

阿含教材

南北傳《譬喻相應》

一、《雜阿含經·譬喻相應》

★《雜阿含 1246 經》(內九六六)【S 增三，17】鑄金者經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城金師住處。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「如鑄金者，積聚沙土，置於槽中，然後以水灌之，剛石堅塊隨水而去，猶有麤沙纏結。

(2b) 復以水灌，麤沙隨水流出，然後生金猶為細沙黑土之所纏結。

(2c) 復以水灌，細沙黑土隨水流出，然後真金沌淨無雜，猶有似金微垢。

(2d) 然後金師置於爐中，增火鼓〔風〕，令其融液，垢穢悉除；然其生金猶故不輕、不軟、光明不發、屈伸則斷。

(2e) 彼鍊金師、鍊金弟子，復置爐中，增火鼓〔風〕，轉側陶鍊，然後生金輕、軟、光澤、屈伸不斷【，猶不得隨意所作】。

(2f)【然後彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，任作何器，】隨意所作：釵、鐺、鐙、釧諸莊嚴具。

(3a) 如是淨心進向比丘，麤煩惱纏：惡不善業、諸惡邪見，漸斷令滅，如彼生金淘去剛石堅塊。

(3b) 復次，淨心進向比丘，〔次除〕麤垢：欲覺、恚覺、害覺，如彼生金除麤沙礫。

(3c) 復次，淨心進向比丘，次除細垢，謂親里覺、人眾覺，生天覺，思惟除滅，如彼生金除去塵垢細沙黑土。

(3d) 復次，淨心進向比丘，有善法覺，思惟除滅，令心清淨，猶如生金，除去金色相似之垢，令其純淨。

(3e) 復次，比丘於諸三昧，有行所持，猶如池水周匝岸持，為法所持，不得寂靜、勝妙，不得息樂，盡諸有漏；如彼金師、金師弟子，陶鍊生金，除諸垢穢、不輕、不軟、不發光澤、屈伸斷絕，不得隨意成莊嚴具。

(3f) 復次，比丘得諸三昧，不為有行所持，得寂靜、勝妙，得息樂道，一心一意，盡諸有漏；如鍊金師、鍊金師弟子，陶鍊生金，令其輕、軟、不斷、光澤，屈伸隨意；復次，比丘離諸覺、觀，乃至得第二、第三、第四禪，如是正受，純一清淨，離諸煩惱，柔軟真實不動。於彼彼入處，欲求作證，悉能得證；如彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，任作何器，隨意所欲。

(04) 如是比丘！三昧正受，乃至於諸入處，悉能得證。」

(05) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三三九)

★《雜阿含 1247 經》(內九六七)【S 增三，100】鑄金者經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「應當專心方便，隨時思惟三相。云何為三？隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相。

(3a) 若比丘一向思惟止相，則於是處其心下劣。

(3b) 若復一向思惟舉相，則於是處掉亂心起。

(3c) 若復一向思惟捨相，則於是處不得正定，盡諸有漏。

(04) 以彼比丘隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相故，心則正定，盡諸有漏。

(05) 如巧金師、金師弟子，以生金著於爐中增火，隨時扇〔風〕，隨時水灑，隨時俱捨。

(6a) 若一向鼓〔風〕者，即於是處生金焦盡。

(6b) 一向水灑，則於是處生金堅強。

(6c) 若一向俱捨，則於是處生金不熟，則無所用。

(07) 是故巧金師、金師弟子，於彼生金，隨時鼓〔風〕，隨時水灑，隨時兩捨，如是生金、得等調適，隨事所用。

(08) 如是比丘！專心方便，時時思惟憶念三相，乃至漏盡。」

(09) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四〇)

★《雜阿含 1248 經》(內九六八)【中部，34】牧牛者經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，摩竭提國有牧牛者，愚癡無慧。夏末、秋初，不善觀察恆水此岸，亦不善觀恆水彼岸，而驅群牛峻岸而下，峻岸而上，中間洄復，多起患難。

(03) 諸比丘！過去世時，摩竭提國有牧牛人，不愚不癡者，有方便慧。夏末、秋初，能善觀察恆水此岸，亦善觀察恆水彼岸，善度其牛，至平博山谷好水草處。彼初度時，先度大牛能領群者，斷其急流；次驅第二多力少牛，隨後而度；然後第三驅羸小者，隨逐下流，悉皆次第安隱得度。新生犢子愛戀其母，亦隨其後，得度彼岸。

