

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後依止佛法
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向
教授者以不恭敬尊重供養亦不至心向教
授故然後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
不忘不失何等爲五恭敬世尊重於佛供
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 貢勝無住 佛爲根本
極老納衣重 是時衆減少 外道法損壞
八末

別譯雜阿含經卷第十四

淵四

舊音嬉戲上許
授音反耽嗜上丁含
下音示
反脣盛業乞勾
蓋音稚小利上直
反要誓
迫近上音伯
下音貴鈎棘
上古侯反
下居力瓦
斷刺草音
弊此祭渺息淺
反
舫放
音
捕

別譯雜阿含經卷第十五

淵五

天譯今附秦錄

爾時世尊在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
有妓人主号曰勸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
一
進

具百千万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尔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思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說是人名爲邪見邪見之果生於二處若墮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尔時妓主白佛言世尊我今不以聞佛語

故而便涕泣我愍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

尔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闍將爲聚落主住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闍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殷勤三問於我汝若能受當爲汝說諸

洲五

有戰者牢自莊嚴善知鬪術最爲陣首勇猛
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爲三邪惡業所
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
獄或墮畜生余時鬪將聞佛語已悲泣流淚
佛復告曰我以是故三請不說今爲汝說何
故涕泣時彼鬪將白佛言世尊我不爲聞是
說故而生悲惱憐愍諸鬪戰者長夜愚闇嬰
孩無智所作不善常爲此事於未來世當受
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
汝所說者甚爲希有余時鬪將聞佛所說頂
禮還去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林余
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
馬師言瞿曥以三事故能令馬調一者一向
須輶二者一向須鹿三者亦輶亦鹿佛語之
言若斯三事不能調者復當云何馬師對曰

淵五

三

打令命絕馬師即言瞿曥汝爲無上調御之
師調丈夫時以幾事調佛言我亦以三事調
御一須輶語二者鹿語三者不輶不鹿而得
調伏云何名爲一向須輶如佛告比丘汝若
修三業善者獲善果報此是天此是人是名
一向以輶而得調伏云何名鹿如說三惡道
此是身口意業造惡果報云何名爲亦鹿而
輶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
途斯亦身口意所獲果報是則名爲亦鹿亦
要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
殺所不應作如來出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

師對曰實尔瞿曇如來若當不與其語不教
授法實成毀害甚於此害馬師復言瞿曇我
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

淵五

四

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
性不修正見正業正語正命正念正方便正
性不修正見正業正語正命正念正方便正

瞿曇我從今後如是惡性卒暴我慢充險我當捨棄佛讚之曰汝若如是實爲甚善時彼村主聞佛所說歡喜頂禮而去

尔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爲得捉於錢寶以不得捉金不時彼衆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爲得名爲稱法而說爲不稱說若作斯語非爲毀佛非過言耶爲是佛說爲非是乎佛告聚落主若作

淵五

五

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勑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号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

淵五

六

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己身而爲己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己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己身安樂父母妻子僮僕親友眷屬輔弼己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己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己身而爲己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爲下何等名中設受欲樂或時如法或不如法或爲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爲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爲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内外一切俱熱追念此事無時暫離於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學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爲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去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

主遙聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺聚落鷄閣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爲我說於盡滅苦習之道時彼驥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

漏五
九

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余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余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信或不信或樂不樂我今亦欲爲汝說於未來無量衆苦滅苦習法而汝或信或不信或樂不樂佛復告曰我於今者即於此處爲汝說於滅苦習法汝當諦聽至心受持諸有衆生起小苦處而此苦中種種差別是等衆苦因欲而生皆習於欲欲爲根本欲爲因緣時

余時世尊遊行於末牢村邑漸次至於優樓頻螺聚落在鷄鵝間無菓林中時驥姓聚落

略說唯願垂愍廣演斯義令我開悟佛復告聚落主復白佛言善哉世尊今我根鈍不解

言今我問汝隨所樂若此優樓頻螺聚落中所有民衆假設有人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爲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頗生欲親愛念以不對曰實尔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爲根本聚落主

言希有世尊所說甚善巧爲方喻復白佛言我子設當在於遠處遣使往看使若還遲我與其母心意不安恆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爲根本假設四愛敗壞變異便生四種憂悲苦惱苦惱若三亦

湖五

十

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爲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

尔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

陀城賣疊園林於中止住時閉口姓聚落主是尼乾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乾陀然後往詣瞿曇邊時閉口姓即往尼乾陀所頂禮其足在一面坐時尼乾陀即告之言汝能以二種論難瞿曇不如兩鑄鉤釣取於魚既

