解兵法亦
復不知善調其身及以射術畏憚前敵生于
驚懼每常先退不能住其所止之處射箭不

遠射能中於物箭不虛發勇悍直進能壞大
陣大王若鬪戰時當用何者王答佛言用勇
健者何以故鬪戰之法須勇健故南西北方
亦復如是佛告大王如是大王若有沙門婆
羅門五支不具不任福田復有五支滿足堪

任福田施得大果得大利益極爲熾盛果報增廣云何名爲具於五支斷除五蓋云何斷除五蓋斷除欲蓋瞋恚睡眠掉悔及疑自知除五欲名斷除五蓋云何滿足五支滿足無學戒定慧解脫解脫知見若能滿足如是五支沙門婆羅門施得大果名大熾然果報深廣爾時世尊即說偈言

譬如有一人驍勇有大力兼善解射術衆技悉備知聞戰須此人當厚賜財寶并與其爵賞不擇其種姓但錄其功勳大王應如是若能行善者柔和修忍辱能見四真諦得入於聖位供養黠慧者不應擇種姓住處悉應有如此之供養應有具戒者於大洪流中應作浮囊杖并造作橋船目渡亦濟他安置多聞者譬如有人密雲遍覆於世界電光甚赫曜雷音聲遠震降注于大雨土地普沾洽衆卉木叢林無不蒙潤者禾稼既滋茂農夫生悅慶如是信施主多聞能惠施無有憚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冥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聲盲瘡痳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

禍六

廁出復入一廁我說此人從冥入冥若如此人生於下賤及魁膾技巧或身羸瘦其形極黑聲盲瘡痳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墮於糞坑我說此人從明入冥何謂從明入明若有人生於刹利家大婆羅門家或生長者多饒財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威力此名爲明如此之人身行善業口行善業意行善業身壞命終得生天上如似從一宮殿至於宮殿從象至象從馬至馬從車至車從牀至牀如此之人我說從明入明爾時世尊即說偈言

大王汝當知 貧窮不信者 賢恚懷嫉妬
恒起惡覺觀 邪見無恭敬 沙門婆羅門
持戒及多聞 見則加罵辱 設有少財物
無有奉施心 毀罵施與者 如此之業緣
必墮於地獄 是業墮地獄 名從闇入闇
大王今當知 貧窮好施者 有信無瞋恚
慚愧而好施 沙門婆羅門 持戒及多聞
起敬禮問訊 常行正善行 自施讚施者
受者亦讚歎 如是至後世 生三十三天
此名從此闇 將入於明處 大王又當知
大富而不信 心常懷瞋恚 常起貪嫉妬
邪見不恭敬 沙門婆羅門 持戒及多聞
見則加罵辱 無有奉施心 從此而命終
墮於惡地獄 名從明入闇 大王又當知
大富信無瞋 慢愧得具足 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 受者所歡譽
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輶往詣佛所身
體塵坌爾時世尊而問王言大王何故以日
中來至於此身體塵坌王白佛言世尊國事
廣大衆務猥多斷理麤訖來詣佛所以是之

第六十

十

故身體塵坌佛言大王我今問汝隨汝意答
大王譬如有人從東方來稟性正真未曾虛
欺爲衆所信設語王言今者東方有大石山
上連於天下連於地從東方來其所歷處所
有林卉有生之類悉皆摧碎南西北方亦復

如是皆爲衆人深生信心亦相謂言今者四方有大石山一時俱至又無孔穴可逃避處天龍人鬼有生之類咸皆碎滅甚可怖畏佛告王曰當於爾時設何方計而得免難王言世尊當爾之時更無方計唯信佛法修行真

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挾力諍勝之處是故世尊我言應修善法遠離虛妄除信佛法更無餘計佛言如是大王如是大王老山能壞壯年盛色病山能壞一切強健死山能壞一切壽命衰耗之山能壞一切榮華

富貴妻子喪沒眷屬分離錢財亡失大王有如是四方碎壞世間隨逐於人實如汝言唯有修行真法除於佛法更無餘計爾時世尊即說頌白

譬如四方有大山廣大深厚無崖際從四面來一時至惶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眞陀羅在家出家修梵行及以全戒至毀禁悉皆殘滅無遺餘是以智人應修善遵崇三寶行衆福身口及意常清淨現得名譽後生天佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時波斯匿王往詣佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中有長髮梵志七人復有裸形尼乾七人復有一衣外道七人身皆長大波斯匿王見諸外道在祇洹中經行彷彿時波斯匿王從座而起合掌敬心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爲最勝佛告王言汝不善知他心所趣云何知是羅漢非羅漢也如共久處用意觀察爾乃可知持戒破戒雖復久處聰智能知愚者不知若其父母親里眷屬有死亡者可分別知若無此事難可了知若遭厄難爲人逼迫強令行殺害或爲女人私處逼迫而不犯戒可知堅實隨逐觀察乃能可知淨行不淨欲試其智聽其