(04) 如是比丘！我說斯譬，當知其義。彼摩竭提牧牛者，愚癡無慧，彼諸六師富蘭那等，亦復如是，習諸邪見向於邪道。

(05) 如彼牧牛人愚癡無慧，夏末、秋初，不善觀察此岸、彼岸，高峻、山嶮，從峻岸下，峻岸而上，中間洄復，多生患難。如是六師富蘭那等，愚癡無慧，不觀此岸，謂於此世；不觀彼岸，謂於他世；中間洄復，謂境諸魔，自遭苦難。彼諸見者，習其所學，亦遭患難。

(6a) 彼摩竭提善牧牛者，不愚不癡有方便慧，謂如來、應、等正覺。如牧牛

者善觀此岸，善觀彼岸，善度其牛於平博山谷。先度大牛能領群者，橫截急流，安度彼岸。如是我聲聞能盡諸漏，乃至自知不受後有，橫截惡魔世間貪流，安隱得度生死彼岸。

(6b) 如摩竭提國善牧牛者，次度第二多力少牛，截流橫度。如是我諸聲聞，斷五下分結，得阿那含，於彼受生，不還此世；亦復斷截惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。

(6c) 如摩竭提國善牧牛者，驅其第三羸小少牛，隨其下流，安隱得度。如是我聲聞，斷三結，貪、恚、癡薄，得斯陀含，一來此世，究竟苦邊；橫截於彼惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。

(6d) 如摩竭提國善牧牛者，新生犢子愛戀其母，亦隨得度。如是我聲聞，斷三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊；斷截惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。」

(07) 爾時，世尊即說偈言：

此世及他世，明智善顯現，諸魔得未得，乃至於死魔，

一切悉知者，三藐三佛智，斷截諸魔流，破壞令消亡。

開示甘露門，顯現正真道，心常多欣悅，逮得安隱處。

(08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四一)

★《雜阿含 1249 經》(內九六九)【S 增十一，18；中部，33】牧牛者經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若牧牛人成就十一法者，不能令牛增長，亦不能擁護大群牛令等安樂。何等為十一？謂不知色、不知相、不去蟲、不能覆護其瘡、不能起煙、不知擇路、不知擇處、不知度處、不知食處、〔盡其乳〕、不善料理能領群者，是名十一法成就，不能黨護大群牛。

(2b) 如是比丘成就十一法者，不能自安，亦不安他。何等為十一？謂不知色、不知相、不能除其害蟲、不覆其瘡、不能起煙、不知正路、不知止處、不知度處、不知食處、〔盡其乳〕、若有上座多聞耆舊，久修梵行，大師所歎，不向諸明智修梵行者稱譽其德，悉令宗敬奉事供養。

(3a) 云何名不知色？諸所有色，彼一切四大及四大造，是名為色不如實知。

(3b) 云何不知相？事業是過相，事業是慧相，是不如實知，是名不知相。

(3c) 云何名不知去蟲？所起欲覺，能安不離、不覺、不滅；所起瞋恚、害覺，能安不離、不覺、不滅，是名不去蟲。

(3d) 云何不覆瘡？謂眼見色，隨取形相，不守眼根，世間貪憂惡不善法心隨生漏，不能防護；耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是，是名不覆其瘡。

(3e) 云何不起煙？如所聞，如所受法，不能為人分別顯示，是名不起煙。

(3f) 云何〔不知〕道？八正道及聖法律，是名為道，彼不如實知，是名不知道。

(3g) 云何不知止處？謂於如來所知法，不得歡喜、悅樂、勝妙、出離饒益，是名不知止處。

(3h) 云何不知度處？謂彼不知修多羅、毗尼、阿毗曇，不隨時往到其所，諮問請受；云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等法為勝非惡？於隱密法不能開發，於顯露法不能廣問，於甚深句義自所知者不能廣宣顯示，是名不知度處。

(3i) 云何不知放牧處？謂四念處及賢聖法律，是名放牧處，於此不如實知，是名不知放牧處。

(3j) 云何為〔盡其乳〕？彼剎利、婆羅門、長者，自在施與衣被、飲食、床臥、醫藥、資生眾具；彼比丘受者，不知限量，是名〔盡其乳〕。

(3k) 云何為上座大德多聞耆舊，乃至不向諸勝智梵行者所，稱其功德，令其宗重承事供養，令得悅樂？謂比丘不稱彼上座，乃至令諸智慧梵行者往詣其所，以隨順身、口、意業，承望奉事，是名不於上座多聞耆舊，乃至令智慧梵行〔者〕往詣其所，承望奉事，令得悅樂。

