

令增廣。是名疑蓋食。譬如身依於食而得長養。非不食。如是七覺分依食而住。依食長養。非不食。何等為念覺分不食。謂四念處不思惟。未起念覺分不起。已起念覺分令退。是名念覺分不食。何等為擇法覺分不食。謂於善法撰擇。於不善法撰擇。於彼不思惟。未起擇法覺分令不起。已起擇法覺分令退。是名擇法覺分不食。何等為精進覺分不食。謂四正斷。於彼不思惟。未起精進覺分令不起。已起精進覺分令退。是名精進覺分不食。何等為喜覺分不食。有喜有喜處法。於彼不思惟。未起喜覺分不起。已起喜覺分令退。是名喜覺分不食。何等為猗覺分不食。有身猗息及心猗息。於彼不思惟。未生猗覺分不起。已生猗覺分令退。是名猗覺分不食。何等為定覺分不食。有四禪。於彼不思惟。未起定覺分不起。已起定覺分令退。是名定覺分不食。何等為捨覺分不食。有三界。謂斷界。無欲界。滅界。於彼不思惟。未起捨覺分不起。已起捨覺分令退。是名捨覺分不食。何等為貪欲蓋不食。謂不淨觀。於彼思惟。未起貪欲蓋不起。已起貪欲蓋令斷。是名貪欲蓋不食。何等為瞋恚蓋不食。彼慈心思惟。未生瞋恚蓋不起。已生瞋恚蓋令滅。是名瞋恚蓋不食。何等為睡眠蓋不食。彼明照思惟。未生睡眠蓋不起。已生睡眠蓋令滅。是名睡眠蓋不食。何等為掉悔蓋不食。彼寂止思惟。未生掉悔蓋不起。已生掉悔蓋令滅。是名掉悔蓋不食。何等為疑蓋不食。彼緣起法思惟。未生疑蓋不起。已生疑蓋

令滅。是名疑蓋不食。譬如身依食而住。依食而立。如是七覺分依食而住。依食而立。何等為念覺分食。謂四念處思惟已。未生念覺分令起。已生念覺分轉生令增廣。是名念覺分食。何等為擇法覺分食。有擇善法有擇不善法。彼思惟已。未生擇法覺分令起。已生擇法覺分重生令增廣。是名擇法覺分食。何等為精進覺分食。彼四正斷思惟。未生精進覺分令起。已生精進覺分重生令增廣。是名精進覺分食。何等為喜覺分食。有喜有喜處。彼思惟未生喜覺分令起。已生喜覺分重生令增廣。是名喜覺分食。何等為猗覺分食。有身猗息心猗息思惟。未生猗覺分令起。已生猗覺分重生令增廣。是名猗覺分食。何等為定覺分食。謂有四禪思惟。未生定覺分令起。已生定覺分重生令增廣。是名定覺分食。何等為捨覺分食。有三界。何等三。謂斷界。無欲界。滅界。彼思惟未生捨覺分令起。已生捨覺分重生令增廣。是名捨覺分食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

生惡不善法不生。已生者令斷。未生善法令生。已生者重生令增廣。正思惟。比丘。正思惟者。未生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生者重生令增廣。未生擇法。精進。喜。猗。定。捨覺分令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七一七) 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。於外法中。我不見一法。未生惡不善法令生。已生者重生令增廣。未生善法令不生。已生者令退。如惡知識。惡伴黨。惡知識。惡伴黨者。未生貪欲蓋令生。已生者重生令增廣。未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令生。已生者重生令增廣。未生念覺分令不生。已生者令退。未生擇法。精進。喜。猗。定。捨覺分令不生。已生者令退。諸比丘。我不見一法。未生惡不善法令不生。已生者令斷。未生善法令生。已生者重生令增廣。所謂善知識。善伴黨。善隨從者。若善知識。善伴黨。善隨從者。未生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生者重生令增廣。未生擇法。精進。喜。猗。定。捨覺分令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七一八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗告諸比丘。有七覺分。何等為七。謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。猗覺分。定覺分。捨覺分。此七覺分決定而得。不勤而得。我隨所欲。覺分正受。若晨朝

時日中時日暮時若欲正受隨其所欲多入正受譬如王大臣有種種衣服置箱籠中隨其所須日中所須日暮所須隨欲自在如是比丘此七覺分決定而得不勤而得隨意正受我此念覺分清淨純白起時知起滅時知滅沒時知沒已起知已起已滅知已滅如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

(七一) 如是我聞一時佛住巴連弗邑爾時尊者優波摩尊者阿提目多住巴連弗邑鷄林精舍爾時尊者阿提目多晡時從禪覺詣尊者優波摩所共相問訊慰勞已退坐一面問尊者優波摩尊者能知七覺分方便如是樂住正受如是苦住正受優波摩答言尊者阿提目多比丘善知方便修七覺分如是樂住正受如是苦住正受復問云何比丘善知方便修七覺分優波摩答言比丘方便修念覺分時知思惟彼心不善解脫不害睡眠不善調伏掉悔不害睡眠如我念覺處法思惟精進方便不得平等如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說若比丘念覺分方便時先思惟心善解脫正害睡眠調伏掉悔如我於此念覺處法思惟已不勤方便而得平等如是阿提目多比丘知方便修七覺分如是樂住正受如是不樂住正受時二正士共論義已各從座起而去

(七二) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍時有眾多比丘詣阿那律所共相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面語尊者阿那律尊者知方便修七覺分時生樂住不尊者阿那律語諸比丘言我知比丘方便修七覺分時生樂住諸比丘問尊者阿那律云何知比丘方便修七覺分時生樂住尊者阿那律語諸比丘比丘方便修念覺分善知思惟我心善解脫善害睡眠善調伏掉悔如此念覺分處法思惟已精勤方便心不懈怠身猗息不動亂繫心令住不起亂念一心正受如是擇法精進猗定捨覺分亦如是說是名知比丘方便修七覺分時生樂住時眾多比丘聞尊者阿那律所說歡喜隨喜從座起而去

(七二) 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轉輪聖王出世之時有七寶現於世間金輪寶象寶馬寶神珠寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶如是如來出世亦有七覺分寶現齋戒處樓觀上大臣圍遶有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足有此吉瑞必是轉輪聖王我今決定為轉輪王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而說是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古道而去於是輪寶即發王蕃前隨而於東方乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王隨輪寶四兵亦從若所至方輪寶住者王於彼住四兵亦住東方諸國處處小王見聖王來悉皆歸伏如來出興於世有七覺分現於世間所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三) 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轉輪聖王出於世時有七寶現於世間云何轉輪聖王出於世時金輪寶現有時剎利灌頂聖王月十五日沐浴清淨受持齋戒於樓閣上大臣圍遶有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足天真金寶古昔傳聞剎利灌頂大王月十五日布薩時沐浴清淨受持福善善來大王此是王國此國安隱人民豐樂願於中止教化國人我則隨從聖王答言諸聚落主汝今但當善化國人有不順者當來白我當如法化莫作非法亦令國人善化非法若如是者則從我化於是聖王從東海度乘古聖王道至于南海至於南海度於南海至西海乘於古昔聖王之道度於西海至於北海南北方諸小國王奉迎啟請亦如東方廣說於是金輪寶聖王隨從度於北海還至王宮正治殿上住虛空中是為轉輪聖王出興于世金輪寶現於世間云何為轉輪聖王出興于世白象寶現於世間若剎利灌頂大王純色之象其色鮮好七支柱地聖王見已心則欣悅今此寶象來應於我告善調象師令速調此寶象調已送來象師受命不盈一日象即調伏一切調伏相悉皆具足猶如餘象經年調者今此寶象一日調伏亦復如是調已送詣王所上白大王此象已調唯王自知時爾時聖王觀察此象調相已備即乘寶象於晨旦時周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世如此象寶現於世間何等為轉輪聖王出興于世馬寶現於世間轉輪

聖王所有馬寶純一青色烏頭朱尾聖王見馬心生欣悅今此神馬來應我故付調馬師令速調之調已送來馬師奉教不盈一日其馬即調猶如餘馬經年調者馬寶調伏亦復如是知馬調已還送奉王白言大王此馬已調爾時聖王觀察寶馬調相已備於晨旦時乘此寶馬周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世馬寶現於世間何等為轉輪聖王出興于世摩尼珠寶現於世間無諸類隙於王宮內常為燈明轉輪聖王察試寶珠陰雨之夜將四種兵入於園林持珠前導光明照耀面一由旬是為轉輪聖王出興于世摩尼寶珠現於世間何等為轉輪聖王出興于世賢玉女寶現於世間轉輪聖王所有玉女不黑不白不長不短不麤不細不肥不瘦支體端正寒時體暖熱時體涼身體柔軟如迦陵伽衣身諸毛孔出栴檀香口鼻出息作優鉢羅香後臥先起瞻王意色隨宜奉事軟言愛語端心正念發王道意心無違越況復身口是為轉輪聖王寶女云何為轉輪聖王主藏臣寶現於世間謂轉輪聖王主藏大臣本行施故生得天眼能見伏藏有主無主若水若陸若遠若近悉能見之轉輪聖王須珍寶即便告勅隨王所須輒以奉上於是聖王有時試彼大臣觀其所能乘船遊海告彼大臣我須寶物臣白王言小住岸邊當以奉上王告彼臣我今不須岸邊之寶且盡與我於是大臣即於水中出四金瓮金寶滿

中以奉聖王王所須即取用之若取足已餘則還歸水中聖王出世則有如此主藏之臣現於世間云何聖王出興於世有主兵之臣現於世間謂有主兵臣聰明智辯譬如世間善思量成就者聖王所宜彼則悉從宜去宜住宜出宜入聖王四種兵行道里頓止不令疲勸悉知聖王宜所應作現法後世功德之事以白聖王轉輪聖王出興于世有如是主兵之臣如是如來應等正覺出興於世有七覺分現於世間何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三) 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善哉比丘僧人聞法諸年少比丘供養奉事諸尊長老所以者何年少比丘供養奉事長老比丘者時時得聞深妙之法聞深法已正事成就身正及心正爾時修念覺分修念覺分已念覺分滿足念覺滿足已於法選擇分別於法思量於法爾時方便修擇法覺分乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七四) 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若比丘持戒修德慚愧成真實法見此人者多得果報若復聞者若隨憶念者隨出家者多得功德況復親近恭敬奉事所以者何親近奉事如是人者時時得聞深妙之法得聞深法已成就二正身正及心正方便修習定覺分修習已修習滿足乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

(七五) 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說不善積聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者謂五蓋故何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋說善積聚者謂七覺分是為正說所以者何純一滿淨者是七覺分故何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七六) 如是我聞一時佛住王舍城夾谷精舍爾時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難獨一靜處禪思思惟作如是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從佛告阿難莫作是言半梵行者謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從所以者何純一滿靜梵行清白所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從我為善知識故有眾生於我所取念覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是擇法覺分精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨以是故當知阿難純一滿靜梵行清白謂善知識善伴黨善隨從非惡知識非惡伴黨非惡隨從佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七) 如是我聞一時佛在力士聚落人間遊

行於拘夷那竭城希連河中間住於聚落側告尊者阿難令四重變疊敷世尊鬱多羅僧我今背疾欲小臥息尊者阿難即受教勅四重變疊敷鬱多羅僧已白佛言世尊已四重變疊敷鬱多羅僧唯世尊知時爾時世尊厚變

僧伽梨枕頭右脇而臥足足相累繫念明相正念正智作起覺想告尊者阿難汝說七覺分時尊者阿難即白佛言世尊所謂念覺分世尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨擇法精進喜猗定捨覺分世尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨佛告阿難汝說精進耶阿難白佛我說精進世尊說精進善逝佛告阿難唯精進修習多修習得阿耨多羅三藐三菩提說是語已正坐端身繫念時有異比丘即說偈言

忍疾告人說 比丘即說法 轉於七覺分 善哉尊阿難 明解巧便說 有勝白淨法 離垢微妙說 念擇法精進 喜猗定捨覺 此則七覺分 微妙之善說 聞說七覺分 深達正覺味 身嬰大苦患 忍疾端坐聽 觀為正法王 常為人演說 猶樂聞所說 況餘未聞者 第一大智慧 十力所禮者 彼亦應疾疾 來聽說正法 諸多聞通達 契經阿毘曇 善通法律者 應聽況餘者 聞說如實法 專心點慧聽 於佛所說法 得離欲歡喜 歡喜身猗息 心自樂亦然 心樂得正受 正觀有修行 厭惡三趣者 離欲心解脫 厭惡諸有趣 不集於人天 無餘猶燈滅 究竟般涅槃 聞法多福利

