

園爾時世尊告諸比丘譬如湖池深廣五十由旬其水盈滿若有士夫以髮以毛或以指端涕彼湖水乃至再三云何比丘如彼士夫所涕水多湖池水多比丘白佛如彼士夫毛髮指端再三涕水甚少耳彼湖大水其量無數乃至算數譬類不可為比佛告比丘如大湖水甚多無量如是多聞聖弟子具足見諦得聖道果斷諸苦本如截多羅樹頭於未來世成不生法餘不盡者如彼士夫髮毛指端所涕之水是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如大湖水譬如薩羅多吒迦恒伽耶符那薩羅遊伊羅跋提摩醯及四大海其譬亦如上說(四四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊手捉團土大如梨果告諸比丘云何比丘我手中此團土為多大雪山中土石為多諸比丘白佛言世尊手中團土少耳彼雪山王其土石甚多百千億那由他乃至算數譬類不得為比佛告諸比丘如我所捉團土如是眾生於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者亦復如是如大雪山王土石者如是眾生於苦聖諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知者亦復如是是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如雪山王如是尼民陀羅山毘那多迦山馬耳山善見山佉提羅迦山伊沙陀羅山由捷

陀羅山須彌山王及大地土石亦復如是如梨果如是阿摩勒迦果跋陀羅果迦羅迦果豆果乃至蒜子譬亦復如是

(四四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊以爪甲擊土已告諸比丘於意云何我爪甲上土為多此大地土多諸比丘白佛言世尊甲上土甚少耳此大地土甚多無量乃至算數譬類不可為比佛告比丘如甲上土者若諸眾生形可見者亦復如是其形微細不可見者如大地土是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如陸地如是水性亦爾如甲上土如是眾生人道者亦復如是如大地土如是非人亦爾如甲上土如是生中國者亦爾如大地土如是生邊地者亦爾如甲上土如是成就聖慧眼者亦復如是如大地土如是不成就聖慧眼者亦爾如甲上土如是眾生知此法律者亦復如是如大地土如是眾生不知法律者亦爾如知如是等知普知正想正覺正解法無間等亦如是如甲上土如是眾生知有父母亦爾如大地土如是眾生不知有父母亦爾如甲上土如是知有沙門婆羅門家之尊長作所應作作福此世他世畏罪行施受齋持戒亦爾如大地土不知有沙門婆羅門家之尊長作所應作作福此世他世畏罪行施受齋持戒亦如是說如甲上土如是眾生不殺不盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語亦爾如大地土如是眾生不持諸戒者亦爾如是離貪恚邪見

及不離貪恚邪見亦如是說如甲上土如是不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒如大地土如是不持五戒者亦爾如甲上土如是眾生持八戒者亦如是如大地土如是眾生持十善者亦如是如大地土如是眾生持十善者亦如是如甲上土如是眾生從地獄命終生人中者亦如是如大地土如是眾生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦爾如甲上土如是眾生從地獄命終生天上者亦如是如大地土如是眾生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦爾

如甲上土如是眾生人道中沒還生人道中者亦如是如大地土其諸眾生從人道中沒生地獄中者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦爾如甲上土其諸眾生從天命終還生天上者亦如是如大地土其諸眾生天上沒生地獄中者亦如是如地獄畜生餓鬼亦如是(四四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本末聞法時得正思惟此苦聖諦正見已生此苦集聖諦此苦滅聖諦苦滅道跡聖諦正見已生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如已生如是今生當生如生如是起習近修多修觸作證亦如是(四四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如眼藥丸深廣一由旬若有士夫取此藥丸界界安置能速令盡於彼界不得其邊當知諸界其數無

量是故比丘當善界學善種種界當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四四五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合云何眾生常與界俱謂眾生行不善心時與不善界俱善心時與善界俱勝心時與勝界俱鄙心時與鄙界俱是故諸比丘當作是學善種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四四六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘廣說如上差別者即說偈言

常會故常生 相離生則斷 如人執小木 而入於巨海 人木則俱沒 懈怠俱亦然 當離於懈怠 卑劣之精進 賢聖不懈怠 安住於遠離 慇懃精進禪 超度生死流 膠漆得其素 火得風熾然 珂乳則同色 眾生與界俱 相似共和合 增長亦復然

(四四七)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合云何與界俱謂眾生不善心時與不善界俱善心時與善界俱鄙心時與鄙界俱勝心時與勝界俱時尊者憍陳如與眾多比丘於近處經行一切皆是上座多聞大德出家已久具修梵行復有尊者大迦葉與眾多比丘於近處經行一切皆是少欲知足頭陀苦行不畜遺餘尊者舍利弗與眾多比丘於近處經行一切皆是大智辯才時尊者大目犍連與眾多比丘於近處經行一切皆是神通

大力時阿那律陀與眾多比丘於近處經行一切皆是天眼明徹時尊者二十億耳與眾多比丘於近處經行一切皆是勇猛精進專勤修行者時尊者陀驪與眾多比丘於近處經行一切皆是能為大眾修供具者時尊者優波離與眾多比丘於近處經行一切皆是通達律行時尊者富樓那與眾多比丘於近處經行皆是辯才善說法者時尊者迦旃延與眾多比丘於近處經行一切皆能分別諸經善說法相時尊者阿難與眾多比丘於近處經行一切皆是多聞總持時尊者羅睺羅與眾多比丘於近處經行一切皆是善持律行時提婆達多與眾多比丘於近處經行一切皆是習眾惡行是名比丘常與界俱與界和合是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四四八)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園如上廣說已即說偈言

常會故常生 相離生則斷 如人執小木 而入於巨海 人木則俱沒 懈怠俱亦然 當離於懈怠 卑劣之精進 賢聖不懈怠 安住於遠離 慇懃精進禪 超度生死流 膠漆得其素 火得風熾然 珂乳則同色 眾生與界俱 相似共和合 增長亦復然

(四四九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合如是廣說乃至勝心生時與勝界俱鄙心生時與鄙界俱殺生時與殺界俱盜姪妄語飲酒心時與飲酒界俱不殺生時與不

殺界俱不盜不姪不妄語不飲酒與不飲酒界俱是故諸比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四五〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合不信時與不信界俱犯戒時與犯戒界俱無慚無愧時與無慚無愧界俱信心時與信界俱持戒時與持戒界俱慚愧心時與慚愧界俱是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如信不信如是精進不精進失念不失念正受不正受多聞少聞慳者施者惡慧善慧難養易養難滿易滿多欲少欲知足不知足攝受不攝受界俱如上經如是廣說

(四五一)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說種種諸界諦聽善思當為汝說云何為種種界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界是名種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四五二)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸乃至云何緣種種受生種種愛謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼觸生受緣眼觸生受生眼觸生愛耳鼻舌身意界緣生意

觸緣意觸生意觸生受緣意觸生受生意觸生愛諸比丘非緣種種愛生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界要緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛是名比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛謂緣眼界生眼觸非緣眼觸生眼界但緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受非緣眼受生眼觸但緣眼觸生眼受緣眼受生眼愛非緣眼愛生眼受但緣眼受生眼愛如是耳鼻舌身意界緣生意觸非緣意觸生意界但緣意界生意觸緣意觸生意受非緣意受生意觸但緣意觸生意受緣意受生意愛非緣意愛生意受但緣意受生意愛是故比丘非緣種種愛生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種觸生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛是名比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

緣種種想生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界乃至法界云何緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼眼熱緣眼熱生眼求如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意想緣意想生意識緣意覺生意熱緣意熱生意求名比丘緣種種界故生種種觸乃至緣種種熱生種種求比丘非緣種種求生種種熱非緣種種熱生種種覺非緣種種覺生種種想非緣種種想生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六

雜阿含經卷第十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第二品之五

(四五六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界非想非非想入處界有滅界時有異比丘從座起整衣服稽首禮足合掌白佛言世尊彼光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界非想非非想入處界滅界如此諸

界何因緣可知佛告比丘彼光界者緣闇故可知淨界緣不淨故可知無量空入處界者緣色故可知無量識入處界者緣內故可知無所有入處界者緣所有可知非想非非想入處界者緣有第一故可知滅界者緣有身可知諸比丘白佛言世尊彼光界乃至滅界以何正受而得佛告比丘彼光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界此諸界於自行正受而得非想非非想入處界於第一有正受而得滅界者於有身滅正受而得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四五七)如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂爾時世尊晡時從禪覺於講堂陰中敷座於大眾前坐說優檀那句告諸比丘緣界故生說非不界緣界故生見非不界緣界故生想非不界緣下界我說生下說下見下想下思下欲下願下士夫下所作下施設下建立下部分下顯示下受生如是中如是勝界緣勝界我說彼生勝說勝見勝想勝思勝願勝士夫勝所作勝施設勝建立勝部分勝顯示勝受生勝時有婆迦利比丘在佛後執扇扇佛白佛言世尊若於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見彼見亦緣界而生耶佛告比丘於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見亦緣界而生非不界所以者何凡夫界者是無明界如我先說緣下界生下說下見乃至下受生中勝界生勝說勝見乃至勝受生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四五八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤

①(勝)②(不)同 ③界乃業性所成以諸行皆業性所起如水性往下流火性上地堅性風動性 ④下⑤⑥⑦⑧⑨⑩

獨園爾時世尊告諸比丘。有因生欲想非無因。有因生恚想害想非無因。云何因生欲想。謂緣欲界也。緣欲界故生欲想。欲欲欲覺欲熱欲求。愚癡凡夫起欲求已。此眾生起三處邪。謂身口心。如是邪因緣故。現法苦住。有苦有礙。有惱有熱。身壞命終生惡趣中。是名因緣生欲想。云何因緣生恚想害想。謂害界也。緣害界生害想。害欲害覺害熱害求。愚癡凡夫起害求已。此眾生起三處邪。謂身口心。起三處邪因緣已。現法苦住。有苦有礙。有惱有熱。身壞命終生惡趣中。是名因緣生害想。諸比丘。若諸沙門婆羅門。如是安於生。生危險想。不求捨離。不覺不吐。彼則現法苦住。有苦有礙。有惱有熱。身壞命終生惡趣中。譬如城邑聚落。不遠有曠野大火卒起。彼無有力能滅火者。當知彼諸野中眾生悉被火害。如是諸沙門婆羅門。安於生。生危險想。身壞命終生惡趣中。諸比丘。有因生出要想。非無因。云何有因生出要想。謂出要界。緣出要界生出要想。出要欲出要覺出要熱出要求。謂彼慧者。出要求時。眾生三處生正。謂身口心。彼如是生正。因緣已。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終生善趣中。是名因緣生出要想。云何因緣生不恚不害想。謂不害界也。不害界因緣生不害想。不害欲不害覺不害熱不害求。彼慧者不害求時。眾生三處正。謂身口心。彼正。因緣生已。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終生善趣中。是名因緣生不害想。若諸沙門婆羅門。安於生。生不害想。不捨

離不覺不吐。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終生善趣中。譬如城邑聚落。邊有曠野大火卒起。有人堪能手足滅火。當知彼諸眾生。依草木者悉不被害。如是諸沙門婆羅門。安於生。生正想。不捨不覺不吐。現法樂住。不苦不礙。不惱不熱。身壞命終生善趣中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

云何為種種界。尊者阿難告瞿師羅長者。眼界異色界異喜處。一因緣生識。二事和合生觸。又喜觸。因緣生樂受。如是耳鼻舌身意法。亦是說復次長者。有異眼界。異色界憂處。二因緣生識。二事和合生苦觸。彼苦觸。因緣生苦受。如是耳鼻舌身意法。亦是說復次長者。異眼界異色界捨處。二因緣生識。二事和合生不苦不樂觸。不苦不樂觸。因緣生不苦不樂受。如是耳鼻舌身意法。亦是說。爾時瞿師羅長者。聞尊者阿難所說歡喜隨喜禮足而去。

（四五九）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有婆羅門來詣佛所。與世尊面相慰勞。已於一面住。白佛言。眾生非自作非他作。佛告婆羅門。如是論者。我不與相見。汝今自來而言。我非自作非他作。婆羅門言。云何瞿曇。眾生為自作。為他作。佛告婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門於意云。何有眾生方便界。令諸眾生知作方便耶。婆羅門言。瞿曇。有眾生方便界。令諸眾生知作方便也。佛告婆羅門。若有方便界。令諸眾生知有方便者。是則眾生自作。是則他作。婆羅門於意云。何有眾生安住界。堅固界。出界。造作界。令彼眾生知有造作耶。婆羅門白佛。有眾生安住界。堅固界。出界。造作界。令諸眾生知有造作。佛告婆羅門。若彼安住界。堅固界。出界。造作界。令諸眾生知有造作者。是則眾生自作。是則他作。婆羅門白佛。有眾生自作。有他作。瞿曇。世間多事。今當請辭。佛告婆羅門。世間多事。宜知是時。時彼婆羅門。聞佛所說歡喜隨喜。從座起去。

（四六〇）如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所。禮尊者阿難足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。

（四六一）如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何為種種界。尊者阿難告瞿師羅長者。有三界。色界無色界滅界。是名三界。即說偈言。捨一切有餘。得無餘寂滅。於身和合界。永盡無餘證。三耶三佛說。無憂離垢句。尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。作禮而去。

（四六二）如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何名為種種界。尊者阿難告瞿師羅長者。有三界。色界無色界滅界。是名三界。即說偈言。若色界眾生。及住無色界。不識滅界者。還復受諸有。若斷於色界。不住無色界。滅界心解脫。永離於生死。

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。尊若阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。

016冊佛說華手經8卷:有七藏處。謂風藏生藏熱藏冷藏熱藏見藏欲藏...是諸藏中欲藏最卑。此欲藏者為何所依。依於涕唾痰瘕(心病)膿血筋骨皮肉~

作禮而去

(四六三) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何為種種界。尊者阿難答瞿師羅長者。謂三種出界。云何三。謂從欲界出至色界。色界出至無色界。一切諸行一切思想滅界。是名三出界。即說偈言 知從欲界出 超踰於色界 一切行寂滅 勤修正方便 斷除一切愛 一切行滅盡 知一切有餘 不復轉還有 尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。作禮而去

(四六四) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難往詣上座。上座名者所詣已。恭敬問訊。問訊已。退坐一面。問上座。上座名者言。若比丘於空處樹下閑房思惟。當以何法專精思惟。上座答言。尊者阿難。於空處樹下閑房思惟者。當以二法專精思惟。所謂止觀。尊者阿難復問上座。修習於止。多修習已。當何所成。修習於觀。多修習已。當何所成。上座答言。尊者阿難。修習於止。終成於觀。修習於止。亦成於止。謂聖弟子。止觀俱修得諸解脫界。阿難復問上座。云何諸解脫界。上座答言。尊者阿難。若斷界無欲界滅界。是名諸解脫界。尊者阿難復問上座。云何斷界。乃至滅界。上座答言。尊者阿難。斷一切行。是名斷界。斷除愛欲。是無欲界。一切行滅。是名滅界。時尊者阿難聞上座所說歡喜隨喜。往詣五百比丘所。恭敬問訊。退坐一面。白五百比丘

言。若比丘於空處樹下閑房思惟時。當以何法專精思惟。時五百比丘答尊者阿難。當以二法專精思惟。乃至滅界。如上座所說。時尊者阿難聞五百比丘所說歡喜隨喜。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若比丘空處樹下閑房思惟。當以何法專精思惟。佛告阿難。若比丘空處樹下閑房思惟。當以二法專精思惟。乃至滅界。如五百比丘所說。時尊者阿難白佛言。奇哉世尊。大師及諸弟子皆悉同法。同句同義。同味。我今詣上座。名上座者。問如此義。亦以此義。此句此味。答我。如今世尊所說。我復詣五百比丘所。亦以此義。此句此味。而問。彼五百比丘亦以此義。此句此味。答。如今世尊所說。是故當知。師及弟子一切同法。同義。同句。同味。佛告阿難。汝知彼上座為何如比丘。阿難白佛。不知世尊。佛告阿難。上座者。是阿羅漢。諸漏已盡。已捨重擔。正智心善解脫。彼五百比丘亦皆如是。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

(四六五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我。我所見。我慢繫著使。佛告羅睺羅。諦聽善思。當為汝說。羅睺羅。若比丘於所有地界。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切非我不異。我不相在。如實知。水界。火界。風界。空界。識界。亦復如是。羅睺羅。比丘如是知。如是見。於我此識身及外境界一切

相。無有我。我所見。我慢繫著使。羅睺羅。若比丘於此識身及外境界一切相。無有我。我所見。我慢繫著使。是名斷愛縛諸結。斷諸愛正慢。無間等究竟苦邊。佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

(四六六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我。我所見。我慢繫著使。佛告羅睺羅。有二受。苦受。樂受。不苦不樂受。此三受何因何集何生何轉。謂此三受。觸因。觸集。觸生。觸轉。彼彼觸因。彼彼受生。若彼彼觸滅。彼彼受亦滅。止清涼沒。如是知如是見。我此識及外境界一切相。得無有我。我所見。我慢繫著使。佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

