

別譯
雜阿含經

雜阿含經

長阿含經
長阿含十報法經

因

C40

4514

79

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院廬府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

別譯雜阿含經卷第十六

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
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爲乘不具足
或復有馬行步不駿疾雖有好色是亦名爲乘不具
足或有良馬行步駿疾然有好色是則名爲乘得具
足人亦三種如彼三種不調之馬此三種人於佛教
法現所知見何等爲三有人駿疾具足色及可乘然
不具足或復有人駿疾具足顏色具足乘不具足或

復有人駿疾顔色及以可乘悉皆具足何者是駿疾
具足色不具足乘不具足如法中人如實知苦如實
知苦集如實知苦滅如實知向盡苦道如是知見已
斷於三結所謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹不
墮惡趣於道決定乃至人天七生盡于苦際是名駿
疾具足云何色不具足若有問難阿毗曇毗尼不能
善通於深問難不能了達句味相順不能稱說不能
如理而爲具說是名色不具足云何名乘不具足少
於福德所生之處無有福德不得利養衣服飲食臥
具湯藥是名乘不具足是名駿疾具足色不具足乘

不具足云何駿疾具足顔色具足乘不具足何者駿
疾具足如法中人如實知苦如實知集如實知苦滅
如實知苦滅道知見是已斷於三結所謂身見戒取
疑斷三結已得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至七
生人天盡於苦際是名駿疾具足云何名色具足若
有問難阿毗曇毗尼能善解說句味相應稱理顯說
是名色得具足云何名爲乘不具足少於福德不能
生便有大福德不得利養衣服飲食臥具湯藥是名
駿疾及色得于具足乘不具足云何名爲駿疾色乘
悉皆具足何等駿疾如此法中如實知苦如實知苦

集如實知苦滅如實知苦滅道既知見已斷於三結得須陀洹七生人天不墮惡趣是名駿疾具足云何色得具足若有問難阿毗曇毗尼能爲通釋句味相順稱理顯說是名色得具足云何名爲乘得具足若多福德生便有福能得利養衣服飲食臥具湯藥是名乘得具足是名第三駿疾色乘悉皆具足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佛告諸比丘世有三馬良善調順一有馬駿疾具足色乘不具或復有馬駿疾及色二但具足乘不具足或

復有馬三事具足人亦三差如彼三馬是三種人佛教法中現所知見或有駿疾具足色乘不具足有人具足於二不具足一有人三事具足何者具足於一不具於二如佛法中如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道斷五下分結得阿那含是人不能墮惡趣云何色不具足若有問難阿毗曇毗尼不能解釋句味順理不能稱說是名色不具足云何名爲乘不具足少於福德不能生便有大福德不得利養衣服飲食臥具湯藥是名乘不具足云何第二事具足一不具足是人於佛法中見四真諦乃至

斷五下分結得那含若有問難阿毗曇毗尼能爲解
演說餘如上說一不具足亦如上說是名第二具足
於二不具足一云何第三三事具足是人於佛法中
如實知已見四真諦已得阿那含乃至多有福德獲
於利養是名第三三事具足時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛
告諸比丘譬如世間善乘之馬凡有三種人亦如是
有三種人其第一者駿疾色乘悉皆具足若有人於
佛法中如實知見四真諦已斷於三漏所謂欲漏有

漏無明漏解脫知見具足盡諸有結心得自在生死
已盡梵行已立所作已辦不受後有得阿羅漢是名
駿疾具足餘如上說云何第二二事具足一不具足
於佛法中如實知見四真諦已乃至得阿羅漢善通
問難餘如上說云何第三三事具足是人於佛法中
如實知見四真諦已乃至有福德能得利養是名三
事具足佛說是已時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佛
告諸比丘如是三種善調乘馬應爲王者及王子乘
何等三種所謂駿疾具足色具足乘具足三種比丘

如彼三馬若比丘具足三事宜應禮拜供養合掌讚歎是名三事具足云何色具足具持禁戒於波羅提木叉善能護持往返出入具諸威儀於小罪中不生大怖堅持禁戒無有毀損是名色具足云何力具足惡法未生能令不生惡法已生方便令滅善法未生方便令生善法已生方便令增廣是名力具足云何駿疾具足若佛法中如實知見四真諦已是名駿疾具足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佛告諸比丘有四良馬王者應乘何等爲四善調駿疾

能忍善住不鬪比丘如是成就四種當應歸依供養禮拜合掌恭敬於世間中無上福田何等爲四所謂善調駿疾能令善住不鬪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告諸比丘有四種馬賢人應乘是世間所有何等爲四其第一者見舉鞭影即便驚悚隨御者意其第二者鞭觸身毛即便驚悚稱御者意其第三者鞭觸身肉然後乃驚隨御者意其第四者鞭徹肉骨然後乃驚稱御者意丈夫之乘亦有四種何等爲四其第

一者聞他聚落若男若女爲病所惱極爲困篤展轉欲死聞是語已於世俗法深知厭惡以厭惡故至心修善是名丈夫調順之乘如見鞭影稱御者意其第二者見於已身聚落之中若男若女有得重病遂至困篤即便命終親斯事已深生厭患以厭患故至心修善是名丈夫調順之乘如觸身毛稱御者意其第三者雖復見於已聚落中有病死者不生厭惡見於已身所有親族輔弼已者遇病困篤遂至命終然後乃能於世間法生厭惡心以厭惡故勤修善行是名丈夫調順之乘如觸毛肉稱御者意其第四者雖復

見之所有親族輔弼已者遇病喪亡而猶不生厭惡之心若身自病極爲困篤受大苦惱情甚不樂然後乃生厭惡之心以厭惡故修諸善行是名丈夫善調之乘如見鞭觸肉骨髓隨御者意時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告諸比丘馬有八種過世間所知現在可見何等爲八一者乘馬之人控轡乘策將即遠路而彼惡馬嚙銜跳躑頓絕羈勒破碎乘具傷毀形體是名馬過其第二者御者乘之不肯前進而此惡馬騰踊匡制

破碎乘具其第三者御者乘之不肯著路但踰坑塹其第四者若乘之時不肯前進反更却行其第五者都不畏於御乘之人鞭策之痛其第六者御馬之人以鞭策之方便距地二足雙立其第七者御馬之人意欲馳驟反更臥地不肯進路其第八者御馬之人意欲令行而反停住於佛法中修學丈夫亦有如是八種過患何等爲八若比丘同梵行者有見聞疑事覺觸已身卽語彼言汝於今者稚小無智不善不了汝今應當覺觸餘人云何乃欲覺觸於我汝自有過反舉他事如是之人猶第一馬其第二者見他比丘

有見聞疑罪同梵行者卽便語彼有罪人言汝於今者犯如是罪時有罪人復語彼言汝今自犯如是之罪若懺悔者然後乃可糺舉我罪如是之人猶第二馬所有過失其第三者若有比丘作見聞疑罪爲他所舉便作異語隨於愛瞋及以怖癡心生忿怒如是之人猶第三馬所有過失其第四者若有比丘亦復作於見聞疑罪爲他所舉卽便語彼舉事人言我都不憶犯如是罪當知此人同第四馬所有過失其第五者若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵行者而來舉之時犯罪人卽攝衣鉢隨意而去其心都無畏忌

衆僧及舉事者當知斯人同第五馬所有過失其第六者若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵行者而舉其事時犯罪人卽便於彼高處而坐與諸長老比丘爭論道理舉手大喚作如是言汝等諸人悉皆自犯見聞疑罪而更說我犯如是罪當知斯人同第六馬所有過患其第七者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘糾舉其事彼有罪人默然而住亦復不言有罪無罪惱亂衆僧當知斯人同第七馬所作過失其第八者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘發舉其事彼犯罪人卽便捨戒退失善根罷道還俗

既休道已在寺門邊住立一面語諸比丘我今還俗爲滿汝等所願以不汝今歡喜極快樂不當知是人同第八馬所有過惡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告諸比丘有八種馬爲賢者所乘所言賢者轉輪聖王何等爲八賢乘所生是名第一賢馬之相其第二者極爲調善終不惱觸其餘凡馬是名第二賢馬之相其第三馬所食之草不擇好惡悉盡無遺是亦名爲賢馬乘相其第四者諸穢惡物生不淨相大小便處終不於中止住眠臥是名第四具賢馬相其第

五者能示御者惡馬之過能教御者治於惡馬所有
疾態是亦名爲賢馬之相其第六者能忍重擔而不
求輕恒作是念我常見於餘馬擔時當爲代之是名
第六賢乘馬相其第七者常在道中初不越逸道雖
微滅明了知之是名第七賢馬之相其第八者病雖
困篤乃至臨終力用不異是名第八賢乘馬相丈夫
賢乘亦有八事何等爲八其第一者若有比丘善持
禁戒具足威儀往返人間無所毀犯設誤犯於微小
罪者心生大畏持所受戒猶如瞎者護餘一目當知
是人同彼初馬生賢乘處其第二者若有比丘具足

善法終不惱觸同梵行者共住安樂如水乳合當知
是人同第二馬生於賢處其第三者復有比丘受飲
食時不擇好惡悉食無餘當知斯人同第三馬生於
賢處其第四者若有比丘見諸惡法不清淨者心生
厭惡悉皆遠離三業不善訶責惡法鄙陋下賤當知
是人同第四馬生於賢處其第五者若有比丘旣犯
罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行所說自發
瑕疵當知是人同第五馬生於賢處其第六者若有
比丘具足學戒見同梵行諸比丘等於戒有犯心每
念言我當修學令無所毀當知斯人同第六馬生於

賢處其第七者若有比丘行入正道不行邪徑當知此人同第七馬不行非道生於賢處其第八者若有比丘病雖困篤乃至欲死精勤無懈怠志性堅固不可轉動恒欲進求諸勝妙法心無疲倦當知是人同第八馬至死盡力生於賢處佛教法中能得真實佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在耶提迦國窣窣迦精舍爾時世尊告大迦旃延定意莫亂當如善乘調攝諸根勿同惡馬諸根馳散猶如惡馬繫之櫪上唯念水草餘無所知若不得食斷絕羈絆亦如有人多與欲結相應

以貪欲故多有嫌恨之心多起欲覺以有欲覺生諸惱害種種惡覺由斯而生以是事故不知出要終不能識欲之體相若復有人耽好睡眠以常眠故多起亂想種種煩惱從之生長以是義故不知出要對治之法若復有人多生掉悔以其常生掉悔心故於諸法相不能分明當知掉悔爲散亂因以是因緣不知出要對治之法若復有人多生疑心以疑心故於諸法中猶豫不了以斯義故不知出要對治之法如善乘馬繫之櫪上其心都不思於水草不絕羈絆譬如有人心無欲結但有淨想以不染著是欲想故亦復

不生掉悔疑等睡眠之蓋以其不生五蓋之心因緣力故便知出要對治之法比丘如是不依於彼地水火風亦復不依四無色定而生諸禪不依此世不依他世亦復不依日月星辰不依見聞不依識識不依智如不依推求心識境界亦不依止覺知獲得無所依止禪若有比丘不依如是諸地禪法得深定故釋提桓因三十三天及諸梵衆皆悉合掌恭敬尊重歸依是人我等今者不知當依何法則而得禪定爾時尊者薄迦梨在佛後立以扇扇佛卽白佛言世尊云何比丘修諸禪定不依四大及四無色乃至不依覺

觀之想若如是者諸比丘等云何而得如是禪定釋提桓因及諸大衆合掌恭敬尊重讚歎得斯定者而作是言此善男子丈夫中上依止何事而修諸禪佛告薄迦梨若有比丘深修禪定觀彼大地悉皆虛僞都不見有真實地相水火風種及四無色此世他世日月星辰識知見聞推求覺觀心意境界及以於彼智不及處亦復如是皆悉虛僞無有實法但以假號因緣和合有種種名觀斯空寂不見有法及以非法爾時世尊卽說偈言

汝今薄迦梨 應當如是知 習於坐禪法

觀察無所有 天主憍尸迦 及三十三天

世界根本主 大梵天王等 合掌恭敬禮

稽首人中尊 咸皆稱斯言 南無善丈夫

我等不知汝 依憑何法則 而得是深定

諸人所不了

說斯法時大迦旃延遠塵離垢得法眼淨薄迦梨比丘煩惱永滅不受後生盡諸有結時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡馬調順馬 賢乘三及四 鞭影并調乘

有過八種惡 迦旃延離垢 十事悉皆竟

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊云何名爲優婆塞義唯願如來爲我敷演佛告釋摩男在家白衣歸依三寶以是義故名優婆塞汝卽其人時釋摩男復白佛言世尊云何名優婆塞信佛告釋摩男於如來所深生信心安住信中終不爲彼沙門婆羅門若天若魔若梵若人不信所壞是名優婆塞信時釋摩男復白佛言云何優婆塞戒佛告釋摩男不殺不盜不淫不欺及不飲酒等是名優婆塞戒又問云何施具足佛告釋摩男優婆塞法應捨慳貪一

切衆生皆悉爲彼貪嫉所覆以是義故應離慳貪及
嫉妬意生放捨心躬自施與無有疲厭是名施具足
又問云何智慧具足佛告釋摩男優婆塞如實知苦
如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道知此四諦
決定明了是名慧具足佛說是已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩
男與五百優婆塞往詣佛所頂禮佛足在一面坐白
佛言世尊如佛所說優婆塞義在家白衣具丈夫志
歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得須陀洹果

乃至阿那含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒取及
疑網等斷三結已成須陀洹更不復受三塗之身於
無上道生決定信人天七返盡諸苦際入於涅槃是
名優婆塞得須陀洹又問云何而得斯陀含果佛告
摩訶男斷三結已薄婬怒癡名斯陀含又問云何而
得阿那含果佛告摩訶男若能斷三結及五下分成
阿那含時摩訶男及五百優婆塞聞斯法已心生歡
喜而白佛言世尊甚爲希有諸在家者獲此勝利一
切咸應作優婆塞時摩訶男及諸優婆塞作是語已
禮佛而退諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩
男往詣佛所修敬已畢在一面坐而白佛言世尊云
何名優婆塞具丈夫志廣說如上復當云何滿足諸
行佛告摩訶男優婆塞雖具足信未具禁戒是名有
信不具於戒欲求具足信戒之者當勤方便求使具
足是名信戒滿足優婆塞佛復告摩訶男優婆塞雖
具信戒捨不具足爲具足故勤修方便令得具足時
摩訶男白佛言世尊我於今者具信戒捨具足三支
佛告摩訶男雖具三事然不數往僧坊精舍以是因
緣名不具足應勤方便數往塔寺時摩訶男言諸優

婆塞我今應當具足信戒及以捨心詣於塔寺佛告
摩訶男若能具足信戒捨心數詣塔寺親近衆僧是
名具足佛告摩訶男雖復具足如上四事若不聽法
名不具足摩訶男言我能聽法佛復告摩訶男雖能
聽經若不受持亦名不具雖能受持不解其義亦名
不具雖解義趣而未能得如說修行亦名不具若能
具足信戒捨心數往塔寺聽法受持解其義趣如說
修行是則爲滿足之行摩訶男雖復具足信戒捨心
數詣塔寺親近衆僧然猶未能專心聽法是亦名爲
行不具足以斯義故應當方便專心聽法雖能聽法

若不受持亦名不具是故應當受持正法雖能受持若不解義亦名不具是故應當解其言趣雖解義趣若復不能如說修行亦名不具是故應當如說修行若能具足信心持戒及捨心等數往僧坊專心聽法受持莫怠解其義趣信戒捨心往詣塔寺聽受經法受持不怠解其義趣若復不能如說修行是亦名爲不具足也摩訶男優婆塞以信心故則能持戒以持戒故能具捨心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊故能專心聽法專心聽法故則能受持能受持故解其義趣解其義趣能如說修行能如說修行故勤作方

便能令滿足時摩訶男復白佛言世尊云何優婆塞具足幾支自利未利於他佛告摩訶男具足八支能自利益未利於他何等爲八優婆塞自己已有信不能教他自持淨戒不能教人令持禁戒自修於捨不能教人令行布施自往詣塔寺親近比丘不能教人往詣塔寺親近比丘自能聽法不能教人令聽正法自能受持不能教人受持自能解義不能教人令解其義自能如說修行不教他人如說修行是名具足八支唯能自利不能利他時摩訶男復白佛言具足幾法能自利益亦利於他佛告之曰若能具足十六支

者如是之人能自他利自生信心教人令信自行受持教人受持自行捨心亦復教人令行捨心身自往詣僧坊塔寺亦復教人往詣僧坊塔寺親近比丘自能聽法亦復教人令聽正法自能受持亦復教人令受持法自解義趣亦復教人解其義味自如說行亦復教人如說修行若能具足十六支者此則名爲自利利他如斯之人若在刹利衆若婆羅門衆若居士衆若沙門衆隨所至處能爲此衆作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人甚爲希有佛說是已釋摩男禮佛而退時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言世尊此迦毗羅人民熾盛安隱豐樂我常在中每自思惟若有狂象奔車逸馬狂走之人來觸於我我於爾時或當忘失念佛之心或復忘失念法僧心復自念言若當忘失三寶心者命終之時當生何處入何趣中受何果報佛告之曰汝當爾時勿生怖畏命終之後生於善處不墮惡趣不受惡報譬如大樹初生長時恒常東靡若有所伐當向何方然後墜落當知此樹必東向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣受惡報者

無有是處時釋摩男聞佛所說頂禮佛足還其所止
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林爾時釋
摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊
若有比丘在於學地所作未辦當欲求進阿羅漢果
入於涅槃云何比丘修習幾法盡諸有漏心得無漏
心得解脫慧得解脫於現在世獲其果證得無漏戒
決定自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
佛告摩訶男若有比丘在於學地未得無學意恒進
求欲得涅槃常修六念譬如有人身體羸瘦欲食美

饌爲自樂故諸比丘等亦復如是爲得涅槃修於六
念何等爲六一者念於如來應供正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當于爾
時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心
故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得猗
樂以身樂故其心得定以得定故怨家及已親族於
此二人無怨憎想心常平等住法流水入於定心修
念佛心趣向涅槃是名念佛二者念法所謂法者卽
是如來所有功德十力無畏必趣涅槃應當至心觀
察是法智者自知聖弟子者應修念法爾時離於貪

欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得義得法以親近法心生歡喜以歡喜故身得猗樂得猗樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋住法流水入於定心修念法觀趣向涅槃是名念法三者念僧所謂僧者如來弟子得無漏法能爲世間作良福田何等名爲良福田耶有向須陀洹有得須陀洹已有向斯陀含有得斯陀含有向阿那含有得阿那含有向阿羅漢有得阿羅漢是則名爲良福田具戒定慧解脫解脫知見應當合掌恭敬其人以念僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故

乃得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心住法流水入於定心修念僧觀趣向涅槃是名念僧云何念戒所謂不壞戒不缺戒不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒清淨戒具善戒念如是等諸禁戒時卽得離於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸惡故得法得義得親近戒心生歡喜以心喜故乃得快樂心快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等清淨質直住法流水入於定心修念戒想是名念戒云何念施念已所施獲得善利一切世間爲怪嫉所覆我於今