最勝之所說 是故當專思 聽大師所說 異比丘說此偈已從座起而去

(七二八)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七覺分何等為七謂念覺分乃至捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七二九)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當修七覺分何等為修七覺分謂念覺分乃至捨覺分若比丘修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是修擇法精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三〇)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如上說差別者諸比丘過去已如是修七覺分未來亦當如是修七覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三一)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若比丘念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起不起除佛調伏教授乃至捨覺分亦如是說諸比丘念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起而起佛所調伏教授非餘乃至捨覺分亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三二)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如上說差別者未起不起除善逝調伏教授未起而起是則善逝調伏教授非餘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園時有異比丘來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊謂覺分世尊云何為覺分佛告比丘所謂覺分者謂七道品法然諸比丘七覺分漸次而起修習滿足異比丘白佛世尊云何覺分漸次而起修習滿足佛告比丘若比丘內身身觀住彼內身身觀住時攝心繫念不忘彼當爾時念覺分方便修習方便修習念覺分已修習滿足滿足念覺分已於法選擇分別思量當於爾時修擇法覺分方便修習方便已修習滿足如是乃至捨覺分修習滿足如內身身觀念住如是外身內外身受心法法觀念住當於爾時專心繫念不忘乃至捨覺分亦如是說如是住者漸次覺分起漸次起已修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告彼比丘如上差別者若比丘如是修習七覺分已當得二種果現法得漏盡無餘涅槃或得阿那含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者如是比丘修習七覺分已多修習已得四種果四種福利何等為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已異比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者若比丘修習七覺分多修習已當得七種果七種福利何等為七是比丘得現法智證樂若命終時若不得現法

智證樂及命終時而得五下分結盡中般涅槃若不得中般涅槃而得生般涅槃若不得生般涅槃而得無行般涅槃若不得無行般涅槃而得有行般涅槃若不得有行般涅槃而得上流般涅槃佛說此經已異比丘聞佛所說歡喜奉行

(七三七)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所謂覺分何等為覺分諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘比丘尼七覺分者謂七道品法諸比丘此七覺分漸次起漸次起已修習滿足諸比丘白佛云何七覺分漸次起漸次起已修習滿足若比丘身身觀念住彼身身觀念住已專心繫念不忘當於爾時方便修念覺分方便修念覺分已修習滿足謂修念覺分已於法選擇當於爾時修擇法覺分方便修擇法覺分方便已修習滿足如是精進喜猗定捨覺分如是說如內身如是外身內外身受心法法觀念住專心繫念不忘當於爾時方便修念覺分方便修念覺分已修習滿足乃至捨覺分亦如是說是名比丘七覺分漸次起漸次起已修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘修習七覺分多修習已當得四果何等為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

可過外道精舍爾時眾多比丘即入外道精舍與諸外道出家共相問訊慰勞已於一面坐諸外道出家言沙門瞿曇為諸弟子說如是法不斷五蓋惱心慧力贏為障礙分不趣涅槃盡攝其心住四念處心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣大無量善修充滿四方四維上下一切世間心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣大無量善修充滿如是修習悲喜捨心俱亦如是說我等亦復為諸弟子作如是說我等與彼沙門瞿曇有何等異所謂俱能說法時眾多比丘聞諸外道出家所說心不喜悅默然不呵從座起去入黃枕邑乞食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退坐一面以彼外道出家所說廣白世尊爾時世尊告諸比丘如彼外道出家所說汝等應問修習慈心為何所勝修習悲喜捨心為何所勝如是問時彼諸外道出家心則駭散或說外異事或瞋慢毀皆違背不忍或默然萎熟低頭失辯思惟而住所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人眾中聞我所說隨順樂者唯除如來及聲聞眾者比丘心與慈俱多修習於淨最勝悲心修習多修習空入處最勝喜心修習多修習識入處最勝捨心修習多修習無所有入處最勝佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七四一)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當修不淨觀多修習已當得大果大福利云何修不淨觀多修習已得大果大福利是比丘不淨觀俱念覺分依遠離依無欲依滅向於捨修擇法精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七四四)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若比丘修習慈心多修習已得大果大福利云何比丘修習慈心得大果大福利是比丘心與慈俱修念覺

分。依遠離依無欲。依滅向於捨。乃至修習捨覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。若比丘修空入處。多修習已。得大果大福利。云何比丘修空入處。多修習已。得大果大福利。是比丘心與空入處俱修念覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。乃至修捨覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如修空入處。如是識入處。無所有入處。非想非非想入處。三經亦如上說。

(七四六) 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。若比丘修習安那般那念。多修習已。得大果大福利。云何修習安那般那念。多修習已。得大果大福利。是比丘心與安那般那念俱修念覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。乃至修捨覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七四七) 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。若比丘修無常想。多修習已。得大果大福利。云何比丘修無常想。多修習已。得大果大福利。是比丘心口與無常想俱修念覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。乃至得捨覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如無常想。如是無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。盡想。斷想。無欲想。滅想。

患想。不淨想。青瘀想。膿漬想。臃脹想。壞想。食不盡想。血想。分離想。骨想。空想。一一經如上說。雜阿含經卷第二十七

雜阿含經卷第二十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(七四八) 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。如日出前相。謂明相初光。如是比丘正盡苦邊。究竟苦邊前相者。所謂正見。彼正見者。能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。起定。正受。故。聖弟子心正解脫貪欲。瞋恚。愚癡。如是心善解脫。聖弟子得正知見。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。

(七四九) 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。若無明為前相。故生諸惡不善法。時隨生無慚無愧。無慚無愧生已。隨生邪見。邪見生已。能起邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。若起明為前相。生諸善法。時慚愧隨生。慚愧生已。能生正見。正見生已。起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。次第而起。正定起已。聖弟子得正解脫貪欲。瞋恚。愚癡。如是聖弟子得正解脫已。得正知見。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。

(七五〇) 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。若比丘諸惡不善

法。比丘一切皆以無明為根本。無明集無明。生無明起。所以者何。無明者無知。於善不善法。不如實知。有罪無罪。下法上法。染污不染污。分別不分別。緣起非緣起。不如實知。不如實知。故起於邪見。起於邪見。已能起邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。若諸善法。生一切皆明為根本。明集明。明起明。於善不善法。如實知者。罪無罪。親近不親近。卑法勝法。穢污白淨。有分別無分別。緣起非緣起。悉如實知。如實知者。是則正見。正見者。能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。正起已。聖弟子得正解脫貪欲。愚癡。貪欲。愚癡。解脫已。聖弟子得正智見。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。

(七五一) 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。若在家若出家而起邪事者。我所不說。所以者何。若在家出家而起邪事者。則不樂正法。何等為邪事。謂邪見。乃至邪定。若在家出家而起正事。我所讚歎。所以者何。起正事者。則樂正法。善於正法。何等為正事。謂正見。乃至正定。爾時世尊即說偈言

在家及出家 而起邪事者
彼則終不樂 無上之正法 在家及出家
而起正事者 彼則常心樂 無上之正法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七五二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時迦摩比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂欲者。云何為欲。佛告迦

摩欲謂五欲功德何等為五謂眼識明色可愛可意可念長養欲樂如是耳鼻舌身識觸可愛可意可念長養欲樂是名為欲然彼非欲於彼貪著者是名為欲爾時世尊即說偈言

世間雜五色 彼非為愛欲 貪欲覺想者 是則士夫欲 眾色常住世 行者斷心欲

迦摩比丘白佛言世尊寧有道有跡斷此愛欲不佛告比丘有八正道能斷愛欲謂正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已迦摩比丘聞佛所說歡喜奉行

(七五三)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名阿梨瑟吒詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂甘露者云何名為甘露佛告阿梨瑟吒甘露者界名說然我為有漏盡者現說此名阿梨瑟吒比丘白佛言世尊有道有跡修習多修習得甘露法不佛告比丘有所謂八聖道分謂正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七五四)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所謂賢聖等三昧根本眾具云何為賢聖等三昧根本眾具佛告舍利弗謂七正道分為賢聖等三昧為根本為眾具何等為七謂正見正志正語正業正命正方便正念舍利弗於此七道分為基業已得一其心是名賢聖等三昧根本眾具佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七五五)如上一三經如是佛問諸比丘三經亦如是說

(七五八)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無母子畏有母子畏愚癡無聞凡夫所說而不能知無母子畏有母子畏諸比丘有三種無母子畏愚癡無聞凡夫所說何等為三諸比丘有時兵兇亂起殘害國土隨流波迸子失其母母失其子是名第一無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比丘有時大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走母子相失是名第二無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比丘有時山中大雨洪水流出漂沒聚落人民馳走母子相失是名第三無母子畏愚癡無聞凡夫所說然此等畏是有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏彼有時兵兇亂起殘害國土隨流波迸母子相失或時於彼母子相見是名第一有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復次大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走母子相失或復相見是名第二有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復次山中大雨洪水流出漂沒聚落此人馳走母子相失或尋相見是名第三有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏比丘有三種無母子畏是我自覺成三菩提之所記說何等為三若比丘子若老時無母能語子汝莫老我當代汝其母老時亦無子語母令莫老我代之老是名第一無母子畏我自覺成三菩提之所記說復次比丘有時子病母不能語子令莫病我當代汝母病之時子亦不能語母莫病我當代母是名第二無母子畏我自覺成三菩提之所記說復

次子若死時無母能語子令莫死我今代汝母若死時無子能語母令莫死我當代母是名第三無母子畏我自覺成三菩提之所記說諸比丘白佛有道有跡修習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無母子畏不佛告比丘有道有跡斷彼三畏何等為道何等為跡修習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無母子畏謂八聖道分正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七五九)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有三受無常有為心所緣生何等為三謂樂受苦受不苦不樂受諸比丘白佛世尊有道有跡修習多修習斷此三受不佛告比丘有道有跡修習多修習斷此三受何等為道何等為跡修習多修習斷此三受佛告比丘謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七六〇)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世有三法不可喜不可愛不可念何等為三謂老病死此三法不可喜不可愛不可念世間若無此三法不可喜不可愛不可念者無有如來應等正覺出於世間世間亦不知有如來說法教誡教授以世間有此三法不可喜不可愛不可念故如來應等正覺出於世間世間知有如來說法教誡教授諸比丘白佛有道有跡斷此三法不可喜不可愛不可念者不佛告比丘

邪念邪定亦如是說諸比丘離邪見已當修正見若不得修正見者我終不說修習正見以得修正見故我說比丘應修正見若不修正見者當作非義不饒益苦以不修正見作非義不饒益苦故是故我說當修正見以義饒益常得安樂是故比丘當修正見如是正志正語正業正命正方便正念正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇謂非彼岸及彼岸瞿曇云何非彼岸云何彼岸佛告婆羅門邪見者非彼岸正見者是彼岸邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定非彼岸正見是彼岸正志正語正業正命正方便正念正定是彼岸爾時世尊即說偈言

希有諸人民 能度於彼岸 一切諸世間 徘徊遊此岸 於此正法律 能善隨順者 斯等能度彼 生死難度岸

時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去(七七二) 如是異比丘問尊者阿難問佛問諸比丘此二經亦如上說

(七七五) 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於內法中我不見一法能令未生惡不善法生已生者重生令增廣如說不正思惟者諸比丘不正思惟者未起邪見令起已起重生令增廣如是邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說諸比丘於內法中我不見一法令未生惡不

善法不生已生惡不善法令滅如說正思惟者諸比丘正思惟者未生邪見令不生已生者令滅如邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七六) 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於內法中我不見一法未生善法不生已生善法令退如說不正思惟者諸比丘不正思惟者未生正見令不生已生正見令退如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生已生者令退諸比丘於內法中我不見一法令未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟者諸比丘正思惟者未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七七) 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於內法中我不見一法令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生者令退所謂不正思惟諸比丘不正思惟者未生邪見令生已生者重生令增廣未生正見不生已生者令退如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣未生正志正語正業正命正方便正念正定不生已生者令退諸比丘我於內法中不見一法未生惡不善法令不生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟諸比

丘正思惟者令未生邪見不生已生邪見令滅未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七八) 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於外法中我不見一法令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣諸比丘外法中我不見一法令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從能令未生邪見不生已生邪見令滅未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定不生已生者令滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七九) 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於外法中我不見一法能令未生善法生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從者能令未生正見生已生正見重生令增廣如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行(七八〇) 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於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生善法令滅如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見者重生令增廣未生正見不生已生正見令退如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生已生者令退諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從能令未生邪見不生已生邪見令滅未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七八)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於內法中我不見一法能令未生惡不善法生已生者重生令增廣未生善法不生已生者令退如說不正思惟諸比丘不正思惟者能令未生邪見生已生邪見令重生增廣未生正見不生已生正見令退諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟諸比丘正思惟者能令未生邪見不生已生者令滅未生

正見令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如說邪見正見如是邪志正志邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪定正定七經如上說如內法八經如是外法八經亦是說(七八)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非法是法諦聽善思當為汝說何等為非法是法謂邪見非法正見是法乃至邪定非法正定是法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如非法是法如是非律正律非聖是聖不善法善法非習法習法非善哉法善哉法黑法白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法應去法不去法一一經皆如上說

