

是語者。為隨順法。為不隨順。為真實說。為虛妄說。如是說者。得不墮於呵責處耶。佛告聚落主。此則妄說。非真實說。非是法說。非隨順說。墮呵責處。所以者何。沙門釋子。自為受畜金銀寶物者。不清淨故。若自為己受畜金銀寶物者。非沙門法。非釋種子法。聚落主白。佛言。奇哉世尊。沙門釋子。受畜金銀寶物者。非沙門法。非釋種子法。此真實說。世尊。作是說者。增長勝妙。我亦作是說。沙門釋子。不應自為受畜金銀寶物。佛告聚落主。若沙門釋子。自為受畜金銀珍寶。清淨者。五欲功德。悉應清淨。摩尼珠鬘聚落主。聞佛所說。歡喜作禮而去。爾時世尊。知摩尼珠鬘聚落主。去已。告尊者阿難。若諸比丘。依止迦蘭陀竹園住者。悉呼令集於食堂。時尊者阿難。即受佛教。周遍宣令。依止迦蘭陀竹園比丘。集於食堂。比丘集已。往白世尊。諸比丘。已集食堂。惟世尊知時。爾時世尊。往詣食堂。大眾前坐。坐已。告諸比丘。今日有摩尼珠鬘聚落主。來詣我所。作如是言。先日國王集諸大臣。作如是論議。沙門釋子。自為受畜金銀寶物。為清淨不。其中。有言清淨者。有言不清淨者。今問世尊。言清淨者。為從佛聞。為自妄說。如上廣說。彼摩尼珠鬘聚落主。聞我所說。歡喜隨喜。作禮而去。諸比丘。國王大臣。共集論議。彼摩尼珠鬘聚落主。於大眾前。師子吼。說沙門釋種子。不應自為受畜金銀寶物。諸比丘。汝等從今日。須木索木。須草索草。須車索車。須作人索作人。慎勿為己。受取金銀種種寶物。佛說此經。

已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（九二）如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。時有王頂聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊。告王頂聚落主。今者眾生。依於二邊。何等為二。一者樂著卑下田舍常人。凡夫五欲。二者自苦方便。不正非義饒益。聚落主。有三種自苦方便。不正非義饒益。聚落主。何等為三種。卑下田舍常人。凡夫樂受欲樂。有受欲者。非法濫取。不以安樂自供。不供養父母。給足兄弟。妻子。奴婢。眷屬。朋友。知識。亦不隨時供養。沙門。婆羅門。仰求勝處。安樂果報。未來生天。是名世間第一受欲。復次。聚落主。受欲樂者。以法非法濫取財物。以樂自供。供養父母。給足兄弟。妻子。奴婢。眷屬。朋友。知識。而不隨時供養。沙門。婆羅門。仰求勝處。安樂果報。未來生天。是名第二受欲樂者。復次。聚落主。有受欲樂者。以法求財。不以濫取。以樂自供。供養父母。給足兄弟。妻子。奴婢。眷屬。朋友。知識。隨時供養。沙門。婆羅門。仰求勝處。安樂果報。未來生天。是名第三受欲樂者。聚落主。我不一向說受欲平等。我說受欲者。其人卑下。我說受欲者。是其中人。我說受欲者。是其勝人。何等為卑下受欲者。謂非法濫取。乃至不仰求勝處。安樂果報。未來生天。是名我說卑下者受欲。何等為中人受欲。謂受欲者。以法非法而求財物。乃至不求未來生天。是名我說第二中人受欲。何等為我說勝人受欲。謂彼以法求財。乃至未來生天。是名我說第三

勝人受欲。何等為三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒益。有一自苦枯槁活。初始犯戒。污戒。彼修種種苦行。精勤方便。住處。住。彼不能現法。得離熾然。過人法。勝妙。知見安樂。住。聚落主。是名第一自苦方便。枯槁活。復次。自苦方便。枯槁活。始不犯戒。污戒。而修種種苦行。亦不由此現法。得離熾然。過人法。勝妙。知見安樂。住。是名第二自苦方便。枯槁活。復次。自苦方便。枯槁活。不初始犯戒。污戒。然修種種苦行。方便。亦不能現法。離熾然。得過人法。勝妙。知見安樂。住。是名第三自苦方便。枯槁活。聚落主。我不說一切自苦方便。枯槁活。悉等。我說有自苦方便。是卑劣人。有說自苦方便。是中人。有說自苦方便。是勝人。何等自苦方便。卑劣人。若彼自苦方便。初始犯戒。污戒。乃至不得勝妙。知見安樂。住。是名我說自苦方便。卑劣人。何等為自苦方便。中人。若彼自苦方便。不初始犯戒。污戒。乃至不得勝妙。知見安樂。住。是名我說自苦方便。中人。何等為自苦方便。勝人。若彼自苦方便。枯槁活。不初始犯戒。污戒。乃至不得勝妙。知見安樂。住。是名我說自苦方便。勝人。聚落主。是名三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒益。聚落主。有道有跡。不向三種自苦方便。是苦非法。舍常人。凡夫。不向三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒益。聚落主。何等為道。何等為跡。不向三種自苦方便。三種自苦方便。聚落主。為欲貪障。閔故。或欲自害。或欲害他。或欲俱害。現法後世。得斯罪報。心法憂苦。瞋恚癡所障。或

相違。如是聚落主，是名蒺藜論。令彼沙門瞿曇不得語，不得不語。爾時刀師氏聚落主受尼捷勸教已，詣佛所恭敬問訊。恭敬問訊已，退坐一面。白佛：瞿曇，常欲願令諸家福利增長，不佛告聚落主。如來長夜欲令諸家福利增長，亦常作是說。聚落主言：若如是者，云何瞿曇於飢饉世人間乞食，將諸大眾，乃至不似不類前後相違。佛告聚落主：我憶九十一劫以來，不見一人施一比丘有盡有減。聚落主：汝觀今日有人家大富，多錢財多眷屬，多僕從，當知其家長夜好施，真實寂止，故致斯福利。聚落主：有八因緣令人損減福利，不增何等為八？王所逼，賊所劫，火所焚，水所漂，藏自消滅，抵債不還，怨憎殘破，惡子費用，有是八種為錢財難聚。聚落主：我說無常為第九句。如是聚落主，汝捨九因緣，而言沙門瞿曇破壞他家，不捨惡言，不捨惡見，如鐵槍投水，身壞命終，生地獄中。時刀師氏聚落主心生恐怖，身毛皆豎。白佛言：世尊，我今悔過，如愚如癡，不善不辯。於瞿曇所，不實欺誑虛說妄語。聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

（九五）如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主，先是尼捷弟子。詣尼捷所，禮尼捷足，退坐一面。爾時尼捷語聚落主：汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語。聚落主白尼捷：阿梨何等為蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？尼捷語聚落主：汝往沙門瞿曇所，作如是言：瞿曇不常欲安慰一切眾生，讚歎安慰

一切眾生耶？若言不者，應語言。瞿曇與凡愚夫有何等異？若言常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生者，復應問言：若欲安慰一切眾生者，以何等故？或為一種人說法，或不為一種人說法，作如是問者，是名蒺藜論。令彼沙門瞿曇不得語，不得不語。爾時聚落主受尼捷勸進已，往詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面。白佛言：瞿曇，豈不欲常安慰一切眾生，歎說安慰一切眾生，佛告聚落主：如來長夜慈愍，安慰一切眾生，亦常歎說安慰一切眾生。聚落主白佛言：若然者，如來何故為一種人說法，又復不為一種人說法。佛告聚落主：我今問汝，隨意答我。聚落主：譬如有三種田，有一種田沃壤肥澤，第二田中，第三田瘠薄。云何聚落主，彼田主先於何田耕治？下種。聚落主言：瞿曇，於最沃壤肥澤者，先耕下種。聚落主：復於何田次耕下種？聚落主言：瞿曇，當於中田次耕下種。佛告聚落主：復於何田次耕下種？聚落主言：當於最下瘠薄之田次耕下種。佛告聚落主：何故如是？聚落主言：不欲廢田存種而已。佛告聚落主：我亦如是。如彼沃壤肥澤田者，我諸比丘比丘尼亦復如是。我常為彼演說正法，初中後善，善義善味純一，滿淨。梵行清白，開示顯現。彼聞法已，依於我舍，我洲，我覆我蔭，我趣，常以淨眼觀我而住。作如是念：佛所說法，我悉受持。令我長夜以義饒益安隱樂住。聚落主：如彼中田者，我弟子優婆塞優婆夷，亦復如是。我亦為彼演說正法，初中後善，善義善味純一，滿淨。梵行清白，開示顯現。

示。彼聞法已，依於我舍，我洲，我覆我蔭，我趣，常以淨眼觀察我住。作如是念：世尊說法，我悉受持。令我長夜以義饒益安隱樂住。聚落主：如彼田家最下田者，如是我為諸外道異學尼捷子輩，亦為說法，初中後善，善義善味純一，滿淨。梵行清白，開示顯現。然於彼等少聞法者，亦為其說。多聞法者，亦為其說。然其彼眾於我善說法中，得一句法，知其義者，亦復長夜以義饒益安隱樂住。時聚落主白佛：甚奇世尊，善說如是三種田譬。佛告聚落主：汝聽我更說譬類。譬如士夫有三水器，第一器不穿不壞，亦不津漏。第一器不穿不壞，而有津漏。第二器者穿壞津漏。云何聚落主，彼士夫三種器中，常持淨水，著何等器中？聚落主言：瞿曇，當以不穿不壞不津漏者，先以盛水。佛告聚落主：次復應以何器盛水？聚落主言：瞿曇，當持彼器不穿不壞而津漏者，次以盛水。佛告聚落主：彼器滿已，復以何器為後盛水？聚落主言：以穿壞津漏之器。最後盛水，所以者何？須臾之間，供小用故。佛告聚落主：如彼士夫不穿不壞不津漏器，諸弟子比丘比丘尼亦復如是。我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益安隱樂住。如第二器不穿不壞而津漏者，我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是。我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益安隱樂住。如第三器穿壞津漏者，外道異學諸尼捷輩亦復如是。我亦為彼演說正法，初中後善，善義善味純一，滿淨。梵行清白，開示顯現。多亦為說少亦為說。彼若於我說一句法，知其義

足形體不具足。有士夫於此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。如是觀者。三結斷。身見戒取疑。此三結斷。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。是名捷疾具足。何等為非色具足。若有問阿毘曇律。不能以具足句。味次第隨順具足解說。是名色不具足。云何形體不具足。非大德名聞。感致衣被飲食床臥湯藥眾具。是名士夫捷疾具足。色不具足。形體不具足。何等為捷疾具足。色具足。形體不具足。謂士夫此苦如實知。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。乃至究竟苦邊。是捷疾具足。何等為色具足。若問阿毘曇律。乃至能為解說。是名色具足。何等為形體不具足。非大德名聞。不能感致衣被飲食臥具湯藥。是名士夫捷疾具足。色具足。形體不具足。何等為士夫捷疾具足。色具足。形體具足。謂士夫。此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。乃至究竟苦邊。是名捷疾具足。何等為色具足。若問阿毘曇律。乃至能解說。是名色具足。何等為形體具足。大德名聞。乃至臥具湯藥。是名形體具足。是名士夫捷疾具足。色具足。形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。形體具足。何等為善男子捷疾具足。非色具足。非形體具足。謂善男子苦聖諦如實知。苦集聖諦如實知。苦滅聖諦如實知。苦滅道跡聖諦如實知。作如是知。如是見已。斷五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。已得生般涅槃。阿那含。不復還生此世。是名善男子捷疾具足。云何色不具足。若問阿毘曇律。不能解了句。味次第隨順決定解說。是名色不具足。云何形體不具足。謂非名聞大德。能感財利供養衣被飲食隨病湯藥。是名善男子捷疾具足。非形體具足。何等為捷疾具足。色具足。非形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。乃至得阿那含。生般涅槃。不復還生此世。是名捷疾具足。何等為色具足。若有問阿毘曇律。乃至能為解說。是名色具足。何等為形體具足。謂名聞大德。能感財利。乃至湯藥眾具。是名形體具足。是名善男子捷疾具足。色具足。形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（九一九）如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間有二種良馬。何等為二。謂有馬捷疾具足。非色具足。非形體具足。有馬捷疾具足。色具足。非形體具足。有馬捷疾具足。色具足。形體具足。如是於此法律。有二種善男子。何等為二。有善男子捷疾具足。非色具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。非形體具足。何等為善男子捷疾具足。非色具足。非形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。此苦滅聖諦如實知。此苦滅道跡聖諦如實知。如是知如是見已。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名捷疾具足。云何非色具足。若有問阿毘曇律。乃至不能為決定解說。是名色不具足。何等為非形體具足。謂非名聞大德。乃至不感湯藥眾具。是名形體不具足。是名善男子捷疾具足。非色具足。非形體具足。何等為善男子捷疾具足。色具足。非形體具足。謂善男子。此苦聖諦如實知。乃至不受後有。是名捷疾具足。云何色具足。謂若有問阿毘曇律。乃至能為決定解說。是名色具足。何等為非形體具足。謂非名聞大德。乃至不能感湯藥眾具。是名善男子捷疾具足。色具足。非形體具足。何等為善男子捷疾具足。色具足。形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

行。有時說口意惡行報。如是名天。如是名人。如是名善趣。如是名涅槃。如是名地獄。如是名畜生餓鬼。如是名惡趣。如是墮惡趣。是名如來柔軟麤澁教。調馬師白佛。世尊。若以三種方便調伏眾生。有不調者當如之何。佛告聚落主。亦當殺之。所以者何。莫令辱我。調馬師白佛言。若殺生者。於世尊法為不清淨。世尊法中亦不殺生。而今言殺。其義云何。佛告聚落主。如是如是。如來法中殺生不清淨。如來法中亦不殺生。然如來法中以三種教授。不調伏者不復與語。不教。不誠。聚落主於意云何。如來法中不復與語。不教。不誠。豈非死耶。調馬師白佛。實爾世尊。不復與語。永不教。誠真為死也。世尊。以是之故。我從今日離諸惡不善業。佛告聚落主。善哉。所說。時調馬師聚落主。只尸聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去。

(九二四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間馬有八態。何等為八。謂惡馬臨駕車時。後脚踰人前。脚踏地。奮頭齧人。是名世間馬第一態。復次惡馬就駕車時。低頭振軛。是名世間惡馬第二之態。復次世間惡馬。就駕車時。下道而去。或復偏厲車令其翻覆。是名第三之態。復次世間惡馬。就駕車時。仰頭却行。是名世間惡馬第四之態。復次世間惡馬。就駕車時。小得鞭杖。或斷繮折勒。縱橫馳走。是名第五之態。復次世間惡馬。就駕車時。舉前兩足。而作人立。是名第六之態。復次世間惡馬。就駕之時。加之鞭杖。安住不動。是名第七之態。復次世間惡馬。就