者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無悋惜持用布施既布施已我心應喜猶如大祠分已財物捨與他人若能如是修施心者於現世中得法得義得親近施無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心應生歡喜以歡喜故身得快樂身快樂故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念施想是名念施云何念天所謂四天王三十三天餒摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天等若當信心因緣力故生彼天者我亦有信戒施聞慧亦復如是以此功德生天上者我亦見有如是功德

當生彼天念如斯天以念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心於現世中得法得義得親近天心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念天想是名念天摩訶男若有比丘住於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃應當至心修是六念以能修習斷六念故盡諸有漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其證果卽得證已作是唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時世尊在迦毗羅衛國尼拘陀林夏坐安居爾時
衆多比丘於夏欲末在講堂中爲佛縫衣諸比丘等
縫衣已訖作是思惟我等於今縫衣已竟當逐佛遊
行時釋摩男聞諸比丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯
語已卽往佛所稽首禮足在一面坐而白佛言世尊
我今身心甚爲重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘樂
所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨佛遊行卽
生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛
告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及
比丘者應以法眼至心觀察常修五事何等爲五所

謂以具信故能隨順教非是無信能隨順教持淨戒
故能隨順教非是毀禁能順教也以多聞故能隨順
教非以少聞能隨順教非以慳慳能行布施以捨心
故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法
相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是
五事并六念法若如是者我及比丘便常在前所謂
僧者名爲和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去
如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中爾
時摩訶男釋往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊如我解佛所說之義獲定心故而得解脫若如

經
是者爲先得定後解脫耶爲先解脫後得定耶定與
解脫爲俱時耶所未曾得所未曾行過去未來所未
曾生現在亦無爾時世尊默然不答第二第三亦如
是問如來默然悉皆不答時尊者阿難待如來側以
弱扇拂于時阿難作是念今釋摩訶男以此甚深之
義諮問世尊世尊今者所患始除氣力尚微未堪說
法我當爲彼略說少法令其還去時尊者阿難作是
念已卽語釋摩男如來所說說於學戒亦說於彼無
學之戒說於學定亦說於彼無學之定說於學慧亦
說於彼無學之慧說學解脫亦說於彼無學解脫時

摩訶男白阿難言云何如來說於學戒及無學戒學
定無學定學慧無學慧學解脫無學解脫如來聖衆
住戒持波羅提木叉具足威儀正行所行於小罪中
心生大怖具持禁戒是則名爲持戒具足厭於欲惡
及諸不善離生喜樂入于初禪乃至入第四禪是名
爲禪如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦
滅道如是知見斷五下分結身見戒盜疑欲愛瞋恚
彼斷五下分結便得化生卽於彼處而得涅槃名阿
那含更不還來至此欲界是則名爲學戒學定學慧
解脫復次更於異時盡諸有漏得於無漏心得解脫

慧得解脫現法取證逮得無生自知生死已盡梵行
已立所作已辦不復受有當于爾時得無學戒無學
定無學慧無學解脫摩訶男以是緣故佛說於學及
以無學時摩訶男聞其所說歡喜頂禮而去時摩訶
男既去不遠佛告阿難此迦毗羅衛國諸比丘等頗
共諸釋講論如是深遠義不阿難白佛此迦毗羅衛
諸比丘等每與諸釋共論如是甚深之義佛告阿難
迦毗羅衛比丘與諸釋等獲大善利能解如是聖賢
慧眼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中時

麤手釋往詣摩訶男所語摩訶男言如來說須陀洹
有幾不壞信摩訶男釋答言如來說須陀洹人有
四支不壞信所謂於佛不壞信於法不壞信於僧不
壞信聖所受戒得不壞信麤手釋言汝今不應說言
如來說四不壞信所以者何如來唯說三不壞信所
謂於三寶所得不壞信第二第三亦作是說摩訶男
亦作是答汝莫說言三不壞信如是二人紛紜各競
所見不能得定往詣佛所頂禮佛足在一面坐請決
所疑時摩訶男白言世尊彼麤手釋來至我所作是
言如來爲說幾不壞信我卽答言如來說於四不壞

信所謂三寶聖所受戒麤手釋言如來唯說三不壞
信云何言四所謂三寶第二第三亦作是說第二第
三我亦答言如來說四實不說三彼之所說我不能
解我之所說彼亦不解時麤手釋即從座起白佛言
世尊假設佛不教我僧不教我比丘尼優婆塞優婆
夷若天若魔若梵此諸人等都不教我向於佛者我
亦一心迴向於佛法僧亦然佛告摩訶男言麤手釋
作如是語汝云何答摩訶男白佛言世尊若如是者
我更無答異於佛法更無善處離於佛法更無真處
無異處善無異處真佛復告摩訶男汝從今日應如

是解具足四事名不壞信所謂於佛法僧聖所受戒
麤手釋以不解故作如是語即聞佛說即得解了時
摩訶男及麤手釋聞佛所說歡喜頂禮而去

爾時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中當爾之時彼
國諸釋集講論處既集坐已於其中間各共談論語
摩訶男言無有前後汝意謂誰以爲後耶麤手釋者
如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際
彼麤手釋毀犯禁戒飲彼酒漿佛尚記言得須陀洹
若如是者有何前後復語摩訶男言汝可往詣於世
尊所問如斯義時摩訶男釋尋如其言即往佛所頂

禮佛足在一面坐白佛言世尊迦毗羅釋集講論處
於其中間作如是論語我言誰爲前後時麤手釋其
命已終如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得
盡苦際彼麤手釋毀犯禁戒飲放逸漿若記彼得須
陀洹當知是則無有前後佛告之曰皆稱我爲善逝
世尊作是語者亦名善逝稱善逝故生善逝心賢聖
弟子生正直見稱言善逝復次摩訶男如來弟子一
向歸佛亦復歸依法僧三寶得疾智利智厭離智道
智不墮地獄餓鬼畜生及餘惡趣得入解脫獲於身
證具入解脫住於具戒以智慧見盡於諸漏是則名

爲得俱解脫阿羅漢也復次摩訶男賢聖弟子亦如
上說慧解脫阿羅漢不得入解脫復次摩訶男一向
歸佛餘如上說身證阿那含成就入解脫未盡諸漏
復次摩訶男一向歸佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜
生不墮惡趣如來教法彼隨順不逆是名見到復次
摩訶男賢聖弟子一向歸依佛餘如上說佛所教法
彼隨順解脫是名信解脫復次摩訶男若信佛語欣
尚翫習忍樂五法所謂信精進念定慧是名賢聖弟
子不墮三塗是名堅法復次賢聖弟子信受佛語然
有有限量忍樂五法如上所說是名賢聖弟子不墮三

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

糸

別譯雜阿含經卷第十六

二五

四六

塗是名堅信摩訶男我今若說娑羅樹林能解義味
無有是處假使解義我亦記彼得須陀洹以是義故
麤手釋我當不記彼釋得須陀洹所以者何彼麤手
釋不犯性重犯於遮戒臨命終時悔責所作以悔責
故戒得完具得須陀洹人少有所犯悔責完具何故
不記彼麤手釋得須陀洹摩訶男釋聞佛所說歡喜
頂禮而去

云何優婆塞 得果一切行 自輕及住處
十一與十二 解脫并舍羅 麤手爲第十
別譯雜阿含經卷第十六

音釋

駿須聞切 疾也 悚息拱切 懼也 控轡控苦貢切 引也 轡 義切 馬韁也 跳躑跳他弔切 躑躅也 躑躅 義切 馬韁也 跳躑也 躑躅 義切 馬韁也 馳驟馳直離切 驟 義切 馬疾行也 輕安也 猗於其切 輕安也

丹陽居士賀懋熙懋熙懋懋懋懋懋懋懋懋懋懋
先嚴賀學禮遺願施貲刻此 計字九千八百二
別譯雜阿含經第十六卷 十箇該銀五兩乙錢零六厘
華亭釋成道對長洲徐普書上元許應明刻
萬曆戊午歲秋七月徑山化城寺識

別譯雜阿含經卷第十七

第十八
同卷

失譯人名附秦錄

爾時世尊在毗舍離獼猴陂岸大講堂中時有四十
波利蛇迦比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食悉在
學地未離欲法咸至佛所頂禮佛足在一面坐爾時
世尊作是念此諸比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞
食悉是學人未斷欲結吾當爲彼如應說法令諸比
丘不起于座心得解悟盡諸結漏佛告之曰比丘當
知生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆
生皆爲無明之所覆蓋愛結所使纏繫其頸生死長

途流轉無窮過去億苦無能知者譬如恒河流入四海我今問汝汝處生死所出血多爲恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者我處生死身所出血多彼恒河四大海水佛告諸比丘善哉善哉汝從往世所受象身爲他截鼻截耳或時截足鐵鉤斷頭及以斬項所出之血無量無邊又受牛馬驢驘駝豬雞犬豕種種禽獸如受雞形截其羽翼及其項足身所出血是諸禽獸各被割截所出之血不可計量復告諸比丘色爲是常是無常乎諸比丘白佛言世尊色是無常佛復問言色若無常爲當是苦爲非

苦乎比丘對曰無常故苦佛復告言若無常苦是敗壞法於此法中賢聖弟子計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛復告曰受想行識爲是常耶爲無常乎比丘對曰斯皆無常佛復問言若是無常爲是苦耶爲非苦耶比丘對曰無常故苦佛又問言若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常無常故卽無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少時過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我

所如是稱實正見所見若受想若行若識若多若少
若內若外若近若遠過去未來現在都無有我亦無
我所如實知見賢聖弟子見是事已卽名多聞於色
厭惡受想行識亦生厭惡以厭惡故則得離欲得離
欲故則得解脫得解脫故則解脫知見若得解脫知
見卽知我生已盡梵行已立所作已辦更不受有佛
說是時四十波利蛇迦比丘不受後有心得解脫時
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佛
告諸比丘汝等當知生死長遠無有邊際無有能知

其根原者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛結纏縛
流轉生死無有窮已過去億苦無能知者譬如恒河
流注四海復告比丘生死長遠於昔過去受形已來
憂悲哭泣所出目淚爲多爲恒河多時諸比丘白佛
言世尊如我解佛所說義者生死長遠目所出淚踰
彼恒河亦多四海佛告比丘善哉善哉所集目淚實
多四海誠如汝言過去來世父母棄背伯叔兄弟姊
妹兒子宗親眷屬悉皆死喪及失錢財象馬牛羊或
受鞭打或被傷割侵毀形體乃至繫閉如斯衆苦悲
惱流淚不可稱計譬如暴流漂衆草木聚沫塞路愛

之聚沫遮賢聖道雨滴受身數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣佛問比丘色爲是常是無常乎比丘對曰色是無常佛復問言色若無常爲當是苦爲非苦耶比丘對曰無常故苦佛告比丘若無常苦是敗壞法於斯法中賢聖弟子寧計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛又問言受想行識爲是常耶是無常乎比丘對曰斯皆無常佛又問言若是無常爲是苦耶爲非苦乎比丘對曰無常故苦又問若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常無常故苦苦卽無

我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少許過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想行識若多若少若內若外若遠若近過去未來現在都無有我亦無我所如實知見賢聖弟子見是事已卽名聞於色解脫受想行識亦得解脫憂悲苦惱一切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佛告諸比丘言生死長遠無有邊際無有能知其根原

者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛結纏縛流轉生死無有窮已過去億苦無能知者復告比丘譬如恒河流注四海於昔過去生死曠遠飲於母乳比恒河水何者爲多比丘白佛如我解佛所說義者過去久遠所飲母乳多彼恒河及四海水受形已來無量無邊或受象馬駝驢牛羊鹿等種種畜獸所飲母乳不可稱計譬如暴流漂諸草木合成聚沫妨塞途路愛之聚沫亦復如是能遮聖道餘如上說

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有能知其根原者

一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億苦無能知者假設有人斬截天下大地草木悉以爲籌盡此諸籌欲數過去無量世來所生之母亦不能盡其邊際假設斬於大地草木悉皆以爲四指之籌欲算過去所生之父終不能得知其邊際復告比丘生死長遠邊不可得餘如上說汝諸比丘當作是學斷於生死斷於諸有更不受有時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佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有能知其根原者

一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億劫恒受衆苦一切無有能得知者復告比丘假設有人九大地上猶如豆粒以此豆粒欲數過去所受生母盡此地土亦不能得盡其邊際餘如上說是故汝等應作是學學斷後有勤求方便斷於後有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佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億數所受衆苦一切無有能得知者

佛告比丘汝觀世間喜樂之衆受上樂者汝等決定應作是念我從過去以來受如此樂數受斯樂亦皆敗失如是生死長遠餘如上說汝等今者當作是學勤修方便斷於後有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佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見衆生受極苦毒憂愁懊惱當作是念我從昔來無量劫中亦受如是無量苦惱生死長遠餘如上說汝等比丘當作是學應勤方便斷於後有莫作起有因緣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佛告諸比丘生死長遠餘如上說汝等比丘若見有人心生驚怖身毛爲豎當知前身曾作怨害是故生死長遠餘如上說汝等比丘應作是學當勤方便斷於後有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佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見衆生自然愛樂起於欲心心極親愛汝等當知先身之時必爲父母兄弟妻子或作和尚阿闍梨師長所尊是故當知生死長遠餘如上說汝等比丘當作是學勤修方便斷

於後有莫作生有因緣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婆羅門往詣佛所問訊世尊在一面坐白佛言世尊未來當有幾佛出世佛答之言未來當有恒河沙諸佛出現於世時婆羅門問佛所說作是念我當於未來佛所修梵行迴還不遠復作是念我竟不問過去之世幾佛出世作是念已還至佛所白佛言世尊過去之世幾佛出世佛答之曰過去有無量恒河沙諸佛已出於世時婆羅門復作是念過去未來諸佛出世我不值遇今得值佛云何空過我當於佛法中出

家學道卽起合掌白佛言世尊唯願慈愍聽我出家
於佛法中修行梵行佛卽聽許尋得出家旣出家已
獨處閑靜精勤修集斷於生死得阿羅漢佛說是已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城毗富羅山足佛告諸比
丘若有一人於一劫中流轉受生收其白骨若不毀
壞積以爲聚如毗富羅山賢聖弟子隨時聞如實知
苦聖諦如實知苦集知苦滅知趣苦滅道如是知見
已斷於三結所謂身見戒取疑名須陀洹不墮惡趣
決定菩提趣於涅槃極至七生七死得盡苦際說是

事已復說偈言

一人一劫中 流轉受生死 積骨以爲聚

集之在一處 使不毀敗壞 猶如毗富羅

若觀四真諦 正智所鑒察 說苦因從生

苦滅入聖道 安隱趣涅槃 流轉生死輪

任運過七生 得盡於苦際

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行頂禮而去

血淚及母乳 土丸如豆粒 恐怖及彼愛

恒沙及骨聚

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘生死長遠亦如上說爾時衆中有一比丘從座而起整衣服合掌向佛白佛言世尊劫爲久近佛告比丘吾可爲汝敷演而說恐汝不解比丘白佛頗可方喻使我得知佛告比丘吾今爲汝說其方喻諦聽善思佛言比丘譬如以鐵爲城縱廣正等高一由旬設盛芥子滿中流溢假設有人百年之中取一芥子城中芥子可得都盡劫之邊際不可得知復告比丘劫之長遠其喻如是如斯長劫百千億萬乃至百千億萬苦惱無量無邊麤惡痛苦意所不喜猶如聚沫雨滴受身數受地獄餓鬼畜生惡趣之中人

中惡趣是故應斷後有宜勤方便遠離諸有汝等比丘當作是學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佛告諸比丘生死長遠餘如上說於彼衆中有一比丘卽從座起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊劫爲久近佛告比丘可爲汝說汝不能解比丘白佛爲可作方喻以不佛言可作方喻佛告比丘如有破石無有孔穴共同一體縱廣高下滿一由旬假使有人以細羅縠衣或芻摩細軟或以細氈百年一拂令其壞盡劫猶未盡是故我說劫之長遠邊際難得劫之久近

其喻如是如是長劫數百數千數萬數千億萬衆生於斯長劫之中受大苦惱麤澀痛苦意所不喜如似聚沫雨滴所受數受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故汝等當斷後有勤修行道離於諸有因緣應作是學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中有一比丘從座而起整衣服長跪合掌白佛言世尊從昔已來多少劫過佛告比丘吾可說之汝不能解比丘白佛可作方喻說不佛言可作方喻假設有入年滿百歲於一日中晨起日中及日暮三時各憶

百千劫事如是日日憶念滿足百年猶不能得過去劫數邊際劫數長遠亦復如是衆生於是長遠劫中受衆苦極麤澀痛苦心不生喜數受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故比丘應斷後有勤修方便絕離諸有汝等比丘應作是學時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佛告諸比丘生死長遠餘如上說乃至過去億數之劫不可得知於此大地無有不是汝等故身生處死處復告比丘生死長遠邊際難知汝等比丘應勤方便斷離諸有諸比丘聞佛所說歡喜奉行

經
是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠乃至如上所說復告比丘此世間中無有一人不作汝父母兄弟姊妹妻子眷屬及以和上阿闍黎所尊之者此世間中無一衆生不殺害汝爲汝怨者亦復無有一衆生等汝不食其肉血之者亦復無有一衆生等不食於汝身肉之者如是無始生死餘如上說是故比丘應勤方便斷離諸有當作斯學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘譬如天雨旣至於地卽便生泡速生速滅

生死之法速生速滅亦復如是無始生死長遠若斯是故比丘應勤方便斷離諸有當作是學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠如上所說復告比丘天雨密緻如縛掃箒東西南北及以四維間無空處東方無量世界衆生熾盛安樂無量世界悉皆碎壞無量世界衆生滿中無量世界悉皆空虛無有衆生在中居止南西北方四維上下亦復如是生死無始餘如上說是故比丘當勤方便斷離諸有應作是學諸比丘聞

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佛告諸比丘生死長遠如上所說乃至無始生死亦如上說復告比丘譬如擲杖或根著地或頭著地或墮不淨穢惡之處或復墮於清淨之處一切衆生亦復如是爲無明所覆或生天上及在人中或墮地獄餓鬼畜生或復墮於阿脩羅有以是義故生死長遠廣說如是故比丘當斷諸有應如是學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佛告諸比丘譬如五輻車輪其有力者旋轉速疾一切衆生亦復如是爲無明覆輪轉五道所謂人天地獄餓鬼及以畜生如是無始生死是故比丘當斷諸有應作善法諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城毗富羅山下爾時世尊告諸比丘諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法以是義故汝諸比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘此毗富羅山往昔之時名曰娑耆半闍爾時此城名帝彌羅彼時人民壽四萬歲諸人民等欲上此山經於四日然