(七八)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有異婆羅門來詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白尊者阿難欲有所問寧有閑暇為記說不阿難答言隨汝所問知者當答婆羅門問尊者阿難何故於沙門瞿曇所出家修梵行阿難答言婆羅門為斷故復問斷何等答言貪欲斷瞋恚愚癡斷又問阿難有道有跡能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言有謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定婆羅門言阿難賢哉之道賢哉之跡修習多修習能斷斯等貪欲愚癡尊者阿難說是法時彼婆羅門聞其所說歡喜隨喜從座起去如斷貪恚癡如是調伏貪恚癡及得涅槃及厭離及不趣涅槃及沙

門義及婆羅門義及解脫及苦斷及究竟苦邊及正盡苦一一經皆如上說

(七八)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邪有正諦聽善思當為汝說何等為邪謂邪見乃至邪定何等為正謂正見乃至正定何等為正見謂說有施有說有齋有善行有惡行有善惡行果報有此世有他世有父母有眾生有阿羅漢善到善向有此世他世自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等為正志謂出要志無恚志不害志何等為正語謂離妄語離兩舌離惡口離綺語何等為正業謂離殺盜淫何等為正命謂如法求衣服飲食臥具湯藥非不如法何等為正方便謂欲精進方便出離勤競堪能常行不退何等為正念謂念隨順念不妄不虛何等為正定謂住心不亂堅固攝持寂止三昧一心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七八)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如上說差別者何等為正見謂正見有一種有正見是世俗有漏有取轉向善趣有正見是聖出世間無漏無取正盡苦轉向苦邊何等為正見有漏有取向於善趣若彼見有施有說乃至知世間有阿羅漢不受後有是名世間正見世俗有漏有取向於善趣何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分別推求覺知點慧開覺觀察是名正見是聖

出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正志謂正志二種有正志世俗有漏有取向於善趣有正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正志有世俗有漏有取向於善趣謂正志出要覺無悲覺不害覺是名正志世俗有漏有取向於善趣何等為正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法分別自決意解計數立意是名正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正語正語有二種有正語世俗有漏有取向於善趣有正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正語世俗有漏有取向於善趣謂正語離妄語兩舌惡口綺語是名正語世俗有漏有取向於善趣何等正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命念口四惡行諸餘口惡行離於彼無漏遠離不著固守攝持不犯不度時節不越限防是名正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正業正業有二種有正業世俗有漏有取向於善趣有正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正業世俗有漏有取向於善趣謂離殺盜淫是名正業世俗有漏有取向於善趣何等為正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命念身三惡行諸餘身惡行數無漏心不樂著固守執持不犯不度時節不越限防是名正業是聖

出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正命正命有二種有正命是世俗有漏有取向於善趣有正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正命世俗有漏有取向於善趣謂如法求衣食臥具隨病湯藥非不如法是名正命世俗有漏有取向於善趣何等為正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟於諸邪命無漏不樂著固守執持不犯不越時節不度限防是名正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正方便正方便有二種有正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正方便世俗有漏有取向於善趣謂欲精進方便超出堅固建立堪能造作精進心法攝受常不休息是名正方便世俗有漏有取向於善趣何等為正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏憶念相應心法欲精進方便勤踊超出建立堅固堪能造作精進心法攝受常不休息是名正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正念正念有二種世俗有漏有取向於善趣有正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正念世俗有漏有取向於善趣若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念世俗有漏有取向於善趣何等為正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應若念隨

念重念憶念不妄不虛是名正念是聖出世間無漏不取轉向善邊何等為正定正定有二種有正定世俗有漏有取向於善趣有正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊何等為正定世俗有漏有取向於善趣謂三昧一心是名正定世俗有漏有取向於善趣何等為正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法住不亂不散攝受寂止三昧一心是名正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向善邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七八) 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若比丘心向邪者違背於法不樂於法若向正者心樂於法不違於法何等為邪謂邪見乃至邪定何等為正謂正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七八) 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向邪者違於法不樂於法向正者樂於法不違於法何等為向邪者違於法不樂於法謂邪見人身業如所見口業如所見若思若欲若願若為彼皆隨順一切得不愛果不念不可意果所以者何以見惡故謂邪見邪見者起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定是向邪者違於法不樂於法何等為向正者樂於法不違於法謂正見人身業隨所見若口業若思若欲若願若為悉皆隨順得可愛可念可意果所以者何以見正

故謂正見。正見者能起正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名向正者。樂於法不違於法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七八) 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。向邪者違於法。不樂於法。向正者樂於法。不違於法。何等為向邪者。違於法。不樂於法。若邪見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若為。彼皆隨順。一切得不愛果。不念不可意果。所以者何。惡見謂邪見。邪見者起邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。譬如苦果種著地中。隨時澆灌。彼得地味。水味。火味。風味。一切悉苦。所以者何。以種苦故。如是邪見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若為。悉皆隨順。彼一切得不愛不念不可意果。所以者何。惡見者謂邪見。邪見者能起邪志。乃至邪定。是名向邪者。違於法。不樂於法。何等為向正者。樂於法。不違於法。若正見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若為。悉皆隨順。彼一切得可愛可念可意果。所以者何。善見謂正見。正見者能起正志。乃至正定。譬如甘蔗。稻。麥。蒲。桃。種著地中。隨時澆灌。彼得地味。水味。火味。風味。彼一切味悉甜美。所以者何。以種子甜故。如是正見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若為。悉皆隨順。彼一切得可愛可念可意果。所以者何。善見者謂正見。正見者能起正志。乃至正定。是名向正者。樂於法。不違於法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

鄙法不應近。放逸不應行。不應習邪見。增長於世間。假使有世間。正見增上者。雖復百千生。終不墮惡趣。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門來詣佛所。稽首佛足。與世尊面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂正見者。何等為正見。佛告婆羅門。正見有二種。有正見世俗。有漏有取。轉向善趣。有正見是聖出世間。無漏不取。正盡苦。轉向苦邊。何等為正見世俗。有漏有取。轉向善趣。謂正見有施有說有齋。乃至自知不受後有。婆羅門。是名正見世俗。有漏有取。向於善趣。婆羅門。何等為正見是聖出世間。無漏不取。正盡苦。轉向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟相應。於法選擇分別求覺。巧便點慧觀察。是名正見。是聖出世間。無漏不取。正盡苦。轉向苦邊。佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去。

如正見如是正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。一一經如上說。

(七九) 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。有邪及邪道。有正及正道。諦聽善思。當為汝說。何等為邪。謂地獄。畜生。餓鬼。何等為邪道。謂邪見。乃至邪定。何等為正。謂人天涅槃。何等為正道。謂正見。乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七九) 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。有邪有邪道。有正

有正道。諦聽善思。當為汝說。何等為邪。謂地獄。畜生。餓鬼。何等為邪道。謂殺盜邪淫。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪恚邪見。何等為正。謂人天涅槃。何等為正道。謂不殺不盜不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不綺語。無貪無恚。正見。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七九) 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。如上說差別者。何等為惡趣道。謂殺父。殺母。殺阿羅漢。破僧。惡心出佛身血。餘如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七九) 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。有順流道。有逆流道。諦聽善思。當為汝說。何等為順流道。謂邪見。乃至邪定。何等為逆流道。謂正見。乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如順流逆流。如是退道勝道。下道。上道。及三經道跡。亦如上說。

(七九) 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。有沙門及沙門法。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法。謂八聖道。正見。乃至正定。何等為沙門。若成就此法者。是名沙門。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七九五) 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。有沙門法。沙門義。何等為沙門法。謂八聖道。正見。乃至正定。何等為沙門義。謂貪欲永盡。瞋恚愚癡永盡。一切煩惱永盡。是名沙門義。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

覺想。如是不動搖得大果大福利。如是得甘露。究竟甘露。得二果四果七果。一一經亦如上說。

(八〇五) 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。如我所說。安那般那念。汝等修習。不時有比丘名阿梨瑟吒。於眾中坐。即從座起。整衣服。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛言。世尊。世尊所說安那般那念。我已修習。佛告阿梨瑟吒比丘。汝云何修習。我所說安那般那念。比丘白佛。世尊。我於過去。諸行不顧念。未來。諸行不生欣樂。於現在。諸行不生染著。於內外對礙想。善正除滅。我已如是修。世尊所說安那般那念。佛告阿梨瑟吒比丘。汝實修我所說安那般那念。非不修。然其比丘。於汝所修安那般那念。更有勝妙。過其上者。何等是勝妙。過阿梨瑟吒所修安那般那念者。是比丘依止城邑聚落。如前廣說。乃至於滅出息觀察善學。是名阿梨瑟吒比丘。勝妙過汝所修安那般那念者。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八〇六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於晨朝時著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師檀入安陀林。坐一樹下。晝日禪思。時尊者闍賓那。亦晨朝時著衣持鉢。入舍衛城乞食。還舉衣鉢洗足已。持尼師檀入安陀林。於樹下坐禪。去佛不遠。正身不動。身心正直。勝妙思惟。爾時眾多比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮佛。足退坐一面。佛語諸比丘。汝等見尊者闍賓那不。去我不遠。正身端坐。身心不動。

住勝妙住。諸比丘白佛。世尊。我等數見彼尊者。正身端坐。善攝其身。不傾不動。專心勝妙。佛告諸比丘。若比丘修習三昧。身心安住。不傾不動。住勝妙住者。此比丘得此三昧。不勤方便。隨欲即得。諸比丘白佛。何等三昧。比丘得此三昧。身心不動。住勝妙住。佛告諸比丘。若比丘依止聚落。晨朝著衣持鉢。入村乞食。已。還精舍。舉衣鉢洗足已。入林中。若閑房露坐。思惟繫念。乃至息滅。觀察善學。是名三昧。若比丘端坐。思惟。身心不動。住勝妙住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八〇七) 如是我聞。一時佛住一奢能伽羅林中。爾時世尊告諸比丘。我欲二月坐禪。諸比丘勿復往來。唯除送食。比丘及布薩時。爾時世尊作是語已。即二月坐禪。無一比丘敢往來者。唯除送食及布薩時。爾時世尊坐禪二月。過已。從禪覺。於比丘僧前坐。告諸比丘。若諸外道出家來問汝等。沙門瞿曇。於二月中云何坐禪。汝應答言。如來二月。以安那般那念坐禪。思惟住。所以者何。我於此二月。念安那般那。多住思惟。入息時念入息。如實知。出息時念出息。如實知。若長若短。一切身覺入息。如實知。一切身覺出息。如實知。身行休息。入息念如實知。乃至滅出息念。如實知。我悉知已。我時作是念。此則麤思惟住。我今於此。思惟止息已。當更修餘微細修住。而住。爾時我息止。麤思惟已。即更入微細思惟。多住而住。時有三天子。極上妙色。過夜來至我所。一天子作是言。沙門瞿曇。時到。復有一天子。

言。此非時到。是時向至。第三天子言。非為時到。亦非時向至。此則修住。是阿羅訶寂滅耳。佛告諸比丘。若有正說。聖住。天住。梵住。學住。無學住。如來住。學人所不得當得。不到當到。不證當證。無學人現法樂住者。謂安那般那念。此則正說。所以者何。安那般那念者。是聖住。天住。梵住。乃至無學現法樂住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八〇八) 如是我聞。一時佛住迦毘羅越尼拘律樹園中。爾時釋氏摩訶男。詣尊者迦磨比丘。所禮迦磨比丘足已。退坐一面。語迦磨比丘言。云何尊者迦磨。學住者為即是。如來住耶。為學住異。如來住異。迦磨比丘答言。摩訶男。學住異。如來住異。摩訶男。學住者。斷五蓋。多住。如來住者。於五蓋已斷。已斷其根本。如截多羅樹頭。更不生。於未來世。成不生法。一時世尊住一奢能伽羅林中。爾時世尊告諸比丘。我欲於此一奢能伽羅林中。二月坐禪。汝諸比丘。勿使往來。唯除送食。比丘及布薩時。廣說如前。乃至無學現法樂住。以是故。知摩訶男。學住異。如來住異。釋氏摩訶男。聞迦磨比丘所說。歡喜從座起去。

(八〇九) 如是我聞。一時佛住金剛聚落。跋求摩河側。薩羅梨林中。爾時世尊為諸比丘說。不淨觀。讚歎不淨觀。言諸比丘。修不淨觀。多修習者。得大果大福利。時諸比丘。修不淨觀已。極厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或繩自絞。投巖自殺。或令餘比丘殺。有異比丘極生厭患。惡露不淨。至鹿林梵志子所。語鹿林梵志。

