佛說阿那律八念經

後漢西域三藏支曜譯　　容

聞如是一時佛在摩牧山求師樹下賢者阿那律在彼禪空澤中坐思惟言道法少欲多欲非道道法知足無厭非道道法隱處樂衆非道道法精進懈怠非道道法制心放蕩非道道法定意多念非道道法智慧愚闇非道道法捨家佛以聖恶逆知其意辭如力士屈申辭頃飛到其前讚言善哉善哉阿那律汝所念者為大士念聽吾語汝大士八念善思行之當學四禪撿意觀法而無中止必獲大利不失所願何謂四禪惟棄欲恶不善之法意以歡喜為一禪行以捨恶念專心行一不用歡喜為二禪行歡喜以止惟如法歡覺見苦樂為三禪行又棄苦樂憂喜恚斷而住清淨為四禪行已學如是而後惟行八大人念四禪為撿意法快見於行得利願疾不復中止又少欲者其義辭如王有邊臣主諸械囊滿中綿衣而汝自樂著麁薛者

少欲知足隱處精進制心定意智慧捨家不以戲慢無有卷跌必安隱人至泥洹門是八大人念惟四禪撿意觀法其義辭如王有邊臣監主厨宰和調五味而汝自樂七食趣得救身不以快心其義辭如王有遊觀樓閣而汝自樂山澤樹間燕處精進無欲於世其義辭如王有邊臣主諸良藥及酪酥醍醐石蜜而汝自樂有疾以服小便趣得除惱以行八念思惟四禪精進不懈心無蹉跌必自安隱至泥洹門

佛說是已即過擔收告諸弟子道當少欲無得多欲道當知足無畜積遺餘道當隱處無樂衆會道當精進無得懈怠道當制心無得放逸道當定意無得亂念道當智慧無得愚闇比丘當少欲者快謂身自少欲不使衆人知我少欲義當從其比丘知足謂應器法衣牀卧病藥得食足止不畜遺餘義當從是比丘隱處謂避人閒不入衆會遠居山澤巖石樹閒如有四輩若王大臣来從問道為說清淨

欲令疾去辭如貧人負豪姓債為主所牽扯欲離不樂潛隱遠道義當從是比丘精進謂斷非法勤行經道未常懈惓上中後夜經行坐卧常覺寤意念淨以除五蓋義當從是比丘制心棄欲惡法生意惟觀以斷苦樂得四禪行義當從是比丘定意謂常一心觀身觀意觀法不為猗行攝念就道捨癡惱想義當從是又比丘智慧謂知四諦苦習盡道何謂苦諦生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦合五盛陰苦苦生者謂人隨行所墮受胞成生已出形現根入受長老者謂人根熟形變髮白齒落筋緩皮皺傴步拄杖病者謂人罪行所致癰疽瘡膿癲顛長病亦百餘種死者謂人命逝形壞溫消氣絶魂神離逝是皆為苦何謂為習諦謂婬心樂喜而生恩愛志在貪欲令復有漏衆行滋盛以著自縛所謂愛者眼愛色耳愛聲鼻愛香舌愛味身愛細滑心愛所欲但觀其常樂在望安以為利呼言是我有以著自

縛從是故色痛想行識五陰愛盛見常貪樂謂是我有以著自縛所謂色者精神所受地氣水火氣風氣變化為形以所愛著令眼識色耳識聲鼻識香舌識味身識細滑意識法者信為習諦何謂盡諦不受不入受盡無餘縛著以解如慧見者不復有一切故世間人無入所見五陰所著計數已盡愛縛都解已從慧見非常苦空非身故斷是為盡諦何謂道諦謂八直道正見正思正言正行正治正命正志正定何謂正見有二有俗有道知有仁義知有父母知有沙門梵志知有得道真人知有今世後世知有善惡罪福從此到彼以行為證是為世間正見已解四諦苦習盡道以得慧見空淨非身是為道正見正思亦有二思學問思和敬思戒慎思無害是為世間正思思出虜思忍默思滅愛盡者是為道正思正言亦有二不兩舌不惡罵不妄言不綺語是為世間正言離口四過講誦道語心不造為盡無復餘是為道正言正行亦

