

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘當觀色
無常如是觀者則為正觀正觀者則
生厭離厭離者悟貪盡悟貪盡者說
心解脫如是觀受想行識無常如是
觀者則為正觀正觀者則生厭離厭
離者悟貪盡悟貪盡者說心解脫如
是比丘心解脫者若欲自證則能自
證我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有如觀無常苦空非我亦
復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘於色當
正思惟色無常如實知所以者何比
丘於色正思惟觀無常如實者於色
欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是受
想行識當正思惟觀識無常如實知
所以者何於識正思惟觀識無常者
則於識欲貪斷欲貪斷者說心解脫
如是心解脫者若欲自證則能自證

雜阿含經第一卷 第二張 松字

我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有如如是正思惟無常苦空非
我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘於色不
知不明不斷不離欲則不能斷苦如
是受想行識不知不明不斷不離欲
則不能斷苦諸比丘於色若知若明
若斷若離欲則能斷苦如是受想行
識若知若明若斷若離欲則能堪任
斷苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘於色不
知不明不斷不離欲心不解脫者則
不能越生老病死怖如是受想行識
不知不明不斷不離欲貪心不解脫
者則不能越生老病死怖比丘於色
若知若明若斷若離欲則能越生老
病死怖諸比丘若知若明若離欲貪
心解脫者則能越生老病死怖如是
受想行識若知若明若斷若離欲貪
心解脫者則能越生老病死怖時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

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。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。不明不離欲。如是受想行識。愛喜者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則於苦不喜。於苦不喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則於苦不喜。於苦不喜者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不知不明。不離欲。貪心不解脫。貪心不解脫者。則不能斷。苦如是受想行識。不知不明。不離欲。貪心不解脫者。則不能斷。苦於色。若知若明。若離欲。貪心得解脫者。則能斷。苦如是受想行識。若知若明。若離欲。貪心得解脫者。則能斷。苦時。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

能越生老病死怖。諸比丘。於色若知若明。若離欲。貪心得解脫者。則能越生老病死怖。如是受想行識。若知若明。若離欲。貪心得解脫者。則能越生老病死怖。時。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。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。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識。愛喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識。愛喜者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則於苦不喜。於苦不喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則於苦不喜。於苦不喜者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不知不明。不離欲。貪心不解脫。貪心不解脫者。則不能斷。苦如是受想行識。不知不明。不離欲。貪心不解脫者。則不能斷。苦於色。若知若明。若離欲。貪心得解脫者。則能斷。苦如是受想行識。若知若明。若離欲。貪心得解脫者。則能斷。苦時。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

及於色喜樂。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。過去未來。色無常。況現在。色聖弟子。如是觀者。不願過去。色不欲未來。色於現在。色厭離。欲正向滅盡。如是過去未來。受想行識。無常。況現在。識聖弟子。如

是觀者。不願過去。識不欣未來。識於現在。識厭離。欲正向滅盡。如無常。苦空。非我。亦復如是。時。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

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。色無常。即苦苦。即非我。非我者。亦非我所。如是觀者。名真實。正觀。

如是受想行識。無常。無常即苦苦。即非我。非我亦非我所。如是觀者。名真實。實觀。聖弟子。如是觀者。厭於色。厭受。想行識。厭故。不樂。不樂故。得解脫。解脫者。真實。智生。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

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。色無常。即苦苦。即非我。非我者。即非我所。如是觀者。名真實。實觀。如是受想行識。無常。無常即苦苦。即非我。非我者。即非我所。如是觀者。名真實。實觀。聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識

雜阿含經第一卷 第六張 松字三

解脫我說是等解脫於生老病死憂
悲惱苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘色无常
若因若緣生諸色者彼亦無常无常
因無常緣所生諸色云何有常如是
受想行識無常若因若緣生諸識者
彼亦無常无常因無常緣所生諸識
云何有常如是諸比丘色無常受想
行識無常无常者則是苦苦者則非
我非我者則非我所聖弟子如是觀
者厭於色厭於受想行識厭者不樂
不樂則解脫解脫知見我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘色无常
若因若緣生諸色者彼亦無常无常
因無常緣所生諸色云何有常受想
行識無常若因若緣生諸識者彼亦
无常無常因无常緣所生諸識云何
有常如是比丘色無常受想行識无
常無常者則是苦苦者則非我非我

雅阿含經第一卷
第七張
松字号

者則非我所如是觀者名真實觀聖
弟子如是觀者於色解脫於受想行
識解脫我說是等為解脫生老病死
憂悲惱苦時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

雜阿含經第一卷 第八張 松字号

是味患是患離是離者我於諸天若
魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫
不出不離永住顛倒亦不能自證得
阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以
如實知此五受陰味是味患是患離
是離故我於諸天若魔若梵沙門婆
羅門天人衆中自證得脫得出得離
得解脫結縛永不住顛倒亦能自證
得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

隨順覺則於受想行識離以智慧如實見諸比丘我於五受陰不如實知味是味患是患離是離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫不離不出永住顛倒不能自證得阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以如實知五受陰味是味患是患離是離我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中以脫以離以出永不住顛倒能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行過去四種說狀離及解脫二種說因緣亦味復二種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時有異比丘來詣佛所稽首佛足却住一面白佛言善哉世尊今當為我略說法要我聞法已當獨一靜處修不放逸修不放逸已當復思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家為究竟无上梵行現法作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尔時世尊告彼比丘善哉善哉比丘快說此言

云當為我略說法要我聞法已獨一靜處修不放逸乃至自知不受後有如是說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘若隨使使者即隨使死若隨死者為取所縛比丘若不隨使使則不隨使死不隨使死者則於取解脫比丘汝云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色隨使使色隨使死隨使使隨使死者則為取所縛如是受想行識隨使使隨使死者則隨使死者為取所縛世尊若色不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫如世尊略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉比丘於我略說法中廣解其義所以者何色隨使使隨使死隨使使隨使死者則為取所縛如是受想行識隨使使隨使死者則為取所縛如是受想行識隨使使隨使死者則為取所縛如是受想行識隨使使隨使死者則為取所縛比丘色不隨使使不隨使死不隨使

使不隨使死者則於取解脫如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫時彼比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退獨在靜處精勤修習住不放逸精勤修習住不放逸已思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家乃至自知不受後有時彼比丘即成羅漢心得解脫如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時有異比丘來詣佛所問如上老別者隨使使隨使死者則增諸數若不隨使使不隨使死者則不增諸數佛告比丘汝云何於我略說法中廣解其義時彼比丘白佛言世尊若色隨使使隨使死隨使使隨使死者則增諸數如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨使死者則增諸數世尊若色不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則不增諸數如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則不增諸數如是世尊我於略說法中廣解其義

雜阿含經第一卷 第十二張 松字号

如是乃至得阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園有異比丘從坐起偏袒右肩
合掌白佛言善哉世尊為我略說法
要我聞法已當獨一靜處專精思惟
住不放逸所以善男子出家剃除鬚
髮身著法服信家非家出家學道為
究竟無上梵行現法身作證我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後
有今時世尊告彼比丘善哉善哉汝
作是說世尊為我略說法要我於略
說法中廣解其義當獨一靜處專精
思惟住不放逸乃至自知不受後有
汝如是說耶比丘白佛如是世尊佛
告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝
說比丘非汝所應之法宜速斷除斷
彼法者以義饒益長夜安樂時彼比
丘白佛言知已世尊知已善逝佛告
比丘云何於我略說法中廣解其義
比丘白佛言世尊色非我所應宜速
斷除受想行識非我所應宜速斷除
以義饒益長夜安樂是故世尊我於
世尊略說法中廣解其義佛言善哉

雜阿含經第一卷 第十三張 松字号

善哉比丘汝於我略說法中廣解其
義所以者何色者非汝所應宜速斷
除如是受想行識非汝所應宜速斷
除斷除已以義饒益長夜安樂時彼
比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退
獨一靜處精勤修習住不放逸精勤
修習住不放逸已思惟所以善男子
出家剃除鬚髮身著法服正信非家
出家乃至自知不受後有時彼比丘
成阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時有異比丘從坐起偏袒
右肩為佛作禮却住一面而白佛言
善哉世尊為我略說法要我聞法已
當獨一靜處專精思惟不放逸住乃
至自知不受後有佛告比丘善哉善
哉汝作如是說世尊為我略說法要
我聞法已當獨一靜處專精思惟不
放逸住乃至自知不受後有耶時彼
比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦
聽諦聽善思念之當為汝說若非汝
所應亦非餘人所應此法宜速斷除
斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼

雜阿含經第一卷 第十四張 松字号

比丘白佛言知已世尊知已善逝佛
告比丘云何於我略說法中廣解其
義比丘白佛言世尊色非我非我所
應亦非餘人所應是法宜速斷除斷
彼法已以義饒益長夜安樂如是受
想行識非我非我所應亦非餘人所
應宜速斷除斷彼法已以義饒益長
夜安樂是故我於如來略說法中廣
解其義佛告比丘善哉善哉汝云何
於我略說法中廣解其義所以者何
比丘色非我非我所應亦非餘人所
應是法宜速斷除斷彼法已以義饒
益長夜安樂如是受想行識非我非
我所應亦非餘人所應是法宜速斷
斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時
彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而
退獨一靜處精勤修習不放逸住乃
至自知不受後有時彼比丘心得解
脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時有異比丘從坐起為佛
作禮而白佛言世尊為我略說法要
我聞法已當獨一靜處專精思惟不

放逸住不放逸住已思惟所以善男子正信家非家出家乃至自知不受後有尔時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色是結所繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識結所繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識結所繫法中廣解其義所以者何色是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞

佛所說心大歡喜禮佛而退獨一靜處專精思惟不放逸住乃至心得解脫成阿羅漢

深經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時有異比丘從坐起為佛作禮而白佛言世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住不放逸住已思惟所以善男子正信非家出家乃至自知不受後有尔時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬是故我於世尊

略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝於我略說法中廣解其義所以者何若色動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖則為魔所縛若不動者則解脫波旬乃至自知不受後有心得解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時有比丘名劫波來詣佛所頭面礼足却住一面白佛言如世尊說比丘心得善解脫尔時世尊告劫波曰善哉善哉能問如來心善解脫善哉劫波諦聽諦聽善思念之當為汝說劫波當觀知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正觀無常已色愛即除色愛除已心善解脫如是觀受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正觀無常已識愛即除識愛除已我說心善解脫劫波如是以比丘心善解脫

雜阿含經第一卷 第十八張 松字號

者如來說名心善解脫所以者何愛欲斷故愛欲斷者如來說名心善解脫時却波比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退

今時却波比丘受佛教已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有心善解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尊者羅睺羅往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相能令無有我我所見我慢使繫者佛告羅睺羅善哉善哉能問如來云何知云何見我此識身及外境界一切相令無有我我所見我慢使繫者耶羅睺羅白佛言如是世尊佛告羅睺羅善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅當觀若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆非我不異我不相在如是平等慧正觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若

雜阿含經第一卷 第十九張 松字號

醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是羅睺羅比丘如是知如是見如是知如是見者於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫者羅睺羅比丘若如是於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫者比丘是名斷愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告羅睺羅比丘云何知云何見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫者羅睺羅白佛言世尊為法主為導為覆善哉世尊當為諸比丘演說此義諸比丘從佛聞已當受持奉行佛告羅睺羅諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅白佛唯然受教佛告羅睺羅當觀諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤

雜阿含經第一卷 第二十張 松字號

若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀比丘如是知如是見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫者羅睺羅比丘如是識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫者者超越疑心遠離諸相寂靜解脫是名比丘斷除愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

便增諸數 非我非彼 結繫動搖却波所問 亦羅睺羅 所問二經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為佛作禮却住一面白佛言如世尊說多聞云何為多聞佛告比丘善哉善哉汝今問我多聞義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思念之當為汝說比丘當知若聞色是生厭離欲滅盡寂靜法是名多聞如是聞受想行識是生厭離欲滅盡寂靜法是名多聞比丘是名如來所說多聞時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭
面禮足。却住一面。白佛言。如世尊所
說法師云。何名為法師。佛告比丘。善
哉。善哉。汝今欲知。如來所說法師義
耶。比丘。白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦
聽。善思。當為汝說。佛告比丘。若於色
說是生。厭離欲滅盡寂靜法者。是名
法師。若於受想行識。說是生。厭離欲
滅盡寂靜法者。是名法師。是名如來
所說法師。時彼比丘聞佛所說。踊躍
歡喜。作禮而去。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭
面作禮。却住一面。白佛言。如世尊說
法。次法向云。何法。次法向佛告比丘。
善哉。善哉。汝今欲知法。次法向耶。比
丘。白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦聽。善
思。當為汝說。比丘。於色向。厭離欲滅
盡。是名法。次法向。如是受想行識。於
識向。厭離欲滅盡。是名法。次法向。時
彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭
面禮足。却住一面。白佛言。世尊。如世
尊所說。得見法。涅槃云。何比丘得見
法。涅槃。佛告比丘。善哉。善哉。汝今欲
知見法。涅槃耶。比丘。白佛。唯然。世尊。
佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。佛告
比丘。於色生。厭離欲滅盡。不起諸漏。
心正解脫。是名比丘。見法。涅槃。如是
受想行識。於識生。厭離欲滅盡。不起
諸漏。心正解脫。是名比丘。見法。涅槃。
時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮
而去。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時有異比丘。名三蜜離提。
來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛
言。如世尊說。說法師云。何名為說法
師。佛告比丘。汝今欲知說法師義耶。
比丘。白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦聽。
善思。當為汝說。若比丘。於色說。厭離
欲滅盡。是名說法師。如是於受想行
識。於識說。厭離欲滅盡。是名說法師。
時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮
而去。

多聞善說法。向法及涅槃。三蜜離提問
云。何說法師。

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。爾時尊者舍利弗。在耆闍崛山
中。時有長老。名輸屢那。日日遊行
到耆闍崛山。詣尊者舍利弗。問訊起
居。已却坐一面。語舍利弗言。若諸沙
門。婆羅門。於無常色。變易不安。隱色
言。我勝我。等我。劣。何故。沙門。婆羅門。
作如是。想。而不見真實。若沙門。婆羅
門。於無常。變易不安。隱受。想。行。識。而
言。我勝我。等我。劣。何故。沙門。婆羅門。
作如是。想。而不見真實。若沙門。婆羅
門。於無常。色。不安。隱。色。變。易。言。我勝
我等。我劣。何所計。而不見真實。於无
常。變。易。不安。隱。受。想。行。識。言。我勝。我
等。我劣。何所計。而不見真實。輸屢那
於汝意云。何色為常。為無常。耶。答言。
無常。輸屢那。若无常。為是苦。耶。答言。
是苦。輸屢那。若無常。苦。是變。易。法。於
意云。何聖弟子。於中。見。色。是我。異。我
相。在不。答言。不也。輸屢那。於意云。何
受。想。行。識。為常。為無常。答言。無常。若

雜阿含經第一卷 第二十四張 松字号

无常是苦耶答言是苦輸屢那識若無常若是變易法於意云何聖弟子於中見識是我異我相在不答言不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切色不是我異我不相在是名如實知如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切識不是我異我不相在是名如實知輸屢那如是於色受想行識生厭離欲解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時舍利弗說是經已長者子輸屢那遠塵離垢得法眼淨時長者子輸屢那見法得法不由於他於正法中得无所畏從坐起偏袒右肩胡跪合掌白舍利弗言我今已度我從今日歸依佛歸依法歸依僧為優婆塞我從今日已盡壽命清淨歸依三寶時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮已去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者舍利弗在耆闍崛山

雜阿含經第一卷 第二十五張 松字号

時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面礼足却坐一面時舍利弗謂輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知色滅不如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門不堪能斷色如是沙門婆羅門於受想行識不如實知識集不如實知識滅不如實知故不能斷識輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集如實知色滅如實知色滅道跡如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷色如是輸屢那若沙門婆羅門於受想行識如實知識集如實知識滅如實知識滅道跡如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷識輸屢那於意云何色為常為無常耶答言無常又問若无常者是苦耶答言是苦舍利弗言若色無常苦者是變易法聖弟子寧於不見色是我異我相在不答言不也輸屢那如是受想行識為常為無常耶答言無常又問若无常者是苦耶答

雜阿含經第一卷 第二十六張 松字号

言是苦又問若无常苦者是變易法聖弟子寧於中見識是我異我相在不答曰不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近於一切色不是我異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於色生厭離欲解脫解脫生老病死憂悲惱苦如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切識不是我異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於識生厭離欲解脫解脫生老病死憂悲惱苦時輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮已去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者舍利弗耆闍崛山時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面礼足却坐一面時舍利弗告輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知色滅不如實知色味不如實知色患不如實知色離不如實知故不堪能超越色若沙門婆羅門於受想行識

不如實知識集不如實知識滅不如實知識味不如實知識患不如實知識離不如實知故此沙門婆羅門不堪能超越識若沙門婆羅門於色色集色滅色味色患色離如實知此沙門婆羅門堪能超越色若沙門婆羅門於受想行識識集識滅識味識患識離如實知此沙門婆羅門堪能超越於輸屢那於汝意云何色為常為無常耶答言無常无常者為苦耶答言是苦輸屢那若色無常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我相在不答言不也輸屢那於汝意云何如是受想行識為常為無常答言无常若無常者是苦耶答言是苦輸屢那若无常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我相在不答言不輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近於一切色不是我不異我不相在是名如實知輸屢那受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近於一切識不是

我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於此五受陰正觀非我非我所如是正觀於諸世間无所攝受無攝受者則無所著无所著者自得涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作礼而去

雜阿含經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一四頁中一六行第四字「色」，
資、磧、普、南、徑、清作「觀色」。
- 一 六一四頁中一七行第七字「觀」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「觀色」。
- 一 六一四頁中一七行第一二字「者」，
磧、普、南、徑、清、麗作「知者」。
- 一 六一五頁中一二行第四字「於」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六一五頁中二一行第八字「欲」，
磧、普、南、徑、清作「欣」。
- 一 六一五頁下五行第八字「住」，
石作「在」。
- 一 六一五頁下一一行第四字「我」，
石、麗作「我者」。
- 一 六一五頁下一二行「實觀」，
資、磧、普、南、徑、清作「實正觀」，下同。
- 一 六一五頁下二一行末字「者」，
資、磧、南、徑、清無。

一 六一六頁下一三行末字「則」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一六頁下一五行第一三字「識」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「識味」。

一 六一六頁下一九行第五字「有」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「患有」。

一 六一七頁上八行「諸天」，石、麗作「諸天人」。

一 六一七頁上一三行「亦味」，諸本作「味亦」。

一 六一七頁上一五行第四字「尔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一七頁中一七行第七字「如」，諸本作「如是」。

一 六一七頁下一四行「不增」，資作「不增不增」。

一 六一九頁中二二行第九字「則」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一九頁下五行「動搖」，石、麗作「動搖時」。

一 六二〇頁上一五行第四字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「能令」。

一 六二〇頁下一八行「諦聽」，資、磧、普、南、徑、清作「諦聽諦聽」。

一 六二一頁上二〇行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是於」。

一 六二一頁上二〇行末字至二一行首字及中九行、二一行「於識」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二一頁中一二行末字「去」，徑作「退」。

一 六二二頁下一九行「苦耶」，普作「若苦」。

一 六二二頁下二〇行第二字、第九字及次頁上一行第四字、二行第三字、次頁中一九行第八字「苦」，普作「若」。

一 六二二頁上一七行「胡跪」，石作「踰跪」。

一 六二二頁上二一行第一三字「已」，石、麗作「而」。

一 六二二頁下一三行第一〇字「惱」，石無。

一 六二二頁下一四行與一五行之間，

石換卷，卷一終，卷二始。

一 六二二頁下一六行「舍利弗」，諸本作「舍利弗在」。

一 六二二頁下二一行第一三字「色」，石作「色味」。

一 六二三頁上九行「越於」，石、資、磧、普、南、徑、清作「越於識」；麗作「越識」。

一 六二三頁上一七行第一一字「不」，諸本作「不也」。

一 六二三頁中卷末經名，石無。

雜阿含經卷第二

松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘色非是
我若色是我者不應於色痛苦生亦
不應於色欲令如是不令如是以色
無我故於色有病有苦生亦得於色
欲令如是不令如是受想行識亦復
如是比丘於意云何色為是常為無
常耶比丘白佛無常世尊比丘若无
常者是苦不比丘白佛若世尊若無
常者是變易法多聞聖弟子於中寧
見有我異我相在不比丘白佛不也
世尊受想行識亦復如是是故比丘
諸所有色若過去若未來若現在若
內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切非我不異我不相在如是
觀察受想行識亦復如是比丘多聞
聖弟子於此五受陰非我非我所如
實觀察如實觀察已於諸世間都无
所取無所取故无所著無所著故自
覺涅槃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

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人
住處鹿野苑中介時世尊告餘五比
丘色非有我若色有我者於色不應
痛苦生亦不得於色欲如是不令如
是以色無我故於色有病有苦生亦
得於色欲令如是不令如是受想行
識亦復如是比丘於意云何色為是
常為無常耶比丘白佛無常世尊比
丘若无常者是苦耶比丘白佛是苦
世尊比丘若无常者是變易法多聞
聖弟子寧於中見是我異我相在不
比丘白佛不也世尊受想行識亦復
如是是故比丘諸所有色若過去若
未來若現在若內若外若麤若細若
好若醜若遠若近彼一切非我非我
所如實觀察受想行識亦復如是比
丘多聞聖弟子於此五受陰見非我
非我所如是觀察於諸世間都无所
取無所取故无所著無所著故自覺
涅槃我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有佛說此經已餘五比

雜阿含經第二卷 第三張 松字三

丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住支提竹園精舍
尔時有三正士出家未久所謂尊者
阿菟律陀尊者難提尊者金毗羅
尔時世尊知彼心中所念而為教誡
比丘此心此意此識當思惟此莫思
惟此斷此欲斷此色身作證具足住
比丘寧有色若常不變易正住不比
丘白佛不也世尊佛告比丘善哉善
哉色是無常變易正住不比丘白佛
不也世尊佛告比丘善哉善哉色是
無常變易之法猷離欲滅寂沒如是
色從本以來一切无常苦變易法如
是知已緣彼色生諸漏害熾然憂惱
皆患斷滅斷滅已無所著无所著已
安樂住安樂住已得般涅槃受想行
識亦復如是佛說此經時三正士不
起諸漏心得解脫佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩偷羅國跋提
河側傘蓋菴羅樹園尔時世尊告諸
比丘住於自洲住於自依住於法洲

雜阿含經第二卷 第四張 松字三

住於法依不異洲不異依比丘當正
觀察住自洲自依法洲法依不異洲
不異依何因生憂悲惱苦云何有四
何故何繫著云何自觀察未生憂悲
惱苦而生憂悲惱苦生長增廣諸比
丘白佛世尊法根法眼法依惟願為
說諸比丘聞已當如說奉行佛告比
丘諦聽善思當為汝說比丘有色因
色繫著色自觀察未生憂悲惱苦而
生已生而復增長廣大受想行識亦
復如是比丘頗有色常恒不變易正
住耶答言不也世尊佛告比丘善哉
善哉比丘色是無常若善男子知色
是無常已變易雖欲滅寂靜沒從本
已來一切色無常苦變易法知已若
色因緣生憂悲惱苦斷彼斷已無所
著不著故安隱樂住安隱樂住已名
為涅槃受想行識亦復如是佛說此
經時十六比丘不生諸漏心得解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

竹園毗舍離清淨正觀察 无常苦非我
五三與十六

雜阿含經第二卷 第五張 松字三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘我不與
世間諍世間與我諍所以者何比丘
若如法語者不與世間諍世間智者
言有我亦言有云何為世間智者言
有我亦言有比丘色無常苦變易法
世間智者言有我亦言有如是受想
行識無常苦變易法世間智者言有
我亦言有世間智者言无我亦言无
謂色是常恒不變易止住者世間智
者言無我亦言無受想行識常恒不
變易止住者世間智者言無我亦言
無是名世間智者言无我亦言無比
丘有世間世間法我亦自知自覺為
人分別演說顯示世間言无目者不
知不見非我各也諸比丘云何為世
間世間法我自知我自覺為人演說
分別顯示言無目者不知不見是比
丘色無常苦變易法是名世間世間
法如是受想行識無常苦是世間世
間法比丘此是世間世間法我自
自覺為人分別演說顯示言无目者
不知不見我於彼言無目不知不見

者其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘世人為畀下業種種求財活命而得巨富世人皆知如世人之所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人諸比丘譬如一器有一處人名為捷茨有名鉢鉢有名上上羅有名遮留有名毗志多有名婆闍那有名薩牢如彼所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人故如是比丘有世間法我自知自覺為人分別演說顯示知見而說世間言無目者不知不見世間言無目者不知不見我其如之何比丘云何世間世間法我自知自覺乃至不知不見無常苦變易法為世間世間法受想行識无常苦變易法世間世間法比丘是名世間世間法我自知自見乃至盲無目者不知不見其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

孤獨園今時世尊告諸比丘有五種種子何等為五謂根種子茎種子節種子自落種子實種子此五種子不斷不壞不腐不中風新熟堅實有地界而無水界彼種子不生長增廣若彼種新熟堅實不斷不壞不中風有水界而無地界彼種子亦不生長增廣若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風有地水界彼種子生長增廣比丘彼五種子者辟取陰俱識地界者辟四識住水界者辟貪喜四取攀緣識住何等為四於色中識住攀緣色喜貪潤澤生長增廣於受想行中識住攀緣受想行貪喜潤澤生長增廣比丘識於中若來若去若住若沒若生長增廣比丘若離色受想行識有若來若去若住若生者彼但有言數問已不知增益生癡以非境界故色界離貪離貪已於色封滯意生縛斷於色封滯意生縛斷已攀緣斷攀緣斷已識無住處不復生長增廣受想行界離貪離貪已於行封滯意生觸斷於行封滯意生觸斷已攀緣

斷攀緣斷已彼識無所住不復生長增廣不生長故不作行不作行已住住已知足知足已解脫解脫已於諸世間都無所取無所著无所取無所著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我說彼識不至東西南北四維上下無所至趣唯見法欲入涅槃寂滅清涼清淨真實佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘封滯者不解脫不封滯則解脫云何封滯不解脫比丘攀緣四取陰識住云何為四色封滯識住受想行封滯識住乃至非境界故是名封滯故不解脫云何不封滯則解脫於色界離貪受想行識離貪乃至清淨真實是則不封滯則解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第二卷 第九張 松字

受陰五種如實知色如實知色集色
味色患色離如實知如是受想行識
如實知識集識味識患識離如實知
云何色如實知諸所有色一切四大
及四大造色是名色如是色如實知
云何色集如實知於色喜愛是名色
集如是色集如實知云何色味如實
知謂色因緣生喜樂是名色味如是
色味如實知云何色患如實知若色
無常苦變易法是名色患如是色患
如實知云何色離如實知若於色調
伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如
是色離如實知云何受如實知有六
受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受
是名受如是受如實知云何受集如
實知觸集是受集是受集如實知云
何受味如實知緣六受生喜樂是名
受味如是受味如實知云何受患如
實知若受無常苦變易法是名受患
如是受患如實知云何受離如實知
於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名
受離如是受離如實知云何想如實
知謂六想身云何為六謂眼觸生想

雜阿含經第二卷 第十張 松字

耳鼻舌身意意觸生想是名想如是
想如實知云何想集如實知謂觸集
是想集如是想集如實知云何想味
如實知想因緣生喜樂是名想味如
是想味如實知云何想患如實知謂
想無常苦變易法是名想患如是想
患如實知云何想離如實知若於想
調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離
如是想離如實知云何行如實知謂
六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生
思是名為行如是行如實知云何行
集如實知觸集是行集如是行集如
實知云何行味如實知謂行因緣生
喜樂是名行味如是行味如實知云
何行患如實知若行無常苦變易法
是名行患如是行患如實知云何行
離如實知若行調伏欲貪斷欲貪越
欲貪是名行離如是行離如實知云
何識如實知謂六識身眼識身耳鼻
舌身意識身是名為識身如是識身
如實知云何識集如實知謂名色集
是名識集如是識集如實知云何識
味如實知識因緣生喜樂是名識味

雜阿含經第二卷 第十一張 松字

如是識味如實知云何識患如實知
若識無常苦變易法是名識患如是
識患如實知云何識離如實知謂於
識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識
離如是識離如實知比丘若沙門婆
羅門於色如是知如是見如是知如
是見離欲向是名正向若正向者我
說彼入受想行識亦復如是若沙門
婆羅門於色如實知如實見於色生
厭離欲不起諸漏心得解脫若心得
解脫者則為純一純一者則梵行立
梵行立者離他自在是名苦邊受想
行識亦復如是佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有七處
善三種觀義盡於此法得漏盡得无
漏心解脫慧解脫現法自知身作證
具足住我生已盡梵行已立所作已
作自知不受後有云何比丘七處善
比丘如實知色色集色滅色滅道跡
色味色患色離如實知如是受想行
識識集識滅識滅道跡識味識患識

離如實知云何色如實知諸所有色一切四大及四大造色是名為色如是色如實知云何色集如實知愛喜樂是名色集如是色集如實知云何色滅如實知愛喜滅是名色滅如是色滅如實知云何色滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名色滅道跡如是色滅道跡如實知云何色味如實知謂色因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云何色患如實知若色无常苦變易法是名色患如是色患如實知云何色離如實知謂於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是色離如實知云何受如實知謂六受眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受如是受如實知云何受集如實知觸受是受集如是受集如實知云何受滅如實知觸滅是受滅如是受滅如實知云何受滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名受滅道跡如是受滅道跡如實知云何受味如實知受因緣生喜樂是名受味如是

受味如實知云何受患如實知若无常苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如實知若於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知云何想如實知謂六想眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名為想如是想如實知云何想集如實知知觸集是想集如是想集如實知云何想滅如實知觸滅是想滅如是想滅如實知云何想滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名想滅道跡如是想滅道跡如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知若患無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名為行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行滅如實知觸滅是行滅如是行滅如實知云何行滅道跡如

實知謂八聖道正見乃至正定是名行滅道跡如是行滅道跡如實知云何行味如實知行因緣生喜樂是名行味如是行味如實知云何行患如實知若行無常苦變易法是名行患如是行患如實知云何行離如實知若於行調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名行離如是行離如實知云何識如實知謂六識身眼識耳鼻舌身意識身是名為識如是識如實知云何識集如實知名色集是識集如是識集如實知云何識滅如實知名色滅是識滅如是識滅如實知云何識滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名識滅道跡如是識滅道跡如實知云何識味如實知識因緣生喜樂是名識味如是識味如實知云何識患如實知若識無常苦變易法是名識患如是識患如實知云何識離如實知若識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離如實知比丘是名七處善云何三種觀義比丘若於空閑樹下露地觀察陰界入正方便思惟其義是名比丘

雜阿含經第二卷 第十五張 松

三種觀義是名比丘七處善三種觀義盡於此法得漏盡得無漏心解脫慧解脫現法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佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘取故生者不取則不著諦聽善思當為汝說比丘白佛唯然受教佛告比丘云何取故生者愚癡無聞凡夫於色見是我異我相在見色是我我所而取取已彼色若變若異心亦隨轉心隨轉已亦生取者攝受心住攝受心住故則生恐怖障導心亂以取者故愚癡無聞凡夫於受想行識見我異我相在見識是我我所而取取已彼識若變若異彼心隨轉心隨轉故則生取者攝受心住住已則生恐怖障導心亂以取者取故是名取者云何名不取下者多聞聖弟子於色不見我異我相在於色不見我我所而取不見我我所而取色彼色若變若異心不

雜阿含經第二卷 第十六張 松

隨轉心不隨轉故不生取者攝受心住不攝受住故則不生恐怖障導心亂不取者故如是受想行識不見我異我相在不見我我所而取彼識若變若異心不隨轉心不隨轉故不取者攝受心住不攝受心住故心不恐怖障導心亂以不取者故是名不取者是名取者不取者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若生則繫著不生則不繫著諦聽善思當為汝說云何若生則繫著愚癡無聞凡夫於色集色滅色味色患色離不如實知故於色愛喜讚歎取者於色是我我所而取取已彼色若變若異心隨變異心隨變異故則攝受心住攝受心住故則生恐怖障導願念以生繫著故受想行識亦復如是是名生繫著多聞聖弟子色集色滅色味色患色離如實知如實知故不愛喜讚歎取者不繫我我所而取以不取故彼色若變若異心不隨變異心不隨變

雜阿含經第二卷 第十七張 松

異故心不繫著攝受心住不攝受心住故心不恐怖障導願念以不生不著故受想行識亦復如是是名不繫著佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色受陰受想行識受陰若諸沙門婆羅門見有我者一切皆於此五受陰見我諸沙門婆羅門見色是我色異我我在色色在我見受想行識是我識異我我在識識在我愚癡無聞凡夫以無明故見色是我異我相在言我真實不捨以不捨故諸根增長諸根長已增諸觸六觸入處所觸故愚癡無聞凡夫起苦樂覺從觸入處起何等為六謂眼觸入處耳鼻舌身意觸入處如是比丘有意界法界無明界愚癡無聞凡夫无明觸故起有覺無覺有无覺我勝覺我等覺我卑覺我知我見如是知如是覺皆由六觸入故多聞聖弟子於此六觸入處捨離無明而生明不生有覺

無覺有無覺勝覺等覺卑覺我知我所見覺如是知如是見已先所起無明觸滅後明觸覺起佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色受想行識受陰若沙門婆羅門以宿命智自識種種宿命已識當識今識皆於此五受陰已識當識今識我過去所經如是色如是受如是想如是行如是識若可閑可分是名色受陰指所閑若手若石若杖若刀若冷若暖若渴若飢若蚊蚋諸毒虫風雨觸是名觸閑是故閑是色受陰復以此色受陰無常苦變易諸覺相是受受陰何所覺覺苦覺樂覺不苦不樂是故名覺相是受受陰復以此受受陰是無常苦變易諸想是想受陰何所想少想多想无量想都无所有作無所有想是故名想受陰復以此想受陰是无常苦變易法為作想是行受陰何所為作於色為作於受想行識為作是故為作相是

行受陰復以此行受陰是无常苦變易法別知相是識受陰何所識識色識聲香味觸法是故名識受陰復以此識受陰是无常苦變易法諸比丘彼多聞聖弟子於此色受陰作如是學我今為現在色所食過去世已曾為彼色所食如今現在復作是念我今為現在色所食我若復樂著未來色者當復為彼所食如今現在作如是知已不願過去色不樂著未來色於現在色生厭離欲滅患向滅多聞聖弟子於此受想行識受陰學我今現在為現在識所食於過去世已曾為識所食如今現在我今已為現在識所食若復樂著未來識者亦當為彼識所食如今現在如是知已不願過去識不樂未來識於現在識生厭離欲滅患向滅而不增退而不進滅而不起捨而不取於何滅而不增色退而不進色退而不進受想行識退而不進於何滅而不起色滅而不起受想行識滅而不起於何捨而不取

色捨而不取受想行識捨而不取滅而不增寂滅而住退而不進寂退而住滅而不起寂滅而住捨而不取不生繫著不繫著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經時眾多比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

我界下種子封滯五轉七二繫著及覺三世除世食

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘信心善男子應作是念我應隨順法我當於色多修厭離住於受想行識多修厭離住於受想行識多修厭離住於受想行識多修厭離得厭於受想行識得厭已離欲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

雜阿含經第二卷 第三十二張 經字

法於色當多修厭住於受想行識多修厭住信心善男子正信非家出家於色多修厭住於受想行識多修厭住已於色得離於受想行識得離於說是等志離一切生老病死憂悲惱苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告尊者阿難曰若信心長者長者子來問汝言於何等法知其生滅汝當云何答乎阿難白佛世尊若有長者長者子來問我者當答言知色是生滅法知受想行識是生滅法世尊若長者長者子如是問者我當如是答佛告阿難善哉善哉應如是答所以者何色是生滅法受想行識是生滅法知色是生滅法者名為知色知受想行識是生滅法者名為知識佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告尊者阿難曰若有諸外道出家來問汝言阿難世尊

雜阿含經第二卷 第三十三張 經字

何故教人修諸梵行如是問者云何答乎阿難白佛世尊若外道出家來問我言阿難世尊何故教人修諸梵行者我當答言為於色修厭離欲滅盡解脫不生故世尊教人修諸梵行為於受想行識修厭離欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行世尊若有外道出家作如是問者我當作如是答佛告阿難善哉善哉應如是答所以者何我實為於色修厭離欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行於受想行識修厭離欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我今為汝說壞不壞法諦聽善思當為汝說諸比丘色是壞法彼色滅涅槃是不壞法受想行識是壞法彼識滅涅槃是不壞法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鬱伽迦修多羅如增一阿含經四法中說如是我聞一時佛在拘薩羅國人間

雜阿含經第二卷 第三十三張 經字

遊行於薩羅聚落村北申恕林中住今時聚落主大姓婆羅門聞沙門釋種子於釋迦大姓剝除鬚髮著袈裟衣王信非家出家學道成无上等正覺於此拘薩羅國人間遊行到婆羅聚落村北申恕林中住又彼沙門瞿曇如是色貌名稱真實功德天人讚歎聞于八方為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諸世間諸天魔梵沙門婆羅門中大智能自證知我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有為世說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白演說妙法善哉應見善哉應住善應敬事作是念已即便嚴駕多將翼從執持金瓶杖傘蓋往詣佛所恭敬奉事到於林口下車步進步進至世尊所問計安不却坐一面白世尊曰沙門瞿曇何論何說佛告婆羅門我論因說因又白佛言云何論因云何說因佛告婆羅門有因有緣集世間有因有緣世間集有因有緣滅世間有因有緣世間滅婆

羅門白佛言世尊云何為有因有緣集世間有因有緣世間集佛告婆羅門愚癡無聞凡夫色集色滅色味色思色離不如實知不如實知故愛樂於色讚歎於色染著心住彼於色愛樂故取取緣有有緣生生緣老死憂悲惱苦是則大苦聚集受想行識亦復如是婆羅門是名有因有緣集世間有因有緣世間集婆羅門白佛言云何為有因有緣滅世間有因有緣世間滅佛告婆羅門多聞聖弟子於色集色滅色味色思色離如實知如實知已於彼色不受樂不讚歎不染著不留住不受樂不留住故色受則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲惱苦滅受想行識亦復如是婆羅門是名有因有緣滅世間是名有因有緣世間滅婆羅門是名論因是名說因婆羅門白佛言瞿曇如是論因如是說因世間多事今請辭還佛告婆羅門宜知是時佛說此經已諸婆羅門聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中彼時毗迦多魯迦聚落有婆羅門來詣佛所恭敬問訊却坐一面白佛言瞿曇我有年少弟子知天文族姓為諸大眾占相吉凶言有必有言無必無言成必成言壞必壞瞿曇於意云何佛告婆羅門且置汝年少弟子知天文族姓我今問汝隨汝意答婆羅門於意云何色本無種耶答曰如是世尊受想行識本無種耶答曰如是世尊佛告婆羅門汝言我年少弟子知天文族姓為諸大眾作如是說言有必有言無必无知見非不實耶婆羅門白佛如是世尊佛告婆羅門於意云何頗有色常住百歲耶為異生異滅耶受想行識常住百歲耶異生異滅耶答曰如是世尊佛告婆羅門於意云何汝年少弟子知天文族姓為大眾說成者不壞知見非不異耶答曰如是世尊佛告婆羅門於意云何此法彼法此說彼說何者為勝婆羅門白佛言世尊此如法說如佛所說顯現開發譬如有

人溺水能救獲因能救迷方示路闇慧明燈世尊今日善說勝法亦復如是顯現開發佛說此經已毗迦多魯迦婆羅門聞佛所說歡喜隨喜即從坐起禮足而去
如是我聞一時佛在波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘我今當說陰及受陰云何為陰若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切摠說色陰隨諸所有受想行識亦復如是彼一切摠說受想行識陰是名為陰云何為受陰若色是有漏是取若彼色過去未來現在生貪欲瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法受想行識亦復如是是名受陰佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法若色有漏是取彼色能生愛恚如是如愛行識有漏是取彼識能生愛恚是名有漏法云何無漏法諸所有色無漏非受彼色若過去未來現在彼色不生愛恚如是

壞有見不作斷見壞有見而不離我
慢不離我慢者而復見我見我者即
是行彼行何因何集何生何轉如前
所說乃至我慢作如是知如是見者
疾得漏盡佛說經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
母講堂舍時世尊於晡時從禪覺於
諸比丘前敷座而坐告諸比丘有五
受陰云何為五謂色受陰受想行識
受陰時有一比丘從坐起整衣服偏
袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊
此五受陰色受陰受想行識受陰耶佛
告比丘還坐而問當為汝說時彼比
丘為佛作禮還復本坐白佛言世尊
此五受陰以何為根以何集以何生
以何觸佛告比丘此五受陰欲為根
欲集欲生欲觸時彼比丘聞佛所說
歡喜隨喜而白佛言世尊為說五陰
即受善哉所說今當更問世尊陰即
受為五陰異受耶佛告比丘非五陰
即受亦非五陰異受能於彼有欲貪
者是五受陰比丘白佛善哉世尊歡

喜隨喜今復更問世尊有二陰相閑
耶佛告比丘如是如是猶若有一人如
是思惟我於未來得見如是色如是受
如是想如是行如是識是名以五陰
陰相閑也比丘白佛善哉所說歡喜
隨喜更有所問世尊云何名陰佛告
比丘諸所有色若過去若未來若現
在若內若外若麤若細若好若醜若
遠若近彼一切總說陰是名為陰受
想行識亦復如是如是比丘是名為
陰比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更
有所問世尊何因何緣名為色陰何
因何緣名受想行識陰佛告比丘四
大因四大緣是名色陰所以者何諸
所有色陰彼一切悉皆四大緣四大
造故觸因觸緣生受想行是故名受
想行陰所以者何若所有受想行彼
一切觸緣故名色因名色緣是故名
為識陰所以者何若所有識彼一切
名色緣故比丘白佛善哉所說歡喜
隨喜更有所問云何色味云何色患
云何色離云何受想行識味云何識
患云何識離佛告比丘緣色生喜樂