後乃能至彼山頂時世有佛號迦孫如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊爲諸弟子而說法要初中後善其義深遠其語
巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知爾時
婆耆半闍山相於今已滅人民盡死是佛世尊入涅槃
後人壽轉減以是義故諸行無常是生滅法無有
住時不可保信是壞敗法是故比丘於諸行所應知
止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘乃往
昔時此山名曰朋迦于時此城名阿毗迦時彼世人
壽三萬歲此諸衆生若欲上山經於三日便得往還

時世有佛世尊號迦那含牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
爾時如來普爲大衆演說法要所演說者初中後善
其義深遠其語巧妙具足清淨顯發梵行之相比丘
當知彼佛世尊入涅槃後人民轉減于時山相於今
已滅人民死盡是故比丘諸行無常是變易法不可
恃怙會歸磨滅汝等應當於諸行所宜知止足生厭
惡想離於愛欲而求解脫佛復告諸比丘乃徃古昔
此山名曰善邊爾時國土名曰赤馬于時人民壽二
萬歲當爾之時有佛出世號曰迦葉如來應供正遍

知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊廣爲大衆敷演分別諸法祕奧其所說者初中
後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行
之相比丘當知善邊山名於今已滅人皆終歿彼佛
世尊入般涅槃人命轉滅以是義故諸行無常是變
易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故宜應於諸
行所生於止足猷惡之想離於愛欲而求解脫此山
今復名毗富羅而斯國上名摩竭提是中衆生壽命
百年或增或減此諸衆生若欲上山須臾之頃即便
往還我釋迦文出現於世十號具足爲衆演說無量

經典其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一
無雜具足清白梵行之相復告比丘此山名字并及
國人不久亦當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是
義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸
磨滅是故比丘宜應至心於諸行所生止足想猷惡
之心離於愛欲而求解脫爾時世尊卽說偈言

婆耆牛闍帝彌羅

阿毗迦羅朋伽迦

善邊之山赤馬國

毗富羅山摩竭提

諸山悉滅人亦終

佛入涅槃壽命滅

以是義故諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂

經
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

城山過去無地方所衆生無不是麤雨滴雨如縛
掃篲擲杖還轉輪毗富羅

別譯雜阿含經卷第十七

別譯雜阿含經卷第十八

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子
梵志往詣佛所慰問如來在一面坐白佛言世尊我
有少疑將欲請問汝若多聞願垂聽察佛告犢子若
有所疑隨汝所問犢子問曰身之與我爲是一耶佛
言如此之事我所不答又問身我異耶佛言如此之
事我亦不答犢子復言今我問汝我身一耶汝不見
答身我異耶汝復不答如斯等問尚不見答云何而
能記諸弟子死此生彼天人之中汝若記彼死此生

彼寧可不是身留於此我往於彼五道之中若如斯者身之與我則爲別異佛告梵志我說有取記彼受生若無取者則無受生復次犢子譬如彼火有取則然若無取者火則不然犢子言瞿曇我亦見火無取而然佛告犢子汝見何火無取而然犢子復言譬如見大火甚爲熾盛猛風絕燄離火見然佛告犢子如此絕燄亦復有取犢子言離火見然以何爲取佛言如斯絕燄因風而然以風取故燄得暫停以風力故絕燄可見犢子言瞿曇火尚可爾人則不然所以者何身死於此意生於彼於其中間誰爲其取佛言當

於爾時以愛爲取愛取因緣衆生受生一切世間皆樂於取一切皆爲取所愛樂一切悉皆以取爲因衆生見取則生歡喜一切衆生皆入于取如來阿羅呵以無取故而得成於無上正覺犢子言我於今者大有所作欲還所止佛言梵志宜知是時爾時犢子聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子梵志往詣尊者大目連所既到彼已問訊尊者在一面坐爾時犢子梵志問目連曰何因緣故若沙門婆羅門來問於佛死此生彼乃至非生非不生默然不

答其餘沙門婆羅門若見有人來問難者隨意爲說
我昔曾問沙門瞿曇死此生彼默不見答死此不生
彼死此亦生彼亦不生彼非生彼非不生彼悉不見
答如斯之義其餘沙門婆羅門皆悉答之沙門瞿曇
爲何事故默然不答目連對曰其餘沙門婆羅門不
知色從因生不知色滅不知色味不知色過不知色
出要以不能解如是義故著色我生彼色我不生彼
著色我亦生彼亦不生彼著色我非生彼非不生彼
受想行識亦復如是如來如實知色從因生色從因
滅知色味知色過知色出要如來如實知故色生彼

心無取著乃至色非生非不生亦不取著受想行識
亦復如是如斯之義甚深無量無有邊際非算數所
知無有方處亦無去來寂滅無相爾時犢子梵志聞
尊者目連所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子
梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言世尊以
何因緣諸餘沙門及婆羅門若有所問皆稱順答說
我死此生彼我死此不生彼我死此亦生彼亦不生
彼我非生彼非非生彼犢子復言瞿曇如斯之難何
故不能稱順而答佛告之曰諸餘沙門婆羅門不知

色從因生不知色滅不知色過不知色味不知色出
要以不能知色從因生乃至不知色出要故而於色
我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼非
生彼非非生彼悉皆取著受想行識亦復如是復告
犢子如來不爾知色因知色滅知色味知色過知色
出要如實知之如來如實能知色因色滅色過色味
色出要能知色我死此生彼乃至非生非非生彼悉
皆不著受想行識亦復如是佛告犢子是故此義甚
深廣大無量無邊非算數所及復告犢子以是因緣
諸餘沙門婆羅門等不達義趣隨問強答若問如來

我色生彼不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非生
彼以無義理置而不答我已生彼乃至非生非非生
悉皆不答犢子言希有瞿曇汝及弟子義與義句及
與句味所說之事等無差別犢子復言我於異時至
沙門目犍連所我於爾時以此句味問彼目連彼以
此義句味而答於我瞿曇汝今所可宣說與彼無異
是故我今稱爲希有如此教法昔所未有亦未曾說
義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去
爾時尊者僧提迦旃延在那提城羣寔迦所住之處
爾時犢子梵志以緣事故往詣彼城旣至彼已營事

已訖即便往彼尊者僧提迦旃延所相問訊已在一
面坐白尊者言我有所疑欲相諮問汝若閑裕聽我
所問願爲解說尊者告言犢子我聽汝問然後乃知
犢子問言以何緣故諸餘沙門婆羅門有人來問死
此生彼死此不生彼乃至非生彼非非生彼悉皆能
答沙門瞿曇爲以此問色死此生彼乃至非生彼非
非生彼無義理故置不答乎尊者告言我今問汝隨
汝所解而答於我於汝意云何若因若緣若行若根
本若行所從生若色若無色若有想若無想以此因
以此緣以此行以此根本以此行所從生無餘寂滅

無想盡處若如是等無有因緣無行無相及盡滅法
如來寧可說死此生彼乃至說非生彼非非生彼耶
犢子言迦旃延如是因如是緣如是行如是根本如
是行所從生是色是無色是想是無想此等諸法皆
至無餘盡滅無想滅盡是等諸法無有因緣如來云
何而當說之犢子聞已心懷歡喜問尊者言汝爲佛
弟子從來久近尊者答言我爲佛弟子始過三年犢
子言迦旃延汝獲大利能於衆中身口智慧辯才如
是於少時中能具斯事實爲希有犢子言我今緣事
欲還所止尊者言宜知是時犢子梵志聞尊者語歡

喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子
梵志往詣佛所問訊佛已卻坐一面白佛言世尊我
有少疑今欲諮問若有閑裕願爲解說佛言隨意問
難犢子言以何緣故諸餘沙門婆羅門等有人來問
死此生彼乃至非生彼非非生彼悉皆能答沙門瞿
曇以斯問死此生彼乃至非生彼非非生彼無義理
故置而不答佛告犢子吾今問汝隨汝所解而答於
我於汝意云何若因若緣若行若根本若行所從生
若色若無色若有想若無想以此因以此緣以此行

以此根本以此行所從生無餘寂滅無想盡處若如
是等無有因緣無行無想及盡滅法我寧於此無因
緣等盡滅法中說死此生彼乃至說非生彼非非生
彼耶犢子復白佛言如是因如是緣如是行如是根
本如是行所從生是色是無色是想是無想斯等諸
法皆至無餘盡滅無想滅處如是諸法無有因緣吾
當云何而能答之爾時犢子聞佛所說心生歡喜而
作是言希有瞿曇汝及弟子說義句味等無差別犢
子復言我於異日以少緣事曾至于彼郡提城羣寔
迦所住之處問沙門僧提迦旃延如斯之事彼以此

義而答於我然義句味及其文字與今所說等無有異都無錯謬是故我今稱爲希有如此教法昔所未有亦未曾說義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林彼時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言瞿曇一切衆生爲有我不佛默然不答又問爲無我耶佛亦不答爾時犢子作是念我曾數問沙門瞿曇如是之義默不見答爾時阿難侍如來側以扇扇佛彼時阿難聞其語已卽白佛言世尊何故犢子所問

默然不答若不答者犢子當言我問如來都不見答增邪見耶佛告阿難於先昔彼問一切諸法若有我者吾可答彼犢子所問吾於昔時寧可不於一切經說無我耶以無我故答彼所問則違道理所以者何一切諸法皆無我故云何以我而答於彼若然者將更增彼昔來愚惑復次阿難若說有我卽墮常見若說無我卽墮斷見如來說法捨離二邊會於中道以此諸法壞故不常續故不斷不常不斷因是有是因是生故彼則得生若因不生則彼不生是故因於無明則有行生因行故有識因識故有名色因名色故

經
一
有六入因六入故有觸因觸故有受因受故有愛因
愛故有取因取故有有因有故有生因生故有老死
憂悲苦惱衆苦聚集因是故有果滅無明滅則行滅
行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入
滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱衆苦
聚集滅盡則大苦聚滅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犢子
梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐問佛言瞿曇汝

頗作是見作是論世界是常唯我解了餘人不知作
是說不佛告犢子我不作是見不作是說唯我能知
餘人不解犢子又問汝若不作如是說者一切世界
悉無常耶佛告犢子我亦不作如是說言世界無常
唯我能知餘人不解犢子又問汝頗復作如是論言
世界亦常無常唯我能知餘人不解作是說耶佛告
犢子我亦不作如是說言一切世界亦常無常唯我
獨了餘人不知犢子又問汝頗復作如是說言一切
世界非常非無常非非常非非無常唯我能解餘人
不了作是說耶佛告犢子我亦不作如是說言一切

世界非常非無常非非常非非無常唯我能知餘人不解犢子復問世界有邊世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊非非有邊非非無邊身卽是命命卽是身身異命異衆生神我死此生彼爲有爲無亦有亦無非有非無非非有非非無瞿曇汝今作是說耶佛告犢子我不作是見不作是論說言世界有邊無邊乃至非非有非非無犢子復言瞿曇汝今於斯法中見何過患不取一見佛告犢子我亦不言世界是常唯此事實餘皆愚闇彼見結障彼見所行及所觀處彼見塵埃垢穢不淨見結與苦俱能爲害能與憂

惱能令行人受鬱蒸熱生諸憂患若與見結相應卽是嬰愚亦名無聞亦名凡夫能令生死迴流增長復告犢子世間常無常亦常無常非常非無常世界有邊及以無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊衆生神我死此生彼若有若無亦有亦無非有非無非非有非非無若有人計斯見者名爲嬰愚亦名無聞亦名凡夫增長生死煩惱垢汙能令行人受鬱蒸熱生諸憂患無有安樂以是義故我於此見無所執著犢子又問汝若不計如是見者汝今所計爲是何見佛告犢子如來世尊於久遠來諸有見者悉皆除捨都無

諸見雖有所見心無取著所謂見苦聖諦見苦集諦見苦滅諦見至苦滅道諦我悉明了知見是已視一切法皆是貪愛諸煩惱結是我我所名見取著亦名憍慢如斯之法是可患厭是故皆應當斷除之既斷除已獲得涅槃寂滅清淨始是正解脫諸比丘等若更受身於三有者無有是處犢子言瞿曇汝於今者見何因緣說無生處佛告犢子我還問汝隨汝意答譬如有人於汝目前然大火聚汝知是火然不知此火聚在汝前滅汝知滅不若復有人來問汝言此火滅已爲至東方南西北方乃至下方亦復如是斯諸

方中爲至何處若如是者當云何答犢子言瞿曇若人問我當如實答若有草木及牛馬糞此火與薪相得便然不滅草木牛糞若都盡者此火則滅不至方所佛告犢子如是如是若言色是如來受想行識是如來者無有是處何以故如來已斷如斯色故受想行識亦復如是皆悉已斷譬如有人斷多羅樹斷已不生如來亦爾斷五陰已不復受生寂滅無想是無生法犢子言瞿曇我於今者樂說譬喻唯願聽說佛告之曰隨汝意說犢子卽言譬如去於城邑聚落不遠平博之處有娑羅林是娑羅林已百千年枝葉悉

經

別譯經卷第十一

二

四

四

六 七 八 九 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4
墮唯貞實在汝今瞿曇亦復如是已斷一切煩惱結
縛四倒邪惑皆悉滅盡唯有堅固眞法身在瞿曇當
知我今緣務將欲還歸佛言宜知是時犢子梵志聞
佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子
梵志來詣佛所問言瞿曇若有愚癡起如是見作斯
論言世間是常唯此事實餘則無實乃至我不生彼
非非生彼佛告犢子不知色者作是見作是論說言
世間色悉皆是常自執此見以爲眞實謂諸餘者以
爲虛妄常無常亦常亦無常非常非非常世間有邊

無邊非有邊非無邊非非有邊非非無邊身一神一
身異神異我死此生彼死此不生彼我死此亦生彼
亦不生彼我死此非生彼非非生彼受想行識亦復
如是犢子言瞿曇若有智者不取是見不取是論亦
復不應起如此見作如斯論言世界是常此見爲是
餘見爲非佛告犢子若能知色解其性相如斯等人
不起是見不作是論言世界常無常亦常亦無常非
常非非常見亦復如是世界有邊無邊亦有邊亦無
邊非有邊非非有邊亦復如是身一命一身異命異
我死此生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼非生彼

非非生彼亦復如是受想行識亦如上說若了知識解其性相如斯等人不起是見不作是論言識是常此見爲是餘見爲非識爲無常亦常亦無常非常非非常見亦復如是識有邊無邊亦有邊亦無邊非有生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非不生彼亦復如是不知者如知者說見者不見者如知者說解不解亦如上說通徹不通徹亦如上說有相無相亦如上說其義深淺亦如上說寢寤不寢寤亦如上說犢子梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城爾時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言瞿曇我有少疑若蒙聽察乃敢發問佛默然不答第二第三亦如是問第二第三佛亦默然犢子言瞿曇我於長夜與汝親厚我有少問唯願答我佛作是念犢子梵志長夜已來稟性質直無有諂僞諸有所問皆求解故不爲惱亂吾當聽之若阿毗曇毗尼隨其所問佛告犢子恣汝所問諸有所疑無得疑難犢子白佛言瞿曇一切世間有不善不佛答言有又問頗有善不佛答言有犢子言瞿曇願爲我說善不善法令我解了佛告犢子

吾能多種說善不善今當爲汝略說其要復告犢子
欲爲不善離欲爲善瞋恚愚癡是名不善離瞋恚癡
是名爲善殺生不善離殺爲善偷盜邪淫妄語惡口
兩舌綺語貪恚邪見是名不善離如是等正見爲善
吾爲汝說三種不善三種善十種不善十種善復告
犢子若我弟子解此三種善不善及十種善不善如
實能知便能盡欲瞋恚愚癡亦能永盡貪欲諸惡都
滅無餘能盡貪欲愚癡故諸欲漏都盡以盡漏故成
就無漏心得解脫慧得解脫於現法中自身解了證
知得法自知生盡梵行已立所作已辦更不受有犢

子曰佛頗有一比丘於佛教法成就無漏心得解脫
慧得解脫於現法中自身解了證知得法自知生盡
梵行已立所作已辦更不受有爲有是不佛告犢子
得是法者不但一二及以三四乃至五百多有比丘
心得解脫慧得解脫於現法中自身取證犢子復問
佛教法中頗有一比丘尼心得解脫慧得解脫不佛
告犢子我教法中比丘尼等得斯法者非一二三乃
至五百其數衆多犢子又問除彼比丘及比丘尼頗
有一優婆塞度疑彼岸以不佛告犢子我佛法中諸
優婆塞度疑彼岸非一二三乃至五百其數衆多斷

五下分結成阿那含不還欲界犢子又問除比丘比丘尼修梵行者除優婆塞頗有一優婆夷除於疑悔度疑彼岸不佛告犢子我佛法中得斯法者非一二三乃至五百其數衆多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子梵志復白佛言置比丘比丘尼并優婆塞優婆夷修梵行者是佛法中頗有優婆塞獨在居家受五欲樂度疑彼岸不佛告犢子是佛法中非一二三乃至五百其數衆多如斯等人乃與男女羣居逼迨共住香華瓔珞著細繒衣用好栴檀衆妙雜香以塗其身受畜金銀種種珍寶奴婢僮僕其數衆多處

斯憤鬧逼隘之中能斷三結得須陀洹決定必至於三菩提盡諸苦際極鈍根者任運七生不生三惡人天流轉自然得盡諸苦邊際犢子又問且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者又置優婆塞在欲得須陀洹頗有女人在佛教法作優婆夷在於欲中度疑彼岸者不佛告犢子我佛法中諸優婆夷在欲度疑非一二三乃至五百其數衆多諸優婆夷雖處居家如優婆塞斷於三結得須陀洹犢子言瞿曇汝於菩提已得正覺設當修梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷處欲優婆塞處欲優婆夷若如是等不具道行

便爲支不滿足犢子言瞿曇汝今旣得成等正覺得果比丘比丘尼修梵行優婆塞優婆夷處欲優婆塞處欲優婆夷悉獲果證於佛教法是名具足犢子復言瞿曇我今樂說譬喻願聽我說佛告之曰隨汝意說譬如天降大雨隨下水流注于大海汝之教法亦復如是男女長幼及以衰老蒙佛法雨於長夜中盡趣涅槃善哉瞿曇善哉妙法善哉能入佛教法者犢子言我今相問設得出家修梵行者爲久近成佛告犢子若有外道異學於佛法中求出家者先剃其鬚髮滿足四月於衆僧中心意調濡然後受戒不必盡

爾亦隨人心犢子梵志聞佛語已心生喜樂若蒙出家得受戒者假說四年我尚爲之況四月也佛告犢子吾先爲汝說二種人不必一切悉皆如是犢子言瞿曇先者實作是說佛告比丘汝等今者與彼犢子剃髮受戒爾時比丘受佛勅已卽剃其髮并與受戒如比丘法尊者犢子精勤修道於半月月中具於學地知法到法見法覺法旣得學果知已解已得正法已尊者犢子作是念我今應詣佛所作是念已卽往佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我於學地都證知已唯願世尊重爲我說令我聞法心得解脫佛告

