

去若未來若現在若內若外若鹿若細若好
若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在
如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子
於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解
脫生老病死憂悲苦惱純大苦聚佛說此經
已諸比丘聞佛所說已歡喜奉行

告世尊我作如是爲多福不佛告欝多羅實
有多福所以者何若有如法乞求供養父母
令其安樂除苦惱者實有大福尔時世尊即
說偈言

如法於父母 恭敬修供養 現世名稱流
命終生天上

三十末

雜阿含經卷第三

嬉音逮代漚七焰
猴二字音阿耆夷反嬉戲上許撰

反助板

之三

佛說此經已年少欝多羅歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有年少婆羅門名優波迦來詣佛所與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇
諸婆羅門常稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復
稱歎邪盛大會不佛告優波迦我不一向稱

雜阿含經卷第四

之四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有年少婆羅門名欝多羅來詣佛所與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊
我常如法行乞持用供養父母令得安樂離
我常如法行乞持用供養父母令得安樂離

熊

歎或有邪盛大會可稱歎或有邪盛大會不
可稱歎優波迦白佛何等邪盛大會可稱歎
何等邪盛大會不可稱歎佛告優波迦若邪
盛大會繫群少特牛水特水粹及諸羊犢小
小衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人鞭笞
恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦作役如是等

邪盛大會我不稱歎以造大難故若復大會不繫縛群牛乃至不令衆生辛苦作役者如是邪盛大會我所稱歎以不造大難故尔時世尊即說偈言

祠祀等大會 造諸大難事 如是等邪盛
大仙不稱歎 繫縛諸衆生 殺害微細虫
是非爲正會 大仙不隨順 若不害衆生
造作衆難者 是名等正會 大仙隨稱歎
惠施修供養 為應法邪盛 施者清淨心
梵行良福田 是會得大果 諸天皆歡喜
是會得大果 自行恭敬請 彼我悉清淨
智者如是施 信心應解脫 是施得大果
智者往生彼 佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜
佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱闍迦來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊俗人在家當行幾法得現法安及現法樂佛告婆羅門有四法俗人在家得現法安現法樂何等爲四謂方便具足守護具足善知識具足正命具足何等爲方便具足謂善男子種種工巧業處以自營生謂種田商賈或以王事或以書疏廣說如上差別者謂隨說異偈言

算盡於彼彼工巧業處精勤修行是名方便具足何等爲守護具足謂善男子所有錢穀方便所得自手執作如法而得能極守護不令王賊水火劫奪漂沒不令失不善守護者失不愛念者輒取及諸災患所壞是名善男子不善守護何等爲善知識具足若有善

畜

三

男子不落度不放逸不虛妄不究竟險如是知識能善安慰未生憂苦能令不生已生憂苦能令開覺未生喜樂能令速生已生喜樂護令不失是名善男子善知識具足云何爲正命具足謂善男子所有錢財出內稱量周圍掌護不令多入少出也多出少入也如執稱者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量財物等入等出莫令入多出少出多入少若善男子無有錢財而廣散用以此生活人皆名爲優曇鉢華無有種子愚癡食欲不顧其後或有善男子財物豐多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子

所有錢財能自稱量等入等出是名正命具足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等爲四謂信具足戒具足施具足慧具足何等爲信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳妬心在於居家行解脫施常自手與樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何爲慧具足謂善男子苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂爾時世尊復說偈言

方便建諸業 積集能守護 知識善男子

正命以自活 淨信戒具足 惠施離慳妬

淨除於迷道 得後世安樂 若處於居家
成就於八法 審諦尊所說 等正覺所知
現法得安隱 現法喜樂住 後世喜樂住
佛說此經已蠻闇迦聞佛所說歡喜隨喜作
禮而去

如是我聞 一時佛在拘薩羅人間遊行至舍

之四

四

衛國祇樹給孤獨園尔時舍衛國有憍慢婆
羅門止住父母種姓俱淨無偷盜能說者七
世相承悉皆清淨爲婆羅門師言論通達諸
論記典悉了万名解法優劣分別諸字悉知
万事久遠本末因緣句句記說容貌端正或
生志高族姓志高容色志高聰明志高財富
志高不敬父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘
薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園
聞已作是念我當往彼沙門瞿曇所若有所
說我當共論無所說者默然而還時憍慢婆
羅門乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持
金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於園門下