(四六七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我。我所見。我慢繫著使。佛告羅睺羅。有二受。苦受。樂受。不苦不樂受。觀於樂受而作苦想。觀於苦受作劍刺想。觀於苦受作無常想。若彼比丘觀於樂受而作苦想。觀於苦受作劍刺想。觀於苦受作無常滅想者。是名正見。爾時世尊即說偈言 觀樂作苦想

苦受同劍刺 於不苦不樂 修無常滅想 是則為比丘 正見成就者 寂滅安樂道 住於最後邊 永離諸煩惱 摧伏眾魔軍

佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行。
 (四六八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見。我慢繫著。使佛告羅睺羅。有二受。苦受樂受。不苦不樂受。觀於樂受。為斷樂受。貪使故。於我所修梵行。斷苦受。瞋使故。於我所修梵行。斷不苦不樂受。癡使故。於我所修梵行。羅睺羅。若比丘樂受貪使。已斷。已知。苦受。使已斷。已知。不苦不樂受。使已斷。已知者。是名比丘斷除愛欲縛。去諸結慢。無間等究竟苦邊。爾時世尊即說偈言

樂受所受時 不見出要道
 則不知樂受 貪使之所使
 苦受所受時 則不知苦受 瞋使使所使
 不見出要道 不苦不樂受 正覺之所說
 不善觀察者 終不度彼岸 比丘勤精進
 正知不動轉 如此一切受 慧者能覺知
 覺知諸受者 現法盡諸漏 明智者命終
 不墮於眾數 眾數既已斷 永處般涅槃

佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行。
 (四六九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。大海深嶮者。此世間愚夫所說深嶮。非賢聖法律所說深嶮。世間所說者。是大水積聚數耳。若從身生。諸受眾苦逼迫。或惱或死。是名大海極深嶮處。愚癡無聞凡夫。於此身生。諸受苦痛逼迫。或惱或死。憂悲稱怨。啼哭號呼。心亂發狂。長淪沒溺。無止息處。多聞聖弟子。於身生。諸受苦痛逼

迫。或惱或死。不生憂悲。啼哭號呼。心生狂亂。不淪生死。得止息處。爾時世尊即說偈言
 身生諸受苦 逼迫乃至死 憂悲不息忍
 號呼發狂亂 心自生障礙 招集眾苦增
 永淪生死海 莫知休息處 能捨身諸受
 身所生苦惱 切迫乃至死 不起憂悲想
 不啼哭號呼 能自忍眾苦 心不生障礙
 招集眾苦增 不淪沒生死 永得安隱處
 佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四七〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。生苦樂受。不苦不樂受。多聞聖弟子。亦生苦樂受。不苦不樂受。諸比丘。凡夫聖人。有何差別。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。唯願廣說。諸比丘聞。已當受奉行。佛告諸比丘。愚癡無聞凡夫。身觸生諸受。苦痛逼迫。乃至奪命。憂愁啼哭。稱怨號呼。佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。愚癡無聞凡夫。身觸生諸受。增諸苦痛。乃至奪命。愁憂稱怨。啼哭號呼。心生狂亂。當於爾時。增長二受。若身受。若心受。譬如士夫。身被雙毒箭。極生苦痛。愚癡無聞凡夫。亦復如是。增長二受。身受心受。極生苦痛。所以者何。以彼愚癡無聞凡夫。不了知故。於諸五欲。生樂受觸。受五欲樂。受五欲樂。故為貪使所使。苦受觸。故則生瞋恚。生瞋恚。故為恚使所使。於此二受。若集若滅。若味若患。若離。不如實知。不如實知。故生不苦不樂受。為癡使所使。為樂受所繫。終不離。苦受所繫。終不離。不苦不樂受所繫。終不離。

云何繫謂為貪恚癡所繫。為生老病死憂悲惱苦所繫。多聞聖弟子。身觸生苦受。大苦逼迫。乃至奪命。不起憂悲。稱怨啼哭。號呼心亂。發狂。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。譬如士夫。被一毒箭。不被第二毒箭。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。為樂受觸。不染欲樂。不染欲樂。故於彼樂受。貪使不使。於苦觸。受不生瞋恚。不生瞋恚。故恚使不使。於彼二使。集滅味患離。如實知。如實知。故不苦不樂受。癡使不使。於彼樂受。解脫不繫。苦受不苦不樂受。解脫不繫。於何不繫。謂貪恚癡不繫。生老病死憂悲惱苦不繫。爾時世尊即說偈言

多聞於苦樂 非不受覺知 彼於凡夫人 其實大有聞
 樂受不放逸 苦觸不增憂 苦樂二俱捨
 不順亦不違 比丘勤方便 正智不傾動
 於此一切受 點慧能了知 了知諸受故
 現法盡諸漏 身死不墮數 永處般涅槃
 佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四七一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如空中狂風。卒起。從四方來。有塵土風。無塵土風。毘濕波風。鞞嵐婆風。薄風厚風。乃至風輪起風。身中受風。亦復如是。種種受。起樂受。苦受。不苦不樂受。樂身受。苦身受。不苦不樂身受。樂食受。苦食受。不苦不樂食受。樂無食受。苦無食受。不苦不樂無食受。樂貪受。苦貪受。不苦不樂貪受。樂出要受。苦出要受。不樂不苦出要受。爾時世尊即說偈言

云何繫謂為貪恚癡所繫。為生老病死憂悲惱苦所繫。多聞聖弟子。身觸生苦受。大苦逼迫。乃至奪命。不起憂悲。稱怨啼哭。號呼心亂。發狂。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。譬如士夫。被一毒箭。不被第二毒箭。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。為樂受觸。不染欲樂。不染欲樂。故於彼樂受。貪使不使。於苦觸。受不生瞋恚。不生瞋恚。故恚使不使。於彼二使。集滅味患離。如實知。如實知。故不苦不樂受。癡使不使。於彼樂受。解脫不繫。苦受不苦不樂受。解脫不繫。於何不繫。謂貪恚癡不繫。生老病死憂悲惱苦不繫。爾時世尊即說偈言

譬如虛空中 種種狂風起 東西南北風
四維亦如是 有塵及無塵 乃至風輪起
如是此身中 諸受起亦然 若樂若苦受
及不苦不樂 有食與無食 貪著不貪著
比丘勤方便 正智不傾動 於此一切受
點慧能了知 了知諸受故 現法盡諸漏
身死不墮數 永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四七二)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘譬如客舍種種人住若剎利婆羅門長者居士野人獵師持戒犯戒在家出家悉於中住此身亦復如是種種受生苦受樂受不苦不樂受樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受樂食受苦食受不苦不樂食受樂無食受苦無食受不苦不樂無食受樂貪著受苦貪著受不苦不樂貪著受樂出要受受苦出要受不苦不樂出要受爾時世尊即說偈言 譬如客舍中

種種人住止 剎利婆羅門 長者居士等

旃陀羅野人 持戒犯戒者 在家出家人

如是等種種 此身亦如是 種種諸受生

若樂若苦受 及不苦不樂 有食與無食

貪著不貪著 比丘勤方便 正智不傾動

於此一切受 點慧能了知 了知諸受故

現法盡諸漏 身死不墮數 永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四七三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘獨一靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說諸所有受

悉皆是苦此有何義是比丘作是念已從禪起往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我於靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說諸所有受悉皆是苦此有何義佛告比丘我以一切行無常故一切諸行變易法故說諸所有受悉皆是苦爾時世尊即說偈言

知諸行無常 皆是變易法 故說受悉苦

正覺之所知 比丘勤方便 正智不傾動

於諸一切受 點慧能了知 悉知諸受已

現法盡諸漏 身死不墮數 永處般涅槃

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四七四)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者阿難獨一靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又復說諸所有受悉皆是苦此有何義作是念已從禪起詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊我獨一靜處禪思念言如世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說一切諸受悉皆是苦此有何義佛告阿難我以一切行無常故一切行變易法故說諸所有受悉皆是苦又復阿難我以諸行漸次寂滅故說以諸行漸次止息故說一切諸受悉皆是苦阿難白佛言云何世尊以諸受漸次寂滅故說佛告阿難初禪正受時言語寂滅第二禪正受時覺觀寂滅第三禪正受時喜心寂滅第四禪正受時出入息寂滅空入處正受時色想寂滅識入處正受時空入處想寂滅無所有入處正受時識入處想寂滅非想非非想入處正受

時無所有入處想寂滅想受滅正受時想受寂滅是名漸次諸行寂滅阿難白佛言世尊云何漸次諸行止息佛告阿難初禪正受時言語止息二禪正受時覺觀止息三禪正受時喜心止息四禪正受時出入息止息空入處正受時色想止息非想非非想入處正受時識入處想止息是名漸次諸行止息佛告阿難復有勝止息奇特止息上止息無上止息如是止息於餘止息無過上者阿難白佛何等為勝止息奇特止息上止息無上止息諸餘止息無過上者佛告阿難於貪欲心不樂解脫恚癡心不樂解脫是名勝止息奇特止息上止息無上止息諸餘止息無過上者佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

(四七五)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘毘婆尸如來未成佛時獨一靜處禪思惟作如是觀觀察諸受云何為受云何受集云何受滅云何受集道跡云何受滅道跡云何受味云何受患云何受離如是觀察有三受樂受苦受不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若於受愛樂讚歎染著堅住是名受集道跡若於受不愛樂讚歎染著堅住是名受滅道跡若受因緣生樂喜是名受味若受無常變易法是名受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毘婆尸佛。如是式棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。及我釋迦文佛。未成佛時。思惟觀察諸受。亦復如是。

(四七六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有異比丘。獨一靜處禪思。如是觀察諸受。云何受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。時彼比丘。從禪覺已。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。禪思觀察諸受。云何為受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。佛告比丘。有三受。樂受。苦受。不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生樂喜。是名受味。若受無常變易法。是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

易是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四七七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若我於諸受不如實知。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患。受離。不如實知。我於諸天世間。魔梵沙門婆羅門。天人眾中。不得解脫。出離脫諸顛倒。亦非阿耨多羅三藐三菩提。以我於諸受。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患。受離。如實知。故於諸天世間。魔梵沙門婆羅門。天人眾中。為脫。為出。為脫諸顛倒。得阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

及布薩。即便坐禪。不復遊行。唯除乞食。及布薩。爾時世尊半月過已。敷坐具於眾前坐。告諸比丘。我以初成佛時。所思惟禪法。少許禪分。於今半月。思惟。作是念。諸有眾生。生受。皆有因緣。非無因緣。云何因緣。欲是因緣。覺是因緣。觸是因緣。諸比丘。於欲不寂滅。覺不寂滅。觸不寂滅。彼因緣故。眾生受。以不寂滅。因緣故。眾生受。彼欲寂滅。覺寂滅。觸不寂滅。以彼因緣故。眾生受。以不寂滅。因緣故。眾生受。彼欲寂滅。覺寂滅。觸寂滅。以彼因緣故。眾生受。以彼寂滅。因緣故。眾生受。邪見。因緣故。眾生受。邪見。不寂滅。因緣故。眾生受。邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。邪解脫。邪智。因緣故。眾生受。邪智。不寂滅。因緣故。眾生受。正見。因緣故。眾生受。正見。寂滅。因緣故。眾生受。正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。正解脫。正智。因緣故。眾生受。正智。寂滅。因緣故。眾生受。若彼欲不得者。得不獲者。獲。不證者。證。生。以彼因緣故。眾生受。以彼寂滅。因緣故。眾生受。是名不寂滅。因緣。門。如是緣緣。緣緣集。緣緣滅。緣緣集道跡。緣緣滅道跡。不如實知者。彼非沙門之沙門。非婆羅門之婆羅門。不同沙門之沙門。不同婆羅門之婆羅門。非沙門義。非婆羅門義。現法自知。作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四七八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。云何為受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。諸比丘。白佛言。世尊。是法根法眼法依。善哉。世尊。唯願廣說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。諦聽。善思。當為汝說。佛告比丘。有二受。樂受。苦受。不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生樂喜。是名受味。若受無常變易法。是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

緣滅緣集道跡緣緣滅道跡如實知者當知是沙門之沙門婆羅門之婆羅門同沙門同婆羅門以沙門義婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四八二)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時爾時給孤獨長者來詣佛所稽首禮足却坐一面佛為說法示教照喜說種種法示教照喜已從座起整衣服為佛作禮合掌白佛言唯願世尊與諸大眾受我三月請衣被飲食應病湯藥爾時世尊默然而許時給孤獨長者知佛默然受請已從座起去還歸自家過三月已來詣佛所稽首禮足退坐一面佛告給孤獨長者善哉長者三月供養衣被飲食應病湯藥汝以莊嚴淨治上道於未來世當獲安樂果報然汝今莫得默然樂受此法汝當精勤時時學遠離喜樂具足身作證時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜從座起而去爾時尊者舍利弗於眾中坐知給孤獨長者去已白佛言奇哉世尊善為給孤獨長者說法善勸勵給孤獨長者言汝已三月具足供養如來大眾中淨治上道於未來世當受樂報汝莫默然樂著此福汝當時時學遠離喜樂具足身作證世尊若使聖弟子學遠離喜樂具足身作證得遠離五法修滿五法云何遠離五法謂斷欲所長養喜斷欲所長養憂斷欲所長養捨斷不善所長養喜斷不善所長養憂是名五法遠離云何修滿五法謂隨喜歡喜猗息樂一心佛告舍

利弗如是如是若聖弟子修學遠離喜樂具足身作證遠離五法修滿五法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四八三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有食念者有無食念者有無食無食念者有食捨者有無食捨者有無食無食捨者有食解脫者有無食解脫者有無食無食解脫者云何食念謂五欲因緣生念云何無食念謂比丘離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名無食念云何無食無食念謂比丘有覺有觀息內淨一心無覺無觀定生喜樂第二禪具足住是名無食無食念云何有食樂謂五欲因緣生樂生喜是名有食樂云何無食樂謂息有覺有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂是名無食樂云何無食無食樂謂比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨是名無食無食樂云何有食捨謂五欲因緣生捨是名有食捨云何無食捨謂彼比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨第三禪具足住是名無食捨云何無食無食捨謂比丘離苦息樂憂喜先已離不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住是名無食無食捨云何有食解脫謂色俱行云何無食解脫謂無色俱行云何無食無食解脫謂彼比丘貪欲不染解脫瞋恚愚癡心不染解脫是名無食無食解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四八四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者跋陀羅比丘及尊者阿難俱住祇樹給孤獨園爾時尊者阿難往詣尊者跋陀羅所共相問訊慰勞已於一面住時尊者阿難問尊者跋陀羅比丘言云何名為見第一云何聞第一云何樂第一云何想第一云何有第一尊者跋陀羅語尊者阿難言有梵天自在造作化如意為世之父若見彼梵天者名曰見第一阿難有眾生離生喜樂處處潤澤處處敷悅舉身充滿無不滿處所謂離生喜樂彼從三昧起舉聲唱說遍告大眾極寂靜者離生喜樂極樂者離生喜樂諸有聞彼聲者是名聞第一復次阿難有眾生於此身離喜之樂潤澤處處潤澤敷悅充滿舉身充滿無不滿處所謂離喜之樂是名樂第一云何想第一阿難有眾生度一切識入處無所有無所有入處具足住若起彼想者是名想第一云何有第一復次阿難有眾生度一切無所有入處非想非非想入處具足住若起彼有者是名有第一尊者阿難語尊者跋陀羅比丘言多有人作如是見如是說汝亦同彼有何差別我作方便問汝汝當諦聽當為汝說如其所觀次第盡諸漏是為見第一如其所問次第盡諸漏是名聞第一如所生樂次第盡諸漏者是名樂第一如其所想次第盡諸漏者是名想第一如實觀察次第盡諸漏是名有第一時二正士共論說已從座起去

(四八五)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時瓶沙王詣尊者優陀夷所稽首作禮退坐一面時瓶沙王白尊者優陀夷言云何

世尊所說諸受。優陀夷言。大王。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。瓶沙王白。尊者優陀夷。莫作是言。世尊說二受。樂受苦受不苦不樂受。正應有二受。樂受苦受。若不苦不樂受。是則寂滅。如是三說。優陀夷不能為王立三受。王亦不能立二受。俱共詣佛所。稽首禮足。退住一面。時尊者優陀夷以先所說。廣白世尊。我亦不能立三受。王亦不能立二受。今故共來具問世尊。如是之義。定有幾受。佛告優陀夷。我有時說一受。或時說二受。或說三四五六七八三十六乃至百八受。或時說無量受。云何我說一受。如說所有受皆悉是苦。是名我說一受。云何說二受。說身受心受。是名二受。云何三受。樂受苦受不苦不樂受。云何四受。謂欲界繫受。色界繫受。無色界繫受。及不繫受。云何說五受。謂樂根喜根苦根憂根捨根。是名說五受。云何說六受。謂眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。云何說十八受。謂隨六喜行。隨六憂行。隨六捨行受。是名說十八受。云何三十六受。依六貪著喜。依六離貪著喜。依六貪著憂。依六離貪著憂。依六貪著捨。依六離貪著捨。是名說三十六受。云何說百八受。謂三十六受。過去三十六。未來三十六。現在三十六。是名說百八受。云何說無量受。如說此受彼受等比。如是無量名說。是名說無量受。優陀夷。我如是種種說受如實義。世間不解故。而共諍論。共相違反。終竟不得我法律中真實之義。以自止息。優陀夷。若於我此所說種種受義。如實解知者。不起諍論。共相