有二身行善口言善心念善是為世間善行身口精進心念空淨消蕩滅者是為道正行正治亦有二身不殺盜婬不自貢高修德自守是為世間正治離身三惡除斷苦習滅愛求度是為道正治正命亦有二求財以道不貪苟得不詐紿心於人是為世間正命以離邪業捨世占候不犯道禁是為道正命正志亦有二不嫉妬不恚怒不事邪是為世間正念離心三惡行四意端清淨無為是為道正志正定亦有二性體淳調守善安固心不邪曲是為世間正定得四意志惟空無想不願見泥洹原是為道正定是為道諦比丘捨家棄捐恩愛安靜思道無所戀慕意不隨欲淨無塵礙是為道法義當從是賢者阿那律聞佛說經開導其意受行三月漏盡意解得三治以為證已自覺得羅漢便說偈言

夫欲為無獸　樂衆以放意　是行以致苦
修惡多所著　少欲知道行　知慚不自見
是法隨清淨　遠惡致度世　道意不貪生

亦無樂死別　吾以如空定　諸苦得校時
從佛受教命　守行棄欲惡　所身患以捨
得利就無為　自致至三治　以拔恩愛根
當於維沙聚　竹園般泥洹

佛說阿那律八念經

佛說阿那律八念經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「後漢三藏法師支曜譯」。

一　一八頁中三行「誓牧」，資、磧、普、南、徑、清作「誓枝」。

一　一八頁中九行「道法捨家」，麗無。同行「聖心」，資、磧、普、南、徑、清作「聖意」。同行「力士」，資、磧、普、南、徑、清作「壯人」。

一　一八頁中一五行「行一」，諸本（不含石，下同）作「守一」。

一　一八頁中一六行「以止」，資、磧、普、南、徑、清作「已正」。

一　一八頁中一七行第二字「歡」，諸本作「觀」。同行「又棄」，徑作「以捨」。

一　一八頁中末行首字「穢」，磧、普、徑、清作「函」；南作「畜」。同行「綿衣」，諸本作「綵衣」。

一　一八頁下七行第九字「燕」，普、南、徑、清作「宴」。

一　一八頁下一〇行「趣得」，資、磧、南、徑、清作「取得」。

一　一八頁下一一行「蹉跌」，諸本作「差跌」。

一　一八頁下一三行「即過誓收」，諸本作「即還誓枝」。

一　一八頁下一四行「畜積」，資、麗作「畜」；磧、普、南、徑、清作「蓄」。

一　一八頁下一九行第九字「其」，諸本作「是」。

一　一八頁下二〇行「法衣」，資、磧、普、南、徑、清作「衣服」。同行第七字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。同行末字「畜」，磧、普、南、徑、清作「蓄」。

一　一九頁上二行「遠道」，資、磧、普、南、徑、清作「遠衆」；麗作「遠遁」。

一　一九頁上四行「懈惓」，徑、清作「懈倦」。

一　一九頁上九行第一〇字「又」，諸

本無。

一　一九頁上一三行「苦生」，諸本作「生苦」。

一　一九頁上一六行「癰疽」，資、磧、普、南、徑作「疽癰」。

一　一九頁上一八行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「比」。同行末字「爲」，諸本無。

一　一九頁上一九行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一二字「志」，資無；磧、南、徑、清作「至」。

一　一九頁中一行第一二字及下五行第一二字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一九頁中六行首字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。同六行「不入受」，資、磧、普、徑、清、麗作「不入愛」。

一　一九頁中八行第七字「入」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一九頁中一二行「正見」，諸本作「正見正見」。

一　一九頁中二〇行「是爲」，資、磧、普、南、徑、清作「數是爲」。

一　一九頁中二一行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不漫」。

一　一九頁中二二行「四過」，資、磧、普、南、徑、清作「四惡」。

一　一九頁下二行「善行」，諸本作「正行」。

一　一九頁下三行「二身」，麗作「二」。

一　一九頁下七行「紿心」，資、磧、普、南、徑、清作「怠心」。

一　一九頁下一〇行「正念」，徑、清作「正志」。

一　一九頁下一四行第九字「原」，麗作「源」。

一　一九頁下一七行第三字「道」，資、磧、普、南作「隨」。

一　一九頁下二一行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、麗作「而」。

一　一九頁下二一行第九字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。同行第一三字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　二〇頁上一行第五字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。同行第一四字「校」，諸本作「待」。

一　二〇頁上二行第五字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　二〇頁上四行第五字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「隩」。