駕之時。叢聚四脚伏地不起。是名第八之態。如是世間惡丈夫。於正法律有八種過。何等為八。若比丘諸梵行者。以見聞疑罪而發舉時。彼則瞋恚反呵責彼言。汝愚癡不辯不善。他立舉汝。汝云何舉我。如彼惡馬後脚雙踰前脚。跪地斷鞅折軛。是名丈夫於正法律第一之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉反出他罪。猶如惡馬怒項折軛。是名丈夫於正法律第二之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉。不以正答橫說餘事。瞋恚慢覆。覆。是名丈夫於正法律第三之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉。令其憶念。而作是言。我不憶念。舐突不伏。如彼惡馬却縮轉退。是名丈夫於正法律第四之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉時。輕蔑不數其人。亦不數僧。攝持衣鉢。隨意而去。如彼惡馬加以鞭杖。縱橫馳走。是名丈夫於正法律第五之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉時。自處高床。與諸上座共諍曲直。如彼惡馬雙脚人立。是名丈夫於正法律第六之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉時。默然不應。以惱大眾。如彼惡馬加其鞭杖。兀然不動。是名丈夫於正法律第七之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑舉時。則便捨戒。自生退沒。到於寺門。而作是言。汝默然快喜安住。我自捨戒退沒。如彼惡馬叢聚四足伏地不動。是名丈夫於正法律第八之過。是名比丘。於正法律有八種丈夫過惡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九二五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間良馬有八種德成就者。隨人所欲。取道多少。何等為八。生於良馬鄉。是名良馬第一之德。復次體性溫良。不驚恐人。是名良馬第二之德。復次良馬不擇飲食。是名良馬第三之德。復次良馬厭惡不淨。擇地而臥。是名良馬第四之德。復次良馬諸情態速。為調馬者現。馬師調習。速捨其態。是名良馬第五之德。復次良馬安於駕乘。不顧餘馬。隨其輕重。能盡其力。是名良馬第六之德。復次良馬常隨正路。不隨非道。是名良馬第七之德。復次良馬若病若老。勉力駕乘。不厭不倦。是名良馬第八之德。如是丈夫於正法律八德成就。當知是賢士夫。何等為八。謂賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀。行處具足。見微細罪。能生怖畏。受持學戒。是名丈夫於正法律第一之德。復次丈夫性自賢善。善調善住。不惱不怖。諸梵行者。是名丈夫第二之德。復次丈夫次行乞食。隨其所得。若麤若細。其心平等。不嫌不著。是名丈夫第三之德。復次丈夫心生厭離。於身惡業。口意惡業。惡不善法。及諸煩惱。重受諸有。熾然苦報。於未來世。生老病死。憂悲惱苦。增其厭離。是名丈夫第四之德。復次丈夫若有沙門過。諂曲不實。速告大師。及善知識。大師說法。則時除斷。是名丈夫第五之德。復次丈夫學心具足。作如是念。設使餘人學。以不學。我悉當學。是名丈夫第六之德。復次丈夫行八正道。不行非道。是名丈夫第七之德。復次丈夫乃至

盡壽精勤方便不厭不倦。是名丈夫第八之德。如是丈夫八德成就。隨其行地能速昇進。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九二六) 如是我聞。一時佛住那梨聚落深谷精舍。爾時世尊告誑陀迦旃延。當修真實禪。莫習強良禪。如強良馬繫槽檣上。彼馬不念我所應作所不應作。但念穀草。如是丈夫於貪欲纏多所修習故。彼以貪欲心思惟。於出離道不如實知。心常馳騁隨貪欲纏。而求正受。瞋恚睡眠掉悔疑。多修習故。於出離道不如實知。以疑蓋心思惟。以求正受。誑陀。若真生馬繫槽檣上。不念水草。但作是念。駕乘之事。如是丈夫不念貪欲纏住。於出離如實知。不以貪欲纏而求正受。亦不瞋恚睡眠掉悔疑。纏多住於出離。瞋恚睡眠掉悔疑。纏如實知。不以疑纏而求正受。如是誑陀。比丘如是禪者。不依地修禪。不依水。火。風。空。識。無所有。非。非。非。見聞覺識。非得非求。非隨覺。非隨觀。而修禪。誑陀。比丘如是修禪者。諸天主伊濕波羅波闍波提。恭敬合掌稽首作禮。而說偈言。

南無大士夫 南無士之上

以我不能知 依何而禪定

爾時有尊者跋迦利。住於佛後執扇。扇佛時。跋迦利白佛言。世尊。若比丘云何入禪而不依地。水。火。風。乃至覺觀。而修禪定。云何比丘。諸天主伊濕波羅波闍波提。合掌恭敬稽首作禮。而說偈言。

南無士之上 以我不能知 依何而禪定

佛告跋迦利。比丘於地。想能伏地。想於水火風想。無量空入處。想識入處。想無所有入處。非想非非想入處。想此世他世。日月見聞覺識。若得若求。若覺若觀。悉伏彼想。跋迦利。比丘如是禪者。不依地。水。火。風。乃至不依覺觀。而修禪。跋迦利。比丘如是禪者。諸天主伊濕波羅波闍波提。恭敬合掌稽首作禮。而說偈言。

南無大士夫 南無士之上

以我不能知 何所依而禪

佛說此經時。誑陀迦旃延。比丘遠塵離垢。得法眼淨。跋迦利。比丘不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。跋迦利。比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九二七) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋種名摩訶男。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。佛告摩訶男。在家清白修習淨住。男相成就。作是說言。我今盡壽歸佛。歸法。歸比丘僧。為優婆塞。證知我。是名優婆塞。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。信具足。佛告摩訶男。優婆塞者。於如來所。正信為本。堅固難動。諸沙門。婆羅門。諸天魔梵。及餘世間。所不能壞。摩訶男。是名優婆塞。信具足。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。戒具足。佛告摩訶男。優婆塞離殺生。不與取。邪淫。妄語。飲酒。不樂作。摩訶男。是名優婆塞。戒具足。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。聞具足。佛告摩訶男。優婆塞聞具足者。聞則能持。聞則積集。若佛所說。初中後善。善義善味。純一。滿淨。梵行。清白。悉能受持。摩訶男。是名優婆塞。聞具足。摩訶男。白佛

言。世尊。云何名為優婆塞。捨具足。佛告摩訶男。優婆塞捨具足者。為慳垢所纏者。心離慳垢。住於非家。修解脫。施勤。施常。施樂。捨財。物。平等。布施。摩訶男。是名優婆塞。捨具足。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。智慧具足。佛告摩訶男。優婆塞智慧具足者。謂此苦如實知。此苦集如實知。此苦滅如實知。此苦滅道跡如實知。摩訶男。是名優婆塞。智慧具足。爾時釋氏摩訶男。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

(九二八) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男。與五百優婆塞。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。佛告摩訶男。優婆塞者。在家淨住。乃至盡壽。歸依三寶。為優婆塞。證知我。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。須陀洹。佛告摩訶男。優婆塞須陀洹者。三結已斷。已知。謂身見。戒取。疑。摩訶男。是名優婆塞。須陀洹。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。斯陀含。佛告摩訶男。謂優婆塞。三結已斷。已知。貪。恚。癡。薄。摩訶男。是名優婆塞。斯陀含。摩訶男。白佛言。世尊。云何名為優婆塞。阿那含。佛告摩訶男。優婆塞阿那含者。五下分結已斷。已知。謂身見。戒取。疑。貪。欲。瞋。恚。摩訶男。是名優婆塞。阿那含。時摩訶男。釋氏。顧視五百優婆塞。而作是言。奇哉。諸優婆塞。在家清白。乃得如是深妙功德。時摩訶男。優婆塞。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

(九二九) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男。來詣佛所。稽首佛

含。向阿羅漢得阿羅漢。此是四雙八輩賢聖。是名世尊弟子。僧淨戒具足。三昧具足。智慧具足。解脫具足。解脫知見具足。所應奉迎承事供養。為良福田。聖弟子如是念僧事時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念僧所熏。昇進涅槃。復次聖弟子自念淨戒。不壞戒。不缺戒。不污戒。不雜戒。不他取戒。善護戒。明者稱譽戒。智者不厭戒。聖弟子如是念戒時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念戒所熏。昇進涅槃。復次聖弟子自念施事。我得善利。於慳垢眾生中。而得離慳垢。處於非家行解脫施。常自手施。樂行捨法。具足等施。聖弟子如是念施時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念施所熏。昇進涅槃。復次聖弟子。念諸天事。有四大天王。三十三天。焰摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。若有正信心者。於此命終生彼諸天。我亦當行此正信。彼得淨戒。施聞捨慧。於此命終生彼諸天。我今亦當行此戒施聞慧。聖弟子如是念天事者。不起貪欲瞋恚愚癡。其心正直。緣彼諸天。彼聖弟子如是直心者。得深法利。得深義利。得彼諸天饒益。隨喜。隨喜已。生欣悅。欣悅已。身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。得心定。心定已。彼聖弟子處兇嶮眾生中。無諸罣闍。入法水流。念天所熏。故昇進涅槃。摩訶男。若比丘住於學地。欲求上昇安樂涅槃。如是多修習疾得涅槃者。於正法律速盡諸漏。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。後有時釋氏摩訶男。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

(九三) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。時釋氏摩訶男。聞眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。世尊不久三月安居訖。作衣鉢。持衣鉢人間遊行。聞已往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我四體不攝。迷於四方。聞法悉忘。以聞眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。世尊不久安居訖。作衣鉢。持衣鉢人間遊行。是故我今思惟。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。佛告摩訶男。汝正使見世尊。不見世尊。見諸知識比丘。及與不見。但當念於五法。精勤修習。摩訶男。當以正信為主。非不正信。戒具足。聞具足。施具足。慧具足。為本。非不智慧。如是摩訶男。依此五法。修六念處。何等為六。此摩訶男。念如來。當如是念。如來應等正覺。乃至佛世尊。當念法僧戒施天事。乃至自行得智慧。如是摩訶男。聖弟子成就十。一法者。則為學跡。終不腐敗。堪任知見。堪任決定。住甘露門。近於甘露。不能一切疾得。甘露涅槃。譬如伏鷄。伏其卵。或五或十。隨時消息。愛護將養。正復中間。放逸。猶能以爪以口啄卵。得生其子。所以者何。以彼鷄母。初隨時消息。善愛護故。如是聖弟子。成就十一法者。住於學跡。終不腐敗。乃至不能一切疾得。甘露涅槃。佛說此經已。摩訶男。釋氏。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

(九三) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。時釋氏摩訶男。聞諸比丘集於食堂。為世尊縫衣。世尊不久安居訖。作衣鉢。持衣鉢人間遊行。聞已詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體不攝。迷於四方。先所聞法。今悉忘失。以聞眾多比丘集於食堂。為世尊縫衣。乃至人間遊行。我作是念。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。佛告摩訶男。汝見如來。不見如來。見諸比丘。不見諸比丘。且汝常當勤修六法。何等為六。正信為本。戒。施。聞。空。慧。以為根本。非不智慧。是故摩訶男。依此六法。已於上增修六隨念。念如來事。乃至念天。如是十二種念成就。彼聖弟子。諸惡退滅。不增長。消滅不起。離塵垢。不增塵垢。捨離不取。不取故不著。以不取著。故緣自涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時佛說此經已。釋氏摩訶男。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去。

(九四) 如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如我解佛所說。正受。故解脫。非不正受。云何世尊。為先正受。而後解脫耶。為先解脫。而後正受耶。為正受。解脫。不前不後。一時俱生耶。爾時世尊默然而住。如是摩訶男。第二第三問。佛亦再三默然住。爾時尊者阿難。住於佛後。執扇扇佛。尊者阿難。作是念。釋氏摩訶男。以此深義。而問世尊。世尊病差未久。我今當說餘事。以引於彼語。摩訶男。學人亦有戒。無學人亦有戒。學人有三昧。無學人亦有三昧。學人有慧。無學人亦有慧。學人有解脫。無學人亦有解脫。摩訶男。問尊者阿難。云何為學人戒。云何為無學

人戒云何學人三昧云何無學人三昧云何學人慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡如實知如是知如是見已五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷於彼受生得般涅槃阿那含不復還生此世彼當爾時成就學戒學三昧學慧學解脫復於餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼當爾時成就無學戒無學三昧無學慧無學解脫如是摩訶男是名世尊所說學戒學三昧學慧學解脫無學戒無學三昧無學慧無學解脫爾時釋氏摩訶男聞尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起禮佛而去

爾時世尊知摩訶男去不久語尊者阿難迦毘羅衛釋氏乃能與諸比丘共論深義阿難白佛唯然世尊迦毘羅衛釋氏能與諸比丘共論深義佛告阿難迦毘羅衛諸釋氏快得善利能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

(九五)如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中爾時釋氏名曰沙陀語釋氏摩訶男世尊說須陀洹成就幾種法摩訶男答言世尊說須陀洹成就四法何等為四謂於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就名四法成就

須陀洹釋氏沙陀語釋氏摩訶男莫作是說

莫作是言世尊說四法成就須陀洹然彼三法成就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨如是三法成就須陀洹如是第三說釋氏摩訶男不能令沙陀受四法釋氏沙陀不能令摩訶男受三法共詣佛所稽首佛足退坐一面釋氏摩訶男白佛言世尊釋氏沙陀來詣我所問我言世尊說幾法成就須陀洹我即答言世尊說四法成就須陀洹何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是四法成就須陀洹釋氏沙陀作是言釋氏摩訶男莫作是語世尊說四法成就須陀洹但三法成就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨世尊說如是三法成就須陀洹如是再三說我亦不能令彼釋氏沙陀受四法釋氏沙陀亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所今問世尊須陀洹成就幾法時沙陀釋氏從坐起為佛作禮合掌白佛世尊若有如是像類法起一者世尊一者比丘僧我寧隨世尊不隨比丘僧或有如是像類法起一者世尊一者比丘尼僧優婆塞優婆夷若天若魔若梵若沙門婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨餘眾爾時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男釋氏沙陀作如是論汝當云何摩訶男白佛世尊彼沙陀釋氏作如是論我知復何說我唯言善唯言真實佛告摩訶男是故當知四法成就須陀洹於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛

所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

(九五六)如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中時有迦毘羅衛釋氏集供養堂作如是論問摩訶男云何最後記說彼百手釋氏命終世尊記彼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然彼百手釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得須陀洹乃至究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說我等奉持爾時摩訶男往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我等迦毘羅衛諸釋氏集供養堂作如是論摩訶男云何最後記說是中百手釋氏命終世尊記說得須陀洹乃至究竟苦邊汝今當往重問世尊如世尊所說我等奉持我今問佛唯願解說佛告摩訶男善逝大師善逝大師者聖弟子所說口說善逝而心正念直見悉入善逝正法律正法律者聖弟子所說口說正法發心正念直見悉入正法善向僧善向僧者聖弟子所說口說善向發心正念直見悉入善向如是摩訶男聖弟子於佛一向淨信於法僧一向淨信於法利智出智決定智八解脫具足身作證以智慧見有漏斷知如是聖弟子不趣地獄畜生餓鬼不墮惡趣說阿羅漢俱解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然彼知見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至慧解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧八解脫身作證具足住而不見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復次