違反起未起諍。能以法律止令休息。然優陀夷。有二受。欲受。離欲受。云何欲受。五欲功德。因緣生受。是名欲受。云何離欲受。謂比丘離欲。惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足。是名離欲受。若有說言。眾生依此初禪。唯是為樂。非餘者。此則不然。所以者何。更有勝樂過於此故。何者是。謂比丘離有覺有觀。內淨定生喜樂。第二禪具足住。是名勝樂。如是乃至非想非非想入處。轉轉勝說。若有說言。唯有此處。乃至非想非非想極樂。非餘。亦復不然。所以者何。更有勝樂過於此故。何者是。謂比丘度一切非想非非想入處。想受滅。身作證具足住。是名勝樂。過於彼者。若有異學出家。作是說言。沙門釋種子。唯說想受滅。名為至樂。此所不應。所以者何。應當語言。此非世尊所說受樂數。世尊說受樂數者。如說優陀夷。有四種樂。何等為四。謂離欲樂。遠離樂。寂滅樂。菩提樂。佛說此經已。尊者優陀夷及瓶沙王。聞佛所說歡喜奉行。

(四八六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法生正厭離。不樂背捨。得盡諸漏。所謂一切眾生由食而存。復有二法名及色。復有三法謂三受。復有四法謂四食。復有五法謂五受陰。復有六法謂六內外入處。復有七法謂七識住。復有八法謂世八法。復有九法謂九眾生居。復有十法謂十業跡。於此十法生厭不樂背捨。得盡諸漏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。(四八七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹

園。爾時世尊告諸比丘。若於一法生正厭離。不樂背捨。究竟苦邊解脫於苦。謂一切眾生由食而存。復有二法名及色。復有三法謂三受。復有四法謂四食。復有五法謂五受陰。復有六法謂六內外入處。復有七法謂七識住。復有八法謂世八法。復有九法謂九眾生居。復有十法謂十業跡。於此十法生正厭離。不樂背捨。究竟苦邊解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四八八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。得盡諸漏。謂一切眾生由食而存。復有二法名及色。復有三法謂三受。復有四法謂四食。復有五法謂五受陰。復有六法謂六內外入處。復有七法謂七識住。復有八法謂世八法。復有九法謂九眾生居。復有十法謂十業跡。於此十法正觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。得盡諸漏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四八九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。究竟苦邊解脫於苦。謂一切眾生由食而存。復有二法名及色。復有三法謂三受。復有四法謂四食。復有五法謂五受陰。復有六法謂六內外入處。復有七法謂七識住。復有八法謂世八法。復有九法謂九眾生居。復有十法謂十業跡。於此十業跡觀察無常。觀察變易。觀察離

欲觀察滅，觀察捨離，究竟苦邊解脫於苦。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
雜阿含經卷第十七

（四五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：緣界種種故，生種種觸，緣種種觸生種種想，緣種種想生種種欲，緣種種欲生種種覺，緣種種覺生種種熱，緣種種熱生種種求。云何種種界？謂十八界。眼界乃至法界。云何緣種種界生種種觸？云何乃至緣種種熱生種種求？謂緣眼界生眼觸，非緣眼觸生眼覺，但緣眼界生眼觸，非緣眼觸生眼想，非緣眼想生眼欲，非緣眼欲生眼覺，非緣眼覺生眼欲，但緣眼欲生眼覺，緣眼覺生眼熱，非緣眼熱生眼覺，但緣眼覺生眼熱，緣眼熱生眼求，非緣眼求生眼熱，但緣眼熱生眼求。如是耳鼻舌身意界，緣生意觸，乃至緣意熱生意求，亦如是廣說。是名比丘緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求，非緣種種求生種種熱，乃至非緣種種觸生種種界，但緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求，佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含經卷第十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

弟子所說誦第四品

（四九〇）如是我聞。一時佛住摩竭提國那羅聚落。爾時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落。時有外道出家名閻浮車，是舍利弗舊善知識，來詣舍利弗問訊，共相慰勞已，退坐一面。問舍利弗言：賢聖法律中有何難事？舍利弗告閻浮車，唯出家難。云何出家難？答言：愛樂者難。云何愛樂難？答言：樂常修善法難。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，常修善法增長耶？答言有，謂八正道。謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。閻浮車言：舍利弗，此則善道。此則善向。修習多修習，於諸善法常修習增長。舍利弗：出家常修習此道，不久疾得盡諸有漏。時二正士共論議已，各從座起而去。如是比閻浮車所問序四十經。

閻浮車問舍利弗：云何名善說法者？為世間正向。云何名為世間善逝？舍利弗言：若說法調伏欲貪，調伏瞋恚，調伏愚癡，是名世間說法者。若向調伏欲貪，向調伏瞋恚，向調伏愚癡，是名正向。若貪欲已盡無餘斷知，瞋恚愚癡已盡無餘斷知，是名善斷。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，能起善斷。舍利弗言：有，謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已，各從座起而去。閻浮車問舍利弗：謂涅槃者，云何為涅槃？舍利弗言：涅槃者，貪欲永盡，瞋恚永盡，愚癡永盡。一切諸煩惱永盡，是名涅槃。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，得涅槃耶？舍利弗言：有，謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：何故於沙門瞿曇所出家

修梵行。舍利弗言：為斷貪欲故，斷瞋恚故，斷愚癡故。於沙門瞿曇所出家修梵行。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，得斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？舍利弗言：有，謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：謂有漏盡。云何名為有漏盡？舍利弗言：有漏者，三有漏。謂欲有漏，有有漏，無明有漏。此三有漏欲盡無餘，名有漏盡。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，得漏盡耶？舍利弗答言：有，謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢？舍利弗言：貪欲已斷無餘，瞋恚愚癡已斷無餘，是名阿羅漢。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，得阿羅漢耶？舍利弗言：有，謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已，各從座起而去。閻浮車問舍利弗：所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢者？舍利弗言：貪欲永盡無餘，瞋恚愚癡永盡無餘，是名阿羅漢者。復問：有道有向，修習多修習，得阿羅漢者耶？舍利弗言：有，謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：所謂無明者，云何為無明？舍利弗言：所謂無明者，於前際無知，後際無知，前後中際無知。佛法僧寶無知，苦集滅道無知，善不善無記無知，內無知外無知。若於彼彼事無知，是名無明。閻浮車語舍利弗：此是大闇積聚。復問舍利弗：有道有向，修習多修習，斷無明耶？舍利弗言：有，謂八正道。正見乃

至正定時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車復問尊者舍利弗所謂有漏云何有
漏如前說閻浮車問舍利弗所謂有云何為
有舍利弗言有謂三有欲有色有無色有復
問舍利弗有道有向修習多修習斷此有耶
舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二
正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂有身云何有身舍利
弗言有身者五受陰云何五受陰謂色受陰
受想行識受陰復問舍利弗有道有向斷此
有身耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正
定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂苦者云何為苦舍利
弗言苦者謂生苦苦老苦病苦死苦恩愛別離
苦怨憎會苦所求不得苦略說五受陰苦是
名為苦復問舍利弗有道有向斷此苦耶舍
利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正
士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利
弗所謂流者云何為流舍利弗言流者謂欲
流有流見流無明流復問舍利弗有道有向
修習多修習斷此流耶舍利弗言有謂八正
道正見乃至正定時二正士共論議已各從
座起而去閻浮車問舍利弗所謂扼者云何
為扼扼如流說閻浮車問舍利弗所謂取者
云何為取舍利弗言取者四取謂欲取我取
見取戒取復問舍利弗有道有向修習多修
習斷此取耶舍利弗言有謂八正道正見乃
至正定時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂縛者云何為縛舍利

弗言縛者四縛謂貪欲縛瞋恚縛戒取縛我
見縛復問舍利弗有道有向修習多修習斷
此縛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正
定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂結者云何為結舍利
弗言結者九結謂愛結恚結慢結無明結見
結他取結疑結嫉結慳結復問舍利弗有道
有向修習多修習斷此結耶舍利弗言有謂
八正道正見乃至正定時二正士共論議已
各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂使者
云何為使舍利弗言使者七使謂貪欲使瞋
恚使有愛使慢使無明使見使疑使復問舍
利弗有道有向修習多修習斷此使耶舍利
弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士
共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂欲者云何為欲舍利
弗言欲者謂眼所識色可愛樂念染著色耳
聲鼻香舌味身所識觸可愛樂念染著觸閻
浮車此功德非欲但覺想思惟者是時舍利
弗即說偈言 非彼愛欲使 世間種種色
唯有覺想者 是則士夫欲 彼諸種種色
常在於世間 調伏愛欲心 是則點慧者

復問舍利弗有道有向修習多修習斷此欲
耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時
二正士共論議已各從座起而去閻浮車問
舍利弗言所謂養者云何為養舍利弗言養
者有五養謂貪欲養瞋恚養睡眠養掉悔養
疑養復問舍利弗有道有向修習多修習斷
此五養耶舍利弗答言有謂八正道正見乃

至正定時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗謂蘇息者云何為蘇息舍
利弗言蘇息者謂斷三結復問舍利弗有道
有向修習多修習斷三結耶舍利弗答言有
謂八正道正見乃至正定時二正士共論議
已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂得蘇
息者云何為得蘇息者舍利弗言得蘇息者
謂三結已盡已知復問有道有向斷此結耶
舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時
二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得上蘇息云何為得上
蘇息舍利弗言得上蘇息者謂貪欲永盡瞋
恚愚癡永盡是名得上蘇息復問舍利弗有
道有向修習多修習得上蘇息耶舍利弗答
言有謂八正道正見乃至正定時二正士共
論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂
得上蘇息處云何為得上蘇息處舍利弗言
得上蘇息處者謂貪欲已斷已知永盡無餘
瞋恚愚癡已斷已知永盡無餘是為得上蘇
息復問舍利弗有道有向修習多修習得上
蘇息處耶舍利弗答言有謂八正道正見乃
至正定時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂清涼云何為清涼舍
利弗言清涼者五下分結盡謂身見戒取疑
貪欲瞋恚復問有道有向修習多修習斷此
五下分結得清涼耶舍利弗言有謂八正道
正見乃至正定時二正士共論議已各從座
起而去閻浮車問舍利弗謂得清涼云何為
得清涼舍利弗言五下分已盡已知是名得

清涼復問舍利弗。有道有向。修習多修習。得清涼耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問舍利弗。所謂上清涼者。云何為上清涼。舍利弗言。上清涼者。謂貪欲永盡無餘。瞋恚愚癡永盡無餘。一切煩惱永盡無餘。是名上清涼。復問。有道有向。得此上清涼耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問舍利弗。所謂得上清涼。云何名得上清涼。舍利弗言。得上清涼者。謂貪欲永盡無餘。已斷。已知。瞋恚愚癡永盡無餘。已斷。已知。是名得上清涼。復問。舍利弗。有道有向。得此上清涼耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問舍利弗。所謂愛。云何為愛。舍利弗言。有二愛。謂欲愛。色愛。無色愛。復問。有道有向。斷此二愛耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

閻浮車問舍利弗。謂業跡。云何為業跡。舍利弗言。業跡者。十不善業跡。謂殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。復問。舍利弗。有道有向。斷此十業跡耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。閻浮車問舍利弗。所謂穢者。云何為穢。舍利弗言。穢者。謂三穢。貪欲穢。瞋恚穢。愚癡穢。復問。舍利弗。有道有向。斷此三穢耶。舍利弗言。有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去。

如穢。如是垢膩刺戀縛亦爾。

(四九)如閻浮車所問經。沙門出家所問亦如是。(四九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗亦在彼住。時尊者舍利弗語諸比丘。若有比丘得無量三昧。身作證。具足住。於有身滅涅槃。心不樂著。顧念有身。譬如士夫膠著於手。以執樹枝。手即著樹。不能得離。所以者何。膠著手故。比丘無量三摩提身作證。心不樂著。有身滅涅槃。顧念有身。終不得離。不得現法隨順法教。乃至命終亦無所得。還復來生此界。終不能得破於癡冥。譬如聚落傍有泥池。泥極深。溺久旱不雨。池水乾消。其地破裂。如是比丘不得見法隨順法教。乃至命終亦無所得。來生當復還墮此界。若有比丘得無量三昧。身作證。具足住。於有身滅涅槃。心不樂著。有身。譬如士夫以乾淨手執持樹枝。手不著樹。所以者何。以手淨故。如是比丘得無量三昧。身作證。具足住。於有識滅涅槃。心不樂著。有身。現法隨順法教。乃至命終。不復來還生於此界。是故比丘當勤方便破壞無明。譬如聚落傍有泥池。四方流水及數天雨。水常入池。其水盈溢。穢惡流出。其池清淨。如是皆得現法隨順法教。乃至命終。不復還生此界。是故比丘當勤方便破壞無明。尊者舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說歡喜奉行。

(四九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗告諸比丘。若阿練若比丘。或於空地林中樹下。當作是學。內自觀察思

惟。心中自覺有欲想不。若不覺者。當於境界。或於淨相。若愛欲起。違於遠離。譬如士夫用力乘船逆流而上。身小疲怠。船則倒還。順流而下。如是比丘思惟淨想。還生愛欲。違於遠離。是比丘學時。修下方便。不得淳淨。是故還為愛欲所漂。不得法力。心不寂靜。不一其心。於彼淨相。隨生愛欲。流注浚輪。違於遠離。當知是比丘不敢自記。於五欲功德。離欲解脫。若比丘或於空地林中樹下。作是思惟。我內心中為離欲。不是比丘當於境界。或取淨相。若覺其心於彼遠離。順趣浚注。譬如鳥翮入火。則卷不可舒展。如是比丘。或取淨相。即順遠離。流注浚輪。比丘當如是知。於方便行。心不懈怠。得法寂靜。寂止息樂。淳淨一心。謂我思惟已。於淨相。順於遠離。隨順修道。則能堪任。自記。於五欲功德。離欲解脫。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說歡喜奉行。

(四九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者舍利弗在耆闍崛山中。爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城。乞食。於路邊見一大枯樹。即於樹下敷坐。具斂身正坐。語諸比丘。若有比丘修習禪思。得神通力。心得自在。欲令此枯樹成地。即時為地。所以者何。謂此枯樹中有地界。是故比丘得神通力。心作地解。即成地。不異。若有比丘得神通力。自在如意。欲令此樹為水火風金銀等物。悉皆成就不異。所以者何。謂此枯樹有水界故。是故比丘禪思得神通力。自在如意。欲令枯樹成金。即時成金。不異。及餘種種諸物。

悉成不異。所以者何。以彼枯樹有種種界。故是故比丘禪思。得神通力。自在如意。為種種物。悉成不異。比丘當知。比丘禪思。神通境界。不可思議。是故比丘當勤禪思。學諸神通。舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說歡喜奉行。

(四九五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗在耆闍崛山中。爾時尊者舍利弗告諸比丘。其犯戒者。以破戒故。所依退減。心不樂住。不樂住已。失喜息樂。寂靜三昧。如實知見。厭離離欲。解脫已。永不能得。無餘涅槃。持戒比丘。亦復如是。功德退減。心不樂住。不信樂已。失喜息樂。寂靜三昧。如實知見。厭離離欲。解脫。失解脫已。永不能得。無餘涅槃。持戒比丘。根本具足。所依具足。心得信樂。得信樂已。心得歡喜息樂。寂靜三昧。如實知見。厭離離欲。解脫。得解脫已。悉能疾得。無餘涅槃。譬如樹根不壞。枝葉華果。悉得成就。持戒比丘。亦復如是。根本具足。所依成就。心得信樂。得信樂已。歡喜息樂。寂靜三昧。如實知見。厭離離欲。解脫。疾得無餘涅槃。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說歡喜奉行。

(四九六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍利弗告諸比丘。若諸比丘。諍起相言。有犯罪比丘。舉罪比丘。彼若不依正思惟。自省察者。當知彼比丘。長夜強梁。諍訟轉增。共相違反。結恨彌深。於所起之罪。不能以正法律止。令休息。若比丘。有此已起諍訟。若犯罪比丘。若舉罪比丘。俱依正思惟。自省察