犢子汝若速求心得解脫應修二法當學二法增廣
二法言二法者所謂智定若能如是修習增廣是則
名爲知種種界通達諸界知無數界佛告犢子比丘
若欲離欲惡不善者有覺有觀入於初禪如是比丘
應修二法定及智慧乃至四禪慈悲喜捨空處識處
不用處非想非非想處亦復如是犢子欲得須陀洹
斯陀含阿那含者悉皆應學如是二法欲學身通欲
知他心智欲知宿命欲得天眼耳欲得漏盡智應修
二法增廣二法知種種界通達諸界知無數界尊者
犢子聞佛所說歡喜頂禮而去大悲如來種種因緣

教導犢子受佛教已於閑靜處獨坐精勤心不放逸
常處禪定所以族姓子剃除鬚髮正欲爲修無上梵
行故於現法中自身取證我生已盡梵行已立所作
已辦更不受有時衆多比丘往至佛所爾時尊者犢
子見諸比丘卽問之言汝等欲何所至比丘答言我
等將詣佛所親近供養犢子比丘語諸比丘言汝等
今者往至佛所因以我語問訊世尊起居輕利少病
少惱并可爲我白世尊言犢子比丘已報佛恩爲法
供養順佛所行時衆多比丘往至佛所禮佛足已在
一面坐白佛言世尊尊者犢子比丘稽首世尊足下

經

別譯雜阿含經卷第十八

三

四

問訊世尊起居輕利少病少惱犢子比丘又作是言
爲我白佛我已修行隨順佛說世尊所行我已具得
佛告比丘先汝有天來至我所言犢子比丘已得羅
漢我已先知天在後道汝等今者復在天後爾時世
尊記彼犢子已成羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

身命及目連 希迦旃延 未曾有有我
見及於愚癡 犢子所出家

別譯雜阿含經卷第十八
校讞

第七紙

五行北藏出南藏出現於世

音釋

氎

徒協切細毛布也

緻

真利切密也

篲

徐醉切掃帚也

輻

方六切車輻也

犍

渠馬切

切

鬱

鬱紆切

蒸

勿切蒸諸仍切鬱蒸熱氣也

寐

寤

寐明切

寤

寤明切

濡

如朱切沾濡也

丹陽居士賀懋熙懋熙懋熙懋熙懋熙懋熙懋熙
先嚴賀寧禮遺願施資刻此
別譯雜阿含經第十八卷
八箇該銀六兩二錢四分五厘
華亭釋成道對長洲徐普書旌德劉邦承刻
萬曆戊午歲冬十月徑山化城識

別譯維阿含經卷第十九

第二十
同卷

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城時有梵志厥名優陟來
詣佛所問訊佛已在一面坐卽問佛言瞿曇一切世
界爲有邊耶爲無邊耶佛告優陟如斯等問吾初不
答優陟言瞿曇我問世界有邊無邊悉不見答若然
者汝常說法解釋問難爲何所答佛告優陟吾於諸
法悉善知已爲聲聞弟子分別正道蠲除衆苦盡其
邊際優陟言瞿曇汝於諸法悉善知已爲聲聞弟子
說于正道蠲除衆苦盡其邊際若如是者汝所得道

爲一切人盡行是道爲有多少而行斯道爾時如來默然不答第二第三亦如是問如來默然悉不加報爾時阿難執扇侍佛以扇扇佛聞彼優陟所諮已卽語之言汝後所問與前無異是以世尊默不答汝我且爲汝說一方喻譬如邊守有城牆壁牢實欄楯窓牖悉皆堅固街巷里陌官府市肆周障布置不相干錯而此城中唯有一門時守門人聰明智慧有大念力善能分別客舊諸人識者聽入不識則遮時城中人欲有出者不知出要周市遍觀更無孔穴唯此一門乃從求出而此守門智慧之人雖不具知城中種

類然知其中將出城者皆由此門如是優陟如來亦爾雖不具悉思惟分別然知出入皆由此門如來亦然知過去苦現在未來苦之邊際皆由斯道得盡於苦優陟梵志聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者富那在靈鷲山多諸異學外道梵志來至其所問訊尊者富那在一面坐白尊者富那言我等皆聞沙門瞿曇說衆生斷更不受生此事云何尊者答曰如我解佛所說義者佛終不說衆生死已更不復有死此生彼佛實不見衆生之相所以者何凡夫妄想以有

慢故言有衆生如來斷慢讚歎斷慢故無衆生想時
諸外道聞尊者說不生歡喜亦不嫌毀卽便還歸其
去未久富那卽便往詣佛所到佛所已頂禮佛足在
一面立以諸外道所問具白世尊是諸外道皆言世
尊說衆生斷更不受生此事云何我卽答言如我解
佛所說義者佛終不說衆生死已更不復有死此生
彼佛實不見衆生之相所以者何凡夫妄想以有慢
故起於衆生如來慢斷讚歎斷慢是故不起於衆生
想富那復言我爲外道作如是說將不違佛所說教
法致於謗毀生增減耶爲同世尊之所宣說爲當異

耶爲如法說爲不如法爲似法說不似法說不爲同
佛法者所譏訶耶佛告富那汝說真實非爲毀謗不
增不減如我所說等無差別是如法說非非法說無
有同佛法者能譏訶汝何以故從本已來一切皆爲
我慢所害衆生煩惱皆因我慢而得生長喜樂我慢
不知我慢以不知故譬如循環不知端緒亦如亂織
莫知其首亦如麻縕亦如軍衆被破壞時擾攘亂走
衆生於何擾亂不定此世他世流馳不止生死流轉
不能得出復告富那如是我慢一切衆生無盡盡滅
無相至於盡滅悉皆散壞若知如是於人世界天世

界魔世界梵世界沙門婆羅門天人大衆之中長夜得義救拔得樂時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尊者阿難於是夜中詣多跋河脫其衣裳置于岸上入河澡浴著一浴衣卽出于水待自身乾時有外道名俱迦那提往至彼河尊者阿難聞彼行聲及謦歔聲外道亦聞尊者之聲外道問言汝爲是誰阿難答言我是沙門沙門甚多汝今爲是何等沙門阿難答言我是釋子外道言我欲問難汝若閑暇聽我所問阿難答言欲問便問聽已當知外道問言我死此生彼以

不阿難言如來不說又問我死此不生彼亦生亦不生非生非非生彼不阿難又言如斯等問佛悉不答外道言我今問汝死此生彼乃至非生非非生悉不見答汝寧不知如此事乎阿難言如是之事我悉知見非不知見見外道言汝所知見爲何謂也阿難答言我所知見見彼處所見衆生行乃至知見彼所從生知見結業舉動所作見煩惱結如墨聚集無聞凡愚與見結相應順於未來長處生死我所知見其事如是豈可謂爲不知見乎外道俱迦那卽問之曰汝名何等阿難答言我名阿難外道復言善哉善哉大師

第子我今乃至其相談論而不知汝乃是阿難我若知汝終不能得共相抗對時彼外道聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長者須達多好欲詣佛親近供養復作是念我若往彼日時故早如來猶未從禪定起我今應先至彼外道所住之處卽往其所既至彼已共相慰問在一面坐異學外道問須達言汝可爲我說彼沙門瞿曇爲作何見須達答言如來所說我不能及其所知見在吾分外外道言汝若不知佛之所見頗復能知比丘見

不須達答言如斯之事我亦不知外道復言汝若如是竟何所見若少所見請問其說須達復言汝當先說汝之所見然後我當自說所見爾時外道語須達言我所見者衆生之類是常是實餘皆妄語復有外道語須達言我之所見一切無常唯此爲實餘皆妄語又復有言亦常無常非常非無常唯此爲是餘皆妄語世界有邊世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊身卽是命命卽是身身異命異衆生神我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼如是長者我所見者死此非生彼非不生彼時諸外道各各自

說已所見已語須達言仁者當說須達答言如我所見一切衆生悉是有爲從諸因緣和合而有言因緣者卽是業也若假因緣和合有者卽是無常無常卽苦苦卽無我以是義故我於諸見心無存著汝諸外道作如是言一切諸法常唯此爲實餘皆妄語如此計者乃是衆苦之根本也以貪著斯諸邪見者與苦相應能忍大苦於生死中受無窮苦皆由計有世界是常乃至死後非生於彼非不生彼如斯諸見實是有爲業集因緣之所和合以此推之當知無常無常卽苦苦卽無我復有外道語須達言長者衆生若是

業集因緣和合而有悉皆無常無常卽苦苦卽無我若如是者汝今亦復作諸苦本與苦相應於生死中受無窮苦須達答言我先已說一切諸見心無所著是故我今亦復不著如斯之見時彼外道讚須達言如是長者汝今應當作如是說爾時須達於彼外道異見衆中作師子吼令諸外道邪見之心皆悉息已往詣佛所頂禮佛足在一面坐以已所共外道談論向如來說佛卽讚言善哉應當如是摧諸外道令墮負處應熾盛正法之論佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

經
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時長爪
梵志往詣佛所在一面坐而作是言如我今者於一
切法悉不忍受佛告長爪梵志汝於諸法悉不忍者
見是忍不長爪復言如此之見我亦不忍佛告長爪
梵志汝若不忍如是見者何故而言我於諸法悉皆
不忍誰爲汝出不忍之語佛復告火性汝若知若見
不忍是見卽斷是見已棄是見譬如有人旣嘔吐已
若如是者於餘見中卽不次第便爲不取便是不生
長爪梵志復作是念汝所言我已斷是見已棄是見
譬如人吐便於諸見無有次第不取不生佛告長爪

若如是者多有衆生同汝所見亦復如是論者諸有
異道沙門婆羅門若捨是見更不受異見是名少智
極爲尠薄亦名愚癡梵志當知世間衆生皆依三見
初言我忍一切第二言一切不忍第三言我少忍少
不忍賢聖弟子觀察初見能起貪欲瞋恚愚癡常爲
如是三毒纏縛不得遠離能生患害能生結使不得
解脫喜樂於欲守護縛著是名爲忍若不忍者能生
貪欲瞋恚愚癡常爲如斯三毒所纏不能遠離獲得
解脫喜樂於欲常爲愛取守護縛著是名不忍若見
少忍少不忍亦復如是忍如上忍中說不忍如上不

經
忍中說賢聖弟子若說言忍便爲與彼二見共諍若
言不忍亦復與彼二見共諍若言少忍少不忍亦與
二見共諍以已所見違於他故便起諍論若起諍論
必相毀害以共諍論生毀害故以見是過生諸諍論
故便棄是見不受餘見以見義故能斷是見棄離是
見猶如人吐於諸見中無有次第不取不生賢聖弟
子若言忍及以不忍少忍少不忍亦有是過如是梵
志此色顯現四大所成賢聖弟子見是身無常旣見
無常便能離欲見此身滅卽便捨離若見身無常便
離身欲便離身愛離身窟宅除身決定想梵志當知

受身有三種苦受樂受不苦不樂受如此三受以何
爲因云何爲習因何而生從何處出以觸爲因因觸
生習習從觸生因觸所生若觸滅則受滅離熱得涼
譬如日沒身邊命邊受身邊時知是身邊受命邊時
知是命邊如實而知無有錯謬賢聖弟子若受樂受
知身必壞若受苦受不苦不樂受知身必壞若受樂
受非和合受若受不苦不樂受亦復如是云何名爲
與受不和合所謂貪欲瞋恚愚癡不與生老病死而
共和合憂悲苦惱衆苦聚集爾時尊者舍利弗出家
半月侍如來側以扇扇佛于時如來爲說斷漏離欲

之法時舍利弗如是觀察諸法無常即便離欲證成
棄捨諸見無生漏盡心得解脫長爪梵志於諸法中
得法眼淨如上所說既得信心即白佛言唯願世尊
聽我出家爾時如來即聽出家既出家已勤修精進
得阿羅漢道

如是我聞一時佛在王舍城須摩竭陀池岸爾時奢
羅浮梵志在大衆中而作是言我知釋子所說教法
我所知見勝彼釋子當于爾時有衆多比丘入城乞
食見奢羅浮梵志在彼池岸聞其所說作如是言我
知釋子所有法教我所知者出過於彼時諸比丘聞

此語已還至僧坊收攝衣鉢洗手足已往詣佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食
食訖還歸於其中路經須摩竭陀池彼岸上有一
梵志名奢羅浮在大衆中唱如是言我知釋子所有
教法我所知者出過於彼善哉世尊唯願當往彼池
岸爾時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣於
彼須摩竭陀池時奢羅浮遙見佛來即從座起敷置
高座尋白佛言可就此坐佛即便就座坐已而告之
曰汝實作是言我知釋子所有法教我所知者出過
於彼如是說不時彼梵志默然而住佛復告曰何故

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4
然然而不答我汝若解者隨汝意說若不解者吾當
爲汝分別宣說令汝具足汝今若能具足說者吾助
爾喜梵志當知世若有人說言如來非阿羅訶三藐
三佛陀者如是說者我稱善哉當問彼言汝以何事
說言如來非阿羅訶三藐三佛陀此衆生等於理不
決不能正答更說世間其餘談論以諸雜語間錯其
中僥慢矜高生毀害心以不能答如斯問故默然而
住慙愧低頭失於機辯奢羅浮汝今亦爾設復有人
作如是言沙門瞿曇能善顯示是有過法如是說者
我亦稱善當問於彼以何智知如斯之事彼不能答

更說其餘世間談論錯亂其中辭窮理屈慙愧低頭
默然而住失於機辯亦如汝今無有異也若復說言
沙門瞿曇所有弟子無善迴向不具持戒我亦稱善
而問於彼汝以何法驗知斯事彼不能答更說世間
其餘談論錯亂其中辭窮理屈慙愧低頭默然而住
失於機辯汝今亦爾當于爾時奢羅浮同梵行者語
奢羅浮汝今何故默然不答汝昔日時恒於大衆多
人之中而言我所知見出過瞿曇所有教法汝今宜
問沙門瞿曇云何乃使沙門瞿曇反問於汝詰汝使
說作如是言汝所說者若能具足吾助爾喜稱慶善

哉如其不具吾當爲汝分別宣示令得具足時奢羅
浮聞斯語已亦復默然無所陳說爾時世尊在須摩
竭陀池岸作師子吼已卽從座起還王舍城佛去不
久彼諸同行種種訶責作如是言汝於今者如截角
牛在屏處吼汝亦如是於閑靜處作師子吼於沙門
瞿曇前默然無所說亦如童女欲作男子聲然不能
作還爲女聲汝亦如是欲學瞿曇作師子吼而不能
成亦如雌野干欲作師子吼然其出聲故作野干終
不能成師子之聲諸同行者如是種種訶責奢羅浮
已各四散去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時有梵志
名曰重巢居在於彼須摩竭陀池岸上於彼衆中作
是唱言我所說偈若有人能具足分別顯示其義我
當爲其而作弟子時諸比丘食時已到著衣持鉢入
王舍城次第乞食乞食已訖卽便還歸於其中路經
須摩竭陀岸聞彼梵志作是語已卽還僧坊收攝衣
鉢洗手足已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊須摩竭陀池岸有重巢梵志作如是語我所說
偈若有人能具足分別顯示其義我當爲彼而作弟
子唯願世尊往至彼池爾時如來默然許之與諸比

丘前後圍遶往詣彼池爾時重巢梵志遙見佛來卽
從座起敷置高座語佛言瞿曇可就此座于時如來
卽就其座而告之曰聞汝自言我所作偈若有人能
具足分別顯示其義我當爲彼而作弟子爲有是不
梵志對曰實爾瞿曇佛復告曰汝所作偈今當爲我
誦其章句吾當爲汝分別解說爾時重巢梵志復敷
高牀而坐其上自說偈言

若是比丘

釋種子者

應當如法

清淨活命

不宜惱害

於諸衆生

宜應遠離

不善諸法

守意清淨

護所受戒

如是調伏

隨順定智

爾時世尊以偈答曰

若稱如是外

隨順而履行

於善丈夫中

汝得爲最勝

比丘處閑靜

清淨自調順

不惱害衆生

遠離一切惡

如是調伏者

隨順於定智

柔和善輒心

身口不造惡

能攝三業者

亦名順定智

爲世福田故

持鉢詣家乞

檢心修念處

謙下處卑劣

除欲棄貪求

故獲無所畏

爾時重巢梵志聞斯偈已卽生念言沙門瞿曇實知

我心我今宜應歸依三寶作是念已卽白佛言唯願
如來聽我出家佛卽聽許出家爲道受具足戒便成
沙門精勤修習斷諸煩惱得阿羅漢諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中當於是
時摩竭提國諸外道輩相與聚集須摩竭陀池上作
斯論言此是婆羅門諦此是婆羅門諦爾時如來在
于精舍以禪淨天耳聞其所說卽從定覺往詣於彼
須摩竭陀池上諸婆羅門遙見佛來悉從座起爲佛
敷座白佛就坐佛卽就坐而告之曰汝等聚集作何

談論諸婆羅門各白佛言瞿曇當知我等今日共相
聚集作是說言此是婆羅門諦此是婆羅門諦佛告
之曰如是如是我昔求道初成正覺已證知竟取要
言之一切世間不過三諦吾當分別何等爲三所謂
一切不殺此語是實非虛妄說此事若實應勤精進
於諸衆生恒生慈心此是婆羅門初諦我知是已廣
爲人說復次婆羅門一切苦集是生滅法如斯之言
真實不虛此事若實應勤精進於其中間常宜修心
作生滅相應如是住是名婆羅門第二諦我以知此
生滅相故成等正覺常爲衆生說如是法復次婆羅

門第三諦者離我我所真實無我若離如是三法相者便能遠離一切諸惡此事若實應勤精進求離衆惡應如是住佛說是已衆多外道聞佛所說默然而住爾時世尊而作是念斯愚癡人常爲諸魔之所覆蔽是大衆中乃至無有一人能信斯語生志學想修持梵行于時如來作斯念已從座起去佛去不久爾時須摩竭陀池神而說偈言

譬如畫水欲求跡

下種鹵地求苗稼

如以芳香熏臭穢

水浸泛陂求輭弱

吹彼鐵杵求妙聲

如於盛冬求野馬

彼諸外道亦如是

雖聞妙法不信受

爾時諸婆羅門聞此池神說是偈已競隨佛後求索出家佛卽聽許旣出家已精勤修道得阿羅漢果佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時尊者阿難在拘睺彌國瞿師羅園時有梵志名曰聞陀詣阿難所問訊已訖在一面坐而作是言汝以何事於彼沙門瞿曇法中出家學道阿難答言我今爲欲斷惡生善以是義故於佛法中出家學道梵志次復言斷何等惡阿難答言我今欲爲斷除貪欲瞋恚愚癡梵志復言汝等亦知斷除貪欲瞋恚愚癡