是名色味若色無常苦變易法故名
色患若於色調伏欲貪斷欲貪越欲
貪是名色離若緣受想行識生喜樂
是名識味受想行識無常苦變易法
是名識患於受想行識調伏欲貪斷
欲貪越欲貪是名識離比丘白佛善
哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云
何生我慢佛告比丘愚癡無聞凡夫
於色見我異我相在於受想行識見
我異我相在於此生我慢比丘白佛
善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊
云何得無我慢佛告比丘多聞聖弟
子不於色見我異我相在不於受想
行識見我異我相在比丘白佛善哉
所說更有所問何所知何所見盡得
漏盡佛告比丘諸所有色若過去若
未來若現在若內若外若麤若細若
好若醜若遠若近彼一切非我不異
我不相在受想行識亦復如是比丘
如是知如是見疾得漏盡舍時會中
復有異比丘鉗根無知在無明殺起
惡邪見而作是念若無我者作无我
業於未來世誰當受報舍時世尊

雜阿含經卷第二

雜阿含經卷第二

校勘記

彼比丘心之所念告諸比丘於此衆中若有愚癡人無智明而作是念若色無我受想行識無我作無我業誰當受報如有所疑先以解釋彼云何比丘色為常耶為非常耶答言无常世尊若無常者是苦耶答言是苦世尊若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不答言不也世尊受想行識亦復如是是故比丘若所有色若過去若未來若現在若內若外若廣若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如是見者是為正見受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者便修厭厭已離欲離欲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此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

陰根陰即受二陰共相關名字因二味我惕疾漏盡

雜阿含經卷第二

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二五頁中一行經名、二行譯者，
[石無（未換卷）]。
- 一 六二五頁中四行「非是」，[石作「是非」]。
- 一 六二五頁中一行第一〇字「苦」，諸本作「是苦」。
- 一 六二五頁下六行第九字「欲」，諸本作「欲令」。
- 一 六二六頁上八行第八字「色」，[普、南、經、清作「以」]。
- 一 六二六頁上九行「正住」，[石作「止住」，下同]。
- 一 六二六頁上一一行至一三行「正住……變易」共二十五字，[資、磧、普、南、經、清無]。
- 一 六二六頁中一行「住於」，[資、磧、普、南、經、清無]。
- 一 六二六頁中五行「而生」，[資、磧、

- 一 [普、南、經、清、麗作「而生已生」。「長增」，[石作「增長」]。
- 一 六二六頁中八行第一三字「色」，[資、磧、普、南、經、清作「色色」]。
- 一 六二六頁中一四行第七字「雖」，諸本作「離」。
- 一 六二六頁下一〇行及一二行「止住」，[資、磧、普、南、經、清、麗作「正住」]。
- 一 六二七頁上九行「上上」，[石、資、磧、南、經、清、麗作「比比」；[普作「七七」]。
- 一 六二七頁上一〇行第一二字「彼」，[資、磧、普、南、經、清作「彼彼」]。
- 一 六二七頁上一七行第三字「見」，諸本作「見色」。
- 一 六二七頁中一七行「若生」，[石、南、經、清作「若坐」]。
- 一 六二七頁中二二行第四字「界」，[石作「識」]。
- 一 六二七頁下一八行第三字「離」，[資、磧、普、南、經、清無。「清淨」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「清涼」。

一 六二八頁上四行第七字「諸」，資作「識」。

一 六二八頁上一六行第八字「是」，

石、麗作「如是」。

一 六二八頁中一行「意意」，諸本作「意」。

一 六二八頁中一七行第五字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「若於」。

一 六二八頁中一九行「六識」，資、磧、普、南、徑、清作「六識六識」。

一 六二八頁下八行第三字「入」，資、

磧、普、南、徑、清作「人」。

一 六二九頁上三行「愛喜」，資、磧、普、南、徑、清作「受喜」，下同。

一 六二九頁上四行首字「樂」，麗無。

一 六二九頁上一八行第二字「受」，諸本作「集」。

一 六二九頁中一行第一三字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「若受」。

一 六二九頁下一五行第一二字「云」，磧作「去」。

一 六三〇頁上一五行「取著故愚癡」，資作「故愚取著癡」。

一 六三〇頁上二〇行第五字「取」，

資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 六三〇頁上二一行第二字「不」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁上末行第六字「色」，資、

磧、普、南、徑、清作「已」。

一 六三〇頁中七行第一一字至八行首字「是名不取著」，磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁中二〇行「著多聞」，石

作「云何不生繫著多聞」；資、磧、

普、南、徑、清、麗作「云何不生不繫著多聞」。

一 六三〇頁下三行「是名」，諸本作「是名不生」。

一 六三〇頁下一二行第六字「識」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁下一五行第六字「長」，

石、磧、普、南、徑、清作「增長」。

一 六三〇頁下二一行第八字「見」，

麗作「見覺」。第九字「如」，石作「我如」。「是覺」，諸本作「是見覺」。

一 六三一頁上二行首字「所」，諸本無。

一 六三一頁上七行「五色」，資、磧、

普、南、徑、清作「五色受陰」。

一 六三一頁上一二行第七字「指」，

南、徑、清作「相」。

一 六三一頁上一三行第一一字「飢」，

徑作「餓」。

一 六三一頁上二二行第三字「想」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一 六三一頁中九行第六字「彼」，諸本作「彼色」。

一 六三一頁中一五行末字「爲」，諸

本作「復爲」。

一 六三一頁中一八行首字「離」，石

作「離想」。第六字「滅」，麗作「滅

滅」。

一 六三一頁下一〇行第三字「除」，

諸本作「陰」。

一 六三一頁下一七行第九字「厭」，

諸本作「厭厭」。「解脫」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫離欲」。

一 六三二頁上四行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「我」。

一 六三二頁上一行第一〇字「答」，磧作「合」。

一 六三二頁上一三行「當答」，諸本作「我當答」。

一 六三二頁下五行「到婆羅」，資作「到此婆羅」；磧、普、南、徑、清作「到此薩羅」。

一 六三二頁下一五行第五字「住」，諸本作「往」。第一二字「念」，磧作「今」。

一 六三二頁下一六行第一二字「杖」，石、麗作「杖枝」；資、磧、普、南、徑、清作「金杖」。

一 六三二頁下一八行第三、四字「步進」，諸本無。

一 六三三頁上一二行末字至一三行首字「如實」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三三頁中一四行「白佛」，石作「白佛言」。

一 六三三頁中二二行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三三頁下一行第七字「泗」，磧、南作「因」；普作「囚」；麗作「彼」。

一 六三三頁下二〇行至二一行「如是……愛恚」共十七字，資無。

一 六三三頁下二〇行「如是如受想」，石、麗作「如是受想」；磧、普、南、徑、清作「是名受想」。

一 六三三頁下二二行第一一字「受」，石作「愛」。

一 六三四頁上一行第八字「愛」，徑、麗作「受」。

一 六三四頁上二行「貪恚」，磧、普、南、徑、清作「愛恚」。

一 六三四頁上四行「二住」，磧、普、南、徑、清、麗作「二信」。

一 六三四頁上一七行「滅滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一 六三四頁上二〇行至二一行「今」

聞……何所」，資、磧、普、南、徑、清作「今問世尊住在何處」。

一 六三四頁上末行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「當知」。

一 六三四頁下四行第二字「因」，石作「觸因」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼受觸因」。

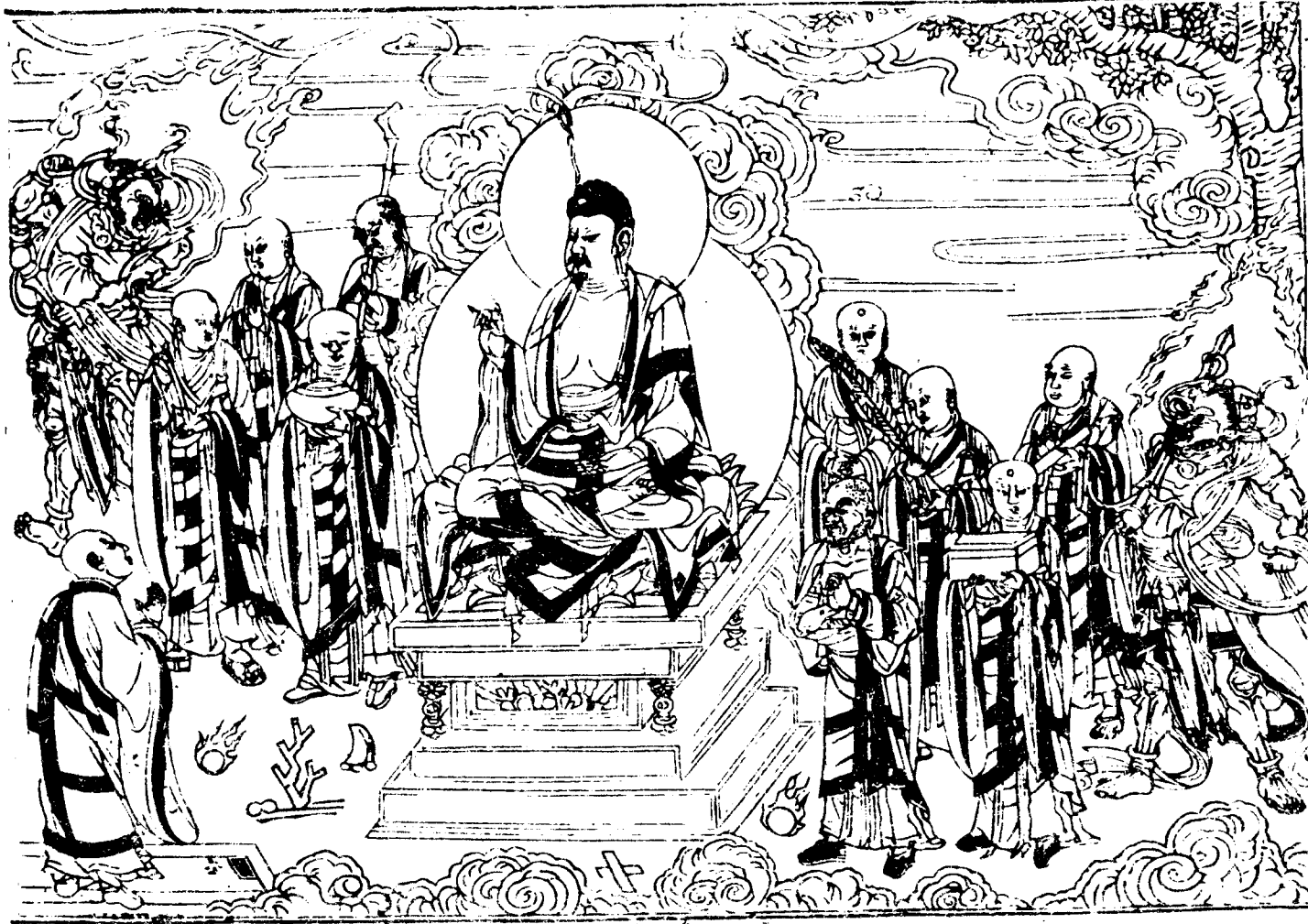
一 六三五頁上五行第七字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「此經」。

一 六三五頁中二行第一四字「人」，資無。

一 六三五頁中三行第九字「見」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 六三六頁上二行第九字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「無明」。

一 六三六頁上三行首字「色」，資無。

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園今時世尊告諸比丘有五受
 陰云何為五色受陰受想行識受陰
 觀此五受陰是生滅法所謂此色此
 色集此色滅此受想行識此識集此
 識滅云何色集云何色滅云何受想
 行識集云何受想行識滅愛喜集是
 色集愛喜滅是色滅觸集是受想行
 集觸滅是受想行滅名色集是識集
 名色滅是識滅比丘如是色集色滅
 是為色集色滅如是受想行識集受
 想行識滅是為受想行識集受想行
 識滅佛說此經已時諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園今時世尊告諸比丘有五受
 陰何等為五所謂色受陰受想行識
 受陰善哉比丘不樂於色不讚歎色
 不取於色不著於色善哉比丘不樂
 於受想行識不讚歎識不取於識不

雜阿含經卷第三 第二張 松字

者於識所以者何若比丘不樂於色
 不讚歎色不取於色不著於色則於
 色不著心得解脫如是受想行識不
 樂於識不讚歎識不取於識不著於
 識則於識不樂心得解脫若比丘不
 樂於色心得解脫如是受想行識不
 樂心得解脫不滅不生平等捨住正
 念正智彼比丘如是知如是見者前
 際俱見永盡無餘前際俱見永盡无
 餘已後際俱見亦永盡無餘後際俱
 見永盡無餘已前後際俱見永盡無
 餘無所封著無所封著者於諸世間
 都無所取無所取者亦無所求無所
 求者自覺涅槃我生已盡梵行已立
 所作已作自知不受後有佛說此經
 已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園今時世尊告諸比丘有五受
 陰何等為五謂色受陰受想行識受
 陰云何色受陰所有色彼一切四大
 及四大所造色是名為色受陰復次
 彼色是無常苦變易之法若彼色受
 陰永斷無餘究竟捨離滅盡離欲寂

雜阿含經第三卷 第三張 松字號

沒餘色受陰更不相續不起不出是名為妙是名寂靜是名捨離一切有餘愛盡無欲滅盡涅槃云何受受陰謂六受身何等為六謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受受陰復次彼受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何想受陰謂六想身何等為六謂眼觸生想乃至意觸生想是名想受陰復次彼想受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何行受陰謂六思身何等為六謂眼觸生思乃至意觸生思是名行受陰復次彼行受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何識受陰謂六識身何等為六謂眼識身乃至意識身是名識受陰復次彼識受陰是無常苦變易之法乃至滅盡涅槃比丘若於此法以智慧思惟觀察分別忍是名隨信行起昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘若於此法增上智慧思惟觀察忍是名隨法行起昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘於此

雜阿含經第三卷 第四張 松字號

法如實正慧等見三結盡斷知謂身見戒取疑比丘是名須陀洹果不墮惡道必定正趣三菩提七有天人往生然後究竟苦邊比丘若於此法如實正慧等見不起心漏名阿羅漢諸漏已盡所作已作捨離重擔逮得已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是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰生我見繫著使心繫著而生貪欲比丘多聞聖弟子有慧有明於此五受陰不為見我繫著使心結縛而起貪欲云何愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰見我繫著使心結縛而生貪欲比丘愚癡無聞凡夫無慧無明見色是我異我相在如是受想行識是我異我相在如是愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰說我繫著使結縛心而生貪欲聖弟

雜阿含經第三卷 第五張 松字號

子不見色是我異我相在如是受想行識不見是我異我相在如是多聞聖弟子有慧有明於五受陰不見我繫著使結縛心而生貪欲若所有色若過去若未來若現在若內若外若虛若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若虛若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰比丘若沙門婆羅門計有我一切皆於此五受陰計有我何等為五諸沙門婆羅門於色見是我異我相在如是受想行識見是我異我相在如是愚癡無聞凡夫計我無明分別如是觀不離我所不離我所者入於諸根入於諸根已而生於觸六觸入所觸愚癡無聞凡夫生苦樂從是生此等及餘謂六觸身云何為六謂眼觸入處耳鼻

舌身意觸入處比丘有意界法界無明界無明觸所觸愚癡無聞凡夫言有言無言有言非有非無言我寧勝言我相似我知我見復次比丘多聞聖弟子住六觸入處而能厭離無明能生於明彼於無明離欲而生於明不有不無非有無非不有無非有我勝非有我劣非有我相似我知我見作如是知如是見已所起前無明觸滅後明觸集起佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂今時世尊尊時徒禪起出講堂於堂陰中大眾前敷坐而坐今時世尊歎優陀那偈

法無有吾我亦復無我所我既非當有所何由生比丘解脫此則斷下分結時有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊云何無吾我亦無有所我我既非當有所何由生比丘解脫此則斷下分結佛告比丘愚癡無聞凡夫計色是我異我相在受想行識是我異我相在多聞聖

弟子不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在亦非知者亦非見者此色是無常受想行識是無常色是苦受想行識是苦色是無我受想行識是無我此色非當有受想行識非當有此色壞有受想行識壞有故非我非我所我我所非當有如是解脫者則斷五下分結時彼比丘白佛言世尊斷五下分結已云何漏盡無漏心解脫慧解脫現法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佛告比丘愚癡凡夫無聞眾生於無畏處而生恐懼愚癡凡夫無聞眾生怖畏無我無我所二俱非當生

攀緣四識住何等為四謂色識住色攀緣色愛樂增進廣大生長於受想行識住攀緣愛樂增進廣大生長比丘識於此處若來若去若住若起若滅增進廣大生長若作是說更有異法識若來若去若住若起若滅若增進廣大生長者但有言說問已不知增益生癡以非境界故所以者何以

比丘離色界貪已於色意生縛亦斷於色意生縛斷已識攀緣亦斷識不復住無復增進廣大生長受界想行界離貪已於受想行意生縛亦斷受想行意生縛斷已攀緣亦斷識無所住無復增進廣大生長識無所住故不增長不增長故無所為作無所為作故則住住故知足知足故解脫解脫故於諸世間都無所取無所取故无所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有比丘我說識不住東方南西北方四維上下除欲見法涅槃滅盡寂靜清涼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生滅以不樂及三種分別貪著等觀察是名優陀那

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是

雜阿含經第三卷 第九張 松字

識集此是識滅云何色集受想行識集思癡無聞凡夫於苦樂不苦不樂受不如實觀察此受集受滅受味受思受離不如實觀察故於受樂著生取取緣有有緣生緣老病死憂悲惱苦如是純大苦聚從集而生是名色集是名受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子受諸苦樂不苦不樂受如實觀察受集受滅受味受思受離如實觀察故於受樂著滅著滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚皆盡得滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心比丘禪思住內寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是分別種種分別知廣知種種知親近親近修習入觸證二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何修

雜阿含經第三卷 第十張 松字

習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實觀察如實觀察此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集云何受想行識集比丘愚癡無聞凡夫不如實觀察色集色味色患色離故樂彼色讚歎愛著於未來世色復生受想行識亦如是廣說彼色生受想行識生已不解脫於色不解脫於受想行識我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實觀察色集色滅色味色患色離如實知如實知故不樂於色不讚歎色不樂著色亦不生未來色受想行識亦如是廣說色不生受想行識不生故於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦聚滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是乃至作證十二經亦應

雜阿含經第三卷 第十張 松字

廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘修習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集思癡無聞凡夫不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂著彼色讚歎於色樂著於色讚歎色故取取緣有緣生緣老死憂悲惱苦如是純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實知色集色滅色味色患色離如實知故不樂著色不讚歎色不樂著讚歎色故愛樂滅愛樂滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅云何多聞聖弟子如實知色受想行識識集識滅識味識患識離如實知如彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取

滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅皆悉得滅比丘是名色滅受想行識滅比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集緣眼及色眼識生三事和合生觸緣觸生受緣受生愛乃至純大苦聚生是名色集如是緣耳鼻舌身意緣意及法生意識三事和合生觸緣觸受緣受愛如是乃至純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅緣眼及至色眼識生三事和合生觸觸滅則受滅乃至純大苦聚滅滅如是耳鼻舌身意緣意及法意識生三事和合生觸觸滅則受滅愛滅乃至純大苦聚滅

是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如觀察乃至作證十二經亦如是廣說受與生及樂亦說六入處一一十二種禪定三昧經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘我今當說有身集趣道愚癡無聞凡夫見不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂色歎色著色住色樂色歎色著色住色故受樂取緣取有緣有生緣生老病死憂悲苦惱如是純大苦聚如是受想行識廣說是名有身集趣道比丘有身集趣道當知即是苦集趣道云何有身滅道多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故於色不樂不歎不著不住不樂不歎不著不住故彼色愛樂滅愛樂滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱純大苦聚滅如色受想行識亦如是是名

有身滅道跡有身滅道跡則是苦滅道跡是故說有身滅道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如當說有及當知亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘我今當說有身邊有身集邊有身滅邊諦聽善思念之當為汝說云何有身邊謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰是名有身邊云何有身集邊謂受當來有愛貪喜俱彼彼樂著是名有身集邊云何有身滅邊即此受當來有貪喜但彼彼樂著無餘斷吐盡離欲滅寂沒是名有身滅邊是故當說有身邊有身集邊有身滅邊佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如當說有及當知亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘我今當說有身有身集有身滅有身滅道跡諦聽善思念當為汝說云何有身謂五受陰云何為五色受陰受想行識受陰是名有身云何有身集當來有愛

雜阿含經第三卷 第十五張 松

貪喜俱彼彼沫者是名有身集云何有身滅當來有愛貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離欲滅是名有身滅云何有身滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名有身滅道跡是名當說有身有身集有身滅有身滅道跡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餘如是說老別者當知有身當知斷有身集當知證有身滅當知修斷有身道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當說有及當知亦如是說

又復老別者比丘知有身斷有身集證有身滅修斷有身道是名比丘斷愛欲縛諸結等法修無間等究竟苦邊又復老別者是名比丘究竟邊際究竟離垢究竟梵行純淨上士又復老別者是名比丘阿羅漢盡諸有漏所作已作已捨重擔逮得已利盡諸有結正智心解脫又復老別者是名比丘斷閑度壘超越境界脫諸防邏建聖法幢又復老別者云何斷閑謂

雜阿含經第三卷 第十六張 松

斷五下分結云何度壘謂度無明深壘云何超越境界謂究竟無始生死云何脫諸防邏謂有愛盡云何建聖法幢謂我憍盡又復老別者是名比丘斷五枝成六枝守護一依四種棄捨諸諦離諸求淨謂覺身行息心善解脫慧善解脫純一立梵行無上士其道有三種實覺亦三種有身四種說羅漢有六種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當說所知法智及智者諦聽善思當為汝說云何所知法謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰是名所知法云何為智調伏貪欲斷貪欲越貪欲是名為智云何智者阿羅漢是阿羅漢者非有他世死非無他世死非有無他世死非非有無他世死廣說无量諸數永滅是名說所知法智及智者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我今當

雜阿含經第三卷 第十七張 松

說重擔取捨捨擔擔者諦聽善思當為汝說云何重擔謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰云何取捨當來有愛貪喜俱彼彼樂著云何捨擔若當來有愛貪喜俱彼彼樂著永斷無餘已滅已吐盡離欲滅没云何擔者謂士夫是士夫者如是名如是生如是姓族如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命齊限是名為重擔取捨捨擔擔者今時世尊而說偈言

已捨於重擔 不復應更取 重任為大苦 捨任為大樂 當斷一切愛 則盡一切行 曉了有餘境 不復轉還有

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五受陰何等為五色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫不如實知色色集色減色味色患色離不如實知故於色所樂讚歎繫著住色縛所縛內縛所縛不知根本不知邊際不知出離是

名愚癡無聞凡夫以縛生以縛死以縛從此世至他世於彼亦復以縛生以縛死以縛死是名愚癡無聞凡夫隨魔自在入魔網中隨魔所化魔縛所縛為魔所牽受想行識亦復如是多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不貪喜色不讚歎不繫著住非色縛所縛非內縛所縛知根本知津濟知出離是名多聞聖弟子不隨縛生不隨縛死不隨縛從此世至他世不隨魔自在不入魔手不隨魔所作非魔所縛解脫魔縛離魔所牽受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有何差別比丘白佛如來為法根為法眼為法依惟願世尊為諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說如來應等正覺未曾聞法能自覺法通達無上菩提於未來世開覺聲聞而為說法謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道比丘是名如來應等正覺未得而得未利而利知道分別道說道通道復能成就諸聲聞教授教誡如是說正順欣樂善法是名如來羅漢若別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

是觀察已於世間都無所取無所取者則無所著無所著者自覺涅槃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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當斷色欲貪欲貪斷已則色斷色斷已得斷知得斷知已則根本斷如截多羅樹頭未來不復更生如是受想行識欲貪斷乃至未來世不復更生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此起病於此住老死於此出受想行識亦如是說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況復現在色多聞聖弟子如是觀察已不願過去色不欣未

雜阿含經卷第三 第二十二經 松字

來色於現在色狀離欲滅寂靜受想行識亦復如是比丘若無過去色者多聞聖弟子無不願過去色已有過去色故多聞聖弟子不願過去色若無未來色者多聞聖弟子無不欣未來色已有未來色故多聞聖弟子不欣未來色若無現在色者多聞聖弟子不於現在色生厭離欲滅盡向以欲現在色故多聞聖弟子於現在色生厭離欲滅盡向受想行識亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空非我三經亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當說聖法印及見清淨諦聽善思若有比丘作是說我於空三昧未有所得而起無相無所有離慢知見者莫作是說所以者何若於空未得者而言我得無相無所有離慢知見者无有是處若有比丘作是說我得空能起無相無所有離慢知見者此則善說所以者何若得空已能起無相無所有離

雜阿含經卷第三 第二十二經 松字

慢知見斷斯有是處云何為聖弟子及見清淨比丘白佛佛為法根法眼法依惟願為說諸比丘聞說法已如說奉行

佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐善觀色無常磨滅離欲之法如是觀察受想行識無常磨滅離欲之法觀察彼陰無常磨滅不堅固變易法心樂清淨解脫是名為空如是觀者亦不能離慢知見清淨復有正思惟三昧觀色相斷聲香味觸法相斷是名無相如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察貪相斷瞋恚癡相斷是名無所有如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察我所從何而生復有正思惟三昧觀察我我所從若見若聞若嗅若嘗若觸若識而生復作是觀察若因若緣而生識者彼識因緣為常為无常復作是思惟若因若緣而生識者彼因彼緣皆悉無常復次彼因彼緣皆悉無常彼所生識云何有常無常者是有為行從緣起是患法滅法離欲

雜阿含經卷第三 第二十三經 松字

法斷知法是名聖法印知見清淨是名比丘當說聖法印知見清淨如是廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗耶離狝猴池側重閣講堂今時有離車名摩訶男日日遊行往詣佛所時彼離車作是念若我早詣世尊所者世尊及我知識比丘皆悉禪思我今當詣七菴羅樹阿耨多羅三藐三菩提彼富蘭那迦葉住處時富蘭那迦葉外道眾與五百外道前後圍遶高聲嬉戲論說俗事時富蘭那迦葉遙見離車摩訶男來告其眷屬令寂靜住汝等默然離車摩訶男是沙門瞿曇弟子此是沙門瞿曇白衣弟子毗耶離中寂為上首常樂靜寂讚歎寂靜彼所之詣寂靜之眾是故汝等應當寂靜時摩訶男詣彼眾富蘭那所與富蘭那共相問訊相慰勞已却坐一面時摩訶男語富蘭那言我聞富蘭那為諸弟子說法無因無緣眾生有垢无因無緣眾生清淨世有此論汝為審有

此為是外人相毀之言世人所撰為是法為非法頗有世人共論難問難責以不富蘭那迦葉言實有此論非世妄傳我立此論是如法論我說此法皆是順法無有世人來共難問而呵責者所以者何摩訶男我如是見如是說無因無緣衆生有垢无因無緣衆生清淨時摩訶男聞富蘭那所說心不喜樂呵罵已從坐起去向世尊所頭面礼足却坐一面以向與富蘭那所論事向佛廣說佛告離車摩訶男彼富蘭那為出意語不足記也如是富蘭那愚癡不辨不善非因而作是說無因無緣衆生有垢無因無緣衆生清淨所以者何有因有緣衆生有垢有因有緣衆生清淨摩訶男何因何緣衆生有垢何因何緣衆生清淨摩訶男若色非一向是苦非樂非隨樂非樂長養離樂者衆生不應因此而生樂著摩訶男以色非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂是故衆生於色染著染著故繫繫故有惱摩訶男若受想行識非一向是

苦非樂非隨樂非樂長養離樂者衆生不應因此而生樂著摩訶男以識非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂是故衆生於識染著染著故繫繫故生惱摩訶男是名有因有緣衆生有垢摩訶男何因何緣衆生清淨摩訶男若色一向是樂非苦非隨苦非憂苦長養離苦者衆生不應因此而生厭離摩訶男以色非一向是苦隨苦憂苦長養不離苦是故衆生厭離於色厭故不樂不樂故解脫摩訶男若受想行識一向是樂非苦非隨苦非憂苦長養離苦者衆生不應因此而生厭離摩訶男以受想行識非一向是樂是苦隨苦憂苦長養不離苦是故衆生厭離於識厭故不樂不樂故解脫摩訶男是名有因有緣衆生清淨時摩訶男聞佛所說歡喜隨喜礼佛而退

知法及重擔 往詣觀欲貪生及與略說法印富蘭那

如是我聞一時佛住支提竹園精舍尔時世尊告諸比丘多聞聖弟子於

何所而見無常苦諸比丘白佛言世尊為法根法眼法依惟願為說諸比丘聞已當如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說多聞聖弟子於色見無常苦於受想行識見無常苦比丘色為是常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若廣若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我非異我不相在受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察厭於色厭受想行識厭故不樂不樂故解脫解脫故我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗耶離祇桓池側重閣講堂尔時世尊告諸比丘多聞聖弟子於何所見非我不異我不相在如是平等正觀如實知見比丘

雜阿含經第三卷 第三十七張 松字號

白佛世尊為法根法眼法依惟願為說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說多聞聖弟子於色見非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是佛告諸比丘色為是常為無常耶比丘白佛無常世尊又告比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚佛說此經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第三卷 第三十八張 松字號

正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰非我非我所觀察如是觀察於諸世間都無所取无所取故無所著無所著故自覺涅槃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

雜阿含經第三卷 第三十九張 松字號

想行識亦復如是比丘多聞聖弟子觀察五受陰非我非我所如是觀察者於諸世間都無所取无所取者無所著無所著故自覺涅槃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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若無常色有常者彼色不應有病有苦亦不應於色有所求欲令如是不令如是以色無常故於色有病有苦生亦得不欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為常為無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常為是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實知受想行識亦復如是多聞弟子正觀

於色正觀已於色生厭離欲不樂解脫受想行識生厭離欲不樂解脫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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘色是苦若色非是苦者不應於色有病有苦生亦不欲令如是亦不令不如是以色是苦以色是苦故於色病生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘色為常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三九頁中九行第二字「識」，資、磧、普、南無。
- 一 六三九頁中九行及一〇行「愛喜」，資、磧、普、南、徑、清作「受喜」。
- 一 六三九頁中一〇行末字「行」，資、徑、清作「行識」。
- 一 六三九頁中一一行第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行識」。
- 一 六三九頁下三行第三字「著」，諸本作「樂」。
- 一 六四〇頁上六行第二字「受」，麗作「受受」。
- 一 六四〇頁上一八行「是名隨」，資作「名隨是」。
- 一 六四〇頁上一九行第七字「未」，資、普作「來」。
- 一 六四〇頁上末行「中間」，石作「中聞」。

- 一 六四〇頁下一五行第一一字「皆」，
[石]作「皆有」。
- 一 六四〇頁下末行第六字「爲」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六四一頁上一六行第一四字「當」，
[普]作「常」。
- 一 六四一頁中二二行第一一字「問」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「聞」。
- 一 六四二頁上一〇行第一一字「受」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六四二頁中一三行第一二字至末
字「如實知」，[資、磧、普、南、徑、清]
無。
- 一 六四二頁中一八行「聚滅」，[石、麗]
作「聚」；[資、磧、普、南、徑、清]作
「純大苦聚」。
- 一 六四二頁下二行第八字「住」，[徑、
清]作「在」。
- 一 六四二頁下二〇行第九字「色」，
諸本無。
- 一 六四二頁下二二行第一三字「如」，
諸本作「知」。

- 一 六四三頁上二行「聚滅」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「聚滅云何多聞聖
弟子如實知受想行識識集識滅識
味識患識離如實知知彼故不樂著
彼識不讚歎於識不樂著讚難識故
樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅
有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱
苦滅如是純大苦聚」。
- 一 六四三頁上一七行「受緣受愛」，
諸本作「生受緣受生愛」。
- 一 六四三頁上一九行「及至」，[石、資、
磧、普、南、徑、清]作「及」；[麗]作「乃
至」。
- 一 六四三頁上二二行「緣意」，[資、磧、
普、南、徑、清]無。
- 一 六四三頁上末行「愛滅」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「受滅」。
- 一 六四三頁中一五行「苦聚」，諸本
作「苦聚生」。
- 一 六四三頁中一七行第九字「滅」，
[石、麗]作「集滅」。
- 一 六四三頁中二二行第六字「則」，

- 一 [資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六四三頁下四行末字「是」，諸本
作「是說」。
- 一 六四三頁下六行第一二字「我」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六四三頁下七行、八行、一〇行、
一五行「身邊」，[資、磧、普、南、徑、
清]作「身苦邊」。
- 一 六四三頁下七行「有身滅道跡」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]無。
- 一 六四三頁下九行「何等」，[石、麗]作
「云何」。
- 一 六四三頁下一一行及一二行「受
當」，[資、磧、普、南、徑、清]作「愛當」。
- 一 六四三頁下一一行第五字「愛」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六四三頁下一二行第一二字「受」，
[資]作「愛」。
- 一 六四三頁下一三行首字「有」，[石、
麗]作「有愛」。
- 一 六四三頁下一三行第四字「但」，
諸本作「俱」。

一 六四三頁下一三行第一二字「吐」，
資作「苦」。

一 六四四頁中六行第八字「謂」，諸
本作「諸」。

一 六四四頁下一三行第二字「任」，
普作「住」。

一 六四四頁下一八行末字「受」，普
作「愛」。

一 六四四頁下二一行「患色離不」，
資、磧、普、南、徑、清作「盡色離有」。

一 六四五頁上三行「以縛生」，諸本
無。

一 六四五頁下七行「當斷」至一四行
「比丘」共九十七字，普無。

一 六四六頁上四行第二字「色」，石
作「多」。

一 六四六頁上九行首字「欲」，磧、普、
南、徑、清作「有」。

一 六四六頁中一行第四字「斷」，麗
作「者」。

一 六四六頁中一二行「無相」，資作
「無想」。

一 六四六頁中一六行第二字「我」，
資、磧、普、南、徑、清作「我我」。

一 六四六頁中一六行「正思惟三昧」，
資、磧、普、南、徑、清作「思惟」。

一 六四六頁下五行第八字「住」，石
作「在」。

一 六四六頁下一一行第一三字「衆」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「衆主」。

一 六四七頁中二〇行首字「知」，石
作「如」。

一 六四八頁上四行第七字「我」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 六四八頁上七行「又告」，資、磧、
普、南、徑、清作「復告」。

一 六四八頁下末行「弟子」，諸本作
「聖弟子」。

一 六四九頁上八行第三字「非」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 六四九頁上一〇行末字「得」，徑、
清作「行」。

一 六四九頁中一行「歡喜」，資、磧、
普、南、徑、清作「已歡喜」。

雜阿含經卷第四

松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名鬱多羅
來詣佛所與世尊面相問計慰勞已
退坐一面白佛言世尊我常如法行
乞持用供養父母令得樂離苦世尊
我作如是為多福不佛告鬱多羅實
有多福所以者何若有如法乞求供
養父母令其安樂除苦惱者實有大
福尔時世尊即說偈言
如汝於父母 恭敬修供養 現世名稱流
命終生天上
佛說此經已年少鬱多羅歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名優波迦
來詣佛所與世尊面相問計慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常
稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎
邪盛大會不佛告優波迦我不一向
稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪
盛大會不可稱歎優波迦白佛何等

邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不
可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫
羣少特牛水特水牯及諸羊犢小小
衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人
鞭笞忍怛悲泣號呼不喜不樂衆苦
作役如是等邪盛大會我不稱歎以
造大難故若復大會不繫縛羣牛乃
至不令衆生辛苦作役者如是邪盛
大會我所稱歎以不造大難故尔時
世尊即說偈言
馬祀等大會 造諸大難事 如是等邪盛
大仙不稱歎 繫縛諸衆生 殺害微細虫
是非為正會 大仙不隨順 若不害衆生
造作衆難者 是等名正會 大仙隨稱歎
惠施修供養 為應法邪盛 施者清淨心
梵行良福田 如是大會者 是則羅漢會
是會得大果 諸天皆歡喜 自行恭敬請
自手而施與 彼我悉清淨 是施得大果
慧者如是施 信心應解脫 無罪樂世間
智者往生彼
佛說此經已優波迦婆羅門問佛所
說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第四 第二張

松

孤獨園廣說如上差別者謂隨說異
偈言
無為無諸難 邪盛時清淨 如法隨順行
攝護諸梵行 馨香歸世界 超過諸凡鄙
佛於邪盛善 稱歎此邪盛 惠施修供養
邪盛隨所應 淨信平等施 梵行良福田
彼作如是施 是施羅漢田 如是廣大施
諸天所稱歎 自行恭敬請 自手而供養
等攝自他故 邪盛得大果 慧者如是施
淨信心解脫 於無罪世界 智者往生彼
佛說此經已優波迦婆羅門問佛所
歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名鬱闍迦
來詣佛所瞽首佛足退坐一面白佛
言世尊俗人在家當行幾法得現法
安及現法樂佛告婆羅門有四法俗
人在家得現法安現法樂何等為四
謂方便具足守護具足善知識具足
正命具足何等為方便具足謂善男
子種植工巧業處以自營生謂種田
商賈或以王事或以書疏筆畫於彼
役工巧業處精勤修行是名方便具

雜阿含經卷第四 第二張

松

足何等為守護具足謂善男子所有錢穀方便所得自手執作如法而得能極守護不令王賊水火劫奪漂沒令失不善守護者亡失不愛念者輒取及諸災患所壞是名善男子善守護何等為善知識具足若有善男子不落度不放逸不虛妄不凶險如是知識能善安慰未生憂苦能令不生已生憂苦能令開覺未生喜樂能令速生已生喜樂護令不失是名善男子善知識具足云何為正命具足謂善男子所有錢財出內稱量周圍掌護不令多入少出也多出少入也如執秤者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量財物等入等出莫令入多出少出入少若善男子無有錢財而廣散用以此生活人皆名為優曇鉢果無有種子愚癡貪欲不顧其後或有善男子財物豐多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子所有錢財能自稱量等入等出是名正命具足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門

雜阿含經卷第四 第四張

松

白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等為四謂信具足戒具足施具足慧具足何等為信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常自手與樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何為慧具足謂善男子苦聖諦如實知習滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂今時世尊復說偈言

方便建諸業 積集能守護 知識善男子
正命以自活 淨信戒具足 惠施離慳垢
淨除於速道 得後世安樂 若處於居家
成就於八法 審諦尊所說 等正覺所知
現法得安隱 現法喜樂住 後世喜樂住
佛說此經已 鬱闍迦聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第四 第五張

松

隨喜作禮而去如是我們一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園今時舍衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓俱淨無瑕點能說者七世相承悉皆清淨為婆羅門師言論通達諸論記典悉了萬名解法優劣分明諸句句記說容貌端正或生志高族姓志高容色志高聰明志高財富志高不敬父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往彼沙門瞿曇所若有所說我當共論無所說者默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於園門下車步進今時世尊與諸大眾圍繞說法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且當還去今時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此 不善更增慢 向以義故來
應轉增其義

雜阿含經卷第四 第六張

松

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心欲修敬禮今時世尊告憍慢婆羅門止止不須作禮心淨已足時諸大眾咸各高聲唱言奇哉世尊大德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門瞿曇所謙卑下下欲接足禮時憍慢婆羅門於大眾前唱令靜默而說偈言

云何不起慢 云何起恭敬 云何善慰諭 云何善供養

今時世尊說偈答言

父母及長兄 和尚諸師長 及諸尊重者 所不應生慢 應當善恭敬 謙下而問評 盡心而奉事 兼設諸供養 離貪恚癡心 漏盡阿羅漢 正智善解脫 伏諸憍慢心 於此賢聖等 合掌贊首禮

今時世尊為憍慢婆羅門種種說法示教照喜如佛世尊次第說法說布施持戒生天功德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分如是廣說如日淨衣無諸黑惡速受紫色憍慢婆

雜阿含經卷第四 第七張

松

羅門即於座上解四聖諦苦習滅道得無間等時憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服為佛作禮合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家獨正思惟所以善男子剎除疑疑著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長身婆羅門作如是邪盛大會以七百特牛行列繫柱特掣水牛及諸羊犢種種小虫悉皆繫縛辦諸飲食廣行布施種種外道從諸國國皆悉來集邪盛大會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫柱乃至小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種種異道從諸國國來至會所我今當往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作

雜阿含經卷第四 第八張

松

邪盛大會分數中有所短少作是念已乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城詣世尊所恭敬承事至精舍門下車步進至於佛前面相問評慰勞已退坐一面向佛言瞿曇我今欲作邪盛大會以七百特牛行列繫柱乃至小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種種異道從諸國國皆悉來至邪盛大會所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令我所作邪盛大會諸分數之中有所短少佛告婆羅門或有一邪盛大會主行施作福而生於罪為三刀劍之所刻削得不善果報何等三謂身刀劍口刀劍意刀劍何等為意刀劍生諸苦報如一會主造作大會作是思惟我作邪盛大會當殺我所少壯特牛我所水特水掣我所羊犢及種種諸虫是名意刀劍生諸苦報如是施主雖念作種種布施種種供養實生於罪云何為口刀劍生諸苦報有一

雜阿含經卷第四 第九張

松

會主造作大會作如是教我今作邪
盛大會汝等當殺介所少壯特牛乃
至殺害介所微細虫是名口刀劍生
諸苦報大會主雖作是布施供養實
生於罪云何為身刀劍生諸苦報謂
有一大會主造作大會自手傷殺介
所特牛乃至殺害種種細虫是名身
刀劍生諸苦報彼大會主雖作是念
種種布施種種供養實生於罪然婆
羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜
奉事施其安樂何等為三一者根本
二者居家三者福田何者為根本火
隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善
男子方便得財手足勤苦如法所得
供養父母令得安樂是名根本火何
故名為根本若善男子從彼而生所
謂父母故名根本善男子以崇本故
隨時恭敬奉事供養施以安樂何等
為居家火善男子隨時育養施以安
樂謂善男子方便得財手足勤苦如
法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭
客隨時給與恭敬施安是名家火何
故名名家其善男子處於居家樂則同

雜阿含經卷第一 第十張 松

樂苦則同苦在所為作皆相順從故
名為家是故善男子隨時供給施與
安樂何等名田火善男子隨時恭敬
尊重供養施其安樂謂善男子方便
得財手足勤勞如法所得奉事供養
諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者
如是等沙門婆羅門建立福田崇向
增進樂分樂報未來生天是名田火
何故名田為世福田謂為應供是故
名田是善男子隨時恭敬奉事供養
施其安樂介時世尊復說偈言
根本及居家 應供福田火 是火增供養
充足安隱樂 無罪樂世間 慧者往彼
如法財復會 供養所應養 供養應養故
生天得名稱
然婆羅門今善男子先所供養三火
應斷今滅何等為三謂貪欲火瞋恚
火愚癡火所以者何若貪火不斷不
滅者自害害他自他俱害現法得罪
後世得罪現法後世得罪緣彼而生
心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅
門若善男子事積薪火隨時辛苦隨
時然隨時滅火因緣受苦介時長身