尅責。當知彼比丘。不長夜強梁。共相違反。結恨轉增。於所起之罪。能以法律止。令休息。云何比丘。正思惟。自省察。比丘應如是思惟。我不是不類。不應作罪。令彼見我。若不為此罪。彼則不見。以彼見我罪。不喜嫌責。故舉之耳。餘比丘聞者。亦當嫌責。是故長夜諍訟。強梁轉增。諍訟相言。於所起之罪。不能以正法律止。令休息。我今自知。如己輸稅。是名比丘。於所起罪。能自觀察。云何舉罪比丘。能自省察。舉罪比丘。應如是念。彼長老比丘。作不類罪。令我見之。若彼不作此不類罪者。我則不見。我見其罪。不喜故。舉餘比丘。見亦當不喜。故舉之。長夜諍訟。轉增不息。不能以正法律止。所起罪。令其休息。我從今日。當自去之。如己輸稅。如是舉罪比丘。善能依正思惟。內自觀察。是故諸比丘。有罪及舉罪者。當依正思惟。而自觀察。不令長夜強梁。增長。諸比丘。得不諍訟。所起之諍。能以法律止。令休息。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞已歡喜奉行。

(四九七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若舉罪比丘。欲舉他罪者。令心安住。幾法得舉他罪。佛告舍利弗。若比丘。令心安住。五法得舉他罪。云何為五。實非不實。時不非時。義饒益。非非義饒益。柔軟不麤。慈心不瞋恚。舍利弗。舉罪比丘。具此五法。得舉他罪。舍利弗。白佛言。世尊。被舉比丘。復以幾法。自安其心。佛告舍利弗。被舉比丘。當以五法令安其心。念言。彼何處得。為實

莫令不實。令時莫令非時。令是義饒益。莫令非義饒益。柔軟莫令麤。慈心莫令瞋恚。舍利弗。被舉比丘。當具此五法。自安其心。舍利弗。白佛言。世尊。我見舉他罪者。不實非實。非時非是時。非義饒益。非為義饒益。麤。不柔軟。瞋恚。非慈心。世尊。於不實舉他罪比丘。當以幾法。饒益令其改悔。佛告舍利弗。不實舉罪比丘。當以五法。饒益令其改悔。當語之言。長老。汝今舉罪不實。非是實。當改悔。不時非是時。非義饒益。非是義饒益。麤。不柔軟。瞋恚。非慈心。汝當改悔。舍利弗。不實舉他罪比丘。當以此五法。饒益令其改悔。亦令當來世。被不實舉罪比丘。復以幾法令不變悔。佛告舍利弗。被不實舉罪比丘。當以五法。不自變悔。彼應作是念。彼比丘。不實舉罪。非是實。非時非是時。非義饒益。非是義饒益。麤。不柔軟。瞋恚。非慈心。我真不變悔。被不實舉罪比丘。當以此五法。自安其心。不自變悔。舍利弗。白佛言。世尊。有比丘。舉罪。實非不實。時不非時。義饒益。不非義饒益。柔軟非麤。慈心非瞋恚。實舉罪比丘。當以幾法。饒益令不改變。佛告舍利弗。實舉罪比丘。當以五法。饒益令不變悔。當作是言。長老。汝實舉罪。非不實。時不非時。義饒益。不非義。柔軟非麤。慈心非瞋恚。舍利弗。實舉罪比丘。當以此五法。義饒益。令不變悔。亦令來世。實舉罪比丘。而不變悔。舍利弗。白佛言。世尊。被實舉罪比丘。當以幾法。饒益令不變悔。佛告舍利弗。被實舉罪比

丘當以五法饒益令不變悔當作是言彼比丘實舉罪非不實汝莫變悔時不非時義饒益不非義饒益柔軟非龜澁慈心非瞋恚汝莫變悔舍利弗白佛言世尊我見被實舉罪比丘有瞋恚者世尊被實舉罪瞋恚比丘當以幾法令於瞋恨而自開覺佛告舍利弗被實舉罪瞋恚比丘當以五法令自開覺當語彼言長老彼比丘實舉汝罪非不實汝莫瞋恨乃至慈心非瞋恚汝莫瞋恨舍利弗被實舉罪瞋恚比丘當以此五法令於恚恨而得開覺舍利弗白佛言世尊有實不實舉我罪者於彼二人我當自安其心若彼實者我當自知若不實者當自開解言此則不實我今自知無此法也世尊我當如是如世尊所說解材譬經說教諸沙門若有賊來執汝以鋸解身汝等於賊起惡念惡言者自生障礙是故比丘若以鋸解汝身汝當於彼勿起惡心變易及起惡言自作障礙於彼人所當生慈心無怨無恨於四方境界慈心正受具足住應當學是故世尊我當如是如世尊所說解身之苦當自安忍況復小苦小謗而不安忍沙門利沙門欲欲斷不善法欲修善法於此不善法當斷善法當修精勤方便善自防護繫念思惟不放逸行應當學舍利弗白佛言世尊我若舉他比丘罪實非不實時非不時義饒益非非義饒益柔軟非龜澁慈心不瞋恚然彼被舉比丘有懷瞋恚者佛問舍利弗何等像類比丘聞舉其罪而生瞋恚舍利弗白佛言世尊若彼比丘詔曲幻偽欺誑不信

無慚無愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不敬戒律不顧沙門不勤修學不自省察為命出家不求涅槃如是等人聞我舉罪則生瞋恚佛問舍利弗何等像類比丘聞汝舉罪而不瞋恨舍利弗白佛言世尊若有比丘不詔曲不幻偽不欺誑有信慚愧精勤正念正定智慧不慢緩不捨遠離深敬戒律顧沙門行尊崇涅槃為法出家不為性命如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露譬如剎利婆羅門女沐浴清淨得好妙華愛樂頂戴以冠其首如是比丘不詔曲不幻偽不欺誑正信慚愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深敬戒律顧沙門行勤修自省為法出家志求涅槃如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露佛告舍利弗若彼比丘詔曲幻偽欺誑不信無慚無愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不敬戒律不顧沙門不求涅槃為命出家如是比丘不應教授與共言語所以者何此等比丘破梵行故若彼比丘不詔曲不幻偽不欺誑信心慚愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深敬戒律顧沙門行志崇涅槃為法出家如是比丘應當教授所以者何如是比丘能修梵行能自建立故佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

哉舍利弗善哉所說第一之說能於眾中作師子吼自言深信世尊言過去當來今現在沙門婆羅門所有智慧無有與佛菩提等者況復過上佛問舍利弗汝能審知過去三藐三佛陀所有增上戒舍利弗白佛言不知世尊復問舍利弗知如是法如是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗汝復知未來三藐三佛陀所有增上戒如是法如是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗汝復能知今現在佛所有增上戒如是法如是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗汝若不知過去未來今現在諸佛世尊心中所有諸法云何如是讚歎於大眾中作師子吼說言我深信世尊過去當來諸沙門婆羅門所有智慧無有與世尊菩提等者況復過上舍利弗白佛言世尊我不能知過去當來今現在諸佛世尊心之分齊然我能知諸佛世尊法之分齊我聞世尊說法轉轉深轉勝轉轉上轉轉妙我聞世尊說法知一法即斷一法知一法即證一法知一法即修習一法究竟於法於大師所得淨信心得淨世尊是等正覺世尊譬如國王有邊城城周匝方直牢固堅密唯有一門無第二門立守門者人民入出皆從此門若入若出其守門者雖復不知人數多少要知人民唯從此門更無他處如是我知過去諸佛如來應等正覺悉斷五蓋惱心令慧力羸墮障礙品不向涅槃者住四念處

修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提。彼當來世諸佛世尊亦斷五蓋惱心。令慧力羸。墮障礙品。不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。今現在諸佛世尊如來應等正覺。亦斷五蓋惱心。令慧力羸。墮障礙品。不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。過去未來。今現在佛。悉斷五蓋惱心。慧力羸。墮障礙品。不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。佛說是經已。尊者舍利弗。聞佛所說。歡喜奉行。

(四九九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中。時有月子比丘。是提婆達多弟子。詣尊者舍利弗。共相問訊。慰勞已。退住一面。退住一面已。尊者舍利弗問月子比丘言。提婆達多比丘為諸比丘說法不。月子比丘答言。說法。尊者舍利弗問月子比丘言。提婆達多云何說法。月子比丘語尊者舍利弗言。彼提婆達多如是說法言。比丘。心法修心。是比丘能自記說。我已離欲解脫。五欲功德。舍利弗語月子比丘言。汝提婆達多何以不說法言。比丘。心法善修心。離欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無恚法。無癡法。不轉還欲。有色。有無色。有法。彼比丘能自記說言。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有耶。月子比丘言。彼不能也。尊者舍利弗。爾時尊者舍利弗語月子比丘言。若有比丘。心法善修心者。能離貪欲心。瞋恚愚癡心。得無貪法。無恚無癡法。是比丘

能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。譬如村邑。近有大石山。不斷不壞。不穿厚密。正使東方風來。不能令動。亦復不能過。至西方。如是南西北方。四維風來。不能傾動。亦不能過。如是比丘。心法善修心者。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無恚法。無癡法。是比丘。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。譬如因陀羅銅鐵及銅柱。深入地中。築令堅密。四方風吹。不能傾動。如是比丘。心法善修心已。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無恚法。無癡法。是比丘。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。譬如石柱。長十六肘。八肘入地。四方風吹。不能傾動。如是比丘。心法善修心已。悉離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無恚法。無癡法。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。譬如火燒。未燒者。燒已。不復更燒。如是比丘。心法修心已。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法。無恚法。無癡法。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。舍利弗。說此經已。諸比丘。聞其所說。歡喜奉行。

(五〇〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗亦住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。乞食已。於一樹下。食。時有淨口。外道出家尼。從王舍城出。少有所營。見尊者舍利弗。坐一樹下。食。見已。問言。沙門食耶。尊者舍利弗。答言。食。復問。云何沙門下口食耶。答言。不

也。姊妹復問。仰口食耶。答言。不也。姊妹復問。云何方口食耶。答言。不也。姊妹復問。四維口食耶。答言。不也。姊妹復問。我問沙門食耶。答我言。食。我問仰口耶。答我言。不。下口食耶。答我言。不。方口食耶。答我言。不。四維口食耶。答我言。不。如此所說。有何等義。尊者舍利弗言。姊妹。諸所有沙門。婆羅門。明於事者。明於橫法。邪命求食者。如是沙門。婆羅門。下口食也。若諸沙門。婆羅門。仰觀星曆。邪命求食者。如是沙門。婆羅門。則為仰口食也。若諸沙門。婆羅門。為他使命。邪命求食者。如是沙門。婆羅門。則為方口食也。若有沙門。婆羅門。為諸醫方。種種治病。邪命求食者。如是沙門。婆羅門。則為四維口食也。姊妹。我不墮此四種邪命。而求食也。然我姊妹。但以法求食。而自活也。是故我說。不為四種食也。時淨口。外道出家尼。聞尊者舍利弗所說。歡喜隨喜而去。時淨口。外道出家尼。於王舍城里巷。四衢處。讚歎言。沙門釋子。淨命自活。極淨命自活。諸有欲為施者。應施沙門釋種子。若欲為福者。應於沙門釋子。所作福。時有諸外道。出家。聞淨口。外道出家尼。讚歎沙門釋子聲。以嫉妬心。害彼淨口。外道出家尼。命終之後。生兜率天。以於尊者舍利弗所生信心故也。

(五〇一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連。在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目犍連。告諸比丘。一時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。我於此耆闍崛山中。住我獨一靜處。作如是念。云何為聖默然。復作

是念。若有比丘息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第一禪具足住。是名聖默然。復作是念。我今亦當聖默然。息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。具足住。多住。多住。已。復有覺有觀。心起。爾時世尊知我心念。於竹園精舍沒。於耆闍崛山中。現於我前。語我言。目捷連。汝當聖默然。莫生放逸。我聞世尊說已。即復離有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第一禪具足住。如是。再三。佛亦再三教我。汝當聖默然。莫放逸。我即復息。有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。三昧生喜樂。第二禪具足住。若正說佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分者。則我身是也。所以者何。我是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。以少方便得禪解脫。三昧正受。譬如轉輪聖王長太子。雖未灌頂。已得王法。不勤方便。能得五欲功德。我亦如是。為佛之子。不勤方便。得禪解脫。三昧正受。於一日中。世尊以神通力。三至我所。三教授我。以大人處所。建立於我。尊者大目捷連說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

(五〇二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目捷連。在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目捷連告諸比丘。一時世尊住王舍城。我住耆闍崛山中。我獨一靜處。作如是念。云何名為聖住。復作是念。若有比丘不念一切相無相。心正受身作證具足住。是名聖住。我作是念。我當於此聖住。不念一切相無相。心正受身作證具足住。多住。多住。已。取相心生。爾時世尊知我心念。如力士屈申

臂頃。以神通力於竹園精舍沒。於耆闍崛山中。現於我前。語我言。目捷連。汝當住於聖住。莫生放逸。我聞世尊教已。即離一切相無相。心正受身作證具足住。如是。至三。世尊亦三來教我。汝當住於聖住。莫生放逸。我聞教已。離一切相無相。心正受身作證具足住。諸大德。若正說佛子者。則我身是。從佛口生。從法化生。得佛法分。所以者何。我是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。以少方便。得禪解脫。三昧正受。譬如轉輪聖王太子。雖未灌頂。已得王法。不勤方便。能得五欲功德。我亦如是。為佛之子。不勤方便。得禪解脫。三昧正受。於一日中。世尊以神通力。三至我所。三教授我。以大人處。建立於我。尊者大目捷連說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

(五〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。尊者大目捷連。尊者阿難。在王舍城迦蘭陀竹園。於一房共住。時尊者舍利弗。於後夜時。告尊者目捷連。奇哉尊者目捷連。汝於今夜住寂滅正受。尊者目捷連聞。汝喘息之聲。尊者目捷連言。此非寂滅正受。僮正受住耳。尊者舍利弗。我於今夜與世尊共語。尊者舍利弗言。目捷連。世尊住舍衛國祇樹給孤獨園。去此極遠。云何共語。汝今在竹園。云何共語。汝以神通力。至世尊所。為世尊神通力。來至汝所。尊者目捷連語尊者舍利弗。我不以神通力。詣世尊所。世尊不以神通力。來至我所。然我於舍衛國王舍城中。聞

世尊及我。俱得天眼。天耳。故我能問世尊。所謂慇懃精進。云何名為慇懃精進。世尊答我言。目捷連。若此比丘。晝則經行。若坐以不障礙法。自淨其心。初夜若坐經行。以不障礙法。自淨其心。於中夜時。出房外。洗足。還入房。右脇而臥。足足相累。係念。明相。正念。正知。作起思惟。於後夜時。徐覺。徐起。若坐亦經行。以不障礙法。自淨其心。目捷連。是名比丘。慇懃精進。尊者舍利弗語尊者目捷連言。汝大目捷連。真為大神通力。大功德力。安坐而坐。我亦大力。得與汝俱。目捷連。譬如大山有人持一小石。投之大山。色味悉同。我亦如是。得與尊者大力。大德同座而坐。譬如世間。鮮淨好物。人皆頂戴。如是尊者目捷連。大德大力。諸梵行者。皆應頂戴。諸有得遇尊者目捷連。交遊往來。恭敬供養者。大得善利。今亦得與尊者大目捷連。交遊往來。亦得善利。時尊者大目捷連語尊者舍利弗。我今得與大智大德尊者舍利弗同座而坐。如以小石投之大山。得同其色。我亦如是。得與尊者大智舍利弗同座而坐。為第二伴時。二正士共論議已。各從座起而去。

雜阿含經卷第十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(五〇四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目捷連。在耆闍崛山。時釋提桓因。有上妙堂觀。於夜來詣尊者大目捷連

所稽首禮足退坐一面。時釋提桓因光明普照耆闍崛山周匝。大明爾時釋提桓因坐已即說偈言

能伏於慳垢

大德隨時施 是名施中賢 來世見殊勝
時大目犍連問帝釋言。憍尸迦。云何為調伏慳垢見於殊勝。而汝說言

能調伏慳垢

大德隨時施 是則施中賢 來世見殊勝

時天帝釋答言。尊者大目犍連。勝婆羅門大姓。勝刹利大姓。勝長者大姓。勝四王天。勝三十三天。稽首敬禮。尊者大目犍連。我為勝婆羅門大姓。勝刹利大姓。勝長者大姓。勝四王天。勝三十三天。恭敬作禮。見斯果報。故說此偈。復次尊者大目犍連。乃至日所周行。照於諸方。至千世界。千月千日。千須彌山王。千弗婆提舍。千鬱多羅提舍。千瞿陀尼迦。千閻浮提。千四天王。千三十三天。炎摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。千梵天。名為小千世界。此小千世界中。無有堂觀與毘闍延堂觀等者。毘闍延有百一樓觀。觀有七重。重有七房。房有七天后。后各七侍女。尊者大目犍連。於小千世界。無有如是堂觀端嚴。如毘闍延者。我見是調伏慳故。有此妙果。故說斯偈。大目犍連。語帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。汝能見此勝妙果報。而說斯偈。時天帝釋聞尊者大目犍連所說。歡喜隨喜。忽然不現