摩訶男。若聖弟子一向於佛清淨信。乃至決定智慧。不得八解脫。身作證。具足住。然於正法律如實知見。是名聖弟子不墮惡趣。乃至見到。復次摩訶男。聖弟子一向於佛清淨信。乃至決定智慧。於正法律如實知見。不得見到。是名聖弟子不墮惡趣。乃至信解脫。復次摩訶男。聖弟子信於佛言說清淨。信法信僧言說清淨。於五法增上智慧。審諦堪忍。謂信。精進。念。定。慧。是名聖弟子不墮惡趣。乃至隨法行。復次摩訶男。聖弟子信於佛言說清淨。信法信僧言說清淨。乃至五法少慧。審諦堪忍。謂信。精進。念。定。慧。是名聖弟子不墮惡趣。乃至隨信行。摩訶男。此堅固樹。於我所說能知義者。無有是處。若能知者。我則記說。況復百手釋氏。而不記說。得須陀洹。摩訶男。百手釋氏。臨命終時。受持淨戒。捨離飲酒。然後命終。我記說。彼得須陀洹。乃至究竟苦邊。摩訶男。釋氏。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起。作禮而去。

(九三七) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。時有四十比丘。住波梨耶聚落。一切皆修阿練若行。糞掃衣。乞食。學人。未離欲。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。爾時世尊作是念。此四十比丘。住波梨耶聚落。皆修阿練若行。糞掃衣。乞食。學人。未離欲。我今當為說法。令其即於此生不起諸漏。心得解脫。爾時世尊告波梨耶聚落四十比丘。眾生無始生死。無明所蓋。愛繫其頸。長夜生死輪轉。不知苦之本際。諸比丘。於意云何。恒水洪流。趣於大海。中間恒水為多。汝等本來長夜生死輪轉。破壞身體。流血為多。諸比丘。白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。其身破壞。流血甚多。多於恒水百千萬倍。佛告比丘。置此恒水。乃至四大海水為多。汝等長夜輪轉生死。其身破壞。血流為多。諸比丘。白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。其身破壞。流血甚多。踰四大海水也。佛告諸比丘。善哉。善哉。汝等長夜輪轉生死。所出身血甚多。無數。過於恒水及四大海。所以者何。汝於長夜曾生象中。或截耳鼻。頭尾四足。其血無量。或受馬身。駝驢牛犬諸禽獸類。斷截耳鼻。頭足四體。其血無量。汝等長夜或為賊盜。為人所害。斷截頭足耳鼻。分離四體。其血無量。汝等長夜身壞命終。棄於塚間。膿壞流血。其數無量。或墮地獄。畜生。餓鬼。身壞命終。其流血亦復無量。佛告比丘。色為是常。為非常耶。比丘。白佛。無常。世尊。佛告比丘。若無常者。是苦耶。比丘。白佛。是苦。世尊。佛告比丘。若無常苦者。是變易法。聖弟子寧復於中見是我。異我。相在不。比丘。白佛。不也。世尊。受想行識亦復如是。佛告比丘。若所有色。過去未來現在。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。如是如實知。受想行識亦復如是。聖弟子如是觀者。於色厭離。於受想行識厭離。厭已不樂。不樂已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說是法時。四十比丘。波梨耶聚落住者。不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(九三八) 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。眾生無始生死以來。長夜輪轉。不知苦之本際。佛告諸比丘。於意云何。恒河流水。乃至四大海。其水為多。為汝等長夜輪轉生死。流淚為多。諸比丘。白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。流淚甚多。過於恒水及四大海。佛告比丘。善哉。善哉。汝等長夜輪轉生死。流淚甚多。非彼恒水及四大海。所以者何。汝等長夜喪失父母兄弟姊妹宗親。知識。喪失錢財。為之流淚甚多。無量。汝等長夜棄於塚間。膿血流出。及生地獄。畜生。餓鬼。諸比丘。汝等從無始生死。長夜輪轉。其身血淚甚多。無量。佛告諸比丘。色為常耶。為無常耶。比丘。白佛。無常。世尊。佛告比丘。若無常者。是苦耶。比丘。白佛。是苦。世尊。佛告比丘。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於其中見我。異我。相在不。比丘。白佛。不也。世尊。受想行識亦復如是。諸比丘。聖弟子如是知。如是見。乃至於色解脫。於受想行識解脫。解脫生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(九三九) 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。眾生於無始生死。無明所蓋。愛繫其頸。長夜輪轉。不知苦之本際。佛告諸比丘。於意云何。恒河流水。及四大海。其水為多。汝等長夜輪轉生死。飲其母乳為多耶。比丘。白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。飲其母乳多於恒河及四大海水。佛告比丘。善哉。善哉。汝等長夜輪轉生

死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何。汝等長夜或生象中飲其母乳無量無數。或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量。汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復無量。或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是。比丘。汝等無始生死輪轉已來不知苦之本際。云何比丘。色為常耶。為無常耶。比丘。白佛。非常。世尊。乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所。於諸世間得無所取。不取已無所著。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。

雜阿含經卷第三十二

雜阿含經卷第三十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(九四〇) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。於意云何。若此大地一切草木。以四指量。斬以為籌。以數汝等長夜輪轉生死所依父母。籌數已盡。其諸父母數猶不盡。諸比丘。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。當勤精進。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九四一) 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。眾生無始生死。長夜輪轉。不知苦之本際。云何比丘。此大地土泥悉以為丸。如婆羅果。以數汝等長夜生死

以來所依父母。土丸既盡。所依父母其數不盡。比丘。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。其數如是。是故比丘。當勤方便。斷除諸有。莫令增長。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九四二) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。汝等見諸眾生安隱諸樂。當作是念。我等長夜輪轉生死。亦曾受斯樂。其趣無量。是故比丘。當如是學。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。當勤精進。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九四三) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。若見眾生受諸苦惱。當作是念。我長夜輪轉生死以來。亦曾更受如是之苦。其數無量。當勤方便。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九四四) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。汝等見諸眾生。而生恐怖。衣毛為豎。當作是念。我等過去必曾殺生。為傷害者。為惡知識。於無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。當作是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九四五) 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。眾生無始生死長

夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。若見眾生愛念歡喜者。當作是念。如是眾生過去世時。必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識。如是長夜生死輪轉。無明所蓋。愛繫其頸。故長夜輪轉。不知苦之本際。是故諸比丘。當如是學。精勤方便。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九四六) 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。恭敬問訊。問訊已。退坐一面。白佛言。瞿曇。未來世當有幾佛。佛告婆羅門。未來佛者。如無量恒河沙。爾時婆羅門作是念。未來當有如無量恒河沙。三藐三佛陀。我當從彼修諸梵行。爾時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜。從坐起去。時婆羅門隨路思惟。我今唯問沙門瞿曇。未來諸佛。不問過去。即隨路還。復問世尊。云何瞿曇。過去世時復有幾佛。佛告婆羅門。過去世佛。亦如無量恒河沙數。時婆羅門即作是念。過去世中有無量恒河沙等諸佛世尊。我曾不習近。設復未來。如無量恒河沙。三藐三佛陀。亦當不與習近娛樂。我今當於沙門瞿曇所修行梵行。即便合掌白佛言。唯願聽我於正法律出家修梵行。佛告婆羅門。聽汝於正法律出家修梵行。得比丘分。爾時婆羅門即出家受具足。出家已。獨一靜處。思惟所以。善男子。正信非家出家學道。乃至得阿羅漢。

(九四七) 如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山。爾時世尊告諸比丘。有一人。於一劫中生死輪轉。積累白骨不腐壞者。如毘富羅山。若多聞

聖弟子。此苦聖諦如實知。此苦集聖諦如實知。此苦滅聖諦如實知。此苦滅道跡聖諦如實知。彼如是知。如是見。斷三結。謂身見。戒取疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正。向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。爾時世尊即說偈言。一人一劫中。積聚其身骨。

常積不腐壞。如毘富羅山。若諸聖弟子。正智見真諦。此苦及苦因。離苦得寂滅。修習八道跡。正向般涅槃。極至於七有。天人來往生。盡一切諸結。究竟於苦邊。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九四八) 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。眾生於無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘。從坐起。整衣服。偏袒右肩。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛。世尊。劫長久如。佛告比丘。我能為汝說。而汝難知。比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。比丘。譬如鐵城。方一由旬。高下亦爾。滿中芥子。有人百年取一芥子。盡其芥子。劫猶不竟。如是比丘。其劫者如是長久。如是長劫。百千萬億大苦相續。白骨成丘。膿血成流。地獄畜生。餓鬼惡趣。是名比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。比丘。如大石山。不斷不壞。方一由旬。若有士夫。以迦尸劫。貝百年一拂。拂之不已。石山遂盡。劫猶不竟。比丘。如是長久之劫。百千萬億劫。受諸苦惱。乃至諸比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九五〇) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘。從坐起。整衣服。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛。世尊。過去有幾劫。佛告比丘。我悉能說。汝知甚難。比丘白佛。可說。譬不。佛言。可說。譬如比丘。有士夫。壽命百歲。晨朝憶念三百千劫。日中憶念三百千劫。日暮憶念三百千劫。如是日日憶念。劫數百年。命終不能憶念。劫數邊際。比丘當知。過去劫數無量。如是過去無量劫數。長夜受苦。積骨成山。髓血成流。乃至地獄畜生。餓鬼惡趣。如是比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九五二) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。無有一處不生不死者。如是長夜無始生死。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

弟妻子眷屬宗親師長者。如是比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九五三) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如大雨滂沱。泡一生一滅。如是眾生無明所蓋。愛繫其頸。無始生死。生者死者。長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九五四) 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。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如普天大雨。洪澍東西南北。無斷絕處。如是東方南方西方北方。無量國土。劫成劫壞。如天大雨。普雨天下。無斷絕處。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如擲杖空中。或頭落地。或尾落地。或中落地。如是無始生死長夜輪轉。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。如是無始生死長夜輪轉。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。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

(九五六) 如是我聞一時佛住王舍城毘富羅山側爾時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安變易之法諸比丘於一切行當生厭離求樂解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名長竹山有諸人民圍遶山居名低彌羅邑低彌羅邑人壽四萬歲低彌羅邑人上此山頂四日乃得往反時世有佛名迦羅迦孫提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出興於世說法教化初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼長竹山於今名字亦滅低彌羅聚落人民亦沒彼佛如來已般涅槃比丘當知一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法於一切行當修厭離離欲解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名曰朋迦時有人民遶山而居名阿毘迦邑彼時人民壽三萬歲阿毘迦人上此山頂經三日乃得往反時世有佛名拘那含牟尼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出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示諸比丘彼朋迦山名字久滅阿毘迦邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法汝等比丘當修厭離求樂解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名宿波羅首有諸人民遶山居止名赤馬邑人壽二萬歲彼諸人民上此山頂經二日乃得往反爾時有佛名曰迦葉如來應供乃至

出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示顯現比丘當知宿波羅首山名字久滅赤馬邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法是故比丘當修厭離離欲解脫諸比丘今日此山名毘富羅有諸人民遶山而居名摩竭提國此諸人民壽命百歲善自消息得滿百歲摩竭提人上此山頂須臾往反我今於此得成如來應等正覺乃至佛世尊演說正法教化令得寂滅涅槃正道善逝覺知比丘當知此毘富羅山名亦當磨滅摩竭提人亦當亡沒如來不久當般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法是故比丘當修厭離離欲解脫爾時世尊即說偈言

古昔長竹山
低彌羅村邑 次名朋迦山 阿毘迦聚落
宿波羅首山 聚落名赤馬 今毘富羅山
國名摩竭陀 名山悉磨滅 其人悉沒亡
諸佛般涅槃 有者無不盡 一切行無常
悉皆生滅法 有生無不盡 唯寂滅為樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(九五七) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇見答以不佛告婆蹉種出家隨汝所問當為汝說婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即身耶佛告婆蹉種出家命即身者此是無記云何瞿曇為命異身異耶佛告婆蹉種出家命異身異者此亦無記婆蹉種出家白佛

云何瞿曇命即身耶答言無記命異身異答言無記沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記說言某生彼處某生彼處彼諸弟子於此命終捨身即乘意生身生於餘處當於爾時非為命異身異也佛告婆蹉此說有餘不說無餘婆蹉白佛瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆蹉譬如火有餘得然非無餘婆蹉白佛我見火無餘亦然佛告婆蹉云何見火無餘亦然婆蹉白佛譬如大聚熾火疾風來吹火飛空中豈非無餘火耶佛告婆蹉風吹飛火即是有餘非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火云何名有餘佛告婆蹉空中飛火依風故住依風故然以依風故故說有餘婆蹉白佛眾生於此命終乘意生身往生餘處云何有餘佛告婆蹉眾生於此處命終乘意生身生於餘處當於爾時因愛故取因愛而住故說有餘婆蹉白佛眾生以愛樂有餘染著有餘唯有世尊得彼無餘成等正覺沙門瞿曇世間多緣請辭還去佛告婆蹉宜知是時婆蹉出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

(九五八) 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目犍連亦於彼住時有婆蹉種出家詣尊者大目犍連所與尊者目犍連面相問訊慰勞慰勞已退坐一面語尊者大目犍連欲有所問寧有閑暇見答以不目犍連答言婆蹉隨意所問知者當答時婆蹉種出家問尊者目犍連何因何緣餘沙門婆蹉門有人來問云何如來有後死無後死有無後死非有非無後死皆悉隨答而沙門瞿曇有來問

言。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。而不記說。目捷連言。婆蹉。餘沙門。婆羅門。於色。色集。色滅。色味。色患。色出。不如實知。不如實知。故於如來有後死。則取著。如來無後死。有後死。有無後死。非有後死。非無後死。則生取著。受想行識。識集。識滅。識味。識患。識出。不如實知。不如實知。故於如來有後死。生取著。無後死。有無後死。非有非無後死。生取著。如來者於色。如實知。色集。色滅。色味。色患。色出。如實知。如實知。故於如來有後死。則不著。無後死。有無後死。非有非無後死。則不著。受想行識。如實知。識集。識滅。識味。識患。識出。如實知。如實知。故於如來有後死。則不然。無後死。有無後死。非有非無後死。則不然。甚深廣大無量無數。皆悉寂滅。婆蹉如是。因如是緣。餘沙門。婆羅門。若有來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。則為記說。如是。因如是緣。如來若有來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不為記說。時婆蹉種出家。聞尊者大目捷連所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