(4a) 彼牧牛者成就十一法，堪能令彼群牛增長，擁護群牛，令其悅樂。何等為十一？謂知色、知相，如上清淨分說，乃至能領群者，隨時料理，令得安樂，是名牧牛者十一事成就，能令群牛增長擁護，令得安樂。

(4b) 如是比丘成就十一法者，能自安樂，亦能安他。何等十一？謂知色、知相，乃至十一，如清淨分廣說，是名比丘十一事成就，自安、安他。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四二)

★《雜阿含 1250 經》(內九七〇)【S 增五，30】那提迦經

(01) 如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至一奢能伽羅聚落，住一奢能伽羅林中。

(02) 時有尊者那提〔迦〕，舊住一奢能伽羅聚落。

(03) 一奢能伽羅聚落〔諸剎利、婆羅門、長者〕，聞：「沙門瞿曇，拘薩羅國人間遊行，至一奢能伽羅聚落，住一奢能伽羅林中。」聞已，各辦一釜食，著門邊，作是念：我先供養世尊，我先供養善逝！各各高聲、大聲，作如是唱。

(04) 爾時，世尊聞園林內有多人眾，高聲、大聲，語尊者那提迦：「何因、何緣，園林內有眾多，高聲、大聲，唱說之聲？」

(05) 尊者那提迦白佛言：「世尊！此一奢能伽羅聚落，諸剎利、婆羅門、長者，聞世尊住此林中，各作一釜食，置園林內，各自唱言：我先供養世尊，我先供養善逝。以是故，於此林中，多人高聲、大聲，唱說之聲。唯願世尊，當受彼食！」

(06) 佛告那提迦：「莫以利我，我不求利。莫以稱我，我不求稱。

(7a) 那提迦！若於如來，如是〔不〕得出要、遠離、寂滅、等正覺樂者，則於彼彼所起利樂，若味、若求。

(7b) 那提迦！唯我於此像類，得出要、遠離、寂滅、等正覺樂，不求而得，

不苦而得，於何彼彼所起利樂，若味、若求？

(7c) 那提迦！汝等於如是像類色，不得出要、遠離、寂滅、等正覺樂故，不得不求之樂、不苦之樂。

(7d) 那提迦！天亦不得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。唯有我得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂，於何彼彼所起利樂，若味、若求？」

(08) 那提迦白佛言：「世尊！我今欲說譬。」

(09) 佛告那提迦：「宜知是時。」

(10) 那提迦白佛言：「世尊！譬如天雨，水流順下。隨其彼彼世尊住處，於彼彼處，剎利、婆羅門、長者，信敬奉事，以世尊戒德清淨、正見真直，是故我今作如是說：唯願世尊，哀受彼請。」

(11) 佛告那提迦：「莫以利我，我不求利，乃至云何於彼彼所起利樂，有味、有求？

(12a) 那提迦！我見比丘食好食已，仰腹而臥，急喘長息。我見已，作是思惟：如此長老，不得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。

(12b) 復次，那提迦！我見此有二比丘，食好食已，飽腹喘息，偃闔而行。我作是念：非彼長老能得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。

(12c) 那提迦！我見眾多比丘，食好食已，從園至園，從房至房，從人至人，從群聚至群聚。我見是已而作是念：非彼長老，如是能得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。我得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。

(13) 復次，那提迦！我於一時，隨道行，見有比丘於前遠去，復有比丘於後來亦遠。我於爾時，閑靜無為，亦無有便利之勞。所以者何？

(14a) 依於食飲，樂者滋味，故有便利，此則為依。

(14b) 觀五受陰生滅，而厭離住，此則為依。

(14c) 於六觸入處觀察集滅，厭離而住，此則為依。

(14d) 於群聚之樂勤習群聚，〔樂於〕遠離，是則為依。

(14e) 樂修遠離，則勤於遠離，厭離群聚，是則為依。

(15) 是故那提迦！當如是學：於五受陰觀察生滅，於六觸入處觀察集滅，樂於遠離，精勤遠離，當如是學。」

(16) 佛說此經已，尊者那提迦聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。(印一三三四三)

★《雜阿含 1251 經》(內九七一)【S 增六，42】那提迦經

(01) 如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至那楞伽羅聚落，如上廣說，

乃至彼彼所起求利。

(2a) 佛告那提迦：「我見聚落邊有精舍，有比丘坐禪。我見已作如是念：今此尊者，聚落人〔或〕沙彌，來往聲響，作亂障其禪思、覺其正受，於不到欲到、不獲欲獲、不證欲證而作留難。