(五〇五) 如是我聞。一時佛住王舍城。時尊者大目犍連在耆闍崛山中。爾時尊者大目犍連獨一靜處。禪思作是念。昔有時釋提桓因於界隔山石窟中。問世尊。愛盡解脫之義。世尊為

說。聞已隨喜。似欲更有所問。義我今當往問其喜意。作是念已。如力士屈申臂頃。於耆闍崛山沒至三十三天。去一分陀利池不遠而住。時天帝釋與五百婁女遊戲浴池。有諸天女。音聲美妙。爾時帝釋遙見尊者大目犍連。語諸天女言。莫歌莫歌。時諸天女即便默然。天帝釋即詣尊者大目犍連所。稽首禮足。退住一面。尊者大目犍連問帝釋言。汝先於界隔山中問世尊。愛盡解脫義。聞已隨喜。汝意云何。為聞說隨喜。為更欲有所問。故隨喜耶。天帝釋語尊者大目犍連。我三十三天多著放逸。樂或憶先事。或時不憶。世尊今在王舍城迦蘭陀竹園。尊者欲知我先界隔山中所問事者。今可往問世尊。如世尊說。汝當受持。然我此處有好堂觀。新成未久。可入觀看。時尊者大目犍連默然受請。即與天帝釋共入堂觀。彼諸天女遙見帝釋來。皆作天樂。或歌或舞。諸天女輩著身瓔珞莊嚴之具。出妙音聲。合於五樂。如善作樂音聲不異。諸天女輩既見尊者大目犍連。悉皆慚愧。入室藏隱。時天帝釋語尊者大目犍連。觀此堂觀地好平正。其壁柱梁重閣。牕牖羅網。簾障悉皆嚴好。尊者大目犍連。語帝釋言。憍尸迦。先修善法。福德因緣成此妙果。如是帝釋三自稱歎。問尊者大目犍連。尊者大目犍連亦再三答。時尊者大目犍連作是念。今此帝釋極自放逸。著界神住。歎此堂觀。我當令彼心生厭離。即入三昧。以神通力。以一足指。撒其堂觀。悉令震動。時尊者大目犍連即沒不現。諸天女眾見此堂觀震掉

動搖。顛沛恐怖。東西馳走。白帝釋言。此是憍尸迦大師。有此大功德力耶。時天帝釋語諸天女。此非我師。是大師弟子。大目犍連。梵行清淨。大德大力者。諸天女言。善哉。憍尸迦。乃有如此。梵行大德大力同學。大師德力當復如何

(五〇六) 如是我聞。一時佛住三十三天。驄色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。夏安居為母及三十三天說法。爾時尊者大目犍連在舍衛國祇樹給孤獨園安居。時諸四眾詣尊者大目犍連所。稽首禮足。退坐一面。白尊者大目犍連。知世尊夏安居處不尊者大目犍連答言。我聞世尊在三十三天驄色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。夏安居。為母及三十三天說法。時諸四眾聞尊者大目犍連所說。歡喜隨喜。各從座起。作禮而去。時諸四眾過三月安居已。復詣尊者大目犍連所。稽首禮足。退坐一面。時尊者大目犍連為諸四眾種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然而住。時諸四眾從座而起。稽首作禮。白尊者大目犍連。尊者大目犍連。當知我等不見世尊已久。眾甚虛渴。欲見世尊。尊者大目犍連若不憚勞者。願為我等往詣三十三天。普為我等問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。又白世尊。閻浮提四眾願見世尊。而無神力。昇三十三天禮敬世尊。三十三天自有神力。來下人中。唯願世尊還閻浮提。以哀愍故。時尊者大目犍連默然而許。時諸四眾知尊者大目犍連默然許已。各從座起。作禮而去。爾時尊者大目犍連知四眾去已。即入三昧

爾時尊者大目犍連知四眾去已。即入三昧

如其正受。如大力士屈伸臂頃。從舍衛國沒於三十三天。驄色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠而現。爾時世尊與三十三天眾無量眷屬圍繞說法。時尊者大目犍連遙見世尊。踊躍歡喜。作是念。今日世尊諸天大眾圍繞說法。與閻浮提眾會不異。爾時世尊知尊者大目犍連心之所念。語尊者大目犍連言。大目犍連。非為自力。我欲為諸天說法。彼即來集。欲令其去。彼即還去。彼隨心來隨心去也。爾時尊者大目犍連稽首佛足。退坐一面。白世尊言。種種諸天大眾雲集。彼天眾中。有曾從佛世尊聞所說法。得不壞淨。身壞命終來生於此。佛告尊者大目犍連。如是如是。此中種種諸天來雲集者。有從宿命聞法。得佛不壞淨法。僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終來生於此。時天帝釋見世尊與尊者大目犍連。歎說諸天眾共語已。語尊者大目犍連。如是如是。尊者大目犍連。此中種種眾會皆是宿命曾聞正法。得於佛不壞淨法。僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終來生於此。時有異比丘。見世尊與尊者大目犍連及天帝釋語言善相述。可已。語尊者大目犍連。如是如是。尊者大目犍連。是中種種諸天來會此者。皆是宿命曾聞正法。得於佛不壞淨法。僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終而來生此。時有一天子從座起。整衣服偏袒右肩。合掌白佛。世尊。我亦成就於佛不壞淨。故來生此。復有天子言。我得法不壞淨。有言得僧不壞淨。有言聖戒成就。故來生此。如是諸天無量千數。於世尊

前各自記說。得須陀洹法。悉於佛前即沒不現。時尊者大目犍連知諸天眾去不久。從座起。整衣服偏袒右肩。白佛言。世尊。閻浮提四眾稽首敬禮世尊。足問訊世尊。少病少惱。起居輕利安樂。住不。四眾思慕願見世尊。又白世尊。我等人間無有神力。昇三十三天禮觀世尊。然彼諸天有大德力。悉能來下。至閻浮提。唯願世尊還閻浮提。愍四眾故。佛告目犍連。汝可還彼語閻浮提人。却後七日。世尊當從三十三天還閻浮提。僧迦舍城。於水門外優曇鉢樹下。尊者大目犍連受世尊教。即入三昧。譬如力士屈伸臂頃。從三十三天沒至閻浮提。告諸四眾。諸人當知。世尊却後七日。從三十三天還閻浮提。僧迦舍城。於水門外優曇鉢樹下。如期七日。世尊從三十三天下。閻浮提僧迦舍城。優曇鉢樹下。天龍鬼神乃至梵天。悉從來下。即於此時。名此會名天下處。

(五〇七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有四十天子來詣尊者大目犍連。所稽首作禮。退坐一面。時尊者大目犍連語諸天子言。善哉。諸天子。於佛不壞淨成就。法僧不壞淨成就。時四十天子從座起。整衣服偏袒右肩。合掌白尊者大目犍連。我得於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。故生天上。有一天子言。得於佛不壞淨。有言。得法不壞淨。有言。得僧不壞淨。有言。聖戒成就。身壞命終。得生天上。時四十天子於尊者大目犍連前各自記說。得須陀洹果。即沒不現。如四十天子。如是四百八百十千天子。亦如是說。

(五〇八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘。共在耆闍崛山中。尊者勒叉那晨朝詣尊者大目犍連。所語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。時尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒叉那見微笑已。即問尊者大目犍連言。若佛及佛弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者今日何因何緣而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且入王舍城乞食。還於世尊前當問。是事是應時問。當為汝說。時尊者大目犍連與尊者勒叉那。入王舍城乞食而還。洗足舉衣鉢。俱詣佛所。稽首佛足。退坐一面。尊者勒叉那問尊者大目犍連。我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食。汝於一處欣然微笑。我即問汝微笑因緣。汝答我言。所問非時。今復問汝。何因何緣欣然微笑。尊者大目犍連語尊者勒叉那。我路中見一眾生。身如樓閣。啼哭號呼。憂悲苦痛。乘虛而行。我見是已。作是思惟。如是眾生受如此身。而有如是憂悲大苦。故發微笑。爾時世尊告諸比丘。善哉善哉。我聲聞中。住實眼實智實義實法。決定通達。見是眾生。我亦見此眾生而不說者。恐人不信。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜受苦。佛告諸比丘。過去世時。彼大身眾生。在此王舍城為屠牛兒。以屠牛因緣。故於百千歲墮地獄中。從地獄出。有屠牛餘罪。得如是身。常受如是憂悲惱苦。如是諸比丘。如尊者大目

健連所見不異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五〇九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連與尊者勒叉那。在耆闍崛山。尊者勒叉那於晨朝時。詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒叉那見尊者大目犍連微笑。即問言。尊者。若佛及佛聲聞弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者。今日何因何緣而發微笑。尊者。大目犍連言。所問非時。且乞食還於世尊前。當問是事。是應時問。尊者。大目犍連與尊者勒叉那。共入城乞食。食已。還洗足。舉衣鉢。俱詣佛所。稽首佛足。退坐一面。尊者勒叉那問尊者。大目犍連。我今晨朝與汝共入王舍城乞食。汝於一處欣然微笑。我即問汝。何因何緣。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者。大目犍連語尊者。勒叉那。我於路中見一眾生。筋骨相連。舉身不淨。臭穢可厭。烏鴉鷓鴣野干。餓狗隨而攫食。或從脇肋探其內藏。而取食之。極大苦痛。啼哭號呼。我見是已。心即念言。如是眾生。得如是身。而受如是。不饒益苦。爾時世尊告諸比丘。善哉比丘。我聲聞中。住實眼實智實義實法。決定通達。見如是眾生。我亦見是眾生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜當受不饒益苦。諸比丘。是眾生者。過去世時。於此

王舍城為屠牛弟子。緣屠牛罪故。已百千歲墮地獄中。受無量苦。彼屠牛惡行餘罪緣故。今得此身。續受如是。不饒益苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五一〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者大目犍連與尊者勒叉那。在耆闍崛山中。尊者勒叉那於晨朝時。詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒叉那見尊者大目犍連微笑。即問言。尊者。若佛及佛聲聞弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者。今日何因何緣而發微笑。尊者。大目犍連言。所問非時。且乞食還於世尊前。當問是事。是應時問。尊者。大目犍連與尊者勒叉那。共入城乞食。已還。洗足。舉衣鉢。俱詣佛所。稽首佛足。退坐一面。尊者勒叉那問尊者。大目犍連。我今晨朝共入王舍城乞食。汝於一處欣然微笑。我即問汝。微笑。因緣。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者。大目犍連語尊者。勒叉那。我於路中見一大眾生。舉身無皮。純一肉段。乘空而行。烏鴉鷓鴣野干。餓狗隨而攫食。或從脇肋探其內藏。而取食之。苦痛切迫。啼哭號呼。我即思惟。如是眾生。得如是身。乃受如是。不饒益苦。佛告諸比丘。善哉比丘。我聲聞中。住實眼實智實義實法。決定通達。見是眾生。我亦見是眾生。而不說者。恐不信故。所以者

何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜當受不饒益苦。諸比丘。是眾生者。過去世時。於此王舍城為屠羊者。緣斯罪故。已百千歲墮地獄中。受無量苦。今得此身。餘罪緣故。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

所說。歡喜奉行。

(五一二) 如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一大身眾生。舉體無皮。形如肉段。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。自墮其胎。緣斯罪故。墮地獄中。已百千歲。受無量苦。以餘罪故。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如調象士。如是調馬士。調牛士。好讒人者。及諸種種苦切人者。亦復如是。

（五一四）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中見一大身眾生。舉身生毛。毛利如刀。其毛火然。還割其體。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。好樂戰諍。刀劍傷人。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五一五）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中見一大身眾生。遍身生毛。其毛似箭。皆悉火然。還燒其身。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。曾為獵師。射諸禽獸。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五一六）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中見一大身眾生。舉體生毛。毛如積錄。毛悉火然。還燒其身。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。為屠猪人。積殺群猪。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五一七）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中見一大身無頭眾生。兩邊生目。胸前生口。身常流血。諸蟲咬食。痛徹骨髓。乃至佛告

諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。好斷人頭。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如斷人頭。捉頭亦如是。

（五一八）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中見一眾生。陰卵如瓮。坐則踞。上行則肩擔。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於王舍城。作鍛銅師。偽器欺人。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五一九）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中見一眾生。以銅鐵羅網。自纏其身。火常熾然。還燒其體。痛徹骨髓。乘虛而行。佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。為捕魚師。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今受此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如捕魚師。捕鳥網。兔亦復如是。

（五二〇）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中見一眾生。頂有鐵磨。盛火熾然。轉磨其頂。乘虛而行。受無量苦。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。為卜占女人。轉式卜占。欺妄惑人。以求財物。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五二一）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中見一眾生。其身獨轉。猶若旋風。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。為卜占師。誤惑多人。以求財物。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五二二）如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中見一眾生。偃身藏行。狀如恐怖。舉體被服。悉皆火然。還燒其身。乘虛而行。佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此王舍城。好行他姪。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（五二三）如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處。鹿野苑中。時尊者大目犍連。尊者勒叉那。比丘。晨朝共入波羅捺城。乞食。於路中。尊者大目犍連。思惟。願念欣然。微笑。時尊者勒叉那。白尊者大目犍連。言。世尊及世尊弟子。欣然微笑。必有因緣。何緣尊者。今日欣然微笑。尊者大目犍連。語尊者勒叉那。此非時間。且乞食還。詣世尊前。當問此事。時俱入城。乞食還。洗足。舉衣鉢。俱詣世尊。稽首禮足。退坐一面。時尊者勒叉那。問尊者大目犍連。晨朝路中。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連。語尊者勒叉那。我於路中。見一大身眾生。舉體膿壞。臭穢不淨。乘虛而行。烏鴉鷓鴣。鷲野干。餓狗。隨逐。獲食。啼哭號呼。我念眾生。得如是身受。

如是苦。一何痛哉。佛告諸比丘。我亦見此眾生而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜受苦。此眾生者。過去世時。於此波羅捺城。為女人。賣色自活。時有比丘。於迦葉佛所出家。彼女人以不清淨心。請彼比丘。比丘直心受請。不解其意。女人瞋恚。以不淨水灑比丘身。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五二四) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。乃至我於路中。見一大身眾生。舉體火然。乘虛而行。啼哭號呼。受諸苦痛。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此波羅捺城。為自在王第一夫人。與王共宿。起瞋恚心。以然燈油灑王身上。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身眾生。頭上有大銅鑊。熾然滿中。群銅流灌。身體乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛所出家。為知事比丘。有檀越送油。應付諸比丘。時有眾多客比丘。知事比丘不時分油。待客比丘去。然後乃分。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身眾生。有熾熱鐵丸。從身出入。乘虛而行。苦痛切迫。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作沙彌。次守眾僧果園。盜取七果。持奉上。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身眾生。其舌廣長。見有利。斫。炎火熾然。以斫其舌。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作沙彌。以斧破石。蜜供養眾僧。著斧刀者。盜取食之。緣斯罪故。入地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

見真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五二九) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身眾生。有雙鐵輪。在兩脇下。熾然旋轉。還燒其身。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作沙彌。持石蜜餅。供養眾僧。盜取二餅。著於掖下。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五三〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身眾生。以熾然鐵葉。以纏其身。衣被床臥。悉皆熱鐵。炎火熾然。食熱鐵丸。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作比丘。為眾僧乞衣食。供僧之餘。輒自受用。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五三一) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中。見一大身眾生。熾然鐵車。而駕其頸。拔其頸筋。及連四脚筋。以勒其頸。行熱鐵地。乘虛而去。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國

駕乘牛車以自生活。緣斯罪故。於地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中見一大身眾生。其舌長廣熾然。鐵釘以釘其舌。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作比丘。為摩摩帝呵責。諸比丘言。諸長老。汝等可去。此處儉薄。不能相供。各隨意去。求豐樂處。饒衣食所。衣食床臥。應病湯藥。可得不乏。先住比丘悉皆捨去。客僧聞之。亦復不來。緣斯罪故。已地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五三三) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至尊者大目犍連言。我於路中見一大身眾生。比丘之像。皆著鐵葉。以為衣服。舉體火然。亦以鐵鉢盛熱鐵丸而食之。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中。出家作比丘。作摩摩帝。惡口形名。諸比丘。或言。此是惡禿。此惡風法。此惡衣服。以彼惡口。故先住者去。未來不來。緣斯罪故。已地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五三四) 如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至佛告諸比丘。此眾生者。過去世時。於此舍衛國迦