雜阿含經卷第四 第十張 松

婆羅門默然而住時有婆羅門子名
鬱多羅於會中坐長身婆羅門須臾
默然思惟已告鬱多羅汝能往至邪
感會所放彼繫柱特牛及諸衆生受
繫縛者悉皆放不而告之言長身婆
羅門語汝隨意自在山澤曠野食不
斷草飲淨流水四方風中受諸快樂
鬱多羅自言隨大師教即往彼邪感
會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食
草四風自適介時世尊知鬱多羅知
已為長身婆羅門種種說法示教照
喜如律世尊說法先後說戒說施及
生天功德愛欲味患出要清淨煩惱
清淨開示現顯譬如鮮淨白氈易受
染色長身婆羅門亦復如是即於座
上見四真諦得無間等時長身婆羅
門見法得法知法入法度諸疑惑不
由他度於正法中得無所畏即從座
起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度
世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧為優婆塞證知我唯願世
尊與諸大衆受我飯食介時世尊默

雜阿含經卷第四 第十二張 松

然而許時長身婆羅門知佛受請已為佛作禮右繞三匝而去長身婆羅門還邪盛處所請供辦淨美好者布置牀座遣使請佛自言時到惟聖知時今時世尊著衣持鉢大眾圍繞往到長身婆羅門會所大眾前坐時長身婆羅門知世尊坐定已手自供養種種飲食食已澡漱洗鉢畢列數卑牀於大眾前端坐聽法今時世尊為長身婆羅門說種種法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問許慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信家心受持淨戒善學多聞損已布施正見真實於如來所淨信持戒惠施

多聞正見真直已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥梨中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓滿如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月今時世尊而說偈言

譬如月無垢 周行於虛空 一切小星中
其光最威明 淨信亦如是 戒聞離慳施
於諸慳世間 其施特明顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
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許慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者為實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說如法說耶法次法說不為餘人以同法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非如說說如法說法大者謗毀我耳不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是說者作二種障障施者施障受者利婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨地令彼處眾生即得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非

施犯戒尔時世尊復說偈言

若黑若有白 若赤若有色 犂雜及金色

純黃及鵠色 如是等牝牛 生犢姝好者

丁壯力具足 調善行捷疾 但使堪運重

不問本生色 人亦復如是 各隨彼彼生

刹利婆羅門 毗舍首陀羅 旃陀羅下賤

所生悉不同 但使持淨戒 離重擔煩惱

純一修梵行 漏盡阿羅漢 於世間善逝

施彼得大果 愚者無智慧 未嘗聞正法

施彼無大果 不近善友故 若習善知識

如來及聲聞 清淨信善逝 根生堅固力

所住之善趣 及生大姓家 究竟般涅槃

大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門問佛所說

歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊晨朝著衣持鉢入

舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根

熟執杖持鉢家家乞食尔時世尊告

婆羅門汝今云何年耆根熟拄杖持

鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家

中所有財物悉付其子為子娶妻然

後捨家是故拄杖持鉢家家乞食佛

告婆羅門汝能於我所受誦一偈還

歸於衆中為兒說耶婆羅門白佛能

受瞿曇尔時世尊即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物 亦為姊其妻

而自捨出家 邊鄙田舍兒 違負於其父

人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用

則奪其犢交 兒少而父老 家家行乞食

曲杖為最勝 非子為恩愛 為我防惡牛

免險地得安 能却凶暴狗 扶我闇處行

避深坑空井 草木棘刺林 憑杖威力故

峙立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆

羅門大衆中為子而說先白大衆聽

我所說然後誦偈如上廣說其子愧

怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆

以青衣被立為家主時婆羅門作是

念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我

經所說為師者如師供養為和尚者

如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇

力即是我師我今當以上妙好衣以

奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊

所面前問許慰勞已退坐一面向佛

言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我

經記說為師者以師供養為和尚者

以和尚供養今日瞿曇即為我師願

受此衣哀愍故世尊即受為哀愍故

尔時世尊為婆羅門說種種法示教

照喜時婆羅門問佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊晨朝著衣持鉢入

舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根

熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遙

見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持

鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞

食我與瞿曇俱是比丘尔時世尊說

偈答曰

所謂比丘者 非但以乞食 受持在家法

是何名比丘 於功德過惡 俱離修正行

其心無所畏 是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門問佛所說歡

喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊

行至一那羅聚落住一那羅林中尔

時世尊著衣持鉢入一陀羅聚落乞

食而作是念今日大早今且可過耕

田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處介
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具
犁耕田為作飲食時耕田婆羅豆婆
遮婆羅門遙見世尊白言瞿曇我今
耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應
耕田下種以供飲食佛告婆羅門我
亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛
我都不見沙門瞿曇若犁若耨若耨
若磨若鑿若鞭而今瞿曇說言我亦
耕田下種以供飲食介時耕田婆羅
豆婆遮婆羅門即說偈言

自說耕田者 而不見其耕 為我說耕田
令我知耕法

介時世尊說偈答言

信心為種子 苦行為時雨 智慧為時耨
慚愧心為耨 正念自守護 是則善御者
包藏身口業 知食處內藏 真實為真乘
樂住為懈怠 精進為廢荒 安隱而速進
直往不轉還 得到無憂處 如是耕田者
速得甘露果 如是耕田者 不還受諸有
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言
善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕
田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈

心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世
尊世尊不受以因說偈得故即說偈
言

不因說法故 受彼食而食

如是廣說如前為火與婆羅門廣說
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言
瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅
門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天
神世人堪食此食而得安身婆羅門
汝持此食著無重水中及少生草地
時婆羅門即持此食著無重水中水
即煙起涌沸狀作聲如熱九投於
冷水狀作聲如是彼食投著無重
水中煙起涌沸狀作聲時婆羅門
作是念沙門瞿曇實為奇特大德大
力乃令飲食神變如是時彼婆羅門
見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我
今可得於正法中出家受具足不佛
告婆羅門汝今可得於正法中出家
受具足得比丘分彼即出家已獨靜
思惟所以族姓子剝除鬚髮著袈裟
衣正信非家出家學道乃至得阿羅
漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊
者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行
至彌締羅城菴羅園中時尊者淨天
晨朝著衣持鉢入彌締羅城乞食次
第七食到自本家時淨天母年老在
中堂持食祀火求生梵天不覺尊者
淨天在門外立時毗沙門天王於尊
者淨天所極生敬信時毗沙門天王
諸夜又導從乘虛而行見尊者淨天
在門外立又見其母手擎飲食在中
堂上供養祀火不見其子在外門立
見已從空中下至淨天母前而說偈
言

此婆羅門尼 梵天極遼遠 為求彼生故
於此祠祀火 此非梵天道 何為徒祀此
汝婆羅門尼 淨天住門外 垢穢永無餘
是則天中天 蕭然無所有 獨一不兼資
為乞食入舍 所應供養者 淨天善修身
人天良福田 遠離一切惡 不為深所染
德同於梵天 形在人間住 不著一切法
如彼淳熟龍 比丘正念住 其心善解脫
應奉以初佛 是則上福田 應以正信心
及時遠施與 當預建立刹 今未來安樂

汝觀此牟尼 已渡苦海流 是故當信心
及時速施與 當預建立洲 今未來安樂

毗沙門天王 開發彼令捨

時尊者淨天即為其母種種說法示

教照喜已復道而去

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面

前問許相慰勞已退坐一面白佛言

瞿曇所謂佛者云何為佛為是父母

制名為是婆羅門制名時婆羅門即

說偈言

佛者是世間 超渡之勝名 為是父母制

名之為佛耶

亦時世尊說偈答言

佛見過去世 如是見未來 亦見現在世

一切行起滅 明智所了知 所應修已修

應斷悉已斷 是故名為佛 歷劫求選擇

純苦無暫樂 生者悉磨滅 遠離息塵垢

拔諸使刺本 等覺故名佛

佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜

隨喜從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊

行有從迦帝聚落隨鳩羅聚落二村

雜阿含經卷第四 第三十二張 松

中間一樹下坐入盡正受時有豆磨

種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見

佛跡千輻輪相印文顯現齊輻圓

輞眾好滿足見已作是念我未曾見

人間有如是足跡今當隨跡以求其

人即尋跡至於佛所來見世尊坐

一樹下入盡正受嚴容絕世諸根澄

靜其心寂定第一調伏正觀成就光

相巍巍猶若金山見已白言為是天

耶佛告婆羅門我非天也為龍夜叉

乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍

乃至人非人也婆羅門白佛若言非

天非龍乃至非人非非人為是何等

亦時世尊說偈答言

天龍乾闥婆 緊那羅夜叉 無善阿修羅

諸摩睺羅伽 人與非人等 悉由煩惱生

如是煩惱漏 一切我已捨 已破已磨滅

如芥陀利生 雖生於水中 而未嘗著水

我雖生世間 不為世間著 歷劫常選擇

純苦無暫樂 一切有為行 悉皆生滅故

離垢不傾動 已拔諸劍刺 究竟生死除

故名為佛陀 雜阿含經卷第四 第三十三張 松

佛說此經已豆磨種婆羅門聞佛所

說歡喜隨喜從路而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園亦時世尊晨朝著衣持鉢入王

舍城乞食次第乞食至婆羅豆婆遮

婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸

飲食供養火具住於門邊遙見佛來

見已白佛作是言住住領羣特慎勿

近我門佛告婆羅門汝知領羣特領

羣特法耶婆羅門言我不知領羣特

亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣

特及領羣特法不佛言我善知是領

羣特及領羣特法是時婆羅門即放

事火具疾數牀座請佛令坐白言瞿

曇為我說領羣特及領羣特法佛即

就座為說偈言

瞋恚心懷恨 隱覆諸過惡 犯戒起惡見

虛偽不真實 如是等士夫 當知領羣特

惡暴貪恡惜 惡欲慳誑偽 無慚無愧心

當知領羣特 一生二生者 一切皆殺害

無有慈愍心 是為領羣特 若殺縛推打

聚落及城邑 無道以切責 當知領羣特

住止及行路 為眾之導首 苦切諸羣下

雜阿含經卷第四 第三十四張 松

恐相迫脅 取利以供已 當知領羣特
聚落及空地 有主無主物 掠護為已有
當知領羣特 自弄薄其妻 又不入娼舍
侵陵他所愛 當知領羣特 內外諸親屬
同心善知識 侵掠彼所受 當知領羣特
妄語欺誑人 詐取無證財 他索而不還
當知領羣特 為已亦為他 舉責及財與
或復順他語 妄語為他證 如是妄語者
當知領羣特 作惡不善業 無有人知者
隱諱覆藏惡 當知領羣特 若人問其義
而答以非義 顛倒欺誑人 當知領羣特
實空無所有 而輕毀智者 愚癡為利故
當知領羣特 高慢自稱舉 毀壞於他人
是極卑鄙慢 當知領羣特 自造諸過惡
移過誣他人 妄語謗清白 當知領羣特
前受他利養 他人來詣已 無有敬報心
當知領羣特 沙門婆羅門 如法來乞求
呵責而不與 當知領羣特 若父母年老
少壯氣已謝 不勤加奉養 當知領羣特
父母諸尊長 兄弟親眷屬 實非阿羅漢
自顯羅漢德 世間之大賊 當知領羣特
初上種姓生 習婆羅門典 而於其中間
習行諸惡業 不以勝生故 障呵責惡道

雜阿含經卷第四 第二十五張

於

現法受呵責 後世隨惡道 生旃陀羅
世稱須陀夷 名聞徧天下 旃陀羅所無
婆羅門利利 大姓所供養 乘於淨天道
平等正直住 不以生處障 今不生梵天
現法善名譽 後世生善趣 二生汝當知
如我所顯示 不以所生故 名為領羣特
不以所生故 名為婆羅門 業為領羣特
業為婆羅門 婆羅門白佛言
如是大精進 如是大牟尼 不以所生故
名為領羣特 不以所生故 名為婆羅門
業故領羣特 業故婆羅門
時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信
心以滿鉢好食奉上世尊世尊不受
以說偈得故偈如上說時事火婆羅
豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信
心白佛言世尊我今可得為正法律
出家受具足不佛告婆羅門汝今可
得於正法律出家受具足戒即得出
家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢
心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得
阿羅漢心善解脫自覺喜樂即說偈
言

雜阿含經卷第四 第二十六張

非道求清淨 供養祠祀火 不識清淨道
猶如生盲者 今已得安樂 出家受具足
逮得於三明 佛所教已作 先婆羅門難
今為婆羅門 沐浴離塵垢 度諸天彼岸

雜阿含經卷第四

此經此卷國宋二本文第全同皆有
十九經惣二十五紙丹本有十五經
若依宋藏或寫之可成二十七紙又
其文義與國宋二本全別未知去取
今檢國宋本經則下流函中此經第
四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于
此為初四卷國亦仍之者錯也故今
去彼取此丹本經焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四 第二十七張

於

雜阿含經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六五二頁上四行第一一字「名」，
[石]作「多」。
- 一 六五二頁上七行第一〇字「樂」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「安樂」。
- 一 六五二頁上一二行第二字「汝」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「法」。
- 一 六五二頁中三行第九字「及」，[清]作「反」。
- 一 六五二頁中五行「不喜」，[清]作「不善」。
- 一 六五二頁中一行首字「馬」，[磧、普、南、徑、清]作「祠」。
- 一 六五二頁中一四行「等名」，諸本作「名等」。
- 一 六五二頁下一九行「守護」，[石、資]作「謂守護」。
- 一 六五三頁上四行首字「令」，諸本作「不令」。

- 一 六五三頁上五行第一三字「善」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「不善」。
- 一 六五三頁上一四行第二字「秤」，
[石]作「秤」。
- 一 六五三頁上一八行第六字「果」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「華」。
- 一 六五三頁上一八行「貪欲」，諸本作「食欲」。
- 一 六五三頁上一二行第一一字「能」，
[徑]作「皆」。
- 一 六五三頁中一行首字及一九行末字「垢」，[資、磧、普、南、徑、清]作「妬」。
- 一 六五三頁中二〇行第四字「速」，
[磧、普、南、徑、清]作「迷」。
- 一 六五三頁下五行「瑕點」，諸本作「偷盜」。
- 一 六五三頁下七行「分明諸」，[磧、普、南、徑、清]作「分別諸字悉知万事久遠本末因緣」。
- 一 六五三頁下七行「分明」，[資]作「分別」。

- 一 六五四頁上一一行末字「諭」，[資]作「豫」。
- 一 六五四頁中八行「獨正」，諸本作「獨靜」。
- 一 六五四頁中二二行「國國」，[石]作「國」。
- 一 六五五頁上一二行末字「火」，[資]作「內」。
- 一 六五五頁上一九行「育養」，諸本作「育善」。
- 一 六五五頁上末行第三字「家」，諸本作「家火」。
- 一 六五五頁中二行第三字「家」，[資、磧、普、南、徑、清]作「我」。
- 一 六五五頁中一六行第九字「先」，諸本作「善」。
- 一 六五五頁下五行第五字「皆」，諸本作「開」。
- 一 六五五頁下二〇行第二字「整」，[石、資]作「正」。
- 一 六五五頁下二二行首字「歸」，[石]作「爲」。

- 一 六五六頁上三行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。
- 一 六五六頁上二〇行及中二行「消滅」，資、磧、普、南、徑、清作「消滅」。
- 一 六五六頁上二二行首字「家」，資、磧、普、南、徑、清作「寂」。
- 一 六五六頁中一行「真直」，磧、普、南、徑、清作「真實」。
- 一 六五六頁中一八行「小星」，石作「亦星」；資作「示星」；磧、普、南、徑、清作「諸星」。
- 一 六五六頁中二〇行第九字「明」，石作「朗」。
- 一 六五六頁下九行第四字「耶」，諸本作「非」。
- 一 六五六頁下一七行第四字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 六五七頁上二行第一一字「犁」，資、磧、普、南、徑、清作「梨」。
- 一 六五七頁上三行第一一字「生」，磧、普、南、徑、清作「牛」。
- 一 六五七頁上八行第一一字「於」，
- 一 六五七頁上一二行第二字「住」，資作「施」。
- 一 六五七頁中五行「其父」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。
- 一 六五七頁中八行第二字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「父母」。
- 一 六五七頁中八行第八字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。
- 一 六五七頁中九行首字「免」，資、磧、普、南、徑、清作「危」。
- 一 六五七頁中一一行首字「峙」，資、磧、普、南、徑、清作「峙」。
- 一 六五七頁下七行第八字「住」，石作「在」。
- 一 六五七頁下二二行第一〇字「阨」，資、磧、普、南、徑、清作「那」。
- 一 六五七頁下末行末字「耕」，諸本作「耕」。
- 一 六五八頁上三行第五字「作」，石作「非」。
- 一 六五八頁上四行末字「今」，徑作「其」。
- 一 六五八頁上九行第二字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「繫」。
- 一 六五八頁上一五行第一四字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「犁」。
- 一 六五八頁上一七行首字「包」，諸本作「保」。
- 一 六五八頁上一七行第六字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 六五八頁上一七行第一四字「真」，資作「直」；磧、普、南、徑、清作「其」。
- 一 六五八頁上一八行「爲懈怠」，資作「無懈怠」。
- 一 六五八頁上一八行「爲廢」，資作「無廢」；徑、清作「無廢」。
- 一 六五八頁中四行「而食」下，資、磧、普、南、徑、清有「但爲利益他說法不受食」。
- 一 六五八頁中五行第八字「火」，資作「大」。
- 一 六五八頁中一二行第一二字「九」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「鐵丸」。

一 六五八頁中一四行第一一字「時」，
磧、普、南、徑、清無。

一 六五八頁下一一行「外門」，石作
「門外」。

一 六五八頁下一八行第四字及次頁
下四行第一三字「入」，清作「人」。

一 六五八頁下二二行第五字「佛」，
資、磧、普、南、徑、清作「揣」。

一 六五八頁下二二行「正信」，諸本
作「淨信」。

一 六五九頁上一九行首字及中二二
行第七字「拔」，石作「揆」。

一 六五九頁上末行第三字「從」，資、
磧、普、南、徑、清作「徙」。

一 六五九頁中一行第八字及七行第
五字「盡」，資、磧、普、南作「畫」。

一 六五九頁中六行第一〇字「來」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五九頁中八行「正觀」，資、磧、
普、南、徑、清作「止觀」。

一 六五九頁中二二行末字「除」，資、

磧、普、南、徑、清作「際」。

一 六五九頁下八行第五字「作」，石
作「住」。

一 六五九頁下一五行第一一字「特」，
清作「時」。

一 六五九頁下末行「導首」，石作「道
首」。

一 六六〇頁上一行第二字「怛」，諸
本作「恒」。

一 六六〇頁上二行第七字及第九字
「主」，石作「生」。

一 六六〇頁上二行第一二字「護」，
資、磧、普、南、徑、清作「詆」。

一 六六〇頁上五行第一〇字「受」，
磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 六六〇頁上七行「財與」，資、磧、
普、南、徑、清作「與責」。

一 六六〇頁上一六行第七字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 六六〇頁上二二行「初上」，諸本
作「和上」。

一 六六〇頁中四行第四字「直」，磧、

普、南、徑、清作「真」。

一 六六〇頁中五行第五字「譽」，資
作「舉」。

一 六六〇頁中一七行第一一字「爲」，
資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 六六〇頁中一九行第一一字「戒」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六六〇頁中二二行第一二字「即」，
資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 六六〇頁下一行第三字「求」，石
作「來」。

一 六六〇頁下一行第九字「祀」，石
作「杞」。

一 六六〇頁下五行經名後，「此經……
丹本經焉」(共一百零六字)，資、
磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛有衆多上座比丘住拘舍彌國瞿師羅園時有耆摩比丘住拘舍彌國跋陀梨園身得重病時有陀婆比丘為瞻病者時陀婆比丘詣諸上座比丘禮諸上座比丘足於一面住諸上座比丘告陀婆比丘言汝往詣耆摩比丘所語言諸上座問汝身小耆安隱苦患不增劇耶時陀婆比丘受諸上座比丘教至耆摩比丘所語耆摩比丘言諸上座比丘問許汝苦患漸老不衆苦不至增耶耆摩比丘語陀婆比丘言我病不耆不安隱身諸苦轉增無救辟如多力士夫取羸劣人以繩縊頭兩手急絞極大苦痛我今苦痛有過於彼辟如屠牛以利刀生割其腹取其內藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼牛如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足我今兩足熱過於彼時陀婆比丘還至諸上座所以耆摩比丘所說

雜阿含經 第五卷 松

病狀具白諸上座時諸上座還遣陀婆比丘至耆摩比丘所語耆摩比丘言世尊所說有五受陰何等為五色受陰受想行識受陰汝耆摩能少觀察此五受陰非我所耶時陀婆比丘受諸上座比丘教已往詣耆摩比丘言諸上座語汝世尊說五受陰汝少能觀察非我所耶耆摩比丘語陀婆比丘言我於彼五受陰能觀察非我所非我所陀婆比丘還白諸上座耆摩比丘言我於五受陰能觀察非我所非我所諸上座比丘復遣陀婆比丘語耆摩比丘言汝能於五受陰觀察非我所非我所如漏盡阿羅漢耶時陀婆比丘受諸上座比丘教往詣耆摩比丘所語耆摩比丘言能如是觀五受陰者如漏盡阿羅漢耶耆摩比丘語陀婆比丘言我觀五受陰非我所非我所非漏盡阿羅漢也時陀婆比丘還至諸上座所白諸上座耆摩比丘言我觀五受陰非我所非我所而非漏盡阿羅漢也時諸上座語陀婆比丘汝復還語耆摩比丘汝言我觀五

受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違。隨婆比丘受諸上座比丘教。往語耆摩比丘。汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違。耆摩比丘語。隨婆比丘言。我於五受陰觀察。非我非我所而非阿羅漢者。我於我慢。我欲。我使。未斷。未知。未離。未吐。隨婆比丘還至諸上座所。白諸上座。耆摩比丘言。我於五受陰觀察。非我非我所而非漏盡阿羅漢者。於五受陰。我慢。我欲。我使。未斷。未知。未離。未吐。諸上座復遣隨婆比丘語耆摩比丘。言。汝言有我於何所有。我為色是我為我異色。受想行識是我為我異識。耶耆摩比丘語。隨婆比丘言。我不言色是我我異色。受想行識是我我異識。能於五受陰。我慢。我欲。我使。未斷。未知。未離。未吐。耆摩比丘語。隨婆比丘言。何煩令汝駭。駭往反汝取杖。來我自扶杖。詣彼上座。願授以杖。耆摩比丘即自扶杖。詣諸上座。時諸上座遙見耆摩比丘扶杖而來自為敷坐。安停脚。抗自往迎接。為

持衣鉢。命令就坐。共相慰勞。慰勞已。語耆摩比丘。言。汝言我慢。何所見。我色是我耶。我異色耶。受想行識是我耶。我異識耶。耆摩比丘白。言。非色是我非我異色。非受想行識是我非我異識。能於五受陰。我慢。我欲。我使。未斷。未知。未離。未吐。辟如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分。隨利華香為即根香耶。為香異根耶。為莖葉鬚精麁香耶。為香異根。精麁耶。為等說。不諸上座。答言。不也。耆摩比丘非優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分。隨利根。即是香非香異根。亦非莖葉鬚精麁。是香亦非香異精麁也。耆摩比丘復問。彼何等香。上座答言。是華香。耆摩比丘復言。我亦如是。非色即我。我不離色。非受想行識即我。我不離識。然我於五受陰。見非我非我所。而於我慢。我欲。我使。未斷。未知。未離。未吐。諸上座聽我說。辟凡智者。因辟類得解。辟如乳母衣付浣衣者。以種種灰湯。浣濯。垢猶有餘。氣要以種種雜香薰。令消滅。如是多聞聖弟子。離於五受陰。正觀非我非

我所能於五受陰。我慢。我欲。我使。未斷。未知。未離。未吐。然復於五受陰。增進思惟。觀察。生滅。此色。此色集。此色滅。此受。想行識。此識集。此識滅。於五受陰。如是觀。生滅已。我慢。我欲。我使。一切悉除。是名真實正觀。耆摩比丘說。此法時。彼諸上座遠。垢離塵。得法眼。淨耆摩比丘不起諸漏。心得解脫。法喜利。故身病悉除。時諸上座比丘語耆摩比丘。言。我聞仁者初所說已。解已。樂况復重聞。所以問者。欲發仁者微妙辯才。非為矯乱。汝便堪能廣說。如來應等正覺法時。諸上座聞耆摩比丘所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時有比丘名焰摩迦。起惡邪見。作如是言。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有。時有眾多比丘。聞彼所說。往詣其所。語焰摩迦比丘。言。汝實作是說。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更无所有。耶。答言。實尔。諸尊。時諸比丘語焰摩迦。勿謗世尊。謗世尊者不善。世

雜阿含經第五卷 第六經 松字號

尊不作是說汝當盡捨此惡邪見諸比丘說此語時焰摩迦比丘猶執惡邪見作如是言諸尊唯此真實異則虛妄如是三說時諸比丘不能調伏焰摩迦比丘即便捨去往詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗言尊者當知彼焰摩迦比丘起如是惡邪見害我解知佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有我等聞彼所說已故往問焰摩迦比丘汝實作如是知見耶彼答我言諸尊實亦異則愚說我即語言汝勿謗世尊世尊不作此語汝當捨此惡邪見再三諫彼猶不捨惡邪見是故我今詣尊者所惟願尊者當令焰摩迦比丘息惡邪見憐愍彼故舍利弗言如是我當令彼息惡邪見時衆多比丘聞舍利弗語歡喜隨喜而還本處

爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已出城還精舍舉衣鉢已往詣焰摩迦比丘所時焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來即為敷坐洗足安停脚机奉迎為執衣鉢請令

雜阿含經第五卷 第七經 松字號

就坐尊者舍利弗就坐洗足已語焰摩迦比丘汝實作如是語我解知世尊所說法漏盡阿羅漢身壞命終无所有耶焰摩迦比丘白舍利弗言實尔尊者舍利弗舍利弗言我今問汝隨意答我云何焰摩迦色為常耶為非常耶答言尊者舍利弗無常復問若無常者是苦不答言是苦復問若無常者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也尊者舍利弗受想行識亦復如是復問云何焰摩迦色是如來耶答言不也尊者舍利弗受想行識是如來耶答言不也尊者舍利弗復問云何焰摩迦異色有如來耶異受想行識有如來耶答言不也尊者舍利弗復問色中有如來耶受想行識中有如來耶答言不也尊者舍利弗復問如來中有色耶如來中有受想行識耶答言不也尊者舍利弗復問非色受想行識有如來耶答言不也尊者舍利弗如是焰摩迦如來見法真實如住無所得無所施設汝云何言我解知世尊

雜阿含經第五卷 第八經 松字號

所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有為時說耶答言不也尊者舍利弗復問焰摩迦先言我解知世尊所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有云何今復言非耶焰摩迦比丘言尊者舍利弗我先不解無明故作如是惡邪說聞尊者舍利弗說已不解无明一切悉斷復問焰摩迦若復問比丘如先惡邪見所說今何所知見一切悉得遠離汝當云何答焰摩迦答言尊者舍利弗若有來問者我當如是答漏盡阿羅漢色無常無常者是苦苦者寂靜清涼永沒受想行識亦復如是有來問者作如是答舍利弗言善哉善哉焰摩迦比丘汝應如是答所以者何漏盡阿羅漢色無常無常者是若無常者是生滅法受想行識亦復如是尊者舍利弗說是法時焰摩迦比丘速塵離垢得法眼淨尊者舍利弗語焰摩迦比丘今當說辟夫智者以辟得解如長者子長者子大富多財廣求僕從善守護財物時有怨家惡人詐來親附為作僕從常伺

其便晚眠早起侍息左右謹敬其事
遜其言辭令主意悅作親友想子想
極信不疑不自防護然後手執利刀
以斷其命焰摩迦比丘於意云何彼
惡怨家為長者親友非為初始方便
害心常伺其便至其終耶而彼長者
不能覺知至今受害答言實尔尊者
舍利弗語焰摩迦比丘於意云何彼
長者本知彼人誑親欲害善自防護
不受害耶答言如是尊者舍利弗如
是焰摩迦比丘愚癡無聞凡夫於五
受陰作常想安隱想不病想我想我
所想於此五受陰保持護惜終為此
五受陰怨家所害如彼長者為詐親
怨家所害而不覺知焰摩迦多聞聖
弟子於此五受陰觀察如病如癰如
刺如煞無常苦空非我非我所於此
五受陰不著不受不受故不著不著
故自覺涅槃我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有尊者舍利弗
說是法時焰摩迦比丘不起諸漏心
得解脫尊者舍利弗為焰摩迦比丘
說法示教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時有外道出家名仙尼來詣
佛所恭敬問評於一面坐白佛言世
尊先一日時若沙門若婆羅門若
迦羅迦若出家集於希有講堂如是
義稱富蘭那迦葉為大衆主五百弟
子前後圍遶其中有極聰慧者有鈍
根者及其命終志不記說其所往生
處復有末迦梨瞿舍利子為大衆主
五百弟子前後圍遶其諸弟子有聰
慧者有鈍根者及其命終志不記說
所往生處如是先闍那毗羅胍子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅拘陀迦栴延
尼捷陀若提子等各與五百弟子前
後圍遶亦如前者沙門瞿曇尔時亦
在彼論中言沙門瞿曇為大衆主其
諸弟子有命終者即記說言某生彼
處某生此處我先生疑云何沙門瞿
曇得如此法佛告仙尼汝莫生疑以
有惑故彼則生疑仙尼當知有三種
師何等為三有一師見現在世真實
是我如所知說而無能知命終後事
是名第一師出於世間復次仙尼有

一師見現在世真實是我命終之後
亦見是我如所知說復次先尼有一
師不見現在世真實是我亦復不見
命終之後真實是我仙尼其第一師
見現在世真實是我如所知說者名
曰斷見彼第二師見今世後世真實
是我如所知說者則是常見彼第三
師不見現在世真實是我命終之後
亦不見我是則如來應等正覺說現
法愛斷離欲滅盡涅槃仙尼白佛言
世尊我聞世尊所說遂更增疑佛告
仙尼正應增疑所以者何此甚深處
難見難知應須甚深照微妙至到聰
慧所了凡衆生類未辯能知所以者
何衆生長夜異見異忍異求異欲故
仙尼白佛言世尊我於世尊所心得
淨信惟願世尊為我說法令我即於
此坐慧眼清淨佛告仙尼今當為汝
隨所樂說佛告仙尼色是常耶為无
常耶答言無常世尊復問仙尼若無
常者是苦耶答言是苦世尊復問仙
尼若无常苦是變易法多聞聖弟子
寧於中見我異我相在不答言不也

世尊受想行識亦復如是復問云何仙尼色是如來耶答言不也世尊受想行識是如來耶答言不也世尊復問仙尼異色有如來耶異受想行識有如來耶答言不也世尊復問仙尼色中有如來耶受想行識中有如來耶答言不也世尊復問仙尼非色非受想行識有如來耶答言不也世尊佛告仙尼我諸弟子聞我所說不悉解義不起憊無間等非無間等故憊則不斷憊不斷故捨此陰已與陰相續生是故仙尼我則記說是諸弟子身壞命終生彼彼處所以者何以彼有餘憊故仙尼我諸弟子於我所說能解義者彼於諸憊得無間等得無間等故諸憊則斷諸憊斷故身壞命終更不相續仙尼如是弟子我不說彼捨此陰已生彼彼處所以者何無因緣可記說故欲令我記說者當記說彼斷諸愛欲永離有結正意解脫究竟苦邊我從昔來及今現在常說憊過憊

集憊生憊起若於憊無間等觀衆苦不生佛說此法時仙尼出家遠塵離垢得法眼淨今時仙尼出家見法得法斷諸邪疑惑不由他知不由他度於正法中心得無畏從坐起合掌白佛言世尊我得於正法中出家修梵行不佛告仙尼汝於正法得出家受具足戒得比丘分今時仙尼得出家已獨一靜處修不放逸住如是思惟所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道修行梵行見法自知得證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有得阿羅漢聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時有比丘名阿菟羅度住耆闍崛山時有衆多外道出家往詣阿菟羅度所共相問訊共相問訊已於一面住白阿菟羅度言欲有所問寧有閑暇為解釋不阿菟羅度語諸外道言隨所欲問知者當答諸外道復問云何尊者如來死後為有也阿菟羅度言如世尊說此是無記又問如來死後無耶有無耶非有非無耶阿

菟羅度言如世尊說此亦無記復問阿菟羅度言云何尊者如來死後有耶說言無記死後無耶說言无記死後有無耶非有非無耶說言無記云何尊者沙門瞿曇為不知不見耶阿菟羅度言非世尊非不知非不見時諸外道於阿菟羅度所說心不喜悅呵罵已從坐起去時阿菟羅度知諸外道去已往詣佛所稽首佛足於一面住以諸外道所問向佛廣說白佛言世尊彼如是問我如是答為順諸法說耶得無謗世尊耶為順法耶為違法耶無令他來難詰墮呵責處耶佛告阿菟羅度言我今問汝隨所問答阿菟羅度色為常耶為無常耶答言無常受想行識為常無常耶答言無常世尊如焰摩迦契經廣說乃至識是如來耶答曰不也佛告阿菟羅度作如是說者隨順諸記不謗如來非為越次如如來說諸次法說無有能來難詰訶責者所以者何我於色如實知色集色滅色滅道跡如實知阿菟羅度若捨如來所作无知無見說

者此等非說佛說此經已阿菟羅度
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住娑祇國設首婆
羅山鹿野深林中時有那拘羅長
者百二十歲年耆根熟羸劣苦病而
欲覲見世尊及先所宗重知識比丘
來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊我年衰老羸劣苦病自力勉
勵覲見世尊及先所宗重知識比丘
惟願世尊為我說法令我長夜安樂
爾時世尊告那拘羅長者善哉長者
汝實年老根熟羸劣苦患而能自力
覲見如來并餘宗重知識比丘長者
當知於苦患身常當修學不苦患身
爾時世尊為那拘羅長者示教照喜
默然而住那拘羅長者聞佛所說歡
喜隨喜禮佛而去時尊者舍利弗去
世尊不遠坐一樹下那拘羅長者往
詣尊者舍利弗所稽首礼足退坐一
面時尊者舍利弗問長者言汝今諸
根和悅顏色鮮明於世尊所得聞深
法耶那拘羅長者白舍利弗今日世
尊為我說法示教照喜以甘露法灌

雜阿含經卷第五 第十六張

雜阿含經卷第五 第十六張

我身心是故我今諸根和悅顏顏色
明尊者舍利弗問長者言世尊為汝
說何等法示教照喜甘露潤澤那拘
羅長者白舍利弗我向詣世尊所白
世尊言我年衰老羸劣苦患自力而
來覲見世尊及所宗重知識比丘佛
告我言善哉長者汝實衰老羸劣苦
患而能自力詣我及見先所宗重比
丘汝今於此苦患之身常當修學不
苦患身世尊為我說如是法示教照
喜甘露潤澤尊者舍利弗問長者言
如向何不重問世尊云何苦患身苦
患心云何苦患身不苦患心長者答
言我以是義故來詣尊者唯願為我
略說法要尊者舍利弗語長者言善
哉長者汝今諦聽當為汝說愚癡无
聞凡夫於色集色滅色患色味色離
不如實知不如實知故愛樂於色言
色是我是我所而取攝受彼色若壞
若異心識隨轉惱苦生惱苦生已恐
怖障闕願念憂苦結戀於受想行識
亦復如是是名身心苦患云何身若
患心不苦患多聞聖弟子於色集色

雜阿含經卷第五 第十七張

滅色味色患色離如實知如實知已
不生愛樂見色是我是我所彼色若
變若異心不隨轉惱苦生心不隨轉
惱苦生已得不恐怖障願念結戀
受想行識亦復如是是名身苦患心
不苦患尊者舍利弗說是法時那拘
羅長者得法眼淨爾時那拘羅長者
見法得法知法入法度諸狐疑不由
於他於正法中心得無畏從坐起整
衣服恭敬合掌白尊者舍利弗我已
起已度我今歸依佛法僧實為優婆
塞證知我我今盡壽歸依三寶爾時
那拘羅長者聞尊者舍利弗所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住釋氏天現聚落
爾時有西方眾多比丘欲還西方安
居詣世尊所稽首佛足退坐一面
爾時世尊為其說法示教照喜種種
示教照喜已時西方眾多比丘從坐
起合掌白佛言世尊我西方眾多比
丘欲還西方安居今請奉辭佛告西
方諸比丘汝等舍利弗未答言未辭佛
告西方諸比丘舍利弗淳修梵行汝

雜阿含經第五卷 第十八經 松

當奉辭能令汝等以義饒益長夜安樂時西方諸比丘辭退欲去時尊者舍利弗去佛不遠坐一堅固樹下西方諸比丘往詣尊者舍利弗所稽首禮足退坐一面白尊者舍利弗言我等欲還西方安居故來奉辭舍利弗言汝等辭世尊未答言已辭舍利弗言汝等還西方處處異國種種異眾必當問汝汝等今於世尊所聞善說法當善受善持善觀善入足能為彼具足宜說不毀佛耶不令彼眾難問詰責墮負處耶彼諸比丘白舍利弗我等為問法故來詣尊者惟願尊者具為我說哀愍故尊者舍利弗告諸比丘闍浮提人聰明利根若刹利若婆羅門若長者若沙門必當問汝汝彼大師云何說法以何教教汝當答言大師唯說調伏欲貪以此教教當復問汝於何法中調伏欲貪當復答言大師唯說於彼色陰調伏欲貪於受想行識陰調伏欲貪我大師如是說法彼當復問欲貪有何過患故大師說於色調伏欲貪受想行識調伏

雜阿含經第五卷 第十九經 松

欲貪汝復應答言若於色欲不斷貪不斷愛不斷念不斷渴不斷者彼色若變若異則生憂悲惱苦受想行識亦復如是見欲貪有如是過故於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪彼復當問見斷欲貪有何福利故大師說於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪當復答言若於色斷欲斷貪斷念斷愛斷渴彼色若變若異不起憂悲惱苦受想行識亦復如是諸尊若受諸不善法因緣故今得現法樂住不苦不導不惱不熱身壞命終生於善處者世尊終不說言當斷諸不善法亦不教人於佛法中修諸梵行得盡苦邊以受諸不善法因緣故今現法苦住障導熱惱身壞命終墮惡道中是故世尊說言當斷不善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊若受諸善法因緣現法苦住障導熱惱身壞命終墮惡道中者世尊終不說受持善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊受持善法現法樂住不苦不導不惱不熱身壞命終生

雜阿含經第五卷 第二十經 松

於善處是故世尊讚歎教人受諸善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊尊者舍利弗說是法時西方諸比丘不起諸漏心得解脫尊者舍利弗說是法時諸比丘歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如池水方五十由旬深亦如是其水盈滿復有士夫以毛以草或以指爪以涕彼水諸比丘於意云何彼士夫水帝為多池水為多比丘白佛彼士夫以毛以草或以指爪所滂之水少少不足言池水甚多百千万倍不可為比如是諸比丘見諦者所斷眾苦如彼池水於未來世永不復生今時世尊說是法已入室坐禪時尊者舍利弗於眾中坐世尊入室去後告諸比丘未曾所聞世尊今日善說池譬所以者何聖弟子具足見諦得无間等果若凡俗邪見身見根本身見集身見生身見起謂憂感隱覆慶吉保惜說我說眾生說奇特矜舉如是眾邪惡

皆除滅斷除根本如折多羅樹於未來世更不復生諸比丘何等為見諦聖弟子斷上眾邪於未來世永不復起愚癡無聞凡夫見色是我異我我在色色在我見受想行識是我異我在識識在我云何見色是我得地一切入處正受觀已作是念地即是我我即是地我及地唯一无二不異不別如是水火風青黃赤白一切入處止受觀已作是念行即是我我即是行唯一無二不異不別如是於一切入處一一討我是名色即是我云何見色異我若彼見受是我見受是我已見色是我所或見想行識即是我見色是我所云何見我中色謂見受是我色在我中又見想行識即是我色在我中云何見色中我謂見受即是我於色中住入於色周遍其四體見想行識是我於色中住周遍其四體是名色中我云何見受即是我謂六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受此六受身二見是我我是受名受即是我云何見受異我見謂色是

我受是我所謂想行識是我受是我所是名受異我云何見我中受謂色是我受在其中想行識是我受在其中云何見受中我謂色是我於受中住周遍其四體想行識是我謂於受中住周遍其四體是名受中我云何見想即是我謂六想身眼觸生想耳鼻舌身意觸生想此六想身一一見是我我是名想即是我云何見想異我謂見色是我想是我所謂識是我想是我所是名想異我云何見我中想謂色是我想在中住受行識是我想在中住云何見想中我謂色是我於想中住周遍其四體是名想中我云何見行是我謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思於此六思身二見是我我是名行即是我云何見行異我謂色是我行是我所受想識是我行是我所是名行異我云何見我中行謂色是我行在中住受想行識是我行在中住是謂我中行云何見行中我謂色是我於行中住周遍其四體謂受想識是我於行中住周遍其四體

是名行中我云何見識即是我謂六識身眼識耳鼻舌身意識身於此六識身二見是我我是名識即是我云何見識異我見色是我識是我所見受想行是我識是我所是名識異我云何見我中識謂色是我識在中住受想行是我識在中住是名我中識云何識中我謂色是我於識中住周遍其四體受想行是我於識中住周遍其四體是名識中我如是聖弟子見四真諦得無間等果斷諸邪見於未來世永不復起所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近一向積聚作如是觀一切无常一切苦一切空一切非我不應愛樂攝受保持受想行識亦復如是不應愛樂攝受保持如是觀善繫心住不愚於法復觀精進離諸懈怠心得喜樂身心猶息寂靜捨住具諸道品修行滿足永離諸惡非不消泮非不寂滅滅而不起滅而不增斷而不生 不取不著自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自