(2b) 那提迦！我不喜彼比丘住聚落精舍。

(3a) 那提迦！我見比丘住空閑處，仰臥吁咄。我見是已而作是念：〔今〕彼比丘，覺寤睡眠，思空閑想。

(3b) 那提迦！我亦不喜如是比丘住空閑處。

(4a) 那提迦！我復見比丘，住空閑處，搖身坐睡。見已作是念：今此比丘於睡覺寤，不定得定，定心者得解脫。

(4b) 是故那提迦！我不喜如是比丘住空閑處。

(5a) 那提迦！我復見比丘住空閑處，端坐正受。我見已作是念：〔今〕此比丘不解脫者，疾得解脫；已解脫者，令自防護，使不退失。

(5b) 那提迦！我喜如是比丘住空閑處。

(6a) 那提迦！我復見比丘住空閑處，彼於後時，遠離空處集捨床臥具，還入聚落受床臥具。

(6b) 那提迦！我亦不喜如是比丘還入聚落。

(7a) 復次，那提迦！我見比丘住聚落精舍，名聞大德，能感財利：衣被、飲食、湯藥、眾具。彼於後時，集捨利養聚落床座，至於空閑，床臥安止。

(7b) 那提迦！我喜如是比丘，集捨利養聚落床臥，住於空閑。

(08) 那提迦！比丘當如是學。」

(09) 佛說此經已，那提迦比丘歡喜隨喜，作禮而去。(印一三三四四)

★《雜阿含 1252 經》(內九七二)【S8】枕木經

(01) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「諸離車子常枕木枕，手足龜坼，疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便，是故常自做策，不放逸住。以彼不放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子，不能伺求得其間便。

(2b) 於未來世不久，諸離車子恣樂無事，手足柔軟，繒纈為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住。以放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便。

(3a) 如是比丘！精勤方便，堅固堪能，不捨善法，肌膚損瘦，筋連骨立。精勤方便，不捨善法，乃至未得所應得者，不捨精進，常攝其心，不放逸住。以不放逸住故，魔王波旬不得其便。

(3b) 當來之世，有諸比丘，恣樂無事，手足柔軟，繒纈為枕，四體安臥，日出不起、放逸而住。以放逸住故，惡魔波旬伺得其便。

(04) 是故，比丘！當如是學：精勤方便，乃至不得未得，不捨方便。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四五)

★《雜阿含 1253 經》(內九七三)【S4】釜經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫，晨朝以三百釜食惠施眾生，日中、日暮，亦復如是。第二士夫，時節須臾，於一切眾生修習慈心，乃至如牛乳頃，比先士夫，惠施功德所不能及，百分、千分、巨億萬分、算數譬類不得為比。

(03) 是故，比丘！當作是學：時節須臾，於一切眾生修習慈心，下至如牛乳頃。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四六)

★《雜阿含 1254 經》(內九七四)【S3】人家經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如人家，多女人、少男子，當知是家易為盜賊之所劫奪。

(03) 如是善男子、善女人，不能數數下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，當知是人易為諸惡鬼神所欺。

(04) 譬如人家多男子、少女人，不為盜賊數數劫奪。是善男子，數數下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，不為諸惡鬼神所欺。

(05) 是故諸比丘！常當隨時數數，下至加牛乳頃，修習慈心。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四七)

★《雜阿含 1255 經》(內九七五)【S5】匕手劍經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如有人，有〔匕首〕劍，其刃廣利。有健士夫言：我能以手、以拳，椎打汝劍，令其摧碎。諸比丘！彼健士夫，當能以手、以拳，椎打彼劍令摧碎不？」

(03) 比丘白佛：「不能，世尊！彼匕首劍，其刃廣利，非彼士夫能以手、以拳，椎打碎折，正足自困。」

(04) 「如是比丘！若沙門、波羅門，下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，若有諸惡鬼神欲往伺求其短，不能得其間便，正可反自傷耳，是故諸比丘！當如是學：數數下至如牛乳頃，修習慈心。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四八)

★《雜阿含 1256 經》(內九七六)【S2】爪土經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊以爪抄土，告諸比丘：「於意云何？我爪上土多，為大地土多？」

(03) 比丘白佛：「世尊！爪上土甚少少耳，其大地土無量無數，不可為比。」

(04) 佛告諸比丘：「如是眾生能數數，下至彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如甲上土耳。其諸眾生不能數數，下至如彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如大地土。是故諸比丘！常當數數於一切眾生修習慈心。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三四九)

★《雜阿含 1257 經》(內九七七)【S6】弓手經

(01) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「一切行無常，不恆、不安，是變易法。諸比丘！常當觀察一切諸行，修習厭離、不樂、解脫。」