同義。句同句。味同味。同第一義。爾時婆蹉種出家。有諸因緣。至那梨聚落。營事訖已。詣尊者。說陀迦旃延所。共相問訊。問訊已。退坐一面。問說陀迦旃延。何因何緣。沙門瞿曇。若有來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不為記說。說陀迦旃延。語婆蹉種出家。我今問汝。隨意答我。於汝意云何。若因若緣。若行身施。若色若無色。若若非想。若非非想。若彼因彼緣。彼行。無餘行滅。永滅已。如來於彼有所記說。言有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。耶。婆蹉種出家。語說陀迦旃延。若因若緣。若種施設。諸行。若色若非色。若若非想。若非非想想。彼因彼緣。彼行。無餘滅。云何瞿曇。於彼記說。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。說陀迦旃延。語婆蹉種出家。是故如來。以是因。以是緣。故有問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不為記說。婆蹉種出家。問說陀迦旃延。汝於沙門瞿曇。弟子為日久。如說陀迦旃延。答言。少過三年。於正法律。出家修梵行。婆蹉種出家。言說陀迦旃延。快得善利。少時出家。而得如是身律儀。口律儀。又得如是智慧辯才。時婆蹉種出家。聞說陀迦旃延所說。歡喜隨喜。從坐起去。

有人來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。而不為記說。佛告婆蹉種出家。如上說陀迦旃延。廣說。乃至非有非無後死。婆蹉種出家。白佛言。奇哉。瞿曇。師及弟子。義義同。句句同。味味同。其理悉合。所謂第一句說。瞿曇。我為小緣事。至那利伽聚落。營事訖已。暫過沙門迦旃延。以如是義。如是句。如是味。問沙門迦旃延。彼亦以如是義。如是句。如是味。答我所問。如今沙門瞿曇所說。是故當知。實為奇特。師及弟子。義句。味。義句。味。悉同。時婆蹉種出家。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去。

(九六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家來詣佛所。合掌問訊。問訊已。退坐一面。白佛言。云何瞿曇。為有我耶。爾時世尊默然不答。如是再三。爾時世尊亦再三不答。爾時婆蹉種出家。作是念。我已三問。沙門瞿曇而不見答。但當還去。時尊者阿難。住於佛後。執扇。佛爾時阿難。白佛言。世尊。彼婆蹉種出家。三問世尊。何故不答。豈不增彼婆蹉種出家。惡邪見。言沙門不能答其問。佛告阿難。我若答言有。我則增彼先來邪見。若答言無我。彼先癡惑。豈不更增癡惑。言先有我。從今斷滅。若先來有我。則是常見。於今斷滅。則是斷見。如來離於二邊。處中說法。所謂是事有。故是事有。是事起。故是事生。謂緣無明行。乃至生老病死憂悲惱苦滅。佛說此經已。尊者阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

(九六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時婆蹉種出家來詣佛所。與世尊面相

問訊問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。云何瞿曇。作如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。耶。佛告。婆蹉種出家。我不作如是見。如是說。世間常。是則真實。餘則虛妄。云何。瞿曇。作如是見。如是說。世間無常。常無常。非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非邊非無邊。命即是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告。婆蹉種出家。我不作如是見。如是說。乃至非有非無後死。爾時。婆蹉種出家。白佛言。瞿曇。於此見。見何等過患。而於此諸見。一切不說。佛告。婆蹉種出家。若作是見。世間常。此則真實。餘則虛妄者。此是倒見。此是觀察見。此是動搖見。此是垢污見。此是結見。是苦是閔。是惱是熱。見結所繫。愚癡無聞。凡夫。於未來世。生老病死。憂悲惱苦。生婆蹉種出家。若作是見。世間無常。常無常。非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。此是倒見。乃至憂悲惱苦。生婆蹉種出家。白佛。瞿曇。何所見。佛告。婆蹉種出家。如來所見。已畢。婆蹉種出家。然如來見。謂見此苦。聖諦。此苦集。聖諦。此苦滅。聖諦。此苦滅。道跡。聖諦。作如是知。如是見。已於一切見。一切受。一切生。一切我。我所見。我慢繫著。使斷滅。寂靜。清涼。真實。如是等。解脫。比丘生者。不然。不生。亦不然。婆蹉。白佛。瞿曇。何故。說言。生者。不然。佛告。婆蹉。我今問汝。隨意答我。婆蹉。猶如有人。於汝前。然火。汝見。火然不。即於汝前。火滅。汝見。火滅不。婆蹉。白佛。如

是瞿曇。佛告。婆蹉。若有人問汝。向者。火然。今在何處。為東方。去耶。西方。南方。北方。去耶。如是問者。汝云何說。婆蹉。白佛。瞿曇。若有來。作如是問者。我當作如是答。若有於我前。然火。薪草。因緣。故。然。若不增薪。火則永滅。不復更起。東方。南方。西方。北方。去者。是則不然。佛告。婆蹉。我亦如是說。色。已斷。已知。受。想。行。識。已斷。已知。斷。其根本。如截多羅樹頭。無復生分。於未來世。永不復起。若至東方。南。西。北。方。是則不然。甚深。廣大。無量。無數。永滅。婆蹉。白佛。我當說。譬。佛告。婆蹉。為知是時。婆蹉。白佛。瞿曇。譬。如近城。邑。聚落。有好淨地。生堅固林。有一大堅固樹。其生已來。經數千歲。日夜。既久。枝葉。零落。皮膚。枯朽。唯幹。獨立。如是。瞿曇。如來。法律。離諸。枝條。柯葉。唯空。幹。堅固。獨立。爾時。婆蹉。出家。聞佛。所說。歡喜。隨喜。從坐。起去。

（九六三）如是我聞。一時。佛住。王舍城。迦蘭陀竹園。時有。婆蹉種。出家。來詣。佛所。與世。尊。面相問訊。慰勞。已退坐。一面。白佛言。瞿曇。彼云。何無知。故。作如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。世間無常。世間常。無常。世間非常。非無常。世有邊。世無邊。世有邊無邊。世非有邊。非無邊。命即是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告。婆蹉。於色。無知。故。作如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。於受。想。行。識。無知。故。作如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。婆蹉。白佛。瞿曇。知何法。故。不如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。佛告。婆蹉。知色。故。不如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。知受。想。行。識。故。不作如是見。如是說。世間常。此是真實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。如是不知。如是不見。見。不識。識。不識。斷。不觀。觀。不察。察。不覺。覺。佛說。此經。已。婆蹉。種。出家。聞佛。所說。歡喜。隨喜。從坐。起而去。

餘滅盡。瞋恚愚癡無餘滅盡者。則於一切有漏滅盡。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。婆蹉白佛。頗有一比丘。於此法律得盡。有漏。無漏心解脫。乃至不受。後有耶。佛告婆蹉。不但若一。若二。若三。乃至五百。有眾多比丘。於此法律盡。諸有漏。乃至不受。後有。婆蹉白佛。置比丘尼。有一優婆塞。修諸梵行。於此法律度。狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三。乃至五百。優婆塞。乃有眾多優婆塞。修諸梵行。於此法律斷。五下分結。得成阿那含。不復還生。此婆蹉白佛。復置優婆塞。頗有一優婆夷。於此法律修持。梵行。於此法律度。狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三。優婆夷。乃至五百。乃有眾多優婆夷。於此法律斷。五下分結。於彼化生得阿那含。不復還生。此婆蹉白佛。置比丘尼。優婆塞。優婆夷。修持梵行者。頗有優婆塞。受五欲。而於此法律度。狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三。乃至五百。乃有眾多優婆塞。居家妻子。香華嚴飾。畜養奴婢。於此法律斷。三結。貪恚癡薄。得斯陀含。一往一來。究竟苦邊。婆蹉白佛。復置優婆塞。頗有一優婆夷。受習五欲。於此法律得度。狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三。乃至五百。乃有眾多優婆夷。在於居家。畜養男女。服習五欲。華香嚴飾。於此法律三結盡。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。婆蹉白佛言。瞿曇。若沙門瞿曇。成等正覺。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。修持梵行者。及優婆塞。優婆夷。服習五欲。不得如是功德者。則不滿足。以沙門瞿曇。成等正覺。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。修諸梵行。及優婆塞。優婆夷。服習五欲。而成就爾所功德。故。則為滿足。瞿曇。今當說譬。佛告婆蹉。隨意所說。婆蹉白佛。如天大雨。水流隨下。瞿曇。法律亦復如是。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。若男若女。悉皆隨流。向於涅槃。浚輪涅槃。甚奇。佛法僧平等法律。為餘異道。出家來詣瞿曇所。於正法律。求出家。受具足者。幾時便聽出家。佛告婆蹉。若餘異道。出家。欲來於正法律。求出家。受具足者。乃至四月。於和尚所受衣。而住。然此是為人。粗作齊限耳。婆蹉白佛。若諸異道。出家。來於正法律。欲求出家。受具足。聽於和尚所受依。若滿四月。聽出家者。我今堪能於四月。在和尚所受依。若於正法律。而得出家。受具足。我當於瞿曇法中。出家。受具足。修持梵行。佛告婆蹉。我先不說。粗為人。作分齊耶。婆蹉白佛。如是。瞿曇。爾時世尊。告諸比丘。汝等當度。彼婆蹉。出家。於正法律。出家。受具足。婆蹉。種出家。即得於正法律。出家。受具足。成比丘分。乃至半月。學所應知。應識。應見。應得。應覺。應證。悉知。悉識。悉見。悉得。悉覺。悉證。如來正法。尊者。婆蹉。作是念。我今已學。所應知。應識。應見。應得。應覺。應證。彼一切。悉知。悉識。悉見。悉得。悉覺。悉證。今當往見世尊。

是時婆蹉詣世尊所。稽首禮足。於一面住。白佛言。世尊。我於學所。應知。應識。應見。應得。應覺。應證。悉知。悉識。悉見。悉得。悉覺。悉證。世尊。正法。唯願世尊。為我說法。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。思惟所以。善男子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信出家。學道。乃至自知不受。後有。佛告婆蹉。有二法。修習多。修習。所謂止觀。此二法。修習多。修習。得知界果。覺了於界。知種種界。覺種種界。如是比丘。欲求離欲。惡不善法。乃至第四禪具足住。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。令我三結盡。得須陀洹。三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。五下分結。盡得阿那含。種種神通境界。天眼天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。皆悉得。是故比丘。當修二法。修習多。修習。修二法。故知種種界。乃至漏盡。爾時尊者。婆蹉。聞佛所說。歡喜作禮。而去。爾時婆蹉。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受。後有。時有眾多比丘。莊嚴方便。欲詣世尊。恭敬供養。爾時婆蹉。問眾多比丘。汝等莊嚴方便。欲詣世尊。恭敬供養耶。諸比丘。答言。爾時婆蹉。語諸比丘。尊者。持我語。敬禮世尊。問訊起居。輕利少病。少惱安樂。住不。言。婆蹉。比丘。白世尊言。我已供養世尊。具足奉事。令歡悅。非不歡悅。大師弟子。所作皆悉。已作。供養大師。令歡悅。非不歡悅。時眾多比丘。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者。婆蹉。稽首敬禮世尊。足。乃至歡悅。非不歡悅。佛告諸比丘。諸天。先已語我。汝今復說。如來成

就第一知見亦如婆蹉比丘有如是德力爾時世尊為彼婆蹉比丘說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(九六五)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰鬱低迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇世有邊耶佛告鬱低迦此是無記鬱低迦白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊耶非有邊非無邊耶佛告鬱低迦此是無記鬱低迦白佛云何瞿曇世有邊耶答言無記世無邊耶世有邊無邊耶世非有邊非無邊耶答言無記瞿曇於何等法而可記說佛告鬱低迦知者智者我為諸弟子而記說道令正盡苦究竟苦邊鬱低迦白佛云何瞿曇為諸弟子說道令正盡苦究竟苦邊為一切世間從此道出為少分耶爾時世尊默然不答第二第三問佛亦第二第三默然不答爾時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難語鬱低迦外道出家汝初已問此義今復以異說而問是故世尊不為記說鬱低迦今當為汝說譬夫智者因譬得解譬如國王有邊境城四周堅固巷陌平正唯有一門立守門者聰明點慧善能籌量外有人來應入者聽入不應入者不聽周匝遶城求第二門都不可得都無狐狸出入之處況第二門彼守門者都不覺悟入者出者然彼士夫知一切人唯從此門若出若入更無餘處如是世尊雖不用心覺悟眾生一切世間從此道出及以少分然知眾生正盡苦究竟苦邊者一切皆

悉從此道出時鬱低迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

(九六六)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者富隣尼住王舍城耆闍崛山中時有眾多外道出家詣尊者富隣尼共相問訊慰勞已退坐一面問尊者富隣尼我聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣尼竟為爾不富隣尼語諸外道出家我不如是知世尊教語眾生斷滅壞有令無所有者無有是處我作如是解世尊所說有諸眾生計言有我我慢邪慢世尊為說令其斷滅時諸外道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵責而去爾時尊者富隣尼諸外道去已往詣佛所稽首禮足退坐一面以向諸外道出家所說具白世尊世尊我向答諸外道說得無謗毀世尊耶為是法說如佛所說如法說隨順法說得不為諸論議者所見嫌責耶佛告富隣尼如汝所說不謗如來不失次第如我記說如法說隨順法說不為諸論議者之所嫌責所以者何富隣尼先諸眾生我慢邪慢邪慢所迫邪慢集邪慢不無間等亂如狗腸如鐵鉤鏢亦如亂草往反驅馳此世他世他世此世驅馳往反不能遠離富隣尼一切眾生於諸邪慢無餘永滅者彼一切眾生長夜安隱快樂佛說此經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜奉行

(九六七)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者阿難陀於後夜時向榆補河邊脫衣置岸邊入水洗手足還上岸著一衣摩拭身體時俱迦那外道出家亦至水邊尊者阿難聞其行聲聞聲已即便警咳作聲俱迦那外道出家聞有人聲而問言為何等人尊者阿難答言沙門俱迦那外道言何等沙門尊者阿難答言釋種子俱迦那外道言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者阿難答言隨意所問知者當答俱迦那言云何阿難如來死後有耶阿難答言世尊所說此是無記復問如來死後無耶死後有無耶非有非無耶阿難言世尊所說此是無記俱迦那外道言云何阿難如來死後有答言無記死後無死後有無死後非有非無答言無記云何阿難為不知不見耶阿難答言非不知非不見悉知悉見復問阿難云何知云何見阿難答言見可見處見所起處見纏斷處此則為知此則為見我如是知如是見云何說言不知不見俱迦那外道復問尊者何名阿難陀答言我名阿難陀俱迦那外道言奇哉大師弟子而共論議我若知是尊者阿難陀者不敢發問說是語已即捨而去

(九六八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者日日出見世尊禮事供養給孤獨長者作是念我今出太早世尊及諸比丘禪思未起我寧可過諸外道住處即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞已退坐一面時彼外道問言長者汝見沙門瞿曇云何見何所見長者答言我亦不知云何見世尊世尊何所見諸外道言汝言見眾僧云何見眾僧眾僧何所見長者答言我亦不知云何見僧僧何所見外道復問長者汝今云