車步進尔時世尊與諸大衆圍遶說法不時
顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙
門瞿曇不顧念我且當還去
尔時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言
憍慢既來此 不善更增慢 向以義故來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心
欲修敬禮尔時世尊告憍慢婆羅門止止不
須作禮心淨已足時諸大衆咸各高聲唱言
奇哉世尊大德大力今此憍慢婆羅門恃生
憍慢族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富憍
慢不敬父母諸尊師長今於沙門瞿曇所謙

之四

五

卑下下欲接足禮時憍慢婆羅門於大衆前
唱令靜默而說偈言
云何不起慢 云何起恭敬 云何善慰喻
余時世尊說偈答言
父母及長兄 和上諸師長 及諸尊重者

所不應生慢 應當善恭敬 謙下而問訊
盡心而奉事 兼設諸供養 離貪恚癡心
漏盡阿羅漢 正智善解脫 伏諸憍慢心
於此賢聖等 合掌稽首禮

尔時世尊爲憍慢婆羅門種種說法示教照
喜如佛世尊次第說法說布施持戒生天功

德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分

如是廣說如白淨衣無諸黑惡速受染色憍
慢婆羅門即於座上解四聖諦苦集滅道得
無間等時憍慢婆羅門見法得法知法入法
度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即
從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛我今可

得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅
門汝今可得於正法中出家受具足彼即出
家獨靜思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟
衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園時有長身婆羅門作如

是邪盛大會以七百特牛行列繫柱特牲水
牛及諸羊犢種種小蟲悉皆繫縛辦諸飲食
廣行布施種種外道從諸國國皆悉來集邪
盛大會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩
羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是
念我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫
柱乃至小小諸車皆悉繫縛爲邪盛大會故
種種異道從諸國國來至會所我今當往沙
門瞿曇所問邪盛法莫令我作邪盛大會分
數中有所短少作是念已乘白馬車諸年少
婆羅門前後導從持金柄傘蓋執金澡瓶出
舍衛城詣世尊所恭敬承事至精舍門下車

之四

六

步進至於佛前面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇我今欲作邪盛大會以七百特
牛行列繫柱乃至小小諸車皆悉繫縛爲邪
盛大會故種種異道從諸國國皆悉來至邪
盛大會所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園我今故來請問瞿曇邪

盛大會法諸物分數莫今我所作邪盛大會
諸分數之中有所短少佛告婆羅門或有一
邪盛大會主行施作福而生於罪爲三刀劍
之所刻削得不善果報何等三謂身刀劍口
刀劍意刀劍何等爲意刀劍生諸苦報如一
會主造作大會作是思惟我作邪盛大會當
殺余所少壯特牛余所水特水犧余所羊犧
及種種諸蟲是名意刀劍生諸苦報如是施
主雖念作種種布施種種供養實生於罪云
何爲口刀劍生諸苦報有一會主造作大會
作如是教我今作邪盛大會汝等當殺余所
少壯特牛乃至殺害余所微細蟲是名口刀
劍生諸苦報大會主雖作是布施供養實生
於罪云何爲身刀劍生諸苦報謂有一大會
主造作大會自手傷殺余所特牛乃至殺害
種種細蟲是名身刀劍生諸苦報彼大會主
雖作是念種種布施種種供養實生於罪然
婆羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜奉事

之四

七

施其安樂何等爲三一者根本二者居家三
者福田何者爲根本火隨時恭敬奉事供養
施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如
法所得供養父母令得安樂是名根本火何
故名爲根本若善男子從彼而生所謂父母
故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事
供養施以安樂何等爲居家火善男子隨時
育善施以安樂謂善男子方便得財手足勤
苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客
隨時給與恭敬施安是名家火何故名家火
其善男子處於居家樂則同樂苦則同苦在
所爲作皆相順從故名爲我是故善男子隨
時供給施與安樂何等名田火善男子隨時
恭敬尊重供養施其安樂謂善男子方便得
財手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆
羅門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅
門建立福田崇向增進樂分樂報未來生天
是名田火何故名田爲世福田謂爲應供是

故名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其
安樂余時出尊復說偈言
根本及居家 應供福田火 是火增供養
充足安隱樂 無罪樂世間 蕙者往生彼
如法財復會 供養所應養 供養應養故
生天得名稱