子言。賢首。汝能殺我者。衣鉢屬汝。時鹿林梵志子即殺彼比丘。持刀至跋求摩河邊洗刀。時有魔天住於空中。讚鹿林梵志子言。善哉。善哉。賢首。汝得無量功德。能令諸沙門釋子持戒有德。未度者度。未脫者脫。未蘇息者令得蘇息。未涅槃者令得涅槃。諸長利衣鉢雜物悉皆屬汝。時鹿林梵志子聞讚歎已。增惡邪見。作是念。我今真實大作福德。令沙門釋子持戒功德者。未度者度。未脫者脫。未蘇息者令得蘇息。未涅槃者令得涅槃。衣鉢雜物悉皆屬我。於是手執利刀。循諸房舍。諸經行處。別房禪房。見諸比丘。作如是言。何等沙門持戒有德。未度者我能令度。未脫者令脫。未蘇息者令得蘇息。未涅槃令得涅槃。時有諸比丘。厭患身者皆出房舍。語鹿林梵志子言。我未得度。汝當度我。我未得脫。汝當脫我。我未得蘇息。汝當令我得蘇息。我未得涅槃。汝當令我得涅槃。時鹿林梵志子即以利刀殺彼比丘。次第乃至殺六十人。爾時世尊至十五日說戒時。於眾僧前坐。告尊者阿難。何因何緣諸比丘。轉少轉滅轉盡。阿難白佛言。世尊。為諸比丘。說修不淨觀。讚歎不淨觀。諸比丘。修不淨觀已。極厭患身。廣說乃至殺六十比丘。世尊。以是因緣。故令諸比丘轉少轉滅轉盡。唯願世尊更說餘法。令諸比丘聞已。勤修智慧。樂受正法。樂住正法。佛告阿難。是故我今次第說住微細住。隨順開覺。已起未起惡不善法。速令休息。如天大雨。起未起塵。能令休息。如是比丘修微細住。諸起未起惡不

善法。能令休息。阿難。何等為微細住。多修習隨順開覺。已起未起惡不善法。能令休息。謂安那般那念住。阿難白佛。云何修習安那般那念住。隨順開覺。已起未起惡不善法。能令休息。佛告阿難。若比丘依止聚落。如前廣說。乃至如滅出息念。而學。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

子言。賢首。汝能殺我者。衣鉢屬汝。時鹿林梵志子即殺彼比丘。持刀至跋求摩河邊洗刀。時有魔天住於空中。讚鹿林梵志子言。善哉。善哉。賢首。汝得無量功德。能令諸沙門釋子持戒有德。未度者度。未脫者脫。未蘇息者令得蘇息。未涅槃者令得涅槃。諸長利衣鉢雜物悉皆屬我。於是手執利刀。循諸房舍。諸經行處。別房禪房。見諸比丘。作如是言。何等沙門持戒有德。未度者我能令度。未脫者令脫。未蘇息者令得蘇息。未涅槃令得涅槃。時有諸比丘。厭患身者皆出房舍。語鹿林梵志子言。我未得度。汝當度我。我未得脫。汝當脫我。我未得蘇息。汝當令我得蘇息。我未得涅槃。汝當令我得涅槃。時鹿林梵志子即以利刀殺彼比丘。次第乃至殺六十人。爾時世尊至十五日說戒時。於眾僧前坐。告尊者阿難。何因何緣諸比丘。轉少轉滅轉盡。阿難白佛言。世尊。為諸比丘。說修不淨觀。讚歎不淨觀。諸比丘。修不淨觀已。極厭患身。廣說乃至殺六十比丘。世尊。以是因緣。故令諸比丘轉少轉滅轉盡。唯願世尊更說餘法。令諸比丘聞已。勤修智慧。樂受正法。樂住正法。佛告阿難。是故我今次第說住微細住。隨順開覺。已起未起惡不善法。速令休息。如天大雨。起未起塵。能令休息。如是比丘修微細住。諸起未起惡不

(八一) 如是我聞。一時佛住金剛跋求摩河側薩羅梨林中。爾時尊者阿難獨一靜處。思惟禪思。作如是念。頗有一法修習多修習。令四法滿足。四法滿足已。七法滿足。七法滿足已。二法滿足。時尊者阿難從禪覺已。往詣佛所稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。思惟禪思。作是念。頗有一法多修習已。令四法滿足。乃至二法滿足。我今問世尊。寧有一法多修習已。能令乃至二法滿足。耶。佛告阿難。有一法多修習已。乃至能令二法滿足。何等為一法。謂安那般那念。多修習已。能令四念處滿足。四念處滿足已。七覺分滿足。七覺分滿足已。明解脫滿足。云何修安那般那念。四念處滿足。是比丘依止聚落。乃至如滅出息念。學。阿難。如是聖弟子。入息念時。如入息念。學。出息念時。如出息念。學。若長若短。一切身行。覺知。入息念時。如入息念。學。出息念時。如出息念。學。身行。休息。出息念時。如身行。休息。入息念。學。身行。休息。出息念時。如身行。休息。出息念。學。聖弟子。爾時。身身觀念住。異於身者。彼亦如是。隨身比思惟。若有時聖弟子。喜覺知。樂覺知。心行覺知。心行息覺知。入

息念時。如心行息入息念。學。心行息出息念。時。如心行息出息念。學。是聖弟子。爾時。受受觀念住。若復異受者。彼亦受隨身比思惟。有時聖弟子。心覺知心悅心定。心解脫覺知。入息念時。如入息念。學。心解脫出息念時。如心解脫出息念。學。是聖弟子。爾時。心心觀念住。若有異心者。彼亦隨心比思惟。若聖弟子有時觀無常斷無欲滅。如無常斷無欲滅。觀住。學。是聖弟子。爾時。法法觀念住。異於法者。亦隨法比思惟。是名修安那般那念。滿足四念處。阿難白佛。如是修習安那般那念。令四念處滿足。云何修四念處。令七覺分滿足。佛告阿難。若比丘。身身觀念住。念住已。繫念住不忘。爾時。方便修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺分滿足已。於法選擇思量。爾時。方便修擇法覺分。修擇法覺分已。擇法覺分滿足。於法選擇分別思量已。得精勤方便。爾時。方便修習精進覺分。修精進覺分已。精進覺分滿足。方便精進已。則心歡喜。爾時。方便修喜覺分。修喜覺分已。喜覺分滿足。歡喜已。身心猗息。爾時。方便修猗覺分。修猗覺分已。猗覺分滿足。身心樂已。得三昧。爾時。修定覺分。修定覺分已。定覺分滿足。定覺分滿足已。貪憂則滅。得平等捨。爾時。方便修捨覺分。修捨覺分已。捨覺分滿足。受心法法念處。亦如是說。是名修四念處。滿足七覺分。阿難白佛。是名修四念處。滿足七覺分。云何修七覺分。滿足明解脫。佛告阿難。若比丘修念覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。修念覺分已。滿足明解

脫乃至修捨覺分。依遠離依無欲。依滅向於捨。如是修捨覺分已明解脫滿足。阿難。是名法法相類法法相潤。如是十三法。一法為增上。一法為門。次第增進。修習滿足。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

(八一)如是異比丘所問。佛問諸比丘亦如上說。

(八二)如是我聞。一時佛住金毘羅聚落金毘林中。爾時世尊告尊者金毘羅。我今當說精勤修習四念處。諦聽善思當為汝說。爾時尊者金毘羅默然住。如是再三。爾時尊者阿難語尊者金毘羅。今大師告汝。如是三說。尊者金毘羅語尊者阿難。我已知。尊者阿難。我已知。尊者瞿曇。爾時尊者阿難白佛言。世尊。是時世尊。是時善逝。唯願為諸比丘說精勤修四念處。諸比丘聞已當受奉行。

佛告阿難。諦聽善思當為汝說。若比丘入息念時。如入息學。乃至滅出息時。如滅出息學。爾時聖弟子念入息時。如念入息學。乃至身行止息出息時。如身行止息出息學。爾時聖弟子。身身觀念住。爾時聖弟子。身身觀念住。如是知善內思惟。佛告阿難。譬如有人乘車輿從東方顛沛而來。當於爾時踐踏諸土堆壘不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子念入息時。如入息念學。如是乃至善內思惟。若爾時聖弟子。覺知喜乃至覺知意行息學。聖弟子受受觀念住。聖弟子受受觀念已。如是知善內思惟。譬如有人乘車輿從南方顛沛而來。云何阿難。當踐踏土堆壘不。

阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子受受觀念住。知善內思惟。若聖弟子。覺知心欣悅心定心。解脫心入息。如解脫心入息學。解脫心出息。如解脫心出息學。爾時聖弟子心心觀念住。如是聖弟子心心觀念住。已知善內思惟。譬如有人乘車輿從西方來。彼當踐踏土堆壘不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子覺知心。乃至心解脫出息。如心解脫出息學。如是聖弟子。爾時心心觀念住。知善內思惟。善於身受心。貪憂滅捨。爾時聖弟子法法觀念住。如是聖弟子法法觀念住。已知善內思惟。阿難。譬如四衢道有土堆壘。有人乘車輿從北方顛沛而來。當踐踏土堆壘不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子法法觀念住。知善內思惟。阿難。是名比丘精勤方便修四念處。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

(八四)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。當修安那般那念。修安那般那念。多修習已。身不疲倦眼亦不患。樂隨順觀住。樂覺知。不染著樂。云何修安那般那念。身不疲倦眼亦不患。樂隨觀住。樂覺知。不染著樂。是比丘依止聚落。乃至觀滅出息時。如滅出息學。是名修安那般那念。身不疲倦眼亦不患。樂隨觀住。樂覺知。不染著樂。如是修安那般那念者。得大果大福利。是比丘欲求離欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。初禪具足住。是比丘當修安那般那念。如是修安那般那念。得大果大福利。是比丘欲求第二第

三第四禪。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。具足三結盡。得須陀洹果。三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含果。五下分結盡。得阿那含果。得無量種神通力。天耳他心智宿命智生死智漏盡智者。如是比丘當修安那般那念。如是安那般那念。得大果大福利。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居。爾時眾多上座聲聞。於世尊左右樹下窟中安居。時有眾多年少比丘。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛為諸年少比丘。種種說法。示教照喜。示教照喜已默然住。諸年少比丘聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去。諸年少比丘。往詣上座比丘所。禮諸上座足。已於一面坐。時諸上座比丘。作是念。我等當攝受此諸年少比丘。或一人受一人。或一人受二三人。或受二三人。或有上座乃至受六十人。爾時世尊十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察諸比丘已。告比丘。善哉善哉。我今喜諸比丘。行諸正事。是故比丘當勤精進。於此舍衛國。滿迦低月。諸處人間。比丘聞世尊於舍衛國安居。滿迦低月。滿已作衣竟。持衣鉢於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國。舉衣鉢洗足已。詣世尊所。稽首禮足已。退坐一面。爾時世尊為人間比丘。種種說法。示教照喜已默然住。爾時人間比丘聞佛說法。歡喜隨喜。從座起作禮而去。往詣上座比丘所。稽首禮足退坐一面。時諸上座作是念。我

等當受此人間比丘。或一人受一人。或二三乃至多人。即便受之。或一人受一人。或二三乃至有受六十人者。彼上座比丘受諸人間比丘。教誡教授。善知先後次第。爾時世尊月十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。觀察諸比丘眾。告諸比丘。善哉善哉。諸比丘。我欣汝等所行正事。樂汝等所行正事。諸比丘。過去諸佛亦有比丘眾。所行正事如今此眾。未來諸佛所有諸眾。亦當如是。所行正事如今此眾。所以者何。今此眾中諸長老比丘。有得初禪。第二禪。第三禪。第四禪。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想處。具足住。有比丘三結盡得須陀洹。不墮惡趣法。決定正。向三菩提。七有天人往生究竟苦邊。有比丘三結盡貪。恚癡薄得斯陀含。有比丘五下分結盡得阿那含。生般涅槃。不復還生。此世有比丘得無量神通境界。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。有比丘修不淨觀。斷貪欲。修慈心。斷瞋恚。修無常想。斷我慢。修安那般那念。斷覺想。云何比丘修安那般那念。斷覺想。是比丘依止聚落。乃至觀滅出息。如觀滅出息學。是名修安那般那念。斷覺想。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八一六) 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。有二學。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。謂增上慧學。爾時世尊即說偈言

二學具足者 是比丘正行 增上戒心慧
三法勤精進 勇猛堅固城 常守護諸根

如畫如其夜 如夜亦如畫 如前如其後 如後亦如前 如上如其下 如下亦如上 無量諸三昧 映一切諸方 是說為覺跡 第一清涼集 捨離無明諍 其心善解脫 我為世間覺 明行悉具足 正念不忘住 其心得解脫 身壞而命終 如燈盡火滅 佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八一七) 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。亦復有三學。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。何等為增上戒學。若比丘住於戒波羅提木叉。律儀威儀行處具足。見微細罪則生怖畏。受持學戒。何等為增上慧學。若比丘離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。何等為增上慧學。是比丘。此苦聖諦如實知。集滅道聖諦如實知。是名增上慧學。爾時世尊即說偈如上所說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八一八) 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。有比丘增上戒學。非增上慧學。增上慧學。有增上戒增上慧學。非增上慧學。聖弟子增上慧方便隨順成就住者。增上戒增上慧修習滿足。如是聖弟子增上慧方便隨順成就住者。無上慧壽而活。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八一九) 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。過二百五十戒。隨次半月。來說波羅提木叉。修多羅。令彼自求學者而學。說三學。能攝諸戒。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。佛說此經已。諸