耶阿難答曰唯佛法中有斷如是貪欲瞋恚愚癡之法禁制身心梵志又言如此貪欲瞋恚愚癡有何過患汝等法中禁制之耶阿難對曰欲愛染著能生惱亂於現在世增長諸惡憂悲苦惱由之而生未來世中亦復如是瞋恚所著愚癡所著能壞自心亦壞他心自他俱惱於現在世增長諸惡未來世中亦復如是增長諸惡復次若有染著此貪欲者能令衆生盲無慧眼貪欲因緣能令智慧微弱損減諸善不趣涅槃不得三明及六神通離菩提道如貪欲瞋恚愚癡亦復如是我等見斯貪欲瞋恚愚癡有如是過患以

是義故禁斷貪欲瞋恚愚癡梵志又問頗復有道修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言有八聖道所謂正見正語正業正命正方便正定正念正志能斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃梵志復言如斯之道極爲甚善修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡阿難當知我今緣務極爲猥多今欲還歸阿難告曰宜知是時梵志聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗往詣佛所頂禮佛足在一面坐于時如來爲舍利弗種種說法示教利喜已默然而住時舍利

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

另請附名經卷十

十五

四

弗見佛默然卽從座起頂禮佛足還其所止未到所
住處道逢梵志名曰優陟問舍利弗從何處來舍利
弗言梵志當知我於今日詣世尊所聽法來還優陟
復言汝今故未離於教法猶如嬰兒未離乳耶舍利
弗言我今聽法無有厭足不同嬰兒何以故嬰兒轉
大則離母乳優陟復言我已久離聽法教戒舍利弗
言如汝法中雖復教戒無有義利行於非道不名乘
出不至菩提是壞敗法無有一法可恃怙者汝之師
尊非是如來阿羅訶三藐三佛陀汝今宜應速疾離
彼邪師教法譬如弊牛志性輕躁好爲舐突加復少

乳所生犢子其形甚小數數離母隨意放逸如汝師
尊無義教法亦復如是志性輕躁所有教法無有義
利所有弟子稚小無智遠離其師隨意放逸各自說
言我已離於教戒之法如來法中有義教戒有善乘
出趣向菩提不爲邪見之所破壞有諸善法而可恃
怙我之世尊是如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀諸弟子等隨逐不捨猶如善牛志性不輕不爲舐
突加復多乳其犢身體日日長大隨逐其母終不捨
離優陟梵志讚舍利弗善哉善哉汝獲善利所受教
戒是出世法趣向菩提有善乘出至於涅槃不可沮

經

川釋維摩經卷十

七

四

壞有所依憑汝師世尊是如來阿羅訶三藐三佛陀
作是語已各還所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵
志名曰優陟往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是
言瞿曇於昔日時諸外道等相與聚集彼大講堂作
種種論沙門瞿曇在於閑靜修攝其心智慧辯才我
於是時亦共論議作如是言此相應此不相應譬如
老牛加復無目我等亦爾所有教法甚爲鄙陋盲無
慧眼沙門瞿曇有大智慧在於閑靜修攝其心瞿曇
汝今云何教諸弟子佛告之曰我佛法中童男童女

共相聚會娛歡譏會隨喜舞戲是各相應譬如有人
年過八十頭白面皺牙齒墮落然猶歌舞作木牛馬
作於琵琶箏篴箏笛亦作小車及踰毬戲如斯老人
作如是事各不相應其有見者當名此人爲作智人
爲作癡人梵志對曰如是之人各爲嬰愚無有智慧
佛告之曰我佛法中相應相順如童子戲梵志當知
聖賢法中如童子戲優陟白佛云何比丘修集善法
佛告之曰比丘之法應當遠離諸惡不善修諸善法
不調伏者爲調伏故應勤修集不得定者爲得定故
應勤修集不解脫者爲解脫故應勤修集所未斷者

爲令斷故應勤修集所未知者爲令知故應勤修集
所不修者爲欲修故應勤修集所未得者爲欲得故
應勤修集梵志白佛言世尊何等不調欲令調故應
勤修集佛言眼不調乃至意不調爲令調故應勤修
集梵志言何等不解脫欲令解脫應勤修集佛言心
不解脫爲令解脫應勤修集梵志言何等爲斷惡應
勤修集佛言斷欲無明與愛故應勤修集梵志言何
等不知爲知故應勤修集佛言未知名色爲令知故
應勤修集梵志言何等不修爲修故應勤修集佛言
未修定慧不得入道應勤修集梵志白佛比丘之行

甚爲真實我今事多欲還歸家佛告之曰宜知是時
優陟梵志卽從座起還其所止

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時國中
有一梵志名曰尸荀往詣佛所問訊已訖在一面坐
而作是言瞿曇所言學者云何名學佛告之曰學故
名學梵志又問云何學故名爲學也佛言時時修學
增上戒故名之爲學時時修學增上心故名之爲學
時時修學增上智故名之爲學梵志復言瞿曇若有
阿羅漢盡諸有漏所作已辦捨於重擔逮得已利心
得自在無復煩惱正智得解脫時當何所學佛言若

有羅漢盡諸煩惱正見心得解脫當于爾時貪欲瞋
恚及以愚癡一切悉斷無有遺餘是名無學若彼羅
漢盡於貪欲瞋恚愚癡更不造作身口意惡無所進
求以是義故名爲無學爾時尸葡梵志聞佛所說歡
喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尸葡
梵志往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言瞿曇
若有婆羅門作是說隨所作業悉是過去本所作因
於現在世所作諸業能增過去不善之因現在之世
若不造業則能破壞生死之橋四流永絕更不流轉

以業盡故苦亦得盡苦盡則苦邊際盡瞿曇此事云
何佛告尸葡如汝所言彼諸沙門婆羅門等作如是
說隨所造業悉是過去本業因緣乃至盡苦邊際若
如是者以何因緣於現在世而有種種風冷病等四
大增損若如是者爲自所作爲他所作尸葡白佛他
之所作佛告尸葡云何自已所作常拔鬚髮或舉手
立不在牀坐或復蹲坐以之爲業或復坐臥於棘刺
之上或編椽坐臥或坐臥灰土或牛屎塗地於其中
坐臥或翹一足隨日而轉盛夏之月五熱炙身或食
菜或食稗子或食舍樓伽或食糟或食油滓或食牛

糞或曰三事火或於冬節凍冰觀體有如是等無量苦身法是自己所作云何名爲從他作苦爲他手足及以刀杖瓦石打擲如是等苦是則名爲從他得苦一切世人四大增損或爲風冷而起是患如是患等現所見事云何彼諸婆羅門等若作是見言以此故能盡苦際卽是自作過咎如是等法一切世人皆共知之彼自虛說以五因緣故能令身心受諸苦惱何等爲五所謂貪欲瞋恚掉悔疑如斯五法能令衆生現在之世身心苦惱復有五因緣故於現在世能令身心常得快樂不受苦惱何等爲五所謂能斷貪欲

之心則於現在能令身心受法快樂何以故以有貪欲瞋恚掉悔故能令衆生受諸苦惱若能斷除則受快樂無有憂患是故應當斷除如是貪欲瞋恚掉悔若斷除者無熱無惱不待時節當得解脫必趣涅槃尸蘊是名現在所得法復有現前所得法所謂正見正語正業正命正方便正志正念正定說是法時尸蘊梵志遠塵離垢於諸法中得法眼淨既得道已卽整衣服合掌向佛而白佛言世尊唯願如來慈哀憐愍聽我出家如來卽聽出家旣出家已於空靜處愍懃精進得阿羅漢

如是我聞一時佛在耶羅健陀賣氎聚落菴婆羅林
時聚落中有一梵志名耶利婆力在彼村住其年衰
邁已百二十彼聚落中所住人民咸謂是人眞阿羅
漢悉共恭敬而供養之然斯梵志有一親友福盡命
終得生天上爾時此天作是思惟我今若勸是耶利
婆力詣佛所者必不信受我今當教脫能信我作是
念已卽往於彼老梵志所威光燄熾遍照其所住
之處卽至彼已語梵志言云何於已實是怨家詐現
親相云何於自親友視之如已云何說斷云何無熱
惱汝今應當心中默念不應發言若有能解如斯義

者當往其所而求出家淨修梵行爾時此天作是語
已卽復不現於是耶利婆力梵志聞斯語已卽往於
彼富蘭那迦葉所心中默念如斯問難云何於已實
是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云
何說斷云何無熱惱然富蘭那迦葉尚不能知彼心
所念況能答之復往刪闍耶毗羅胝子所亦作如是
心中所問乃至尼捷陀若提子所亦復如是作心中
難彼若提子尚不能知是念況復能答爾時耶利婆
力梵志遍至六師悉不能知如斯之難若不能答我
今何爲於其法中出家修道不如還俗受五欲樂我

今家業甚爲豐饒寧在家居布施作福復作是念我
當往詣沙門瞿曇所作是念已卽往佛所於其中路
復作是念沙門瞿曇年少出家而富蘭那六師之徒
悉是耆舊宿德之人尚不能知況彼沙門瞿曇旣是
年少出家未久學日又淺而當能解如斯之義作是
念時於其中路迴車欲還復更思惟我昔曾從耆舊
宿德老梵志所聞如是說出家之人年雖幼稚不應
輕懷何以故年雖幼稚有大神通及大智慧作是念
已卽往佛所至佛所已恭敬問訊在一面坐心中默
念如是四難云何於已實是怨家詐現親相云何於

自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱爾時
世尊知彼梵志心之所念卽說偈言

屏處極毀罵

百千種誹謗

面前而讚歎

言是善好人

實能辯諸事

詐僞而不實

智者應當知

此是怨詐親

出言詐親善

所作無利益

知者應當知

此是怨詐親

云何於親友

愛重如已身

不應於親友

伺覓其過失

親友心願同

相念常不忘

如是之親友

不爲他沮壞

應當恒敬念

愛重如已身

何故說於斷

斷能生喜樂

亦能得勝利 至於寂滅所 能修於勝果
丈夫向正道 以是義故斷 云何得無熱
得於寂靜味 獲得大智慧 爾時得無熱
遠離於諸惡 入法歡喜味 是名爲無熱
爾時梵志聞是偈已卽整衣服而白佛言唯願世尊
聽我出家于時如來卽聽出家旣出家已精勤修道
得阿羅漢

須跋陀羅者如集偈頌中說

優陟分匿俱迦那 須達長爪奢羅浮
重巢三諦及聞陀 二不留得尸蔔根

尸蔔那羅婆力迦 須跋陀羅第十五
別譯雜阿含經卷第十九

別譯雜阿含經卷第二十

失譯人名附秦錄

爾時衆多比丘在俱薩羅園竹林中夏坐安居彼園
林中有天神住天神愁念而作是言今僧自恣月十
五日已復欲去更有天神卽問之言汝今何故愁憂
如是卽說偈言

天神汝今者 何以懷愁憂 淨戒諸比丘
今日當自恣 得遇如是事 宜應自欣悅
彼林天神以偈答言

我亦知彼等 今日當自恣 非是無慙愧

同諸外道等 斯等皆精勤 具有慙愧者
收檢衣鉢已 自恣各散去 比丘既散已
此林空無人 更無所聞見 是故我愁憂
時諸比丘既自恣已各散出林還其所止爾時天神
見其四散心懷憂慘卽說偈言

諸比丘去已 但見遊居處 牟尼諸弟子
多聞有知見 善能具分別 種種清淨說
如斯持法人 今者安所詣
時餘天神復說偈言

此諸比丘等 四散道不同 有向摩竭提

或有詣跋耆 亦復有向彼 毗舍離國者
此阿練若處 集會諸比丘 譬如野鳥鹿
栖止無恒所 此諸比丘等 捨棄於緣務
常求空閑處 靜坐得安樂

有一比丘從俱薩羅國詣俱薩羅林於中止住晝日
睡眠時彼林中有天神作是念言今此比丘處林而
睡甚非所宜非沙門法汗辱此林我於今者當寤寤
之作是念已卽往其所警歎彈指而說偈言

咄比丘汝起 無得著睡眠 如是睡眠者
竟有何義利 身遭極重病 云何而安眠

毒箭中汝心 求拔云何眠 汝既能出家
捨離衆緣務 當滿本願求 勿爲睡所覆
夢覺無覺了 失於昔所願 欲體性無常
掉動不停住 喘息不可保 凡夫愚惑著
汝今已出家 離於在家縛 云何離縛已
而復樂眠睡 若未斷愛欲 其心未解脫
未得最上智 不具斯事者 不名爲出家
云何安睡眠 欲稱出家法 應當勤精進
晝夜不懈倦 堅固求涅槃 所求既未獲
出家爲何眠 慧識祛無明 盡於諸漏結

善調於心行 獲最後邊身 能具如上事
乃可安眠睡

爾時復有一比丘亦住於彼俱薩羅林晝入房坐起
於惡覺依於貪嗜時林天神知彼比丘起於惡覺依
於貪嗜不能稱可出家法式是不善士處此林中起
於惡覺我於今者當覺悟之作是念已卽往其所而
說偈言

比丘怖惡欲 故來處此林 形雖坐林間
心意出林表 馳騁逐外塵 起于慈覺觀
若滅諸欲著 然後得解脫 既得解脫已

乃爾知快樂 汝應捨不樂 安心樂此法
我今覺悟汝 令汝還得念 欲如惡焦山
煎涸諸善法 惡焦無厭足 難可得小離
勿貪於欲樂 全汙已淨心 如鳥爲塵全
奮翮振塵穢 比丘亦如是 禪思去塵勞
塵垢來染心 正念能除捨 愛欲卽塵垢
非謂外埃土 欲覺及瞋癡 謂之爲塵勞
攝心有智者 爾乃能除去

爾時復有一比丘亦住於彼俱薩羅林晝入房坐而
於欲所起清淨想彼林天神知其所念爲覺悟故卽

說偈言

汝思欲淨想 欲覺之所吞 捨欲不淨心
妄取欲淨想 比丘汝今者 處林獨閑坐
應念佛法僧 及已所受戒 多獲歡喜心
便知苦邊際

爾時復有一比丘遊俱薩羅國止一林中於其日中
盛熱之時心生不樂時此比丘卽說偈言

日中旣盛熱 林木甚鬱蒸 衆禽以熱故
各自停不飛 布穀厲其聲 我聞生驚懼
彼林天神聞此偈已卽說偈言

日中盛熱時 衆鳥皆停住 布穀厲聲鳴
汝應生快樂 不應生怖懼 此處當畏誰

爾時尊者阿那律遊俱薩羅國止住一林時阿那律
天上本妻來至此林禮尊者足在一面坐卽說偈言

汝昔天上時 善巧奏琴樂 又復能歌舞

縱意受快樂 汝當發心願 還向本宮殿

處三十三天 彼天豐諸欲 天女恒翼從

極樂甚可樂

尊者阿那律說偈答曰

天女極爲苦 依止於身見 諸樂生天者

一切無不苦 我不受後有 更不生彼天

天女汝當知 我盡於生死

爾時復有一比丘在俱薩羅國止一林住晝夜誦習
精勤修道得阿羅漢已得阿羅漢止不誦習彼時天

神而說偈言

汝常誦法句 精勤不休廢 今何故默然

都無所誦習

比丘說偈答言

我先求法句 未得離欲結 吾今旣離欲

法句義已成 我今已知見 不墮於諸道

所期得出要 何用文字爲 世間諸所有

一切聞見事 悉皆都捨離 不受於後有

爾時復有一比丘在俱薩羅國依止彼林眼視不明
請醫占之醫語之言比丘若能𢹂蓮華香眼還得明
彼比丘卽信其言又語之曰我於何處得斯蓮華醫
卽答言汝若欲得蓮華香者當詣蓮華池所時彼比
丘卽用其言至彼池所端坐𢹂香爾時天神見其如
是卽說偈言

池中所生華 香氣甚𢹂馥 汝都不見主

云何偷華香 而汝於今者 眞實得名盜

大僊汝何故 而盜於彼香

比丘說偈答言

天神汝當知 蓮華生池中 我不傷根莖

亦不偷盜取 但遠𢹂香氣 以何因緣故

名爲偷香者 我不受此語

天神復說偈言

池中有香華 不問其主取 檀越不施與

世人名爲盜 大僊汝偷香 一向成盜罪

時有一人來入此池以鎌芟截蓮華根葉重負而去
比丘見已復說偈言

斯人入池中 斬拔華根子 狼籍而踐蹈
重擔而齎歸 何故不遮彼 語言汝盜取

天神說偈答言

彼人入池者 恒作於惡業 譬如乳兒母
而著於黑衣 雖有諸涎唾 都不見汗辱
汝如白淨衣 易受其點汗 是故止制汝
不能遮于彼 惡人如衣黑 造惡不譏訶
鮮白上有點 猶如蠅腳等 世人皆共見
設諸賢智人 有少微細過 其喻亦如是
珂貝上黑點 人皆遠見之 若斷結使者

諸業皆潔淨 有如毛髮惡 人見如丘山

比丘復說偈言

天今利益我 爲欲拔濟故 隨所見我處
數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財 而用市我得 又不被他國
虜掠見擒獲 損益汝自知 誰逐汝覺悟
汝今應自付 諸有損益事

爾時尊者十力迦葉在俱薩羅國柢泥窟中有一獵
師名連迦去尊者不遠施鹿骨涼爾時尊者憐愍獵

師爲其說法彼不解法尊者迦葉指端出光獵師雖見亦不厭離如此惡事但自思念鹿來入罾爲不入罾爾時栖泥窟神而說偈言

獵師處深山 少智盲無目 非時有所說
徒自失其言 假令汝十指 一時都出光
終不能令彼 得見於四諦 彼都無智故
造作諸非法 不樂及睡眠 厭離到淨想
安住閼利那 誦習華迦葉

爾時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林時彼國人一切皆作拘密提大會七日七夜爾時跋耆子見是事已

心小退壞卽說偈言

我在榛樹間 譬如彼棄木 我今如棄木
獨處寓空林 今日到滿月 誰苦劇於我
爾時天神知其所念說偈問言

汝今處空林 云何似棄木 地獄羨忉利
天慕汝亦然

爾時有一比丘在俱薩羅止住彼林修持禁戒已爲滿足更不求勝時彼天神卽說偈言

不應以持戒 多聞及禪定 住於空閑處
未盡諸漏結 不應作是事 用智自損減

遠離凡夫法 逮得菩提樂

爾時俱薩羅國有一比丘號曰龍與住止彼林好樂家法晨入聚落日暮乃還爾時天神作是念言此年少比丘親近慣聞朝往暮還我於今者爲作覺悟卽說偈言

去時何太早 迴還何逼暮 瞻形觀相貌
如似在家者 數數常往返 苦樂同世俗
龍與汝當知 宜應自思量 勿貪著居家
以損清淨行 汝今慎勿爲 無自在所牽
爾時復有衆多比丘在俱薩羅國止住彼林衆多比