雜阿含經第五卷 第三十四經

知不受後有舍利弗說是法時六十比丘不受諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側毗舍離國有尼捷子聰慧明哲善解諸論有聰明暢所廣集諸論妙智入微為衆說法於諸論師每作是念諸沙門婆羅門無敵我者乃至如來亦能共論諸論師輩聞我名者頭額津腋下汗毛孔流水我論議風能偃草折樹摧破金石伏諸龍鳥何況人間諸論師輩能當我者時有比丘名阿濕波耆晨朝著衣持鉢威儀庠序端視平涉入城乞食今時薩遮尼捷子有少緣事詣諸聚落從城門出遙見比丘阿濕波耆即詣其所問言沙門瞿曇為諸弟子云何說法以何等法教諸弟子令其修習阿濕波耆言火種居士世尊如是說法教諸弟子令隨修學言諸比丘於色當觀無我受想行識當觀無我此五受陰勤方便觀如病如癰如刺如煞無常苦空非我薩遮尼捷子聞此語心不喜作

雜阿含經第五卷 第三十五經

是言阿濕波耆汝必誤聽沙門瞿曇終不作是說若沙門瞿曇作是說者則是邪見當詣彼難詰令止今時薩遮尼捷子往詣聚落諸離車等集會之處語諸離車言我今日見沙門瞿曇第一弟子名阿濕波耆薄共論議若如其所說者我當詣彼沙門瞿曇與共論議進却迴轉必隨我意辟如士夫刈拔草手執其茎空中斗數除諸亂穢我亦如是與沙門瞿曇論議難詰執其要領進却迴轉隨其所欲去其邪說如沽酒家執其酒囊押取清醇去其糟滓我亦如是詣沙門瞿曇論議難詰進却迴轉取其清真去諸邪說如織席師以席盛諸穢物欲市賣時以水洗濯去諸臭穢我亦如是詣沙門瞿曇所與共論議進却迴轉執其綱領去諸穢說辟如王家調為之師牽大醉鳥入深水中洗其身體四支耳鼻周遍沐浴去諸塵穢我亦如是詣沙門瞿曇所論議難詰進却迴轉隨意自在執其要領去諸穢說汝諸離車亦應共往觀其得失

雜阿含經第五卷 第三十六經

中有離車作如是言若薩遮尼捷子能與沙門瞿曇共論議者無有是處復有說言薩遮尼捷子聰慧利根能共論議時有五百離車與薩遮尼捷共詣佛所為論議故今時世尊於大林中坐一樹下住於天住時有衆多比丘出房外林中經行遇見薩遮尼捷子來漸漸詣諸比丘所問諸比丘言沙門瞿曇住何所比丘答言在大林中依一樹下住於天住薩遮尼捷子即詣佛所恭敬問訊於一面坐諸離車長者亦詣佛所有恭敬者有合掌問訊者問訊已於一面住時薩遮尼捷子白佛言我聞瞿曇作如是說法作如是教授諸弟子教諸弟子於色觀察無我受想行識觀察无我此五受陰勤方便觀察如病如癰如刺如煞無常苦空非我耶為是瞿曇有如是教為是傳者毀瞿曇也如說說耶不如說說耶如諸說耶法次法說耶無有異忍來相難詰今墮方見處耶佛告薩遮尼捷如汝所聞彼如說說如法說法次法說非為謗毀亦无難

問今墮方負處所以者何我實為諸弟子如是說法我實常教諸弟子今順隨法教令觀色無我受想行識无我觀此五受除如病如癰如刺如然無常苦空非我薩遮尼犍子白佛言瞿曇我今當說辟佛告薩遮尼犍子宜知是時辟如世間一切所作皆依於地如是色是我人善惡從生受想行識是我人善惡從生又復辟如人界神界藥草樹木皆依於地而得生長如是色是我人受想行識是我人佛告火種居士汝言色是我人受想行識是我人耶答言如是瞿曇色是我人受想行識是我人此等諸眾悉作是說佛告火種居士且立汝論本用引眾人為薩遮尼犍子白佛言色實是我人佛告火種居士我今問汝隨意答我辟如國王於自國兵有罪過者若煞若縛若擯若鞭斷絕手足若有功者賜其為馬車乘城邑財寶悉能亦不答言能亦瞿曇佛告火種居士凡是主者悉得自在不答言如是瞿曇佛告火種居士汝言色是我受想

行識即是我得隨意自在令彼如是不令如是耶時薩遮尼犍默然而住佛告火種居士速說速說何故默然如是再三薩遮尼犍猶故默然時有金剛力鬼神持金剛杵猛火熾然在虛空中臨薩遮尼犍頭上作是言世尊再三問汝何故不答我當以金剛杵碎破汝頭令作七分佛神力故唯令薩遮尼犍子見金剛神餘眾不見薩遮尼犍得大恐怖白佛言不亦瞿曇佛告薩遮尼犍徐徐思惟然後解說汝先於眾中說色是我受想行識是我而今言不前後相違汝先常說言色是我受想行識是我火種居士我今問汝色為常耶為无常耶答言無常瞿曇復問無常者是苦耶答言是苦瞿曇復問无常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答曰不也瞿曇受想行識亦如是說佛告火種居士汝好思而後說復問火種居士若於色未離貪未離欲未離念未離愛未離渴彼色若變若異當生憂悲惱苦不答曰如是瞿曇受

想行識亦如是說復問火種居士於色離貪離欲離念離愛離渴彼色若變若異則不生憂悲惱苦耶答曰如是瞿曇如實无異受想行識亦如是說火種居士辟如士夫身嬰眾苦常與苦俱彼苦不斷不捨當得樂不答言不也瞿曇如是火種居士身嬰眾苦常與苦俱彼苦不斷不捨不得樂也火種居士辟如士夫持斧入山求堅實材見芭蕉樹洪大臃直即斷其根剝剥其皮乃至窮盡都無堅實火種居士汝亦如是自立論端我今善求真實之義都無堅實如芭蕉樹也而於此眾中敢有所說我不見沙門婆羅門中所知所見能與如來應等正覺所知所見共論議不摧伏者而便自說我論議風偃草折樹能破金石調伏龍鳥要能令彼額津腋汗毛孔水流汝今自論已義而不自立先所誇說能伏彼相今盡自取而不能動如來一毛亦時世尊於大眾中被讚多羅僧現智而示汝等試看能動如來一毛以不亦時薩遮尼犍子默然

雜阿含經卷第五 第三十二張 松字號

但頭慙愧失色。尔時眾中有一離車名突目佉。從坐起。整衣服。合掌白佛。言。世尊。聽我說。辟佛告突目佉。宜知。是時突目佉白佛。言。世尊。辟如有人。執持斗斛。於大聚穀。取二三斛。今此。薩遮尼犍子。亦復如是。世尊。辟如長者。巨富多財。忽有罪過。一切財物。悉入王家。薩遮尼犍子。亦復如是。所有才辯。悉為如來之所攝受。辟如城邑。聚落。邊有大水。男女大小。悉入水戲。取水。中蟹。截斷其足。置於陸地。以无足。故不能還。復入於大水。薩遮尼犍子。亦復如是。諸有才辯。悉為如來之所斷截。終不復敢重詣。如來。命敵論議。尔時薩遮尼犍子。忿怒。熾盛。罵詈。突目佉。離車。言。汝。惡。疎。物。不。審。諦。何。為。其。鳴。吾。自。與。沙。門。瞿。曇。論。何。豫。汝。事。薩遮尼犍子。呵罵突目佉。已復白佛。言。置彼凡輩。鄙賤之說。我今別有所問。佛告薩遮尼犍子。汝所問當隨問答。云何。瞿曇。為弟子說法。令離疑惑。佛告火種居士。我為諸弟子說。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。

雜阿含經卷第五 第三十二張 松字號

若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切。如實觀察。非我。非異。我不相在。受想行識。亦復如是。彼學必見。跡不斷壞。堪任成就。厭離。知見。守甘露。門。雖非一切。悉得究竟。具向涅槃。如是。弟子。從我教法。得離疑惑。復問。瞿曇。復云。何教諸弟子。於佛法。得盡諸漏。無漏。心解脫。慧解脫。現法。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自。知。不受。後有。佛告火種居士。政以此法。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切。如實。知。非我。非異。我不相在。受想行識。亦復如是。彼於今時。成就三種。无上智。無上解脫。無上解脫。知見。無上成就。三種。無上。已於太師。所恭敬。尊重。供養。如佛。世尊。覺一切法。即以此法。調伏弟子。令得安隱。令得無畏。調伏寂靜。究竟涅槃。世尊。為涅槃。故。為弟子說法。火種居士。我諸弟子。於此法中。得盡諸漏。得心解脫。得慧解脫。於現法中。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自。知。不。

雜阿含經卷第五 第三十二張 松字號

受。後有薩遮尼犍子。白佛。言。瞿曇。猶如。壯夫。鋒刃。乱下。猶可得免。瞿曇。論手。難可得脫。如。威。毒。地。猶可得避。曠澤。猛火。猶可得避。兇惡。醉。鳥。亦可得免。狂。餓。師子。悉可得免。沙門。瞿曇。論議。手中。難可得脫。非我。凡品。輕躁。鄙夫。論具。不備。以論議。故。來詣。瞿曇。此。毗舍離。豐樂。國土。有。遮波梨支提。漆。養。羅樹。支提。多子支提。瞿曇。右拘樓陀。支提。婆羅。受持支提。捨重。擔支提。力士。寶冠支提。世尊。當安樂於此。毗舍離。國。諸天。魔。梵。沙門。婆羅門。及諸世間。於世尊。所常得恭敬。奉事。供養。今此。諸天。魔。梵。沙門。婆羅門。長夜安樂。惟願止此。明朝。與諸大衆。受我。薄食。尔時世尊。默然而許。時薩遮尼犍子。知佛世尊。默然受請。已歡喜。隨喜。從坐起。去。尔時薩遮尼犍子。於彼道中。語諸離車。我已請沙門。瞿曇。及諸大衆。供設飯食。汝等人。各辦。一金。食。送。至我所。諸離車。各還其家。星夜供辦。晨朝。送至薩遮尼犍子。所。薩遮尼犍子。晨朝。灑掃。敷坐。供辦。淨水。遣使。詣。

佛白言時到今時世尊與諸大眾著
衣持鉢往薩遮尼犍子所大眾前坐
薩遮尼犍子自手奉施清淨飲食充
足大眾食已洗鉢竟薩遮尼犍子知
佛食竟洗鉢已取一界床於佛前坐
時世尊為薩遮尼犍子說隨喜偈言
於諸大會中奉火為其家聞隨喜中
婆毗諦為家人中王為家諸河海為家
諸星月為家諸明日為家十方天人中
等正覺為家

今時世尊為薩遮尼犍種種說法示
教照喜已還歸本處時諸比丘於彼
道中眾共論議五百離車各為薩遮
尼犍子供辦飲食彼諸離車於何得
福薩遮尼犍子於何得福今時諸比
丘還自住處舉衣鉢洗足已至世尊
所頭面礼足退坐一面白佛言世尊
我等向於路中自共論議五百離車
為薩遮尼犍子供辦飲食供養世尊
諸大眾彼諸離車於何得福佛告諸
比丘彼諸離車供辦飲食為薩遮尼
犍子於薩遮尼犍子所因緣得福薩
遮尼犍子得福佛功德彼諸離車得

施有貪患癡因緣果報薩遮尼犍子
得施无貪患癡因緣果報
彼多羅十問 老摩竭尼阿菟羅長老
西毛端薩遮
性空佛

雜阿含經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六四頁中三行第七字「佛」，石、麗無。
- 一 六六四頁中四行首字「住」，石、普、南、徑、清作「往」。
- 一 六六四頁中一六行第九字「繼」，石作「繫」；資、磧、普、南、徑、清作「縛」。
- 一 六六五頁上一七行第七字「能」，麗作「然」。
- 一 六六五頁上一九行第二字「語」，石作「諸」。
- 一 六六五頁上一九行「駢駢」，資、磧、普、南、徑、清作「駢駢」。
- 一 六六五頁上二一行第八字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「願」。
- 一 六六五頁上末行「脚机」，石、麗作「脚机」；資、磧、普、南、徑、清作「橙脚」。

一 六六五頁中五行第三字「我」，**石**作「色」。

一 六六五頁中一〇行第三字「根」，**石**、**麗**無。

一 六六五頁中二一行「麗垢」，**石**、**麗**作「塵垢」。

一 六六五頁下二行「然後」，諸本作「然後」。

一 六六五頁下七行「遠垢離塵」，諸本作「遠塵離垢」。

一 六六六頁上二行第五字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「論」。

一 六六六頁中五行第一〇字「言」，**石**作「我」。

一 六六六頁下六行第一三字「邪」，**石**、**麗**作「邪見」。

一 六六六頁下九行第一〇字「見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所見」。

一 六六七頁上八行第一〇字「於」，**石**作「於汝」。

一 六六七頁上九行第七字「誑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「詐」。

一 六六七頁中一二行「脰子」，**石**作「佞子」。

一 六六七頁中一九行第三字「如」，**石**作「知」。

一 六六七頁下二行「先尼」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「仙尼」。

一 六六七頁下一〇行第七字「盡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盡得」。

一 六六七頁下一〇行「仙尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「仙尼出家」。

一 六六七頁下一四行「未辯能知」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「未能辯知」。

一 六六八頁上一一行末字「不」，諸本作「而」。

一 六六八頁上一四行第九字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。

一 六六八頁中二行第六字「法」，**石**作「經」。

一 六六八頁中四行第四字「邪」，**石**、**麗**無。

一 六六八頁中九行第二字「獨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「非等」。

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨往」。

一 六六八頁中九行第一〇字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 六六八頁中末行「後無」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「後爲無」。

一 六六八頁中末行「有無耶非有非無耶」，**石**、**麗**無。

一 六六八頁下一行第五字「如」，**石**無。

一 六六八頁下一行「無記」，**麗**作「無記」。

又問如來死後有無耶非有非無耶阿耨羅度言如世尊說此亦無記。

一 六六八頁下二行「尊者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世尊」。

一 六六八頁下六行第五字「非」，諸本無。

一 六六八頁下一一行第一二字及一二行第一〇字「爲」，**石**作「違」。

一 六六八頁下一九行第九字「記」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 六六九頁上一行「等非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「非等」。

一 六六九頁上一行第一一字「阿」，
石作「何」。

一 六六九頁上三行「婆祇國」，石、麗
作「婆祇國」；資、磧、普、南、徑、清
作「婆祇園」。

一 六六九頁上一二行「年老」，資、磧、
普、南、徑、清作「年耆」。

一 六六九頁上一五行末字「喜」，資、
磧、普、南、徑、清作「喜己」。

一 六六九頁中一九行第一三字及二
〇行首字、下二行末字「若」，石作
「苦」。

一 六六九頁下一一行首字「超」，磧
作「起」。

一 六七〇頁上一三行第四字「問」，
諸本作「聞」。

一 六七〇頁上一七行及一八行「教
教」，資、磧、普、南、徑、清作「教授」。
六七〇頁中九行第八字「若」，磧
作「苦」。

一 六七〇頁中一一行第九字及一五
行第一三字「今」，資、磧、普、南、

徑、清作「令」。

一 六七〇頁下一〇行第一二字「瓜」，
石作「爪」。

一 六七〇頁下一三行第一三字「少」，
石無。

一 六七〇頁下一四行「千萬」，磧作
「舌方」。

一 六七一頁上一〇行首字「止」，諸
本作「正」。

一 六七一頁上一二行第一一字「身」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七一頁上二二行「我我是受」，
資、磧、普、南、徑、清作「我是」；麗
作「我我是受是」。

一 六七一頁上末行「見謂」，諸本作
「謂見」。

一 六七一頁中三行末字至四行首字
「其中」，資、磧、普、南、徑、清作
「其中是謂我中受」。

一 六七一頁中五行第一二字「謂」，
石作「邊」；麗無。

一 六七一頁中一〇行第九字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「所受行」。

一 六七一頁中一三行「中住」，資、磧、
普、南、徑、清作「中住是謂我中
想」。

一 六七一頁中一四行「四體」，資、磧、
普、南、徑、清作「四體受行識是我
於想中住周遍其四體」。

一 六七一頁中一八行首字「色」，資、
磧、普、南、徑、清作「見色」。

一 六七一頁中二〇行第一〇字「行」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七一頁下四行第六字「見」，資、
磧、普、南、徑、清作「謂見」。

一 六七一頁下一四行「若遠若近」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「若近
若遠」。

一 六七一頁下二一行第三字「洋」，
磧、普、南、徑、清作「烱」；麗作
「煬」。

一 六七一頁下二二行「不生」，麗作
「不生不生」。

一 六七二頁上七行第七字「於」，諸

本作「超」。

一 六七二頁上九行第六字「論」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七二頁上九行末字「額」，石作「額」。

一 六七二頁上一〇行「下汗」，石作「汗出」；資、磧、普、南、徑、清作「汗」。

一 六七二頁上一三行第一三字「庠」，麗作「詳」。

一 六七二頁上一四行第二字「視」，石作「現」。

一 六七二頁中三行第五字「當」，麗作「我當」。

一 六七二頁中九行「拔拔」，石、麗作「拔菱」；資、磧、普、南、徑、清作「菱菱」。

一 六七二頁中九行「斗藪」，諸本作「抖擻」。

一 六七二頁中一六行第八字「澤」，石作「擇」。

一 六七二頁中二〇行「鹿穢」，資、磧、

普、南、徑、清作「塵穢」。

一 六七二頁下四行「尼捷」，石、麗作「尼軋子」。

一 六七二頁下九行第六字「住」，諸本作「住在」。

一 六七二頁下一〇行第三字「依」，石作「於」。

一 六七二頁下一八行第九字「耶」，石、麗無。

一 六七二頁下二〇行第八字「諸」，石作「說」；磧、普、南、徑、清、麗作「法」。

一 六七二頁下二一行第一〇字「令」，石作「今」。

一 六七三頁上九行末字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 六七三頁上一八行第一〇字「兵」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「土」。

一 六七三頁上二二行首字「凡」，普作「兄」。

一 六七三頁中五行第三字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力士」。

一 六七三頁中一〇行第八字「怖」，清作「怖」。

一 六七三頁下三行末字至四行首字「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是如是」。

一 六七三頁下二一行第一三字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「披」。

一 六七四頁上五行第八字「穀」，諸本作「穀中」。

一 六七四頁上一五行末字「唾」，資、磧、普、南、徑、清作「呵」。

一 六七四頁中四行第五字「任」，磧作「住」。

一 六七四頁中五行第一〇字「具」，石、麗作「且」。

一 六七四頁中八行第一〇字「現」，石作「見」。

一 六七四頁中一五行第八字至一六行第三字「無上解脫無上解脫知見」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無上道無上解脫」。

一 六七四頁中二二行「得慧」，資、磧、

一 〔普〕〔南〕作「慧得」。

一 六七四頁中二二行第八字「法」，〔石〕作「在」。

一 六七四頁下七行「瞿曇」，諸本作「瞿曇沙門瞿曇」。

一 六七四頁下九行第一一字「右」，諸本作「在」。

一 六七四頁下一〇行第三字及次頁上八行首字「婆」，〔資〕〔磧〕〔普〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「娑」。

一 六七四頁下二一行第七字「各」，〔石〕作「却」。

一 六七五頁上三行「飲食」，〔石〕作「飯食」。

一 六七五頁上五行第九字「界」，諸本作「卑」。

一 六七五頁上六行第九字「子」，〔普〕作「一」。

一 六七五頁上七行第一一字「闍」，〔麗〕作「闍」。

一 六七五頁上八行首字「婆」，〔石〕作「娑」。

一 六七五頁上二〇行「得福」，諸本作「得福薩遮尼捷子於何得福」。

一 六七五頁中三行「長老」，〔徑〕〔清〕〔麗〕作「長者」。

一 六七五頁中五行「性空佛」，〔資〕〔磧〕〔普〕〔南〕〔徑〕〔清〕〔麗〕無。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第六

松

宋天生三歲求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時從禪覺往詣佛所禮佛足退坐一面白佛言如世尊說有流云何名有流云何名有流滅佛告羅陀善哉所問當為汝說所謂有流者愚癡無聞凡夫於色集色滅色味色患色離不如實知不如實知故於色愛樂讚歎攝受染著緣愛樂色故取緣取故有緣有故生緣生故老病死憂悲惱苦增如是純大苦聚斯集起受想行識亦復如是是名有流多聞聖弟子於色集色滅色味色患色離如實知如實知故於彼色不起愛樂讚歎攝受染著不愛樂讚歎攝受染著故色愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦如是純大苦聚滅受想行識亦復如是是名如來所說有流有流滅佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第六 第三張 松字號

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時從禪覺往詣佛所禮佛足退坐一面白佛言世尊如世尊說色斷知受想行識斷知世尊云何色斷知受想行識斷知佛告羅陀善哉所問當為汝說於色憂悲若盡盡離欲滅息沒是名色斷知於受想行識憂悲惱苦盡盡離欲滅息沒是名受想行識斷知佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住在摩拘羅山侍者比丘名曰羅陀時有眾多外道出家詣尊者羅陀所共相問評已退坐一面問尊者羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行尊者羅陀答言我為斷苦故於世尊所出家修梵行復問汝為斷何等苦故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言為斷色苦故於世尊所出家修梵行斷受想行識苦故於世尊所出家修梵行時諸外道出家聞尊者羅陀所說心不喜從坐起呵罵而去今時尊者羅陀知諸外道出家去已作是念我向如是

說將不毀謗世尊耶如說說耶如法
說法次法說耶將不為他難問詰責
墮負處耶尔時尊者羅陀晡時從禪
覺徃詣佛所稽首佛足却住一面以
其上事具白佛言世尊我向所說得
無過耶將不毀謗世尊耶不為他人
難問詰責墮負處耶如說說耶如法
說法次法說耶佛告羅陀汝成實說
不毀如來如說說如法說法次法說
所以者何羅陀色苦為斷彼苦故出
家修梵行受想行識苦為斷彼苦故
出家修梵行佛說此經已羅陀比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山侍者
比丘名曰羅陀時有衆多外道出家
至尊者羅陀所共相問訊已退坐一
面問羅陀言汝為何等故於沙門瞿
曇所出家修梵行羅陀荅言我為知
苦故於世尊所出家修梵行時諸外
道聞羅陀所說心不喜從坐起呵罵
而去今時羅陀晡時從禪覺往詣佛
所稽首佛足退坐一面以其上事具
白佛言世尊我向所說得无毀謗世

尊耶將不令他難問詰責墮負處耶
不如說說非如法說非法次說法耶
佛告羅陀汝真實說不毀如來不令
他人難問詰責墮負處也是如說說
如法說法次法說所以者何色是苦
為知彼苦故於如來所出家修梵行
受想行識是苦為知彼苦故於如來
所出家修梵行佛說此經已羅陀比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問評已退坐一面問羅陀言汝為何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀荅言為於色憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行為於受想行識憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行今時衆多外道出家聞是已心不喜從坐起呵罵而去今時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面以其上事具白佛言世尊我得無謗世尊耶不令他人來難問詰責墮負處耶不如說說非如

法說非法次法說耶佛告羅陀汝真
實說不謗如來不令人難問詰責
墮負處也如說說如法說法次法說
所以者何羅陀色憂悲惱苦為斷彼
故於如來所出家修梵行受想行識
憂悲惱苦為斷彼故於如來所出家
修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀荅言於色見我我所我憊使繫著彼若盡離欲滅寂沒於受想行識見我我所我憊使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於世尊所出家修梵行諸外道出家聞是語心不喜從坐起呵罵而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說得無毀謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說

雜阿含經第六卷 第六張 松字號

不謗如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法所以者何於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故受想行識見我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色有漏障闍熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障闍熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時衆多外道出家聞是已心不喜從坐起呵罵而去今時羅陀哺時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來所以者何色有漏有障闍熱惱

雜阿含經第六卷 第七張 松字號

憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障闍熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於如來所出家修梵行諸外道聞是語已心不喜從坐起呵責而去羅陀比丘哺時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經

雜阿含經第六卷 第八張 松字號

已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時諸外道聞是語已心不喜從坐起呵罵而去羅陀比丘哺時從禪覺詣佛所稽首佛足退坐一面以其上說具白佛言世尊我之所說不謗如來耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問呵責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀今時世尊告羅

施言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔所作諸所有受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔所作佛告羅陀色為常耶為無常耶答曰无常世尊復問若无常者是苦耶答曰是苦世尊受想行識亦復如是復問羅陀若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見色是我異我相在不答曰不也世尊佛告羅陀若多聞聖弟子於此五受陰不見是我我所故於諸世間都無所取无所取故無所者無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

有受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆是死法佛告羅陀色為常耶為無常耶答曰无常世尊復問若无常者是苦耶答曰是苦世尊受想行識為常為無常耶答曰无常世尊復問若无常者是苦耶答曰是苦世尊復問若无常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見是我異我相在不答曰不也世尊佛告羅陀若多聞聖弟子於此五受陰如實觀察非我非我所者於諸世間都无所取無所取者無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀白佛言世尊所謂眾生者云何名為眾生佛告羅陀於色染著纏綿名曰眾生於受想行識染著纏綿名曰眾生佛告羅陀我說於色境界當散壞消滅於受想行識境界當散壞消滅斷除受欲盡則

苦盡苦盡者我說作苦邊辟如聚落中諸小男小女嬉戲聚土作城郭宅舍心愛樂者愛未盡欲未盡念未盡渴未盡心常愛樂守護言我城郭我舍宅若於彼土聚愛盡欲盡念盡渴盡則手撥足蹴令其消散如是羅陀於色散壞消滅愛盡愛盡故苦盡苦盡故我說作苦邊佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言善哉世尊為我略說法要我聞法已我當獨一靜處專心思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮身著染衣正信非家出家學道增加精進修諸梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有今時世尊告羅陀曰善哉羅陀能於佛前問如是義諦聽善思當為汝說羅陀當知有身有身集有身滅有身滅道跡何等為有身謂五受陰色受陰受想行識受陰云何有身集謂當來有愛貪喜俱於彼

雜阿含經第六卷 第十三張 松字號

彼愛樂是名有身集云何有身滅謂當有愛喜貪俱彼彼愛樂無餘斷捨吐盡離欲寂沒是名有身盡云何有身滅道跡謂八正道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名有身滅道跡有身當知有身集當斷有身滅當證有身滅道跡當修羅陀若多聞聖弟子於有身若知若斷有身集若知若斷有身滅若知若證有身滅道跡若知若修已羅陀名斷愛離愛轉結止憍无間等究竟苦邊羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行從坐起作禮而去世尊如是教授已羅陀比丘獨一靜處專精思惟所以善男子剃除鬚髮著染色衣正信非家出家學道增益精進修諸梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第六卷 第十三張 松字號
來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔羅陀於意云何色為常耶為無常耶答曰無常世尊若無常者是苦耶答曰是苦世尊若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我不受想行識亦復如是是故羅陀多聞聖弟子於色生厭於受想行識生厭故不樂不樂故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羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第六卷 第十四張 松字號
常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊佛告羅陀若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答曰不也世尊是故羅陀多聞聖弟子於色生厭故不樂不樂故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羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

第三經亦如是所異者佛告羅陀多聞聖弟子於此五受陰陰觀察非我非我所觀察已於諸世間都无所取不取故不著不著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀亦時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近當觀彼一切皆是死法受想行識亦復如是餘如前說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有

侍者比丘名曰羅陀。今時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切當觀。皆是斷法。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者。於色。生厭。於受。想行識。生厭。故不樂。不樂。故解脫。解脫。知見。自知。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。今時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切當觀。皆是斷法。觀察已於色。欲貪斷。色貪斷。已我說心善解脫。受想行識。亦復如是。佛說此經。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

已羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。如是比丘十四經亦如上說。

如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。今時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切當觀。皆是斷法。觀察已於色。欲貪斷。我說心善解脫。受想行識。亦復如是。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。欲斷五受陰者。當求大師。何等為五。謂色受陰。受想行識。受陰。欲斷此五受陰。當求大師。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如當斷如是。當知當當息。當捨。亦復如是。如求大師。如是勝師者。順次師者。教誡者。勝教誡者。順次教誡者。通者。廣通者。圓通者。導者。廣導者。究竟導者。說者。廣說者。順次說者。政者。伴者。真知識者。親者。慈者。悲者。崇義者。安慰者。崇樂者。崇觸者。崇安慰者。

欲者。精進者。方便者。勤者。勇猛者。固者。強者。堪能者。專者。心不退者。堅執者。常習者。不放逸者。和合者。思量者。憶念者。覺者。知者。明者。慧者。受者。思惟者。梵行者。念處者。政勤者。如意足者。根者。力者。覺分者。道分者。止者。觀者。念身者。政憶念者。亦復如是。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。習於色者。隨魔自在。入於魔手。隨魔所欲。為魔所縛。不脫魔繫。受想行識。亦復如是。若沙門婆羅門。不習色。如是沙門婆羅門。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所欲。解脫魔縛。解脫魔繫。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是習近者。習著者。味者。決定者。止者。使者。往者。撰擇者。不捨者。不吐者。如是等沙門婆羅門。隨魔自在。如上說。如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於色。不習近者。不隨魔自在。

雜阿含經第六卷 第十八張 松字号

不入魔手不隨魔所欲非魔縛所縛
解脫魔繫不習受想行識亦復如是
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行乃至吐色亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫者何所見我令衆
生無明所蓋愛繫其首長道駈馳生
死輪迴生死流轉不去本際諸比丘
白佛言世尊是法根法眼法依善哉
世尊惟願哀愍廣說其義諸比丘聞
已當受奉行

佛告比丘諦聽善思當為汝說諸比
丘色有故色事起色繫者色見我令
衆生無明所蓋愛繫其首長道駈馳
生死輪迴生死流轉受想行識亦復
如是諸比丘色為常耶為非常耶答
曰无常世尊復問若无常者是苦耶
答曰是苦世尊如是比丘若无常者
是苦是苦有故是事起繫者見我令
衆生無明所蓋愛繫其頭長道駈馳
生死輪迴生死流轉受想行識亦復
如是是故諸比丘諸所有色若過去

雜阿含經第六卷 第十九張 松字

若未來若現在若內若外若應若細
若好若醜若遠若近彼一切非我非
異我不相在是名正慧受想行識亦
復如是如是見聞覺識求得憶隨覺
隨觀彼一切非我非異我不相在是
名正慧若有見言有我有世間有此
世常恒不變易法彼一切非我非異
我不相在是名正慧若復有見非此
我非此我所非當來我非當來我所
彼一切非我非異我不相在是名正
慧若多聞聖弟子於此六見處觀察
非我非我所如是觀者於佛所狐疑
斷於法於僧狐疑斷是名比丘多聞
聖弟子不復堪任作身口意業趣三
惡道政使放逸聖弟子決定向三菩
提七有天人往來作苦邊佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者多聞聖弟子於此六見處觀
察非我非我所如是觀者於苦狐疑
斷於習滅道狐疑斷是名比丘多聞
聖弟子不復堪任作身口意業趣三

雜阿含經第六卷 第二十張 松字号

惡道如是廣說乃至作苦邊佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘廣說如
上差別者若多聞聖弟子於此六見
處觀察非我非我所如是觀者於佛
狐疑斷於法僧苦集滅道狐疑斷如
是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘於何所
是事有故何所起何所繫者何所見
我諸比丘令彼衆生无明所蓋愛繫
其首長道駈馳生死輪迴生死流轉
不知本際諸比丘白佛世尊是法根
法眼法依善哉世尊惟願哀愍廣說
其義諸比丘聞已當受奉行

佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸
比丘色有故是色事起於色繫者於
色見我令衆生无明所蓋愛繫其首
長道駈馳生死輪迴生死流轉受想
行識亦復如是諸比丘色是常耶為
非常耶答曰无常世尊復問若无常

者是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事起繫者見我令衆生无明所盖愛繫其首長道駟馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若内若外若處若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如是觀者是名正慧受想行識亦復如是如是見聞覺識求得隨憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若有見言有我此世有他世有常有恒不變易彼一切非我非異我不相在是名正慧若復有見非此我非此我所非當來我非當來我所彼一切非我非異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸諸聖弟子皆悉不從向於三菩提七有天人往生作苦後邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二經亦如是差別者於苦集滅道狐疑斷第三經亦如是差別佛法僧狐疑斷於苦集滅道狐疑斷

雜阿含經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八〇頁中一九行「苦惱」，石、資、磧、普、南、徑、清作「惱苦滅」。
- 一 六八〇頁中二一行第二字「有」，資作「有有」。
- 一 六八〇頁下七行「苦惱」，石、資、磧、普、南、徑、清作「惱苦」。
- 一 六八〇頁下一一行第九字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六八〇頁下一一行第一三字及次頁上一四行第一二字「山」，資、磧、普、南、徑、清作「山時有」。
- 一 六八〇頁下二二行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六八一頁上四行第一一字「住」，石、資、磧、普、南、徑、清作「坐」。
- 一 六八一頁上八行第一二字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。
- 一 六八一頁中二行「說法」，諸本作

「法說」。

一 六八一頁中末行第一三字「非」，

〔普、徑〕作「非法」。

一 六八一頁下一行第一二字「退」，

〔石〕作「却」。

一 六八一頁下一二行第五字「言」，

〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「比丘言」。

一 六八二頁上二行第一二字「法」，

諸本作「法說」。

一 六八二頁上末行第二字「來」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「來不令他人

難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說」。

一 六八二頁中一三行第四字「責」，

〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「罵」。

一 六八二頁中二〇行第六字「法」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「如法」。

一 六八二頁中二二行「欲離」，諸本作「離欲」。

一 六八二頁下一五行第七字「告」，

〔普〕作「答」。

一 六八二頁下一七行第八字「如」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 六八三頁上一二行第六字「尊」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「尊受想行

識亦復如是」。

一 六八三頁上二〇行末字「羅」，〔資

〕作「維」。

一 六八三頁上二一行「有有」，諸本作「有」。

一 六八三頁中五行第二字「若」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕無。

一 六八三頁中六行第六字「常」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「常耶」。

一 六八三頁中末行第一二字「欲」，

諸本作「欲愛」。

一 六八三頁下六行第二字「則」，諸

本作「則以」。

一 六八三頁下六行第六字「蹴」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「蹈」。

一 六八四頁上七行第九字「跡」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「跡當知」。

一 六八四頁上一二行第九字「奉」，

〔普、徑〕作「隨喜奉」。

一 六八四頁上一四行「所以」，〔資、磧、

普、南、徑、清〕作「所以者何」。

一 六八四頁中九行第六字「不」，〔麗

〕作「不答曰不也世尊」。

一 六八四頁下六行第四字「樂」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「樂於受想行

識生厭厭不樂」。

一 六八四頁下一一行「陰陰陰」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「陰」。

一 六八四頁下一九行第八字「過」，

〔石〕作「逕」。

一 六八五頁上四行第四字「彼」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「彼若」。

一 六八五頁上四行第一二字「法」，

〔徑〕作「於」。

一 六八五頁上六行首字「者」，〔徑〕作

「若」。

一 六八五頁上二二行第七字「色」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「欲」。

一 六八五頁中八行第八字「斷」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「斷欲貪斷已」。

一 六八五頁中一二行第一三字「斷」，
〔徑〕作「聞」。

一 六八五頁中一四行第八字「欲」，
〔石〕作「次」。

一 六八五頁中一九行第四字「誠」，
〔磧〕作「誠」。

一 六八五頁下七行第七字「憶」，〔石〕
無。

一 六八五頁下一五行第二字「繫」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「繫受想行
識亦復如是」。

一 六八五頁下一八行第七字「撰」，
〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「選」。

一 六八五頁下二一行第八字「住」，
〔石〕作「在」。

一 六八六頁上九行第九字「去」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕作「知」。

一 六八六頁上一四行第四字「故」，
〔石〕作「古」。

一 六八六頁上一九行第一一字「若」，
〔石〕作「答」。

一 六八六頁上二〇行第四字「苦」，

〔石〕作「若」。

一 六八六頁中四行第七字「聞」，〔石〕
作「聞」。

一 六八六頁中四行「求得」，〔石、麗〕作
「求得隨」；〔資〕作「得救」；〔磧、普、
南、徑、清〕作「得求」。

一 六八六頁中一二行第二字「我」，
〔資〕作「我察」。

一 六八六頁下三行第一一字「國」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「城」。

一 六八七頁上三行第五字「衆」，〔石、
麗〕作「彼衆」。

一 六八七頁上一七行第七字「見」，
〔徑〕作「根」。

一 六八七頁上二一行「不從」，〔資、磧、
普、南、徑、清〕作「決定」。

一 六八七頁中二行第一一字「別」，
〔石、麗〕作「別者於」。

雜阿含經卷第七

松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫何所著何所見我若未起憂悲惱苦今起已起憂悲惱苦重令增廣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依惟願廣說諸比丘聞已當受奉行 佛告諸比丘色有故色起色繫類故於色見我未起憂悲惱苦今起已起憂悲惱苦重令增廣受想行識亦復如是諸比丘於意云何色爲常耶爲非常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事若所著見我若未起憂悲惱苦今起已起憂悲惱苦重令增廣受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在是名正慧受想行識亦

復如是若復見聞覺識起求憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若見有我有世間有此世有他世常恒不變易彼一切非我非異我不相在是名正慧若復見有非此世我非此世我所非當來我非當來我所彼一切非我不異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道政使放逸聖弟子決定向三菩提七有天人往來作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 次經亦如是差別者苦集滅道狐疑斷次經亦如是差別者佛法僧苦集滅道狐疑斷 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫者何所見我未起我我所我慢繫者使起已起我我所我慢繫者使重令增廣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說乃

雜阿含經第七卷 第三張 松字六
至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

第二第三經亦復如上

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘何所有故
何所起何所繫著何所見我若未起
有漏障尋燒然憂悲惱苦生已起有
漏障尋燒然憂悲惱苦重令增廣諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依如
是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我若三
受於世間轉諸比丘白佛言世尊是
法根法眼法依如是廣說次第如上
三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今三
苦世間繫諸比丘白佛世尊是法根
法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有

雜阿含經第七卷 第四張 松字六
故何所起何所繫著何所見我今世
八法世間轉諸比丘白佛言世尊是
法根法眼法依如是廣說次第如上
三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說我勝我等我
卑諸比丘白佛言世尊是法根法眼
法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說有勝我者有
等我者有卑我者諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說無勝我者無
等我者無卑我者諸比丘白佛世尊
是法根法眼法依如是廣說次第如

上三經

雜阿含經第七卷 第五張 松字六
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說有我在此世
有他世常恒不變易法如余安住諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依如
是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說如是我彼一
切不二不異不滅諸比丘白佛世尊
是法根法眼法依如是廣說次第如
上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說无施無會无
說無善趣惡趣業報無此世他世無
母无父無衆生无世間阿羅漢正
到正趣若此世他世見法自知身作
證具足住我生已盡梵行已立所作

雜阿含經第七卷 第六張 松字一

已作自知不受後有諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無力无精進无力精進無士夫方便无士夫精勤無士夫方便精勤无自作無他作无自他作一切一切衆生一切神無方便無自无勢無精進无堪能定分相續轉變受苦樂六趣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生如是見如是說諸衆生此世活死後斷壞無所有四大和合士夫身命終時地歸地水歸水火歸火風歸風根隨空轉輦床第五四人持死人往冢間乃至未燒可知燒然已骨白鷄色立高慢者知施黠慧者知受若

雜阿含經第七卷 第七張 松字二

說有者彼一切虛誑妄說若愚若智死後他世俱斷壞無所有諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生煩惱無因無緣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生清淨無因無緣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生无知無見無因无緣時諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

雜阿含經第七卷 第八張 松字三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說時諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說謂七身非作非作所作非化非化所化不煞不動堅實何等為七所謂地身水身火身風身樂苦命此七種身非作非作所作非化非化所化不煞不動堅實不轉不變不相逼迫若福若惡若福惡若苦若樂若苦樂若士帛士首亦不逼迫世間若命若身七身間容刀往反亦不害命於彼无煞無煞者无繫无繫者無念无念者無教无教者諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘何所有

故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說作教作斷教
斷教教者煞教煞害衆生盜他財行
邪淫知言妄語飲酒穿牆斷鐔偷竊
復道害村害城害人民以極利劍輪
鉞割斫截作大害聚作如是學彼非
惡因緣亦非招惡於恒水南煞害而
去恒水北作大會而來彼非因緣福
惡亦非招福惡惠施調伏護持行利
同利於此所作亦非作福諸比丘白
佛世尊是法根法眼法依如是廣說
次第如上三經

夢七嶮七百嶮七覺七覺六生十
增進八大士地於此八万四千大劫
若愚若智往來經歷究竟苦邊彼無
有沙門婆羅門作如是說我常持戒
受諸苦行修諸梵行不熟業者令熟
已熟業者棄捨進退不可知此苦樂
常住生死定量譬如縷丸掉著空中
漸漸來下至地自住如是八万四千
大劫生死定量亦復如是諸比丘白
佛世尊是法根法眼法依如是廣說
次第如上三經

造作自然為衆生父諸比丘白佛言
世尊是法根法眼法依如是廣說次
第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說色是我餘則
妄想非色非非色是我餘則妄想我
有邊餘則妄想我無邊餘則妄想我
非有邊非無邊餘則妄想我一想種
如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我今諸
衆生作如是見如是說色是我餘則
妄想非色非非色是我餘則妄想我
有邊餘則妄想我無邊餘則妄想我
非有邊非無邊餘則妄想我一想種
如上三經

雜阿含經第七卷 第十三經 松字

種想少想無量想我一向樂一向苦
若苦樂不苦不樂諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說我世間常世
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
如來死後非有非無諸比丘白佛世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說世間我常世
間我無常世間我常無常世間我非
常非無常我苦常我苦無常我苦常
無常我苦非常非無常世間我自作
世間我他作世間我自作他作世間

雜阿含經第七卷 第十三經 松字

我非自作非他作非自非他無因作
世間我苦自作世間我苦他作世間
我苦自他作世間我苦非自非他無
因作諸比丘白佛世尊是法根法眼
法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說若無五欲娛
樂是則見法般涅槃若離惡不善法
有覺有觀離生喜樂入初禪乃至第
四禪是第一義般涅槃諸比丘白佛
世尊是法根法眼法依如是廣說次
第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說若盡四大色
斷壞無所有是名我正斷若復我欲
界斷壞死後無所有是名我正斷若
復我色界死後斷壞無所有是名我
正斷若得空入處識入處無所有入
處非想非非想入處我死後斷壞無

雜阿含經第七卷 第十四經 松字

所有是名我正斷諸比丘白佛世尊
是法根法眼法依如是廣說次第如
上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若法無
常者當斷斷彼法已以義饒益長夜
安樂何法無常色無常受想行識無
常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若過去
無常法當斷斷彼法已以義饒益長
夜安樂云何過去無常法過去色是
無常法過去欲是無常法彼法當斷
斷彼法已以義饒益長夜安樂受想
行識亦復如是佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是未來現在過去未來現在
過去未來過去未來現在
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘為斷無
常法故當求大師云何是無常法謂
色是無常法為斷彼法當求大師受