比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八二〇) 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。如上說差別者。何等為增上戒學。謂比丘重於戒。戒增上。不重於定。定不增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。犯則隨悔。所以者何。我不說彼不堪能。若彼戒隨順梵行。饒益梵行。久住梵行。如是比丘戒堅固。戒師常住。戒常隨順生。受持而學。如是知如是見。斷三結。謂身見。戒取疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣三菩提。七有天人往生究竟苦邊。是名增上戒。何等為增上慧學。是比丘重於戒。戒增上。重於定。定增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷於五下分結。謂身見。戒取疑。貪欲。瞋恚。斷此五下分結。受生般涅槃。阿那含。不還。此世。是名增上慧學。何等為增上慧學。是比丘重於戒。戒增上。重於定。定增上。重於慧。慧增上。彼如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八二一) 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。過二百五十戒。隨次半月。來說波羅提木叉。修多羅。若彼善男子。自隨意所欲而學者。我為說三學。若學此三學。則攝受一切學戒。何等為三。謂增上戒學。增上慧學。增上慧學。何等為增上戒學。是比丘重於戒。戒增上。不重於定。定不增上。不

重於慧慧不增上。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷三結。謂身見。戒取。疑。貪。恚。癡。薄。成一種子道。彼地未等覺者。名斯陀含。彼地未等覺者。名家家。彼地未等覺者。名七有。彼地未等覺者。名隨法行。彼地未等覺者。名隨信行。是名增上戒學。何等為增上意學。是名比丘重於戒戒增上。重於定定增上。不重於慧慧不增上。於彼彼分細微戒學。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分結。謂身見。戒取。疑。貪。欲。瞋。恚。斷此五下分能得中般涅槃。彼地未等覺者。得生般涅槃。彼地未等覺者。得無行般涅槃。彼地未等覺者。得有行般涅槃。彼地未等覺者。得上流般涅槃。是名增上意學。何等為增上慧學。是比丘重於戒戒增上。重於定定增上。重於慧慧增上。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八二) 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。若比丘具足戒住者。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見細微罪能生怖畏。比丘具足戒住。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見細微罪能生怖畏。等受學戒。令三學修習滿足。何等為三。增上戒學。增上意學。增上慧學。何等為增上戒學。是比丘戒為滿足。少定少慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。彼如是知如是見。斷三結。謂身見。戒取。疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣。

決定正趣。三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。何等為增上意學。是比丘定滿足。三昧滿足。少於慧。彼彼分細微戒。犯則隨悔。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分結。謂身見。戒取。疑。貪。欲。瞋。恚。斷此五下分結。得生般涅槃。阿那含。不復還生此世。是名增上意學。何等為增上慧學。是比丘學戒滿足。定滿足。慧滿足。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。若比丘具足戒住。善攝波羅提木叉。具足威儀行處。見微細罪能生怖畏。受持學戒住。滿足三學。何等為三。謂增上戒。增上意。增上慧。何等為增上戒。是比丘戒滿足。少定少慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷三結。貪。恚。癡。薄。得一種子道。若彼地未等覺者。得斯陀含。彼地未等覺者。名家家。彼地未等覺者。得須陀洹。彼地未等覺者。得隨法行。彼地未等覺者。得隨信行。是名增上戒學。何等為增上意學。是比丘戒滿足。定滿足。少於慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分結。謂身見。戒取。疑。貪。欲。瞋。恚。斷此五下分結。得中般涅槃。於彼未等覺者。得生般涅槃。於彼未等覺者。得無行般涅槃。於彼未等覺者。得有行般涅槃。於彼未等覺者。得上流般涅槃。是名增上意學。何等為增上慧學。是

比丘學戒滿足。定滿足。慧滿足。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行是立。所作已作。自知不受。後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八四) 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。有二學。何等為二。謂上威儀學。上波羅提木叉學。爾時世尊即說偈言。 學者學戒時 直道隨順行 專審勤方便 善自護其身 得初漏盡智 次究竟無知 得無知解脫 知見悉已度 成不動解脫 諸有結滅盡 彼諸根具足 諸根寂靜樂 持此後邊身 摧伏眾魔怨 佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八五) 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。學戒多福利。住智慧為上解脫。堅固念為增上。若比丘學戒福利。智慧為上解脫。堅固念增上。已。令三學滿足。何等為三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。爾時世尊即說偈言。

學戒隨福利 專思三昧禪 智慧為最上 現生之最後 牟尼持後邊 降魔度彼岸 佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八六) 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。如上說差別者。諸比丘。何等為學戒隨福利。謂大師為諸聲聞制戒。所謂攝僧極攝僧。不信者信。信者增其信。調伏惡人。慙愧者得樂住現法。防護有漏。未來得正對治。令梵行久住。如大師已為聲聞制戒。

謂攝僧。乃至梵行久住。如是如是學戒者行堅固戒。恒戒常行戒。受持學戒。是名比丘戒福。何等智慧為上。謂大師為聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。若安慰若安樂。若安慰安樂。如是如是。大師為諸聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。安慰安樂。如是如是。於彼彼法彼彼處。智慧觀察。是名比丘智慧為上。何等為解脫堅固。謂大師為諸聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。安慰安樂。如是如是。說彼彼法。如是彼處。如是彼處得解脫樂。是名比丘堅固解脫。何等為比丘念增上。未滿足戒身者。專心繫念安住。未觀察者。於彼彼處智慧繫念安住。已觀察者。於彼彼處重念安住。未觸法者。於彼彼處解脫念安住。已觸法者。於彼彼處解脫念安住。是名比丘正念增上。爾時世尊即說偈言

學戒隨福利 專思三昧禪 智慧為最上
現生最後邊 牟尼持後邊 降魔度彼岸
佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

尸婆迦修多羅。如後佛當說。如是阿難陀比丘及異比丘所問。佛問諸比丘。三經亦如上說。〔八二七〕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。譬如田夫有三種作田。隨時善作。何等為三。謂彼田夫隨時耕磨。隨時澆灌。隨時下種。彼田夫隨時耕磨澆灌。下種已。不作是念。欲令今日生長。今日果實。今日成熟。若明日後日也。諸比丘。然彼長者。耕田澆灌下種已。不作是念。今日生長果實成熟。若明日若復後日。而彼種子已入地中。則自隨時生長果實成熟。如是比丘。於此三學隨

時善學。謂善戒學。善意學。善慧學。已。不作是念。欲令我今日得不起諸漏。心善解脫。若明日若後日。不作是念。自然神力能令今日若明日後日。不起諸漏。心善解脫。彼已隨時增上戒學。增上意學。增上慧學。已。隨彼時節。自得起諸漏。心善解脫。譬如比丘。伏鷄生卵。若十乃至十二。隨時消息。冷暖愛護。彼伏鷄不作是念。我今日若明日後日。當以口啄。若以瓜刮。令其兒安隱得生。然其伏鷄善伏其子。愛護隨時。其子自然安隱得生。如是比丘善學三學。隨其時節。自得起諸漏。心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔八二八〕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。譬如驢隨群牛而行。而作是念。我作牛聲。然其彼形亦不似牛。色亦不似牛。聲出不似隨大群牛。謂己是牛。而作牛鳴。而去牛實遠。如是有一愚癡男子。違律犯戒。隨逐大眾。言。我是比丘。我是比丘。而不學習。勝欲增上戒學。增上意學。增上慧學。隨逐大眾。自言。我是比丘。我是比丘。其實去比丘大遠。爾時世尊即說偈言 同蹄無角獸 四足具聲口 隨逐大群牛 常以為等侶 形亦非牛類 不能作牛聲 如是愚癡人 不隨繫心念 於善逝教誡 無欲勤方便 懈怠心輕慢 不獲無上道 如驢在群牛 去牛常自遠 彼雖隨大眾 內行常自乖 佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〔八二九〕如是我聞。一時佛住跋耆聚落。尊者跋耆子侍佛左右。爾時尊者跋耆子詣佛所。稽

首禮足。退住一面。白佛言。世尊。佛說過二百五十戒。令族姓子隨次半月。來說波羅提木叉。修多羅。令諸族姓子隨欲而學。然今世尊。我不堪能隨學而學。佛告跋耆子。汝堪能隨時學三學不。跋耆子白佛言。堪能。世尊。佛告跋耆子。汝當隨時增上戒學。增上意學。增上慧學。隨時精勤增上戒學。增上意學。增上慧學。已。不久當得盡諸有漏。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。爾時尊者跋耆子。聞佛所說歡喜。隨喜作禮而去。爾時尊者跋耆子。受佛教誡教授已。獨一靜處。專精思惟如上說。乃至心善解脫。得阿羅漢。

雜阿含經卷第二十九

雜阿含經卷第三十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

〔八三〇〕如是我聞。一時佛住崩伽閣崩伽耆林中。爾時世尊為諸比丘。說戒相應法。讚歎制戒法。爾時尊者迦葉氏。於崩伽聚落住。聞世尊說戒相應法。讚歎是戒。極心不忍不喜。言此沙門極讚歎是戒。極制是戒。爾時世尊於崩伽聚落隨所樂住。已向舍衛國去。次第遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦葉氏。世尊去後不久。心即生悔。我今失利得大不利。於世尊所說戒相應法。讚歎制戒時。於世尊所心不忍不喜。心不歡喜。而作是言。沙門極制是戒。極讚歎是戒。時尊者迦葉氏。夜過

晨朝著衣持鉢入崩伽聚落乞食，食已還精舍，付囑臥具，自持衣鉢向舍衛城次第遊行。至舍衛國，舉衣鉢洗足已，詣世尊稽首禮足。白佛言：悔過世尊，悔過善逝，我愚我癡不善不辨，我聞世尊為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒時，於世尊所不忍不喜，心不欣樂而作是言：是沙門極制是戒，讚歎是戒，佛告迦葉氏：汝何時於我所，心不忍不喜，不生欣樂而作是言：此沙門極制是戒，讚歎是戒，迦葉氏白佛言：時世尊於崩伽聚落崩伽耆林中，為諸比丘說戒相應法，讚歎是戒，我爾時於世尊所，心得不忍不歡喜，心不欣樂而作是言：是沙門極制是戒，讚歎是戒，世尊我今日自知罪悔，自見罪悔，唯願世尊受我悔過，哀愍故，佛告迦葉氏：汝自知悔，愚癡不善不辨，聞我為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒，而於我所不忍不喜，心不欣樂而作是言：是沙門極制是戒，讚歎是戒，汝今迦葉自知悔，自見悔已，於未來世律儀戒生戒，今授汝，哀愍故，迦葉氏如是悔者，善法增長終不退減，所以者何？若有自知罪自見罪而悔過者，於未來世律儀戒生，善法增長不退減，故正使迦葉為上座者，不欲學戒，不重於戒，不歎制戒，如是比丘我不讚歎，所以者何？若大師所讚歎者，餘人則復與相習近恭敬親重，若餘人與相習近親重者，則與同見，同彼所作，同彼所作，長夜當得不饒益苦，是故我於彼長老初不讚歎，以其初始不樂學戒故，如長老中年少年亦如是，若是上座長老初始重於戒

學，讚歎制戒，如是長老我所讚歎，以其初始樂戒學故，大師所讚歎者，餘人亦當與相習近親重，同其所見，同其所見，故於未來世彼當長夜以義饒益，是故於彼長老比丘常當讚歎，以初始樂學戒故，中年少年亦復如是，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（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：若諸上座長老比丘，初始不樂學戒，不重於戒，見餘比丘初樂學戒，重於戒，讚歎制戒者，彼亦不隨時讚歎，我於此等比丘所亦不讚歎，以其初始不樂學戒故，所以者何？若大師讚歎彼者，餘人當復習近親重，同其所見，以同其所見，故長夜當受不饒益苦，是故我於彼長老、中年少年亦復如是，樂學戒者，如前說，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（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：有三學，何等為三？謂增上戒學，增上慧學，增上慧學，何等為增上戒學？若比丘住於戒波羅提木叉，具足威儀行處，見微細罪則生怖畏，受持學戒，是名增上戒學，何等為增上慧學？若比丘離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住，乃至第四禪具足住，是名增上慧學，何等為增上慧學？若比丘此苦聖諦如實知，此苦集聖諦，此苦滅聖諦，此苦滅道跡聖諦如實知，是名增上慧學，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。二學餘經如前念處說，如禪如是無量無色，如四聖諦，如是四念處，