何自見。自何所見。長者答言。汝等各各自說所見。然後我說所見。亦不難。時有一外道。作如是言。長者。我見一切世間常。是則真實。餘者虛妄。復有說言。長者。我見一切世間無常。此是真實。餘則虛妄。復有說言。長者。世間常無常。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世間非常非無常。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世有邊。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世無邊。此是真實。餘則虛妄。復有說言。世有邊無邊。復有說言。世非有邊無邊。復有說言。命異身異。復有說言。如來死後有。復有說言。如來死後無。復有說言。如來死後有無。復有說言。如來死後非有非無。此是真實。餘則虛妄。諸外道語。長者言。我等各各已說所見。汝復應說。汝所見。長者答言。我之所見。真實有為。思量緣起。若復真實有為。思量緣起者。彼則無常。無常者是苦。如是知已。於一切見都無所得。如汝所見世間常。此是真實。餘則虛妄者。此見真實有為。思量緣起。若真實有為。思量緣起者。是則無常。無常者是苦。是故汝等習近於苦。唯得於苦。堅住於苦。深入於苦。如是汝言世間無常。此是真實。餘則虛妄。有如是咎。世間常無常。非常非無常。世有邊世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命即是身。命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。此是真實。餘則虛妄。皆如上說。有一外道。語給孤獨長者言。如汝所說。若有見彼則真實。有為。思量緣起者。是無常法。若無常者是

苦。是故長者所見亦習近苦。得苦住苦。深入於苦。長者答言。我先不言。所見者是真實。有為。思量緣起法。悉皆無常。無常者是苦。知苦已。我於所見無所得耶。彼外道言。如是長者。爾時給孤獨長者於外道精舍。伏彼異論。建立正論。於異學眾中。作師子吼已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以向與諸外道共論事。向佛廣說。佛告給孤獨長者。善哉善哉。宜應時時摧伏愚癡外道。建立正論。佛說是語已。給孤獨長者歡喜隨喜。作禮而去。

(九六九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有長爪外道出家來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我一切見不忍。佛告火種。汝言一切見不忍者。此見亦不忍耶。長爪外道言。向言一切見不忍者。此見亦不忍。佛告火種。如是知如是見。此見則已斷。已捨已離。餘見更不相續。不起不生。火種。多人與汝所見同。多人作如是見。如是說。汝亦與彼相似。火種。若諸沙門婆羅門捨斯等見。餘見不起。是等沙門婆羅門。世間亦少少耳。火種。依三種見。何等為三。有一如是見。如是說。我一切忍。復次有一如是見。如是說。我一切不忍。復次有一如是見。如是說。我於一忍一不忍。火種。若言一切忍者。此見與貪俱生。非不貪。與恚俱生。非不恚。與癡俱生。非不癡。繫不離繫。煩惱非清淨。樂不染著生。若如是見。我一切不忍。此見非貪俱非恚俱非癡俱。清淨非煩惱。離繫非繫。不樂不取。不著生。火種。若如是見。我一忍一不忍。彼若忍者則有

貪。乃至染著生。若如是見。不忍者。則離貪。乃至不染著生。彼多聞聖弟子所學言。我若作如是見。如是說。我一切忍。則為二者所責。所詰。何等二種。謂一切不忍。及一忍一不忍。則為此等所責。責故詰。詰故害。彼見責見詰見害。故則捨所見。餘見則不復生。如是斷見捨見。離見。餘見不復相續。不起不生。彼多聞聖弟子作如是學。我若如是見。如是說。我一切不忍者。則有二種二詰。何等為二。謂我一切忍。及一忍一不忍。如是一責一詰。乃至不相續。不起不生。彼多聞聖弟子作如是學。我若作如是見。如是說。一忍一不忍。則有二責二詰。何等二。謂如是見。如是說。我一切忍。及一切不忍。如是二責。乃至不相續。不起不生。復次火種。如是身色。龜四大聖弟子當觀無常。觀生滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨住者。於彼身。身欲身念。身愛。身染身著。永滅不住。火種。有三種受。謂苦受。樂受。不苦不樂受。此三種受。何因何集。何生何轉。謂此三受。觸因觸集。觸生觸轉。彼彼觸集。則受集。彼彼觸滅。則受滅。寂靜清涼。永盡。彼於此三受。覺苦。覺樂。覺不苦不樂。彼彼受若集若滅。若味若患若出。如實知。如實知已。即於彼受觀察無常。觀生滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨。彼於身分齊受。覺如實知。於命分齊受。覺如實知。若彼身壞命終後。即於爾時。一切受永滅。無餘永滅。彼作是念。樂受覺時。其身亦壞。苦受覺時。其身亦壞。不苦不樂受覺時。其身亦壞。悉為苦邊。於彼樂覺離繫不繫。

於彼苦覺離繫不繫。於不苦不樂覺離繫不繫。於何離繫。離於貪欲瞋恚愚癡。離於生老病死憂悲惱苦。我說斯等名為離苦。當於爾時。尊者舍利弗。受具足始經半月。時尊者舍利弗住於佛後。執扇扇佛。時尊者舍利弗作是念。世尊歎說於彼彼法。斷欲離欲。欲滅盡欲捨。爾時尊者舍利弗。即於彼彼法。觀察無常。觀生滅。離離欲。觀滅盡。觀捨。不起諸漏。心得解脫。爾時長爪外道出家。遠塵離垢。得法眼淨。長爪外道出家。見法得法。覺法入法。度諸疑惑。不由他度。入正法律。得無所畏。即從坐起。整衣服。為佛作禮。合掌白佛。願得於正法律出家。受具足。於佛法中修諸梵行。佛告長爪外道出家。汝得於正法律出家。受具足。成比丘分。即得善來比丘出家。彼思惟所以善男子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。乃至心善解脫。得阿羅漢。佛說是經已。尊者舍利弗。尊者長爪。聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第二十四

雜阿含經卷第二十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(九七〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城有外道出家。名舍羅步。住須摩竭陀池側。於自眾中作如是唱言。沙門釋子法我悉知。我先已知彼法律。而悉棄捨。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道名舍羅步。住王舍城須摩竭陀池側。於

自眾中作如是唱。沙門釋子所有法律。我悉已知。先已知彼法律。然後棄捨。聞是語已。乞食畢。還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道出家。名舍羅步。住王舍城須摩竭陀池側。於自眾中作是唱言。沙門釋子法我悉知。知彼法律。已然後棄捨。善哉世尊。可自往彼須摩竭陀池側。憐愍彼故。爾時世尊默然而許。於日晡時。從禪覺。往到須摩竭陀池側。外道舍羅步所。時舍羅步外道出家。遙見世尊來。即敷床坐。請佛令坐。佛即就坐。告舍羅步言。汝實作是語。沙門釋子所有法律。我悉已知。知彼法律。已然後棄捨耶。時舍羅步默而不答。佛告舍羅步。汝今應說。何故默然。汝所知滿足者。我則隨喜。不滿足者。我當令汝滿足。時舍羅步猶故默然。如是第二第二說。彼再三默然住。時舍羅步有一梵行弟子。白舍羅步言。師應往詣沙門瞿曇。說所知見。今沙門瞿曇自來詣此。何故不說。沙門瞿曇又告師言。若滿足者。我則隨喜。不滿足者。當令滿足。何故默然。而不記說。彼舍羅步梵行弟子。勸時亦復默然。爾時世尊告舍羅步。若復有言。沙門瞿曇非如來應等正覺。我若善諫善問。善諫善問時。彼則遼落。說諸外事。或忿恚慢覆。對閤不忍。無由能現。或默然抱愧。低頭密自思省。如今舍羅步。若復作如是言。非沙門瞿曇無正法律者。我若善諫善問。彼亦如汝今日默然而住。若復有言。非沙門瞿曇聲聞善向者。我若善諫善問。彼

亦乃至如汝今日默然而住。爾時世尊於須摩竭陀池側。師子吼已。從坐起而去。爾時舍羅步梵行弟子。語舍羅步言。譬如有牛截其兩角。入空牛欄中。跪地大吼。師亦如是。於無沙門瞿曇弟子眾中。作師子吼。譬如女人欲作丈夫聲。發聲即作女聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子眾中。作師子吼。譬如野干欲作狐聲。發聲還作野干聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子眾中。欲作師子吼。時舍羅步梵行弟子。於舍羅步面前呵責毀訾已。從坐起去。

(九七一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時王舍城須摩竭陀池側。有外道出家。名上坐。住彼池側。於自眾中作如是語。我說一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道出家。名曰上座。住須摩竭陀池側。於自眾中作如是說。我說一偈。有能報者。我當於彼所修行梵行。乞食畢。還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨朝與眾多比丘。入城乞食。聞有外道出家。名曰上坐。住須摩竭陀池側。於自眾中作如是說。我說一偈。有能報者。我當於彼修行梵行。唯願世尊。應自往彼。哀愍故。爾時世尊默然而許。即日晡時。從禪覺。往至須摩竭陀池側。時上坐外道出家。遙見世尊。即敷床座。請佛令坐。世尊坐已。告上坐外道出家言。汝實作是語。我說一偈。若能報者。我當於彼修行梵行耶。汝今便可說偈。我能報答。時彼外道即累繩床。以為高座。自昇其上。即說偈言。比丘以法活

不恐怖眾生 意寂行捨離 持戒順息止
爾時世尊知彼上坐外道心即說偈言

汝於所說偈 能自隨轉者 我當於汝所
作善士夫觀 觀汝今所說 言行不相應
寂止自調伏 莫恐怖眾生 行意寂遠離
受持淨戒者 順調伏寂止 身口心離惡
善攝於住處 不令放逸者 是則名隨順
調伏及寂止

爾時上坐外道出家作是念沙門瞿曇已知
我心即從床而下合掌白佛言今我得於正
法律出家受具足成比丘法不佛告上坐外
道出家今汝可得於正法律出家受具足成
比丘分如是上坐外道出家得出家作比丘
已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正
信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢

(九七二)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹
園時有眾多婆羅門出家住須摩竭陀池側
集聚一處作如是論如是婆羅門真諦如是
婆羅門真諦爾時世尊知彼眾多婆羅門出
家心念往須摩竭陀池側時眾多婆羅門
出家遙見佛來即為佛敷床座請佛就坐佛
即就坐告諸婆羅門出家汝等於此須摩竭
陀池側眾共集聚何所論說婆羅門出家白
佛言瞿曇我等眾多婆羅門出家集於此坐
作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真
諦佛告婆羅門出家有三種婆羅門真實我
自覺悟成等正覺而復為人演說汝婆羅門
出家作如是說不害一切眾生是婆羅門真
諦非為虛妄彼於彼言我勝言相似言我卑

若於彼真諦不繫著於一切世間作慈心色
像名第一婆羅門真諦我自覺悟成等正
覺為人演說復次婆羅門作如是說所有集
法皆是滅法此是真諦非為虛妄乃至於彼
真諦不計著於一切世間觀察生滅是名第
二婆羅門真諦復次婆羅門作如是說無我
處所及事都無所有無我處所及事都無所
有此則真諦非為虛妄如前說乃至於彼無
所繫著一切世間無我像類是名第三婆羅
門真諦我自覺悟成等正覺而為人說爾時
眾多婆羅門出家默然住時世尊作是念今
映彼愚癡殺彼惡者今此眾中無一能自思
量欲造因緣於沙門瞿曇法中修行梵行如
是知已從坐起而去

(九七三)如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅
園尊者阿難亦住於彼時有外道出家名曰
梅陀詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊
慰勞已退坐一面問尊者阿難言何故於沙
門瞿曇所出家修梵行阿難答言為斷貪欲
瞋恚愚癡故於彼出家修梵行梅陀復問彼
能說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言我亦能
說斷貪欲瞋恚愚癡梅陀復問汝見貪欲瞋
恚愚癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿
難答言染著貪欲障障心故或自害或復害
他或復俱害現法得罪後世得罪現法後世
二俱得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚障障
愚癡障障自害害他自他俱害乃至常懷憂
苦受覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧
力羸為障閼非明非等覺不轉向涅槃瞋恚

愚癡亦復如是見貪欲瞋恚愚癡有如是
過患故說斷貪欲瞋恚愚癡梅陀復問汝見
斷貪欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋
恚愚癡阿難答言斷貪欲已不自害又不害
他亦不俱害又復不現法得罪後世得罪現
法後世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡
亦復如是於現法中常離熾然不待時節有
得餘現法緣自覺知見有如是功德利益故
說斷貪欲瞋恚愚癡梅陀復問尊者阿難有
道有跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不
阿難答言有謂八正道正見乃至正定梅陀外
道白尊者阿難此是賢哉之道賢哉之跡修
習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡時梅陀外道
聞尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起而去

(九七四)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
坐一面爾時世尊為尊者舍利弗種種說法
示教照喜示教照喜已默然住時尊者舍利
弗聞佛所說歡喜隨喜已稽首禮足而去
時有外道出家補縷低迦隨路而來問尊者
舍利弗從何所來舍利弗答言火種我從我
世尊所聽大師說教授法來補縷低迦問尊
者舍利弗今猶不離乳從師聞說教授法耶
舍利弗答言火種我不離乳於大師所聞說教
授法補縷低迦語尊者舍利弗言我久已離
乳捨師所說教授法舍利弗言汝法是惡說法
律惡覺非為出離非正覺道壞法非可讚歎
法非可依止法又彼師者非等正覺是故汝
等疾捨乳離師教法譬如乳牛鹿惡狂騷

又少乳汁，彼犢飲乳，疾捨去，如是惡說法，律惡覺非出離，非正覺道，壞法非可讚歎法，非可依止法，又彼師者非等正覺，是故速捨師教授法，我所有法是正法律，是善覺，是出離正覺道，不壞可讚歎可依止，又彼大師是等正覺，是故久飲其乳，聽受大師說教授法，譬如乳牛不鹿狂騷又多乳汁，彼犢飲時久而不厭，我法如是，是正法律，乃至久聽說教授法，時補縷低迦語舍利弗，汝等快得善利，於正法律乃至久聽說教授法，時補縷低迦外道出家，聞舍利弗所說歡喜隨喜，從道而去。

(九七五) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時補縷低迦外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已退坐一面，白佛言，瞿曇，先日眾多種種異道出家，沙門婆羅門，集於未曾有講堂，作如是論議，沙門瞿曇智慧猶如空舍，不能於大眾中建立論議，此應此不應，此合此不合，譬如盲牛偏行邊畔，不入中田，沙門瞿曇亦復如是，無應不應，無合不合，佛告補縷低迦，此諸外道論議說應不應，不合，於聖法律如小兒戲，譬如士夫年八九十，髮白齒落，作小兒戲，團治泥土，作象作馬，種種形類，眾人皆言此老小兒，如是火種，種種諸論，謂應不應，不合，於聖法律如小兒戲，然於彼中無有比丘方便所應，補縷低迦白佛，瞿曇，於何處有比丘方便所應，佛告外道，不清淨者，令其清淨，是名比丘方便所應，不調令調，是名比丘方便所應，諸不定者，令得正受，是名比丘方便所應，不解脫者，令得解脫。