丘掉動不停少於慙恥輕躁狠戾識念不定心意憊惶諸根馳散爾時天神作是念比丘之法不應如是斯甚不善我當爲其說覺悟偈卽說偈言

瞿曇諸弟子 正命用自活 乞食及住時
常思於無常 於行住坐臥 亦復思無常
已自難將養 狠戾心馳散 譬如世俗人
食訖皆睡眠 棄於自己舍 親近著他家
如爲人所迫 強逼作沙門 無實無信心
亦不求出家 強著僧伽梨 如老牛駕犁
爾時諸比丘卽答之言今者汝欲譏我等耶天復說

偈答言

我不覓種姓 亦不稱名字 我今敬禮僧
譏毀作過者 若能住精進 我今亦禮足
爾時憍薩羅國有一比丘林中止住與一長者共爲
親友是時長者有一兒婦年少端正時此比丘少共
語言衆人皆謗謂爲非法是時比丘聞是語已心中
懊惱欲向林中而自刑戮天神念言彼比丘者實無
過患於此林中若自刑害甚爲非理我當令其使得
覺悟時此天神即便化作彼兒婦形至比丘所比丘
見已卽向化婦而說偈言

如市在四衢 甚爲寬博處 惟有染汙語
三四人衆中 親近生誹謗 汝知是事已
宜應速疾去 勿得此間住
時化天神復說偈言

出家應忍受 譏毀誹謗言 謗語是不實
不宜生愁惱 空聲不著已 但是虛妄言
自省無過咎 不應生惱苦 聞謗而恐畏
云何處深林 譬如彼野鹿 終身行不立
能忍諸音聲 善惡上中下 有識之行人
成就具正行 不以他語故 得名賊牟尼

汝今自審已 既無諸過咎 賢聖及諸天
亦知汝無過

時化天神說是偈已即於其處隱沒不現彼時比丘
晝夜精勤心不懈息斷除煩惱得成羅漢

別譯雜阿舍經卷第二十終

音釋 縕於忿切 詰苦吉切 陂波爲切 睽失書切 蹲祖尊切

也 踞蒲拜切 草側氏切 澤澤也 翻下革切 芟所咸切

也 丹陽居士賀懋熙懋照懋榮懋燾懋煒仰承

先嚴賀學禮遺願施贊刻此 別譯雜阿舍經第二十卷 計字乙萬一千八百二十六箇該銀六兩一錢四分

江陰譯在琳對長洲徐普書句容潘繼德刻 萬曆戊午歲冬十月經山化城識

雜阿舍經

失譯人名附吳魏二錄

聞如是一時佛在拘薩國多比丘俱行往竹中一竹
中止行上隙中栢樹間在時佻家婆羅門姓爲蒲盧
一竹外多犁者共會飯能五百犁是時佛念日尚早
今居前一竹中行到佻家多犁者飯時會佛便至佻
家飯會處佻家見佛從來已見爲說如是我爲自犁
自種已自犁自種爲食卿具譚行者可犁可種已犁
已種當食佛報佻家說如是我亦犁亦種已犁已種
食佻家報佛如是雖佛說如是我爲犁爲種已犁已

種食我不見卿種具若牛若犢若犢若叔斲但言佃
家種從後說絕我不見種具說種具令我知種佛報
信爲種行爲水慧爲牛慙爲犁心爲斲意爲金身守
口守食爲壘至誠治不止爲竟精進不舍犢行行爲
安隱行不復還已行無有憂如是已種從是致甘露
如是種一切從苦得脫便佃家滿器飯至佛上眞佛
能佃實佛大佃願取我飯哀故佛報說如是已說經
故不可食行者自知是法已問佛說經常法如是增
法不必從是望道但結盡疑索意止是飯食飲供養
祠如是地入與中大福婆羅門復白佛今我爲是食

與誰佛報如是無有世間若天若魔若梵若沙門一
切令是飯食不能得消但佛亦得道者持是飯行至
無有蟲水便投中若空地無有草掘埋婆羅門已受
佛言便行無有蟲水投中已投中煙出燃沸大沸作
聲譬喻如揣鐵赤葉鐵一日在火燒便投水便熱出
氣出沸大沸有聲如是已婆羅門持飯著水中便煙
出然沸大沸作聲婆羅門驚怖毛起便持頭面著佛
足作禮言我可從佛得作沙門離惡受教戒從佛受
行佛言可淨行道已從是婆羅門從佛受教戒竟佛
法到得不著道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時生聞
婆羅門到佛已到爲問佛起居一處坐已一處坐生
聞爲佛說如是聞佛說是但應與我布施不可與奇
布施與我布施大福與奇布施不大福但與我弟子
布施與我弟子布施與我弟子布施大福與奇弟子
布施不大福若如是說者爲如是爲與我布施莫與
與我弟子布施爲大福設如是說者爲不罵佛不論
議爲是佛言不如說不爲法說不犯法不爲無有
得長短不佛告婆羅門若人說佛說如是但與我布
施莫與奇與我弟子布施莫與奇與我弟子布施大

福與奇弟子布施福少如是言不如言爲說我論議
亦不如言亦非法諸有法論議何以故我不說如是
爲與我布施莫與奇至如上說若有說如是便壞三
倒道布施家壞福受者壞德亦自壞意若有盪釜亦
盪盪器人持至園中棄園中意生若園中蟲從食令
蟲身安隱從是活從是因緣我說能致福何復問與
人我但說與持戒者福大不持戒者福少婆羅門報
佛我亦說如是持戒者福大不持戒者福少一切應
與布施隨可意不持戒者少福持戒者福大若黑白
亦赤黃亦所行孔雀牛鴿亦爾所是身案本從生態

力從聚善惡從出但案行莫視色人亦如是所有身
生亦道人亦城中人個家亦擔死人種是爲各有身
從是生持戒者能得度世與是爲大福癡不及者不
聞難受與是少福莫事不知者但事知者多慧道第
子道弟子多信有枝根本有因緣從因緣上天有因
緣從因緣墮惡道有因緣從因緣度世如是皆從因
緣便生聞婆羅門從座起持頭面著佛足下從今爲
歸佛持戒佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有際陽闍
壯年婆羅門至佛所已至與佛共相問已問一處坐

已坐爲問佛如是持何等分別觀惡人佛報言譬喻
惡人如月復問佛若人欲分別慧人持何等觀譬喻
慧人如月復問佛何等爲不慧人如月譬喻二十九
日月明亦減色亦減方亦減見亦減在在中夜過爲
減行有時月爲一切索盡不復現如月盡時愚癡亦
如是爲從所得道者聞經教戒慧信已得不奉行不
受聽不著心捨離教不著行便信減戒減聞減施減
慧減中夜過亡是婆羅門有一時令所愚人者一切
盡一切不現所得好法譬如月盡時二十九日如是
見愚癡者譬喻月復問佛欲知慧者行說譬喻月十

五日明亦增方亦增見亦增復一時爲月一切增具止十五日時亦如是慧者所道德言如法行便得信從得信聽事著意不捨離所教合聚便得增信增戒增聞增施增慧增高敢言便中夜增滿亦有一時增所是智慧者一切行得具足所行淨教戒譬喻月十五日明月時至明慧人見如是婆羅門譬喻月從移說絕辭譬如月明在中行一切天下星宿從明所勝信聞者亦爾能布施無有慳難捨世間一切爲從布施明譬如雷鳴雲電俱多含水灑地信聞者亦如是能布施無有慳便從飲食滿設說復與便有名聞聲

如天雨墮便多福汔與者得如雨珍寶穀名聞亦德天上已有德行後世在天上便降陽闍從座起持頭面著佛足禮從今受佛教戒行佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘一時佛在優隨羅國河名尼然在邊尼拘類樹適得道時自念人行道一挈令行者從憂懣苦不可意能得度滅亦致正法何等爲正法爲四意止何等爲四意止若比丘身身觀止行自意知從世間癡不可意能離外身身相觀止內身外身身身相觀止行自意知從世間癡不可意能離痛意法亦如是若行者

從四意離便從行法離已從行法離便從行道離已從行道離便離甘露離甘露已便不得度生老死憂惱亦不得離苦亦不得要若行者有四意止能度便能受得道者行已能受得道者行便能得道已得道便能滅老病死憂惱便能得度苦亦得要梵便知我所念譬如健人伸臂屈復伸梵如是從天止我前已止便說我如是如佛念如佛言道一羣令得清淨令得離憂懣苦不可意能得度滅能致正法能致四意止身身觀止行自意知從世間癡不可意離外身身相觀止內身外身身身相觀止行自意知從世

間癡不可意能離痛意法亦如是若行者從四意離便從法行離已從法行離便從行道離已從行道離便離甘露已離甘露便不得離生老死憂苦亦不得離苦亦不得苦要是爲知是行方便 鴈足在水中一羣 令佛說我正行 但受是言當爲使目計爲一羣生死憂要 出道教爲哀故 已上頭得度世亦從是 今度後度亦從是 是本清淨無爲亦從是生老死盡 從若干法受依行 是道眼者說 佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時自梵

自明夜亦明梵往至佛在時佛火神足行在時自梵
念是尚早至佛見今佛亦火神足行令我今居前到
俱披犂比丘調達部便自梵至俱披犂比丘調達部
已到爲告俱披犂調達部如是俱披犂俱披犂爲持
好意向舍利弗目捷連比丘亦餘慧行道者俱披犂
調達部便言卿爲誰梵言我爲梵俱披犂調達部報
言佛說卿阿那含不梵言是俱披犂調達部報言何
因緣得來到是間便梵思惟念是何以無有悲意便
自梵說是絕 不可量欲量 爲是故世間少慧
不可量欲作量 如是世間自覆蓋 便梵行至佛

已到爲佛足下禮一處止已一處止自梵爲佛說是
我爲自光明夜亦已明爲至佛已至是時火神足行
我便思惟念尚早至見佛我已到見佛火神足我便
念令我居前行俱披犂比丘調達部我爲便至俱披
犂比丘調達部已至俱披犂比丘調達部我便告俱
披犂俱披犂持好心向舍利弗目捷連比丘亦同道
行者便言卿爲誰我言梵便報我佛說卿阿那舍不
我言是便報若何因緣得來到是我便思惟念咄是
何以無有悲意 不可量欲量 是故世間少慧
不可量說量 世間人意計我自知

佛便說俱披犂調達部破戲亦噫是時說是絕不可量欲量故世間難得慧不可量說量從是世間自覆蓋佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘治生有三方便未致利能致已致不減何等爲三中間比丘有治生者晨念多方便盡力向治生日中亦爾晡時亦爾求多方便盡力索令有利比丘治生三法亦如是未得好法能得致已得好法不減何等爲三中間諸比丘有比丘晨時多受道思念意不離日中晡時亦爾多合定意受行意不離能多增道佛說

如是

聞如是一時佛在王舍國竹園烏鵲在是時有婆羅門名爲不信重在王舍國居便不信重念如是是俱譚沙門王舍國止竹園鵲令我今行至俱譚沙門俱譚沙門所說經我當爲一切却語不信便不信重從王舍國出到佛所是時佛爲非一百衆會周巾坐徧說法經佛見不信重從遠欲來已見便止不說經不信重已到佛問訊一處坐已一處坐不信重爲佛說是勸佛說經我欲聞佛報言婆羅門不信重重是法不應亦不解言者亦彼意亂者亦悉欲諍

者 若爲意離淨 喜意亦淨 能合慧淨 如是者能解法語 便不信重從座起頭面著佛足下禮已覺已覺爲愚爲癡爲不曉爲不工爲持惡意來向如來無所著如有覺欲却語不欲信從今自悔過本守自歸佛自歸法自歸比丘僧守本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告舍利弗我亦倉卒說弟子法我亦具說但爲難得解者舍利弗便白佛倉卒說亦可弟子法具說亦可弟子法會有解者佛便告舍利弗當學如是身識俱外一切思想我是我所憍慢使便不復有所意解所

慧解自見法自解自知得行是身識俱外一切思想是我是我所憍慢使不復有若舍利弗比丘是身識俱亦外思想一切是我是我所憍慢使便不復有所意解得慧解見法慧行自見自知求行止是名爲舍利弗比丘無所著漏索盡至學度世我爲是故說是言從後說絕 度世說不致 壞欲欲思想 意不可俱爾 亦除曉睡瞑 亦還結疑 觀意除淨 本起思惟法 已說度世慧 亦說壞疑 佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告

諸比丘是身有肌膚髓血生肉含滿屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常洗可足慙常與怨家合爲至老死亦與病俱何以不厭身會當墮會當敗以棄葬地中不復任用爲狐狼所噉何以見不慙誰說貪姪如佛言少可多自心觀是如屠孟屠機爲骨聚如然火如毒藥痛爲撓癡人喜爲喜不自知何不畏羅網貪姪爲癡哉錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合觀是誰爲可者如時過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如是爲不

可得人死時命去設使若干財索天琦物亦一切有死時對來亦不樂亦不可厭亦不可樂亦不可自樂無餘但自善作無有餘所自作善所自然若以知見死當有何等人可隨貪姪設使久壽設使亡去會當死何以意索俱樂何以故不念靜極意憂兒兒已死啼哭不過十日已十日便忘之憂兒婦亦爾爲家室親屬知識亦爾以苦生致財物死時人會棄自愛身命在索棄亂亦入土下但爲陰去生熟墮人如樹果實已見如是有爲人意墮中天下一切萬物一人得不自足若得一分當那得自厭無有數世五樂自樂

徧之當爲何等益人已逢苦索受罪人意爲是有所
益不欲受靜索爲蜣自身如少多亦爾如多少亦爾
如病爲大小亦苦如骨無有肉狗得齧之不厭如是
欲狗習是亦難得已得當多畏之是習所不久人亦
墮惡如人見夢已寤不復得貪姪亦如是劇夢如夢
爲有樂如黑虺如釣肌肉如樹果實實少未多亡爲
增結爲惡作本道家不用是人在天上舍樂亦天
上色樹亦在端正如苑園亦得天上玉女已得人不
厭天上五樂今當那得天下厭爲取二百骨百骨百
二十段爲筋纏爲九孔常漏爲九十三種爲百病極

爲肉血和爲生革肌爲中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆
從身起中亦有千孔亦有劇爲親已壞他爲從是不
淨由從鼻中洩出從口涎唾出從腋下流汗出從孔
處屎尿出如是皆從身出劇塚間死人誠可惡劇舍
後可惡劇爲所有不淨種爲從是本來如金塗餘爲
衣故香粉脂澤赤絮紺黛爲癡人見是是亂意如畫
瓶如坑覆以草人所抱愛後會悔比丘跪拜受教如
是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘
比丘聽受教佛便說是比丘人有四因緣貪愛有輕

重從是離道比丘譬一人有四婦第一婦爲夫所重坐起行步動作臥息未曾相離沐浴莊飾飯食五樂常先與之寒暑飢渴摩順護視隨其所欲未曾與諍第二婦者坐起言談常在左右得之者喜不得者憂或致老病或致鬪訟第三婦者時共會現數相存問苦甘恣意窮困瘦極便相患厭或相遠離適相思念第四婦者主給使令趣走作務諸劇難苦輒往應之而不問亦不與語希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事當遠從去便呼第一婦汝當隨我去第一婦報言我不隨卿壻言我重愛無有比大小多少常

順汝旨養育護汝不失汝意爲卿不相隨婦言卿雖愛重我我終不能相隨夫便恨去呼第二婦汝當隨我去第二婦報言卿所重愛第一婦尚不隨卿我亦終不相隨壻言我始求汝時勤苦不可言觸寒逢暑忍飢忍渴又更水火縣官盜賊與人共諍儼儼昨昨乃得汝耳爲卿不相隨婦言卿自貪利強求及我我不求卿何爲持勤苦相語耶夫便恨去復呼第三婦汝當隨我去第三婦報言我受卿恩施送卿至城外終不能遠行到卿所至處夫自恨如去還與第四婦共議言我當離是國界汝隨我去第四婦報言我本

去離父母來給卿使死生苦樂當隨卿所到此夫不能得可意所重三婦自隨但得苦醜不可意者俱去耳佛言上頭所譬喻說一人者是人意神第一婦者是爲人之身也人好愛其身過於第一婦至命盡死意神隨逐罪福當獨遠去身強在地不肯隨去佛言比丘不隨四行不得度脫何等爲四一者憂苦二者習欲三者盡空四者消滅諸惡道要有八行至誠在四諦第二婦者是人之財產得之者喜不得者愁至命盡時財寶續在世間亦不自隨去空坐之愁苦第三婦者謂父母妻子兄弟五親知識奴婢以生時恩

愛轉相思慕至於命盡啼哭而送之到城外塚間便棄死人各自還歸憂思不過十日便共飲食捐忘死人第四婦者是人意天下無有自愛守護意者皆放心恣意食欲瞋恚不信正道身死當墮惡道或入地獄或爲畜生或爲餓鬼皆快意所致也比丘爲道當自端心正意當去愚癡之心無愚癡之行悉不行惡不行惡不受殃不受其殃不生不生亦不老不老亦不病不病亦不死不死便得無爲泥洹道佛說如是比丘受歡喜

聞如是一時佛在王舍國雞山中佛便告比丘人居

世間一劫中生死取其骨藏之不朽不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本根用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹須達園佛便語比丘比丘應唯然受佛語佛便說色比丘念本起苦念非常壞去諦觀已比丘色能諦觀若能知色本念若能知色非常壞若能知諦觀便色愛爲去已色愛

壞便愛貪亦壞已愛貪壞便意脫我爲說如是痛癢思想生死識爲比丘念本亦念識非常亦當諦觀若比丘能已到諦觀愛棄已愛盡便愛貪盡便脫生死得道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘我爲若說惡從何所起亦說善從何所起比丘聽念著意比丘應唯然惡意爲何等所色過去未來今貪起自悲畏癡一切見惡意是名爲所惡痛癢亦爾思想亦爾生死亦爾識亦爾如是名爲從所起惡善意爲何等色過去未來今無有見是起無有悲無有

畏無有癡無有一切燒惡意如是名爲善意如是名爲痛癢思想生死識佛言我所說善惡意如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有四意止何等爲四在有比丘內身身觀止盡力今知意不忘出從癡爲癡天下憂外身身觀止盡力今知意不忘出從癡爲癡天下憂內外身身觀止盡力今知意不忘出從癡爲癡天下憂內痛癢痛癢想觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂外痛癢痛癢想觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂內外痛癢痛癢想觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下

憂內意意意想觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂外意意意想觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂內外意意意想觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂內正法法法相觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂外正法法法相觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂內外正法法法相觀止盡力今知意不忘出從癡爲天下憂佛說如是四意止佛弟子當爲受行精進爲得道

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有是比丘一法爲一法相行相念多作爲身得息

爲意所念所待能止無有餘但念黠行法念俱行何等一法爲一法相習安般守意若比丘安般守意爲習爲念爲多住便身得息意亦所念所待便止無有但黠念法行滿具行是爲比丘所一法爲一法相便相行相多爲身得息爲意相念相待便止無有餘但黠行法念增滿行若比丘是一法比丘能行能使能念能多作得隨道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有二力得上頭道何等爲二力謂曉制力謂意護力何等爲曉制力者是間有道真弟子爲是學身惡