(03) 時有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「壽命遷滅，遲速如何？」

(04) 佛告比丘：「我則能說，但汝欲知者難。」

(05) 比丘白佛：「可說譬不？」

(06) 佛言：「可說。」

(07) 佛告比丘：「有四士夫，手執強弓，一時放發，俱射四方；有一士夫，及箭未落，接取四箭。云何比丘！如是士夫為捷疾不？」

(08) 比丘白佛：「捷疾，世尊！」

(09) 佛告比丘：「此接箭士夫，雖復捷疾，有地神天子，倍疾於彼；虛空神天，倍疾地神；四王天子，來去倍疾於虛空神天；日、月天子，復倍捷疾於四王天；導日月神，復倍捷疾於日月天子。」

(10) 諸比丘！命行遷變，倍疾於彼導日月神。是故諸比丘！當勤方便，觀察命行無常迅速如是。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五〇)

★《雜阿含 1258 經》(內九七八)【S7】鼓經

(01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一人名陀舍羅訶。彼陀舍羅訶有鼓，名阿能訶，好聲、美聲、深聲，徹四十里。」

(2b) 彼鼓既久，處處裂壞。爾時，鼓士裁割牛皮，周匝纏縛；雖復纏縛，鼓猶無復高聲、美聲、深聲。彼於後時轉復朽壞，皮大剝落，唯有聚木。

(3a) 如是比丘修身、修戒、修心、修慧，以彼修身、修戒、修心、修慧故，於如來所說修多羅，甚深明照，難見難覺，不可思量，微密決定，明智所知，彼則頓受、周備受，聞其所說，歡喜崇習，出離饒益。

(3b) 當來比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧，聞如來所說修多羅，甚深明照，空相應隨順緣起法，彼不頓受持，不至到受。聞彼說者，不歡喜崇習，而於世間眾雜異論，文辭綺飾，世俗雜句，專心頂受，聞彼說者，歡喜崇習，不得出離饒益。於彼如來所說，甚深明照，空〔相應〕法隨順緣起者，於此則滅。猶如彼鼓朽故壞裂，唯有聚木。

(05) 是故諸比丘！當勤方便，修身、修戒、修心、修慧，於如來所說甚深明照，空〔相應〕法，隨順緣起，頓受、遍受，聞彼說者，歡喜崇習，出離饒益。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五—)

★《雜阿含 1259 經》(內九七九) 鐵丸經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如鐵丸投著火中，與火同色，盛著劫貝綿中。云何比丘！當速燃不？」

(03) 比丘白佛：「如是，世尊！」

(04) 佛告比丘：「愚癡之人，依聚落住，晨朝著衣持鉢，入村乞食，不善護身，不守根門，心不繫念。若見年少女人，不正思惟，取其色相，起貪欲心，欲燒其心，欲燒其身，身心燒已，捨戒退減。是愚癡人，長夜當得非義饒益。

(05) 是故，比丘！當如是學：善護其身，守護根門，繫念入村乞食，當如是學。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五二)

★《雜阿含 1260 經》(內九八〇) 【S10】貓經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一貓狸，飢渴羸瘦，於孔穴中伺求鼠子，若鼠子出，當取食之。

(03) 有時鼠子出穴遊戲，時彼貓狸疾取吞之。鼠子身小，生入腹中；入腹中已，食其內藏；食內藏時，貓狸迷悶，東西狂走空宅、塚間，不知何止，遂至於死。

(04) 如是比丘！有愚癡人，依聚落住，晨朝著衣持鉢，入村乞食，不善護身，不守根門，心不繫念。見諸女人，起不正思惟而取色相，發貪欲心。貪欲發已，欲火熾燃，燒其身心；燒身心已，馳心狂逸，不樂精舍，不樂空閑，不樂樹下，為惡不善心侵食內法，捨戒退減。此愚癡人，長夜常得不饒益苦。

(05) 是故，比丘！當如是學：善護其身，守諸根門，繫心正念，入村乞食，當如是學。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五三)

★《雜阿含 1261 經》(內九八一) 木杵經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如木杵，常用不止，日夜消滅。

(2b) 如是比丘！若沙門、婆羅門，從本以來，不閉根門，食不知量，初夜、後夜不勤覺悟修習善法，當知是輩終日損減，不增善法，如彼木杵。

(3a) 諸比丘！譬如優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，生於水中，長於水中、隨水增長。

(3b) 如是沙門、婆羅門，善閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤覺悟，當知是等善根功德，日夜增長，終不退減。