想行識亦復如是佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是過去未來現在過去未來現在當求大師八種經如是種種教隨順安廣安周普安導廣導究竟導說廣說隨順說第二伴真知識同意慈崇悲義崇安慰樂崇觸崇安隱欲精進方便廣方便堪能方便堅固強健勇猛身心勇猛難伏攝受常學不放逸修思惟念覺知明慧辯思量梵行如意念處正勤根力覺道止觀念身正憶念一一八經亦如上說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義亦如是如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡除斷滅為斷無常火故勤求大師斷何等無常故勤求大師謂斷色無常故勤求大師斷受想行識無常故勤求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常如是八種救頭然辟經如上廣說如求大師如是求種種教隨順教如上廣說如斷義如是知義盡義吐義上義捨義滅義沒義亦復如是如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘為斷無常故當隨修內身身觀住何等法無常謂色無常為斷彼故當隨修內身身觀住如是受想行識無常為斷彼故當隨修內身身觀住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去色無常未來色現在色過去未來色過去現在色未來現在色過去未來現在色無常斷彼故當隨修內身身觀住受想行識亦復如是如隨修內身身觀住八種如是外身身觀內外身身觀內受受觀外受受觀內外受受觀內心心觀外心心觀內外心心觀內法法觀外法法觀內外法法觀住一一八經亦如上

說如斷無常義修四念處如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義故隨修四念處亦上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷為斷無常火故隨修內身身觀住云何為斷無常火故隨修內身身觀住謂色無常為斷彼故隨修內身身觀住受想行識無常為斷彼故隨修內身身觀住廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常如內身身觀住八經如是外身身觀八經內外身身觀八經如上說如身念處二十四經如是受念處心念處法念處二十四經如上說如當斷無常九十六經如是當知當吐當盡

雜阿含經第七卷 第十八張 松字一
當止當捨當滅當沒一一九十六經亦
如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊起增上欲慙懃方便時救令滅
佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常
盛火應盡斷為斷無常火故已生惡
不善法當斷起欲精勤攝心令增長
斷何等無常法故已生惡不善法為
斷故起欲方便攝心增進謂色無常
故受想行識無常當斷故已生惡不
善法令斷起欲方便攝心增進廣說
乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如無常經如是過去無常未來無常
現在無常過去未來無常過去現在
無常未來現在無常過去未來現在
無常八經亦如上說

如已生惡不善法當斷故如是未生
惡不善法令不生未生善法令生已
生善法令增廣故起欲方便攝心增
進八經亦如上說如當斷無常三十

雜阿含經第七卷 第十九張 松字一
二經如是當知當吐當盡當止當捨
當滅當沒一一三十二經廣說如上

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慙懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然當可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
欲定斷行成就如意足當斷何等法
無常謂當斷色無常當斷受想行識
無常故修欲定斷行成就如意足如
經廣說乃至佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常八經如上說
如修欲定如是精進定意定思惟定
亦如是如當斷三十二經如是當知
當吐當盡當止當捨當滅當沒一一
三十二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言

雜阿含經第七卷 第二十張 松字一
世尊當起增上欲慙懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
信根斷何等無常法謂當斷色無常
當斷受想行識無常故修信根如是
廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說

如信根八經如是修精進根念根定
根慧根八經亦如上說

如當斷四十經如是當知當吐當盡
當止當捨當滅當沒四十經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慙懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
信力斷何等無常故當修信力謂斷
色無常故當修信力斷受想行識無

常故當修信力如是廣說乃至佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常八經如上說

如信力如是精進力念力定力慧力
八經亦如上說如當斷四十經如是
當知當吐當盡當止當捨當滅當沒
二四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慙懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故修念
覺分斷何等法無常故修念覺分謂
斷色無常修念覺分當斷受想行識
無常修念覺分如是廣說乃至佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無

常八經如上說

如念覺分八經如是擇法覺分精進
覺分喜覺分除覺分捨覺分定覺分
二八經亦如上說

如當斷五十六經如是當知當吐當
盡當止當捨當滅當沒一一五十六
經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慙懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
正見斷何等無常法火故當修正見
斷色無常故當修正見斷受想行識
無常故當修正見如是廣說乃至佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說
如正見八經如是正志正語正業正
命正方便正念正定一一八經亦如

上說

如當斷六十四經如是當知當吐當
盡當止當捨當滅當沒一一六十四
經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慙懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷無餘為斷無常火故
當修苦習盡道斷何等無常法故當
修苦習盡道謂斷色無常故當修苦
習盡道斷受想行識無常故當修苦
習盡道如是廣說乃至佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說
如苦習盡道八經如是苦盡道樂非
盡道樂盡道一一八經亦如上說
如當斷三十二經如是當知當吐當
盡當止當捨當滅當沒一一三十二經

亦如上說

雜阿含經第七卷 第二十一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷無餘為斷無常火故
當修無貪法句斷何等法無常故當
修無貪法句謂當斷色無常故修無
貪法句斷受想行識無常故修無貪
法句如是廣說乃至佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說

如當修無貪法句八經如是無恚無
癡諸句正句法句一一八經如上說
如當斷二十四經如是當知當吐當
盡當止當捨當滅當沒一一二十四
經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘猶如有

人火燒頭承當云何救比丘白佛言

雜阿含經第七卷 第二十二

世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭承燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
止斷何等法無常故當修止謂斷色
無常故當修止斷受想行識無常故
當修止如是廣說乃至佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說

如修止八經如是修觀八經亦如上說
如當斷十六經如是當知當吐當盡
當止當捨當滅當沒一一十六經亦
如上說

諸所有色若過去若未來若現在若
內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切非我非異我不相在如實
知受想行識亦如是多聞聖弟子如
是正觀者於色生厭受想行識生厭
厭已不樂不樂故解脫解脫知見我
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

雜阿含經第七卷 第二十六 松字号

如無常如是動搖旋轉瓦瘵破壞飄
疾朽敗危頃不恒不安變易惱苦灾
患魔邪魔勢魔器如沫如泡如芭蕉
如幻微劣貪嗜熱標刀劍疾妬相殘
損減衰耗繫縛提打惡瘡癰疽利刺
煩惱譴罰陰蓋過患憂愁感惡知識
苦空非我非我所怨家連鎖非義非
安慰熱惱無陰無洲無覆無依無護
生法老法病法死法憂悲法惱苦法
無力法羸劣法不可欲法誘引法將
養法有苦法有熱法有惱法有熱法
有相法有吹法有取法深險法難溢
法不正法兇暴法有貪法有恚法有
癡法不住法燒然法罣闕法災法集
法滅法骨聚法肉段法執炸法火坑
法如毒蛇如夢價借如樹果如屠牛
者如煞人者如觸露如淹水如駛流如
織縷如輪沙水如跳杖如毒瓶如毒
身如毒華如毒果煩惱動如是比乃
至斷過去未來現在無常乃至滅沒
當修止觀斷何等法過去未來現在

無常乃至滅沒修止觀謂斷色過去未來現在無常乃至滅沒故修止觀受想行識亦復如是是故諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者於色生厭於受想行識生厭厭故不樂不樂故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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘以成就一法故不復堪任知色無常知受想行識無常何等為一法成就謂貪欲一法不成就堪能知色無常知受想行識無常何等一法成就謂無貪欲成就無貪欲法者堪能知色無常堪能知受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如成就不成就如是知不知親不親明不明識不識察不察量不量覆不

覆種不種掩不掩映翳不翳亦如是如是如是是識解求受辯獨證亦復如是如是如是如是癡瞋恨些執嫉慳幻詭無慙無愧慍慍慍增慍我慍增上慍邪慍卑慍慍慍放逸矜高曲為相規利誘利惡欲多欲常欲不敬惡口惡知識不忍貪嗜下貪惡貪身見邊見邪見見取戒取欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛悴躑躑蹉欬顛亂想不正憶身濁不直不軟不異欲覺悲覺害覺親覺國土覺輕易覺愛他家覺愁憂惱苦於此等一法乃至映翳不堪任滅色作證何等為一法所謂惱苦以惱苦映翳故不堪任於色滅盡作證不堪任於受想行識滅盡作證一切不映翳故堪任於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作證何等一法謂惱苦此一法不映翳故堪任於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作證佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九〇頁中六行「惱苦」，[石、資、磧、晉、南、經、清]作「苦惱」，下同。
- 一 六九〇頁中六行第六字、一一行首字、一六行第六字及次頁中行第一三字「今」，諸本作「令」。
- 一 六九〇頁中一〇行第四字「顏」，諸本作「著」。
- 一 六九〇頁中一五行「苦所」，[石、磧、晉、南、經、清、麗]作「起繫」；[資]作「繫著」。
- 一 六九〇頁下五行「見有」，[石、麗]作「有見」。
- 一 六九一頁上一行第一二字「所」，[資、磧、晉、南、經、清]無。
- 一 六九一頁上一四行第二字「於」，[麗]作「形」。
- 一 六九一頁上二〇行第四字「繫」，諸本作「轉」。

一 六九一頁中二二行第一二字及六九四頁中四行第七字「佛」，石、麗作「佛言」。

一 六九一頁下一三行第七字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一 六九二頁上一〇行第五字「切」，諸本作「切人」。

一 六九二頁上一一行第三字「自」，諸本作「力」。

一 六九二頁上一八行第二字「生」，諸本作「生作」。

一 六九二頁上一九行第四字及中二行第七字「壞」，石作「懷」。

一 六九二頁上一二行「第五」，資、磧、普、南、徑、清作「弟子」。

一 六九二頁上末行第四字「高」，石、磧、普、南、徑、清作「憍」。

一 六九二頁上末行第八字「施」，石作「是」。

一 六九二頁下五行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一 六九二頁下一七行第九字「七」，

南作「士」。

一 六九二頁下二二行第八字「住」，石作「在」。

一 六九三頁上六行首字「鈎」，資、磧、普、南、徑、清作「剗」。

一 六九三頁上末行第一〇字「海」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 六九三頁中三行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 六九三頁中七行第一一字「掉」，石、麗作「擲」。

一 六九三頁中一四行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。次頁上七行末字，資、磧、普同。

一 六九三頁中一六行末字「構」，資作「聲」；磧、普、南、徑、清作「聲」。

一 六九三頁下一行第八字「父」，南、徑、清作「及」。

一 六九三頁下一一行第四字「色」，麗無。

一 六九三頁下一三行第一三字至二四行首字「若苦樂」，資、磧、普、南、徑、清作「若苦樂」。

徑、清無。

一 六九四頁上二行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九四頁上一〇行第一三字「非」，諸本作「世非」。

一 六九四頁中九行第三字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九四頁中一〇行第一〇字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「離欲」。

一 六九四頁中一〇行第一一字「惡」，石作「惡欲」。

一 六九四頁中二〇行第五字「後」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九五頁上一行第一〇字「是」，石、徑作「此」。

一 六九五頁上三行第一二字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「來過去現在未來現在過去未來」。

一 六九五頁上六行末字至七行首字「崇悲」，諸本作「悲崇」。

一 六九五頁上一〇行第六字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一 六九五頁上一行「慙根」，**石**作「慙慙」。

一 六九五頁中七行第二字「上」，諸本作「止」。

一 六九五頁中一〇行「隨修」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨順」。

一 六九五頁中一八行第四字「修」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「順內」。

一 六九五頁下二行「止義」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九五頁下三行首字「修」，**石**作「順」。

一 六九五頁下三行第五字「亦」，諸本作「亦如」。

一 六九六頁上六行第三字「起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當起」。

一 六九六頁中二行「說如上」，**石**作「如上說」。

一 六九六頁中六行第二字「尊」，**徑**作「增」。

一 六九六頁中七行第一〇字「當」，諸本作「尚」。

一 六九六頁中九行第三字及一一行第七字「斷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷斷」。

一 六九六頁中一六行第七字「常」，**麗**作「常過去未來現在無常」。

一 六九六頁中一六行第一〇字及次頁上六行第四字「如」，**石**、**麗**作「亦如」。

一 六九六頁下一五行第三字「當」，**資**作「常」。

一 六九七頁上一行第六字「力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力斷」。

一 六九七頁中三行第二字「分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分念覺分」。

一 六九七頁中一三行第一三字「當」，**資**、**普**、**徑**作「常」。

一 六九七頁中一四行第八字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九七頁下一〇行「常火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」，下同。

一 六九七頁下一四行第一三字「經」，**石**無。

一 六九七頁下二一行第一一字「如」，**石**無。

一 六九八頁上七行第五字「盡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九八頁中一八行第一一字「醜」，**石**作「惡」。

一 六九八頁下六行第一二字「妬」，**石**作「垢」。

一 六九八頁下一八行第七字「價」，**石**、**資**作「假」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如假」。

一 六九八頁下一九行第一三字「駛」，**石**無。

一 六九八頁下二〇行第五字「沙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涉」。

一 六九八頁下二〇行第九字「杖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「狀」。

一 六九八頁下二一行第一三字「比」，**石**、**麗**作「比丘」。

一 六九九頁上九行第五字「解」至一〇行第八字「作」共十八字，**資**無。

一 六九九頁上一四行第三字「園」，

資作「聞」。

一 六九九頁上一七行「不成就」，石、

麗作「成就不」。

一 六九九頁中一行第一〇字「不」，

資、磧、晉、南、徑、清作「不映」。

一 六九九頁中二行「求受」，諸本作

「受求」。

一 六九九頁中二行第一三字「如」，

磧、晉、南、徑、清作「如是」。

一 六九九頁中七行第二字「下」，石、

麗作「不」。

一 六九九頁中九行「隙欹」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「巖眉」。

一 六九九頁中一五行第九字「切」，

諸本作「法」。

雜阿含經卷第八

宋天生三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘當正觀
 察眼無常如是觀者是名正見正觀
 故生厭生厭故離喜離貪離喜貪故
 我說心正解脫如是耳鼻舌身意離
 喜離貪離喜貪故比丘我說心解脫
 心正解脫者能自記說我生已盡梵
 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
 如無常如是苦空非我亦如是說
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘於眼當
 正思惟觀察無常所以者何於眼正
 思惟觀察無常故於眼欲貪斷欲貪
 斷故我說心正解脫耳鼻舌身意正
 思惟觀察故欲貪斷欲貪斷者我說
 心正解脫如是比丘心正解脫者能自
 記說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

雜阿含經第八卷 第二張 松

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘若於眼
 不識不知不斷不離欲者不堪任正
 盡苦耳鼻舌身意亦復如是諸比丘
 於眼若識若知若斷若離欲者堪任
 正盡苦於耳鼻舌身意若識若知若
 斷若離欲者堪任正盡苦佛說此經
 已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘於眼若
 不識不知不斷不離欲者不堪任越
 生老病死苦耳鼻舌身意不識不知
 不斷不離欲者不堪任越生老病死
 苦諸比丘於色若識若知若斷若離
 欲者堪任越生老病死苦於耳鼻舌
 身意若識若知若斷若離欲堪任越
 生老病死苦佛說此經已諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘若於眼
 不離欲心不解脫者不堪任正盡苦
 於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者
 不堪任正盡苦諸比丘若於眼色離

雜阿含經第八卷 第三張 松字號

欲心解脫者彼堪任正盡苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若於眼色不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦諸比丘若於眼色離欲心解脫者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若於眼生喜者則於苦生喜若於苦生喜者我說彼不解脫於苦於耳鼻舌身意生喜者則於苦生喜於苦生喜者我說彼不解脫於苦諸比丘若於眼不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦於耳鼻舌身意不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦佛說此經已

雜阿含經第八卷 第四張 松字號

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘一切無常云何一切無常謂眼無常若色眼識眼觸若眼觸因緣生受苦覺樂覺不苦不樂覺彼亦無常耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子如是觀者於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受苦覺樂覺不苦不樂覺於彼生厭耳鼻舌身意聲香味觸法意識意觸意觸因緣生受苦覺樂覺不苦不樂覺彼亦生厭故不樂不樂故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

如無常經如是苦空無我亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘一切無常云何一切謂眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受苦若苦若樂不苦不樂彼亦無常如是耳鼻舌身意識若法意識意觸意觸因緣生受苦若樂不苦不樂彼亦無常多聞聖弟子

雜阿含經第八卷 第五張 松字號

如是觀者於眼解脫若色眼識眼觸眼觸因緣生受苦若苦若樂不苦不樂彼亦解脫如是耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受苦若苦若樂不苦不樂彼亦解脫我說彼生老病死憂悲惱苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如說一切無常如是一切苦一切空一切非我一切虛業法一切破壞法一切生法一切老法一切病法一切死法一切愁憂法一切煩惱法一切集法一切滅法一切知法一切識法一切斷法一切覺法一切作證一切魔一切魔勢一切魔器一切然一切熾然一切燒比如上二經廣說如是我聞一時佛住伽闍尸利沙支提與千比丘俱皆是舊紫髮婆羅門今時世尊為千比丘作三種示現教化云何為三神足變化示現他心示現教誡示現神足示現者世尊隨其所應而示現入禪定正受陵虛至東方作四威儀行住坐卧入火三昧出種種火光青黃赤白紅頗黎色水

火俱現或身下出火身上出水身上出火身下出水周圍四方亦復如是
今時世尊作種種神變已於眾中坐
是名神足示現他心示現者如彼心
如彼意如彼識彼應作如是念不應
作如是念彼應作如是捨彼應作如
是身證住是名他心示現教誡示現
者如世尊說諸比丘一切燒然云何
一切燒然謂眼燒然若色眼識眼觸
眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂
彼亦燒然如是耳鼻舌身意燒然若
法意識意觸意觸因緣生受若苦若
樂不苦不樂彼亦燒然以何燒然貪
火燒然恚火燒然癡火燒然生老病
死憂悲惱苦火燒然今時千比丘聞
佛所說不起諸漏心得解脫佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山今時尊者羅睺羅往詣佛所稽首
佛足退住一面白佛言世尊云何知
云何見我內識身及外一切相令我
我所我慢使繫著不生今時世尊告
羅睺羅善哉羅睺羅能問如來甚深

之義佛告羅睺羅眼若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若
醜若遠若近彼一切非我非異我不
相在如實知耳鼻舌身意亦復如是
羅睺羅作如是知如是見我此識身
及外一切相令我我所我慢使繫著
不生羅睺羅如是我我所我慢使繫
著不生者羅睺羅是名斷愛濁見正
無間等究竟苦邊佛說此經已尊者
羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如內入處如是外入處色聲香味觸
法眼識耳鼻舌身意識眼觸耳鼻舌
身意觸眼觸生受耳鼻舌身意觸生
受眼觸生想耳鼻舌身意觸生想眼
觸生思耳鼻舌身意觸生思眼觸生
愛耳鼻舌身意觸生愛亦如上說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時世尊告羅睺羅云何知云
何見於此識身及外一切相無有我
我所我慢使繫著羅睺羅白佛言世
尊是法根法眼法依善哉世尊當為
諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受
奉行佛告羅睺羅善哉諦聽當為汝

說諸所有眼若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近彼一切非我非異我不相在如
實正觀羅睺羅耳鼻舌身意亦復
如是羅睺羅如是知如是見我此識
身及外一切相令我我所我慢使繫著
不生羅睺羅如是比丘越於二離諸
相寂滅解脫羅睺羅如是比丘斷諸
愛欲轉去諸結究竟苦邊佛說此經
已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如內入如是外入乃至意觸因緣生
受亦如是廣說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者羅睺羅往詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言善哉世
尊為我說法我聞法已獨一靜處專
精思惟不放逸住獨一靜處專精思
惟不放逸住已如是思惟所以族姓
子剃除鬚髮正信非家出家學道修
持梵行見法自知作證我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有今
時世尊觀察羅睺羅心解脫慧未熟
未堪任受增上法問羅睺羅言汝以

雜阿含經第八卷 第九張 松字号

授人五受陰未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說五受陰今時羅睺羅受佛教已於異時為人演說五受陰說已還詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我已為人說五受陰惟願世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有今時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝為人說六入處未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說六入處今時羅睺羅於異時為人演說六入處說六入處已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊我已為人演說六入處惟願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有今時世尊觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝以為人說尼陀耶法未羅睺羅白佛言未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說尼陀耶法今時羅睺羅於異時為人廣說尼陀耶

雜阿含經第八卷 第十張 松字号

法已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有今時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟廣說乃至告羅睺羅言汝當於上所說諸法獨於一靜處專精思惟觀察其義今時羅睺羅受佛教勅如上所聞法所說法思惟稱量觀察其義作是念此諸法一切皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃今時羅睺羅往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊我已於如上所聞法所說法獨一靜處思惟稱量觀察其義知此諸法皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃今時世尊觀察羅睺羅心解脫智熟堪任受增上法告羅睺羅言羅睺羅一切無常何等法無常謂眼無常若色眼識眼觸如上無常廣說今時羅睺羅聞佛所說歡喜隨喜礼佛而退

雜阿含經第八卷 第十二張 松字号

純修梵行乃至見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

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佛足退住一面白佛言世尊云何知云何見次第疾得漏盡今時世尊告彼比丘當正觀無常何等法無常謂眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂當觀無常耳鼻舌身意當觀無常意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常比丘如是知如是見次第盡有漏時彼比丘聞佛所說歡喜作礼而去

如是以丘所說經若老別者云何知云何見次第盡一切結斷一切縛斷一切使斷一切上煩惱斷一切結斷諸流斷諸軛斷諸取斷諸觸斷諸蓋斷諸纏斷諸垢斷諸愛斷諸意斷邪見生正見斷無明生明比丘如是觀眼無常乃至如是知如是見次第無明斷明生時彼比丘聞佛所說歡喜

歡喜已作禮而去

雜阿含經第八卷 第十三張 松字号

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首佛足白佛言世尊云何知云何見次第我見斷無我見生佛告彼比丘於眼正觀無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我如是乃至意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我比丘如是知如是見次第我見斷無我見生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尔時世尊告諸比丘若有比丘能斷一法者則得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依惟願演說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘云何一法斷故乃至不受後有所謂無明離欲明生得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時

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言世尊云何知云何見無明離欲明生佛告比丘當正觀察眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無常耳鼻舌身意亦復如是比丘如是知如是見無明離欲明生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第八卷 第十三張 松字号

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尔時世尊告尊者阿難於眼當如實知如實見若眼眼色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知如實見耳鼻舌身意亦復如是彼如實知如實見已於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦生厭耳鼻舌身意亦復如是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此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尔時世尊說一切優陀那偈已告尊者阿難眼無常苦變易異分法若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常苦變易異分法耳鼻舌身意亦復如是多聞一聖弟子如是觀者於眼得解脫若色眼識眼觸眼觸因緣生受彼亦解脫耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第八卷 第十四張 松字号

如是我聞一時佛住毗舍離城耆婆拘摩羅藥師菴羅園尔時世尊告諸比丘當勤方便禪思內寂其心所以者何比丘方便禪思內寂其心如是如實知顯現於何如實知顯現於眼如實知顯現若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知顯現耳鼻舌身意亦復如是此諸法無常有為亦如是如實知顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第八卷 第十五張 松字號

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘
摩羅藥師菴羅園介時世尊告諸比
丘當修無量三摩提精勤繫念所以
者何修無量三摩提精勤繫念已則
如實顯現於何如實顯現於眼如實
顯現如是廣說乃至此諸法無常有
為此如實顯現佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘
摩羅藥師菴羅園介時世尊告諸比
丘過去未來眼無常況現在眼多聞
聖弟子如是觀者不願過去眼不欣
未來眼於現在眼厭不樂離欲向厭
耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空無我亦如是說
如內入處四經如是外入處色聲香
味觸法四經內外入處四經亦是說
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘
摩羅藥師菴羅園介時世尊告諸比
丘有六觸入處云何為六眼觸入處
耳鼻舌身意觸入處沙門婆羅門於
此六觸入處集滅味患離不如實知

雜阿含經第八卷 第十六張 松字號

當知是沙門婆羅門去我法律遠如
虛空與地時有異比丘從坐起整衣
服為佛作礼合掌白佛言我具足如
實知此六觸入處集滅味患離佛告
比丘我今問汝汝隨問答我比丘汝
見眼觸入處是我異我相在不答言
不也世尊佛告比丘善哉善哉於此
眼觸入處非我非異我不相在如實
知見者不起諸漏心不染著心得解
脫是名初觸入處已斷已知斷其根
本如截多羅樹頭於未來法永不復
起所謂眼識及色汝見耳鼻舌身意
獨入處是我異我相在不答言不也
世尊佛告比丘善哉善哉於耳鼻舌
身意觸入處非我非異我不相在作
如是如實知見者不起諸漏心不染
著以得解脫是名比丘六觸入處已
斷已知斷其根本如截多羅樹頭於
未來世欲不復生謂意識法佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘
摩羅藥師菴羅園介時世尊告諸比
丘莫樂莫苦所以者何有六觸入處

雜阿含經第八卷 第十七張 松字號

地獄衆生生彼地獄中者眼所見不
可愛色不見可愛色見不可念色不
見可念色見不善色不見善色以是
因緣故一向受憂苦耳聲鼻香舌味
身觸意識法見不可愛不見可愛見
不可念不見可念見不善法不見善
法以是因緣故長受憂苦諸比丘有
六觸入處其有衆生生彼處者眼見
可愛不見不可愛見可念色非不可
念色見善色非不善色以是因緣故
一向長受喜樂耳聲鼻香舌味身觸
意所識法可愛非不可愛可念非不
可念見善非不善佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘
摩羅藥師菴羅園介時世尊告諸比
丘我昔未成正覺時獨一靜處禪思
思惟自心多向何處觀察自心多逐
過去五欲功德少逐現在五欲功德
逐未來世轉復微少我觀多逐過去
五欲心已極生方便精勤自護不復
令隨過去五欲功德我以是精勤自
護故漸漸近阿耨多羅三藐三菩提

汝等諸比丘亦復多逐過去五欲功德現在未來亦復微少汝亦當以心多逐過去五欲功德故增加自護亦當不久得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何眼見色因緣生內受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法因緣生內受若苦若樂不苦不樂是故比丘於彼入處當覺知若眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離佛說當覺六入處言已入室坐禪時有衆多比丘世尊去後作此論議世尊為我等略說法要不廣分別而入室坐禪世尊說言當覺六入處若彼眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離我等今日於世尊略說法中猶故不解今此衆中誰有慧力能為我等於世尊略說法中廣為我等演說其義復作是念惟有尊者阿難常侍世尊常為大師之所讚歎聰慧梵行惟有尊者阿難堪能為我等於世尊略說法中演說其義我等今日共往詣尊者阿難所

問其要義如阿難所說志當奉持今時衆多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐白尊者阿難言尊者當知世尊為我等略說法要如上所說具問阿難當為我等廣說其義尊者阿難語諸比丘諦聽善思於世尊略說法中當為汝等廣說其義世尊略說者即是滅六入處有餘當說故言眼處滅色想則離耳鼻舌身意入處滅法想則離世尊略說此法已入室坐禪我今已為汝等分別說義尊者阿難說此義已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我不為一切比丘說不放逸行亦非不為一切比丘說不放逸行不向何等像類比丘說不放逸行若比丘得阿羅漢盡諸有漏離諸重擔逮得已利盡諸有結心正解脫如是像類比丘我不為說不放逸行所以者何彼諸比丘已作不放逸故不復堪能作放逸事我今見彼諸尊得不放逸果是故不為彼

說不放逸行為何等像類比丘說不放逸行若諸比丘在學地者未得心意增上安隱向涅槃住如是像類比丘我為其說不放逸行所以者何以彼比丘習學諸根心樂隨順資生之具親近善友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所以者何彼眼識所可愛樂染著之色彼比丘見已不喜不讚歎不塗不繫著住以不喜不讚歎不塗不著住故專精勝進身心止息心安極住不忘常定一心無量法喜但逮得第一三昧正受終不退減隨於眼色於耳鼻舌身意識法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當為汝等演說二法諦聽善思何等為二眼色為二耳聲鼻舌香味身觸意法為二是名二法若有沙門婆羅門作如是說是非二者沙門瞿曇所說二法此非為二彼自以意說二法者但有言

雜阿含經第八卷 第二十三張 松字

說問已不知增其疑惑以非其境界故所以者何緣眼色眼識生三事和合緣觸觸生受若苦若樂不苦不樂若於此受集受滅受味受患受離不如實知者種貪欲身觸種瞋恚身觸種戒取身觸種我見身觸亦種殖增長諸惡不善法如是純大苦集皆從集生如是耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸廣說如上復次眼緣色生眼識三事和合觸緣受若苦若樂不苦不樂於此諸受集滅味患離如是知如是知已不種貪欲身觸不種瞋恚身觸不種戒取身觸不種我見身觸不種諸惡不善法如是諸惡不善法滅純大苦聚滅耳鼻舌身意法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有二因緣生識何等為二謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色因緣生眼識彼無常有為心緣生色若眼識無常

雜阿含經第八卷 第二十三張 松字

有為心緣生此三法和合觸觸已受受已思思已想此等諸法無常有為心緣生所謂觸想想耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者富留那比丘往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊說現法說滅熾然說不待時說正向說即此見說緣自覺世尊云何為現法乃至緣自覺佛告富留那善哉富留那能作此問富留那諦聽善思當為汝說富留那比丘眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪我此內有眼識色貪如實知富留那若眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪如實知者是名現見法云何滅熾然云何不待時云何正向云何即此見云何緣自覺富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺我有內眼識色貪不起色貪覺如實知若富留那比丘眼見色已覺知已不起色貪覺如實知色不起色貪覺

雜阿含經第八卷 第二十三張 松字

如實知是名滅熾然不待時正向即此見緣自覺耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已富留那比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘言大海者愚夫所說非聖所說此大小水耳云何聖所說海謂眼識色已愛念深著貪樂身口意業是名為海一切世間阿修羅眾乃至天人悉於其中貪樂沉沒如狗肚藏如乱草蘊此世他世絞結纏鎖亦復如是耳識聲鼻識香舌識味身識觸此世他世絞結纏鎖亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如身口意業如是貪恚癡老病死亦是說如是說如五根三經六根三經亦是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘所謂海者世間愚夫所說非聖所說海大小水耳眼是人大海彼色為濤波若能堪色濤波者得度眼大海竟於濤波

迴復諸水惡虫羅刹女鬼耳鼻舌身
意是人大海聲香味觸法為濤波若
堪忍彼法濤波得度於意海竟於濤
波迴復惡虫羅刹女鬼尔時世尊以
偈頌曰

大海巨濤波 惡虫羅刹怖 難度而能度
集離永無餘 能斷一切苦 不復受餘有
永之般涅槃 不復還放逸

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘我今當
為汝等說苦集道跡苦滅道跡諦聽
善思當為汝說云何苦集道跡緣眼
色生眼識三事和合觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病
死憂悲惱苦集如是耳鼻舌身意亦
復如是是名苦集道跡云何苦滅道
跡緣眼色生眼識三事和合觸觸滅
則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老病
死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅耳
鼻舌身意亦如是說是名苦滅道跡

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘我今當
說涅槃道跡云何為涅槃道跡謂觀
察眼無常若色眼識眼觸因緣生受
內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常
耳鼻舌身意亦復如是是名涅槃道
跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有似趣
涅槃道跡云何為似趣涅槃道跡觀
察眼非我若色眼識眼觸因緣生受
若內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀
察無常耳鼻舌身意亦復如是是名
似趣涅槃道跡佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

亦復如是取所取故是名趣一切取
道跡云何斷一切取道跡緣眼色生
眼識三事和合觸觸滅則受滅受滅
則愛滅愛滅則取滅如是知耳鼻舌
身意亦復如是佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘當知一
切知法一切識法諦聽善思當為汝
說云何一切知法一切識法諸比丘
眼是知法識法若色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂
彼一切是知法識法耳鼻舌身意亦
復如是佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘我不說
一法不知不識而得究竟苦邊云何
不說一法不知不識而得究竟苦邊
謂不說於眼不知不識而得究竟苦
邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂亦復不說不
知不見而得究竟苦邊耳鼻舌身意

雜阿含經第八卷 第二十七張 松字號

亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘一切欲法應當斷云何一切欲法應當斷謂眼是一切欲法應當斷若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切欲法應當斷耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我不說一法不知不斷而究竟苦邊云何不說一法不知不斷而究竟苦邊謂不說眼不知不斷而究竟苦邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切不說不知不斷而究竟苦邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我今當說斷一切計諦聽善思當為汝說云

雜阿含經第八卷 第二十八張 松字號

何不計謂不計我見色不計眼我所不計相屬若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦不計樂我我所不計樂相樂不計耳鼻舌身意亦復如是如是不計者於諸世間常無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃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如上所說眼等 不計一切事不計亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘計者是病計者是癉計者是刺如來以不計住故離病離癉離刺是故比丘欲求不計住離病離癉離刺者彼比丘莫計眼我我所莫計眼相屬莫計色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦莫計是我我所相在耳鼻舌身意亦復如是比丘如是不計者則無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說

雜阿含經第八卷 第二十九張 松字號

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如眼等所說餘一事亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我今當說增長法滅法云何增長法謂緣眼色生眼識三事和合觸觸緣受廣說乃至純大苦聚集是名增長法耳鼻舌身意亦復如是是名增長法云何滅法緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅廣說乃至純大苦聚滅耳鼻舌身意亦復如是是名損減法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如增長損減如是起法處變易法集法滅法亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法云何有漏法謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂世俗者是名有漏法云何無漏法謂出世間意若法若意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦

雜阿含經第八卷 第三十張 終
不樂出世間者是名無漏法佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第八

雜阿含經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇三頁中二行與三行之間，磧、普、南、徑、清有「誦六入處品第二」。
- 一 七〇三頁中六行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七〇三頁中八行第一二字「心」，諸本作「心正」。
- 一 七〇三頁下一二行第一二字「識」，石作「諸」。
- 一 七〇三頁下一四行「若識若知若斷」，石作「若知若斷若斷」。
- 一 七〇三頁下二〇行第一二字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。七一二頁下二二行第一一字，磧、普、南、徑、清同。
- 一 七〇三頁下末行第一三字「色」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七〇四頁上一行第四字「脫」，石作「孤」。
- 一 七〇四頁上二行第五字「欲」，石無。
- 一 七〇四頁上七行第九字「者」，清作「老」。
- 一 七〇四頁上一五行第一二字「若」，石作「苦」。
- 一 七〇四頁上一七行第一二字「舌」，石作「古」。
- 一 七〇四頁中一一行第七字「苦」，石作「觸」。
- 一 七〇四頁中二二行及下四行「意觸」，資、磧、普、南、徑、清作「意觸」。
- 一 七〇四頁中末行第二字「不」，石無。
- 一 七〇四頁下一行第四字「者」，石作「察」。
- 一 七〇四頁下一行「眼觸」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七〇四頁下五行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼解脫」。

一 七〇四頁下六行及七一頁上二
二行「惱苦」；石、磧、普、南、清作
「苦惱」；資、徑作「苦惱」。

一 七〇四頁下一五行第六字「比」，
諸本作「皆」。

一 七〇五頁中一三行第一二字「意」，
石無。

一 七〇五頁中一四行第一〇字「意」，
石作「意意」。

一 七〇五頁下七行第一〇字「越」，
資、磧、普、南、徑、清作「超越」。

一 七〇五頁下一九行第七字「信」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 七〇六頁上七行首字「聞」，石作
「問」。

一 七〇六頁上一一行首字「入」，石
作「人」。

一 七〇六頁上一三行第九字及一五
行第一二字「演」，石、資、磧、普、
南、徑、清作「廣」。

一 七〇六頁上一三行末字「說」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「廣說」。

一 七〇六頁上一九行第一一字「任」，
磧作「住」。

一 七〇六頁中二行首字「白」，資、磧、
普、南、徑、清作「而白」。

一 七〇六頁下三行第七字「心」，資、
磧、普、南、徑、清作「已」。

一 七〇六頁下一七行第六字「盡」，
資、磧、普、南、徑、清作「盡盡」。

一 七〇六頁下一九行第五字「軌」，
資作「厄」；磧、普、南、徑、清作
「扼」。

一 七〇六頁下二〇行第三字「纏」，
資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 七〇六頁下二一行末字「觀」，資、
磧、普、南、徑、清作「觀察」。

一 七〇七頁上一七行末字「言」，石
作「告」。

一 七〇七頁下六行第五字「一」，資、
磧、普、南、徑、清、麗無。

一 七〇八頁中一三行首字「獨」，諸
本作「觸」。

一 七〇八頁中一七行第二字「以」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 七〇八頁下一三行第三字「見」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇九頁上二行第一〇字「汝」，
諸本作「汝今」。

一 七〇九頁上末行第七字「共」，諸
本作「皆共」。

一 七〇九頁中五行第三字「具」，磧
作「且」。

一 七〇九頁中八行第一三字「當」，
資作「定」；磧、普、南、徑、清作
「之」。

一 七〇九頁中一二行第七字「義」，
石作「偈」。

一 七〇九頁中二二行第八字「能」，
石作「任」。

一 七〇九頁中末行第四字「尊」，麗
作「尊者」。

一 七〇九頁下一三行第四字「忘」，
石作「妄」。

一 七〇九頁下一四行第一一字「滅」，
麗作「滅」。

一 七一〇頁上一行第二字「問」，**石**、**麗**作「聞」。

一 七一〇頁上七行第一二字「集」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聚」。

一 七一〇頁中一三行第四字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說此」。

一 七一〇頁中二二行末字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色」。

一 七一〇頁下五行第八字「在」，**徑**作「住」。

一 七一〇頁下七行第一一字「大」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大海」。

一 七一〇頁下八行末字「深」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染」。

一 七一〇頁下一一行第六字「肚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壯」。

一 七一〇頁下二一行「海大」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大海」。

一 七一〇頁下末行首字「堪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堪忍」。

一 七一〇頁上一五行第一〇字「觸」至一六行第一二字「緣」共十七字，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生」。

一 七一〇頁中二一行首字「切」，**磧**作「如」。

一 七一〇頁下一九行第四字「法」，**石**作「切」。

一 七一〇頁下五行第五字及九行首字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「損滅」。

一 七一〇頁下六行「觸緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣觸」。

一 七一〇頁下一一行第一二字及一三行第五字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第九

宋天生三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名三彌離提往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊所謂世間者云何名世間佛告三
彌離提謂眼色眼識眼觸眼觸因緣
生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻
舌身意法意識意觸意觸因緣生受
內覺若苦若樂不苦不樂是名世間
所以者何六入處集則觸集如是乃
至純大苦聚集三彌離提若無彼眼
無色無眼識無眼觸無眼觸因緣生
受內覺若苦若樂不苦不樂無耳鼻
舌身意法意識意觸意觸因緣生受
內覺若苦若樂若苦若樂不苦不樂
世間亦不施設世間所以者何六入
處滅則觸滅如是乃至純大苦聚集
故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

雜阿含經卷第九 第二張 松
孤獨園時有比丘名三彌離提往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊所謂世間者云何名世間佛告三
彌離提危脆敗壞是名世間云何危
脆敗壞三彌離提眼是危脆敗壞法
若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂彼一切亦是危
脆敗壞耳鼻舌身意亦復如是是說
危脆敗壞法名為世間佛說此經已
三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名三彌離提往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊所謂世間空云何名為世間空佛
告三彌離提眼空常恒不變易法空
我所空所以者何此性自尔若色眼
識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不
苦不樂彼亦空常恒不變易法空我
所空所以者何此性自尔耳鼻舌身
意亦復如是是名空世間佛說此經
已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘我今當

說世間集世間滅世間滅道跡諦聽
善思云何為世間謂六內入處云何
六眼內入處耳鼻舌身意內入處云
何世間集謂當來有愛喜貪俱彼彼
集著云何世間滅謂當來有愛喜貪
俱彼彼集著無餘斷已捨已吐已盡
離欲滅止沒云何世間滅道跡謂八
聖道正見正志正語正業正命正方
便正念正定佛說經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘我不說
有人行到世界邊者我亦不說不行
到世界邊而究竟苦邊者如是說已
入室坐禪時衆多比丘世尊去後即
共議言世尊向者略說法言我不說
有人行到世界邊者我亦不說不行
世界邊而得究竟苦邊者如是說已
入室坐禪我等今於世尊略說法中
未解其義是中諸尊誰有堪能於世
尊略說法中廣為我等說其義者復
作是言唯有尊者阿難聰慧持持而
常給侍世尊左右世尊讚歎多聞梵

行堪為我等於世尊略說法中廣說
其義今當往詣尊者阿難所請求令
說時衆多比丘往詣尊者阿難所共
相問評已於一面坐具以上事廣問阿
難尔時阿難告諸比丘諦聽善思今
當為說若世間世間名世間覺世間
言辭世間語說此等皆入世間數諸
尊謂眼是世間世間名世間覺世間
言辭世間語說是等悉入世間數耳
鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於
六入處集滅味患離如實知是名聖
弟子到世界邊知世間世間所重度
世間尔時尊者阿難復說偈言
非是遊步者能到世界邊不到世界邊
不能勉衆苦是故牟尼尊名知世間者
能到世界邊諸梵行已立世界邊唯有
正智能諦了覺慧達世間故說度彼岸
如是諸尊向者世尊略說法已入室
坐禪我今為汝分別廣說尊者阿難
說是法已衆多比丘聞其所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有師有

近住弟子則苦獨住無師無近住弟
子則樂獨住云何有師有近住弟子
則苦獨住緣眼色生惡不善覺貪恚
癡俱若彼比丘行此法者是名有師
若於此邊住者是名近住弟子耳鼻
舌身意亦復如是如有師有近住
弟子常若獨住云何無師無近住弟
子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪
癡俱彼比丘不行是名無師不依
彼住是名無近住弟子是名無師無
近住弟子常樂獨住若彼比丘無師
無近住弟子者我說彼得梵行福所
以者何無師无近住弟子比丘於我
建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者舍利弗晨朝著衣
持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍
舉衣鉢洗足已持尼師檀入林中晝
日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所
稽首礼足退坐一面尔時佛告舍利
弗汝從何來舍利弗答言世尊從林
中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何

雜阿含經第九卷 第六張 松字號

等禪住舍利弗白佛言世尊我今於林中入空三昧禪住佛告舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住而坐禪者諸比丘欲入上座禪者當如是學若入城時若行乞食時若出城時當作是思惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念染著者彼比丘為斷惡不善故當勤欲方便堪能繫念修學譬如有人火燒頭衣為盡滅故當起增上方便勤教令滅彼比丘亦復如是當起增上勤欲方便繫念修學者比丘觀察時若於道路若聚落中行乞食若出聚落於其中間眼識於色無有愛念染著者彼比丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名比丘於行住坐卧淨除乞食是故此經名清淨乞食住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂時有長者名郁曇婁往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何故有一比丘見法般涅槃何