四正斷，四如意足，五根五力，七覺分，八聖道，四道四法句，止觀修習，亦如是說。

（八三）如是我聞，一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂，時有善調象師離車，名曰難陀，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，爾時世尊告離車難陀言：若聖弟子成就四不壞淨者，欲求壽命，即得壽命，求好色，力樂辯，自在，即得何等為四？謂佛不壞淨成就，法僧不壞淨，聖戒成就，我見是聖弟子，於此命終生於天上，於天上得十種法，何等為十？得天壽，天色，天名稱，天樂，天自在，天色，香味觸，若聖弟子於天上命終來生人中者，我見彼十事具足，何等為十？人間壽命，人好色，名稱，樂，自在，色，聲，香味觸，我說彼多聞聖弟子不由他信，不由他欲，不從他聞，不取他意，不因他思，我說彼有如實正慧知見，爾時難陀有從者，白難陀言：浴時已到，今可去矣，難陀答言：我今不須人間洗浴，我今於此勝妙法，以自沐浴，所謂於世尊所得清淨信樂，爾時離車調象師難陀聞佛所說，歡喜隨喜，從座起作禮而去。

（八四）如是我聞，一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂，爾時世尊告諸比丘：若聖弟子成就四不壞淨者，不於人中貧活而活，不寒乞自然富足，何等為四？謂於佛不壞淨成就，法僧聖戒不壞淨成就，是故比丘當如是學，我當成就於佛不壞淨，法僧不壞淨，聖戒成就，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（八五）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：轉輪王七寶具足，

成就人中四種神力。王四天下。身壞命終。生於天上。雖復轉輪聖王。七寶具足。成就人間神力。王四天下。身壞命終。得生天上。然猶未斷地獄畜生餓鬼惡趣之苦。所以者何。以轉輪王不得於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒不成。就故。多聞聖弟子。持糞掃衣。家家乞食。草蓐臥具。而彼多聞聖弟子。解脫地獄畜生餓鬼惡趣之苦。所以者何。以彼多聞聖弟子。於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是故。諸比丘。當作是學。於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八三六) 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。汝等當起哀愍心。慈悲心。若有人於汝等所說樂聞樂受者。汝當為說。四不壞淨。令人令住。何等為四。於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。於聖戒成就。所以者何。若四大地水火風有變易增損。此四不壞淨未嘗增損變異。彼無增損變異者。謂多聞聖弟子。於佛不壞淨成就。若墮地獄畜生餓鬼者。無有是處。是故。諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。亦當建立餘人。令成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八三七) 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。若信人者。生五種過患。彼人或時犯戒違律。為眾所棄。恭敬其人者。當作是念。此是我師。我所尊敬。眾僧棄薄。我今何緣入彼塔寺。不入塔寺。已不敬眾僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得

久住於正法中。是名信敬人。生初過患。復次敬信人者。所敬之人。犯戒違律。眾僧為作不見舉。敬信彼人者。當作是念。此是我師。我所敬重。而今眾僧作不見舉。我今何緣復入塔寺。不入塔寺。已不敬眾僧。不敬眾僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人。故生第一過患。復次。彼人若持衣鉢。餘方遊行。敬彼人者。而作是念。我所敬人。著衣持鉢。人間遊行。我今何緣入彼塔寺。不入塔寺。已不得恭敬眾僧。不敬眾僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人。故生第三過患。復次。彼所信敬人。捨戒還俗。敬信彼人者。而作是念。彼是我師。我所敬重。捨戒還俗。我今不應入彼塔寺。不入寺。已不敬眾僧。不敬眾僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人。故生第四過患。復次。彼所信敬人。身壞命終。敬信彼人者。而作是念。彼是我師。我所敬重。今已命終。我今何緣入彼塔寺。不入寺。故不得敬僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法。故退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人。故生第五過患。是故。諸比丘。當如是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八三八) 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。有四種食。長養眾生。四大增長。攝受。何等為四。謂搏食。觸食。意思食。識食。如是福德潤澤。為安樂食。何等為四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是故。諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八三九) 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。如上說差別者。於佛不壞淨成就者。為聞法眾僧所念。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八四〇) 次經亦如上說差別者。若於佛不壞淨成就者。法僧慳垢。纏眾生離慳垢心。在家而住。解脫心。施常行樂施。常樂於捨。行平等施。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八四一) 次經亦如上說差別者。如是聖弟子。四種福德潤澤。善法潤澤。攝受稱量功德。不可稱量。爾所果福。爾所果集。然彼得眾多福利。是大功德聚數。譬如五河合流。謂恒河。耶菩那。薩羅由。伊羅跋提。摩醯。於彼諸水。無能度量。百瓶。千瓶。百千萬瓶者。然彼水多是。大水聚數。如是聖弟子。成就四功德潤澤者。無能度量。其福多少。然彼多福。是大功德聚數。是故。諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。爾時世尊即說偈言

自淨能淨彼 汪洋而平流 實諸百川長
一切諸江河 群生之所依 悉歸於大海
此身亦復然 施戒修功德 百福流所歸
(八四二) 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。婆羅門者。說虛偽道。愚癡惡邪。不正趣向。非智等覺。向於涅槃。彼作如是。化諸弟子。於十五日。以胡麻屑菴

羅摩羅屑沐浴身體，著新劫貝，頭垂長縷，牛屎塗地而臥於上，言善男子，晨朝早起脫衣，舉著一處，躡其形體向東方馳走，正使道路逢兇象惡馬狂牛獠狗棘刺叢林坑澗深水，直前莫避，遇害死者必生梵天，是名外道愚癡邪見，非智等覺向於涅槃，我為弟子說平正道，非愚癡，向智慧等覺，向於涅槃，謂八聖道，正見乃至正定，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八四三) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告尊者舍利弗，所謂流者何等為流，舍利弗白佛言，世尊，所謂流者謂八聖道，復問舍利弗，謂入流分，何等為入流分，舍利弗白佛言，世尊，有四種入流分，何等為四，謂親近善男子，聽正法，內正思惟，法次法向，復問舍利弗，入流者成就幾法，舍利弗白佛言，有四分成，就入流者，何等為四，謂於佛不壞淨，於法不壞淨，於僧不壞淨，聖戒成就，佛告舍利弗，如汝所說，流者謂八聖道，入流分者有四種，謂親近善男子，聽正法，內正思惟，法次法向，入流者成就四法，謂於佛不壞淨，於法不壞淨，於僧不壞淨，聖戒成就，佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

(八四四) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者舍利弗詣尊者阿難所，問訊慰勞已，退住一面，尊者舍利弗語尊者阿難，欲有所問，寧有閑暇為記說不，尊者阿難語舍利弗，隨意所問，知者當答，舍利弗問尊者阿難，為斷幾法，如來應等正覺所知所見，記

說，彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定向正覺，七有天人往生，究竟苦邊，尊者阿難語尊者舍利弗，斷四法成就四法，如來應等正覺，記說，彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，何等為四，謂聖弟子於佛不信任，則已斷已知，成就於佛不壞淨，於法僧不信惡戒，彼則已斷已知，成就法僧不壞淨，及聖戒成就，如是四法斷，四法成就，如來應等正覺所知所見，記說，彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，尊者阿難語尊者舍利弗，如是如是，四法斷，四法成就，如來應等正覺所知所見，記說，彼人得須陀洹，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，時二正士共論議已，展轉隨喜從座起去。

(八四五) 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，若比丘於五恐怖，怨對休息，三事決定，不生疑惑，如實知見賢聖正道，彼聖弟子能自記說，地獄畜生餓鬼惡趣已盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，何等為五，恐怖怨對休息，若殺生因緣，罪怨對恐怖生，若離殺生者，彼殺生罪怨對因緣，生恐怖休息，若偷盜邪淫妄語飲酒罪怨對因緣，生恐怖，若離偷盜邪淫妄語飲酒罪怨對者，因緣恐怖休息，是名罪怨對因緣，生五恐怖休息，何等為三事決定，不生疑惑，謂於佛決定離於疑惑，於法僧決定離疑惑，是名三法決定，離疑惑，何等名為聖道如實知見，謂此苦

聖諦如實知，此苦集聖諦，此苦滅聖諦，此苦滅道跡聖諦，如實知，是名聖道如實知見，若於此五恐怖罪怨對休息，於三法決定離疑惑，於聖意如實知見，是聖弟子能自記說，我地獄畜生餓鬼惡趣盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八四六) 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，如上說差別者，何等為聖道如實知見，謂八聖道，正見乃至正定，次經亦如是說，差別者，何等為聖道如實知見，謂十二支緣起，如實知見，如所說，是事有故是事有，是事起故是事起，如緣無明行緣行識，緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死憂悲苦惱，是名聖弟子如實知見，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八四七) 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，有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨，何等為四，謂聖弟子於佛不壞淨，於法僧不壞淨，聖戒成就，是名四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨，佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八四八) 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，有四種諸天天道，何等為四，謂聖弟子念如來事，如是如來應等正覺，明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊，於此如來事，生隨喜心，隨喜已，心歡悅，心歡悅已，身猗息，身猗息已，覺

受樂。覺受樂已三昧定。二昧定已。聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。作是念。我從今日於世間。若怖若安不起瞋恚。我但當自受純一滿淨諸天天道。是名第一諸天天道。未淨眾生令淨。已淨者重令淨。復次比丘。聖弟子念於法事。謂如來說正法律。現法離諸熾然。不待時節。通達涅槃。即身觀察。緣自覺知。如是知法事已。心生隨喜。隨喜已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。我從今日於此世間。若怖若安不起瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。是名第二諸天天道。復次比丘。若於僧事起於正念。謂世尊弟子僧。正直等向。所應恭敬尊重供養。無上福田。彼如是於諸僧事。正憶念已。心生隨喜。心隨喜已。得歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。彼聖弟子作如是學。何等諸天天道。復作是念。我聞諸天無恚為上諸天天道。我從今日於諸世間。若怖若安不起瞋恚。我但當受持純一滿淨諸天天道。是名第三諸天天道。復次比丘。謂聖弟子自念所有戒事。隨憶念言。我於此不缺戒。不污戒。不雜戒。明智所歎戒。智者不厭戒。於如是等戒事。正憶念已。心生隨喜。隨喜已歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。聖弟子作如是念。何等為諸天天道。復作是念。我聞諸天無恚為上。我從今日於諸世間。若怖若安不起

瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。是名第一諸天天道。未淨眾生令淨。已淨者重令淨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八四九) 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。有四種諸天天道。未淨眾生令淨。已淨者增其淨。何等為四。謂聖弟子念如來事。如是如來應等正覺。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。彼如是念如來事已。則斷惡貪及斷心惡不善過。念如來故。心生隨喜。心隨喜已。則歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。我從今日於諸世間。若怖若安不起瞋恚。但當受持純一滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八五〇) 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。有四種諸天天道。未淨眾生令淨。已淨者增其淨。何等為四。謂聖弟子念如來事。如是如來應等正覺。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。彼聖弟子念如來事已。心貪欲纏。瞋恚愚癡纏。其心正直念如來事。是聖弟子得法流水。得義流水。得念如來。饒益隨喜。隨喜已。生歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。我從今日於諸世間。不起瞋恚。純一

滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八五一) 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。我今當說法鏡經。諦聽善思。當為汝說。何等為法鏡經。謂聖弟子於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名法鏡經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八五二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘。著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食時間。難屠比丘命終。難陀比丘尼命終。善生優婆塞命終。善生優婆夷命終。乞食已還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨朝入舍衛城乞食。聞難屠比丘。難陀比丘尼。善生優婆塞。善生優婆夷命終。世尊。彼四人命終。應生何處。佛告諸比丘。彼難屠比丘。難陀比丘尼。諸漏已盡。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。善生優婆塞。善生優婆夷。五下分結盡得阿那含。生於天上。而般涅槃。不復還生。此世爾時世尊告諸比丘。我今當為汝說法鏡經。於佛不壞淨。乃至聖戒成就。是名法鏡經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八五三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上廣說差別者。有異比丘。異比丘尼。異優婆塞。異優婆夷命終。亦如上說。

(八五四) 如是我聞。一時佛住那梨迦聚落。繁耆迦精舍。爾時那梨迦聚落。多人命終。時有眾多比丘。著衣持鉢。入那梨迦聚落乞食。聞那

衣竟著衣持鉢人間遊行。聞已來詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。先所受法。今悉迷忘。我聞世尊人間遊行。我何時當復更見世尊。及諸知識比丘。佛告釋氏。難提。若見如來。若不見。若見知識比丘。若不見。汝當隨時修於六念。何等為六。當念如來法僧事。自所持戒。自所行施。及念諸天。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(八五九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。如前說差別者。時有長者名梨師達多。及富蘭那兄弟二人。聞眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。如上難提修多羅廣說。佛說此經已。梨師達多長者及富蘭那。聞佛所說歡喜隨喜。從座起作禮而去。