然婆羅門今善男子善所供養三火應斷令
滅何等爲三謂貪欲火瞋恚火愚癡火所以
者何若貪火不斷不滅者自害害他自他俱
害現法得罪後出得罪緣彼
而生心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅門
若善男子事積薪火隨時辛苦隨時然隨時
滅火因緣受苦余時長身婆羅門默然而住
時有婆羅門子名蠻多羅於會中坐長身婆
羅門須臾默然思惟已告蠻多羅汝能往至
邪盛會所放彼繫柱特牛及諸衆生受繫縛
者悉開放不而告之言長身婆羅門語汝隨
意自在山澤曠野食不斷草飲淨流水四方

之四

八

風中受諸快樂蠻多羅白言隨大師教即往
彼邪盛會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食草四風
自適余時出尊知蠻多羅知已爲長身婆羅
門種種說法示教照喜如律世尊說法先後
說戒說施及生天功德愛欲味患出要清淨
煩惱清淨開示顯現譬如鮮淨白麤易受染
色長身婆羅門亦復如是即於座上見四真
諦得無間等時長身婆羅門見法得法知法
入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所
畏即從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛已
度出尊我從今日盡其壽命歸佛歸法歸比
丘僧爲優婆塞證知我惟願出尊與諸大衆
受我飯食余時出尊默然而許時長身婆羅
門知佛受請已爲佛作禮右遶三匝而去
長身婆羅門還邪盛處作諸供辦淨美好者
布置牀座遣使請佛白言時到惟聖知時余
時出尊著衣持鉢大衆圍遶往到長身婆羅

門會所大衆前坐時長身婆羅門知世尊坐定已手自供養種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑牀於大衆前端坐聽法爾時世尊爲長身婆羅門說種種法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

之四

九

時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面向佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信寂心受持淨戒善學多聞損已布施正見真實已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不

正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥犁中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬言如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月爾時世尊而說偈言

譬猶如月無端周行於虛空一切諸星中

其光最盛明淨信亦如是戒聞離憚施於諸憚世間其施特明顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問

訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇

說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者爲實說耶非爲謗毀瞿曇平爲如說說如法說非法次法說不爲

之四

十

餘人以同法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非如說說如法說法次法說不致他人來以同法訶責所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我

作如是語者作二種障障施者施障受者利

婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨地令彼處衆生即得利樂我說斯等亦入福門況

復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報

不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我

亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒余

時世尊復說偈言

若黑若有白 若赤若有色

純黃及鵝色

如是等牴牛

牛犢姝好者

丁壯力具足

調善行捷疾

但使堪運重

不問本生色

人亦復如是

各隨彼彼生

刹利婆羅門

毗舍首陀羅

旃陀羅下賤

所生悉不同

但使持淨戒

離重擔煩惱

純一修梵行

漏盡阿羅漢

於世間善逝

施彼得大果

愚者無智慧

未嘗聞正法

施彼無大果

不近善友故

若習善知識

如來及聲聞

清淨信善逝

根生堅固力

所往之善趣

及生大姓家

究竟般涅槃

之四

十一

大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨

喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時

有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食

尔時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟拄杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子爲子娶妻然後捨家是故拄杖持鉢家家乞食佛告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於衆中爲兒說耶婆羅門白佛能受瞿曇尔時世尊即說偈言

生子心歡喜 爲子聚財物
而自捨出家 邊鄙田舍兒
人形羅刹心 棄捨於尊老
則奪其麪麥 兒少而父老
曲杖爲最勝 家家行乞食
危險地得安 能却亮暴狗
避深坑空井 扶我闇處行
跔立不墮落

說爲師者以師供養爲和上者以和上供養
今日瞿曇即爲我師願受此衣哀愍故世尊
即受爲哀愍故尔時世尊爲婆羅門說種種
法示教照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

之四

上

尔時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時
有異婆羅門年耆根熟攝杖持鉢家家乞食
彼婆羅門遇見世尊而作是念沙門瞿曇攝
杖持鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞食
我與瞿曇俱是比丘尔時世尊說偈答言
所謂比丘者 非但以乞食 受持在家法

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆羅門大
衆中爲子而說先白大衆聽我所說然後誦
偈如上廣說其子愧怖即抱其父還將入家
摩身洗浴覆以青衣被立爲家主時婆羅門

作是念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我經
所說爲師者如師供養爲和上者如和上供
養我今所得皆沙門瞿曇力即是師我今
當以上妙好衣以奉瞿曇時婆羅門持上妙
衣至世尊所面前問訊慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我經記
說爲師者以師供養爲和上者以和上供養
今日瞿曇即爲我師願受此衣哀愍故世尊
即受爲哀愍故尔時世尊爲婆羅門說種種
法示教照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