是名比丘方便所應，不斷令斷，不知令知，不修令修，不得令得，是名比丘方便所應，云何不淨令淨，謂戒不淨者，令其清淨，云何不調伏，令其調伏，謂眼耳鼻舌身意根，不調伏，令其調伏，是名不調伏者，令其調伏，云何不定，令其正受，謂心不定，令得正受，云何不解脫者，令得解脫，謂心不解脫，貪欲恚癡，令得解脫，云何不斷，令斷，謂無明有愛，不斷令斷，云何不知，令知，謂其名色，不知令知，云何不修，令修，謂止觀不修，令修，云何不得，令得，謂般涅槃，不得令得，是名比丘方便所應，補縷低迦白佛言，瞿曇，是義比丘方便所應，是堅固比丘方便所應，所謂盡諸有漏，時補縷低迦外道出家，聞佛所說歡喜隨喜，從坐起而去。

(九七六) 如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，時有外道出家名曰尸婆，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已退坐一面，白佛言，瞿曇，云何為學，所謂學者，云何學，佛告尸婆，學其所學，故名為學，尸婆白佛，何所學，佛告尸婆，隨時學，增上戒，增上慧，學增上慧，尸婆白佛，若阿羅漢比丘，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智善解脫，當於爾時復何所學，佛告尸婆，若阿羅漢比丘，諸漏已盡，乃至正智善解脫，當於爾時覺知貪欲永盡，無餘，覺知瞋恚愚癡永盡，無餘，故不復更造諸惡，常行諸善，尸婆，是名為學，其所學，時尸婆外道出家，聞佛所說歡喜隨喜，從坐起去。

相問訊，慰勞已退坐一面，白佛言，瞿曇，有一沙門婆羅門，作如是見，如是說，若人有所知，覺，彼一切本所作因，修諸苦行，令過去業盡，更不造新業，斷於因緣，於未來世無復諸漏，諸漏盡，故業盡，業盡，故苦盡，苦盡者，究竟苦邊，今瞿曇所說云何，佛告尸婆，彼沙門婆羅門，實爾洛漠說耳，不審不數，愚癡不善不辯，所以者何，或從風起，苦，眾生覺知，或從痰起，或從涎睡起，或等分起，或自害，或他害，或因節氣，彼自害者，或拔髮，或拔鬚，或常立舉手，或蹲地，或臥灰土中，或臥棘刺上，或臥杵上，或板上，或牛屎塗地，而臥其上，或臥水中，或日三洗浴，或一足而立，身隨日轉，如是眾苦精勤有行，尸婆，是名自害，他害者，或為他手，石刀杖等種種害身，是名他害，尸婆，若復時節所害，冬則大寒，春則大熱，夏寒暑俱，是名節氣所害，世間真實非為虛妄，尸婆，世間有此真實，為風所害，乃至節氣所害，彼眾生如實覺知，汝亦自有此患，風痰涎睡，乃至節氣所害，覺如是，如實覺知，尸婆，若彼沙門婆羅門言，一切人所知覺者，皆是本所造因，捨世間真實事，而隨自見，作虛妄說，尸婆，有五因緣，生心法憂苦，何等為五，謂因貪欲纏，緣貪欲纏，生心法憂苦，因瞋恚睡眠，掉悔疑纏，緣瞋恚睡眠，掉悔疑纏，生心法憂苦，尸婆，是名五因緣，生心法憂苦，尸婆，有五因緣，不生心法憂苦，何等為五，謂因貪欲纏，緣貪欲纏，生心法憂苦者，離彼貪欲纏，不起心法憂苦，是名五因緣，不起心法憂苦，現

法得離熾然。不待時節。通達現見緣自覺知。尸婆。復有現法離熾然。不待時節。通達現見緣自覺知。謂八正道。正見乃至正定。說是法時。尸婆。外道出家。遠塵離垢。得法眼淨。時尸婆。外道出家。見法得法。知法入法。離諸狐疑。不由於他。入正法律。得無所畏。即從坐起。整衣服。合掌白佛。世尊。我今可得於正法律出家。受具足。得比丘分耶。佛告尸婆。汝今得出家。如上說。乃至心善解脫。得阿羅漢。

(九七八) 如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。爾時那羅聚落有商主外道出家。百二十歲。年耆根熟。為那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士。尊重供養。如阿羅漢。彼商主外道出家。先有宗親一人。命終生天。於彼天上見商主外道出家。已作是念。我欲往教彼商主。外道出家。詣世尊所。修行梵行。恐其不隨我語。我今當往。彼以意論令問。即下那羅聚落。詣彼商主外道出家所。說偈而問。

云何惡知識 現善知識相 云何善知識 如己同一體 何故求於斷 云何離熾然

若汝仙人。持此意論。而問於彼。有能分明解說其義。而答汝者。便可從彼出家。修行梵行。時商主外道出家。受天所問。持詣富蘭那迦葉所。以此意論。偈問富蘭那迦葉。彼富蘭那迦葉。尚自不解。況復能答。彼時商主外道出家。復至末迦梨瞿舍利子所。刪闍耶毘羅坻子所。阿耆多枳舍欽婆羅所。迦羅拘陀迦梅延所。尼乾陀若提子所。皆以此意論。偈而問。悉不能答。時商主外道出家。作是念。我以此

意論問諸出家師。悉不能答。我今復欲出家。為我。今自有財寶。不如還家。服習五欲。復作是念。我今可往詣沙門瞿曇。然彼耆舊諸師。沙門婆羅門。富蘭那迦葉等。悉不能答。而沙門瞿曇。年少出家。詎復能了。然我聞先宿所說。莫輕新學。年少出家。或有沙門年少出家。有大德力。今且當詣沙門瞿曇。詣已。以彼意論。心念而問。如偈所說。爾時世尊。知彼商主心之所念。即說偈言。

云何惡知識 現善友相者 內心實恥厭 口說我同心 造事不樂同 故知非善友 口說恩愛語 心不實相應 所作而不同 慧者應覺知 是名惡知識 現善知識相 與己同一體 云何善知識 與己同體者 非彼善知識 放逸而不制 沮壞懷疑惑 伺求其端緒 安於善知識 如子臥父懷 不為傍人聞 當知善知識 何故求於斷 生歡喜之處 清涼稱讚歎 修習福利果 清涼永息滅 是故求於斷 云何離熾然 寂靜止息味 知彼遠離味 遠離熾然惡 飲以法喜味 寂滅離欲火 是名離熾然 爾時商主外道出家。作是念。沙門瞿曇。正法律心念。而白佛言。我今得入沙門瞿曇。正法律中。修行梵行。出家。受具足。成比丘分。不。佛告商主外道出家。汝今可得於正法律。修行梵行。出家。受具足。成比丘分。如是出家。已思惟。乃至心善解脫。得阿羅漢。

(九七九) 如是我聞。一時佛住俱夷那竭國力士生處。堅固雙樹林中。爾時世尊。涅槃時至。告

尊者阿難。汝為世尊於雙樹間。敷繩床北首。如來今日中夜。於無餘涅槃。而般涅槃。爾時尊者阿難。奉教於雙樹間。敷繩床北首。訖來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。已於雙樹間。敷繩床北首。爾時世尊。詣雙樹間。於繩床上。北首右脇而臥。足足相累。繫念。明想。正念。正智。時俱夷那竭國。有須跋陀羅。外道出家。百二十歲。年耆根熟。為俱夷那竭國人。恭敬供養。如阿羅漢。彼須跋陀羅。出家。聞世尊今日中夜。當於無餘涅槃。而般涅槃。然我有所疑。希望而住。沙門瞿曇。有力能開覺我。我今當詣沙門瞿曇。問其所疑。即出俱夷那竭。詣世尊所。爾時尊者阿難。於園門外。經行。時須跋陀羅。語阿難言。我聞沙門瞿曇。今日中夜。於無餘涅槃。而般涅槃。我有所疑。希望而住。沙門瞿曇。有力能開覺我。若阿難不憚勞者。為我往白瞿曇。少有閑暇。答我所問。阿難答言。莫逼世尊。世尊疲極。如是須跋陀羅。再三請尊者阿難。尊者阿難。亦再三不許。須跋陀羅言。我聞古昔出家耆年。大師所說。久久乃有如來。應等正覺。出於世間。如優曇鉢花。而今如來。中夜。當於無餘涅槃。界而般涅槃。我今於法。疑信心。而住。沙門瞿曇。有力能開覺我。若阿難不憚勞者。為我白沙門瞿曇。阿難復答言。須跋陀羅。莫逼世尊。世尊今日疲極。爾時世尊。以天耳聞。阿難與須跋陀羅。共語來往。而告尊者阿難。莫遮外道。出家。須跋陀羅。令人入問。其所疑。所以者何。此是最後與外道出家論議。此是最後得證聲聞。善來比丘。所

尊者阿難。汝為世尊於雙樹間。敷繩床北首。如來今日中夜。於無餘涅槃。而般涅槃。爾時尊者阿難。奉教於雙樹間。敷繩床北首。訖來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。已於雙樹間。敷繩床北首。爾時世尊。詣雙樹間。於繩床上。北首右脇而臥。足足相累。繫念。明想。正念。正智。時俱夷那竭國。有須跋陀羅。外道出家。百二十歲。年耆根熟。為俱夷那竭國人。恭敬供養。如阿羅漢。彼須跋陀羅。出家。聞世尊今日中夜。當於無餘涅槃。而般涅槃。然我有所疑。希望而住。沙門瞿曇。有力能開覺我。我今當詣沙門瞿曇。問其所疑。即出俱夷那竭。詣世尊所。爾時尊者阿難。於園門外。經行。時須跋陀羅。語阿難言。我聞沙門瞿曇。今日中夜。於無餘涅槃。而般涅槃。我有所疑。希望而住。沙門瞿曇。有力能開覺我。若阿難不憚勞者。為我往白瞿曇。少有閑暇。答我所問。阿難答言。莫逼世尊。世尊疲極。如是須跋陀羅。再三請尊者阿難。尊者阿難。亦再三不許。須跋陀羅言。我聞古昔出家耆年。大師所說。久久乃有如來。應等正覺。出於世間。如優曇鉢花。而今如來。中夜。當於無餘涅槃。界而般涅槃。我今於法。疑信心。而住。沙門瞿曇。有力能開覺我。若阿難不憚勞者。為我白沙門瞿曇。阿難復答言。須跋陀羅。莫逼世尊。世尊今日疲極。爾時世尊。以天耳聞。阿難與須跋陀羅。共語來往。而告尊者阿難。莫遮外道。出家。須跋陀羅。令人入問。其所疑。所以者何。此是最後與外道出家論議。此是最後得證聲聞。善來比丘。所

謂須跋陀羅。爾時須跋陀羅。世尊為開善根。歡喜增上。詣世尊所。與世尊面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。凡世間入處。謂富蘭那迦葉等六師。各作如是宗。此是沙門。此是沙門。云何瞿曇。為實各各有是宗。不爾時世尊。即為說偈言。始年二十九。出家修善道。

成道至於今。經五十餘年。三昧明行具。常修於淨戒。離斯少道分。此外無沙門。

佛告須跋陀羅。於正法律不得八正道者。亦不得初沙門。亦不得第二。第二。第四沙門。須跋陀羅。於此法律得八正道者。得初沙門。得第二。第三。第四沙門。除此已。於外道無沙門。斯則異道之師。空沙門。婆羅門耳。是故我今於眾中作師子吼。說是法時。須跋陀羅。外道出家。遠塵離垢。得法眼淨。爾時須跋陀羅。見法。得法知法。入法。度諸狐疑。不由他信。不由他度。於正法律得無所畏。從坐起。整衣服。右膝著地。白尊者阿難。汝得善利。汝得大師為大師弟子。為大師雨雨灌其頂。我今若得於正法律出家。受具足。得比丘分者。亦當得斯善利。時尊者阿難。白佛言。世尊。是須跋陀羅。外道出家。今求於正法律出家。受具足。得比丘分。爾時世尊。告須跋陀羅。此比丘來修行梵行。彼尊者須跋陀羅。即於爾時出家。即是受具足。成比丘分。如是思惟。乃至心善解脫。得阿羅漢。時尊者須跋陀羅。得阿羅漢。解脫樂。覺知已。作是念。我不忍見佛般涅槃。我當先般涅槃。時尊者須跋陀羅。先般涅槃已。然後世尊般涅槃。

(九八〇) 如是我聞。一時佛在跋耆人間遊行。至

毘舍離國。住獼猴池側。重閣講堂。時毘舍離國有眾多賈客。欲向怛剎尸羅國。方便莊嚴。是眾多賈客。聞世尊於跋耆人間遊行。至毘舍離國。住獼猴池側。重閣講堂。聞已。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛為諸賈客。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。時諸賈客。從坐起。整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。世尊。我等諸賈客。方便莊嚴。欲至怛剎尸羅國。唯願世尊。與諸大眾。明旦受我供養。爾時世尊。默然而許。時諸賈客。知世尊受請已。從坐起。禮佛足。各還自家。辦種種淨美飲食。敷床座。安置淨水。晨朝遣使。白佛時到。爾時世尊。與諸大眾。著衣持鉢。詣諸賈客所。就座而坐。時諸賈客。以淨美飲食。自手供養。食畢。洗鉢。訖。取卑小床。於大眾前。坐聽佛說法。爾時世尊。告諸賈客。汝等當行於曠野中。有諸恐怖心。驚毛豎。爾時當念。如來事。謂如來應等正覺。乃至佛世尊。如是念者。恐怖即除。又念法事。佛正法律。現法能離熾然。不待時節。通達親近。緣自覺知。又念僧事。世尊弟子。善向正向。乃至世間福田。如是念者。恐怖即除。過去世時。天阿須輪共鬪。時天帝釋。告諸天眾。汝等與阿須輪共鬪之時。生恐怖者。當念我幢。名摧伏幢。念彼幢時。恐怖得除。若不念我幢者。當念伊舍那天子幢。若不念伊舍那天子幢者。當念婆留那天子幢。念彼幢時。恐怖即除。如是諸商人。汝等於曠野中。有恐怖者。當念如來事。法事。僧事。爾時世尊。為諸毘舍離賈客。說供養隨喜偈。

供養比丘僧 飲食隨時服

專念諦思惟。正知而行捨。淨物良福田。汝等悉具足。緣斯功德利。長夜獲安樂。發心有所求。眾利悉皆應。兩足四足安。道路往來安。夜安晝亦安。一切離諸惡。如沃壤良田。精純好種子。溉灌以時澤。收實不可量。淨戒良福田。精餽餽種子。正行以將順。終期妙果成。是故行施者。欲求備眾德。當隨智慧行。眾果自然備。於明行足尊。正心盡恭敬。種殖眾善本。終獲大福利。如實知世間。得具備正見。具足見正道。具足而昇進。遠離一切垢。逮得涅槃道。究竟於苦邊。是名備眾德。爾時世尊。為諸毘舍離賈客。說種種法。示教照喜已。從坐起去。