葉佛法中。出家作比丘。好起諍訟。鬪亂眾僧。作諸口舌。令不和合。先住比丘厭惡。捨去。未來者不來。緣斯罪故。已地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。真實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五三五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律住松林精舍。時尊者大目犍連住跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林禽獸之處。時尊者阿那律獨一靜處。禪思。思惟。作是念。有一乘道淨眾生。離憂悲惱苦。得真如法。所謂四念處。何等為四。身身觀念處。受心法法觀念處。若於四念處遠離者。於賢聖法遠離者。於賢聖法遠離者。於聖道遠離者。聖道遠離者。於甘露法遠離者。甘露法遠離者。則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於四念處信樂者。於聖法信樂。聖法信樂者。於聖道信樂。聖道信樂者。於甘露法信樂。甘露法信樂者。得脫生老病死憂悲惱苦。爾時尊者大目犍連知尊者阿那律心之所念。如力士屈伸臂頃。以神通力。於跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林禽獸之處。沒至舍衛城松林精舍。尊者阿那律前現。語阿那律言。汝獨一靜處。禪思。思惟。作是念。有一乘道令眾生清淨。離生老病死憂悲惱苦。得真如法。所謂四念處。何等為四。身身觀念處。受心法法觀念處。若於四念處不樂者。於賢聖法不樂。聖法不樂者。於聖道不樂。不樂聖道者。於甘露法亦不樂。不樂甘露法者。則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於

四念處信樂者。樂賢聖法。樂賢聖法者。樂於聖道。樂聖道者。得甘露法。得甘露法者。得脫生老病死憂悲惱苦。耶。尊者阿那律語尊者大目犍連言。如是如是尊者。大目犍連語尊者阿那律言。云何名為樂四念處。尊者大目犍連。若比丘。身身觀念處。心緣身正念。住調伏。止息寂靜。一心增進。如是受心法念處。正念。是名比丘樂四念處。時尊者大目犍連。即如其像。三昧正受。從舍衛國松林精舍門。還至跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林禽獸之處。

(五三六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目犍連。問尊者阿那律。云何名為四念處。修習多修習。尊者阿那律語尊者大目犍連言。若比丘。於內身起厭離想。於內身起不厭離想。厭離不厭離俱捨想。正念正知。如內身。如是外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。作厭離想。不厭離想。厭離不厭離俱捨想。住正念正知。如是尊者大目犍連。是名四念處。修習多修習。時尊者大目犍連。即入三昧。從舍衛國松林精舍。入三昧神通力。如力士屈伸臂頃。還到跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林禽獸住處。雜阿含經卷第十九

雜阿含經卷第二十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(五三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園爾時尊者大目犍連尊者阿那律住舍衛國手成浴池側尊者舍利弗詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者舍利弗語尊者阿那律言奇哉阿那律有大德神力於何功德修習多修習而能至此尊者阿那律語尊者舍利弗言於四念處修習多修習成此大德神力何等為四念處內身身觀念處精勤方便正念正知調伏世間貪憂如是外身內外內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處精勤方便正念正知如是調伏世間貪憂尊者舍利弗是名四念處修習多修習成此大德神力尊者舍利弗我於四念處善修習故於小千世界少作方便能遍觀察如明目士夫於樓觀上觀下平地種種之物我少作方便觀察小千世界亦復如是如是我於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起而去

(五三八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目犍連尊者阿難尊者阿那律住舍衛國爾時尊者大目犍連詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐時尊者大目犍連問尊者阿那律於何功德修習多修習成此大德神力尊者阿那律語尊者大目犍連我於四念處修習多修習成此大德神力何等為四內身身觀念處精勤方便正念正知除世間貪憂外身內外內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處精勤方便正念正知如是調伏世間貪憂是名四念處修習多修習成此大德神力

於千須彌山以少方便悉能觀察如明目士夫登高山頂觀下千多羅樹林如是我於四念處修習多修習成此大德神力以少方便見千須彌山如是尊者大目犍連我於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起而去

(五三九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目犍連尊者阿難尊者阿那律住舍衛國手成浴池側爾時尊者阿難往尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者阿難問尊者阿那律於何功德修習多修習成就如是大德大力大神通尊者阿那律語尊者阿難我於四念處修習多修習成此大德大力何等為四內身身觀念處繫心住精勤方便正念正知除世間貪憂如是外身內外內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處繫心住精勤方便除世間貪憂如是尊者阿難我於此四念處修習多修習少方便以淨天眼過天人眼見諸眾生死時生時好色惡色上色下色善趣惡趣隨業受生皆如實見此諸眾生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣身壞命終生地獄中如是眾生身善行口意善行不謗賢聖正見成就以是因緣身壞命終得生天上譬如明目士夫住四衢道見諸人民若來若去若坐若臥我亦如是於四念處修習多修習成此大德大力神通見諸眾生死時生時善趣惡趣如是眾生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣生地獄中如是

眾生身善行口意善行不謗賢聖正見因緣身壞命終得生天上如是尊者阿難我於四念處修習多修習成此大德大力神通時二正士共論議已各從座起而去

(五四〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在舍衛國松林精舍身遭病苦時有眾多比丘詣尊者阿那律所問訊慰勞已於一面住語尊者阿那律尊者阿那律所患增損可安忍不病勢漸損不轉增耶尊者阿那律言我病不安難可安忍身諸苦痛轉增無損即說三種譬如上又摩經說然我身已遭此苦痛且當安忍正念正知諸比丘問尊者阿那律心住何所而能安忍如是大苦正念正知尊者阿那律語諸比丘言住四念處我於所起身諸苦痛能自安忍正念正知何等為四念處謂內身身觀念處乃至受心法觀念處是名住於四念處身諸苦痛能自安忍正念正知時諸正士共論議已歡喜隨喜各從座起而去

隨喜各從座起而去

(五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在舍衛國松林精舍。時有眾多比丘詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞。已於一面坐。問尊者阿那律。若比丘在於學地上求安隱涅槃住。聖弟子云何修習多修習。於此法律得盡諸漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。時諸比丘共聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜各從座起而去。

(五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在舍衛國松林精舍。住時有眾多比丘詣尊者阿那律所。與尊者阿那律共相問訊。慰勞已於一面坐。語尊者阿那律言。若阿羅漢比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。亦修四念處耶。尊者阿那律語比丘言。若比丘諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。彼亦修四念處也。所以者何。不得者得。不證者證。為現法樂住故。所以者何。我亦

離諸有漏。得阿羅漢。所作已作。心善解脫。亦修四念處。故不得者得。不到者到。不證者證。乃至現法安樂住。時諸正士共論議已。歡喜隨喜各從座起而去。

(五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在舍衛國松林精舍。時有眾多外道出家。詣尊者阿那律所。共相問訊。慰勞已於一面坐。語尊者阿那律。尊者何故於沙門瞿曇法中出家。尊者阿那律言。為修習故。復問。何所修習。答言。謂修諸根。修諸力。修諸覺。分修諸念處。汝欲聞何等修。復問。根力覺分。我不知其名字。況復問義。然我欲聞念處。尊者阿那律言。諦聽善思。當為汝說。若比丘內身身觀念處。乃至法法觀念處。時眾多外道出家。聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜各從座起而去。

(五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律在舍衛國住松林精舍。時尊者阿那律語諸比丘。譬如大樹生而順下。隨浚隨輪。若伐其根樹必當倒。隨所而順下。如是比丘修四念處。長夜順趣浚輪向於遠離。順趣浚輪向於出要。順趣浚輪向於涅槃。尊者阿那律說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行。

(五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延在跋蘭那聚落烏泥池側。時有執澡灌杖梵志。詣摩訶迦旃延。所共相問訊。慰勞已於一面坐。問摩訶迦旃延言。何因何緣。王王共諍。婆羅門居士婆羅門居士共諍。摩訶迦旃延答梵志言。貪欲繫

著因緣故。王王共諍。婆羅門居士婆羅門居士共諍。梵志復問。何因何緣。出家出家而復共諍。摩訶迦旃延答言。以見欲繫著故。出家出家而復共諍。梵志復問。摩訶迦旃延頗有能離貪欲繫著。及離此見欲繫著不。尊者摩訶迦旃延答言。梵志。有我大師如來。應等正覺。明行足善逝。世間解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。能離此貪欲繫著。及見欲繫著。梵志復問。佛世尊。今在何所。答言。佛世尊。今在婆羅耆人中。拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園。爾時梵志從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。向佛所住處。合掌讚歎。南無南無佛。世尊如來。應供等正覺。能離欲貪諸繫著。悉能遠離貪欲縛。及諸見欲淨根本。時持澡灌杖梵志。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜從座起去。

(五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者摩訶迦旃延在婆羅那烏泥池側。與眾多比丘集於食堂。為持衣事。時有執杖梵志。年耆根熟。詣食堂所。於一面向柱杖而住。須臾默然。已語諸比丘。諸長老。汝等何故見老宿士。不共語問訊恭敬命坐。時尊者摩訶迦旃延亦在眾中坐。時尊者摩訶迦旃延語梵志言。我法有宿老來。皆共語問訊。恭敬禮拜命之令坐。梵志言。我見此眾中。無有老於我者。不恭敬禮拜命坐。汝云何言。我法見有宿老。恭敬禮拜命其令坐。摩訶迦旃延言。梵志。若有耆年八十九十。髮白齒落。成就年少法者。此非宿士。雖復少年。年二十五。色白髮黑。盛壯美滿。而彼成就耆年法者。為宿士數。梵

志問言云何名為八十九髮白齒落而復成就年少之法年二十五膚白髮黑盛壯美色為宿士數尊者摩訶迦旃延語梵志言有五欲功德謂眼識色愛樂念耳識聲鼻識香舌識味身識觸愛樂念於此五欲功德不離貪不離欲不離愛不離念不離濁梵志若如是者雖復八十九髮白齒落是名成就年少之法雖年二十五膚白髮黑盛壯美色於五欲功德離貪離欲離愛離念離濁若如是者雖復少年少年二十五膚白髮黑盛壯美色成就老人法為宿士數爾時梵志語尊者摩訶迦旃延如尊者所說義我自省察雖老則少汝等雖少成者年法世間多事令便請還尊者摩訶迦旃延言梵志汝自知時爾時梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜還其本處

(五四八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延在稠林中住時摩偷羅國王是西方王子詣尊者摩訶迦旃延所禮摩訶迦旃延足退坐一面問尊者摩訶迦旃延婆羅門自言我第一他人卑劣我白餘人黑婆羅門清淨非非婆羅門是婆羅門子從口生婆羅門所化是婆羅門所有尊者摩訶迦旃延此義云何尊者摩訶迦旃延語摩偷羅王言大王此是世間言說耳世間言說言婆羅門第一餘人卑劣婆羅門白餘人黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門從婆羅門生生從口生婆羅門所化是婆羅門所有大王當知業真實者是依業者王語尊者摩訶迦旃延此則略說我所不解願重分別尊者

摩訶迦旃延言今當問汝隨問答我即問言大王汝為婆羅門王於自國土諸婆羅門刹利居士長者此四種人悉皆召來以財以力使其侍衛先起後臥及諸使令悉如意不答言如意復問大王刹利為王居士為王長者為王於自國土所有四姓悉皆召來以財以力令其侍衛先起後臥及諸使令皆如意不答言如意復問大王如是四姓悉皆平等有何差別當知大王四種姓者皆悉平等無有勝如差別之異摩偷羅王白尊者摩訶迦旃延實爾尊者四姓皆等無有種種勝如差別是故大王當知四姓世間言說為差別耳乃至依業真實無差別也復次大王此國土中有婆羅門有偷盜者當如之何王白尊者摩訶迦旃延婆羅門中有偷盜者或鞭或縛或驅出國或罰其金或截手足耳鼻罪重則殺及其盜者然婆羅門則名為賊復問大王若刹利居士長者中有偷盜者當復如何王白尊者摩訶迦旃延亦鞭亦縛亦驅出國亦罰其金亦復斷截手足耳鼻罪重則殺如是大王豈非四姓悉平等耶為有種種差別異不王白尊者摩訶迦旃延如是義者實無種種勝如差別尊者摩訶迦旃延復語王言當知大王四種姓者世間言說言婆羅門第一餘悉卑劣婆羅門白餘人悉黑婆羅門清淨非非婆羅門當依業真實業依耶復問大王婆羅門殺生偷盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見作十不善業跡已為生惡趣耶善趣耶於阿羅呵所為何所聞王白尊者摩訶迦

旃延婆羅門作十不善業跡當墮惡趣阿羅呵所作如是聞刹利居士長者亦如是說復問大王若婆羅門行十善業跡離殺生乃至正見當生何所為善趣耶為惡趣耶於阿羅呵所為何所聞王白尊者摩訶迦旃延若婆羅門行十善業跡者當生善趣阿羅呵所作如是聞如是刹利居士長者亦如是說復問云何大王如是四姓為平等不為有種種勝如差別王白尊者摩訶迦旃延如是義者則為平等無有種種勝如差別是故大王當知四姓悉平等耳無有種種勝如差別世間言說故有婆羅門第一婆羅門白餘者悉黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門生從口生婆羅門作婆羅門化婆羅門所有當知業真實業依王白尊者摩訶迦旃延實如所說皆是世間言說故有婆羅門勝餘者卑劣婆羅門白餘者悉黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門生從口生婆羅門化婆羅門所有皆是業真實業依於業爾時摩偷羅王聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作禮而去

(五四九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦旃延住阿槃提國拘羅羅陀精舍尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入拘羅羅陀精舍次第乞食至迦梨迦優婆夷舍時優婆夷見尊者摩訶迦旃延即敷床坐請令就坐前禮尊者摩訶迦旃延足退住一面白尊者摩訶迦旃延如世尊所說答僧耆多童女所問如世尊說僧耆多童女所問偈

實義存於心

寂滅而不亂 降伏諸勇猛 可愛端正色

一心獨靜思 服食妙禪樂 是則為遠離

世間之伴黨 世間諸伴黨 無習近我者

尊者摩訶迦旃延世尊此偈其義云何尊者摩訶迦旃延語優婆夷言姊妹有一沙門婆羅門言地一切入處正受此則無上為求此

果姊妹若沙門婆羅門於地一切入處正受清淨鮮白者則見其本見患見滅見滅道跡

以見本見患見滅見滅道跡故得真實義存於心寂滅而不亂姊妹如是水一切入處火

一切入處風一切入處青一切入處黃一切入處赤一切入處白一切入處空一切入處

識一切入處為無上者為求此果姊妹若有沙門婆羅門乃至於識處一切入處正受清

淨鮮白者見本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故是則實義存於心寂

滅而不亂善見善入是故世尊答僧耆多童女所問偈

實義存於心 寂滅而不亂 降伏諸勇猛 可愛端正色

一心獨靜思 服食妙禪樂 是則為遠離

世間之伴黨 世間諸伴黨 無習近我者

如是姊妹我解世尊以如是義故說如是偈優婆夷言善哉尊者說真實義唯願尊者受

我請食時尊者摩訶迦旃延默然受請時迦梨迦優婆夷知尊者摩訶迦旃延受請已即

辦種種淨美飲食恭敬尊重自手奉食時優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已洗鉢澡嗽訖

敷一卑坐於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法尊者摩訶迦旃延為迦梨迦優婆夷種種說

法示教照喜示教照喜已從座起而去

(五五〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹

給孤獨園尊者摩訶迦旃延語諸比丘佛世尊如來應等正覺所知所見說六法出苦處

昇於勝處說一乘道淨諸眾生離諸惱苦憂悲悉滅得真如法何等為六謂聖弟子念如

來應等正覺所行法淨如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊聖弟子念如來應所行法故離貪欲覺離瞋恚覺離害覺如是聖弟子出染著心何等

為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪患癡安住正念正智乘於直道修習念佛正

向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第一出苦處昇於勝處一乘道淨於眾生離苦

惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於正法念於世尊現法律離諸熱惱非時通達即於

現法緣自覺悟爾時聖弟子念此正法時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心何

等為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪患癡安住正念正知乘於直道修習念法

正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第二出苦處昇於勝處一乘道淨於眾生離

苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於僧法善向正向直向等向修隨順行謂向須陀

洹得須陀洹果向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢如是四雙

八士是名世尊弟子僧戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足供養恭敬禮拜

處世間無上福田聖弟子如是念僧時爾時聖弟子不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出

染著心何等為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪患癡安住正念正知乘於直道

修習念僧正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第三出苦處昇於勝處一乘道淨

於眾生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於戒德念不缺戒不斷戒純厚戒不離

戒非盜取戒善究竟戒可讚歎戒梵行不憎惡戒若聖弟子念此戒時自念身中所成就

戒當於爾時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心何等為染著心謂五欲功德於

此五欲功德離貪患癡安住正念正知乘於直道修戒念正向涅槃是名如來應等正覺

所知所見說第四出苦處昇於勝處一乘道淨於眾生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖

弟子自念施法心自欣慶我今離慳貪垢離在居家解脫心施常施捨樂施具足施平

等施若聖弟子念於自所施法時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心於何染著

謂五欲功德於此五欲功德離貪患癡安住正念正知乘於直道修施念正向涅槃是名

如來應等正覺所知所見說第五出苦處昇於勝處一乘道淨於眾生離苦惱滅憂悲得

如實法復次聖弟子念於天德念四王天三天炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天

清淨信心於此命終生彼諸天我亦如是信戒施聞慧於此命終生彼天中如是聖弟子

念天功德時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟

子出染著心。於何染著。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪。患癡。安住正念。正知。乘於直道。修天念。正向涅槃。是名如來。應等正覺。所知所見。說第六出苦處。昇於勝處。一乘道。淨於眾生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。尊者摩訶迦旃延。說此經已。諸比丘。聞其所說。歡喜奉行。