是何名比丘 於功德過惡 俱離修正行

其心無所畏 是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一
那羅聚落住一那羅林中尔時世尊著衣持
鉢入一那羅聚落乞食而作是念今日太早
今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食
爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具犁
耕田爲作飲食時耕田婆羅豆婆遮婆羅門
遙見世尊白言瞿曇我今耕田下種以供飲
食沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食佛告

婆羅門我亦耕田下種以供飲食婆羅門白

佛我都不見沙門瞿曇若犁若輒若鞅若繫
若鐮若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以
供飲食爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說
偈言

自說耕田者 而不見其耕 爲我說耕田

之四

十三

令我知耕法 尔時世尊說偈答言

信心爲種子 苦行爲時雨 智慧爲犁輶

慚愧心爲轍 正念自守護 是則善御者

保藏身口業 如食處內藏 真實爲其乘

樂住爲懈息 精進爲廢荒 安隱而速進

直往不轉還 得到無憂處 如是耕田者

逮得甘露果 如是耕田者 不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言善耕田

瞿曇極善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆遮

婆羅門聞世尊說偈心轉增信以滿鉢香美

飲食以奉世尊世尊不受以因說偈得故即

說偈言

不因說法故 受彼食而食 但爲利益他
說法不受食

如是廣說如前爲火與婆羅門廣說時耕田

婆羅豆婆遮婆羅門白佛言瞿曇今以此食
安著何處佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙

門婆羅門天神世人堪食此食而得安身婆羅門汝持此食著無蟲水中及少生草地時婆羅門即持此食著無蟲水中水即烟起涌沸啾啾作聲如熱鐵丸投於冷水啾啾作聲如是彼食投著無蟲水中烟起涌沸啾啾作聲婆羅門作是念沙門瞿曇實爲奇特大德

大力乃令飲食神變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼即出家已獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行至彌縫羅城菴羅園中時尊者淨天晨朝著衣持鉢入彌縫羅城乞食次第乞食到自本家時淨天母年老在中堂持食祀火求生梵天不覺尊者淨

之四

十四

天在門外立時毗沙門天王於尊者淨天所極生敬信時毗沙門天王諸夜叉導從乘虛而行見尊者淨天在門外立又見其母手擎飲食在中堂上供養祀火不見其子在外門立見已從空中下至淨天母前而說偈言此婆羅門尼 梵天極遼遠 爲求彼生故於此祠祀火 此非梵天道 何爲徒祀此汝婆羅門尼 是則天中天 為乞食入舍人天良福田 德同於梵天 如彼淳熟龍 應奉以初揣 及時速施與 應奉建立洲 汝觀此牟尼 已度苦海流 及時速施與 當預建立洲 比丘正念住 是則上福田 形在人間住 不著一切法 其心善解脫 應以淨信心 令未來安樂 是故當信心 當預建立洲 令未來安樂

時尊者淨天即爲其母種種說法示教照喜已復道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面前問訊相慰勞已退坐一面白佛言瞿曇所謂佛者云何爲佛爲是父母制名爲是婆羅門制名時婆羅

之四

十五

門即說偈言

佛者是世間超度之勝名爲是父母制

名之爲佛耶

余時世尊說偈答言

佛見過去世如是見未來亦見現在世一切行起滅明智所了知所應修已修

應斷悉已斷是故名爲佛歷劫求選擇

純苦無暫樂生者悉磨滅遠離息塵垢

拔諸使刺本等覺故名佛

佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從

座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行有徒

碩 砂 大 藏 經

雜 阿 合 經

迦帝聚落隨鳩羅聚落一村中間一樹下坐

入晝正受時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見佛腳跡千輻輪相印文顯現齊輻圓轉衆好滿足見已作是念我未曾見人間有如是足跡今當隨跡以求其人即尋脚跡至於佛所見世尊坐一樹下入晝正受嚴

容絕世諸根澄靜其心寂定第一調伏止觀成就光相巍巍猶若金山見已白言爲是天

耶佛告婆羅門我非天也爲龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等

佛告婆羅門我非龍乃至人非人也婆羅門白佛若言非天非龍乃至非人非非人爲是

何等余時世尊說偈答言

天龍乾闥婆緊那羅夜叉無善阿修羅

諸摩睺羅伽人與非人等悉由煩惱生

如是煩惱漏一切我已捨已破已磨滅

如分陀利生雖生於水中而未曾著水

我雖生世間不爲世間著歷劫常選擇

純苦無暫樂 一切有爲行 悉皆生滅故
離垢不傾動 已拔諸劍刺 究竟生死際
故名爲佛陀 佛說此經已豆摩種婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜從路而去