(九八一) 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。若比丘住於空閑樹下。空舍。有時恐怖心。驚毛豎者。當念如來事。及法事。僧事。如前廣說。念如來事。法事。僧事之時。恐怖即除。諸比丘。過去世時。釋提桓因與阿修羅共戰。爾時帝釋。語諸三十三天。言。諸仁者。諸天阿修羅共鬪戰時。若生恐怖心。驚毛豎者。汝當念我伏敵之幢。念彼幢時。恐怖即除。如是比丘。若於空閑樹下。空舍。而生恐怖心。驚毛豎者。當念如來。如來應等正覺。乃至佛世尊。彼當念時。恐怖即除。所以者何。彼天帝釋。懷貪恚癡。於生老病死。憂悲惱苦。不得解脫。有恐怖畏懼。逃竄避難。而猶告諸三十三天。令我摧伏敵幢。況復如來。應等正覺。乃至佛世尊。離貪恚癡。解脫生老病。

死憂悲惱苦，無諸恐怖畏懼逃避，而不能令其念如來者，除諸恐怖，佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(九八二) 如是我聞，一時佛住娑枳國安闍那林中，爾時世尊告尊者舍利弗，我能於法略說，但知者難，尊者舍利弗白佛言，唯願世尊略說廣說法說，於法實有解知者，佛告舍利弗，若有眾生於自識身及外境界，一切相無我我所，我慢繫著使，乃至心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住者，於此識身及外境界一切相，無有我我所，我慢使繫著故，我心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。

舍利弗，彼比丘於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，舍利弗，若復比丘於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，舍利弗，若復比丘於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，舍利弗，是名比丘斷愛縛結，慢無間等，究竟苦邊，舍利弗，我於此有餘說，答波羅延富隣尼迦所問。

世間數差別 安所遇不動 寂靜離諸塵
拔根無怖望 已度三有海 無復老死患

佛說是經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起作禮而去。

(九八三) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園，獨一靜處，如是思惟，或有一人作如是念，我於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，我當於彼心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，爾時尊者阿難，時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言，世尊，我獨一靜處，作是思惟，若有一人作如是言，我此識身及外境界一切相，乃至自知作證具足住，佛告阿難，如是如是，有一人作如是念，我此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，阿難，彼比丘於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，於此識身及外境界一切相，無有我我所見，我慢繫著使，及彼心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，阿難，若復比丘於此識身及外境界一切相，乃至自知作證具足住，是名比丘斷愛縛結，慢無間等，究竟苦邊，阿難，我於此有餘說，答波羅延富隣尼迦所問。

斷於愛欲想 憂苦亦俱離 覺悟於睡眠
滅除掉悔蓋 捨貪恚清淨 現前觀察法
我說智解脫 滅除無明闇

佛說是經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜。

禮佛而去

(九八四) 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，我今當說愛為網，為膠，為泉，為藕根，此等能為眾生障，為蓋，為亂，草為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時，諸比丘，何等愛為網，為膠，乃至往來流轉，無不轉，謂有我故，有我，欲我，爾我，有我，無我，異我，當我，不當我，欲我，當爾時，當異我，或欲我，或爾我，或異，或然，或欲然，或爾然，或異，如是十八愛行從內起，比丘，言，有我於諸所有，言我欲我爾，乃至十八愛行從外起，如是總說十八愛行，如是三十六愛行，或於過去起，或於未來起，或於現在起，如是總說百八愛行，是名為愛，為網，為膠，為泉，為藕根，能為眾生障，為蓋，為膠，為守衛，為覆，為閉，為塞，為闇冥，為狗腸，為亂草，為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時，佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(九八五) 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，有從愛生愛，從愛生恚，從恚生愛，從恚生恚，云何為從愛生愛，謂有一於眾生，有喜有愛，有念有可意，他於彼有喜有愛，有念有可意，隨行此，作是念，我於彼眾生，有喜有愛，有念有可意，他復於彼有喜有愛，有念有可意，隨行故，我於他人復生於愛，是名從愛生愛，云何從愛生恚，謂有一於眾生，有喜有愛，有念有可意，而他於彼不喜不愛，不念不可意，隨行此，作是念，我於

眾生有喜有愛，有念有可意，而他於彼不喜不愛，不念不可意，隨行故，我於他而生瞋恚。是名從愛生恚。云何為從恚生愛？謂有一於眾生，不喜不愛，不念不可意，他復於彼不喜不愛，不念不可意，隨行故，我於他而生愛念。是名從恚生愛。云何從恚生恚？謂有一於眾生，不喜不愛，不念不可意，而他於彼有喜有愛，有念有可意，隨行此，作是念：我於彼眾生不喜不愛，不念不可意，而他於彼有喜有愛，有念有可意，隨行。我於他所問，起瞋恚，是名從恚生恚。若比丘離欲惡不善法，有覺有觀，乃至初禪第二第三第四禪具足住者，從愛生愛，從恚生恚，從愛生愛，從愛生恚，已斷已知，斷其根本。如截多羅樹頭，無復生分。於未來世成不生法。若彼比丘盡諸有漏，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。當於爾時，不自舉，不起塵，不熾然，不嫌彼。云何自舉？謂見色是我，色異我，我中色，色中我，受想行識亦復如是。是名自舉。云何不自舉？謂不見色是我，色異我，我中色，色中我，受想行識亦復如是。是名不自舉。云何還舉？謂於罵者還罵，瞋者還瞋，打者還打，觸者還觸，是名還舉。云何不起塵？謂罵者不還罵，瞋者不還瞋，打者不還打，觸者不還觸，是名不起塵。云何起塵？謂有我我欲，乃至十八種愛，是名起塵。云何不起塵？謂無我無我欲，乃至十八愛不起，是名不起塵。云何熾然？謂有所欲，乃至外十八愛行，是名熾然。云何不熾然？謂無我所

無我所欲，乃至無外十八愛行，是名不熾然。云何嫌彼？謂見我真，起於我慢，我欲我使，不斷不知，是名嫌彼。云何不嫌彼？謂不見我真，實我慢，我欲我使，已斷已知，是名不嫌彼。佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(九八六) 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：有二事難持，何等為二？若俗人處非人處，於衣食床臥資生眾具，持彼斷者，是則難行。又比丘，非家出家，斷除貪愛，持彼斷者，亦甚難行。爾時世尊即說偈言：

世間有二事 持斷則難行 是真諦所說
等正覺所知 在家財入出 衣食等眾具
世間貪愛樂 持斷者甚難 比丘已離俗
信非家出家 滅除於貪愛 持斷亦難行

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(九八七) 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：我於二法依止多住。云何為二？於諸善法未曾知足，於斷未曾遠離。於善法不知足故，於諸斷法未曾遠離。故乃至肌肉盡，筋連骨立，終不捨離。精勤方便，不捨善法，不得未得，終不休息。未曾於劣心生歡喜，常樂增進，昇上上道。如是精進住故，疾得阿耨多羅三藐三菩提等。比丘當於二法依止多住：於諸善法不生足想，依於諸斷未曾捨離。乃至肌肉盡，筋連骨立，精勤方便，堪能修習善法不息。是故比丘於諸下劣生歡喜想，當修上上昇進多住。如是修習不久，當得速盡諸漏，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。佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(九八八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時釋提桓因形色絕妙，於後夜時來詣佛所，稽首佛足，退住一面。天身威力光明，遍照迦蘭陀竹園。時釋提桓因白佛言：世尊，世尊曾於隔界山石窟中，說言：若有沙門婆羅門，無上愛盡解脫，心善解脫，彼邊際，究竟邊際，離垢邊際，梵行畢竟。云何為比丘邊際？究竟邊際，離垢邊際，梵行畢竟。佛告天帝釋：謂比丘若所有受覺，若苦若樂，若不苦不樂，彼諸受集，受滅，受味，受患，受出，如實知，如實知已，觀察彼受無常，觀生滅，觀離欲，觀滅盡，觀捨，如是觀察已，則邊際，究竟邊際，離垢邊際，梵行畢竟。拘尸迦，是名比丘於正法律邊際，究竟邊際，離垢邊際，梵行畢竟。乃至天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(九八九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連住耆闍崛山，後夜起經行，見有光明，遍照迦蘭陀竹園。見已作是念：今夜或有大力鬼神詣世尊所，故有此光明。時尊者大目犍連晨朝著詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊，我於昨暮後夜出房經行，見勝光明，普照迦蘭陀竹園。見已作是念：有何大力鬼神詣世尊所，故有此光明。佛告尊者大目犍連：昨暮後夜釋提桓因來詣我所，稽首作禮，退坐一面。如上修多羅廣說，歡喜隨喜，作禮而去。

(九九〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢，詣舍衛

城次第乞食。至鹿住優婆夷舍。鹿住優婆夷遙見尊者阿難。疾敷床座白言。尊者阿難。令坐。時鹿住優婆夷稽首禮阿難足。退住一面。白尊者阿難。云何言世尊知法。我父富蘭那先修梵行。離欲清淨。不著香花。遠諸凡鄙。叔父梨師達多。不修梵行。然其知足。二俱命終。而今世尊俱記二人同生一趣。同一受生。同於後世得斯陀含。生兜率天。一來世間究竟苦邊。云何阿難。修梵行不修梵行。同生一趣。同一受生。同其後世。阿難答言。姊妹。汝今且停。汝不能知眾生世間根之差別。如來悉知眾生世間根之優劣。如是說已。從坐起去。時尊者阿難還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以鹿住優婆夷所說。廣白世尊。佛告阿難。彼鹿住優婆夷。云何能知眾生世間根之優劣。阿難。如來悉知眾生世間根之優劣。阿難。或有一犯戒。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。或有一犯戒。於心解脫。慧解脫。如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。於彼籌量者言。此亦有如是法。彼亦有如是法。此則應俱同生一趣。同一受生。同一後世。彼如是籌量者。得長夜非義饒益苦。阿難。彼犯犯戒者。於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。當知此人是退非勝進。我說彼人為退分。阿難。有犯戒。彼於心解脫。慧解脫。如實知。彼於所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。當知是人勝進不退。我說彼人為勝進分。自非如來。此二有間。誰能悉

知。是故阿難。莫籌量人人而取人善。籌量人而病人。人籌量人人自招其患。唯有如來能知人耳。如二犯戒。二持戒。亦如是。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起持戒。無餘滅。若掉動者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起掉無餘滅。彼若瞋恨者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起瞋恨。無餘滅。若苦貪者。彼於心解脫。慧解脫。如實知。彼所起苦貪。無餘滅。穢污清淨。如上說。乃至如來能知人人。阿難。鹿住優婆夷愚癡少智。而於如來一向說法。心生狐疑。云何阿難。如來所說。豈有二耶。阿難。白佛。不也。世尊。佛告阿難。善哉善哉。如來說法。若有二者。無有是處。阿難。若富蘭那持戒。梨師達多亦同持戒者。所生之趣。富蘭那所不能。知梨師達多為生何趣。云何受生。云何後世。若梨師達多所成就智。富蘭那亦成就此智者。梨師達多亦不能知彼富蘭那當生何趣。云何受生。後世云何。阿難。彼富蘭那持戒。勝梨師達多智慧。勝彼俱命終。我說二人同生一趣。同一受生。後世亦同。是斯陀含。生兜率天。一來生此究竟苦邊。彼二有間。自非如來。誰能得知。是故阿難。莫量人人。量人人者。自生損滅。唯有如來能知人耳。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

(九九) 如是我聞。一時佛住釋氏彌城留利邑。夏安居。有餘比丘。於舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居。時彼比丘。於晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。次第至鹿住優婆夷舍。鹿住優婆夷遙見比丘來。疾敷床座。請比丘令坐。如上阿

難。修多羅說。時彼比丘語鹿住優婆夷。姊妹。且停。汝那得知眾生根之優劣。姊妹。唯有如來能知眾生根之優劣。如是說已。從坐起去。時彼比丘。三月夏安居訖。作衣竟。持衣鉢往詣彌城留利釋氏邑。到已。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以共鹿住優婆夷所論說事。向佛廣說。佛告比丘。鹿住優婆夷。云何能知世間眾生諸根優劣。唯有如來能知世間眾生諸根優劣耳。不離瞋恨。憍慢。時起貪法。不聽受法。不學多聞。於法不調伏。見不能時時起解脫心法。比丘。若復有一不離瞋慢。時起貪法。然彼聞法。修學多聞。於善調伏。見時時能起解脫心法。若思量彼。此有是法。彼有是法。此則同一趣。同一受生。同一後世。如是思量者。長得非義。不饒益苦。比丘。若復彼人不離瞋慢。時起貪法。亦不聽法。不習多聞。不調伏。見亦不時時得解脫心法。我說此人卑鄙下賤。比丘。若復彼人不離瞋慢。時時起貪法。然彼聞法。樂多聞。調伏諸見。時時能得解脫心法。我說是人第一勝妙。彼二有間。自非如來。誰能別知。是故比丘。莫量人人。乃至如來。能知優劣。比丘。復次。有一不離瞋慢。時時起口惡行。餘如上說。比丘。復次。有一賢善。安樂同止。欣樂明智。修梵行者。樂與同止。而彼不樂聞法。乃至不時時得心法解脫。當知彼人住賢善地。不能轉進。賢善地者。謂人天趣。復次。有一其性賢善。同止安樂。欣樂梵行。以為伴侶。樂聞正法。學習多聞。善調伏。見時時能得解脫心法。當知彼人於賢善地

能轉勝進。當知此人於正法流有所堪能。此二有間。自非如來誰能別知。是故比丘莫量人人。量人人者。自招其患。唯有如來能知人耳。比丘。鹿住優婆夷。愚癡少智。如上修多羅廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時給孤獨長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。世間有幾種福田。佛告長者。世間有二種福田。何等為二。學及無學。即說偈言。

世有學無學 大會常延請 正直心真實 身口亦復然 是即良福田 施者獲大果

佛說此經已。給孤獨長者聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第二十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(九九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有諸上座比丘。隨佛左右依止而住。所謂尊者阿若憍陳如。尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者摩訶目犍連。尊者阿那律陀。尊者二十億耳。尊者陀羅驪摩羅子。尊者婆那迦婆娑。尊者耶舍舍羅迦毘訶利。尊者富留那。尊者分陀檀尼迦。如此及餘上座比丘。隨佛左右依止而住。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。時尊者婆耆舍作是念。今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。諸上座比丘隨佛左右依止而住。我今當往至世尊所。

各各說偈。歎諸上座比丘。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。而說偈言。

上上座比丘	已斷諸貪欲	超過諸世間
一切之積聚	深智少言說	勇猛勤方便
道德淨明顯	我今稽首禮	已伏諸魔怨
遠離於群聚	不為五欲縛	常習於空閑
清虛而寡欲	我今稽首禮	遮羅延勝族
禪思不放逸	內心樂正受	清淨離塵穢
辯慧顯深義	是故稽首禮	所得神通慧
超諸神通力	六神通眾中	自在無所畏
神通最勝故	是故稽首禮	於大千世界
五道諸趣生	乃至於梵世	人天優劣想
淨天眼悉見	是故稽首禮	精勤方便力
斷除諸愛集	壞裂生死網	心常樂正法
離諸悵望想	超度於彼岸	清淨無塵穢
是故稽首禮	永離諸恐畏	無依離財物
知足度疑惑	伏諸魔怨敵	身念觀清淨
是故稽首禮	無有諸世間	煩惱棘刺林
結縛使永除	三有因緣斷	精練滅諸垢
究竟明顯現	於林離林去	是故稽首禮
無舍宅所依	幻偽癡患滅	調伏諸愛喜
出一切見處	清淨無瑕穢	是故稽首禮
其心自在轉	堅固不傾動	智慧大德力
難伏魔能伏	斷除無明結	是故稽首禮
大人離闇冥	寂滅牟尼尊	正法離垢過
光明自顯照	照一切世界	是故名為佛
地神虛空天	三十三天子	光明悉映障
是故名為佛	度生死有邊	超踰越群眾
柔弱善調伏	正覺第一覺	斷一切結縛