(八六〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。時有長者梨師達多。及富蘭那兄弟二人。於鹿徑澤中修治田業。聞眾多比丘在於食堂。為世尊縫衣。言如來不久作衣竟。著衣持鉢人間遊行。聞已語一士夫言。汝今當往詣世尊所。瞻視世尊。若必去者。速來語我。時彼士夫即受教勅。往到一處見世尊。即速來還。白梨師達多及富蘭那。世尊已來。及諸大眾。時梨師達多及富蘭那。往迎世尊。世尊遙見梨師達多及富蘭那。隨路而來。即出路邊。敷尼師壇。正身端坐。梨師達多及富蘭那稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。所憶念事。今悉迷

忘。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。世尊今出至拘薩羅。從拘薩羅至伽尸。從伽尸至摩羅。從摩羅至摩竭陀。從摩竭陀至殃伽。從殃伽至修摩。從修摩至分陀羅。從分陀羅至迦陵伽。是故我今極生憂苦。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。佛告梨師達多及富蘭那。汝見如來及不見如來。見諸知識比丘及不見。汝且隨時修習六念。何等為六。汝當念如來事。廣說乃至念天。然其長者。在家憤鬧。在家染著。出家空閑。難可俗人處於非家。一向鮮潔。純一滿淨。梵行清白。我是波斯匿王大臣。波斯匿王欲入園觀。令我乘於大象。載王第一宮女。一在我前一。在我後。我坐其中。象下坂時。前者抱我項。後者攀我背。象上坂時。後者抱我頸。前者攀我衿。彼諸娼女。為娛樂王故。衣繒綵衣。著眾妙香。瓔珞莊嚴。我與同遊常護三事。一者御象恐失正道。二自護心恐生染著。三自護持恐其顛墜。世尊。我於爾時於王娼女無一剎那不正思惟。佛告長者。善哉善哉。能善護心。長者白佛。我在家中所有財物。常與世尊。及諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷等。共用。不計我所。佛告長者。善哉善哉。汝拘薩羅國錢財巨富。無有與汝等者。而能於財不計我所。爾時世尊為彼長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。從座而去。

雜阿含經卷第三十

雜阿含經卷第三十一

(八六一) 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。人間四百歲是兜率陀。天上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。兜率陀天壽四千歲。愚癡無聞。凡夫於彼命終。生地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終。不生地獄畜生餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六二) 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。人間八百歲是化樂天。上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。化樂天壽八千歲。愚癡無聞。凡夫於彼命終。生地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終。不生地獄畜生餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六三) 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。人間千六百歲是他化自在天。一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。他化自在天壽一萬六千歲。愚癡無聞。凡夫於彼命終。生地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終。不生地獄畜生餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如佛說六經。如是異比丘問六經。佛問諸比丘六經。亦如是說。
(八六四) 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。若比丘若行若形。若相離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

具足住彼不憶念。如是行如是形如是相。然於彼色受想行識法。作如病如癱如刺如殺。無常苦空非我思惟。於彼法生厭怖畏防護。生厭怖畏防護已。以甘露門而自饒益。如是寂靜如是勝妙。所謂捨離餘愛盡。無欲滅盡涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六五) 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。如上說差別者。如是知如是見已。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。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。

(八六六) 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。如上說差別者。若不得解脫。以欲法念法樂法故。取中般涅槃。若不如是。或生般涅槃。若不如是。或有行般涅槃。若不如是。或無行般涅槃。若不如是。或上流般涅槃。若不如是。或復即以此欲法念法樂法功德生大梵天中。或生梵輔天中。或生梵身天中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六七) 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。若比丘如是行如是形如是相。息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。第二禪具足住。若不如是行如是形如是相。憶念而於色受想行識法思惟。如病如癱如刺如殺。無常苦空非我。於此等法心生厭離。怖畏防護。厭離防護已。於甘露法界以自饒益。此則寂靜。此則勝妙。所謂捨離一切有餘。愛盡無欲。滅盡涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六八) 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。如上說差別者。彼如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。若不解脫。而以彼法欲法念法樂法。取中般涅槃。若不爾者。取生般涅槃。若不爾者。取有行般涅槃。若不爾者。取無行般涅槃。若不爾者。取上流般涅槃。若不爾者。彼以欲法念法樂法。生自性光音天。若不爾者。生無量光天。若不爾者。生少光天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八六九) 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。若比丘如是行如是形如是相。離貪喜捨住。正念正智。覺身樂聖人。能說能捨念樂住。第三禪具足住。若不爾者。以如是行如是形如是相。於受想行識法思惟。如病如癱如刺如殺。乃至上流。若不爾者。以彼法欲法念法樂法。遍淨天。若不爾者。生無量淨天。若不爾者。生少淨天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八七〇) 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。若比丘如是行如是形如是相。離苦息樂。前憂喜已滅。不苦不樂。捨淨念一心。第四禪具足住。若不如是憶念。而於色受想行識思惟。如病如癱如刺如殺。乃至上流般涅槃。若不爾者。或生因性果實天。若不爾者。生福生天。若不爾者。生少福天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如四禪如是四無色定。亦如是說。

(八七一) 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。有風雲天。作是念。我今欲以神力遊戲。如是念時。風雲則起。如風雲天。如是焰電天。雷震天。雨天。晴天。寒天。熱天。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八七二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於夜闍中。天時小雨。電光焰照。佛告阿難。汝可以傘蓋覆燈。持出。尊者阿難。即受教。以傘蓋覆燈。隨佛後行。至一處。世尊微笑。尊者阿難白佛言。世尊不以無因緣而笑。不審世尊今日何因何緣而發微笑。佛告阿難。如是如是。如來不以無因緣而笑。汝今持傘蓋覆燈。隨我而行。我見梵天亦復如是。持傘蓋覆燈。隨拘隣比丘後行。釋提桓因亦復持傘蓋覆燈。隨摩訶迦葉後行。祇栗帝羅色吒羅天王。亦持傘蓋覆燈。隨舍利弗後行。毘樓勒迦天王。亦持傘蓋覆燈。隨大目犍連後行。毘樓訶叉天王。亦持傘蓋覆燈。隨摩訶拘絺羅後行。毘沙門天王。亦持傘蓋覆燈。隨摩訶劫賓那後行。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。

(八七三) 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。有四種善好調伏眾。何等為四。謂比丘調伏。比丘尼調伏。優婆塞調伏。優婆夷調伏。是名四眾。爾時世尊即說偈言。若才辯無畏。多聞通達法。

行法次法向 是則為善眾 比丘持淨戒
 比丘尼多聞 優婆塞淨信 優婆夷亦然
 是名為善眾 如日光自照 如則善好僧
 是則僧中好 是法令僧好 如日光自照
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如調伏如是辯柔和無畏多聞通達法說法
 法次法向隨順法行亦如是說

(八七四)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有三種子何等為
 三有隨生子有勝生子有下生子何等為隨
 生子謂子父母不殺不淫不妄語不飲酒
 酒子亦隨學不殺不淫不妄語不飲酒
 是名隨生子何等為勝生子若子父母不受
 不殺不盜不淫不妄語不飲酒戒子則能受
 不殺不盜不淫不妄語不飲酒戒是名勝生
 子云何下生子若子父母受不殺不盜不淫
 不妄語不飲酒戒子不能受不殺不盜不淫
 不妄語不飲酒戒是名下生子爾時世尊即
 說偈言
 智父之所欲 生下非所須 以不紹繼故
 為人法之子 當作優婆塞 於佛法僧寶
 勤修清淨心 雲除月光顯 光榮眷屬眾
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如五戒如是信戒施聞慧經亦如是說

(八七五)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有四正斷何等為四
 一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修
 斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 (八七六)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四正斷何等為
 四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者
 修斷爾時世尊即說偈言 斷斷及律儀
 隨護與修習 如此四正斷 諸佛之所說
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八七七)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四正斷何等為四
 一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修
 斷云何為斷斷謂比丘已起惡不善法斷生
 欲方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀斷
 未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是
 名律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲
 方便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已起
 善法增益修習生欲方便精勤攝受是為修
 斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八七八)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四正斷何等為
 四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者
 修斷云何為斷斷謂比丘已起惡不善法斷
 生欲方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀
 斷未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受
 是名律儀斷云何隨護斷未起善法令起生
 欲方便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已
 起善法增益修習生欲方便精勤攝受是名
 修斷爾時世尊即說偈言 斷斷及律儀
 隨護與修習 如此四正斷 諸佛之所說
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 (八七九)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有四正斷何等為

四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者
 修斷云何斷斷若比丘已起惡不善法斷生
 欲方便精勤攝受未起惡不善法不起生欲
 方便精勤攝受未生善法令起生欲方便精
 勤攝受已生善法增益修習生欲方便精勤
 攝受是名斷斷云何律儀斷若比丘善護眼
 根隱密調伏進向如是耳鼻舌身意根善護
 隱密調伏進向是名律儀斷云何隨護斷若
 比丘於彼彼真實三昧相善守護持所謂青
 瘀相脹相膿相壞相食不盡相修習守護不
 令退沒是名隨護斷云何修斷若比丘修四
 念處等是名修斷爾時世尊即說偈言
 斷斷律儀斷 隨護修習斷 此四種正斷
 正覺之所說 比丘勤方便 得盡於諸漏
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四念處如是四正斷四如意足五根五力七
 覺支八道支四道四法句正觀修習亦如是說
 (八八〇)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譬如有人作世間
 建立彼一切皆依於地如是比丘修習禪法
 一切皆依不放逸為根本不放逸集不放逸
 生不放逸轉比丘不放逸者能修四禪佛說
 此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八八一)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如上說差別者如
 是比丘能斷貪欲瞋恚愚癡佛說此經已諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行如斷貪欲瞋恚愚
 癡如是調伏貪欲瞋恚愚癡貪欲究竟瞋恚
 愚癡究竟出要遠離涅槃亦如是說

(八八二)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。譬如百草藥木皆依於地而得生長。如是種種善法皆依不放逸為本。如上說。乃至涅槃。譬如黑沈水香。是眾香之上。如是種種善法。不放逸最為其上。譬如堅固之香。赤栴檀為第一。如是一切善法。一切皆不放逸為根本。如是乃至涅槃。譬如水陸諸華。優鉢羅華為第一。如是一切善法。皆不放逸為根本。乃至涅槃。譬如陸地生華。摩利沙華為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。乃至涅槃。譬如比丘。一切畜生跡中。象跡為上。如是一切諸善法。不放逸最為根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切畜生。師子為第一。所謂畜生主。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切屋舍堂閣。以棟為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。譬如一切閻浮果。唯得閻浮名者。果最為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如是一切俱毘陀羅樹。薩婆耶旨羅俱毘陀羅樹為第一。如是一切善法。不放逸為根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸山。以須彌山王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切金。以閻浮提金為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切衣中。伽尸細氈為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切色中。以白色為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如眾鳥。以金翅鳥為第一。如是一切善法。不放

逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸王。轉輪聖王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切天王。四大天王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切三十三天。以帝釋為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如焰摩天中。以宿焰摩天王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如兜率陀天。以兜率陀天王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如化樂天。以善化樂天王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如他化自在天。以善他化自在天子為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如梵天。大梵王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如閻浮提一切眾流。皆順趣大海。其大海者。最為第一。以容受故。如是一切善法。皆順不放逸。如上說。乃至涅槃。譬如一切雨。皆歸大海。如是一切善法。皆順趣不放逸海。如上說。乃至涅槃。譬如一切薩羅。阿耨大薩羅為第一。如是一切善法。不放逸為第一。如上說。乃至涅槃。譬如閻浮提一切河。四大河為第一。謂恒河、新頭、搏叉、司陀。如是一切善法。不放逸為第一。如上說。乃至涅槃。譬如眾星。光明月為第一。如是一切善法。不放逸為第一。如上說。乃至涅槃。譬如諸大身眾生。羅睺羅、阿修羅。最為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。

譬如諸受五欲者。頂生王為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如欲界諸神力。天魔波旬為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切眾生。無足兩足四足多足。色無色。想無想。非想非無想。如來為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如所有諸法。有為無為。離貪欲為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切諸法眾。如來眾為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切所有諸界。苦行梵行。聖界為第一。如是一切善法。不放逸為其根本。如上說。乃至涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八八三)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。有四種禪。有禪三昧善。非正受善。有禪正受善。非二昧善。有禪三昧善。亦正受善。有禪非三昧善。非正受善。復次四種禪。有禪住三昧善。非住正受善。有禪正受善。有禪非住三昧善。亦非住正受善。復次四種禪。有禪三昧起善。非正受起善。有禪正受起善。非三昧起善。有禪三昧起善。亦正受起善。有禪非三昧起善。亦非正受起善。復次四種禪。有禪三昧時善。非正受時善。有禪正受時善。非三昧時善。有禪三昧時善。亦正受時善。有禪非三昧時善。亦非正受時善。復次四種禪。有禪三昧處善。非正受處善。有禪正受處善。非三昧處善。有禪三昧處善。亦正受處