所說唯有智者善能分別唯有智人久處共住爾乃可知王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 實不攝諸根形貌種種行 都不可分別 如似塗耳璫亦復如塗錢 愚者謂是金 其內實是銅

如是諸人等 瘋闍無所知 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

禡六

十三

中何者最妙一王說曰色爲第一次王說言
聲爲第一次王說言味爲第一第四王說香

爲第一第五王說言細滑第一諸王心意人各
不同各見第一乃相謂言我等心意所美不
同各競其理可詣佛所稟受分別波斯匿王
而爲上首共詣佛所五王爾時禮佛足已在
一面立白佛言世尊我等五王私共議論五
欲之中何者第一王說言色爲第一如此
五王所說不同各稱第一所謂不同故來詣
佛所諮問斯義何者第一佛說若於色中取

其像貌心意封著稱適其意當於爾時設有
妙色勝於此者但以所著爲勝不顧色妙聲
香味觸亦復如是乃至於觸受其相貌心意
計著以爲最勝爾時有一婆羅門名曰卑嶷
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嶷宜知
是時卑嶷即說偈言

央伽大王畜寶鎧 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嶷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

稱六

十四

爾時波斯匿王身體肥大喘息極_{鷹麌}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

爾時烏帶摩納在於衆中王告摩納言汝能受持此偈於我食時常能爲我誦此偈不若能誦者我當賞汝日百金錢我之所食常當

聽汝先我前食烏帶摩納爾時答言我能佛重爲波斯匿王種種說法示教利喜默然而住波斯匿王禮佛而退烏帶摩納小在後住受持此偈佛告摩納王若食時恒爲王說如此上偈爾時波斯匿王日日減食身體日日

轉小漸得輕便波斯匿王後至佛所身體輕便轉得端正白佛言世尊我於今者奉佛勑教現身之中受無量樂南無佛婆伽婆至真等正覺知我現報現前利益由節食故

得勝毀壞從佛教一法福田可厭患

明闍石山著一衣諸王喘息名跋瞿

稱六

十五

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
勝於懷惡忿 慳貪及妄語 親近惡人者
當知此衆生 積瞋如丘山 瞰恚如逸馬
制之由轡勒 控轡不名堅 制心乃名堅
是故我今者 名爲善調御

爾時摩納即白佛言我實愚闇所爲不善面
於佛前加諸罵辱唯願世尊哀受我餓佛言
摩納知汝至心憐愍汝故受汝餓悔使汝從
今善法增長無有退轉佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有摩納名曰卑嶷往詣佛所面於佛前不
善口意罵詈世尊加諸誹謗種種觸惱爾時
如來見聞是已語卑嶷言譬如世間於大節
會鋸無提日當於其夜汝於彼時頗有衣服

瓔珞種種飴饌飼飼親戚不卑嶷答言實爾飼
與佛告卑嶷若彼不受汝之所飼此飼屬誰
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我不受取譬
如世人有所捨與前者受取是名捨與亦名
受取有人雖施前人不受是名爲捨不名爲
受若人罵詈瞋打毀訾更還報者是名爲捨
是名爲受若人罵詈瞋打毀訾忍不加報是
名爲捨不名爲受卑嶷言瞿曇我聞先舊長

擗六

老宿德威作是言世若有佛無上至真等正
十六
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

無瞋恚者 於何而得瞋 調順正命者
無瞋汝當知 若瞋不報瞋 鬪戰難爲勝

若不加報者 是則名爲上 不瞋勝於瞋
行善勝不善 布施勝慳貪 實言勝妄語
不瞋不害者 常與賢聖俱 近諸惡人者
積瞋如丘山 瞋恚如狂象 制之如轡勒
轡勒未爲堅 制心乃名堅 是故我今者
名爲善調乘

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊在祇洹外露地經行時婆羅突邏
闍極爲惡性往詣佛所面於佛前惡口罵辱
生大瞋惱加諸毀謗望佛慚恥爾時世尊見
罵是已默然而住時婆羅突邏闍見佛默然
復作此言汝今默然我已知汝墮於負處爾
時如來即說偈言

除祛勝負者 寂滅安隱眠

十七

婆羅門言瞿曇我實有過嬰愚無智所爲不
善今我自知唯願世尊聽我懺悔佛告婆羅
門汝於面前毀罵如來阿羅訶三藐三佛陀
加諸詆謗種種觸惱汝實愚小癡惑無智所
作不善我隨汝故受汝懺悔使汝善法增長
履行不退受懺悔已婆羅門甚大歡喜頂禮
而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊於其晨朝著衣持鉢入城乞食時
婆羅門突邏闍遙見如來疾走往趣到佛所
已復於佛前面加罵辱毀謗世尊種種觸惱
又復掬土欲以坌佛然所掬土風吹自坌不
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
如似散土還自坌 譬如農夫種田植