(04) 當如是學：善閉根門，飲食知量，初夜、後夜精勤覺悟，功德善法日夜增長，當如是學。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五四)

★《雜阿含 1262 經》(內九八二) 【S11】野狐經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊於後夜時，聞野狐鳴。

(03) 爾時，世尊夜過天明，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：「汝等後夜時，聞野狐鳴不？」

(04) 諸比丘白佛：「如是，世尊！」

(05) 佛告諸比丘：「有一愚癡人，作如是念：令我受身，得如是形類，作如是聲。此愚癡人，欲求如是像類處所受生，何足不得！」

(06) 是故，比丘！汝等但當精勤方便，求斷諸有，莫作方便，增長諸有，當如是學。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五五)

★《雜阿含 1263 經》(內九八三) 【S 利得,5】尿糞經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我不讚歎受少有身，況復多受！所以者何？受有者苦。

(03) 譬如糞尿，少亦臭穢，何況於多！如是諸有，少亦不歎，乃至剎那，況

復於多！所以者何？有者苦故。

(04) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫增長有，當如是學。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五六)

★《雜阿含 1264 經》(內九八四)【S 利得,8】野狐經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊夜後分時，聞野狐鳴。是夜過已，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：「汝等於夜後分，聞野狐鳴不？」

(03) 比丘白佛：「如是，世尊！」

(04) 佛告比丘：「彼野狐者，疥瘡所困，是故鳴喚。若能有人為彼野狐治疥瘡者，野狐必當知恩報恩。而今有一愚癡之人，無有知恩報恩。

(05) 是故諸比丘！當如是學：知恩報恩，其有小恩尚報，終不忘失，況復大恩！」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(印一三三五七)

二、《相應部·譬喻相應》

第一、棟

一 如是我聞。一時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。

二 爾時，世尊如是言曰：

三 「諸比丘！譬如樓閣，何之垂木，皆集寄於棟，等至於棟，於棟相結合趨於結合一切。

四 諸比丘！同此，任何不善之法，彼等皆以無明為根，等至於無明，於無明相結合，趨於結合一切。

五 諸比丘！然汝等應如是學：『我等將住於不放逸。』」

第二、指端[註 1]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 爾時，世尊以指端上少量之土，示諸比丘曰：

三 「諸比丘！汝等對此作如何思惟耶？此我指端所示少量之土與此大地，何者為多耶？」

四 「大德！此大地土為多，世尊所示指端之土為少。世尊所示指端之土與大地相比，不可數算之倍數所能及。」

五 「諸比丘！同此，由人界沒生於人間之眾生為少，由人界沒生於他界之眾生為多。

六 諸比丘！然則汝等應如是學：『我等住於不放逸。』

諸比丘！汝等應如是學。」

第三、家[註 2]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 「諸比丘！譬如任何之家，若女多男少，則易為盜賊、夜盜所惱。

三 諸比丘！同此，任何之比丘，不修慈心解脫，且屢不數修為，則易為非人所惱。

四 諸比丘！譬如：任何之家，女少男多，則盜賊、夜盜難以為惱。

五 諸比丘！同此，任何之比丘，修慈心解脫，且屢加修為，則非人無從為惱。

六 諸比丘！然則汝等應如是學：『我等修慈心解脫，屢加修為，如用車作土台，安住其上、積集而善加企畫。』

諸比丘！汝等應如是學。」

第四、釜[註 3]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 「諸比丘！清晨行百釜之施，日中行百釜之施，暮時行百釜施，不如清晨之瞬間修慈心，日中之瞬間修慈心，暮時之瞬間修慈心為有大果。

三 諸比丘！然則汝等應如是學：『我等修慈心解脫，屢加修為，如用車作土台，安住其上、積集而善企畫。』

諸比丘！汝等應如是學之。」

第五、刃[註 4]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 「諸比丘！譬如有銳利刀身之刃，當時有人來稱：『我此銳利刀身之刃，可以手或拳折迴、撚合而推打耶?』

三 諸比丘！汝等對其作如何思惟耶?彼人此銳利刀身之刃，得以手或拳折迴、撚合而推打耶?」

「大德！了無此事。」

四 「所以者何?」

「大德！此銳利刀身之刃，以手或拳折迴、撚合而推打，是為不可能，彼徒疲

勞、困卻、痛苦。」

五 「諸比丘！同此，任何之比丘，修慈心解脫，屢加修為，如用車作土古安住其上、積集而善企畫者，雖有非人，心作蔑劣之思念，但彼非人唯徒疲勞、困卻而痛苦。

六 諸比丘！然則汝等應如是學：『我等修慈心解脫，屢加修為，如用車作土台，安住其上，積集而善企畫。』

諸比丘！汝等應如是學。」

第六、弓術師[註 5]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 「諸比丘！譬如有巧於弓術、善學、精練，練達之四位弓術師，立於四方。