善。有禪非三昧處善。亦非正受處善。復次四
種禪。有禪三昧迎善。非正受迎善。有禪正受
迎善。非三昧迎善。有禪三昧迎善。亦正受迎
善。有禪非三昧迎善。亦非正受迎善。復次四
種禪。有禪三昧念善。非正受念善。有禪正受
念善。非三昧念善。有禪三昧念善。亦正受念
善。有禪非三昧念善。亦非正受念善。復次四種
禪。有禪三昧念不念善。非正受念不念善。有
禪正受念不念善。非三昧念不念善。有禪三昧
念不念善。亦非正受念不念善。有禪非三昧念
不念善。亦非正受念不念善。復次四種禪。有
禪三昧來善。非正受來善。有禪正受來善。非
三昧來善。有禪三昧來善。亦正受來善。有禪
非三昧來善。亦非正受來善。復次四種禪。有
禪三昧惡善。非正受惡善。有禪正受惡善。非
三昧惡善。有禪三昧惡善。亦正受惡善。有禪
非三昧惡善。亦非正受惡善。復次四種禪。有
禪三昧方便善。非正受方便善。有禪正受方
便善。非三昧方便善。有禪三昧方便善。亦正
受方便善。有禪非三昧方便善。亦非正受方便
善。復次四種禪。有禪三昧止善。非正受止善。
有禪正受止善。非三昧止善。有禪三昧止善。亦
正受止善。有禪非三昧止善。亦非正受止善。
復次四種禪。有禪三昧舉善。非正受舉善。有
禪正受舉善。非三昧舉善。有禪三昧舉善。亦
正受舉善。有禪非三昧舉善。亦非正受舉善。
復次四種禪。有禪三昧捨善。非正受捨善。有
禪正受捨善。非三昧捨善。有禪三昧捨善。亦
正受捨善。有禪非三昧捨善。亦非正受捨善。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
(八八四)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。有無學三明。何等
為三。無學宿命智證通。無學生死智證通。無
學漏盡智證通。爾時世尊即說偈言

觀察知宿命 見天惡趣生 生死諸漏盡
是則牟尼明 其心得解脫 一切諸貪愛
二夜悉通達 故說為三明

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八八五)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。有無學三明。何等
為三。謂無學宿命智證通。無學生死智證通。
無學漏盡智證通。云何無學宿命智證通。謂
聖弟子知種種宿命事。從一生至百千萬億
生。乃至劫數成壞。我及眾生宿命所更。如是
名如是生。如是性。如是食。如是受苦樂。如是
長壽。如是久住。如是受分齊。我及眾生於此處
死。餘處生。於餘處死。此處生。有如是行。如是
因。如是信。受種種宿命事。皆悉了知。是名宿
命智證通。云何生死智證通。謂聖弟子天眼
淨過於人眼。見諸眾生死時生時。善色惡色
上色下色。向於惡趣隨業受生。如實知。如此
眾生身惡行成就。口惡行成就。意惡行成就。
謗聖人。邪見受邪法。因緣故。身壞命終。生惡
趣泥犁中。此眾生身善行。口善行。意善行。不
謗毀聖人。正見成就。身壞命終。生於善趣天
人中。是名生死智證通。云何漏盡智證通。謂
聖弟子此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅
道跡。如實知。彼如是知。如是見。欲有漏心解

脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。
我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後
有。是名漏盡智證通。爾時世尊即說偈言

觀察知宿命 見天惡趣生 生死諸漏盡
是則牟尼明 其心得解脫 一切諸貪愛
二處悉通達 故說為三明

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。時有異婆羅門來詣佛所。與世尊面相
慰勞。慰勞已退坐一面。而作是說。此則婆羅門
三明。此則婆羅門三明。爾時世尊告婆羅門
言。云何名為婆羅門三明。婆羅門白佛言。瞿
曇。婆羅門父母具相。無諸瑕穢。父母七世相承。
無諸譏論。世世相承。常為師長。辯才具足。誦諸
經典。物類名字。萬物差品。字類分合。歷世本
末。此五種記悉皆通達。容色端正。是名瞿曇。
婆羅門三明。佛告婆羅門。我不以名字言說為
三明也。賢聖法門說真要實三明。謂賢聖知
見。賢聖法律。真實三明。婆羅門白佛。云何瞿曇。
賢聖知見。賢聖法律。所說三明。佛告婆羅門。
有二種無學三明。何等為二。謂無學宿命智證
明。無學生死智證通。無學漏盡智證通。如上
經廣說。爾時世尊即說偈言 一切法無常
持戒寂靜禪 知一切宿命 已生天惡趣
得斷生漏盡 是為牟尼通 悉知心解脫
一切貪恚癡 我說是三明 非言語所說
婆羅門。是為聖法律。所說三明。婆羅門白佛。
瞿曇。是真三明。爾時婆羅門聞佛所說。歡喜
隨喜。從坐起而去。

謂欲愛、色愛、無色愛、為斷此三愛故。當求大師。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如求大師。如是次師、教師、廣導師、度師、廣度師、說師、廣說師、隨說師、阿闍梨、同伴、真知識之善友、哀愍慈悲、欲義欲安、欲樂欲觸、欲通欲者、精進者、方便者、出者、堅固者、勇猛者、堪能者、攝者、常者、學者、不放逸者、修者、思惟者、憶念者、覺想者、思量者、梵行者、神力者、智者、識者、慧者、分別者、念處、正勤、根力、覺道、止觀、念身、正思惟求。亦如是說。

(八九六) 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。有三有漏。何等為三。謂欲有漏。有有漏。無明有漏。為斷此三有漏。故當求大師。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如求大師。如是乃至求正思惟。亦如是說。(八九七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者羅睺羅來詣佛所。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。一切相不憶念。於其中間。盡諸有漏。佛告羅睺羅。有內六入處。何等為六。謂眼入處。耳鼻舌身意入處。此等諸法。正智觀察。盡諸有漏。正智心善解脫。是名阿羅漢。盡諸有漏。所作已作。已捨重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說。

(八九八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於眼欲貪斷。欲貪斷者。是名眼已斷。已知斷其根本。如截

多羅樹頭。於未來世成不生法。如眼。如是耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說。

(八九九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘眼生住成就。顯現。苦生病住。老死顯現。如是乃至意。亦如是說。若眼滅息沒。苦則滅。病則息。老死則沒。乃至意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說。

(九〇〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於眼味著者。則生上煩惱。生上煩惱者。於諸染污心不得離欲。彼障礙亦不得斷。乃至意入處。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說。(九〇一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如世間所作。皆依於地而得建立。如是一切善法。皆依內六入處。而得建立。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說。

(九〇二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若有眾生。無足二足。四足多足。色無色。想無想。非想非非想。於一切。如來最第一。乃至聖戒。亦如是說。

(九〇三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若諸世間眾生所作。彼一

切皆依於地而得建立。如是一切法。有為無為。離貪欲法。最為第一。如是廣說。乃至聖戒。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。(九〇四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若諸世間眾生。彼一切皆依於地而得建立。如是一切諸眾。如來聲聞眾。最為第一。如是廣說。乃至聖戒。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(九〇五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。住耆闍崛山中。時有眾多外道出家。詣尊者舍利弗。與尊者面相問訊。慰勞已。退坐一面。語尊者舍利弗言。云何舍利弗。如來有後生死耶。舍利弗言。諸外道。世尊說言。此是無記。又問。云何舍利弗。如來無後生死耶。舍利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。又問。舍利弗。如來有後生死。非無後生死。記。又問。舍利弗。如來非有後生死。非無後生死。耶。舍利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。諸外道出家。又問。尊者舍利弗。云何所問。如來有後生死。無後生死。有後無後。非有後非無後。一切答言。世尊說。此是無記。云何為上座。如愚如癡。不善不辯。如嬰兒無自性智。作此語已。從坐起去。爾時尊者摩訶迦葉。尊者舍利

弗相去不遠。各坐樹下。晝日禪思。尊者舍利弗。知諸外道出家去已。詣尊者摩訶迦葉所。共相問訊慰勞。已退坐一面。以向與諸外道出家所論說事。具白尊者摩訶迦葉。尊者摩訶迦葉。何因何緣。世尊不記說。後有生死。後無生死。後有後無。非有非無。生死耶。尊者摩訶迦葉。語舍利弗言。若說如來後有生死者。是則為色。若說如來無後生死。是則為色。若說如來有後生死。無後生死。是則為色。若說如來非有後非無後生死。是則為色。如來者。色已盡。心善解脫。言有後生死者。此則不然。無後生死。有後無後。非有後非無後生死。此亦不然。如來者。色已盡。心善解脫。甚深廣大無量無數。寂滅涅槃。舍利弗。若說如來有後生死者。是則為受。為想。為行為。識。為動。為慮。為虛誑。為有。為為。愛。乃至非有非無。後有亦如是說。如來者。愛已盡。心善解脫。是故說。後有者不然。後無。後有無。後非有非無者。不然。如來者。愛已盡。心善解脫。甚深廣大無量無數。寂滅涅槃。舍利弗。如是因如是緣。故有問世尊。如來若有若無。若有無。若非有非無。後生死不可記說。時一二正士。共論議已。各還本處。

(九〇六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。世尊先為諸聲聞。少制戒。時多有比丘。心樂習學。今多為聲聞制戒。而諸比丘。少樂習學。佛言。如是迦葉。命濁。煩惱濁。劫濁。眾生濁。見濁。眾生善

法退滅。故大師為諸聲聞。多制禁戒。少樂習學。迦葉。譬如劫欲壞時。真寶未滅。有諸相似偽寶。出於世間。偽寶出已。真寶則沒。如是迦葉。如來正法欲滅之時。有相似像法。生相。似像法。出世間已。正法則滅。譬如大海中。船載多珍寶。則頓沈沒。如來正法。則不如是。漸漸消滅。如來正法。不為世界所壞。不為水火風界所壞。乃至惡眾生。出世樂行諸惡。欲行諸惡。成就諸惡。非法言法。法言非法。非律言律。律言非律。以相似法句。味熾然。如來正法。於此則沒。迦葉。有五因緣。能令如來正法沈沒。何等為五。若比丘。於大師所。不敬不重。不下意供養。於大師所。不敬不重。不下意供養。已。然復依倚而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所稱歎者。不敬不重。不下意供養。而依止住。是名迦葉。五因緣。故如來正法。於此沈沒。迦葉。有五因緣。令如來法律。不沒不忘。不退。何等為五。若比丘。於大師所。恭敬尊重。下意供養。依止而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所稱歎者。恭敬尊重。下意供養。依止而住。迦葉。是名五因緣。如來法律。不沒不忘。不退。是故迦葉。當如是學。於大師所。當修恭敬尊重。下意供養。依止而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所讚歎者。恭敬尊重。下意供養。依止而住。佛說是經已。尊者摩訶迦葉。歡喜隨喜。作禮而去。

(九〇七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有遮羅周羅那羅聚落主。來詣佛所。面

瞿曇。我聞古昔歌舞戲笑。耆年宿士。作如是說。若伎兒於大眾中。歌舞戲笑。作種種伎。令彼大眾。歡樂喜笑。以是業緣。身壞命終。生歡喜天。於此瞿曇法中。所說云何。佛告聚落主。且止。莫問此義。如是再三。猶請不已。佛告聚落主。我今問汝。隨汝意答。古昔此聚落眾生。不離貪欲。貪欲縛所縛。不離瞋恚。瞋恚縛所縛。不離愚癡。愚癡縛所縛。彼諸伎兒。於大眾坐中。種種歌舞。伎樂嬉戲。令彼眾人。歡樂喜笑。聚落主。當其彼人。歡樂喜笑者。豈不增長。貪恚癡縛耶。聚落主。白佛言。如是。瞿曇。聚落主。譬如有人。以繩反縛。有人長夜。以惡心。欲令此人。非義饒益。不安不樂。數數以水澆所縛繩。此人被縛。豈不轉增急耶。聚落主言。如是。瞿曇。佛言。聚落主。古昔眾生。亦復如是。不離貪欲。瞋恚癡縛。緣彼嬉戲。歡樂喜笑。更增其縛。聚落主言。實爾。瞿曇。彼諸伎兒。令其眾生。歡樂喜笑。轉增貪欲。瞋恚癡縛。以是因緣。身壞命終。生善趣者。無有是處。佛告聚落主。若言。古昔伎兒。能令大眾。歡樂喜笑。以是業緣。生歡喜天者。是則邪見。若邪見者。應生二趣。若地獄趣。若畜生趣。說是語時。遮羅周羅那羅聚落主。悲泣流淚。爾時世尊。告聚落主。是故我先三問不答。言。聚落主。且止。莫問此義。聚落主。白佛言。瞿曇。我不以瞿曇說。故而悲泣也。我自念昔來。云何為彼愚癡。不辨不善。諸伎兒輩。所見欺誑。言。大眾中。作諸伎樂。乃至生歡喜天。我今定思。云何伎兒。歌舞嬉戲。生歡喜天。瞿曇。我從今日。捨彼伎兒。惡不