行爲得惡福今世後世我身行惡我當自身犯亦爲燒他人所無所道人所同道亦爲犯戒十方人亦說我惡我亦隨不吉語言我亦身敗便墮地獄中是爲身惡行謂惡福今世惡如是後世亦惡如是便身惡棄爲身好念淨除身致不犯如是身犯行心犯行是名爲曉制力何等爲行念力者若所守致若自守歸若所止念行力謂行之自到爲念到求如是名爲念行力道說之如是比丘歡喜起作禮

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有三力何等三力一者信力二者精進力三

者黠力信力爲何等在有道弟子爲佛道無有能壞
意得佛恩行止說佛如是語如諦無所著諦覺黠要
行樂天下父如是到佛棄惡到黠行或是名爲信力
精進力爲何等在有比丘已生惡意斷故求欲行求
爲精進爲受正意未生惡意不便起未生善意爲求
生已法意爲止不忘不減日增日多行念滿欲生求
受精進制意出是名精進力黠力爲何等若有比丘
是苦集如諦知是集苦是苦集是苦盡是苦要受是
名爲慧力佛告比丘比丘已聞受行如說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便

告比丘有四力何等爲四力一者意力二者精進力
三者不犯力四者守力意力爲何等若有比丘知善
惡濁如至誠知亦知犯亦知不犯亦知可行亦知不
可行亦知非亦知增亦知白亦知黑亦知從得濁如
諦知是名爲意力精進力爲何等在有比丘在有濁
所惡說所犯說所不可說所黑說不用進人說如是
輩爲棄之若所爲濁好說不犯說可習說可說白說
所道說如是輩濁爲行爲貪欲爲行爲精進爲受意
爲制意是名爲精進力不犯力爲何等在有比丘爲
不犯身受行止爲不犯口爲不犯心受行止是名爲

不犯身守力爲何等謂四輩何等爲四輩一爲攝二爲布施三爲相哀四爲相助善行是名爲守力佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘人有五力令女人欺男子何爲五力一者色二者端正三者多男兄弟四者家豪五者多財產何等爲色謂女人不良已不良便不欲治生當墮恚不欲持家是女人自謂端正無比自謂多男兄弟強自爲豪貴家自謂多財產如是女人爲不良若有女人貞良無有女色大貞便爲持兩善教已受兩善教便欲治

產不欲墮恚便欲秉持家如是者不用端正故爲是人但心爲人耳不用多男兄弟強不用家豪貴自貢高不用多財產意適等耳便爲受教已教善持之不懈便欲治生心和不欲墮恚便不棄家事便欲治生憂持家如是爲貞良女人意佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘諸不聞者不聞俱相類相聚相應相可多聞者多聞相類相聚相應相可怪者怪俱相類相聚相應相可布施者布施俱相類相聚相應相可黠者黠俱相類相聚相應相可癡者癡俱相類相聚相應相

可多欲者多欲俱相類相聚相應相可少欲者少欲俱相類相應相可相聚難持者難持俱相類相聚相應相可易持者易持俱相類相聚相應相可難給者難給俱相類相聚相應相可易給者易給俱相類相聚相應相可不足者不足俱相類相聚相應相可足者足俱相類相聚相應相可不守者不守俱相類相聚相應相可守者守俱相類相聚相應相可佛說比丘如是黠人當分別是因緣可行者當爲行不可行者當爲莫行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘

天上釋爲故世在人中有七願爲如到命爲如求就爲所從本故爲釋何等爲七到命要當爲父母孝到命要當爲見老爲禮當爲不出口焱言當爲隨意法語言當爲至命要不怒讒妄語當爲至命要至誠語至誠喜至誠止常信不欺天下當爲至命要天下慳我當爲意中不隨慳家中行布施施手常與所求名好布施布施等分爲是釋天王故世在人中爲是七願說爲至命要具行就爲從是本解釋得從後說絕爲孝父母 姓中有老人禮 不焱說 隨意說 讒妄言棄 從慳自出諦 不怒喜行言 爲是

結 下
故能得上天在所人欲行是當爲天上禮如是佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便以爪甲頭取土已取便告比丘比丘知是云何何等爲多爪頭上何如地土多比丘可便報佛爪甲上土少不可比地土無有比亦非百倍亦非千倍亦非萬億亦非億倍亦無有數亦無有數喻亦無聚亦不可說譬喻是地土甚多佛便告比丘如是人所不知智點眼行如地土如是人所爲智點眼行如爪上土如是人所爲智點眼行如是可學智點眼行無有過點

生當爲自活如是比丘欲行道者可學佛說如是聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘身爲無有反覆身不念恩若有小痛因作病舉身并痛常隨意所欲得眼與好色耳與好聲鼻與好香舌與美味身與細軟養身如是捨人壞敗身不欲度人何以故不盡隨戒法但作罪佛便告比丘過世有王名爲大華欲死時說言咄當用身作何等養護百歲盡力如是一死事來身便壞敗如是身爲無有反覆便知是爲若當用爲視養有劇如怨家身自求罪已得小痛便見憂態常與最好五樂久視之會當老

病死比丘可念而不忘是已知是當行教人佛教如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘師子畜生王從自處出已自處出便欠已欠便視便四面觀便三反師子聲行便所意至處便行已見有山河中深疾過使難度便師子在從是邊河自止便度邊作識觀意念從是下到識處出已已便下若師子王所識直不得出便復還復度不得復還常欲得識處出至死師子王不止不行不置所識不得故亦如是所有癡人不諦受所學問便爲人聚行

說到人牽出所癡人亦不置癡態行亦不欲所不諦受經所要若如是便點人可覺是我當爲學經力力行我當爲學問力我當爲精觀行力我當爲不放師子王死態難出覺少人欲爲道當學如是佛說如是

聞如是一時佛在王舍國講堂中在時名爲阿迦輪子婆羅門至佛已至爲麤惡口惡罵佛劇罵訶止佛便爲婆羅門阿迦輪子說經譬喻若人無有惡爲持惡口說向清白行無有惡癡人從是致殃譬如人逆向風末塵來空卽時婆羅門阿迦輪子爲持頭面著

足曰知過受悔如癡如愚如不解如不了名爲愚癡者爲度世者持弊惡口罵亦數諫爲佛當爲愚癡人故受悔過從今自守不復犯佛報言已婆羅門悔過如愚如癡如不解不了爲罵如來惡喙已見復悔自說自守後不敢犯是道行中望增道不減若已見自悔過自現不匿現守本不復犯婆羅門便自歸佛說如是聞如是一時佛在王舍國時有婆羅門名爲不侵行者至佛所與佛談一時坐已一處坐不侵行者向佛說如是我名爲不侵佛報言如名意亦爾爾乃婆羅門應不侵從後說絕

若身不侵者 口善意亦然 如是名不侵
無所侵爲奇

卽不侵行者從坐起持頭面著佛足下從今持教戒不復犯五戒佛說如是佛說七處三觀經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便呼比丘七處爲知三處爲觀疾爲在道法脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道受生盡行道意作可作不復來還佛問比丘何等爲七處善爲知是間比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠如是痛癢思

想生死識如本知識習識盡識盡受行本知亦知識
味亦知識苦亦知識出要亦知識本至誠何等爲色
如諦如所色爲四本亦在四大亦爲在四大所色
本如是如本知何等色習如本知愛習爲色習如是
色習爲知何等爲色盡如至誠知愛盡爲色盡如是
色盡爲至誠知何等爲色行盡如至誠知若是色爲
是八行諦見到諦定爲八如是色盡受行如至誠知
本何等爲知色味如至誠知所色欲生喜生欲生如
是色爲味如至誠知何等爲色惱如至誠知所色不
非常苦轉法如是爲色惱如至誠知何等爲色要知

至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是爲色知
要如至誠何等爲痛癢能知六痛癢眼裁痛癢耳鼻
舌身意裁痛癢如是爲知痛癢何等爲痛癢習裁習
爲痛癢習如是習爲痛癢習何等爲痛癢盡知裁盡
爲痛癢盡知如是爲痛癢盡知何等爲痛癢受行若
受八行諦見到諦定意爲八如是痛癢如盡受行爲
道何等爲痛癢味識是爲痛癢求來可求喜如是爲
痛癢識味爲知何等爲痛癢惱識所痛癢爲不非敗
苦轉法意如是爲痛癢惱識何等爲痛癢要所痛癢
欲能活爲愛貪能度如是爲痛癢要識如諦知何等

爲思想識爲身六思想眼裁思想耳鼻舌身意裁思想如是是六識思想何等爲思想習識裁習爲思想習如是爲思想習識何等爲思想盡識盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識是爲八行識識意見到諦定意爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意喜如是思想味識何等爲思想惱識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想惱識何等爲思想要識所思想欲能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼裁生死識耳鼻舌身意裁行

如是爲生死識何等爲生死習裁習爲生死習識何等爲生死盡識裁盡爲生死盡識何等爲生死欲盡愛行識爲是八行識諦見至諦定爲八如是爲生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生死因緣生樂喜意如是爲生死味識何等爲生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是爲生死惱識何等爲生死要識所爲生死欲貪避欲貪能斷欲貪能度如是爲生死要識何等爲識身六衰識眼裁識耳鼻舌身意如是爲識識何等爲識習命字習爲識習如是習爲識何等爲識盡受行爲識命字盡識如是爲盡識何等爲

盡識受行爲識八行諦見至諦定爲八如是爲識盡
欲受行如諦識何等爲識味知所識因緣故生樂生
喜意如是味生爲味識知何等爲識惱識所識爲盡
爲苦爲轉如是識惱識何等要識所識欲貪能治欲
貪能斷能度如是爲要識如是比丘七處爲覺知何
等爲七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等爲
三觀識亦有七事得五陰成六事觀身爲一色觀五
陰二觀六衰三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀
不久行隨道斷結無有結意脫黠會見要一證受止
已斷生死竟行所作竟不復來還墮生死得道佛說

如是比丘歡喜受

雜阿含經

校訛

第二紙

五行

南藏

作湧

音釋

陳將侯切 隔將侯切 榻音 斫斫初加切 揣度官切 際際與搏同 陽際
浪浪切 闕闕許訖 懣莫困切 噉都計切 齏五巧切 儼許
渠渠切 沆沆許訖 懣心鬱也 噉切 齏齏也 儼許
切切 慧利也 咋側革切 遨桑谷切 坐蒲悶切 喙許穢切
利也 咋大聲也 遨切 坐塵翕也 喙口也

慢第五一法可著意本觀第六一法多作本觀第七一法難受不中止定第八一法可成令意止第九一法當知一切人在食第十一法當證令意莫疑是行者十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一兩法行者竟無爲當有意亦當念第二兩法可增行止亦觀第三兩法當知名字第四兩法可捨癡亦世間愛第五兩法當除不愧不慙第六兩法難定兩法不當爾爾第七兩法當知當不爾爾第八兩法可求盡點不復生點第九兩法可識人本何因緣在

世間得苦亦當知何因緣得度世第十兩法當自證慧亦解脫是爲行者二十法是不非是不異有證如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一三法行者竟無爲事慧者亦聞法經亦當觀本第二三法當思惟欲念定不欲但念亦不欲亦不念第三三法可識欲有色有不色有第四三法可捨欲愛色愛不色愛第五三法可捨本三惡貪欲惡瞋恚惡愚癡惡第六三法可增無有貪欲本無有瞋恚本無有愚癡本第七三法難受相定相定止相定起相第八三法可作三活向空不願不想第九三法可識

三痛樂痛亦不樂痛不苦痛第十三法自證慧不復學從本來亦往生爾無所應除是爲行者三十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一四法行者竟無爲天人輪好郡居依慧人自直願宿命有本第二四法增行四意止自觀身觀内外身觀莫離意知著意離世間癡惱痛癢意法亦如觀身法第三四法可識四飯搏飯樂飯念飯識飯第四四法可捨四癢欲癢意生是癢戒願癢受身癢第五四法可滅四失戒失意是失行失業失第六四法可

增四成戒成意是成行成業成第七四法難知四諦苦諦集諦盡受滅苦諦第八四法令有四點苦點集點盡點道點第九四法可識四相識少識多識無有量無所有不用識知多知無有量知無所有不用智知第十四法自證一法身當知二法意當知三法眼當知四法慧當知是爲行者四十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一五法行者竟無爲五種斷意何等五道弟子有道信有根著本無有能壞者忍辱亦仙人若天若魔若梵亦餘世間耶亦無有匿無有態真直如有身行

意著道慧同行身亦少病安善如應持腹行身不大寒不大熱無有恙時和令消飲食噉令身安調發精進行有膽精進方便堅得好法意不捨方便寧肌筋骨血幹盡精進不得中止要當得所行行慧從起滅慧得道者要不厭行直滅苦是五種斷意第二五法可增行德者五種定行道弟子是身自守得喜樂澆漬身行可身一切無有一處不到喜樂從自守樂譬慧浴者亦慧浴弟子弟子持器若杆若釜澡豆水漬已漬和使澡豆著膩內外著膩不復散從漬膩故道行者亦如是是身自守愛生樂漬和相近相著身一

切無有不著從自守喜樂道弟子是五種定是上頭行亦有道弟子是身已定喜樂澆漬身行可身一處無有不到從定喜樂譬阪頭泉水池亦不從上來亦不從東亦不從南亦不從西亦不從北但從泉多水潤生徧泉水爲泉澆漬無有一處不到水冷水道弟子行如是是身定喜樂澆漬身行可徧身一切無有不到從定喜樂道弟子是五種定是爲第二行亦有道弟子是身不著愛著樂相連至到相促相可徧一切身到不喜樂譬如蓮華水中生水中長至根至莖至葉一切從冷水徧澆漬徧行道弟子身亦如是從

無有愛樂澆漬可一切身徧從無有愛樂道弟子是五種定是爲第三行亦有道弟子是身淨意已除受行成行身中無有一處不到從淨意除意譬如四姓亦四姓子白氎若八丈九丈人頭足徧裹身徧無有不到從白氎淨氎如是道弟子是身淨意除意已有行一切身無有不到已覆淨意除意道弟子是五種定是爲第四行亦有道弟子受身觀諦已熟念熟居熟受譬如住人觀坐人坐人觀臥人道弟子行如是受行相思惟熟受以熟受熟念熟事熟受道弟子是五種定是爲第五行第三五法當知五種一爲色受

種二爲痛受種三爲想受種四爲行受種五爲識受種第四五法當捨五蓋一爲愛欲蓋二爲瞋恚蓋三爲睡眠蓋四爲戲樂蓋五爲悔疑蓋第五五法可當減五心意釘若學者不信道疑不下不可不受如是心意一釘爲未捨不受道法教戒故亦如有學者在道散名聞慧者同學者持惡口向喙勤意離憍侵若有道名聞者慧者同學者持惡口向喙勤意離憍侵如是是爲五心意釘未捨第六五法當增道五根一爲信根二爲精進根三爲意根四爲定根五爲慧根第七五法難受五行得要出若道弟子熟受道不念

愛欲意不著欲意不可欲意不止欲意不度欲意縮
意惡意不起意不用意却意穢不用惡譬如雞毛并
筋入火便縮皺不得伸如是見道弟子行堅意不念
愛欲便不用愛欲便不可愛欲意不墮愛欲意便縮
意便縮意不起便出念道欲行已出意生意堅意不
意止意解意不縮意不惡意起意無所礙無所用意
安隱爲意行故熟行故若復生從愛欲因緣結惱憂
念爲已從是解止不著得離不復從是因緣痛癢行
如是行者從欲得度瞋恚不瞋恚侵不侵色不色若
道弟子堅意不復念身已堅意不念身便不欲身不

可身不住身意不墮愛欲便惡意起譬道弟子如雞
毛筋入火便縮便皺不得伸道弟子亦如是已見堅
不復念身意不可身意不著身意不度意縮意惡意
不起自守生止惡可惡念無爲欲度身念度身爲無
爲意勸意可意止意度意不縮意不惡意便伸念無
所礙無所用意隱止從行熟行故若從身因緣生罪
惱憂緣生罪惱憂已從是解止不著度不復從是因
緣更痛道弟子如是從身得要出第八五法今生起
道五慧定道德者無所著無所供從是一慧內自生
是定恒人不能致慧者可如是二慧內起生是定從

一向致得猗得道行如是三慧内起生是定見致樂
行受亦好如是四慧内起生是定從是定自在坐自
在起如是五慧内起生第九五法當知五解脫若學
者道說經從道聞亦慧人說從慧人聞亦同學者聞
已如說聞知法義行已解法便解義已解義便受已
受便喜已喜身樂已樂便意定定意如有知如有見
已如知見便却不用已不用便不著已不著如便得
解脫是行者一解脫已行者得住未正意得正意未
定意得定意未解結得解結未得無爲便致無爲或
時佛亦不說經慧者同學者亦不說經但如聞如受

竟便自諷讀是行者二解脫或時佛亦不說經慧者
同學者亦不說經但如聞法如受法具說學者是行
者三解脫或時佛不說經學者但如聞如受法獨一
處計念若如聞如受法具諷讀便如應解如法解是
行者四解脫或時不如聞不如受亦不計念但從行
取一定相熟受熟念熟行已受定相熟受熟念熟行
熟隨便如法便如應解便如法解已如應解已如法
解便可生已可生便哀生已哀生便身樂便身知樂
已樂意便止便如有知有見便悔已悔便不欲已不
欲便得解脫是行者五解脫若道行者得是止得是

行意未得止便止意未定便定結未盡便盡未得度世無爲使得度世無爲第十五法自證知一不學陰二不學戒三不學定四不學慧五不學度世解脫是學者五十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一六法者竟無爲不共取重等身行止在佛慧同學者是法不共取重從是得愛從是得敬可意已得愛已得敬行聚合不諍訟一向行定致忍等口言等心行所有戒行不犯不穿不緩不藏不失爲有道者可具足行如是輩行戒者我亦戒者當應比共慧者

同學者所求道要厭者但行直滅苦如是輩我亦如是輩應比共慧者同學者是法不共取重亦若所有利法致從法得一切所得在隨器中如是利當爲同學共無有獨匿是法不共取重爲從是愛得敬得可意已得愛已得敬已得可意已得行得合得聚不諍不訟一心得定從是致忍第二六法護行六共居眼見色亦不喜亦不惡但觀行意正知耳鼻口身意法觀亦不喜亦不瞋但觀止意不忘第三六法可識六內入眼內入耳鼻口身意內入第四六法可捨六愛眼更愛耳鼻口身意更愛第五六法可滅六不恭敬

一爲不恭敬佛二爲不恭敬法三爲不恭敬同學者
四爲不恭敬戒五爲惡口六爲惡知識第六六法可
增六恭敬一爲恭敬佛二爲恭敬法三爲恭敬同學
者四爲恭敬戒五爲好口六爲善知識第七六法難
受六行度世若有言我有等意定心已行已有復言
我意中瞋恚未解便可報言莫說是何以故無有是
已等心定意已行已作已有寧當有瞋恚耶無有是
何以故有等心定意爲除瞋恚故二爲若行者言我
有慈意定心已作已行已有但有殺意不除可報不
如言何以故已慈心定意已行已作已有寧當有殺