三 時有人來稱：『我能捉住此等之精巧於弓術、善學、精練、練達之四位弓術師，射出而未著大地四方之箭矢。』

四 諸比丘！汝等作如何思惟耶？對此人得稱之為勝速具足之捷疾人耶？」

五 「大德！若對巧於弓術、善學、精練、練達之一弓術師射出而未著地之箭矢捉住，捉已送來，對此人得稱之勝速具足之捷疾人。又誰人能對此巧於弓術、善學、精練、練達之四人弓術師，得如是云耶？」

六 「諸比丘！彼人疾速，比日月之疾捷更疾速。諸比丘！彼人之疾速，如日月之疾速，行走於日月前之天，雖比其天之疾速，但其壽行則更速消滅。

七 比丘！是以汝等應如是學：『我等將住於不放逸。』比丘！汝等應如是學。」

第七、鼓輻[註 6]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 「諸比丘！於往昔，有一名為陀舍羅訶之阿能訶鼓。

三 彼陀舍羅訶之阿能訶鼓在裝設時，於之補入其他之輻。諸比丘！阿能訶鼓之原皮壞裂，到來之際，彼只殘留輻之架構。

四 諸比丘！未來世之比丘為如是。

五 如來所說之此等諸經，乃甚深之深義，是出世間之空相應者，然宜說此等時，彼等不善聞之，不傾聽，不住於瞭解之心，以不思惟此等為應受持，應善了知法。

六 然則依而詩作，文辭華麗，外道之弟子所說之諸經，為說此等時，彼等善聞且傾聽之，住於瞭解之心。思惟善知受持此等之法。諸比丘！然則如來所說之甚深深義，出世間之空相應之此等諸經，則消滅矣。

七 諸比丘！然則應如是學：『如來所說之經乃甚深之深義，出世間之空相應

者，於宣說此等之時，我等應善聞而傾聽，住於心之瞭解，思惟此等應受持應善知之法。』

諸比丘！汝等應如是學。」

第八、槁[註 7]

一 如是我聞。爾時，世尊住毘舍離之大林重閣講堂。

二 爾時，世尊言諸比丘曰：「諸比丘！」諸比丘奉答世尊曰：「大德！唯然」世尊作如是言曰：

三 「諸比丘！今離車族以槁為枕，熱誠、專心，住於任務。故而，韋提希之子摩揭陀王阿闍世，不能得侵犯彼等之機。

四 諸比丘！於當來，離車族、柔軟，手足纖細，於柔之臥床，羽毛之枕上，眠至日昇時，則韋提希之子摩揭陀王阿闍世，侵犯彼等乃能得機。

五 諸比丘！今諸比丘以槁為枕、不放逸、熱心、專心住之。故，魔波旬不得侵犯、不得機。

六 諸比丘！於當來、諸比丘！柔軟、手足纖細、柔軟臥床、羽毛之枕上，欲眠至日昇，則魔波旬得以侵犯彼等之機。

七 諸比丘！是以應如是學習：『我等以槁為枕，不放逸、熱誠、專心。』

諸比丘！汝等應如是學習。」

第九、象[註 8]

一 [爾時，世尊]住舍衛城……

二 爾時，有一年少比丘，於非時之時，去近良家。諸比丘對彼比丘作如是言曰：「尊者！於非時之時，勿近良家。」

三 彼比丘聞此而作如是云：『實則長老之諸比丘想趣近良家，然則何故我不能耶?』

四 爾時，眾多比丘來詣世尊處……坐於一面。

五 坐於一面之彼等諸比丘，白世尊言：「大德！此處一年少比丘，於非時之時近良家，對彼比丘，諸比丘作如是曰：『尊者！於非時之時，勿近良家。』然彼比丘對諸比丘成如是言曰：『實則此等長老諸比丘想近趣良家者，何故我不能耶?』