隨所種者獲其報 是人亦爾必得果
婆羅門言我實有過嬰愚無智所爲不善唯願如來聽我懺悔佛言汝於如來阿羅訶三藐三佛陀所面加毀謗癡惑之甚如汝所說我愍汝故受汝懺悔使汝不退善法增長婆羅門蒙佛聽許歡喜而去

如是我聞一時佛遊俱薩羅國還至舍衛國祇樹給孤獨園爾時有婆羅門名曰反戾聞世尊遊俱薩羅還舍衛祇樹給孤獨園時婆羅門而作是念我當往至沙門瞿曇所彼有所說我當反戾時婆羅門作是念已即詣佛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衆前後圍遶而爲說法世尊于時遙見彼婆羅門來默無所說時婆羅門來到佛所語佛言何不說法我欲聽之爾時世尊即說偈言

偈六

十八

若求過短者 意欲譏彼闕 汝不清淨心瞋恚極懷忿 諸佛所說法 終不能解悟善順離諍訟 幷祛不信心 遠離諸惱害及以嫉妬想 若能如此者 善聽爲汝說時婆羅門而作是念瞿曇沙門已知我心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函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
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 數數穀牛乳
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 佛不爲其受
所以不受者 爲說法偈故

時婆羅門白佛言世尊我於今者所施之食奉上如來世尊不受當以與誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若梵若食此食有能如法得消化者佛復言此食宜應若置無蟲水中無蟲草中時婆羅門承佛教勑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爲神足實爲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

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誓言汝是顛狂旃
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

是何一法能死滅 瞿曇沙門爲我說

爾時世尊說偈答言

摧壞瞋恚得安眠 除滅瞋恚得無憂
瞋恚許親能死害 摩納如是應當知
滅除瞋恚聖所讚 能害彼者得無憂

爾時世尊爲婆羅門如應說法示教利喜次第爲說施論戒論生天之論欲爲不淨苦惱之本出要爲樂廣示衆善白淨之法時婆羅門聞佛所說心開意解踊躍歡喜佛知摩納心意調濡踊躍歡喜心無狐疑堪任法器爲說一法堪任解悟如諸佛法爲說四諦苦集盡道廣爲說已時婆羅突邏闍聞佛所說如白淨麁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爲優婆塞不殺不盜不婬不妄語不飲酒即於佛所得不壞信禮佛歸家其婦見夫如上歡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訶往至佛所問訊佛已在一面坐爾時摩訶白佛言世尊今我家中若有一人來及三人來衆多人來我盡施與瞿曇我行如是施獲大福不佛時答有實獲大福若施一人及衆多人悉皆施與獲得無量阿僧祇福摩訶婆羅門即說偈言我今樂設祠所以施復施爲來福德故

我今問牟尼 願聞佛所說

我今謂世尊

與梵天齊等 云何得解脫

云何至諸趣

云何階梵天 云何作正禮

及以爲祠王

得生於梵天 壽命長無極

爾時世尊說偈答曰

欲使設祠時 歡喜而施與

作已三時善

緣善故心喜 隨其安心施

悉能離過患

善除於貪欲 正斷欲解脫

若修慈無量

是名具足禮 便得心具足

於善趣亦生

如是祠祀者 是多爲正禮

得生梵天上

壽命極長久

時摩訶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
爾時剝利波羅毗空婆羅門往詣佛所問訊

禡六

二十二

八

五

四

二

世尊在一面坐即說偈言

刹利久修諸苦法 終不能得名爲淨

婆羅門讀三常陀 如是得名爲清淨

爾時世尊說偈答言

汝謂爲清淨 其實爲不淨

婆羅門問佛汝說清淨道亦說無上清淨云
何是清淨道云何是無上清淨佛說偈答言
乾竭欲淤泥 亦竭于瞋癡 是名無上淨
正見正思惟 正語及正業 正命憑正志
正念及正定 如是婆羅門 是名清淨道
數數習正觀 數數修正定 增廣於正定
得斷於貪欲 亦斷瞋恚癡

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

第一阿修羅卑巖 二種瞋罵及反戾
婆私吒摩怯刹利 以是十種名爲十

別譯雜阿含經初誦卷第四

音釋

穀 阿闍世 梵語也此云未驕 古堯切
取古 嘴盧紅切耳贖也盲 舊言也
牛候 雜賄也切口無童子也 痘瘡 痘瘡於今
乳切 息喘昌充 切力展切 肇者所乘之車曰肇
謂也 謂謂也切也校舉羊諸言切也 痘瘡王病
穀出古 肇者所乘之車曰肇
涓 淚也切也也切也也切也也切也也切也也切也也
湧聲入端也也切也也切也也切也也切也也切也也
入息疾也也切也也切也也切也也切也也切也也
入也也切也也切也也切也也切也也切也也切也也
也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也

調濡 濡音軟調濡謂
調和柔軟也