伏一切異道 降一切魔怨 得無上正覺 離塵滅諸垢 是故稽首禮

尊者婆耆舍偈讚歎時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜。

(九九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。疾病困篤。尊者富隣尼為看病人。供給供養。時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言。汝往詣世尊所。持我語白世尊。尊者婆耆舍稽首世尊。足問訊世尊。少病少惱。起居輕利。得自安樂。住不復作是言。尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂。疾病困篤。欲求見世尊。無力方便。堪詣世尊。善哉世尊。願往至東園鹿子母講堂。尊者婆耆舍所。哀愍故。時尊者富隣尼即受其語。往詣世尊。稽首佛足。退坐一面。作是言。尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂。疾病困篤。願見世尊。無力方便。堪詣世尊。善哉世尊。願往東園鹿子母講堂。尊者婆耆舍所。為哀愍故。爾時世尊默然而許。時尊者富隣尼從禪起。往詣尊者婆耆舍。尊者婆耆舍遙見世尊。憑床欲起。爾時世尊見尊者婆耆舍。憑床欲起。語言婆耆舍。莫自輕動。世尊即坐。問尊者婆耆舍。汝所患苦。為平和可堪。忍不。身諸苦痛。為增為損。如前焰摩迦修多羅廣說。乃至我所苦患。轉覺其增。不覺其損。佛告婆耆舍。我今問汝。隨意答我。汝得心不染。不著。不污。解脫離諸顛倒。不。婆耆舍白佛言。我心不染。不著。不污。解脫離諸顛倒。佛告婆耆舍。汝云

何得心不染不著不污解脫離諸顛倒婆耆
舍白佛我過去眼識於色心不顧念於未來色
不欣想於現在色不著我過去未來現在眼識
於色貪欲愛樂念於彼得盡無欲滅沒息離
解脫心解脫已是故不染不著不污離諸顛倒
正受而住如是耳鼻舌身意識過去於法心
不顧念未來不欣現在不著過去未來現在法
中念欲愛盡無欲滅沒息離解脫心解脫已
是故不染不著不污解脫離諸顛倒正受而
住唯願世尊今日最後饒益於我聽我說偈
佛告婆耆舍宜知是時尊者婆耆舍起正身
端坐繫念在前而說偈言 我今住佛前

稽首恭敬禮 於一切諸法 悉皆得解脫
善解諸法相 深信樂正法 世尊等正覺
世尊為大師 世尊降魔怨 世尊大牟尼
滅除一切使 自度群生類 世尊於世間
諸法悉覺知 世間悉無有 知法過佛者
於諸天人中 亦無與佛等 是故我今日
稽首大精進 稽首士之上 拔諸愛欲刺
我今是最後 得見於世尊 稽首日種尊
暮當般涅槃 正智繫正念 於此朽壞身
餘勢之所起 從今夜永滅 三界不復染
入無餘涅槃 苦受及樂受 亦不苦不樂
從觸因緣生 於今悉永斷 苦受及樂受
亦不苦不樂 從觸因緣生 於今悉已知
若內及與外 苦樂等諸受 於受無所著
正智正繫心 於初中最後 諸聚無障礙
諸聚既已斷 了知受無餘 明見真實者
說九十一劫 三劫中不空 有大仙人尊

餘空無洲依 唯畏恐怖劫 當知大仙人
乃復出於世 安慰諸天人 開眼離塵冥
示悟諸眾生 令覺一切苦 苦苦及苦集
超苦之寂滅 賢聖八正道 安隱趣涅槃
世間難得者 現前悉皆得 生世得人身
演說於正法 隨己之所欲 離垢求清淨
專修其己利 勿令空無果 空過則生憂
隣於地獄苦 於所說正法 不樂不欲受
當久處生死 輪迴息無期 長夜懷憂惱
如商人失財 我今眾慶集 無復生老死
輪迴悉已斷 不復重受生 愛識河水流
於今悉枯竭 已拔陰根本 連鎖不相續
供養大師畢 所作者已作 重擔悉已捨
有流悉已斷 不復樂受生 亦無死可惡
正智正繫念 唯待終時至 念空野龍象
六十雄猛獸 一旦免枷鎖 逸樂山林中
婆耆舍亦然 大師口生子 厭捨於徒眾
正念待時至 今告於汝等 諸來集會者
聽我最後偈 其義所饒益 生者悉歸滅
諸行無有常 速生速死法 何可久依怙
是故強其志 精勤方便求 觀察有恐怖
隨順牟尼道 速盡此苦陰 勿復增輪轉
佛口所生子 歎說此偈已 長辭於大眾
婆耆舍涅槃 彼以慈悲故 說此無上偈
尊者婆耆舍 如來法生子 垂心哀愍故
說此無上偈 然後般涅槃 一切當敬禮

(九九五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇

樹給孤獨園時彼天子而說偈問佛
阿練若比丘 住於空閑處 寂靜修梵行
於一坐而食 以何因緣故 顏色特鮮明
爾時世尊說偈答言 於過去無憂
未來不欣樂 現在隨所得 正智繫念持
飯食繫念故 顏色常鮮澤 未來心馳想
過去追憂悔 愚癡火自煎 如電斷生草
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(九九六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇
樹給孤獨園時彼天子而說偈言
不欲起憍慢 善自調其心 未曾修寂默
亦不入正受 處林而放逸 不度死彼岸
爾時世尊說偈答言
已離於憍慢 心常入正受 明智善分別
解脫一切縛 獨一處閑林 其心不放逸
於彼死魔怨 疾得度彼岸 久見婆羅門
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
(九九七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 云何得晝夜

功德常增長 云何得生天 唯願為解說
爾時世尊說偈答言 種植園果故

林樹蔭清涼 橋船以濟度 造作福德舍
穿井供渴乏 客舍給行旅 如此之功德
日夜常增長 如法戒具足 緣斯得生天
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(九九八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇
樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

施何得大力 施何得妙色 施何得安樂
施何得明目 修習何等施 名曰一切施
今啟問世尊 願為分別說
爾時世尊說偈答言

施食得大力 施衣得妙色 施乘得安樂
施燈得明目 虛館以待賓 是名一切施
以法而誨彼 是則施甘露
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(九九九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園時有天子名悉鞞梨容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

諸天及世人 於食悉欣樂

頗有諸世間 福樂自隨逐

爾時世尊說偈答言

淨信心惠施 此世及後世 隨其所至處
福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施
施已心歡喜 此世他世受

時彼悉鞞梨天子白佛言奇哉世尊善說斯義
淨信心惠施 此世及他世 隨其所至處
福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施
施已心歡喜 此世他世受

悉鞞梨天子白佛言世尊我自知過去世時
曾為國王名悉鞞梨於四城門普施為福於
其城內有四交道亦於其中布施作福時有
第一夫人來語我言大王大作福德而我無

力修諸福業我時告言城東門外布施作福
悉皆屬汝時諸王子復來白我大王多作功
德夫人亦同而我無力作諸福業我今願得
依於大王少作功德我時告言城南門外所

作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日
大王多作功德夫人王子悉皆共之而我無
力作諸福業願依大王少有所作我時告言
城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復

來白我今日大王多作功德夫人太子及諸
大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大
王得有所作我時告言城北門外所作施福

悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多
作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我
無力不能修福願依大王少有所作我時答
言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等
爾時國王夫人王子大臣將士庶民悉皆惠

施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷

時我所使諸作福者還至我所為我作禮而

白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣
將士及諸庶民各據其處行施作福大王所
施於茲則斷我時答言善男子諸方邊國歲

輸財物應入我者分半入庫分其半分即於
彼處惠施作福彼聞教旨往詣邊國集諸財
物半送於庫半留於彼惠施作福我先長夜
如是惠施作福長夜常得可愛可念可意福

報常受快樂無有窮極以斯福業及福果福
報悉皆入於大功德聚數譬如五大河合為
一流所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩
醯如是五河合為一流無有人能量其河水

百千萬億斗斛之數彼大河水得為大水聚
數我亦如是所作功德果功德報不可稱量
悉得入於大功德聚數爾時悉鞞梨天子聞
佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

(一〇〇〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明皆悉
遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等人能為 遠遊善知識 何等人能為
居家善知識 何等人能為 通財善知識
何等人能為 後世善知識

爾時世尊以偈答言
商人之導師 遊行善知識 貞祥賢良妻
居家善知識 宗親相習近 通財善知識
自所修功德 後世善知識
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇〇) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照
祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫
而無救護者 觀斯老病死 令人大恐怖
唯作諸功德 樂往至樂所

爾時世尊說偈答言
冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫
而無救護者 觀此有餘過 令人大恐怖
當斷世貪愛 無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇一) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照
祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

斷除於幾法 幾法應棄捨 而復於幾法
增上方便修 幾聚應超越 比丘度隸流

爾時世尊說偈答言 斷除五捨五
增修於五根 超越五和合 比丘度流淵
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

沒不現

(二〇三) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 幾人於覺眠

幾人於眠覺 幾人取塵垢 幾人得清淨
爾時世尊說偈答言 五人於覺眠
五人於眠覺 五人取於垢 五人得清淨

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇四) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言 母子更相喜

牛主樂其牛 眾生樂有餘 無樂無餘者
爾時世尊說偈答言 母子更相憂
牛主憂其牛 有餘眾生憂 無餘則無憂

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇五) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛 何等人之物

何名第一伴 以何而活命 眾生何處依
爾時世尊說偈答言 田宅眾生有

賢妻第一伴 飲食已存命 業為眾生依
時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇六) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首
佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子而說偈言 所愛無過子

財無貴於牛 光明無過日 薩羅無過海
爾時世尊說偈答言 愛無過於己
財無過於穀 光明無過慧 薩羅無過見

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇七) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首
禮足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子而說偈言 剎利兩足尊

犍牛四足勝 童英為上妻 貴生為上子
爾時世尊說偈答言 正覺兩足尊
生馬四足勝 順夫為賢妻 漏盡子之上

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(二〇八) 如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首

沒不現

沒不現

佛足。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言。從地起眾生。何者為最勝。於空墮落者。復以何勝上。凡所祈請處。何者最第一。於諸言語中。何者為上辯。時有一天子本為田家子。今得生天上。以本習故。即便說偈答彼天子。

五穀從地生。是則為最勝。種子於空中。落地為最勝。犍牛資養人。是則依中勝。愛子有所說。是則言中勝。

彼發問天子語答者言。我不問汝。何故多言。輕躁妄說。我自說偈。問世尊言。

從地起眾生。何者為最勝。於空墮地者。復以何為勝。凡所祈請處。何者為最勝。於諸言語中。何者為上辯。

爾時世尊說偈答言。

從下踊出者。三明為最上。從空流下者。三明亦第一。賢聖弟子僧。是師依之上。

如來之所說。諸說之最辯。時彼天子復說偈言。世間幾法起。

幾法相順可。世幾法取愛。世幾法損減。

爾時世尊說偈答言。世六法等起。世六法順可。世六法取愛。世六法損減。

時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照。祇樹給

孤獨園。時彼天子說偈問佛。誰持世間去。誰拘牽世間。何等為一法。制御於世間。爾時世尊說偈答言。心持世間去。心拘引世間。其心為一法。能制御世間。

時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照。祇樹給

孤獨園。時彼天子說偈問佛。誰縛於世間。誰調伏令解。斷除何等法。說名得涅槃。

爾時世尊說偈答言。欲能縛世間。調伏欲解脫。斷除愛欲者。說名得涅槃。

時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照。祇樹給

孤獨園。時彼天子說偈問佛。誰掩於世間。誰遮絡世間。誰結縛眾生。何處建立世。

爾時世尊說偈答言。衰老掩世間。死遮絡世間。愛繫縛眾生。法建立世間。

時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照。祇樹給

沒不現。

(一一三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照。祇樹給

孤獨園。時彼天子說偈問佛。誰隱彼世間。誰繫於世間。誰憶於眾生。誰建眾生幢。

爾時世尊說偈答言。無明覆世間。愛結縛眾生。隱覆憶眾生。我慢眾生幢。

時彼天子即復說偈。而問佛言。誰無有覆蓋。誰復無愛結。誰即出隱覆。誰不建慢幢。

爾時世尊說偈答言。如來等正覺。正智心解脫。不為無明覆。亦無愛結繫。超出於隱覆。摧滅我慢幢。

時彼天子復說偈言。久見婆羅門。逮得般涅槃。一切怖已過。永超世恩愛。

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現。

(一一四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛。

何等為上士。所有資財物。云何善修習。而致於安樂。云何眾味中。得為最上味。

云何眾生中。得為第一壽。爾時世尊說偈答言。

清淨信樂心。名士夫勝財。修行於正法。能招安樂果。真諦之妙說。是則味之上。

賢聖智慧命。是為壽中最。時彼天子復說偈言。久見婆羅門。

久見婆羅門。

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一〇四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照
祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何為比丘 同己之第二 云何為比丘
隨順教授者 比丘於何處 遊心自娛樂
娛樂彼處已 能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言 信為同己二
智慧教授者 涅槃喜樂處 比丘斷結縛
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一〇五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 云何善至老

云何善建立 云何為人寶 云何賊不奪
爾時世尊說偈答言 正戒善至老

淨信善建立 智慧為人寶 功德賊不奪
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一〇六)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首

佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛 何法生眾生

何等前驅馳 云何起生死 何者不解脫
爾時世尊說偈答言 愛欲生眾生

意在前驅馳 眾生起生死 苦法不解脫
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一〇七)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 何法生眾生

何等前驅馳 云何起生死 何法可依怙
爾時世尊說偈答言 愛欲生眾生

意在前驅馳 眾生起生死 業者可依怙
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一〇八)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 何法生眾生

何等前驅馳 云何起生死 何法甚可畏
爾時世尊說偈答言 愛欲生眾生

意在前驅馳 眾生起生死 業為甚可畏
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一〇九)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 何名為非道

云何日夜遷 云何垢梵行 云何累世間
爾時世尊說偈答言

貪欲名非道 壽命日夜遷 女人梵行垢
女則累世間 熾然修梵行 已洗諸非小

時彼天子復說偈言 久見婆羅門
逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一一〇)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 何法映世間

何法無有上 何等為一法 普制御眾生
爾時世尊說偈答言 名者映世間

名者世無上 唯有一名法 能制御世間
時彼天子復說偈言 久見婆羅門

逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

(一一一)如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子說偈問佛 何法為偈因

何法為偈因