(五五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚落精舍。時訶梨聚落長者。詣尊者摩訶迦旃延。所稽首禮。足退坐一面。白尊者摩訶迦旃延。如世尊義品。答摩健提所問偈。

斷一切諸流 亦塞其流源 聚落相習近
牟尼不稱歎 虛空於五欲 永以不還滿
世間諍言訟 畢竟不復為

尊者摩訶迦旃延。此偈有何義。尊者摩訶迦旃延。答長者言。眼流者。眼識起貪。依眼界貪欲流出。故名為流。耳鼻舌身。意流者。謂意識起貪。依眼界貪識流出。故名為流。長者復問。尊者摩訶迦旃延。云何名為不流。尊者迦旃延。語長者言。謂眼識。眼識所識色。依生愛喜。彼若盡無欲滅息沒。是名不流。耳鼻舌身。意。意識。意識所識法。依生貪欲。彼若盡無欲滅息沒。是名不流。復問云何。尊者摩訶迦旃延。答言。謂緣眼及色。生眼識。二事和合。生觸。緣觸。生受。樂受。苦受。不苦不樂受。依此染著。流。耳鼻舌身。意。意識。識法。三事和合。生觸。緣觸。生受。樂受。苦受。不苦不樂受。依此受。生愛喜。流。是名流源。云何亦塞其流源。謂眼界取心法。境界繫著。使彼若盡無欲滅息沒。是名

塞流源。耳鼻舌身。意。取心法。境界繫著。使彼若盡無欲滅息沒。是名亦塞其流源。復問云。何名習近相讚歎。尊者摩訶迦旃延。答言。在家出家。共相習近。同喜同憂。同樂同苦。凡所為作。悉皆共同。是名習近相讚歎。復問云。何不讚歎。在家出家。不相習近。不同喜。不同憂。不同苦。不同樂。凡所為作。悉不相悅。可是名不相讚歎。云何不空欲。謂五欲功德。眼識色。愛樂念。長養。愛欲深染著。耳鼻舌身。身觸。不離愛。不離念。不離渴。是名不空欲。云何名空欲。謂於此五欲功德。離貪。離欲。離愛。離念。離渴。是名空欲。說我繫著。使是名心法。還復滿。彼阿羅漢。比丘。諸漏已盡。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。更不復生。云何當復與他諍訟。是故世尊。說義品。答摩健提所問偈。

若斷一切流 亦塞其流源 聚落相習近
牟尼不稱歎 虛空於諸欲 永已不還滿
不復與世間 共言語諍訟

於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。尊者摩訶迦旃延。語長者言。謂眼。眼識。眼識所識色。相依生喜。彼若盡無欲滅息沒。於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。耳鼻舌身。意。意識。意識所識法。相依生喜。彼若盡滅息沒。比丘。於此法律。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。時訶梨聚落主長者。聞尊者摩訶迦旃延。所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(五五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚落。時訶梨聚落主長者。身遭病苦。尊者摩訶迦旃延。聞訶梨聚落主長者。身遭病苦。聞已。晨朝著衣持鉢。入訶梨聚落。乞食。次第入訶梨聚落主長者舍。訶梨聚落主長者。遙見尊

於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。尊者摩訶迦旃延。語長者言。謂眼。眼識。眼識所識色。相依生喜。彼若盡無欲滅息沒。於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。耳鼻舌身。意。意識。意識所識法。相依生喜。彼若盡滅息沒。比丘。於此法律。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。時訶梨聚落主長者。聞尊者摩訶迦旃延。所說。歡喜隨喜。作禮而去。

者摩訶迦旃延從座欲起尊者摩訶迦旃延見長者欲起即告之言長者莫起幸有餘座我自可坐於餘座語長者言云何長者病可忍不身諸苦痛漸差愈不得無增耶長者答言尊者我病難忍身諸苦痛轉增無損即說三種譬如前又摩比丘經說尊者摩訶迦旃延語長者言是故汝當修佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒成就當如是學長者答言如佛所說四不壞淨我悉成就我今成就佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒成就尊者摩訶迦旃延語長者言汝當依此四不壞淨修習六念長者當念佛功德此如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊念法功德於世尊正法律現法

離諸熱惱非時通達緣自覺悟念僧功德善向正向直向等向修隨順行謂向須陀洹得須陀洹向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢如是四雙八士是名世尊弟子僧具足戒定慧解脫解脫知見供養恭敬尊重之處堪為世間無上福田念戒功德自持正戒不毀不缺不斷不壞非盜取戒究竟戒可讚歎戒梵行戒不憎惡戒念施功德自念布施心自欣慶捨除慳貪雖在居家解脫心施常施樂施具足施平等施念天功德念四王天三十三天炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天清淨信戒於此命終生彼天中我亦如是清淨信戒施聞慧生彼天中長者如是覺依四不壞淨增六念處長者白尊者摩訶迦旃延世尊說依四不壞淨

增六念處我悉成就我當修習念佛功德念法念僧念戒念施念天尊者摩訶迦旃延語長者言善哉長者能自記說得阿那含是時長者白尊者摩訶迦旃延願於此食尊者摩訶迦旃延默然受請訶梨聚落主長者知尊者摩訶迦旃延受請已具種種淨美食自手供養飯食訖澡鉢洗嗽畢為長者種種說法示教照喜示教照喜已從座起去

(五五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦旃延於釋氏訶梨聚落住時有八城長者名曰陀施身遭病苦尊者摩訶迦旃延聞陀施長者身遭病苦晨朝著衣持鉢入八城乞食次到陀施長者舍如訶梨長者經廣說

(五五六)如是我聞一時佛住娑祇城安禪林中爾時眾多比丘尼詣佛所稽首禮足退住一面爾時世尊為眾多比丘尼種種說法示教照喜示教照喜已默然住時諸比丘尼白佛言世尊若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫此無相心三昧世尊說是何果何功德佛告諸比丘尼若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫此無相心三昧智果智功德時諸比丘尼聞世尊所說歡喜隨喜作禮而去時眾多比丘尼往詣尊者阿難所稽首禮足退坐一面白尊者阿難若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫此三昧說是何果何功德尊者阿難語諸比丘尼姊妹若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說是智果智功德諸比丘尼言奇哉尊者阿

難大師及弟子同句同味同義所謂第一句難今諸比丘尼詣世尊所以如是句如是味如是義問世尊世尊亦已如是句如是味如是義為我等說如尊者阿難所說不異是故奇特大師及弟子同句同味同義時諸比丘尼聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

(五五七)如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾時尊者阿難亦在彼住時有闍知羅比丘尼詣尊者阿難所稽首禮足退坐一面問尊者阿難若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫尊者阿難世尊說此何果何功德尊者阿難語闍知羅比丘尼若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說是智果智功德闍知羅比丘尼言奇哉尊者阿難大師及弟子同句同味同義尊者阿難昔於一時佛在娑祇城安禪林中時有眾多比丘尼往詣佛所問如此義爾時世尊以如是句如是味如是義為諸比丘尼說是故當知奇特大師弟子所說同句同味同義所謂第一句義時闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

如闍知羅比丘尼迦羅跋比丘尼亦爾(五五八)如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園爾時尊者阿難亦住俱睺彌國瞿師羅園時有異比丘尼得無相心三昧作是念我若詣尊者阿難所問尊者阿難若比丘尼得無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫此無相心三昧何果世尊說此何功德尊者阿難若問我言比丘汝得此無相心三昧耶我未曾

有實問異答。我當隨逐尊者阿難。脫有餘人問此義者。因而得聞。彼比丘即隨尊者阿難。經六年中。無有餘人問此義者。即自問尊者阿難。若比丘問無相心三昧不涌不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說此是何果何功德。尊者阿難問彼比丘言。比丘。汝得此三昧。彼比丘默然住。尊者阿難語彼比丘言。若比丘得無相心三昧不涌不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說此是智果智功德。尊者阿難說此法時。異比丘聞其所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第二十一

雜阿含經卷第二十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(五五九) 如是我聞。一時佛住波羅利弗妬路國。尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅利弗妬路雞林精舍。時尊者迦摩詣尊者阿難所。共相問訊慰勞。已於一面坐。語尊者阿難。奇哉尊者阿難。有眼有色。有耳有聲。有鼻有香。有舌有味。有身有觸。有意有法。而有比丘有是等法。能不覺知。云何尊者阿難。彼比丘為有想不覺知。為無想故不覺知。尊者阿難語迦摩比丘言。有想者亦不覺知。況復無想。復問尊者阿難。何等為有想。於有而不覺知。尊者阿難語迦摩比丘言。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。如是有想。比丘有法而不覺知。如是第二第三第四禪。空入處識入處無所有入處。具足住。如是有想。

比丘。有法而不覺知。云何無想。有法而不覺知。如是比丘一切想不憶念。無想心三昧身作證具足住。是名比丘無想。於有法而不覺知。尊者迦摩比丘復問尊者阿難。若比丘無想心三昧不涌不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說此是何果何功德。尊者阿難語迦摩比丘言。若比丘無想心三昧不涌不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說此是智果智功德。時二正士共論議已。歡喜隨喜各從坐起去。

(五六〇) 如是我聞。一時佛住俱睺彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難亦在彼住。時尊者阿難告諸比丘。若比丘比丘尼。於我前自記說。我當善哉慰勞問訊。或求以四道。何等為四。若比丘比丘尼。坐作如是住心。善住心。局住心。調伏心。止觀。一心等受。分別於法量度。修習多修習已。得斷諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我則如是善哉慰喻。或求是。名說初道。復次比丘比丘尼。正坐思惟。於法選擇。思量住心。善住局住。調伏止觀。一心等受。如是正向多住。得離諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我當如是善哉慰喻。或求是。名第二說道。復次比丘比丘尼。為掉亂所持。以調伏心坐。正坐住心。善住心。局住心。調伏止觀。一心等受。化。如是正向多住。已。則斷諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我則如是善哉慰喻。或求是。名第三說道。復次比丘比丘尼。止觀和合俱行。作如是正向多住。則斷諸使。若比丘比丘尼。於我前自記說者。我則如是善哉慰喻教誡。或求是。名第四說道。時諸

比丘聞尊者阿難所說。歡喜奉行。

(五六一) 如是我聞。一時佛住俱睺彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。時有異婆羅門詣尊者阿難。所共相問訊慰勞。已於一面坐。問尊者阿難。何故於沙門瞿曇所修梵行。尊者阿難語婆羅門。為斷故。復問尊者。何所斷。答言。斷愛。復問尊者阿難。何所依而得斷愛。答言。婆羅門。依於欲而斷愛。復問尊者阿難。豈非無邊際。答言。婆羅門。非無邊際。如有邊際。非無邊際。復問尊者阿難。云何有邊際。非無邊際。答言。婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門。於意云何。汝先有欲來詣精舍不。婆羅門。答言。如是阿難。如是婆羅門。來至精舍。已。彼欲息不。答言。如是尊者阿難。彼精進方便籌量來詣精舍。復問。至精舍已。彼精進方便籌量息不。答言。如是尊者阿難。復語婆羅門。如是婆羅門。如來應等正覺所知所見。說四如意足。以一乘道淨眾生。滅苦惱斷憂悲。何等為四。欲定斷行成就如意足。精進定。心定。思惟定。斷行成就如意足。如是聖弟子修欲定。斷行成就如意足。依離依無欲。依出要。依滅。向於捨。乃至斷愛。愛斷已。彼欲亦息。修精進定。心定。思惟定。斷行成就。依離依無欲。依出要。依滅。向於捨。乃至愛盡。愛盡已。思惟則息。婆羅門。於意云何。此非邊際耶。婆羅門言。尊者阿難。此是邊際。非不邊際。爾時婆羅門聞尊者阿難所說。歡喜隨喜從座起去。

(五六二) 如是我聞。一時佛住拘睺彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。爾時瞿師羅長者詣

尊者阿難所稽首禮足退坐一面。白尊者阿難云何名為世間說法者。云何名世間善向。云何名世間善到。尊者阿難語瞿師羅長者。我今問汝。隨意答我。長者於意云何。若有說法調伏貪欲。調伏瞋恚。調伏愚癡。得名世間說法者。不長者答言。尊者阿難。若有說法能調伏貪欲。瞋恚愚癡。是則名為世間說法。復問長者。於意云何。若世間向調伏貪欲。調伏瞋恚。調伏愚癡。是名善到耶。為非耶。長者答言。尊者阿難。若調伏貪欲已斷無餘。瞋恚愚癡已斷無餘。是名善到。尊者阿難答言。長者。我試問汝。汝便真實答我。其義如此。當受持之。瞿師羅長者聞尊者阿難所說。歡喜隨喜作禮而去。

(五六三) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。尊者阿難亦在彼住。爾時無畏離車是尼憊弟子。聰明童子離車是阿耆毘弟子。俱往尊者阿難所。共相問訊慰勞。已於一面坐。時無畏離車語尊者阿難。我師尼憊子滅熾然法。清淨超出。為諸弟子說如是道宿命之業。行苦行故。悉能吐之。身業不作。斷截橋梁。於未來世無復諸漏。諸業永盡。業永盡故。眾苦永盡。苦永盡故。究竟苦邊。尊者阿難此義云何。尊者阿難語離車言。如來應等正覺所知所見。說三種離熾然清淨超出道。以

一乘道淨眾生。離憂悲。越苦惱。得真如法。何等為三。如是聖弟子住於淨戒。受波羅提木叉。威儀具足。信於諸罪過。生怖畏想。受持如是具足淨戒。宿業漸吐。得現法離熾然。不待

時節。能得正法。通達現見觀察。智慧自覺。離車長者。是名如來應等正覺所知所見。說離熾然清淨超出。以一乘道淨眾生。滅苦惱。越憂悲。得真如法。復次離車。如是淨戒。具足離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。是名如來應等正覺說離熾然。乃至得如實法。復有三昧正受。於此苦聖諦如實知。此苦集聖諦苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。具足如是智慧。心業更不造。宿業漸已斷。得現正法。離諸熾然。不待時節通達現見。生自覺智。離車是名如來應等正覺所知所見。說第二離熾然清淨超出。以一乘道淨眾生。離苦惱滅憂悲。得如實法。爾時尼憊弟子離車無畏默然住。爾時阿耆毘弟子離車聰慧。重語離車無畏言。怪哉無畏。何默然住。於如來應等正覺所說所知所見。善說法。聞不隨喜耶。離車無畏答言。我思惟其義故。默然住耳。誰聞世尊沙門瞿曇所說法。不隨喜者。若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者。此則愚夫。長夜當受非義。不饒益苦。時尼憊弟子離車無畏。阿耆毘弟子聰慧。重聞佛所說法。尊者阿難陀所說。歡喜隨喜從座起去。

(五六四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難亦在彼住。時有異比丘尼。於尊者阿難所起染著心。遣使白尊者阿難。我身遇病苦。唯願尊者哀愍見看。尊者阿難晨朝著衣持鉢。往彼比丘尼所。彼比丘尼遙見尊者阿難來。露身體臥床上。尊者阿難遙見。彼比丘尼身。即自攝斂諸根。迴身背住。彼比丘

尼見尊者阿難攝斂諸根。迴身背住。即自慚愧。起著衣服敷坐具。出迎尊者阿難。請令就座。稽首禮足退住一面。時尊者阿難為說法。言。姊妹。如此身者。穢食長養。憍慢長養。愛所長養。淫欲長養。姊妹。依穢食者。當斷穢食。依於慢者。當斷憍慢。依於愛者。當斷愛欲。姊妹。云何名依於穢食。當斷穢食。謂聖弟子於食計數。思惟而食。無著樂想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。為持身故。為養活故。治飢渴病。故攝受梵行故。宿諸受令滅。新諸受不生。崇習長養。若力若樂若觸。當如是住。譬如商客以酥油膏以膏其車。無染著想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。為運載故。如病瘡者。塗以酥油。無著樂想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。為瘡愈故。如是聖弟子計數而食。無染著想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。為養活故。治飢渴故。攝受梵行故。宿諸受離。新諸受不起。若力若樂。若無罪觸。安隱住。姊妹。是名依食斷食。依慢斷慢者。云何依慢斷慢。謂弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。聞已作是念。彼聖弟子盡諸有漏。乃至自知不受後有。我今何故不盡諸有漏。何故不自知不受後有。當於爾時。則能斷諸有漏。乃至自知不受後有。姊妹。是名依慢斷慢姊妹。云何依愛斷愛。謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏。乃至自知不受後有。我等何不盡諸有漏。乃至自知不受後有。彼於爾時能斷諸有漏。乃至自知