意耶無有是以故已有慈意定心爲無有殺意三
爲若學者我有喜心等定意已行已作已有但意不
止不可報言莫說是何以故無有是已有等意定心
已行已增已有寧不定不可耶無有是以故等意
定心爲除不可不定故四爲若學者言我有觀定意
已行已作已有但愛欲瞋恚未除可報言莫說是何
以故已有觀定意便無有愛欲瞋恚五爲若行者言
我無有疑但意不能可報言莫說是何以故解要無
有疑故六爲若行者言已得定意已足但意往念識
可報不如言無有是亦不應是念得定意無所念已

足復意行念識無有是何以故意已得度者不應復
念第八六法當令有六念一爲念佛二爲念法三爲
念同學者四爲念戒五爲念與六爲念天第九六法
當知六無有量一爲見無有量二爲聞無有量三爲
利無有量四爲戒無有量五爲事無有量六爲念無
有量第十六法證自知六知一神足二徹聽三知人
意四知本從來五知往生何所六知結盡是行者六
十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是有持
慧意觀

第一七法行者竟無爲七寶一爲信寶二爲戒寶三

爲愧寶四爲慙寶五爲聞寶六爲施寶七爲慧寶第
二七法可行七覺意一爲意覺意二爲分別法覺意
三爲精進覺意四爲可覺意五爲猗覺意六爲定覺
意七爲護覺意第三七法當知七有一爲不可有二
爲畜生有三爲餓鬼有四爲人有五爲天有六爲行
有七爲中有第四七法可捨七結一爲愛欲結二爲
不可結三爲樂有結四爲自憍慢結五爲邪結六爲
癡結七爲疑結第五七法可減惡人七法一爲不信
二爲無有愧三爲無有慚四爲無有精進五爲忘意
六爲不定意七爲無有慧第六七法增慧七慧者法

一爲信二爲愧三爲慚四爲發精進五爲守意六爲定七爲慧第七七法難受知七識止處有色身異身異相譬如或人中或天上是爲一識止處有色若干身一想譬如天上天名爲梵上頭有是爲二識止處有在色處一身一想譬如天名爲自明是爲三識止處有無有色處行者一切從色度滅念念無有量行止譬如天名爲空是爲四識止處有無有色處行者一切從空得度行識無有量止譬如天名爲識是爲五識止處有不在色行者無有想亦不離想譬如天名爲無有想是爲七識止處第八七法行令有定意

一爲直見二爲直念三爲直語四爲直法五爲直業六爲直方七爲直意第九七法當知七現恩一爲若道行者意在佛信入道根生住無有能壞若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間行者二爲持戒守律攝戒出入成畏死罪持戒學戒三爲有好知識有好同居有好自歸四爲獨居不二共牽行牽身牽意五爲持精進行堅精進行不捨道法方便六爲意計寧身肌筋骨血幹壞但當所應行者發精進七爲有膽者堅行者不捨方便者道法行應得已未得精進不得中止守意行最意持行自久行久說意不忘七

爲念慧行知生滅得慧意是爲七現恩第十七法當
令有證一有法二有解三知時四知足五知身六知
衆七知人前後是行者七十法是不非是不異有諦
如有不惑不倒是知有持慧意觀

長阿含十報法經卷上

長阿含十報法經卷下

後漢三藏法師安世高譯

第一八法行者爲增本行未得慧法八因緣何等八
一爲若行者依受教戒行亦依慧者同學者是本行
未得慧便得慧是爲一法因緣已依佛亦餘慧者同
學者得時時聞微法經是增本行不得本慧便得本
慧是爲二法因緣已聞法却身却意從是本行因緣
不得慧便得慧是爲三法因緣已聞法精進行從是
增本行但得慧便得慧是爲四法因緣守意行盡力
自久作久說欲念得念是增行不得慧便得慧是爲

五法因緣受語亦如受法行是增行不得慧便得慧是爲六法因緣樂法樂行數說經是增行不得慧便得慧是爲七法因緣知五陰增減見行若是色若是色習若從是色得滅是痛癢思想生死識是識是從是識得度是增本行未得慧便得慧是爲八法因緣第二八法可行得道者八種道一爲直見二爲直念三爲直語四爲直法五爲直業六爲直方便七爲直意八爲直定第三八法當知八世間法一爲利二爲不利三爲名聞四爲不名聞五爲論議六爲稱譽七爲樂八爲不樂第四八法可捨一爲不直見二爲不

直念三爲不直語四爲不直法五爲不直業六爲不直方便七爲不直意八爲不直定第五八法可減八膏膏不精進道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可意噉食已行不得多可噉食便念今日自不得多可意噉食身羸不能坐當傾臥便傾臥不復求度世方便未得當得未解當解當自知不自知是爲一膏膏種不精進道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可意噉食自得多可噉食自意念我爲朝得多可噉食便自念朝

得多可噉食爲我身重不能行不能坐令我傾臥便臥無有度世方便所應得不得所應解無解所應自知不自知是爲二膏膏種或有時行者或時應出行道便意生我爲應出行道我不能出行道不能受教戒行令我傾臥不復求度世方便當得未得當解未解當自知未自知是爲三膏膏種或時行者晝日行道意計朝行道來念身羸不能坐行令我傾臥便傾臥無有度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是爲四膏膏種或時行者應好行便計我應好行我不能行不能奉受教戒令我須臾間傾臥便

傾臥不求度世方便應及者不及應解者不解應自知證不自知證是爲五膏膏種或時行者計我朝以行道已身羸不能坐令我傾臥已傾臥不求度世方便應得不得應解不解應自知證不自知證是爲六膏膏種或時行者已得病苦便念我已苦得病身羸不能行不能坐令我傾臥便傾臥無有度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是爲七膏膏種或時行者適從病起不久便念我爲適從病起身羸不能行坐令我傾臥便傾臥不求度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是爲八膏膏種

第六八法行增道八精進方便道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可噉食不得多可噉食自意計我朝不得多可噉食身輕能行坐令我作方便未得令未解令解未自知令自知是爲一精進方便或時行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可噉食便得多可噉食便念已朝得多可噉食身有力能前坐行令我求方便未得當得未解當解未自知當自知是爲二精進方便或時行者當出行意生我爲應出身不能行亦不

能受教戒行令我教勅求方便爲自作道方便未得者致得未解者致解未自知致自知是爲三精進方便或時行者已行道生我已行道來不能自行道不能奉事教戒令我閉所犯令有方便未得當得未解當解未自知當自知是爲四精進方便或時行者應行便念我不能作行成教或令我居前求方便便前行方便未得當得未解當解未自知當自知是爲五精進方便或時行者盡行便念我已盡行不能復行成教戒令我得閉所犯便求方便所犯閉未得當得未解當解未自知當自知是爲六精進方便或時

行者身有病苦極便念我有病苦極有時從是病死念我須臾間求方便行未得當得未解當解未自知當自知是爲七精進方便或時行者適從病起不久便念身適從病起恐畏病復來今我居前求方便行便居前求方便行未得得未解解未自知當自知是爲八精進方便第七八法難受入解脫或時行者中想色外觀色若少好醜所色自在知自在見意想亦如有是爲一解脫或時行道者內思色外見色是爲二解脫或時行者淨解脫身知受行是爲三解脫一切度色滅恚若干念不念無有要空受空行是爲四

解脫一切度空無有要識受行一切度識無所識有不用受行是爲五解脫一切度無所有不用無有想亦非無有想受行是爲六解脫一切度無有想亦不無有想行是爲七解脫滅想思身知受行是爲八解脫第八八法令有八大人念何等爲八一爲念道法少欲者非多欲者二爲道法足者不足者無有道法三爲道法受行者不受行者無有道法四爲道法精進者不精進者無有道法五爲道法守意者不守意者無有道法六爲道法定意者不定意者無有道法七爲道法智慧者不智慧者無有道法八爲道法無

有家樂無有家不樂共居有家樂共居無有道法是爲八大人念第九八法當知八法知爲何等內想色外見色少端正不端正得攝色知自在亦自在見意念計是爲一自在內念色外見色見色不啻在所行自在知自在見如是想是爲二自在內無有色想外見色少端正不端正所色在所行自在知自在見如是想有是爲三自在內不念色外見色不啻端正不端正所色在所行自在知自在見如是想是爲四自在內念色想外見色青青色清明青見譬如華名爲郁者青青色清明青見如是內色想外見色青青色

清明青見如是想是爲五自在內知色想外見色色黃黃明黃見譬如迦尼華最明色衣黃黃色黃明黃見如是內色想外見色黃黃色黃明黃見如是想是爲六自在內色想外見色赤赤色赤明赤見譬如絳色華亦最色絳衣赤赤色赤明赤見如是行者內色想外見色赤赤色赤明赤見如是色在所行自在知自在見如是想是爲七自在內色想外見色白白色白明白見譬如明星亦最成白衣白白色白明白見如是行者內色想外見色白白色白明白見如是色在所行自在知自在見有如是想是爲八自在第十

八法時知當自知八無有著行者力無所著行者愛欲見譬如火如是見知如是見見令愛欲念愛往使慧意不復著不著者是爲一力四意止行已足無所著者是爲二力四意斷行已足是爲三力四禪足行已具足是爲四力五根行已足是爲五力五力行已足是爲六力七覺意行足是爲七力八行行已足是爲八力是爲行者八十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是有持慧意觀

第一九法行者多行九意喜何等爲九一爲聞法喜二爲念喜三爲喜喜四爲樂喜五爲受荷喜六爲安

喜七爲定喜八爲止喜九爲離喜第二九法精進致淨何等爲九一爲精進度致淨二爲意度致淨三爲見度致淨四爲疑度致淨五爲道致淨六爲慧見如淨七爲見慧愛斷度致淨八爲斷種九爲度世第三九法當知九神止處何等爲九有色象神止處若于身若干想非一譬名爲人亦一輩天是爲一神止處有色神止處若干身非一一想譬天名爲梵意命上頭致是爲二神止處有色神止處一身若干想譬天名爲樂明是爲三神止處有色神止處一身一想譬天名爲徧淨是爲四神止處有色神止處不受想

不更想譬天名爲無有想是爲五神明止處有無有
色神止處一切度色滅慧不可不念若干身無有量
空受行譬天名爲空慧是爲六神明止處有不色神
止處一切竟度空無有量識慧行意止譬天名爲識
慧行是爲七神明止處有不在色神止處一切從識
慧竟度無所有慧受行度譬天名爲無所念慧是爲
八神明止處有無有色神止處一切從無所欲慧竟
度無有思想亦不得離思想受竟止譬天名爲無有
思想亦不離思想是爲九神明止處第四九法當拔
九結何等九一愛欲爲一結瞋恚爲二結憍慢爲三

結癡爲四結邪見爲五結疑爲六結貪爲七結嫉爲
八結慳爲九結第五九法當滅九惱本何等爲九若
行者有欲施惡施令不安施令侵亦念餘惡若行者
向念是從是生惱是爲一惱若行者已有作惡已施
惡已不安已侵亦餘惡已施若行者向念是從是生
惱是爲二惱若行者後復欲施惡欲施令不安欲施
侵欲施餘惡若行者向念是從是生惱是爲三惱若
行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲施不安
欲施侵欲施餘惡若行者向念是從是復生惱是爲四
惱若行者有親厚有者已施惡已施不安已施侵已

施餘惡若行者向念是從是生惱是爲五惱若行者有親厚從復欲施行者親厚惡欲施不安欲施侵欲施餘惡若行者向念是從是生惱是爲六惱若行者有恐不相便有者助行者恐不相便欲施安欲解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是從是生惱是爲七惱若行者有恐不相便有者欲助行者不相便已施安已解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是生從是生惱是爲八惱若行者有恐不相便有者爲行者恐不相便已助已安已解侵亦餘惡若行者向念不可是令不相便者令安從是生惱是爲九惱第六

九法當思惟除九意惱何等九或時行者是爲我令亡令我他有令我無有樂令我不安隱已施我惡持是惡惱意向若行者向念是是爲一或時行者是爲我令我亡令我有他令我無有樂令我不安隱見作我惡持是惡惱意向若行者向念是是爲二或時行者是爲我令我亡令我有他令我無有樂令我不安隱會作我惡持是惡惱意向若行者向念是是爲三或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱已施惡持是惡惱意向若行者向念是是爲四或時行者有時是意生所我有親厚令亡

令有他令無有樂令不安隱爲見作惡持是惡惱意向若行者向念是是爲五或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱爲會作惡持是惡惱意向若行者向念是是爲六或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我怨有利令安令樂令安隱已作持是惱意向若行者向念是是爲七或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我怨有利令安令樂令安隱見作持是惱意向若行者向念是是爲八或有時行者有是意生所我不

相便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我怨有利令安令樂令安隱欲作持是惱意向若行者向念是是爲九第七九法難受九依住何等九若行者得信依住能捨惡受好是爲一依住若行者意著行捨不欲行是爲二依住若行者起精進捨不起精進是爲三依住若行者閑處自守捨不守是爲四依住若行者能堪依住如是依得住已得正校計是爲五依住若行者捨一法是爲六依住已捨一法便曉一法是爲七依住已曉一法便受一法是爲八依住已受一法便行一法是九依住第八九法起苞九次定何

等九意止初禪爲一定從一次二禪竟爲二定從二次三禪竟爲三定從三次四禪竟爲四定從四次禪竟空定爲五定從空次竟度識爲六定從識次竟度無有欲爲七定從無有欲次竟度無有思想爲八定從無有思想次竟度滅爲九定第九九法當知九不應時人不得行第九行不滿何等爲九一或時人在地獄罪未竟不令應得道二或時在畜生罪未竟不令應得道三或時在餓鬼罪未竟不令應得道四或時在長壽天福未竟不令應得道五或時在不知法義處無有說者不能得受不令應得道六或時在瞿

不能聞不能受不令應得道七或時在瘡不能受不能諷說不令應得道八或時在聞不能受不令應得道九或時未得明者無有開意說經不令應得道第十九法自證知無滅何等爲九一滅名字苦二滅六入三更受滅四痛滅五愛滅六受滅七有求滅八生滅九老死滅是爲行者九十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一十法多增道能守法者有救法者何等爲十一者若有道弟子從如來受隨信本生立無有能壞者若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間二爲淨

戒行攝守律能曉行處隨畏見罪見如教戒學三爲有慧知識有慧相隨有慧相致四爲獨坐思惟行牽兩制制身制意五爲受精進行有膽有力盡行不捨方便淨法六爲意守居最意微妙隨爲遠所作所說能念能得意七爲慧行從生滅慧隨得道者要却無有疑但作令壞苦滅八爲受好語如好法言隨行九爲喜聞法喜聞法行但樂數說法十爲所有同學者共事能作精進身助是爲十救法從後縛束信戒慧獨坐思惟行者精進意慧受好言欲說經身事如等不止是名爲救第二十法可作十種且何等爲直一

爲直見行者便邪見行得消亦從邪見因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直見因緣非一若干好法致從行具行二爲直思惟計消邪計亦從邪計因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直思惟計因緣非一若干好法致從行具行三爲直言消邪言亦從邪言因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直言因緣非一若干好法致從行具行四爲直行消邪行亦從邪行因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直行因緣非一若干好法致從行具行五爲直業消邪業亦從邪業因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直業

因緣非一若干好法致從行具行六爲直方便消邪方便亦從邪方便因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直方便因緣非一若干好法致從行具行七爲直念消邪念亦從邪念因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直念因緣非一若干好法致從行具行八爲直定消邪定亦從邪定因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直定因緣非一若干好法致從行具行九爲直度消邪度亦從邪度因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直度因緣非一若干好法致從行具行十爲直慧消邪慧亦從邪慧因緣非一若干弊惡

行生能得消亦從直慧因緣非一若干好法得足具行第三十法當了知十内外色入何第爲十一爲眼入二爲色入三爲耳入四爲聲入五爲鼻入六爲香入七爲舌入八爲味入九爲身入十爲麤細入第四十法可捨十内外蓋何等爲十一爲內欲蓋二爲外欲蓋具足從是無有慧亦無有解亦不致無爲度世三爲恚四爲恚相設恚是亦蓋設恚相是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無爲度世五爲睡六爲瞑設睡是亦蓋設瞑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無爲度世七爲惱八爲疑設惱是亦

蓋設疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致
無爲度世九爲或淨法中疑十爲或惡法中疑設淨
法中疑是亦蓋設惡法中疑是亦蓋具足從是不致
慧亦不致解亦不致無爲度世第五十法可令減十
事惡行何等爲十一爲殺二爲盜三爲犯色四爲兩
舌五爲妄語六爲麤語七爲綺語八爲癡九爲瞋十
爲邪意第六十法行令多十淨行何等爲十一爲離
殺從殺止二爲離盜從盜止三爲離色從色止四爲
離兩舌從兩舌止五爲離妄語從妄語止六爲離麤
語從麤語止七爲離綺語從綺語止八爲離癡從癡

止九爲離瞋從瞋止十爲離邪意從邪意止第七十
法難受了十德道居何等爲十一爲已捨五種二爲
六正道德三爲守一四爲依四五爲自解不復待解
六爲已捨求七爲所求已清淨八爲身行已止九爲
口語已行止十爲意行已止意最度慧最度行具足
各爲最人第八十法令竟十普定何等爲十一爲在
比丘爲地普上下徧不二無有量二爲在行者比丘
爲水普上下徧不二無有量三爲在行者比丘爲火
普上下徧不二無有量四爲在行者比丘爲風普上
下徧不二無有量五爲在行者比丘爲青普上下徧

不二無有量六爲在行者比丘爲黃普上下徧不二
無有量七爲在行者比丘爲赤普上下徧不二無有
量八爲在行者比丘爲白普上下徧不二無有量九
爲在行者比丘爲空普上下徧不二無有量十爲在
行者比丘爲識普上下徧不二無有量第九十法佛
十力何謂爲十一者佛爲處處如有知當爾不爾處
不處如有知從慧行得自知是爲一力二者佛爲過
去未來現在行罪處本種殃如有知是爲二力三者
佛爲一切在處受行如有自更慧行得知是見爲三
力四者佛爲棄解定行亦定知從是縛亦知從是解

亦知從是起如有知爲是四力五者佛爲如心願他
家他人如有知是爲五力六者佛爲雜種無有量種
天下行知是有知是爲六力七者佛爲他家他根具
不具如有知是爲七力八者佛爲無有量分別本上
頭至更自念如有知是爲八力九者佛爲天眼已淨
過度人間見人往來死生如有知是爲九力十者佛
爲已縛結盡無有使縛結意已解脫從慧爲行脫見
法自慧證更知受止盡生竟行所行已足不復往來
世間已度世如有知是爲十力第十十法自證知十
足學不復學何等爲十一爲直見已足不復學直見

又ノ四十一