雜阿含經第九卷 第七張 松字號

故比丘不得見法般涅槃佛告長者若有比丘眼識於色愛念染著以愛念染著故常依於識為彼縛故若彼取故不得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是若比丘眼識於色不愛樂染著不愛樂染著者不依於識不觸不著不取故此諸比丘得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是是故長者有比丘得見法般涅槃者有不得見法般涅槃者如長者所問經如是阿難所問經及佛自為諸比丘所說經亦如上說如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何因何緣眼識生何因何緣耳鼻舌身意識生佛告比丘眼因緣色眼識生所以者何若眼識生一切眼色因緣故耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣意法因緣意識生所以者何諸所有意識彼一切皆悉法因緣生故是名比丘眼識因緣生乃至意識因緣生時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經第九卷 第八張 松字號

如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂今時世尊告諸比丘我今當說結所繫法及結法云何結所繫法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名結法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂今時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫比丘寧以火燒熱銅等以燒其目令其熾然不以眼識取於色相取隨形好所以者何取於色相取隨形好故墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧燒鐵錘以鑽其耳不以耳識取其聲相取隨聲好所以者何耳識取聲相取隨聲好者身壞令

終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識取於香相取隨香好所以者何以取香相取隨香好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以利刀斷截其舌不以舌識取於味相取隨味好所以者何以取味相隨味好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以剛鐵利槍以刺其身不以身識取於觸相及隨觸好所以者何以取觸相及隨觸好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸諸比丘睡眠者是愚癡活是癡命無利無福然諸比丘寧當睡眠不於彼色而起覺想若起覺想者必生纏縛諍訟能令多眾起於非義不能饒益安樂天人彼多聞聖弟子作如是學我今寧以熾然鐵槍以貫其目不以眼識取於色想墮三惡趣長夜受苦我從今日當正思惟觀眼無常有為心緣生法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有為心緣生法耳鼻舌身入處當如是學

寧以鐵槍貫其身體不以身識取於觸相及隨觸好故墮三惡道我從今日當正思惟觀身無常有為心緣生法若觸身識身觸身觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有為心緣生法多聞聖弟子作如是學睡眠者是愚癡活癡命無果無利無福我當不眠亦不起覺想起想者生於纏縛諍訟令多人非義饒益不得安樂多聞聖弟子如是觀者於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦生厭故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂尔時世尊告諸比丘若眼不知不識不斷不離欲不堪能正盡苦於眼若知若識若斷若離欲堪能正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

上說

如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂尔時世尊告諸比丘若諸比丘於眼味者當知是沙門婆羅門不得自在脫於魔手魔縛所縛入於魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門於眼不味者當知是沙門婆羅門不隨於魔脫於魔手不入魔繫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如味如是歡喜讚歎深著堅住愛樂情娛亦如是說

如內入處七經外入處七經亦如是說如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池側重閣講堂尔時世尊告諸比丘有六魔鉤云何為六眼味著色是則魔鉤耳味著聲是則魔鉤鼻味著香是則魔鉤舌味著味是則魔鉤身味著觸是則魔鉤意味著法是則魔鉤若沙門婆羅門眼味著色者當知是沙門婆羅門魔鉤其咽於魔不得自在微說諍說魔說如上如是我聞一時佛住拘留搜調伏駁

雜阿含經第九卷 第十三張 松字號

牛聚落。尔時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初語亦善。中語亦善。後語亦善。善義善味。純一滿淨。清白梵行。謂四品法。經諦聽善思。當為汝說。何等為四品法。經有眼識色可愛。可念。可樂。可著。比丘見已。歡喜讚歎。樂著。堅住。有眼識色不可愛。不可念。不可樂。著苦。猒比丘見已。瞋恚嫌薄。如是比丘於魔不得自在。乃至不得解脫。魔繫耳鼻舌身意。亦復如是。是有眼識色可愛。可念。可樂。可著。比丘見已。知喜不讚歎。不樂著。堅實有眼識色。不可愛。念樂著。比丘見已。不瞋恚嫌薄。如是比丘不隨魔自在。乃至解脫。魔繫耳鼻舌身意。亦復如是。是名比丘四品法。經。

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。尔時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食。尔時天魔波旬作是念。沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入王舍城乞食。我今當往亂其道。意時魔波旬化作御車像。執杖覓牛者弊衣蓬頭。亂髮手脚剥裂。手執牛杖至世尊前。問

雜阿含經第九卷 第十五張 松字號

言。瞿曇。見我牛不世尊。作是念。此是惡魔。欲來亂我。即告魔言。惡魔何處有牛。何用牛為。魔作是念。沙門瞿曇。知我是魔。而白佛言。瞿曇。眼觸入處是我所乘。耳鼻舌身意觸入處是我所乘。復問瞿曇。欲何所之。佛告惡魔。汝有眼觸入處。耳觸入處。鼻觸入處。舌觸入處。身觸入處。彼無眼觸入處。耳觸入處。鼻觸入處。舌觸入處。身觸入處。汝所不到。我往到彼。尔時天魔波旬即說偈言。

若常有我者。彼悉是我所。一切悉屬我。瞿曇何所之。

尔時世尊說偈答言。

若言有我者。彼說我則非。是故知波旬。即自墮負處。

魔復說偈言。

若說言知道。安隱向涅槃。汝自獨遊往。何煩教他為。

世尊復說偈答言。

若有離魔者。閑度彼岸道。為彼平等說。真實永無餘。時習不放逸。永離魔自在。魔復說偈言。

有石似段肉。餓鳥來欲食。彼作軟美想。

雜阿含經九卷 第十四張 松字號

欲以補飢虛。竟不得其味。折弊而騰虛。我今猶如鳥。瞿曇如石生。不入愧而去。猶為陵虛逝。內心懷愁毒。即彼沒不現。如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。尔時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。眼習近於色。則隨魔所自在。乃至不得解脫。魔繫耳鼻舌身意。亦復如是。若沙門婆羅門。眼不習近於色。不隨魔自在。乃至得解脫。魔繫耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如習近如是繫著。如是味如是隣聚。若使受持繫著。我所欲淳濃不捨。亦如上說。

如是我聞。一時佛住波吒利弗多羅國鷄林園。尔時尊者阿難往詣尊者大純陀。所共相問。評已於一面坐。尔時尊者阿難語尊者純陀。言欲有所問。寧有閑暇。見答與不。尊者純陀語尊者阿難。言隨仁所問。知者當答。尊者阿難問尊者純陀。如世尊如來應等正覺。所知所見。說四大造色施設。顯露此四大色。非我如來應等正覺。

所知見亦復說識非我耶尊者純
陀語尊者阿難言仁者取為多聞我
從遠來詣尊者所為問此法故今日
尊者惟願為說此義尊者阿難語純
陀言我今問尊者隨意見答尊者純
陀為有眼有色有眼識不答言有尊
者阿難復問為緣眼及色生眼識不
答言如是尊者阿難復問若眼及色
生眼識彼因彼緣為常為無常答言
無常尊者阿難又問彼因彼緣生眼
識彼因彼緣無常變易時彼識住耶
答曰不也尊者阿難尊者阿難復問
於意云何彼法若生若滅可知多聞
聖弟子於中寧見是我異我相在不
答曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法
於意云何有意有法有意識不答曰
有尊者阿難復問為緣意及法生意
識不答曰如是尊者阿難復問若意
緣法生意識彼因彼緣為常為無常
答曰無常尊者阿難復問若因若緣
生意識彼因彼緣無常變易時意識
住耶答曰不也尊者阿難復問於意
云何彼法若生若滅可知多聞聖弟

子寧於中見我異我相在不答言不
也尊者阿難尊者阿難語純陀言是
故尊者而如來應等正覺所知所見
說識亦無常譬如士夫持斧入山見
芭蕉樹謂堪材用斫根截斫葉葉剝
皮求其堅實剝至於盡都無堅處如
是多聞聖弟子正觀眼識耳鼻舌身
意識當正觀時都無可取無可取故
無所著無所著故自覺涅槃我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後
有彼二正士說是法時展轉隨喜各
還其所

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者阿難詣尊者舍利
弗所語尊者舍利弗欲有所問寧有
閑暇為解說不舍利弗言隨仁所問
知者當答尊者阿難問尊者舍利弗
六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘
不尊者舍利弗語阿難言莫作此問
六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘
不阿難又問尊者舍利弗六觸入處
盡離欲滅息沒已無有餘耶尊者舍
利弗答阿難言亦復不應作如是問

六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘
耶阿難復問尊者舍利弗六觸入處
盡離欲滅息沒已更有餘無餘非有餘
非無餘耶尊者舍利弗答阿難言此
亦不應作此問六觸入處盡離欲滅
息沒已更有餘無餘非有餘無餘耶
尊者阿難又問舍利弗如尊者所說
六觸入處盡離欲滅息沒已有不
應說無亦不應說有無亦不應說非
有非無亦不應說此語有何義尊者
舍利弗語尊者阿難六觸入處盡離
欲滅息沒已更有餘耶此則虛言無餘
耶此則虛言有餘無餘耶此則虛言
非有餘非無餘耶此則虛言若言六
觸入處盡離欲滅息沒已離諸虛偽
得般涅槃此則佛說二正士展轉隨
喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺
羅俱在耆闍崛山尊者摩訶拘絺羅
時從禪覺詣尊者舍利弗所共相
問評已退坐一面語舍利弗言欲有
所問寧有閑暇見答已不尊者舍利

雜阿含經第九卷 第十八 松字

佛語摩訶拘締羅隨仁所問知者當
答尊者摩訶拘締羅問尊者舍利弗
言云何尊者舍利弗眼繫色耶色繫
眼耶耳聲鼻香舌味身觸意法意繫
法耶法繫意耶尊者舍利弗答尊者
摩訶拘締羅言非眼繫色非色繫眼
乃至非意繫法非法繫意尊者摩訶
拘締羅於其中間若彼欲貪是其繫
也尊者摩訶拘締羅辟如二牛一黑
一白共一軛執縛繫人問言為黑牛
繫白牛為白牛繫黑牛為等問不
答言不也尊者舍利弗非黑牛繫白
牛亦非白牛繫黑牛然於中間若軛
若繫執者是彼繫縛如是尊者摩訶
拘締羅非眼繫色非色繫眼乃至非
意繫法非法繫意中間欲貪是其繫
也尊者摩訶拘締羅若眼繫色若色
繫眼乃至若意繫法若法繫意世尊
不教人建立梵行得盡苦邊以非眼
繫色非色繫眼乃至非意繫法非法
繫意故世尊教人建立梵行得盡苦
邊尊者摩訶拘締羅世尊眼見色若
好若惡不起欲貪其餘衆生眼若見

雜阿含經第九卷 第十九 松字

色若好若惡則起欲貪是故世尊說
當斷欲貪則心解脫乃至意法亦復
如是時二正士展轉隨喜各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時尊者舍利弗尊者摩訶拘
締羅俱在耆闍崛山中尊者摩訶拘
締羅時從禪覺詣尊者舍利弗所
共相問訊已退坐一面語尊者舍利弗
欲有所問寧有閑暇見答已不舍利
弗言隨仁所問知者當答尊者摩訶
拘締羅問尊者舍利弗言謂無明者
云何為無明尊者舍利弗言所謂無
知無知者是為無明云何無知謂眼
無常不如實知是名無知眼生滅法
不如實知是名無知耳鼻舌身意亦
復如是如是尊者摩訶拘締羅於此
六觸入處如實不知不見不無間等
愚闇無明大冥是名無明尊者摩訶
拘締羅又問尊者舍利弗所謂明者
云何為明舍利弗言所謂為知知者
是明為何所知謂眼無常眼無常如
實知眼生滅法眼生滅法如實知耳
鼻舌身意亦復如是尊者摩訶拘締

雜阿含經第九卷 第二十 松字

羅於此六觸入處如實知見明覺悟
慧無間等是名為明時二正士各聞
所說展轉隨喜各還其所
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有比丘名優波先那住王舍
城寒林中冢間地頭巖下迦陵伽行
處時尊者優波先那獨一於內坐禪
時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優
波先那身上優波先那喚舍利弗語
諸比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝
等駛來扶持我身出置於外莫令於
內身壞碎如糠糲聚時尊者舍利弗
於近處住一樹下聞優波先那語即
詣優波先那所語優波先那言我今
觀汝色貌諸根不異於常而言中毒
持我身出莫令散壞如糠糲聚竟為
云何優波先那語舍利弗言若當有
言我眼是我我所耳鼻舌身意耳鼻
舌身意是我我所色聲香味觸法色
聲香味觸法是我我所地界是我我
所水火風空識界水火風空識界是
我我所色陰色陰是我我所受想行
識陰受想行識陰是我我所者面色

諸根應有變異我今不尔眼非我我所乃至識陰非我我所是故面色諸根無有變異舍利弗言如是優波先那汝若長夜離我我所我惕繫著使斷其根本如截多羅樹頭於未來世永不復起云何面色諸根當有變異時舍利弗即周匝扶持優波先那身出於窟外優波先那身中毒碎壞如聚糠糟時舍利弗即說偈言
久殖諸梵行善修八聖道歡喜而捨壽猶如棄毒鉢久殖諸梵行善修八聖道歡喜而捨壽如人重病愈久殖諸梵行善修八聖道如出火燒宅臨死無憂悔久殖諸梵行善修八聖道以慧觀世間猶如織草木不復更求餘餘亦不相續時尊者舍利弗供養優波先那尸已往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊尊者優波先那有小惡毒地如治眼籌墮其身上其身即壞如聚糠糟佛告舍利弗若優波先那誦此偈者則不中毒身亦不壞如聚糠糟舍利弗白佛言世尊誦何等偈何等辭句佛即為舍利弗而說偈言

常慈念於彼堅固賴吒羅慈伊羅睺那尸婆弗多羅欽婆羅上馬亦慈迦拘吒及彼黑瞿曇難徒跋難陀慈悲於無足及以二足者四足與多足亦志起慈悲慈悲於諸龍依於水陸者慈一切眾生有量及無量安樂於一切亦離煩惱生欲令一切賢一切莫生惡常住地頭巖眾惡不來集凶害惡毒地能害眾生命如此真諦言無上大師說我今誦習此大師真實語一切諸惡毒無能害我身貪欲瞋恚癡世間之三毒如此三毒惡永除名佛寶法寶滅眾毒僧寶亦無餘破壞凶惡毒攝受護善人佛破一切毒汝地毒今破
故說是呪術章句所謂
鳩航婆耆 航婆耆 航陸波羅航陸
捺帝 肅捺帝 扣跋帝 文那移
三摩移 檀諦 尼羅扣施 婆羅拘
閑鳩耆 鳩耆 志波呵
舍利弗優波先那善男子尔時說此偈說此章句者地毒不能中其身身亦不壞如糠糟聚舍利弗白佛言世尊優婆先那未曾聞此偈未曾聞此

呪術章句世尊今日說此正為當來世耳尊者舍利弗聞佛所說歡喜作礼而去
如是我聞一時尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行至拘磐荼聚落到毗細迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住時毗細迦旃延氏婆羅門尼有諸年少弟子遊行採樵至菴羅園中見尊者優陀夷坐一樹下容貌端正諸根寂靜心意安諦成就第一調伏見已往詣其所共相問訊已退坐一面時優陀夷為諸年少種種說法勸勵已默然而住彼諸年少聞尊者優陀夷所說歡喜隨喜從坐起去時諸年少持束薪還至毗細迦旃延氏婆羅門尼所置薪束於地詣毗細迦旃延氏婆羅門尼所白言我和上尼當知菴羅園中有沙門優陀夷姓瞿曇氏依於彼住極善說法毗細迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請沙門優陀夷瞿曇氏明日於此飯食時諸年少弟子受毗細迦旃延氏婆羅門尼教已往詣尊者優陀夷所白

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者二十億耳住耆闍崛山常精勤修習菩提分法。時尊者二十億耳獨靜禪思而作是念：於世尊弟子精勤聲聞中，我在其數。然我今日未盡諸漏，我是名族姓子多饒財寶。我今寧可還受五欲廣行施作福。爾時世尊知二十億耳心之所念，告一比丘汝等今往二十億耳所，告言：世尊呼汝，是一比丘受佛教已往詣二十億耳所，語言世尊呼汝。二十億耳聞彼比丘稱大師命，即詣世尊所，稽首禮足，退住一面。爾時世尊告二十億耳：汝實獨靜禪思，作是念世尊精勤修學聲聞中，我在其數。而今未得漏盡解脫，我是名族姓子又多錢財。我寧可還俗受五欲樂，廣施作福。耶？時二十億耳作是念：世尊已知我心驚怖，毛豎白佛言：實。世尊佛告二十億耳：我今問汝，隨意答我。二十億耳汝在俗時善彈琴，不答言：如是。世尊復問於意云：何汝彈琴時若急其弦，得作微妙和雅音，不答言：不也。

世尊復問云：何若緩其弦，寧發微妙和雅音，不答言：不也。世尊復問云：何善調琴弦，不緩不急，然後發妙和雅音，不答言：如是。世尊佛告二十億耳：精進太急，增其掉悔，精進太緩，令人懈怠，是故汝當平等修習，攝受莫著，莫放逸，莫取相。時尊者二十億耳聞佛所說歡喜，隨喜作禮而去。時尊者二十億耳常念世尊說彈琴辟獨靜禪思，如上所說，乃至漏盡心得解脫。成阿羅漢，內覺解脫喜樂，作是念：我今應往問訊世尊。爾時尊者二十億耳往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊於世尊法中得阿羅漢，盡諸有漏所作已作，捨離重擔，逮得已利，盡諸有結，正智心解脫，當於爾時解脫六處云：何為六離欲解脫？離離悲解脫，遠離離愛，盡解脫諸取，解脫心不忘念解脫。世尊若有依少信心而言離欲解脫，此非所應。貪恚癡盡，是名真實離欲解脫。若復有人依少持戒而言我得離悲解脫，此亦不

應貪恚癡盡，是名真實解脫。若復有人依於修習利養，遠離而言遠離解脫，是亦不應。貪恚癡盡，是真實遠離解脫。貪恚癡盡，亦名離愛，亦名離取，亦名離忘念解脫。如是世尊若諸比丘未得羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。若復比丘在於學地，未得增上樂涅槃，習向心住，爾時成就學戒，成就學根，後時當得漏盡，無漏心解脫。乃至自知不受後有，當於爾時得無學戒，得無學諸根，辟如嬰童愚小，仰臥。爾時成就童子諸根，彼於後時漸漸增長，諸根成就，當於爾時成就長者諸根。在學地者亦復如是，未得增上安樂，乃至成就無學戒，無學諸根。若眼常識色，終不能妨心解脫。慧解脫意堅住，故內修無量善解脫。觀察生滅，辟如村邑近大石山，不斷不壞，不穿一向厚密，假使四方風吹，不能動搖，不能穿過。彼無學者亦復

雜阿含經第九卷 第三十二張 松字号

如是眼常識色乃至意識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅今時二十億耳重說偈言

離欲心解脫無患脫亦然遠離心解脫貪愛永無餘諸取心解脫及意無忘念曉了入處生於彼心解脫彼心解脫者比丘意止息諸所作已作更不作所作猶如大山石四風不能動色聲香味觸及法之好惡六入處常對不能動其心常住堅固諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時大師心悅諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所說皆大歡喜今時尊者二十億耳聞佛說法歡喜隨喜作禮而去

今時世尊知二十億耳去不久告諸比丘善心解脫者應如是記說如二十億耳以智記說亦不自舉亦不下他正說其義非如增上慢者不得其義而自稱歎得過人法自取損減如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住阿槃提國濕摩陀江側狝猴室阿練若窟有魯醯遮婆羅門恭敬承事如

雜阿含經第九卷 第三十二張 松字号

羅漢法今時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入狝猴室聚落次行乞食乞食還舉衣鉢洗足已入室坐禪時魯醯遮婆羅門有年少弟子遊行採薪至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙門住是黑闇人非世勝人而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法時尊者摩訶迦旃延語諸年少言年少莫作聲諸年少言終不敢復言如是再三語猶不止於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言年少少汝等莫語我今當為汝等說法汝等且聽諸年少言諾惟願說法我當聽受今時尊者摩訶迦旃延即說偈言

古昔婆羅門修習勝妙戒得生宿命智娛樂真諦禪常住於慈悲閑閑諸根門調伏於口過古昔行如是捨本真實行而存虛偽事守族姓放逸從諸根六境自餓居冢間三洛誦所典不守護根門猶如夢得寶編髮衣皮褐戒盜灰至身庶衣以弊形執杖持水瓶假形婆羅門以求於利養善攝護其身澄淨離塵垢

雜阿含經第九卷 第三十三張 松字号

不惱於衆生是道婆羅門

今時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊者摩訶迦旃延謗我經典毀壞所說罵辱婆羅門執持薪束還魯醯遮婆羅門所語魯醯遮婆羅門言和上知不彼摩訶迦旃延誹謗經典毀訾言說罵辱婆羅門魯醯遮婆羅門語諸年少諸年少莫作是語所以者何摩訶迦旃延宿重戒德不應謗毀經典毀訾言說罵婆羅門諸年少言和上不信我言當自往看時魯醯遮婆羅門不信諸年少語往詣摩訶迦旃延共相問訊慰勞已退坐一面語摩訶迦旃延言我諸年少弟子來到此不答言到此少多與共言語不答云與共言語魯醯遮婆羅門言汝與諸年少共語今可為我盡說是摩訶迦旃延即為廣說時魯醯遮婆羅門亦復瞋恚心得喜語摩訶迦旃延我實不信諸年少語今摩訶迦旃延其實誹謗經典毀訾而說罵辱婆羅門作此語已小默然住須臾復語摩訶迦旃延仁者所說門何等為門摩訶迦

旃延言善哉善哉婆羅門所問如法
我今當為汝說門婆羅門眼是門以
見色故耳鼻舌身意是門以識法故
婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問其
門即說其門如摩訶迦旃延所說不
守護門云何不守護門摩訶迦旃延
言善哉善哉婆羅門問不守護門是
如法問今當為汝說不守護門婆羅
門愚癡無聞凡夫眼見色已於可念
色而起緣者不可念色而起瞋恚不
住身念處故於心解脫慧解脫無如
實知於彼起種種惡不善法不得無
餘滅盡於心解脫慧解脫妨礙不得
滿足心解脫慧解脫不滿故身滿惡
行不得休息心不寂靜以不寂靜故
於其根門則不調伏不守護不修習
如眼色耳聲鼻香舌味身觸意法亦
復如是魯醯遮婆羅門言奇哉奇哉
摩訶迦旃延我問不守護門即為我
說不守護門摩訶迦旃延云何復名
善守護門摩訶迦旃延語婆羅門善
哉善哉言汝能問我善守護門義諦
聽善思當為汝說守護門善多聞聖

弟子眼見色已於可念色不起緣者
不可念色不起瞋恚常攝其心住身
念處無量心解脫慧解脫如實知於
彼所起惡不善法寂滅無餘於心解
脫慧解脫而得滿足解脫滿足已身
觸惡行悉得休息心得正念是名初
門善調伏守護修習如眼及色耳聲
鼻香舌味身觸意法亦復如是魯醯
遮婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問
守護門義即為我說守護門義譬如
士夫求毒藥草反得甘露今我如是
瞋恚而來至此坐而摩訶迦旃延以
大法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦
旃延家中多事今請還家摩訶迦旃
延言婆羅門宜知是時時魯醯遮婆
羅門聞摩訶迦旃延所說歡喜隨喜
從坐起去

雜阿含經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一六頁中一九行第三字「說」，
[石]作「所」。
- 一 七一七頁上一行首字「說」，[石]、[麗]
作「說世間」。
- 一 七一七頁上九行第八字「經」，諸
本作「此經」。
- 一 七一七頁上一七行末字「行」，諸
本作「行到」。
- 一 七一七頁上一九行第七字「今」，
[南]作「令」。
- 一 七一七頁中一二行第九字「聞」，
[磧]作「問」。
- 一 七一七頁中一四行第三字「遊」，
[資]作「旋」。
- 一 七一七頁中一五行第三字「勉」，
[石]作「免」。
- 一 七一七頁下八行第五字及一三行
第八字「住」，[晉]作「往」。

一 七二八頁上二一行第一二字「曇」，諸本作「瞿」。

一 七二八頁中一〇行「者如長」，[資、磧、普]作「長如是」；[南]作「者如是」。

一 七二八頁中一九行末字「意」，[磧、普、南、徑、清]作「身觸因緣意」。

一 七二八頁中二一行第六字「悉」，諸本作「意」。

一 七二八頁下一八行第七字「熾」，[磧、普、南、徑、清]作「燒」。

一 七二九頁上四行第一三字「趣」，[徑]作「道」。

一 七二九頁上一三行第七字及中七行第八字「癡」，[資、磧、普、南、徑、清]作「癖」。

一 七二九頁上一九行第二字「想」，諸本作「相」。

一 七二九頁中四行第八、九字「身觸」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七二九頁中六行首字「爲」，[石]作「謂」。

一 七二九頁下一二行「憎嫉」，[石]作「增嫉」。

一 七二九頁下二二行第四字「諍」，諸本作「淨」。

一 七二九頁下二二行第六字「魔」，[石、麗]作「廣」。

一 七二〇頁上四行第二字「謂」，[石]作「爲」。

一 七二〇頁下六行第八字「隨」，[資、磧、普、南、徑、清]作「爲」。

一 七二〇頁下一九行「與不」，[磧、普、南、徑、清]作「以不」，下同。

一 七二〇頁下一九行末字「語」，[石]作「問」。

一 七二〇頁下二一行第九字「如」，[石]作「知」。

一 七二二頁上八行第一一字「若」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「緣」。

一 七二二頁上一七行第八字「爲」，[石]無。

一 七二二頁中五行「斫葉葉」，[資、磧、普、南、徑、清]作「葉斫枝」。

一 七二二頁下五行第五字「此」，[石]作「如此」。

一 七二二頁下一六行第八字「說」，諸本作「說時」。

一 七二二頁上一〇行「縛繫」，[石]作「繫縛」。

一 七二二頁上一四行第八字「縛」，[石]作「繫」。

一 七二二頁上二二行「世尊」，[資、磧、普、南、徑、清]作「世尊說」。

一 七二二頁中一八行第二字「闇」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「癡」。

一 七二二頁下九行「舍利弗」，[石]無。

一 七二二頁下一二行「糠糟」，[資、磧、普、南、徑、清]作「糠糲」，下同。

一 七二二頁下一五行第四字「貌」，[石]作「白」。

一 七二二頁下二〇行「地界」，諸本作「地界地界」。

一 七二三頁中三行第七字「徒」，[磧、普、南、徑、清]作「陀」。

一 七二三頁中六行「量及無量」，[資、

一 磧、普、南、徑、清作「畏及無畏」。

一 七二三頁中一〇行第一一字及七

二六頁上六行第一三字「無」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 七二三頁中一行「毒惡」，石、磧、

普、南、徑、清作「惡毒」。

一 七二三頁下六行首字「細」，諸本

作「紐」。

一 七二三頁下二一行及次頁上三行

「飯食」，石作「飲食」。

一 七二四頁上九行末字「余」，諸本

作「舍」。

一 七二四頁上二〇行第一一字「詣」，

石無。

一 七二四頁中一四行第九字「苦」，

磧作「音」。

一 七二四頁中一七行第五字「今」，

磧作「余」。

一 七二四頁中二一行「意觸」，資、磧、

普、南、徑、清作「意觸意觸」。

一 七二五頁上七行第二字「我」，磧、

普、南、徑、清無。

一 七二五頁上二二行末字「急」，徑

作「急」，下同。

一 七二六頁上九行「山石」，諸本作

「石山」。

一 七二六頁上一五行「說法」，石作

「所說」。

一 七二六頁中四行第七字「有」，諸

本作「有諸」。

一 七二六頁中九行第四字「少」，諸

本作「少年少」。

一 七二六頁中二〇行「洛誦所」，石、

麗作「洛誦三」；資、磧、普、南、徑、

清作「浴誦三」。

一 七二六頁中二二行首字「鹿」，磧、

南、清作「鹿」。

一 七二六頁下二〇行第一三字「其」，

諸本作「真」。

一 七二七頁上一一行第一二字「脫」，

磧作「說」。

一 七二七頁上一五行第一二字「寂」，

石作「寧」。

一 七二七頁上二一行末字「善」，石、

麗作「言善」。

一 七二七頁上二二行第四字「言」，

石、麗無。

一 七二七頁上末行第一一字「善」，

石、普、徑、麗作「義」；磧、南、清作

「義善」。

一 七二七頁中一〇行第三字「門」，

麗作「問」。

一 七二七頁中一一行第七字「反」，

資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 七二七頁中一二行第六字「此」，

諸本作「此座」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時尊者拘絺羅瞋時從禪起詣尊者舍利弗所共相問評種種相娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有閑暇為我說不舍利弗言隨仁所問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明云何是無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不知者是無明何所不知謂色無常色無常如實不知色磨滅法色磨滅法如實不知色生滅法色生滅法如實不知受想行識受想行識無常如實不知知識磨滅法知識磨滅法如實不知知識生滅法知識生滅法如實不知摩訶拘絺羅於此五受陰如實不知不見無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗所謂明者云何為明誰有此明舍利弗言摩

雜阿含經第十卷 第三張 松字

訶拘絺羅所謂明者是知知者是名為明又問何所知謂知色無常知色無常如實知色磨滅法色磨滅法如實知色生滅法色生滅法如實知受想行識受想行識無常如實知識磨滅法知識磨滅法如實知識生滅法如實知拘絺羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名為明成就此法者是名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從坐而起各還本處如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅瞋時從禪起詣尊者舍利弗所共相問評種種相娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有少暇為我說不舍利弗言仁者且問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明復云何為無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不知者是無明何所不知謂色不知實知色集色滅色滅道跡不如實知受想行識不如實知識集知識滅知識滅道

跡不如實知摩訶拘締羅於此五受陰不如實知不知不見不無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗云何為明誰有此明舍利弗言所謂明者是知知者是明又問何所知舍利弗言色如實知色集色滅色滅道跡如實知受想行識如實知識集識滅識滅道跡如實知拘締羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名為明成就此法者是名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從坐而起各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者舍利弗尊者摩訶拘締羅在耆闍崛山時摩訶拘締羅瞋時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘締羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見答以不舍利弗言仁者且問知者當答時摩訶拘締羅語舍利弗言所謂無明無明者為何謂耶誰有此無明舍利弗言不知是無明不知何等謂色不如實知色集色滅色味色患色

離不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知摩訶拘締羅於此五受陰不如實知不如實見不無間等若闇若愚是名無明成就此法者名有無明又問明者云何為明誰有此明舍利弗言知者是明為何所知舍利弗言色如實知色集色滅色味色患色離如是如實知受想行識如實知識集識滅識味識患識離如實知摩訶拘締羅於此五受陰如實知如實見明覺慧無間等是名為明成就此者名為有明時二正士各聞所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者舍利弗共摩訶拘締羅在耆闍崛山摩訶拘締羅瞋時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘締羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見答以不舍利弗言仁者且問知者當答時摩訶拘締羅問舍利弗言若比丘未得無間等法欲求無間等法云何方便求思惟何等法舍利弗言若比丘

未得無間等法欲求無間等法精勤思惟五受陰為病為癱為刺為煞常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得須陀洹果證又問舍利弗得須陀洹果證已欲得斯陀含果證者當思惟何等法舍利弗言拘締羅已得須陀洹果證已欲得斯陀含果證者亦當精勤思惟此五受陰法為病為癱為刺為煞無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得斯陀含果證摩訶拘締羅又問舍利弗言得斯陀含果證已欲得阿那含果證者當思惟何等法舍利弗言拘締羅得斯陀含果證已欲得阿那含果證者當復精勤思惟此五受陰法為病為癱為刺為煞無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得阿那含果證摩訶拘締羅又問舍利弗言得阿那含果證已欲得阿羅漢果證者當思惟何等法舍利弗言拘締羅得阿那含果證已欲得阿羅漢果證者當復精勤

雜阿含經第十卷 第六張 松字号

思惟此五受陰法為病為癱為刺為
然無常苦空非我所以者何是所應
處故若比丘於此五受陰法精勤思
惟阿羅漢果證摩訶拘絺羅又問舍
利弗得阿羅漢果證已復思惟何等
法舍利弗言摩訶拘絺羅阿羅漢亦
復思惟此五受陰法為病為癱為刺
為然無常苦空非我所以者何為得
未得故證未證故見法樂住故時二
正士各聞所說歡喜而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者舍利弗詣尊者阿
難所共相問訊已却坐一面時尊者
舍利弗問尊者阿難言欲有所問仁
者寧有閑暇見答以不阿難言仁者
且問知者當答舍利弗言阿難所謂
滅者云何為滅誰有此滅阿難言舍
利弗五受陰是本行所作本所思願
是無常滅法彼法滅故是名為滅云
何為五所謂色受陰是本行所作本
所思願是無常滅法彼法滅故是名
為滅如是受想行識是本行所作本
所思願是無常滅法彼法滅故是名

雜阿含經第十卷 第七張 松字号

為滅舍利弗言如是如是阿難如汝
所說此五受陰是本行所作本所思
願是無常滅法彼法滅故是名為滅
云何為五所謂色受陰是本行所作
本所思願是無常滅法彼法滅故是
名為滅如是受想行識是本行所作
本所思願是無常滅法彼法滅故是
名為滅阿難此五受陰若非本行所
作本所思願者云何可滅阿難以五
受陰是本行所作本所思願是無常
滅法彼法滅故是名為滅時二正士
各聞所說歡喜而去
如是我聞一時尊者阿難住拘睺弥
國瞿師羅園時尊者阿難告諸比丘
尊者富留那弥多羅尼子年少初出
家時常說深法作如是言阿難生法
計是我非不生阿難云何於生法計
是我非不生色生是我非不生受
想行識生是我非不生譬如士夫
手執明鏡及淨水鏡自見面生故
見非不生是故阿難色生故計是
我非不生如是受想行識生故計
是我非不生云何阿難色是常耶為

雜阿含經第十卷 第八張 松字号

無常耶答曰無常又問無常者是苦
耶答曰是苦又問若無常苦者是變
易法聖弟子於中復計我異我相在
不答曰不也如是受想行識為是常
耶為無常耶答曰無常若無常是苦
耶答曰是苦又問若無常苦者是變
易法多聞聖弟子於中寧復計我異
我相在不答曰不也阿難是故色若
過去若未來若現在若內若外若處
若細若好若醜若遠若近彼一切非
我不異我不相在如實知如實觀察
不如是觀者聖弟子於色生厭離欲
解脫我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有如是受想行識生厭
離欲解脫我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有諸比丘當知彼
尊者於我有大饒益我從彼尊者所
聞法已遠塵離垢得法眼淨我從是
來常以此法為四眾說非餘外道沙
門婆羅門出家者說

如是我聞一時有衆多上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野苑中佛般泥洹未久時長老闍陀晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從林至林從房至房從經行處至經行處處請諸比丘言當教授我為我說法令我知法見法我當如法知如法觀時諸比丘語闍陀言色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闍陀語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闍陀復言然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此中云何有我而言如是知如是見是名見法第二第三亦是說闍陀復言是中誰復有力堪能為我說法令我知法見法復作是念尊者阿難今在拘睺彌國瞿師羅園曾供養親觀世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉識知彼必堪能為我說法令我知法見法時闍陀過此夜已晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食已還攝舉卧具攝卧

具已持衣鉢詣拘睺彌國漸漸遊行到拘睺彌國攝舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所共相問訊已却坐一面時闍陀語尊者阿難言一時詣上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野苑中時我晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從林至林從房至房從經行處至經行處處見諸比丘而請之言當教授我為我說法令我知法見法時諸比丘為我說法令言色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅我今時語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅然我不喜聞一切法無我涅槃寂滅然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此中云何有我而言如是知如是見是名見法我今時作是念是中誰復有力堪能為我說法令我知法見法我時復作是念尊者阿難今在拘睺彌國瞿師羅園曾供養親觀世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉識知彼必堪能為我說法令我知法見法善哉尊者

阿難今當為我說法令我知法見法時尊者阿難語闍陀言善哉闍陀我意大喜我慶仁者能於梵行人前無所覆藏破虛為刺闍陀愚癡凡夫所不能解色無常受想行識無常一切諸行無常一切法無我涅槃寂滅汝今堪受勝妙法汝今諦聽當為汝說時闍陀作是念我今歡喜得勝妙心得踊悅心我今堪能受勝妙法今時阿難語闍陀言我親從佛聞教摩訶迦旃延言世人顛倒依於二邊若有若無世人取諸境界心便計著迦旃延若不取不取不住不計於我此苦生時生滅時滅迦旃延於此不疑不惑不由於他而能自知是名正見如來所說所以者何迦旃延如實正觀世間集者則不生世間無見如實正觀世間滅則不生世間有見迦旃延如來離於二邊說於中道所謂此有故彼有此生故彼生謂緣無明有行乃至生老病死憂悲惱苦集所謂此無故彼無此滅故彼滅謂無明滅則行滅乃至生老病死憂悲惱苦滅尊者

雜阿含經第十卷 第十三張 松

阿難說是法時闍陀比丘遠塵離垢得法眼淨。爾時闍陀比丘見法得法知法起法超越狐疑不由於他。於大師教法得無所畏恭敬合掌白尊者阿難言。正應如是如是。智慧梵行善知識教授教誡說法。我今從尊者阿難所聞如是法於一切行皆空皆志寂不可得。受盡離欲滅盡涅槃心樂正住解脫不復轉還。不復見我唯見正法時阿難語闍陀言。汝今得大善利於甚深佛法中得聖慧眼。時二正士展輪隨喜從坐而起各還本處。轉展卽二種無明亦有二無聞苦及滅富留那闍陀。

如是我聞。一時佛住拘留國難色牧牛聚落。尔時佛告諸比丘。我以知見故得諸漏盡。非不知見云何以知見。故得諸漏盡。非不知見。謂此色此色集此色滅此受想行識。此識集此識滅不修方便隨順成就而用心求。今我諸漏盡心得解脫。當知彼比丘終不能得漏盡解脫。所以者何。不修習故不修習何等。謂不修習念處正勤。

雜阿含經第十卷 第十三張 松字号

如意足根力覺道。譬如伏鷄生子。眾多不能隨時蔭。鰯消息令暖而欲令子以雫以爪啄。卵自生安隱出。聲當知彼子無有自力。堪能方便以雫以爪安隱出。聲所以者何。以彼鷄母不能隨時蔭。鰯令暖長養子。故如是比丘不勤修習隨順成就而欲令得漏盡解脫。無有是處。所以者何不修習。故不修何等。謂不修念處正勤如意足根力覺道。若比丘修習隨順成就者。雖不欲令漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫。所以者何以修習。故何所修。習謂修念處正勤如意足根力覺道。如彼伏鷄善養其子。隨時蔭鰯令暖得所。政復不欲令子方便自啄。卵出。然其諸子自能方便安隱出。聲所以者何。以彼伏鷄隨時蔭鰯令暖得所。故如是比丘善修方便。政復不欲漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫。所以者何以勤修。習故何所修。習謂修念處正勤如意足根力覺道。譬如巧師巧弟子手執斧柯。捉之不已。漸漸微。盡手指。現然彼。

雜阿含經第十卷 第十四張 松字号

不覺斧柯微盡而盡。現如是比丘精勤修習隨順成就。不自知見。今日尔所漏盡。明日尔所漏盡。然彼比丘知有漏盡。所以者何以修習。故何所修。習謂修習念處正勤如意足根力覺道。譬如大船在於海邊。經夏六月風飄日暴。膝綴漸漸如是。比丘精勤修習隨順成就。一切結縛使煩惱。漸得解脫。所以者何。善修習。故何所修。習謂修習念處正勤如意足根力覺道。說是法時六十比丘不起諸漏心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時有異比丘於禪中思惟作是念。頗有色常恒不變。易正住耶。如是受想行識常恒不變。易正住耶。是比丘晡時從禪起。往詣佛所。頭面礼足却住。一面白佛言。世尊。我於禪中思惟作是念。頗有色常恒不變。易正住耶。如是受想行識常恒不變。易正住耶。今日世尊頗有色常恒不變。易正住耶。頗有受想行識常恒不變。

易正住耶。今時世尊手執小土。揣告彼比丘。言汝見我手中土。揣不比丘。白佛。已見世尊比丘。如是少土。我不可得。若我可得者。則是常恒不變易。正住法佛。告比丘。我自憶宿命長夜。修福得諸勝妙。可愛果報之事。曾於七年中。修習慈心經。七劫成壞不還。此世七劫壞時。生光音天。七劫成時。還生梵世空宮殿中。作大梵王。無勝無上。領千世界。從是以後。復三十六反。作天帝釋。復百千反。作轉輪聖王。領四天下。正法治化。七寶具足。所謂輪寶。為寶馬。寶摩尼寶。玉女寶。主藏臣寶。主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。於四海內。其地平正。無諸毒刺。不感不迫。以法調伏。灌頂王法。有八万四千龍。為皆以眾寶莊嚴。而拔飭之寶網。覆上建立寶幢。布薩為王。眾為導首。朝哺二時。自會殿前。我時念言。是大羣鳥。日日再反。往來。蹈然。眾生無數。願令四万二千鳥。百年一來。即如所願。八万四千鳥。中四万二千鳥。百年一至。灌頂王法。復有八万四千正

馬。亦以純金。為諸乘具。金網覆上。婆羅馬王。為其導首。灌頂王法。有八万四千四種寶車。所謂金車。銀車。琉璃車。頗梨車。師子。帝豹。皮雜色。欽婆羅。以為覆襯。跋求毗闍耶。難提音聲之車。為其導首。灌頂王法。領八万四千城。安隱豐樂。人民熾盛。拘舍婆提王。而為上首。灌頂王法。有八万四千四種宮殿。所謂金銀琉璃。頗梨。摩尼。琉璃。由訶而為上首。比丘灌頂王法。有八万四千四種寶床。所謂金銀琉璃。頗梨。種種繒褥。氍毹。毼迦。陵伽。卧具。以敷其上。安置丹枕。復次。比丘灌頂王法。復有八万四千四種衣服。所謂迦尸細衣。菟摩衣。頭鳩羅衣。拘沾婆衣。復次。比丘灌頂王法。有八万四千玉女。所謂刹利女。似刹利女。况復餘女。復次。比丘灌頂王法。有八万四千釜食。眾味具足。比丘八万四千玉女。中唯以一人。以為給侍。八万四千寶衣。唯著一衣。八万四千寶牀。唯卧一牀。八万四千宮殿。唯處一殿。八万四千城。唯居一城。名拘舍婆提。八万