不得吐又不得咽斯二種論亦復如是能今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乾陀言汝詣彼所如我辭曰汝今瞿曇頗欲利益諸家不若不利益與諸凡愚有何差別若言利益汝今云何將千二百比丘千優婆塞五百

湖五

十一

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蹈摧壞傷毀如雹害禾是名破壞非為利益尔時閉口受其教已詣賣疊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飢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翹必墮地獄時耶汝豈不常讚歎增長利益者乎佛告之曰閉口姓聚落主聞是語已心生驚怖憂惱歟

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殿妄語唯願
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
悔今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乾陀城賣蠶林中
尔時閉口姓聚落主而作是念我今欲見沙
門瞿曇不見我師尼乾陀者不得往彼即時

淵五

十一

往詣尼乾陀所頂禮其足在一面坐時尼乾
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爲利
益安樂一切衆生汝亦讚歎利益安樂一切

淵五

衆生之法若言不爲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爲說者時
聚落主受其教已往詣佛所粗相問評在一
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爲諸衆生等同說法
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爲
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
子閉口姓言爲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後擲子亦望
後時少有所獲佛告之曰欲知上田如我弟
子諸比丘比丘尼我爲說法初中後善成於
己利句義微妙滿足利益具足清白顯發梵

十三

行彼比丘比丘尼聽我法已依止我住歸依
於我依憑於我我爲舟主而濟渡之我爲開
眼令得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言
佛爲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優婆
塞優婆夷我爲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

依憑於我我爲舟主而濟渡之我爲開眼令
得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言佛爲
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
我亦爲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句解其義趣
亦爲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
美喻佛告之曰爲成斯義更說譬喻如世人
有三種瓮有一水瓮堅完不損無有孔裂亦

無滲漏其第二瓮亦完不破無有孔裂少有
滲漏第三瓮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使復告言滿
是瓮已更注何處其第三瓮雖復漏破亦應
注水爲未漏間暫得用故其第一瓮喻我弟
子諸比丘比丘尼我爲說法乃至今其得義
得樂其第二瓮喻我弟子諸優婆塞優婆夷
我爲說法乃至得義得樂其第三瓮喻諸外
道我爲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
獸惡身毛爲堅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
善法日增惡事退滅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余時結集論者聚落主作是思惟我今不應住見尼乾當到佛所作是念已尋往詣佛問訊已訖在一面坐余時佛告結集論者聚落

主彼尼乾陀若提之子爲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姪及妾語等亦復如是隨作時多必墮地獄余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姪及妾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姪及妾語等亦復如是隨作業時少不作時多悉皆不應墮墮惡趣入

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余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己言辯才是凡夫地爲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姪并妾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

淵五

十五

先殺生必墮地獄偷盜邪姪及妾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姪及妄語等亦復如是兼讚歎彼勝法有決定信解復白

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爲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

漏五

十六

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姪不偷盜我於昔時已曾殺生偷盜邪姪及妄語等我以此因緣常自悔責雖自悔責而得名爲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姪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終得向善趣生于天上以能懺悔正見之故

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尔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渺少不可方喻大地之土百分十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筭數譬喻不能量度
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辨即
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爲優婆塞盡其

漏五

十七

形命信心清淨聚落主復白佛言世尊譬如
爲利養故作於惡罵日日轉惡尚失己財況
復得利我亦如是爲得利故親近愚癡不善
尼乾我以狂惑親近於彼供養恭敬我於彼
所不得善利爲其所陷將墮地獄世尊拔我
得離惡趣今重歸佛法僧我盡形壽爲優婆

塞我先於彼愚癡尼乾所有信心愛念恭敬
悉皆捨棄我今第三亦重歸依佛法僧寶盡
我形壽爲優婆塞不生不信時造論姓聚落
主聞佛所說歡喜頂禮而去

動搖及闡諦 調馬與惡性 頂髮并牟尼
王髮及驢性 飢餓與種田 說何論爲十

別譯雜阿含經卷第十五

漏五

妓渠反偈倡昌音絃歌上音澆古音堯涕泣上音輔
弼皮音父反下音矜愍上居音鈍徒因反斬戮六音慘
𡇗七感反尼尼日反兩鑄下音咽於見音踐踏上音盜
𡇗蒲角反粗粗古反拍鞠須音沃壤六下音烏毒上音反齒
𡇗上音辱辱反下音感

別譯雜阿含經卷第十六

失譯今附秦錄

漏六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
余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或復有馬行步不駿