如是我聞 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園 之四

時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第
乞食至婆羅豆婆遮婆羅門舍時婆羅門手
執木杓盛諸飲食供養火具住於門邊遇見
佛來見已白佛作是言住住領群特慎勿近
我門佛告婆羅門汝知領群特領群特法耶
婆羅門言我不知領群特亦不知領群特法

當知領群特 聚落及空地 惡欲憚諂偽
無有慈愍心 當知領群特 一生二生者
無道以切責 當知領群特 一切皆殺害
爲衆之導首 當知領群特 當知領群特
恐恒相迫憚 取利以供已 當知領群特
住止及行路 苦切諸群下 當知領群特
恐恒相迫憚 取利以供已 當知領群特
聚落及空地 有主無主物 惡欲憚諂偽
當知領群特 自棄薄其妻 無慚無愧心
侵陵他所愛 同心善知識 一生二生者
同心善知識 妾語欺誑人 一切皆殺害
當知領群特 侵掠彼所愛 當知領群特
當知領群特 妾語欺誑人 當知領群特
當知領群特 有主無主物 當知領群特
當知領群特 自棄薄其妻 當知領群特
當知領群特 又不入婬舍 當知領群特
當知領群特 內外諸親屬 當知領群特
當知領群特 侵掠彼所愛 當知領群特
當知領群特 訴取無證財 當知領群特
當知領群特 為己亦爲他 當知領群特
當知領群特 他索而不還 當知領群特
當知領群特 舉責及與責 當知領群特
當知領群特 妾語爲他證 當知領群特
當知領群特 作惡不善業 當知領群特
當知領群特 無有人知者 當知領群特
當知領群特 若人問其義 當知領群特
當知領群特 賦空無所有 當知領群特
當知領群特 而答以非義 當知領群特
當知領群特 頽倒欺誑人 愚癡爲利故
當知領群特 高慢自稱舉 毀壞於他人

之四

十七

是極卑鄙慢
移過誣他人
前受他利養
當知領群特
訓責而不與
少壯氣已謝
父母諸尊長
自顯羅漢德
和上種姓生
習行諸惡業
現法受訓責
世稱須陀夷
婆羅門刹利
平等正真住
現法善名譽
如我所顯示
不以所生故
業爲婆羅門

婆羅門白佛言
如是大精進
名爲領群特
業故領群特
業故婆羅門
如是大牟尼
不以所生故
名爲婆羅門
時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿
鉢好食奉上世尊世尊不受以說偈得故偈
如上說時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞
應已增其信心白佛言世尊我今可得於正
法律出家受具足不佛告婆羅門汝今可得
於正法律出家受具足即得出家獨靜思惟
如前說乃至得阿羅漢心善解脫時婆羅豆
婆遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自覺喜樂
而說偈言
非道求清淨
猶如生盲者
逮得於三明
今爲婆羅門
沐浴離塵垢

供養祠祀火
不識清淨道
今已得安樂
佛所教已作
先婆羅門難
度諸天彼岸
十八末

雜阿含經卷第四

之四

丘足於一面住諸上座比丘告陀婆比丘言
汝往詣差摩比丘所語言諸上座間汝身小
差安隱苦患不增劇耶時陀婆比丘受諸上
座比丘教至差摩比丘所語言差摩比丘言諸
上座比丘問訊汝苦患漸差不衆苦不至增
耶差摩比丘語陀婆比丘言我病不差不安

隱身諸苦轉增無救譬如多力士夫取羸劣
人以繩縛頭兩手急絞極大苦痛我今苦痛
有過於彼譬如屠牛以利力生割其腹取其
內藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼
牛如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足
我今兩足熱過於彼時陀婆比丘還至諸上
座所以差摩比丘所說病狀具白諸上座時
諸上座還遣陀婆比丘至差摩比丘所語言差
摩比丘言世尊所說有五受陰何等爲五色
受陰受想行識受陰汝差摩能少觀察此五
受陰非我非我所耶時陀婆比丘受諸上座
者時陀婆比丘詣諸上座比丘禮諸上座比

雜阿含經卷第五

之五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛有衆多上座比丘住拘舍
彌國瞿師羅園時有差摩比丘住拘舍彌國
跋陀梨園身得重病時有陀婆比丘爲瞻病
者時陀婆比丘詣諸上座比丘禮諸上座比

②

卷之