四十寶車。唯乘一車。名毗闍耶。難提瞿沙。出城遊觀。八万四千寶馬。唯乘一馬。名婆羅訶。毛尾紺色。八万四千龍。為准乘。一為名布薩。施出城遊觀。比丘。此是何等業報。得如是威德。自在。耶。此是三種業報。云何為三。一者布施。二者調伏。三者修道。比丘。當知。凡夫染習五欲。無有厭足。聖人智慧。成滿而常知足。比丘。一切諸行。過去盡滅。過去變易。彼自然眾具。及以名。稱皆悉磨滅。是故。比丘。永息諸行。厭離。斷欲。解脫。比丘。色為常。無常。比丘。白佛。言。無常。世尊。若無常者。是苦耶。比丘。白佛。言。是苦。世尊。比丘。若無常。若苦。是變易法。聖弟子。寧復於中計我。異我。相在不。比丘。白佛。不也。世尊。如是。受想行識。為常。為無常。比丘。白佛。言。無常。世尊。若無常者。是苦耶。比丘。白佛。言。是苦。世尊。比丘。若無常。若苦。是變易法。聖弟子。寧復於中計我。異我。相在不。比丘。白佛。不也。世尊。佛告比丘。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。

雜阿含經第十卷 第十八張 松字号

若近彼一切非我不異我不相在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在比丘於色當生厭離厭離欲解脫如是於受想行識當生厭離欲解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去常念上瑞辟教授獨一靜處精勤思惟不放逸住不放逸住已所以善男子剃除鬚髮正信非家出家學道為究竟無上梵行見法自知身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼尊者亦自知法心得解脫成阿羅漢如是我聞一時佛住阿毘陀處恒河側今時世尊告諸比丘譬如恒河水暴起隨流聚沫明目士夫諦觀分別諦觀分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何彼聚沫中無堅實故如是諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別無所

雜阿含經第十卷 第十九張 松字号

有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如煞無常苦空非我所以者何色無堅實故諸比丘譬如大雨水泡一起一滅明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼水泡無堅實故如是比丘諸所有受若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如煞無常苦空非我所以者何以受無堅實故諸比丘譬如春末夏初無雲無雨日威中時野馬流動明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼野馬無堅實故如是比丘諸所有想若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如煞無常苦空非我所以者何以想無堅實故諸比丘譬如明目士夫求

雜阿含經第十卷 第二十張 松字号

堅固材執持利斧入於山林見木芭蕉樹脯直長大即伐其根斬截其峯葉葉次剝都無堅實諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼芭蕉無堅實故如是比丘諸所有行若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如煞無常苦空非我所以者何以彼諸行無堅實故諸比丘譬如幻師若幻師弟子於四衢道頭幻作馬兵馬兵車步兵兵有智明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼幻無堅實故如是比丘諸所有識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如煞無常苦空非我所以者何以識無堅實故今時世尊欲重宣此義而說偈言

觀色如聚沫 受如水上泡 想如春時燄
諸行如芭蕉 諸識法如幻 日種性尊說
周而諦思惟 正念善觀察 無實不堅固
有無我所於此苦陰身 大智分別說
離於三法者 身為成棄物 壽暖及諸識
離此餘身分 永棄丘冢間 如木無識想
此身常如是 幻偽誘愚夫 如煞如毒刺
無有堅固者

比丘勤修習 觀察此陰身 晝夜常專精
正智繫念住 有為行長息 永得清涼處
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘於無始生
死無明所蓋愛結所繫長夜輪迴不
知苦之本際有時長久不雨地之所
生百穀草木皆悉枯乾諸比丘若無
明所蓋愛結所繫衆生生死輪迴愛
結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜
不雨大海水悉皆枯竭諸比丘無明
所蓋愛結所繫衆生生死輪迴愛結
不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜須
彌山王皆悉崩落無明所蓋愛結所
繫衆生長夜生死輪迴愛結不斷不

盡苦邊諸比丘有時長夜此大地悉
皆敗壞而衆生無明所蓋愛結所繫
衆生長夜生死輪迴愛結不斷不盡
苦邊比丘譬如狗子繫柱彼繫不斷
長夜繞柱輪迴而轉如是比丘愚夫
衆生不如實知色色集色滅色味色
患色離長夜輪迴順色而轉如是不
如實知受想行識識集識滅識味識
患識離長夜輪迴順識而轉諸比丘
隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識
轉隨色轉故不脫於色隨受想行識
轉故不脫於識以不脫故不脫生老
病死憂悲惱苦多聞聖弟子如實知
色色集色滅色味色患色離如實知
受想行識識集識滅識味識患識離
故不隨識轉不隨轉故脫於色脫於
受想行識我說脫於生老病死憂悲
惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘衆生於
無始生死無明所蓋愛結所繫長夜
輪迴生死不知苦際諸比丘譬如狗

繩繫著柱結繫不斷故順柱而轉若
住若卧不離於柱如是凡愚衆生於
色不離貪欲不離愛不離念不離渴
輪迴於色隨色轉若住若卧不離於
色如是受想行識隨受想行識轉若
住若卧不離於識諸比丘當善思惟
觀察於心所以者何長夜心為貪欲
使染瞋恚愚癡使染故比丘心惱故
衆生惱心淨故衆生淨比丘我不見
一色種種如斑色鳥心復過是所以
者何彼畜生心種種故色種種是故
比丘當善思惟觀察於心諸比丘長
夜心貪欲所染瞋恚愚癡所染心惱
故衆生惱心淨故衆生淨比丘當知
汝見嗟蘭那鳥種種雜色不答言曾
見世尊佛告比丘如嗟蘭那鳥種種
雜色我說彼心種種雜亦復如是所
以者何彼嗟蘭那鳥心種種故其色
種種是故當善觀察思惟於心長夜
種種貪欲瞋恚愚癡種種心惱故衆
生惱心淨故衆生淨譬如畫師畫師
弟子善治素地具衆彩色隨意圖畫
種種像類如是比丘凡愚衆生不如

雜阿含經第十卷 第二十四張 松字号

實知色色集色滅色味色患色離於色不如實知故樂著於色樂著色故復生未來諸色如是凡愚不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂著於識樂著識故復生未來諸識當生未來色受想行識故於色不解脫受想行識不解脫我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦有多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不樂著於色以不樂著故不生未來色如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知故不染著於識不樂著故不生未來諸識不樂著於色受想行識故於色得解脫受想行識得解脫我說彼等解脫生老病死憂悲惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘譬如河水從山澗出彼水深駛其流激注多所漂沒其河兩岸生雜草木大水所偃順靡水邊衆人涉渡多為水所漂隨流沒溺遇浪近岸手援草木草木

雜阿含經第十卷 第二十五張 松字号

復斷還隨水漂如是比丘若凡愚衆生不如實知色色集色滅色味色患色離不如實知故樂著於色言色是我彼色隨斷如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂著於識言識是我識復隨斷若多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不樂著於色如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知故不樂著識不樂著故如是自知得般涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘非汝所應法當盡捨離捨離彼法已長夜安樂比丘何等法非汝所應當速捨離如是色受想行識非汝所應當盡捨離斷彼法已長夜安樂譬如祇桓林中樹木有人破伐枝條擔持而去汝等亦不憂感所以者何以彼樹木非我非我所如是比丘非汝所應者當盡

雜阿含經第十卷 第二十六張 松字号

捨離捨離已長夜安樂何等非汝所應色非汝所應當盡捨離捨離已長夜安樂如是受想行識非汝所應當速捨離捨離彼法已長夜安樂諸比丘色為常耶為無常耶諸比丘白佛言無常世尊比丘無常者為是苦耶答言是苦世尊佛告比丘若無常若是變易法多聞聖弟子寧於中見有我異我相在不答言不也世尊如是受想行識為是常耶無常耶答言無常世尊比丘若無常者是苦耶答言是苦世尊佛告比丘若無常若是變易法多聞聖弟子寧於中見有我異我相在不答言不也世尊比丘是故諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在聖弟子觀此五受陰非我我所如是觀時於諸世間無所取著無所取者自得涅槃我生已盡梵行已立所作已作自

雜阿含經第十卷 第三十七張 松字号
知不受後有佛說此經時時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘無常想
修習多修習能斷一切欲愛色愛無
色愛掉慢無明辟如田夫於夏末秋
初深耕其地發莠斷草如是比丘無
常想修習多修習能斷一切欲愛色
愛無色愛掉慢無明辟如比丘如人
刈草手攬其端而抖數莠枯悉落取
其長者如是比丘無常想修習多修
習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢
無明辟如菴羅果著樹猛風搖條果
悉隨落如是無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
辟如樓閣中心堅固眾材所依攝受
不散如是無常想修習多修習能斷
一切欲愛色愛無色愛掉慢無明辟
如一切眾生跡為跡為大能攝受故
如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明辟如閻
浮提一切諸河悉赴大海其大海者
取為第一悉攝受故如是無常想修

雜阿含經第十卷 第三十八張 松字号

習多修習能斷一切欲愛色愛無色
愛掉慢無明辟如日出能除一切世
間闇冥如是無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
辟如轉輪聖王於諸小王取上取勝
如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明諸比丘
云何修無常想修習多修習能斷一
切欲愛色愛無色愛掉慢無明若比
丘於空露地若林樹間若正思惟觀
察色無常受想行識無常如是思惟
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
所以者何無常想者能建立無我想
聖弟子住無我想心離我慢順得涅
槃佛說是經已時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時有比丘名曰伍舍與眾
多比丘集於食堂語諸比丘言諸尊
我不分別於法不樂修梵行多樂睡
眠疑惑於法今時眾中有一比丘往
詣佛所禮佛足却住一面白佛言世
尊伍舍比丘以眾多比丘集於食堂

雜阿含經第十卷 第三十九張 松字号

作如是說唱言我不能分別於法不
樂修梵行多樂睡眠疑惑於法佛告
比丘是伍舍比丘是愚癡人不守根
門飲食不知量初夜後夜心不覺悟
懈怠懶墮不勤精進不善觀察思惟
善法彼於分別法心樂修梵行離諸
睡眠於正法中離諸疑惑無有是處
若當比丘守護根門飲食知量初夜
後夜覺悟精進觀察善法樂分別法
樂修梵行離於睡眠心不疑法斯有
是處今時世尊告一比丘汝往語伍
舍比丘言大師呼汝比丘白佛唯然
受教前禮佛足詣伍舍所而作是言
長老伍舍世尊呼汝伍舍聞命詣世
尊所稽首禮足却住一面今時世尊
語伍舍比丘言汝伍舍實與眾多比
丘集於食堂作是唱言諸長老我不
能分別於法不樂修梵行多樂睡眠疑
惑於法耶伍舍白佛實今世尊佛問
伍舍我今問汝隨汝意答於意云何
若於色不離貪不離欲不離愛不離
念不離渴彼色若變若異於汝意云
何當起憂悲惱苦為不耶伍舍白佛

雜阿含經第十卷 第三張 松字号

如是世尊若於色不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼色若變若異實起憂悲惱苦世尊實亦不異佛告佉舍善哉善哉佉舍正應如是不離貪欲說法佉舍於受想行識不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異於汝意云何當起憂悲惱苦為不耶佉舍白佛如是世尊於識不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異實起憂悲惱苦世尊實亦不異佛告佉舍善哉善哉正應如是識不離貪欲說法佛告佉舍於意云何若於色離貪離欲離愛離念離渴彼色若變若異時當生憂悲惱苦耶佉舍白佛不也世尊如是不異於意云何受想行識離貪離欲離愛離念離渴彼識若變若異當生憂悲惱苦耶佉舍答曰不也世尊如是不異佛告佉舍善哉善哉佉舍今當說辟大智慧者以辟得解如二士夫共伴行一路一善知路一不知路其不知者語知路者作如是言我欲詣某城某村某聚落當示我路時知路

雜阿含經第十卷 第三張 松字号

者即示彼路語言士夫從此道去前見二道捨左從右前行復有坑澗渠流復當捨左從右復有叢林復當捨左從右汝當如是漸漸前行得至某城佛告佉舍其辭如是不知路者辟愚癡凡夫其知路者辟如來應等正覺前二路者謂眾生狐疑左路者三不善法貪恚害覺其右路者謂三善覺出要離欲覺不瞋覺不害覺前行左路者謂邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定前行右路者謂正見正志正語正業正命正方便正念正定坑澗渠流者謂瞋恚覆障憂悲叢林者謂五欲功德也城者謂般涅槃佛告佉舍佛為大師為諸聲聞所作已作如今當作哀愍悲念以義安樂皆悉已作汝等今日當作所作當於樹下或空露地山巖窟宅敷草為座善思正念修不放逸莫令久後心有悔恨我今教汝尔時佉舍聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經第十卷 第三張 松字号

諸比丘故晨朝著衣持鉢入城乞食食已出攝舉衣鉢洗足入安施林坐一樹下獨靜思惟作是念眾中有少諍事我責諸比丘然彼眾中多年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂我已長夜於諸比丘生哀愍心今當復還攝取彼眾以哀愍故時大梵王知佛心念如力士屈申臂頤從梵天沒住於佛前而白佛言如是世尊如是善逝責諸比丘以少諍事故於彼眾中多有年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂世尊長夜哀愍攝受眾僧善哉世尊願今當還攝諸比丘尔時世尊心已垂愍梵天故默然而許時大梵天知佛世尊默然已許為佛作礼右遶三匝默然不現尔時世尊大梵天王還去未久即還祇樹給孤獨園敷尼師檀般身正坐表現微相令諸比丘敢來奉見時諸比丘來詣佛所懷慚愧色前礼佛足却坐一面尔時世尊告諸比丘出家之人卑下活命剃髮持鉢家家乞食如被噉呪所以然者為

求勝義故為度生老病死憂悲惱苦
究竟苦邊故諸善男子汝不為王賊
所使非負責人不為恐怖不為失命
而出家正為解脫生老病死憂悲惱
苦汝等不為此而出家耶比丘白佛
實尔世尊佛告比丘汝等比丘為如
是勝義而出家云何於中猶復有一
愚癡凡夫而起貪欲極生染著瞋恚
兇暴憊怠下劣失念不定諸根迷亂
僻如士夫從闇而入闇從冥入冥從
糞廁出復墮糞廁以盥洗盥捨離諸
惡還復取惡我說此僻凡愚比丘亦
復如是又復僻如焚尸火捺捐棄冢
間不為樵伐之所採拾我說此僻愚
癡凡夫比丘而起貪欲極生染著瞋
恚兇愚憊怠下劣失念不定諸根散
亂亦復如是比丘有三不善覺法何
等為三貪覺恚覺害覺此三覺由想
而起云何想想有無量種種貪想想
恚想想害想不善覺從此而生比丘貪
想恚想想害想貪覺恚覺害覺及無量
種種不善云何究竟滅盡於四念處
繫心住無相三昧修習多修習惡不

善法從是而滅無餘永盡正以此法
善男子善女人信樂出家修習無相
三昧修習多修習已住甘露門乃至
究竟甘露涅槃我不說此甘露涅槃
依三見者何等為三有一種見如是
如是說命則是身復有如是見命異
身異又作是說色是我無二無異長
存不變多聞聖弟子作是思惟世間
頗有一法可取而無罪過者思惟已
都不見一法可取而無罪過者我若
取色即有罪過若取受想行識則有
罪過作是知已於諸世間則無所取
無所取者自覺涅槃我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有佛說此
經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
應說小土揣泡沫二無知河流我林樹
恒舍責諸想

雜阿含經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三〇頁中一行「云何是」，石作「云云何」。
- 一 七三〇頁中一三行首字「知」，石作「見」。
- 一 七三〇頁中二〇行首字「無」，石作「無明」；資、磧、南、經、清、麗作「無無」。
- 一 七三〇頁下一二行第三字「時」，石作「爾時」。
- 一 七三〇頁下二〇行第六字「答」，磧作「合」。
- 一 七三〇頁下二一行第一三字「知」，石、資、磧、南、經、清、麗作「如」。
- 一 七三一頁中四行第一一字「明」，石作「為」。
- 一 七三一頁中七行首字「所」，石作「好」。
- 一 七三一頁中八行「如是如實知」，

麗作「如實知如是」。

一 七三一頁中一三行「奉行」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「而去」。

一 七三一頁下一九行首字「五」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「五受」。

一 七三二頁上三行第一一字「法」，南無。

一 七三二頁上四行首字「惟」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「惟得」。

一 七三二頁上一七行第六字「滅」，資、磧、南、徑、清作「滅耶」。

一 七三三頁上一二行第一一字「法」，石作「行」。

一 七三三頁上末行第六字「食」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「食食」。

一 七三三頁下三行第四字「我」，石作「大」。

一 七三三頁下二一行「惱苦」，石、資、磧、南、徑、清作「苦惱」，下同。

一 七三三頁下二二行第一二字「滅」，資、磧、南、徑、清作「滅滅」。

一 七三四頁上七行末字至八行首字

「悉寂」，資、磧、南、徑、清作「寂悉」。

一 七三四頁上一一行第一〇字「眼」，資、磧、南、徑、清作「明」。

一 七三四頁上一二行第二字「輸」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「轉」。

一 七三四頁上一三行「轉展」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「輸屢」。

一 七三四頁上一三行第四字及第一〇字「二」，資、磧、南、徑、清、麗作「三」。

一 七三四頁上一三行「聞苦」，石作「間等」，麗作「聞等」。

一 七三四頁上一四行首字「富」，磧作「當」。

一 七三四頁上末行第四字「習」，資、磧、南、徑、清無。

一 七三四頁中二行「蔭留」，資作「蔭留」；磧、南、徑、清作「蔭鷄」，下同。

一 七三四頁下一五行第四字「余」，資、磧、南、徑、清無。

一 七三四頁下二二行第五字「日」，

資、磧、南、徑、清作「白」。

一 七三五頁上一行「土搗」，清、麗作「土搏」，下同。

一 七三五頁中一行第三字「以」，徑、清作「如」。

一 七三五頁中五行第四字「視」，徑作「觀」。

一 七三五頁中一九行第二字「釜」，麗作「飲」。

一 七三五頁中二〇行末字「千」，清作「十」。

一 七三五頁下一四行第五字「言」，資、磧、南、徑、清無。

一 七三六頁上一五行「心得」，資作「心故」；磧、南、徑、清作「故心」。

一 七三六頁上一八行第二字「暴」，石作「瀑」。

一 七三六頁中二行第六字「苦」，徑作「若」。

一 七三六頁下一行第一三字「木」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「大」。

一 七三六頁下四行第七字「時」，資、

一 磧、南、徑、清無。

一 七三七頁上四行「有無」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「無有」。

一 七三七頁上七行第七字「偽」，麗作「爲」。

一 七三七頁下八行首字、七字「使」，磧、南、徑、清作「所」。

一 七三七頁下一〇行第五字「如」，資作「故」。

一 七三八頁上一八行第八字「在」，石、徑作「住」。

一 七三八頁上末行第一〇字「援」，石作「挽」。

一 七三八頁中二行第七字「色」，資、磧、南、徑、清無。

一 七三八頁中一八行第一一字「遠」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「速」。

一 七三八頁中二一行第五字「破」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「斫」。

一 七三八頁中二一行第九字「檐」，資、磧、南、徑、清、麗作「擔」。

一 七三八頁下二一行第八字「我」，

一 資、磧、南、徑、清作「非我」。

一 七三八頁下二二行第一〇字「取」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「取著」。

一 七三九頁上一行第一〇字「時」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「已」。

一 七三九頁上一〇行第六字「端」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「端舉」。

一 七三九頁上一〇行第九字「藪」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「撒」。

一 七三九頁上一三行第一三字「條」，磧作「修」。

一 七三九頁上一四行第二字「隨」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「墮」。

一 七三九頁上一九行第一二字「攝」，石作「欲」。

一 七三九頁上二二行第八字「赴」，石、資、磧、南、徑、清作「趣」。

一 七三九頁中一〇行第一〇字「若」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「善」。

一 七三九頁下一二行第一二字「佛」，石作「佛言」。

一 七三九頁下一三行第七字「詣」，

一 資、磧、南、徑、清作「往詣」。

一 七三九頁下一八行第七字「樂」，資、磧、南、徑、清作「樂修」。

一 七四〇頁上三行「惱苦」，資作「苦腦」，下同。

一 七四〇頁上一一行第五字「異」，石作「離」。

一 七四〇頁上一七行首字「愛」，資作「憂」。

一 七四〇頁上二〇行第三字「大」，資、磧、南、徑、清作「夫」。

一 七四〇頁中九行第一〇字「不」，資作「入」。

一 七四〇頁中一九行第一一字「令」，清作「今」。

一 七四〇頁下一七行第二字「默」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「忽」。

一 七四〇頁下一九行首字「檀」，資、磧、南、徑、清作「壇」。

一 七四一頁上三行第五字「責」，石、資、南、徑、清、麗作「債」。

一 七四一頁上一三行第一一字「橋」，

資作「添」。

一 七四一頁上一六行第三字「愚」，

石、資、南、徑、清、麗作「暴」。

一 七四一頁上一六行末字「散」，南作「迷」。

一 七四一頁上末行第五字「相」，徑作「想」。

一 七四一頁中三行第一三字「乃」，資作「及」。

一 七四一頁中一六行第一三字「我」，石、南、徑、清、麗作「祇」。

雜阿含經卷第十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園時有異比丘獨靜思惟云何
 為我我何所為何等是我我何所住
 從禪覺已往詣佛所稽首礼足退住
 一面白佛言世尊我獨一靜處作是
 思惟云何為我我何所為何法是我
 我於何住佛告比丘今當為汝說於
 二法諦聽善思云何為二眼色為二
 耳聲鼻香舌味身觸意法為二是名
 二法比丘若有說言沙門瞿曇所說
 二法此非為二我今捨此更立二法
 彼但有言數問已不知增其疑惑以
 非境界故所以者何緣眼色生眼識
 比丘彼眼者是肉形是內是因緣是
 堅是受是名眼內形內地界比丘若
 眼內形若內若因緣津澤是受是名
 眼內形內水界比丘若彼眼內形若
 內若因緣明暖是受是名眼內形內
 火界比丘若彼眼內形若內若因緣
 輕飄動搖是受是名眼內形內風界

雜阿含經卷第十一 第三分 七字号

比丘辭如兩手和合相對作聲如是
 緣眼色生眼識三事和合觸觸俱生
 受想思此等諸法非我非常是无常
 之我非恒非安隱變易之我所以者
 何比丘謂生老死沒受生之法比丘
 諸行如幻如炎剎那時頃盡朽不實
 來實去是故比丘於空諸行當知當
 喜當念空諸行常恒住不變易法空
 无我我所辭如明目士夫手執明燈
 入於空室彼空室觀察如是比丘於
 一切空行空心觀察歡喜於空法行
 常恒住不變易法空我所如眼耳
 鼻舌身意法因緣生意識三事和合
 觸觸俱生受想思此諸法无我无常
 乃至空我我所比丘於意云何眼是
 常為非常耶答言非常世尊復問若
 无常者是苦耶答言是苦世尊復問
 若無常若是變易法多聞聖弟子寧
 於中見我異我相在不答言不也世
 尊耳鼻舌身意亦復如是如是多聞
 聖弟子於眼生厭厭故不樂不樂故
 解脫解脫知見我生已盡梵行已立
 所作已作自知不受後有耳鼻舌身

雜阿含經卷第十一 第三張 二字號

意亦復如是時彼比丘聞世尊說合
手聲辟經教已獨一靜處專精思惟
不放逸住乃至自知不受後有成阿
羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘非汝有
者當棄捨捨彼法已長夜安樂諸比
丘於意云何於此祇樹中諸草木枝
葉有人持去汝等頗有念言此諸物
是我所彼人何故輒持去答言不也
世尊所以者何彼亦非我非我所故
汝諸比丘亦復如是於非所有物當
盡棄捨棄捨彼法已長夜安樂何等
為非汝所有謂眼非汝所有彼應
棄捨捨彼法已長夜安樂耳鼻舌身
意亦復如是云何比丘眼是常耶為
非常耶答言无常世尊復問若无常
者是苦耶答言是苦世尊復問若无
常苦者是變易法多聞聖弟子寧於
中見我異我相在不答言不也世尊
耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子
於此六入處觀察非我非我所觀察
已於諸世間都無所取無所取故无

雜阿含經卷第十一 第四張 二字號

所著無所著故自覺涅槃我生已盡
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘其有說
言大力者其惟難陀此是正說其有
說言寡端政者其惟難陀是則正說
其有說言愛欲重者其惟難陀是則
正說諸比丘而今難陀閑閉根門飲
食知量初夜後夜精勤修習正智成
就堪能盡壽純一滿淨梵行清白彼
難陀比丘閑閉根門故若眼見色不
取色相不取隨形好若諸眼根增不
律儀无明闇障世間貪愛惡不善法
不漏其心生諸律儀防護於眼耳鼻
舌身意根生諸律儀是名難陀比丘
閑閉根門飲食知量者難陀比丘於
食繫數不自高不放逸不著色不著
莊嚴支身而已任其所得為止飢渴
修梵行故故起苦覺令息滅未起苦
覺令不起故成其崇向故氣力安樂
無聞獨住故如人乘車塗以膏油不

雜阿含經卷第十一 第五張 二字號

為自高乃至莊嚴為載運故又如塗
磨不貪其味為息苦故如是善男子
難陀知量而食乃至无聞獨住是名
難陀知量而食彼善男子難陀初夜
後夜精勤修業者彼難陀晝則經行
坐禪除去陰障以淨其身於初夜時
經行坐禪除去陰障以淨其身於中
夜時房外洗足入於室中右脇而卧
屈膝累足係念明想作起覺想後夜
時徐覺徐起經行坐禪是名善男子
難陀初夜後夜精勤修集彼善男子
難陀勝念正知者是善男子難陀觀
察東方一心正念安住觀察觀察南
西北方亦復如是一心正念安住觀
察如是觀者世間貪愛惡不善法不
染其心彼善男子難陀覺諸受起覺
諸受住覺諸受滅正念而住不令散
亂覺諸想起覺諸想住覺諸想滅覺
諸覺起覺諸覺住覺諸覺滅正念心
住不令散亂是名善男子難陀正念
正智成就是故諸比丘當作是覺閑
閉根門如善男子難陀飲食知量如
善男子難陀初夜後夜精勤修業如

善男子難陀正念正智成就如善男子難陀如教授難陀法亦當持是為其餘人說時有異比丘而說偈言
善闍闍根門 正念攝心住 飯食知節量
覺知諸心相 善男子難陀 世尊之所歎
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時有如是像類大聲聞尼衆住舍衛國王園中比丘尼衆其名曰純陀比丘尼民陀比丘尼摩羅婆比丘尼波羅遮羅比丘尼阿羅毗迦比丘尼老摩比丘尼難摩比丘尼告難舍瞿曇彌比丘尼優鉢羅色比丘尼摩訶波闍波提比丘尼此等及餘比丘尼住王園中今時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼前後圍遶來詣佛所稽首礼足退坐一面今時世尊為摩訶波闍波提比丘尼說法示教照喜種種說法示教照喜已發遣令還言比丘尼應時宜去摩訶波闍波提比丘尼聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

今時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘我年已老邁不復堪能為諸比丘尼說法汝等諸比丘僧今日諸宿德上座當教授諸比丘尼時諸比丘受世尊教次第教授比丘尼次至難陀今時難陀次第應至而不欲教授今時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼前後圍遶詣世尊所稽首礼足乃至聞法歡喜隨喜作礼而去今時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已問尊者阿難誰應次至教授諸比丘尼尊者阿難白佛言世尊諸上座次第教授比丘尼次至難陀而難陀不欲教授今時世尊告難陀言汝當教授諸比丘尼為諸比丘尼說法所以者何我自教授比丘尼汝亦應為我為比丘尼說法汝亦應今今時難陀默然受教時難陀夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪從禪覺者僧伽梨將一比丘往詣王園諸比丘尼遙見尊者難陀來疾敷牀座請令就坐尊者難陀坐已諸比丘

尼稽首敬礼退坐一面尊者難陀語諸比丘尼諸姊妹汝等當問我今當為汝等說法汝等解者當說言解若不解者當說不解於我所說義若當解者當善受持若不解者汝當更問當為汝說諸比丘尼白尊者難陀言我等今日聞尊者教令我等問告我等言汝等若未解者今當問已解者當言解未解者當言不解於我所說義已解者當奉持未解者當復更問我等聞此心大歡喜未解義者今日當問今時尊者難陀告諸比丘尼云何姊妹於眼內入處觀察是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意內入處觀察是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何尊者難陀我等已曾於此法如實知見於六內入處觀察无我我等已曾作如是意解六內入處無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹應如是解六內入處觀察无我諸比丘尼色外入處是我異我相在不答言不也尊者難陀聲香味觸法外入處是我

雜阿含經卷第十一

第九張

之字号

異我相在不荅言不也尊者難陀所以者何尊者難陀我已曾於六外入處如實觀察无我我常作此意解六外入處如實无我尊者難陀讚比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀六外入處無我若緣眼色生眼識彼眼識是我異我相在不荅言不也尊者難陀所以者何我已曾於此六識身如實觀察无我我亦常作是意解六識身如實無我

雜阿含經卷第十一

第十張

之字号

觸三事和合觸觸緣受彼觸緣受是我異我相在不荅言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣受彼受是我異我相在不荅言不也尊者難陀所以者何我等曾於此六受身如實觀察无我我亦常作此意解六受身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀察此六受身如實無我緣眼色生眼識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不荅言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不荅言不也尊者難陀所以者何我曾於此六想身如實觀察无我我亦常作此意解六想身如實无我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六想身如實无我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不荅言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不荅言不也尊者難

雜阿含經卷第十一

第十張

之字号

陀所以者何我曾於此六思身如實觀察无我我常作此意解此六思身如實无我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六思身如實无我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣受彼受是我異我相在不荅言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異我相在不荅言不也尊者難陀所以者何我曾於此六愛身如實觀察无我我常作此意解此六愛身如實無我尊者難陀告諸比丘尼汝於此義應如是觀察此六愛身如實无我姊妹辟因膏油因炷燈明得然彼油无常炷亦无常火亦无常器亦无常若有作是言无油无炷無火無器而所依起燈光常恒住不變易作是說者為等說不荅言不也尊者難陀所以者何緣油燈器然燈彼油炷器悉无常若无油无炷無器所依燈光亦復隨滅息沒清涼真實如是姊妹此六內入處无常若有說言此六內入處因緣生喜樂常恒

住不變易安隱是為等說不答言不也尊者難陀所以者何我等曾如實觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法滅彼彼生法復隨滅息沒清涼真實尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂靜清涼真實諸姊妹譬如大樹根莖枝葉根亦無常莖枝葉皆悉無常若有說言无彼樹根莖枝葉唯有其影常恒住不變易安隱者為等說不答不也尊者難陀所以者何如彼大樹根莖枝葉彼根亦无常莖枝葉亦復無常無根无莖无枝無葉所依樹影一切悉无諸姊妹若緣外六入處無常若言外交處因緣生喜樂恒住不變易安隱者此為等說不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此義如實觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂靜清涼真實尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝於此義當如實觀察彼彼法緣生彼

彼法彼彼法緣滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂滅清涼真實諸姊妹聽我說譬夫智者因譬得解譬如善屠牛師屠牛弟子手執利刀解剥其牛乘閒而剥不傷內肉不傷外皮解其枝節筋骨然後還以皮覆其上若有人言此牛皮肉全而不離為等說不答言不也尊者難陀所以者何彼善屠牛師屠牛弟子手執利刀乘閒而剥不傷皮肉枝節筋骨悉皆斷截還以皮覆上皮肉已離非不離也姊妹我說所譬今當說義牛者譬人身色如篋地經廣說內者謂內六入處外皮者謂外六入處屠牛者謂學見跡皮肉中間筋骨者謂貪喜俱利刀者謂利智慧多聞聖弟子以智慧利刀斷截一切結縛使煩惱上煩惱纏是故諸姊妹當如是學於所可樂法心不應著斷除貪故所可瞋法不應生瞋斷除瞋故所可癡法不應生癡斷除癡故於五受陰當觀生滅於六觸入處當觀集滅於四念處當善繫心住七覺分修七覺分已於其欲漏心

不緣著心得解脫於其有漏心不緣著心得解脫於无明漏心不緣著心得解脫諸姊妹當如是學今時尊者難陀為諸比丘尼說法示教照喜示教照喜已從座起去時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼眷屬圍遶往詣佛所稽首礼足退住一面乃至為佛作礼而去今時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘尼譬如明月十四日夜多眾觀月為是滿耶為未滿耶當知彼月未究竟滿如是善男子難陀為五百比丘尼正教授正說法於其解脫猶未究竟然此等比丘尼命終之時不見一結不斷能使彼還生於此世今時世尊復告難陀更為諸比丘尼說法今時尊者難陀默然奉教夜過晨朝持鉢入城乞食食已乃至往詣王園就座而坐為諸比丘尼說法示教照喜示教照喜已從座起去摩訶波闍波提比丘尼復於異時與五百比丘尼前後圍遶往詣佛所稽首礼足乃至作礼而去今時世尊知摩訶波闍波提比丘尼

雜阿含經卷第十一 第十五經 之字號

去已告諸比丘譬如明月十五日夜
无有人疑月滿不滿者然其彼月究
竟圓滿如是善男子難陀為諸比丘
尼說如是正教授究竟解脫若命終
時無有說彼道路所趣此當知即是
苦邊是為世尊為五百比丘尼受第
一果記佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有不律
儀律儀諦聽善思當為汝說云何不
緣著故以生苦受苦受故不一其心
不一心故不得如實知見不得如實
知見故不離疑惑不離疑惑故由他
所誤而常苦住耳鼻舌身意亦復如
是名不律儀云何律儀眼根律儀
所攝護眼識識色心不塗著心不塗
著已常樂更住心樂住已常一其心
一其心已如實知見如實知見已離
諸疑惑離諸疑惑已不由他誤常安
樂住耳鼻舌身意亦復如是是名律
儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

雜阿含經卷第十一 第十六經 之字號

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有退不
退法六觸入處諦聽善思當為汝說
云何退法謂眼識色生欲覺彼比丘
歡喜讚歎執取繫著隨順彼法迴轉
當知是比丘退諸善法世尊所說是
名退法耳鼻舌身意亦復如是云何
名不退法眼識色緣不生欲覺結彼
比丘不喜不讚歎不執取不繫著於
彼法不隨順迴轉當知是比丘不退
轉諸善法世尊說是不退法耳鼻舌
身意亦復如是云何六勝入處眼識
色緣不生欲覺結塗著當知是比丘
勝彼入處勝彼入處是世尊所說耳
鼻舌身意亦復如是若彼比丘於六
勝入處勝已貪欲結斷志瞋愚癡結
斷辟如王者摧敵勝怨名曰勝王斷
除眾結名勝婆羅門佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十一 第十七經 之字號

修習於未來世必受苦報何等為六
根眼根不調伏不閑閉不守護不修
習不執持於未來世必受苦報耳鼻
舌身意根亦復如是愚癡无闻凡夫
眼根見色執受根執受隨形好任彼
眼根趣向不律儀執受住世間貪愛
惡不善法以漏其心此等不能執持
律儀防護眼耳鼻舌身意根亦復如
是如是於六根不調伏不閑閉不守
護不執持不修習於未來世必受苦
報云何六根善調伏善閑閉善守護
善執持善修習於未來世必受樂報
多聞聖弟子眼見色不取色相不取
隨形好任其眼根之所趣向常住律
儀世間貪愛惡不善法不漏其心能
生律儀善護眼根耳鼻舌身意根亦
復如是如是六根善調伏善閑閉善
守護善執持善修習於未來世必受
樂報即說偈言
於六觸入處住於不律儀是等諸比丘
長夜受大苦斯等於律儀常當勤修習
正信心不二諸漏不漏心眼見於彼色
可意不可意可意不生欲不可不憎惡

耳聞彼諸聲 亦有念不念 於念不樂著
不念不起惡 鼻根之所嗅 若香若臭物
等心於香臭 无欲亦无違 所食於眾味
彼亦有美惡 美味不起貪 惡味亦不擇
樂觸以觸身 不生於放逸 為苦觸所觸
不生過惡想 平等捨苦樂 不滅者令滅
心意所觀察 彼種彼種相 虛偽而分別
欲貪轉增廣 覺悟彼諸惡 安住離欲心
善攝此六根 六境觸不動 摧伏眾魔怨
度生死彼岸

佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時世尊在拘薩羅國人
間遊行到頻頭城北申恕林中 介時
頻頭城中婆羅門長者皆聞世尊於
拘薩羅國人間遊行住頻頭城中 恕
林中聞已悉共出城至申恕林詣世
尊所稽首礼足退坐一面 介時世尊
告頻頭城婆羅門長者若人問汝言
何等像類沙門婆羅門不應恭敬尊
重礼事供養汝當答言若沙門婆羅
門眼見色未離貪未離欲未離愛未
離渴未離念内心不寂靜所行非法

所行踈溢行耳鼻舌身意法亦復如
是如是像類比丘不應恭敬尊重礼
事供養作是說已當復問言何故如
此像類沙門婆羅門不應恭敬尊重
礼事供養汝應答言我等眼見色不
離欲不離愛不離渴不離念内心不
寂靜耳鼻舌身意法亦復如是彼沙
門婆羅門眼見色亦不離貪不離欲
不離愛不離渴不離念内心不寂靜
行非法行踈溢行耳鼻舌身意法亦
復如是是我於斯等求其老別不見老
別之行是故我於斯等像類沙門婆
羅門不恭敬尊重礼事供養若復問
言何等像類沙門婆羅門所應恭敬
尊重礼事供養汝應答言若彼眼見
色離貪離欲離愛離渴離念内心寂
靜不行非法行行等行不踈溢行耳
鼻舌身意法亦復如是如是像類沙
門婆羅門所應恭敬尊重礼事供養
若復問言何故於此像類沙門婆羅
門恭敬尊重礼事供養汝應答言我
等眼見色不離貪不離欲不離愛不
離渴不離念内心不寂靜行非法行

行踈溢行耳鼻舌身意法亦復如是
斯等像類沙門婆羅門離貪離欲離
渴離念内心寂靜行如法行不行踈
溢行耳鼻舌身意法亦復如是我等
於彼求其老別見老別故於彼像類
沙門婆羅門所應恭敬尊重礼事供
養如是說已若復問言彼沙門婆羅
門有何行者有何形貌有何相汝等
知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離
恚向調伏恚離癡向調伏癡汝應答
言我見彼沙門婆羅門有如是像類
在空閑處林中樹下卑牀草蓐修行
遠離離諸女人近樂獨人同禪思者
若於彼處无眼見色可生樂著无耳
聲鼻香舌味身觸可生樂著若彼沙
門婆羅門有如是行如是形貌如是
相今我等知是沙門婆羅門離貪向
調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏
癡時諸沙門婆羅門長者向佛言奇
哉世尊不自舉不毀他正說其義各
各自於諸入處分別澆汙清淨廣說
緣起如如來應等正覺說辟如士夫
溺者能救閑者能開迷者示路闇處

然燈世尊亦復如是不自舉不毀他
正說其義乃至如來應等正覺說
今時頻頭城婆羅門長者聞佛所說
歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有縈綦目捷連出家來詣佛
所共相問訊問訊已退坐一面今時
世尊告縈綦目捷連汝從何來縈綦
目捷連白佛言我從彼衆多種種異
道沙門婆羅門遮羅迦出家集會未
曾講堂聽法從彼林來佛告縈綦目
捷連汝為何等福力故從彼衆多種
種異道沙門婆羅門遮羅迦出家所
聽其說法縈綦目捷連言我試聽其
竟勝論義福利聽其相違及論議福
利故佛告目捷連長夜久遠種種異
道沙門婆羅門遮羅迦出家竟勝論
議相違及論議福利迭相破壞縈綦
目捷連白佛言瞿曇為諸弟子說何
等法福利令彼轉為人說不謗如來
不增不減誠說法說法次法說无有
餘人能求比校難詰訶責佛造目連
明解脫果報福利為人轉說者不謗

如來不乖其理法次法說无有能來
比校難詰難責縈綦目捷連白佛言
瞿曇諸弟子有法修習多修習令明
解脫福利滿足者不佛告縈綦目捷
連有七覺分修習多修習明解脫福
利滿足縈綦目捷連白佛言有法修
習能令七覺分滿足不佛告縈綦目
捷連有四念處修習多修習能令七
覺分滿足縈綦目捷連白佛復有法
修習多修習令四念處滿足不佛告
縈綦目捷連有三妙行修習多修習
能令四念處滿足縈綦目捷連白佛
言復有法修習多修習令三妙行滿
足不佛告目捷連有六觸入處律儀
修習多修習令三妙行滿足縈綦目
捷連白佛言云何六觸入處律儀修
習多修習令三妙行滿足佛告目捷
連若眼見適意可愛念能長養欲樂
令人緣著之色彼比丘見已不喜不
讚歎不緣不著不住若眼見不適意
不可愛念順於苦覺之色諸比丘見
已不畏不惡不嫌不恚於彼好色起
眼見已永不緣著不好色眼見已永

不緣著內心安住不動善修解脫心
不懈勵耳鼻舌身意識法亦復如是
如是於六觸入修習多修習滿足三
妙行云何修三妙行滿足四念處多
聞聖弟子於空閑處林中樹下作如
是學如是思惟此身惡行現世後世
必得惡報我若行身惡行者必當自
生厭惱他亦嫌薄大師亦責諸梵行
者亦復以法而嫌我惡名流布遍於
諸方身壞命終當墮地獄於身惡行
見現世後世如是果報是故除身惡
行修身妙行口意惡行亦復如是是
名修習三妙行已得四念處清淨滿
足云何修四念處得七覺分滿足目
捷連比丘如是順身身觀住彼順身
身觀住時攝念安住不忘念時方便
修習念覺分方便修習念覺分已得
念覺分滿足於彼心念選擇於法覺
想思量念時方便修習擇法覺分方
便修習擇法覺分已速得擇法覺分
滿足選擇彼法覺想思量方便修習
精進覺分方便修習精進覺分已速
得精進覺分滿足勤精進已生歡喜