六 「諸比丘！往昔於閑靜處有沼，諸象棲其邊。彼等潛於沼中，引拔蓮根，善洗滌，洗去其泥，無泥而食。彼等食已甚美，獲得氣力，因之而不至死，或無至死之苦。

七 諸比丘！又彼等中，模倣大象，弱小乏象等，潛於沼中，拔蓮根，不善洗滌，連泥食之，彼等食已，不美，無氣力，因而至死，或受至死之苦。

八 諸比丘！同此，此處長老諸比丘，清晨著衣、持鉢入村或街，彼等於其處說法，主人因信樂，供給彼等之所需。彼等對其所得，不著、不惑、不墮、見禍、受用出離慧、彼等得色、得力，因而不至於死，或無至死之苦。

九 諸比丘！又追隨彼等長老比丘，年少之比丘，清晨著衣，持鉢入村或街乞食。

一〇 彼等於其處說法，主人因信樂，盡行布施，彼等對所得，或著，或惑、或墮、或不見禍、不受用出離慧，則彼等、無美、無力，因而至死，或受至死之苦。

一一 諸比丘！然則應如是學：『我等不著、不惑、不墮、見禍、受用出離慧』。

諸比丘！汝等應如是學。」

第十、貓[註 9]

一 [爾時，世尊]住舍衛城。

二 爾時，有一比丘，非時之時於良家相交往。諸比丘對彼比丘如是言曰：「尊者！非時之時，勿於良家交往。」

三 彼比丘，對諸比丘如是之言，仍未止行。

四 時，眾多比丘來詣世尊處……白世尊言：

五 「大德！此處有一比丘，非時之時，於良家交往。諸比丘對彼比丘如是云：『尊者！非時之時，勿於良家交往。』然彼比丘對諸比丘之言如是，仍未止行。』」

六 「諸比丘！往昔有貓，循柔弱鼠之足跡，立於污穢之塵埃溝中，『此柔弱鼠為出求食，則被捕食。』」

七 諸比丘！爾時彼柔鼠為求餌食而出，彼貓疾速激捕而吞食，然食彼柔鼠其之內臟，食其臟腑，因之彼貓至死，受至死之苦。

八 諸比丘！同此，此處比丘，清晨著衣、持鉢，為乞食入村或街，不守身、不守語、心不住正念，不能制御諸根。

九 彼於其處見衣薄穿著或身著輕裝之女人，貪欲惱心。彼因心惱於貪欲，受至死，或受至死之苦。

一〇 諸比丘！於聖律，捨學還俗此為死。諸比丘！交往於有罪垢穢，知此為罪之教[註 10]。時，此至死之苦。

一一 諸比丘！然則，汝等應如是學。『我等當守身、守語、守心、住正念、制御諸根，入村或街而乞食。』

諸比丘！汝等應如是學。」

第十一、豺(之一)[註 11]

- 一 [爾時，世尊]住舍衛城。
- 二 「諸比丘！汝等於深夜聞豺叫鳴耶？」
「大德！唯然。」
- 三 「諸比丘！有一為疥瘡疾所惱之老豺，彼任欲而行，任欲而住，任欲而坐，任欲而臥，涼風吹彼。
- 四 諸比丘！此處有一從釋子者[註 12]：『我亦欲經驗如是之狀態為宜。』
- 五 諸比丘！汝等應如是學：『我等住不放逸。』
- 六 諸比丘！汝等如是學。」

第十二、豺(之二)

- 一 [爾時，世尊]住舍衛城。
- 二 諸比丘！汝等深夜聞豺之鳴叫耶？
「大德！唯然。」
- 三 「諸比丘！彼老豺為有知恩，有感謝。但從釋子之一人，則無知恩、無感謝。
- 四 諸比丘！然則，汝等應如是學：『我有知恩，有感謝，我等為他作些事亦無失。』
- 諸比丘！汝等應如是學。」

此頌曰：棟與指端家，釜刀弓術師，鼓輻槁與象，乃至貓二豺。

【註】

- 1 雜阿含四七(大正藏二、三四五 a)雜阿含經(大正藏二、四九八 a)。
- 2 雜阿含四七(大正藏二、三四四 c)。
- 3 雜阿含四七(大正藏二、三四四 b)。
- 4 雜阿含四七(大正藏二、三四四 c)梵 saktisutta(Hoerlel,pp,44-46)。
- 5 雜阿含二四(大正藏二、一七一 c)。
- 6 雜阿含四七(大正藏二、三四五 b)。
- 7 雜阿含四七(大正藏二、三四四 b)。
- 8 雜阿含三九(大正藏二、二八四 a)雜阿含一(大正藏二、三八 0c)。
- 9 雜阿含四七(大正藏二、三四五 c)。
- 10 教(vutthana)於原註 desana 之意(11,p,231)。

11 雜阿含四七(大正藏二、三四六 a)。

12 從釋子者，於原註為提婆達多。#