不受後有姊妹。是名依愛斷愛。姊妹無所行者。斷截姪欲和合橋梁。尊者阿難說是法時。彼比丘尼遠塵離垢。得法眼淨。彼比丘尼見法。得法覺。法入法。度狐疑。不由於他。於正法律心得無畏。禮尊者阿難足。白尊者阿難。我今發露悔過。愚癡不善。脫作如是不流類事。今於尊者阿難所。自見過自知過。發露懺悔。哀愍故。尊者阿難語比丘尼。汝今真實自見罪。自知罪。愚癡不善。汝自知作不類之罪。汝今自知自見而悔過。於未來世得具足戒。我今受汝悔過。哀愍故。令汝善法增長。終不退滅。所以者何。若有自見罪。自知罪。能悔過者。於未來世得具足戒。善法增長。終不退滅。尊者阿難為彼比丘尼種種說法。示教照喜。已從座起去。

(五六) 如是我聞。一時佛在橋池人間遊行。與尊者阿難俱。至婆頭聚落。國北身恕林中。爾時婆頭聚落諸童子。聞尊者阿難。橋池人間遊行。住婆頭聚落。國北身恕林中。聞已。相呼聚集。往詣尊者阿難所。稽首禮尊者阿難足。退坐一面。時尊者阿難語諸童子言。苦種。如來應等正覺。說四種清淨。戒清淨。心清淨。見清淨。解脫清淨。云何為戒清淨。謂聖弟子住於戒波羅提木叉。戒增長。威儀具足。於微細罪能生恐怖。受持學戒。戒身不滿者。能令滿足。已滿者。隨順執持。欲精進。方便超出。精勤勇猛。堪能。諸身心法。常能攝受。是名戒淨斷。苦種。云何名為心淨斷。謂聖弟子離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。定身未滿者。令滿。已滿者。隨順執受。欲精進。乃至常執受。是名

心淨斷。苦種。云何名為見淨斷。謂聖弟子聞大師說法。如是如是說法。則如是如是入。如實正觀。如是如是得歡喜。得隨喜。得從於佛。復次聖弟子。不聞大師說法。然從餘明智。尊重梵行者說。聞尊重梵行者如是如是說。則如是如是入。如實觀察。如是如是觀察。於彼法。得歡喜。隨喜。信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。亦復不聞明智。尊重梵行者說。隨先所聞受持者。重誦習。隨先所聞受持者。如是如是重誦。已如是如是得入。彼法。乃至信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。不聞明智。尊重梵行者說。又復不能先所受持。重誦習。然先所聞法。為人廣說。先所聞法如是如是。為人廣說。如是如是得入。於法。正智觀察。乃至信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。復不聞明智。尊重梵行者說。又復不能先所受持。重誦習。亦復不以先所聞法。為人廣說。然於先所聞法。獨一靜處。思惟觀察。如是如是思惟觀察。如是如是得入。正法。乃至信於正法。如是從他聞內。正思惟。是名未起正見。令起。已起正見。令增廣。是名未滿戒身。令滿。已滿者。隨順攝受。欲精進。方便。乃至常攝受。是名見淨斷。苦種。云何為解脫清淨。謂聖弟子貪心無欲。解脫。恚癡心無欲。解脫。如是解脫未滿者。令滿。已滿者。隨順攝受。欲精進。乃至常攝受。是名解脫淨斷。苦種。尊者阿難說是法時。婆頭聚落諸童子。聞尊者阿難所說歡喜。隨喜。作禮而去。

(五六) 如是我聞。一時佛住菴羅聚落。菴羅林中。與眾上座比丘俱。時有質多羅長者。詣諸上座比丘。稽首禮足。退坐一面。時諸上座比丘。為質多羅長者。種種說法。示教照喜。種種說法。示教照喜。已默然住。時質多羅長者。稽首禮諸上座比丘足。往詣那伽達多比丘房。稽首禮那伽達多比丘足。退坐一面。時那伽達多比丘。問質多羅長者。如所說。枝青以白覆。一輻轉之車。離結觀察來。斷流不復縛。長者此偈。有何義。質多羅長者言。尊者那伽達多。世尊說此偈耶。答言。如是。質多羅長者語尊者那伽達多言。尊者須與默然。我當思惟此義。須與默然。思惟已。語尊者那伽達多言。青者謂戒也。白覆謂解脫也。一輻者身念也。轉者轉出也。車者止觀也。離結者有三種結。謂貪。恚。癡。彼阿羅漢諸漏已盡。已滅。已知已斷。根本。如截多羅樹頭。更不復生。未來世滅不起。法觀察者。謂見也。來者人也。斷流者。愛流於生死。彼羅漢比丘諸漏已盡。已知斷其根本。如截多羅樹頭。不復生。於未來世。成不起法。不縛者。謂三縛。貪。欲。縛。瞋。恚。縛。愚。癡。縛。彼阿羅漢比丘諸漏已盡。已斷。已知斷其根本。如截多羅樹頭。更不復生。於未來世。成不起法。是故尊者那伽達多。世尊說此偈。枝青以白覆。一輻轉之車。離結觀察來。斷流不復縛。此世尊所說偈。我已分別也。尊者那伽達多問質多羅長者言。此義。汝先聞耶。答言。不聞。尊者那伽達多言。長者。汝得善利。於此甚深佛法。賢聖慧眼。得入。時質多羅長者聞尊者那伽達多所說。歡喜。隨喜。作禮而去。

中。與眾上座比丘俱。時有質多羅長者。詣諸上座比丘。稽首禮足。退坐一面。時諸上座比丘。為質多羅長者。種種說法。示教照喜。種種說法。示教照喜。已默然住。時質多羅長者。稽首禮諸上座比丘足。往詣那伽達多比丘房。稽首禮那伽達多比丘足。退坐一面。時那伽達多比丘。問質多羅長者。如所說。枝青以白覆。一輻轉之車。離結觀察來。斷流不復縛。長者此偈。有何義。質多羅長者言。尊者那伽達多。世尊說此偈耶。答言。如是。質多羅長者語尊者那伽達多言。尊者須與默然。我當思惟此義。須與默然。思惟已。語尊者那伽達多言。青者謂戒也。白覆謂解脫也。一輻者身念也。轉者轉出也。車者止觀也。離結者有三種結。謂貪。恚。癡。彼阿羅漢諸漏已盡。已滅。已知已斷。根本。如截多羅樹頭。更不復生。未來世滅不起。法觀察者。謂見也。來者人也。斷流者。愛流於生死。彼羅漢比丘諸漏已盡。已知斷其根本。如截多羅樹頭。不復生。於未來世。成不起法。不縛者。謂三縛。貪。欲。縛。瞋。恚。縛。愚。癡。縛。彼阿羅漢比丘諸漏已盡。已斷。已知斷其根本。如截多羅樹頭。更不復生。於未來世。成不起法。是故尊者那伽達多。世尊說此偈。枝青以白覆。一輻轉之車。離結觀察來。斷流不復縛。此世尊所說偈。我已分別也。尊者那伽達多問質多羅長者言。此義。汝先聞耶。答言。不聞。尊者那伽達多言。長者。汝得善利。於此甚深佛法。賢聖慧眼。得入。時質多羅長者聞尊者那伽達多所說。歡喜。隨喜。作禮而去。

(五六七)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍。與眾多上座比丘俱。時有質多羅長者詣諸上座比丘所。稽首禮足退坐一面。時諸上座比丘為質多羅長者種種說法。示教照喜。示教照喜已默然住。時質多羅長者詣尊者那伽達多比丘所。稽首禮足退坐一面。尊者那伽達多告質多羅長者。有無量心三昧。無相心三昧。無所有心三昧。空心三昧。云何長者。此法為種種義。故種種名。為一義。有種種名。質多羅長者問尊者那伽達多。此諸三昧為世尊所說。為尊者自意說耶。尊者那伽達多答言。此世尊所說。質多羅長者語尊者那伽達多。聽我小思。惟此義。然後當答。須臾思惟已。語尊者那伽達多。有法種種義。種種句種種味。有法一義。種種味。復問長者。云何有法種種義。種種句種種味。長者答言。無量三昧者。謂聖弟子心與慈俱。無怨無憎。無恚無寬。弘重心。無量修習。普緣一方。充滿如是。二方三方四方。上下一切世間。心與慈俱。無怨無憎。無恚無寬。弘重心。無量修習。充滿諸方。一切世間。普緣住。是名無量三昧。云何為無相三昧。謂聖弟子於一切相不念。無相心三昧。身作證。是名無相心三昧。云何無所有心三昧。謂聖弟子度一切無量識入處。無所有。無所有心住。是名無所有心三昧。云何空心三昧。謂聖弟子世間空。世間空如實觀察。常住不變易。非我非我所。是名空心三昧。是名為法種種義。種種句種種味。復問長者。云何法一義種種味。答言。尊者。謂貪有量。若無諍者第一無量。

謂貪者是有相。恚癡者是有相。無諍者是無相。貪者是所有。恚癡者是所有。無諍者是無所有。復次無諍者空。於貪空。於恚癡空。常住不變易。空非我非我所。是名法一義種種味。尊者那伽達多問言。云何長者。此義汝先所聞耶。答言。尊者不聞。復告長者。汝得大利。於甚深佛法現賢聖慧眼。得入質多羅長者聞尊者那伽達多所說。歡喜隨喜作禮而去。

滅盡定者。身口意行滅。不捨壽命。不離於暖諸根不壞。身命相屬。此則命終。入滅正受。差別之相。復問尊者。云何入滅正受。答言。長者。入滅正受。不言。我入滅正受。我當入滅正受。然先作如是漸息方便。如先方便。向入正受。復問尊者。入滅正受時。先滅何法。為身行為。口行為。意行耶。答言。長者。入滅正受者。先滅口行。次身行。次意行。復問尊者。云何為出滅正受。答言。長者。出滅正受者。亦不念言。我今出正受。我當出正受。然先已作方便心。如其先心而起。復問尊者。起滅正受者。何法先起。為身行為。口行為。意行耶。答言。長者。從滅正受起者。意行先起。次身行。後口行。復問尊者。入滅正受者。云何順趣。流注於離。浚輪於離。入滅正受者。順趣於離。流注於離。浚輪於離。注涅槃。浚輪涅槃。復問尊者。住滅正受時。為觸幾觸。答言。長者。觸不動。觸無相。觸無所有。復問尊者。入滅正受時。為作幾法。答言。長者。此應先問。何故今問。然當為汝說。比丘。入滅正受者。作於二法。止以觀。時質多羅長者聞尊者迦摩所說。歡喜隨喜作禮而去。

(五六八)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與諸上座比丘俱。時有質多羅長者詣諸上座比丘所。禮諸上座比丘。已詣尊者迦摩比丘所。稽首禮足退坐一面。白尊者迦摩比丘。所謂行者。云何名行。伽摩比丘言。行者謂三行。身行。口行。意行。復問。云何身行。云何口行。云何意行。答言。長者。出息入息名為身行。有覺有觀。名為口行。想思名為意行。復問。何故出息入息名為身行。有覺有觀。名為口行。想思名為意行。答言。長者。出息入息是身法。依於身屬於身。依身轉。是故出息入息名為身行。有覺有觀。故則口語。是故有覺有觀。是口行。想思是意行。依於心屬於心。依心轉。是故想思是意行。復問尊者。覺觀已發。口語是覺觀。名為口行。想思是心數法。依於心屬於心想轉。是故想思名為意行。復問尊者。有幾法。若人捨身時。彼身屍臥地。棄於丘塚間。無心如木石。答言。長者。捨身時俱捨。彼身棄塚間。無心如木石。復問尊者。若死若入滅盡正受。有差別不。答。捨於壽暖諸根悉壞。身命分離。是名為死。

(五六九)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與眾多上座比丘俱。時質多羅長者詣諸上座比丘所。稽首禮足於一面坐。諸上座比丘為質多羅長者種種說法。示教照喜。示教照喜已默然住。時質多羅長者從座起。偏袒右肩。右膝著地。合十指掌。請諸上座言。唯願諸尊受我薄食。時諸上座默然受請。時彼長

者知諸上座默然受請已。禮足而去。還歸自家辦種種飲食。敷床座。晨朝遣使白時到。時諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐。長者稽首禮諸上座足。於一面坐。白諸上座。所謂種種界。云何為種種界。時諸上座默然而住。如是再三。爾時尊者梨犀達多眾中下坐。白諸上座比丘言。諸尊。我欲答彼長者所問。諸上座答言。可。長者質多羅即問言。尊者。所謂種種界。何等種種界。梨犀達多答言。長者。眼界異。色界異。眼識界異。耳界異。聲界異。耳識界異。鼻界異。香界異。鼻識界異。舌界異。味界異。舌識界異。身界異。觸界異。身識界異。意界異。法界異。意識界異。如是長者。是名種種界。爾時質多羅長者下種種淨美飲食供養眾僧。食已澡嗽洗鉢訖。質多羅長者敷一卑床於上座前坐聽法。爾時上座為長者種種說法。示教照喜已。從座起去。時諸上座於路中語梨犀達多。善哉善哉。梨犀達多比丘。汝真辯捷知事而說。若於餘時。汝應當如此應。時諸上座聞梨犀達多所說。歡喜奉行。

(五七〇) 如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與眾多上座比丘俱。時質多羅長者詣諸上座所。稽首禮足退坐一面。白諸上座言。諸世間所見。或說有我。或說眾生。或說壽命。或說世間吉凶。云何尊者。此諸異見。何本何集。何生何轉。時諸上座默然不答。如是三問亦三默然。時有一下座比丘名梨犀達多。白諸上座言。我欲答彼長者所問。諸上座言。善能答者。答。時長者即問梨犀達多尊者。凡世間

所見。何本何集。何生何轉。尊者梨犀達多答言。長者。凡世間所見。或言有我。或說眾生。或說壽命。或說世間吉凶。斯等諸見。一切皆以身見為本。身見集。身見生。身見轉。復問尊者。云何為身見。答言。長者。愚癡無聞。凡夫見色是我。色異我。色中我。我中色。受想行識見是我。識異我。我中識。識中我。長者。是名身見。復問尊者。云何得無此身見。答言。長者。謂多聞聖弟子。不見色是我。不見色異我。不見我中色。色中我。不見受想行識是我。不見識異我。不見我中識。識中我。是名得無身見。復問尊者。其父何名於何所生。答言。長者。我生於後方長者家。質多羅長者語尊者梨犀達多。我及尊者二父本是善知識。梨犀達多答言。如是長者。質多羅長者語梨犀達多。尊者若能住此菴羅林中。我盡形壽供養衣服飲食。隨病湯藥。尊者梨犀達多默然受請。時尊者梨犀達多受質多羅長者請。供養障礙故。久不詣世尊所。時諸上座比丘為質多羅長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。質多羅長者歡喜隨喜作禮而去。

(五七一) 如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與眾多上座比丘俱。時有質多羅長者詣諸上座所。稽首禮足退坐一面。白諸上座比丘言。唯願諸尊於牛牧中受我請食。時諸上座默然受請。質多羅長者知諸上座默然受請已。即自還家。星夜備具種種飲食。晨朝敷座遣使白諸上座時到。諸上座著衣持鉢至牛牧中。質多羅長者舍。就座而坐。時質多羅

長者自手供養種種飲食。食已洗鉢澡漱畢。質多羅長者敷一卑床。於上座前坐聽法。時諸上座為長者說種種法。示教照喜。示教照喜已。從座起去。質多羅長者亦隨後去。諸上座食諸酥酪蜜飽滿。於春後月熱時。行路悶極。爾時有一下座比丘名摩訶迦。白諸上座。今日大熱。我欲起雲雨。微風可爾。不。諸上座答言。汝能爾者佳。時摩訶迦即入三昧。如其正受。應時雲起。細雨微下。涼風颯颯。從四方來。至精舍門。尊者摩訶迦語諸上座言。所作可止。答言可止。時尊者摩訶迦即止神通。還於自房。時質多羅長者作是念。最下座比丘而能有此大神通力。況復中座及與上座。即禮諸上座比丘足。隨摩訶迦比丘至所住房。得見尊者過人法。神足現化。尊者摩訶迦言。長者。勿見恐怖。如是三請。亦三不許。長者由復重請。願見尊者神通變化。尊者摩訶迦語長者言。汝且出外取乾草木積聚已。以一張氈覆上。質多羅長者即如其教。出外聚薪成積。來白尊者摩訶迦。薪積已成。以氈覆上。時尊者摩訶迦即入火光三昧。於戶鉤孔中出火焰光。燒其積薪都盡。唯白氈不然。語長者言。汝今見不。答言已見。尊者實為奇特。尊者摩訶迦語長者言。當知此者皆以不放逸為本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。是故長者。此及餘功德。一切皆以不放逸為本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故得阿耨多羅三藐