心介時修習方便歡喜覺分修習歡喜覺分已逮得歡喜覺分滿足心歡喜已身心止息介時修習猗息覺分修習猗息覺分已逮得猗息覺分滿足身心息已得三摩提介時修習定覺分修習定覺分已定覺分滿足謂一其心貪憂滅息內心行捨方便修習捨覺分方便修習捨覺分已逮得捨覺分清淨滿足受心法念處亦如是說如是修習四念處七覺分滿足云何修習七覺分明解脫滿足目捷連若比丘修念覺分依遠離依離欲依滅捨於進趣修念覺分逮得明解脫清淨滿足乃至修習捨覺分亦如是說是名修習七覺分已明解脫清淨滿足如是目捷連法法相律從此岸而到彼岸說是法時縈綫目捷連速塵離垢得法眼淨時縈綫目捷連見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於諸法律得无所畏從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言我今寧得於正法律出家得具足比丘分不佛告目捷連汝今已得於正法律出

家具足得比丘分得出家已專精思惟不放逸住乃至成阿羅漢如是是我聞一時佛住迦微伽羅牟真隣陀林中時有年少名鬱多羅是波羅奢那弟子來詣佛所恭敬問訊已退坐一面介時世尊告鬱多羅汝師波羅奢那為汝等說修諸根不鬱多羅言說已瞿曇佛告鬱多羅汝師波羅奢那云何說修諸根鬱多羅白佛言我師波羅奢那說眼不見色耳不聽聲是名修根佛告鬱多羅若如汝波羅奢那說盲者是修根不所以者何如唯盲者眼不見色介時尊者阿難難在世尊後執扇扇佛尊者阿難語鬱多言如波羅奢那所說瞽者是修根不所以者何如唯瞽者耳不聞聲介時世尊告尊者阿難異於賢聖法律无上修諸根阿難白佛言惟願世尊為諸比丘說賢聖法律无上修根諸比丘聞已當受奉行佛告阿難諦聽善思當為汝說緣眼色生眼識見可意色欲修如來厭離正念正智眼色緣生眼識不可意故

修如來不厭離正念正智眼色緣生眼識可意不可意欲修如來厭離不厭離正念正智眼色緣生眼識不可意可意欲修如來不厭離厭離正念正智眼色緣生眼識可意不可意欲修如來厭離捨心住正念正智如是阿難若有於此五句心善調伏善閑閑善守護善攝持善修習是則於眼色无上修根耳鼻舌身意法亦如是說阿難是名賢聖法律无上修根尊者阿難白佛言世尊云何賢聖法律為賢聖修根佛告阿難眼色緣生眼識生可意生不可意生可意不可意彼聖弟子如是如實知我眼色緣生眼識生可意生不可意生可意不可意此則寂滅此則勝妙所謂俱捨得彼捨已離厭不厭辟如力士頃如是眼色緣生眼識生可意生不可意生可意不可意俄尔盡滅得離厭不厭捨如是耳聲緣生耳識生可意生不可意生可意不可意聖弟子如是如實知我耳識聞聲生可意生不可意生可意不可意此

雜阿含經卷第十一 第三十五經 之字

則寂滅勝妙所謂為捨得捨已離厭
不厭譬如大力士夫彈指發聲即滅
如是耳聲緣生耳識生可意生不可
意生可意不可意生已盡滅是則為
捨得彼捨已離厭不厭鼻香緣生鼻
識生可意生不可意生可意不可意
聖弟子如是如實知鼻香緣生鼻識
生可意生不可意生可意不可意此
則寂滅此則勝妙所謂為捨得彼捨
已離厭不厭譬如蓮荷水所不染如
是鼻香緣生鼻識生可意生不可意
生可意不可意生已盡滅所謂為捨
得彼捨已離厭不厭舌味緣生舌識
生可意生不可意生可意不可意彼
聖弟子如是如實知舌味緣生舌識
生可意生不可意生可意不可意生
已盡滅寂滅勝妙所謂為捨得彼捨
已離厭不厭譬如力士舌端唾沫盡
唾令滅如是舌味緣生舌識生可意
生不可意生可意不可意生已盡滅
所謂為捨得彼捨已離厭不厭身觸
緣生身識生可意生不可意生可意
不可意生已盡滅聖弟子如是如實

雜阿含經卷第十一 第三十六經 之字

知身觸緣生身識生可意生不可意
生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙
所謂為捨得彼捨已離厭不厭譬如
鐵丸燒令極熱小滴水灑尋即消滅
如是身觸緣生身識生可意生不可
意生可意不可意生已盡滅所謂為
捨得彼捨已離厭不厭意法緣生意
識生可意生不可意生可意不可意
生已速滅聖弟子如是如實知意法
緣生意識生可意生不可意生可意
不可意生已盡滅是則寂滅是則勝
妙所謂為捨得彼捨已離厭不厭譬
如力士斷多羅樹頭如是意法緣生
意識生可意生不可意生可意不可
意生已盡滅所謂為捨得彼捨已離
厭不厭阿難是為賢聖法律為聖弟
子修諸根云何為聖法律學見跡佛
告阿難眼色緣生眼識生可意生不
可意生可意不可意彼聖弟子慙耻
厭惡耳鼻舌身意法緣生意識生可
意生不可意生可意不可意彼聖弟
子慙耻厭惡阿難是名賢聖法律學
見跡阿難是名賢聖法律无上修諸

雜阿含經卷第十一 第三十九經 之字

根已說賢聖修諸根已說覺見跡阿
難我為諸聲聞所作所作已作汝等
當作所作廣說如篋毒蛇經佛說此
經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十一

雜阿含經卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四五頁中四行第六字「異」，徑無。
- 一 七四五頁中一四行第一二字「疑」，石作「癡」。
- 一 七四五頁中一六行第一〇字，七四九頁中一三行第七字「內」，資、磧、普、南、徑、清作「肉」。
- 一 七四五頁下六行「頃盡朽」，石作「須逝水」。
- 一 七四五頁下七行第三字「去」，磧作「云」。
- 一 七四五頁下一一行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七四六頁上七行第二字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「當盡」。
- 一 七四六頁上一三行第四字「棄」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七四六頁中五行第八字「住」，資、

- 磧、普、南、徑、清作「在」。
- 一 七四六頁中七行第二字「大」，磧、普、南、徑、清作「有大」。
- 一 七四六頁中一五行第一〇字「愛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「憂」。
- 一 七四六頁中二〇行第三字「支」，石作「凌」。
- 一 七四六頁中二一行第一一字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅故」。
- 一 七四六頁中末行第二字及下三行第一〇字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 七四六頁下九行第八字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。
- 一 七四六頁下九行第一三字「後」，諸本作「於後」。
- 一 七四六頁下一五行第九字「愛」，石、磧、普、南、徑、清作「憂」。
- 一 七四六頁下一六行首字「染」，諸本作「漏」。
- 一 七四六頁下一九行末字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

- 一 七四六頁下二一行第一三字「覺」，諸本作「學」。
- 一 七四七頁上四行第一一字「飯」，諸本作「飲」。
- 一 七四七頁上一二行第一一字「阿」，麗作「陟」。
- 一 七四七頁中二行第一一字「邁」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。
- 一 七四八頁上四行第一三字「比」，諸本作「諸比」。
- 一 七四八頁下一九行第一二字「燈」，諸本作「炷」。
- 一 七四九頁上四行第六字「復」，石、麗作「亦復」。
- 一 七四九頁上六行第一四字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七四九頁上七行第七字「緣」，石、麗作「法緣」。
- 一 七四九頁上九行第六字及末字，一一行第二字「幹」，石、麗無。
- 一 七四九頁上九行第一〇字「亦」，石作「亦復」。

一 七四九頁上一二行第八字「答」，諸本作「答言」。

一 七四九頁上一六行末字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四九頁上一七行第六字「恒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「常恒」。

一 七四九頁上二〇行「緣法」，石、麗作「法緣」。

一 七四九頁中一二行第一〇字「譬」，石作「譬如」。

一 七四九頁中一三行第三字「她」，諸本作「毒蛇」。

一 七四九頁下五行第一三字「閻」，普作「閻」。

一 七四九頁下二二行首字「往」，徑作「住」。

一 七五〇頁上一八行第六字「識」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五〇頁上一九行第五字「更」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一 七五〇頁中一七行「志瞋」，石、麗作「瞋恚」。

一 七五〇頁下五行第七字「根」，諸本作「相」。

一 七五〇頁下六行末字及一五行第五字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「憂」。

一 七五〇頁下八行第五字「眼」，石、麗作「眼根」。

一 七五〇頁下一七行第四字至第五字「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「是名」。

一 七五一頁中一行首字「所」，磧、普、南、徑、清作「行」。

一 七五一頁中一三行第三字「不」，石、麗作「不應」。

一 七五一頁中一七行第一〇字「不」，石、磧、普、南、徑、清作「不行」。

一 七五一頁中二二行第二字「眼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五一頁下八行第五字「者」，諸本無。

一 七五一頁下一二行首字「在」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一 七五一頁下一九行第一一字「向」，諸本作「白」。

一 七五一頁下二〇行第六字，七五二頁上一行第一一字「舉」，諸本作「譽」。

一 七五二頁上一五行第一一字，一八行第四字「及」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「反」。

一 七五二頁上一八行第九字「迭」，石、資、磧、普、南、徑、清作「遞」。

一 七五二頁上二二行第四字「求」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「來」。

一 七五二頁上二二行「造目」，石作「造目乾」；資、磧、普、南、徑、清作「告目捷」。

一 七五二頁中一行首字「榮」，石作「榮」。

一 七五二頁中末行第一〇字「色」，諸本作「色起」。

一 七五二頁下六行第二字「學」，石作「覺」。

一 七五二頁下八行第三字「惱」，諸

本作「悔」。

一 七五二頁下一六行第五字「攝」，
資、磧、普、南、徑、清作「繫」。

一 七五三頁上六行第四字「習」，
徑作「息」。

一 七五三頁上一六行第一二字「律」，
磧、普、南、徑、清作「依」。

一 七五三頁中三行第一〇字「微」，
資、磧、普、南、徑、清作「徵」。

一 七五三頁中八行第八字「告」，
資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一 七五三頁中一行第四字「名」，
磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 七五三頁中一三行第二字，一六
行第七字「如」，石、資、磧、普、南、
徑、清無。

一 七五三頁中一三行第一字「時」，
徑作「等」。

一 七五三頁中一五行第二字「多」，
資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一 七五三頁下一八行第五字「頃」，
資、磧、普、南、徑、清作「彈指頃」。

滅」。

一 七五四頁上一〇行第九字「荷」，
資、磧、普、南、徑、清作「華」。

一 七五四頁上一〇行第一三字「染」，
石作「濡」。

一 七五四頁上一八行第一三字「沫」，
磧、普、南、徑、清作「味」。

一 七五四頁中三行末字「如」，
徑作「令」。

一 七五四頁中一七行第一一字，二二
行末字「學」，資、磧、普、南、徑、清、
麗作「覺」。

一 七五四頁下一行第一一字「覺」，
石作「學」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若於結
所繫法隨生味著願念心縛則愛生
愛緣取取緣有有緣生生緣老病死
憂悲惱苦如是如是純大苦聚集如
人種樹初小漸弱愛護令安墜以糞
土隨時澆灌冷暖調適以是因緣然
後彼樹得增長大如是比丘結所繫
法味著將養則生恩愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如
是如是純大苦聚集若於結所繫法
隨順無常觀住生滅觀無欲觀滅觀
捨觀不生願念心不緣著則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅
生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如
是純大苦聚滅猶如種樹初小軟弱
不愛護不令安隱不墜糞土不隨時
澆灌冷暖不適不得增長若復斷根
截支段段斬截分分解析風飄日炙
以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或

投之流水比丘於意云何非為彼樹
斷截其根乃至焚燒令磨滅於未來
世成不生法耶荅言如是世尊如是
比丘於結所繫法隨順無常觀住生
滅觀無欲觀滅觀捨觀不生願念心
不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則
有滅有滅則生滅生滅則老病死憂
悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若於所
取法隨生味著願念縛心其心駢馳
追逐名色名色緣六入處六入處緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如
是純大苦聚集譬大樹根幹枝條柯
葉華果下根深固墜以糞土澆灌以
水彼樹堅固永世不朽如是比丘於
所取法隨生味著願念心縛其心駢
馳追逐名色名色緣六入處六入處
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是
如是純大苦聚集若於所取法隨順

无常觀住生滅觀無欲觀滅觀厭觀
心不顧念無所縛著識則不馳馳追
逐名色則名色滅名色滅則六入處
滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受
滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅
有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱
苦滅如是如是則純大苦聚滅猶如
種樹不隨時愛護令其安隱不壅糞
土不隨時溉灌冷暖不適不得增長
若復斷根截枝段段斬截分分解析
風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颶
以疾風或沒之流水比丘於意云何
非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其
磨滅於未來世成不生法耶答言如
是世尊如是比丘於所取法隨順无
常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不
生顧念心不縛著識不馳馳追逐名
色則名色滅名色滅則六入處滅六
入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則
愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅
則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅
如是純大苦聚滅佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘我憶宿
命未成正覺時獨一靜處專精禪思
生如是念世間難入所謂若生若老
若病若死若遷若受生然諸衆生生
老死上及所依不如實知我作是念
何法有故生有何法緣故生有即正
思惟起无間等知有有故生有有緣
故生有復思惟何法有故有有何法
緣故有有即正思惟如實无間等起
知取有故有有取緣故有有又作是
念取復何緣何法有故取有何法緣
故取有即正思惟如實无間等起知
取法味著顧念心縛愛欲增長彼憂
有故取有愛故緣取取緣有有緣生
生緣老病死憂悲苦惱如是如是純
大苦聚集諸比丘於意云何辭如緣
膏油及炷燈明得燒數增油炷彼燈
明得久住不答言如是世尊如是諸
比丘於色取味著顧念愛縛增長愛
緣故取取緣有有緣生生緣老病死
憂悲惱苦如是如是純大苦聚集我
時復作是念何法无故无此老病死

何法滅故老病死滅即正思惟起如
實無間等無生則无老病死生滅故
則老病死滅復作是念何法无故無
生何法滅故生滅即正思惟起如實
无間等有無故生無有滅故生滅又
復思惟何法无故有无何法滅故有
滅即正思惟生如實無間等觀取无
故有无取滅故有滅又作是念何法
无故取无何法滅故取滅即正思惟
生如實無間等觀所取法无常生滅
離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著
愛則滅彼愛滅故取滅取滅故有滅
有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱
苦滅如是如是純大苦聚滅諸比丘
於意云何辭如油炷然燈若不增油
治炷非彼燈明未來不生盡磨滅耶
比丘白佛如是世尊如是諸比丘於
所取法觀察无常生滅離欲滅盡捨
離心不顧念心不縛著愛則滅愛滅
則取滅乃至純大苦聚滅佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘我憶宿

法華經卷第十二 第六品 之字

命未成正覺時獨一靜處專精禪思
如上廣說老別者譬如載樵十束二
十束三十束四十束五十束百束千
束百千束積聚燒然作大火聚若復
有人增其乾草樵薪諸比丘於意云
何此火相續長夜燒然不比丘白佛
言如是世尊如諸比丘於所取法味
著願念縛著增其愛緣取緣有乃
至純大苦聚集諸比丘若彼聚火熾
熾不增樵草諸比丘於意云何彼火
當滅不答言如是世尊如是諸比丘
於所取法觀察無常生滅離欲滅盡
捨離心不願念縛著愛則滅愛滅則
取滅如是廣說乃至純大苦聚滅佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘我憶宿
命未成正覺時獨一靜處專精禪思
作是念何法有故老死有何法緣故
老死有即正思惟生如實無間等生
有故老死有生緣故老死有如有是
取愛受觸六入處名色何法有故名
色有何法緣故名色有即正思惟如

法華經卷第十二 第七品 之字

實無間等生識有故名色有識緣故
有名色有我作是思惟時齊識而還
不能過彼謂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
惱苦如是如是純大苦聚集我時作
是念何法無故則老死無何法滅故
老死滅即正思惟生如實無間等生
無故老死無生滅故老死滅如是生
有取愛受觸六入處名色識行廣說
我復作是思惟何法無故行無何法
滅故行滅即正思惟如實無間等無
明無故行無無明滅故行滅行滅故
識滅識滅故名色滅名色滅故六入
處滅六入處滅故觸滅觸滅故受滅
受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有
滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲
惱苦滅如是如是純大苦聚滅我時
作是念我得古仙人道古仙人道古
仙人道跡古仙人從此跡去我今隨
去辭如有人遊於曠野披荒覓路忽
遇故道古人行處彼則隨行漸漸前
進見故城邑故王宮殿園觀浴池林

木清淨彼作是念我今當往白三令
知即往白王大王當知我遊曠野披
荒求路忽見故道古人行處我即隨
行我隨行已見故城邑故王宮殿園
觀浴池林流清淨大王可往居止其
中王即往彼止住其中豐樂安隱人
民熾盛今我如是得古仙人道古仙
人迹古仙人跡古仙人去處我得隨
去謂八聖道正見正志正語正業正
命正方便正念正定我從彼道見老
病死老病死集老病死滅老病死滅
道跡見生有取愛受觸六入處名色
識行行集行滅行滅道跡我於此法
自知自覺成等正覺為比丘比丘尼
優婆塞優婆夷及餘外道沙門婆羅
門在家出家彼諸四眾聞法正向信
樂知法善梵行增廣多所饒益開示
顯發佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園舍時尊者舍利弗尊者摩訶拘
絺羅在耆闍崛山舍時尊者舍利弗
瞿曇時從禪覺詣尊者摩訶拘絺羅共

相問說慶慰慰已於一面坐語尊者
摩訶拘締羅欲有所問寧有閑暇見
答與不尊者摩訶拘締羅語尊者舍
利弗言仁者且問知者當答尊者舍
利弗問尊者摩訶拘締羅云何尊者
摩訶拘締羅有老不答言有尊者舍
利弗復問有死不答言有復問云何
老死自作耶為他作耶為自他作耶
為非自非他无因作耶答言尊者舍
利弗老死非自作非他作非自他作
亦非非自作他作无因作然後彼生
緣故有老死如是生有取受受觸六
入處名色為自作為他作為自他作
為非自他无因作答言尊者舍利弗
名色非自作非他作非自他作非非
自他作无因作然彼名色緣識生復
問彼識為自作為他作為自他作為
非自非他无因作答言尊者舍利弗
彼識非自作非他作非自他作非非
自他作無因作然彼識增名色生尊
者舍利弗復問尊者摩訶拘締羅先
言名色非自作非他作非自他作非
非自他作无因作然彼名色緣識生

而今復言名色緣識此義云何尊者
摩訶拘締羅答言今當說譬如智者
因譬得解譬如三蘆立於空地展轉
相依而得豎立若去其一二亦不立
若去其二一亦不立展轉相依而得
豎立識緣名色亦復如是展轉相依
而得生長尊者舍利弗言善哉善哉
尊者摩訶拘締羅世尊聲聞中智慧
明達善調無畏見甘露法以甘露法
具足身作證者謂尊者摩訶拘締羅
乃有如是其深義辯種種難問皆悉
能答如无價寶珠世所頂戴我今頂
戴尊者摩訶拘締羅亦復如是是我
於汝所快得善利諸餘梵行數詣其
所亦得善利以彼尊者善說法故我
今以此尊者摩訶拘締羅所說法故
當以三十種讚歎稱揚隨喜尊者摩
訶拘締羅說老死狀患離欲滅盡是
名法師說生有取受受觸六入處名
色識狀患離欲滅盡是名法師若比
丘於老死狀患離欲滅盡向是名法
師乃至識狀患離欲滅盡向是名法
師若比丘於老死狀患離欲滅盡不

起諸漏心善解脫是名法師乃至識
狀患離欲滅盡不起諸漏心善解脫
是名法師尊者摩訶拘締羅語尊者
舍利弗言善哉善哉於世尊聲聞中
智慧明達善調無畏見甘露法以甘
露法具足身作證者謂尊者舍利弗
能作如是種種甚深正智之問猶如
世間无價寶珠人皆頂戴汝今如是
普為一切諸梵行者之所頂戴恭敬
奉事我於今日快得善利得與尊者
共論妙善時二正士更相隨喜各還
所住
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時世尊告諸比丘愚癡无闻
凡夫於四大身狀患離欲背捨而非
識所以者何見四大身有增有減有
取有捨而於心意識愚癡无闻凡夫
不能生狀離欲解脫所以者何彼長
夜於此保惜繫我若得若取言是我
我所相在是故愚癡无闻凡夫不能
於彼生狀離欲背捨愚癡无闻凡夫
寧於四大身繫我我所不可於識繫
我我所所以者何四大色身或見十

年住二十三十乃至百年若善消息
或復小過彼心意識日夜時尅須臾
轉變異生異滅猶如獼猴遊林樹間
須臾處處攀捉枝條放一取一彼心
意識亦復如是異生異滅多聞聖弟
子於諸緣起善思惟觀察所謂樂觸
緣生樂受樂受覺時如實知樂受覺
彼樂觸滅樂觸因緣生受亦滅止清
涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸
因緣生捨受捨受覺時如實知捨受
覺彼捨觸滅彼捨觸因緣生捨受亦
滅止清涼息沒彼如是思惟此受觸
生觸樂觸縛彼彼觸樂故彼彼受樂
彼彼觸樂滅彼彼受樂亦滅止清涼
息沒如是多聞聖弟子於色生厭於
受想行識生厭故不樂不樂故解
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
比丘聞佛所說歡喜奉行

有取有捨若心若意若識彼愚癡无
聞凡夫不能於識生厭離欲習捨長
夜保惜繫我若得若取言是我我所
相在是故愚癡無聞凡夫不能於彼
生厭離欲習捨愚癡无聞凡夫專於
四大色身繫我我所不可於識繫我
我所所以者何四大色身或見十年
住二十三十乃至百年若善消息或
復少過彼心意識日夜時尅須臾不
停種種轉變異生異滅譬如獼猴遊
林樹間須臾處處攀捉枝條放一取
一彼心意識亦復如是種種變易異
生異滅多聞聖弟子於諸緣起思惟觀
察所謂樂觸緣生樂受樂受覺時如
實知樂受覺彼樂觸滅樂因緣生樂
受亦滅止清涼息沒如樂受苦觸喜
觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時
如實知捨受覺彼捨觸滅捨觸因緣
生捨受亦滅止清涼息沒譬如兩木
相磨和合生火若兩木離散火亦隨
滅如是諸受緣觸集觸生觸集若彼
彼觸集故彼彼受亦集彼彼觸集滅
故彼彼受集亦滅止清涼息沒多聞

聖弟子如是觀者於色解脫於受想
行識解脫於生老病死憂悲惱苦解
脫我說彼於苦得解脫佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時世尊告諸比丘我說內觸
法汝等為取不時有思比丘從座起
整衣服稽首礼足合掌白佛言世尊
所說內觸法我已取也時彼比丘於
佛前如是如是自記說如是如是世
尊不悅今時尊者阿難在佛後執扇
扇佛佛告阿難如聖法律內觸法異
於此比丘所說阿難白佛今正是時
唯願世尊為諸比丘說賢聖法律內
觸法諸比丘聞已當受奉行
佛告阿難善哉諦聽當為汝說此諸
比丘取內觸法應如是思惟若衆生
所有種種衆苦生此苦何因何集何
生何觸作如是取時當知此苦億波
提因億波提集億波提生億波提轉
復次比丘內觸法又億波提何因何
集何生何觸彼取時當復知億波提
愛因愛集愛生愛觸復次比丘取內

觸法當復知愛何因何集何生何觸如是取時當知世間所念諦正之色於彼愛生而生繫而繫住而住若諸沙門婆羅門於世間所念諦正之色作常想恒想安隱想无病想我想我所想而見則於此色愛增長愛增長已億波提增長億波提增長已苦增長苦增長已則不解脫生老病死憂悲惱苦我說彼不解脫苦辟如路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼竟來欲飲有人語言士夫此是清涼色香味具足然中有毒汝等勿飲若當飲者或令汝死或近死苦而彼渴者不信而飲雖得美味湏臾或死或近死苦如是沙門婆羅門見世間可念端政之色作常見恒見安隱見无病見我我所見乃至不得解脫生老病死憂悲惱苦若諸沙門婆羅門於世間可念端政之色觀察如病如癰如刺如煞无常苦空非我彼愛則離愛離故億波提離億波提離故則苦離苦離故則生老病死憂悲惱苦離辟如

路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼竟來欲飲有人語言此水有毒汝等勿飲若當飲者或令汝死或近死苦彼則念言此水有毒若當飲者或令我死或近死苦我且忍渴食乾麩飯不取水飲如是沙門婆羅門於世間可念之色觀察如病如癰如刺如煞无常苦空非我乃至解脫生老病死憂悲惱苦是故阿難於此法如是見如是聞如是覺如是知於過去未來亦於此道如是觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

思量彼取受因愛集愛生受觸彼愛未滅無餘取亦隨滅彼所乘取滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂愛滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊則思量彼愛何因何集何生何觸知彼受觸知彼受因受集受生受觸彼受未滅無餘則愛滅彼所乘愛滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂受滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼受何因何集何生何觸當知彼觸六入處因六入處集六入處生六入處觸彼六入處欲滅无餘則觸滅彼所乘六入處道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼六入處何因

雜阿含經卷第十三 第六十四

何集何生何觸知彼六入處名色因名色集名色生名色觸名色永滅之餘則六入處滅彼所乘名色滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂名色滅復次比丘思量正盡苦究竟苦邊時思量名色何因何集何生何觸知彼名色識因識集識生識觸彼識欲滅無餘則名色滅彼所乘識滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂識滅復次比丘思觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼識何因何集何生何觸知彼識行因行集行生行觸作諸福行善識生作諸不福不善行不善識生作無所有行无所有識生是為彼識行因行集行生行觸彼行欲滅無餘則識滅彼所乘行滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂行滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼行何因何集何生何觸知彼行无明因无明集無明生无明觸彼福行无明無明緣非福行亦

雜阿含經卷第十三 第六十五

無明緣非福不福行亦无明緣是故當知彼行无明因無明集无明生無明觸彼無明永滅無餘則行滅彼所乘无明滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂无明滅佛告比丘於意云何若不樂無明而生明復緣彼无明作福行非福行無所有行不比丘白佛不也世尊所以者何多聞聖弟子不樂無明而生明无明滅則行滅行滅則識滅如是乃至生老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛言善哉善哉比丘我亦是說汝亦知此於彼彼法起彼彼法生彼彼法滅彼彼法滅止清涼息沒若多聞聖弟子无明離欲而生明身分齊受所覺身分齊受所覺時如實知若壽分齊受所覺壽命欲盡於此諸受一切所覺滅盡無餘譬如力士取新熟瓦器棄熱置地須臾散壞熱勢悉滅如是比丘無明離欲而生明身分齊受所覺知實知壽分齊受所覺如實知身壞命終

雜阿含經卷第十三 第六十六

一切受所覺悉滅无餘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時世尊告異比丘我已度疑離於猶豫拔邪見刺不復退轉心无所著故何處有我為彼比丘說法為彼比丘說賢聖出世坐空相應緣起修順法所謂有是故是事有是事有故是事起所謂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死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集乃至如是純大苦聚滅如是說法而彼比丘猶有疑惑猶豫先不得得想不獲獲想不證證想今聞法已心生憂苦悔恨瞋沒障身所以者何此其深處所謂緣起倍復甚深難見所謂一切取離愛盡无欲寂滅涅槃如此二法謂有為无為有為者若生若住若異若滅無為者不生不住不異不滅是名比丘諸行苦寂滅涅槃因集故苦集因滅故苦滅斷諸運路滅於相續相續滅滅是名苦邊

比丘彼何所滅謂有餘苦彼若滅止清涼息沒所謂一切取滅愛盡无欲寂滅涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘愚癡无闻凡夫无明覆愛緣繫得此識身内有此識身外有名色此二因緣生觸此六觸入所觸愚癡无闻凡夫苦樂受覺因起種種云何為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若點慧者无明覆愛緣繫得此識身如是内有識身外有名色此二緣生六觸入處六觸所觸故智者生苦樂受覺因起種種何等為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處愚夫點慧彼於我所修諸梵者有何差別比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願演說諸比丘聞已當受奉行

今時世尊告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘彼愚癡无闻凡夫无明所覆愛緣所繫得此識身彼无明不斷愛緣不盡身壞命終還復受身還

受身故不得解脫生老病死憂悲惱苦所以者何此愚癡凡夫本不修梵行向正盡苦究竟苦邊故是故身壞命終還復受身還受身故不得解脫生老病死憂悲惱苦若點慧者无明覆愛終所繫得此識身彼无明斷愛緣盡無明斷愛緣盡故身壞命終更不復受不更受故得解脫生老病死憂悲惱苦所以者何彼先修梵行正向盡苦究竟苦邊故是故彼身壞命終更不復受更不受故得解脫生老病死憂悲惱苦是名凡夫及點慧者彼於我所修諸梵行種種差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘此身非汝所有亦非餘人所有謂六觸入處本修行願受得此身云何為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處彼多聞聖弟子於諸緣起善正思惟觀察有此六識身六觸身六受身六想身六思身所謂此有故有當來生老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集是名有

因有緣世間集謂此无故六識身无六觸身六受身六想身六思身无謂此無故无有當來生老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集若多聞聖弟子於世間集世間滅如實正知善見善覺善入是名聖弟子招此善法得此善法知此善法入此善法覺知覺見世間生滅成就賢聖出離實寂正盡苦究竟苦邊所以者何謂多聞聖弟子世間集滅如實知善見善覺善入故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘我今當說因緣法及緣生法云何為因緣法謂此有故彼有謂緣無明行緣識乃至如是如是純大苦聚集云何緣生法謂无明行若佛出世若未出世此法常住法住法界彼如來自所覺知成等正覺為人演說開示顯發謂緣无明有行乃至緣生有老死若佛出世若未出世此法常住法住法界彼如來自覺知成等正覺為人演說開示

新集金剛經卷第十二 第三十四張

顯發謂緣生故有老病死憂悲惱苦此等諸法法住法空法如法念法不離如法不異如審諦真實不顛倒如是隨順緣起是名緣生法謂無明行識名色六入處觸受愛取有生老病死憂悲惱苦是名緣生法多聞聖弟子於此因緣法緣生法正智善見不求前際言我過去世若有若无我過去世何等類我過去世何如不求後際我於當來世為有為无云何類何如內不猶豫此是何等云何有此為前誰終當云何之此眾生從何來於此沒當何之若沙門婆羅門起凡俗見所繫謂說我見所繫說眾生見所繫說壽命見所繫忌諱吉慶見所繫今時悉斷悉知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法是多聞聖弟子於因緣法緣生法如實正知善見善覺善修善入佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落今時世尊告諸比丘我當為汝等說法初中後善善義善味純一清淨

新集金剛經卷第十二 第三十五張

梵行清白所謂大空法經諦聽善思當為汝說云何為大空法經所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦眾集緣生老死者若有問言彼誰老死老死屬誰彼則答言我即老死今老死屬我老死是我所言命即是身或言命異身異此則一義而說有種種若見言命即是身彼梵行者所无有若復見言命異身異梵行者所无有於此二邊心所不隨正向中道賢聖出世如實不顛倒正見謂緣生老死如是生有取愛受觸六入處名色識行緣無明故有行若復問言誰是行行屬誰彼則答言行則是我行是我所彼如是命即是身或言命異身異彼見命即是身者梵行者無有或言命異身異者梵行者亦無有離此二邊正向中道賢聖出世如實不顛倒正見所知所謂緣無明行諸比丘若无明離欲而生明彼誰老死老死屬誰者老死則斷則知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法若比丘无明離欲

新集金剛經卷第十二

而生明彼誰生生屬誰乃至誰是行行屬誰者行則斷則知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法若比丘無明離欲而生明彼无明滅則行滅乃至純大苦眾滅是名大空法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落今時世尊告諸比丘我今當說緣起法法說義說諦聽善思當為汝說云何緣起法法說謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純大苦眾集是名緣起法法說云何義說謂緣無明行者彼云何无明若不知前際不知後際不知前後際不知於內不知於外不知內外不知業不知報不知業報不知佛不知法不知僧不知苦不知集不知滅不知道不知因不知因所起法不知善不善有罪无罪習不習若劣若勝染汙清淨分別緣起皆悉不知於六觸入處不如實覺知於彼彼不知不見无无聞等癡闇无明大冥是名無明緣無明行者

云何為行行有三種身行口行意行緣行識者云何為識謂六識身眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身緣識名色者云何名謂四无色陰受陰想陰行陰識陰云何色謂四大四大所造色是名為色此色及前所說名是為名色緣名色六入處者云何為六入處謂六內入處眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處處緣六入處觸者云何為觸謂六觸身眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身緣觸受者云何為受謂三受苦受樂受不苦不樂受緣受愛者彼云何為愛謂三愛欲愛色愛無色愛緣愛取者云何為取四取欲取見取戒取我取緣取有者云何有有三有欲有色有无色有緣有生者云何為生若彼彼衆生彼彼身種類生超越和合出生得陰得界得入處得命根是名為生緣生老死者云何為老若髮白露頂皮變根熱支弱背腰垂頭呻吟短氣前輸拄杖而行身體梨黑四體班駁聞鈍乘熟造行艱難

羸劣是名為老云何為死彼彼衆生彼彼種類沒遷移身壞壽盡火離命滅捨陰時到是名為死此死及前說老是名老死是名緣起義佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落時有異比丘來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊謂緣起法為世尊作為餘人作耶佛告比丘緣起法者非我所作亦非餘人作然彼如來出世及未出世法界常住彼如來自覺此法成等正覺為諸衆生分別演說開發顯示所謂此有故彼有此起故彼起謂緣无明行乃至純大苦聚集无明滅故行滅乃至純大苦聚集滅佛說此經已時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼而去如是是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慶慰慶慰已退坐一面白佛言云何瞿曇為自作自覺耶佛告婆羅門我說此是无記自作自覺此是无記云何瞿曇他作他覺耶佛告婆羅

門他作他覺此是无記婆羅門白佛云何我問自作自覺說言无記他作他覺說言無記此義云何佛告婆羅門自作自覺則墮常見他作他覺則墮斷見義說法說離此二邊處於中道而說法所謂此有故彼有此起故彼起緣无明行乃至純大苦聚集无明滅則行滅乃至純大苦聚集滅佛說此經已彼婆羅門歡喜隨喜從座起去如是是我聞一時佛住那梨聚落深林中待賓舍舍時尊者跋陀迦旃延詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊如世尊說正見云何正見云何世尊施設正見佛告跋陀迦旃延世間有二種依若有若无為取所觸取所觸故或依有或依无若無此取者心境繫著使不取不住不計我苦生而生苦滅而滅於彼不疑不惑不由於他而自知是名正見是名如來所施設正見所以者何世間集如實正知見若世間无者不有世間滅如實正知見若世間有者無有是名離於二邊說於中道所謂此有故彼有此起

故彼起謂緣无明行乃至純大苦聚
集无明滅故行滅乃至純大苦聚滅
佛說此經已尊者瞿曇迦旃延聞佛
所說不起諸漏心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山今時世尊晨朝著衣持鉢出耆闍
崛山入王舍城乞食時有阿支羅迦
葉為營小事出王舍城向耆闍崛山
遙見世尊見已詣佛所白佛言瞿曇
欲有所問寧有閑暇見答與不佛告
迦葉今非論時我今入城乞食來還
則是其時當為汝說第二亦如是說
第三復問瞿曇何為我作留難瞿曇
云何有異我今欲有所問為我解說
佛告阿支羅迦葉隨汝所問阿支羅
迦葉白佛言云何瞿曇苦自作耶佛
告迦葉苦自作若此是无記迦葉復
問云何瞿曇苦他作耶佛告迦葉苦
他作者此亦無記迦葉復問苦自他
作耶佛告迦葉苦自他作此亦无記
迦葉復問云何瞿曇苦非自非他无
因作耶佛告迦葉苦非自非他此亦
无記迦葉復問云何无因作者瞿曇

所問苦自作耶答言无記他作耶自
他作耶非自非他無因作耶答言无
記今無此苦耶佛告迦葉非無此苦
然有此苦迦葉白佛言善哉瞿曇說
有此苦為我說法今我知苦見苦佛
告迦葉若受即自受者我應說苦自
作若他受他即受者是則他作若受
自受他受復與苦者如是者自他作
我亦不說若不因自他无因而生苦
者我亦不說離此諸邊說其中道如
來說法此有故彼有此起故彼起謂
緣无明行乃至純大苦聚集无明滅
則行滅乃至純大苦聚滅佛說此經
已阿支羅迦葉遠塵離垢得法眼淨
時阿支羅迦葉見法得法知法入法
度諸狐疑不由他知不因他度於正
法律心得无畏合掌白佛言世尊我
今已度我從今日歸依佛歸依法歸
依僧盡壽作優婆塞證知我阿支羅
迦葉聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
時阿支羅迦葉辭世尊去不久為護
犢犢牛所觸煞於命終時諸根清淨
顏色鮮白今時世尊入城乞食時有

眾多比丘亦入王舍城乞食聞有傳
說阿支羅迦葉從世尊聞法辭去不
久為牛所觸煞於命終時諸根清淨
顏色鮮白諸比丘乞食已還出舉衣
鉢洗足詣世尊所稽首礼足退坐一
面白佛言世尊我今晨朝眾多比丘
入城乞食聞阿支羅迦葉從世尊聞
法律辭去不久為護犢牛所觸煞於
命終時諸根清淨顏色鮮白世尊彼
生何趣何處受生彼何所得佛告諸
比丘彼已見法知法次法不受於法
已般涅槃汝等當往供養其身今時
世尊為阿支羅迦葉受第一記
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中今時世尊晨朝著衣持鉢入王
舍城乞食於路見玷牟留外道出家
少有所營至耆闍崛山遊行遙見世
尊往詣其所共相慶慰共相慶慰已
於一面住白佛言瞿曇欲有所問寧
有閑暇為解說不佛告玷牟留外道
出家今非論時須入城乞食來還當
為汝說第二說亦如是第三復請沙
門瞿曇將於我所作留難不欲有所

問為我解說佛告玷牟留外道出家
隨汝意問當為汝說玷牟留外道出
家即問沙門瞿曇苦樂自作耶佛告
玷牟留外道出家說苦樂自作者此
是无記復問沙門瞿曇苦樂他作耶
佛告玷牟留外道出家說苦樂他作
者此是无記復問瞿曇苦樂為自他
作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂
自他作者此是无記復問瞿曇苦樂
非自非他無因作耶佛告玷牟留外
道出家說苦樂非自非他無因作者
此是无記廣說如上阿支羅迦葉經
乃至世尊為玷牟留外道出家受第
一記

雜阿含經卷第十二

雜阿含經卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五八頁中八行第六字「漸」，石、磧、晉、南、徑、清、麗作「輒」。
- 一 七五八頁中一五行第九字「緣」，諸本作「縛」。
- 一 七五八頁中一八行第一三字「軟」，資作「漸」。
- 一 七五八頁下二行第九字「令」諸本作「令其」。
- 一 七五八頁下九行第二字「此」，石作「是」。
- 一 七五八頁下一二行「縛心」，資、磧、晉、南、徑、清作「心縛」。
- 一 七五八頁下二二行「惱苦」，資、磧、晉、南、徑、清作「苦惱」。
- 一 七五九頁上一二行第五字「沒」，諸本作「投」。
- 一 七五九頁上二二行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是如是」。

- 一 七五九頁中六行首字「老」，資、磧、普、南、徑、清作「老病」。
- 一 七五九頁中一六行「苦惱」，諸本作「惱苦」。
- 一 七五九頁下一六行第一〇字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「生法」。
- 一 七五九頁下一七行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。
- 一 七六〇頁上六行第八字「燒」，諸本作「熾」。
- 一 七六〇頁上七行第六字「如」，諸本作「如是」。
- 一 七六〇頁上八行第三字「念」，諸本作「念心」。
- 一 七六〇頁上九行第一二字至一〇行首字「聚火熾熾」，諸本作「火聚熾然」。
- 一 七六〇頁中三行第五字「謂」，石作「識」。
- 一 七六一頁上一行第六字「慰」，石、麗無。
- 一 七六一頁上三行第二字「與」，磧、

一 普、南、徑、清作「以」。

一 七六一頁上一行第五字「作」，石、麗無。

一 七六一頁上一行第一二字「後」，石、麗無。

一 七六一頁上二〇行、末行「他作」，資、磧、普、南、徑、清作「非他」。

一 七六一頁上二〇行第一〇字「增」，普、南、徑、清作「緣」。

一 七六一頁下一行第四字「善」，諸本作「義」。

一 七六一頁下一行末字「還」，石作「隨」。

一 七六二頁上二行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一 七六二頁上二行第一二字，中九行第一一字「尅」，磧、普、南、徑、清作「刻」。

一 七六二頁上一九行首字「比」，諸本作「諸比」。

一 七六二頁上末行末字「減」，南作「滅」。

一 七六二頁中二行第一二字，五行第五字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「背」。

一 七六二頁下七行第九字「思」，諸本作「異」。

一 七六三頁上一二行第一二字「涼」，磧、普、南、徑、清作「涼池」。

一 七六三頁中一九行第一三字「所」，石、麗作「所乘」。

一 七六三頁下一九行第一一字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七六三頁下二〇行第一〇字「道」，麗作「滅道」。

一 七六四頁上一行第一三字「思」，諸本作「思量」。

一 七六四頁上一五行第一三字「行」，石作「諸行」。

一 七六四頁上末行第六字至第七字「无明」，麗無。

一 七六四頁中一三行第八字「是」，諸本作「如是」。

一 七六四頁中一九行第一〇字「切」，

一 磧作「坊」。

一 七六四頁中二二行第一三字「知」，諸本作「如」。

一 七六四頁下七行「世坐」，麗作「世」。

一 七六四頁下八行首字「修」，諸本作「隨」。

一 七六四頁下一二行「如是如是」，石作「如是」。

一 七六四頁下末行第一〇字「滅」，石無。

一 七六五頁上一六行第一二字「梵」，資、磧、普、南、徑、清作「梵行」。

一 七六五頁中六行「覆愛終」，石、徑、清、麗作「所覆愛緣」；資、磧、普、南作「覆愛緣」。

一 七六五頁下五行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一 七六五頁下八行「實寂」，資、磧、普、南、徑、清作「貫穿」。

一 七六五頁下一六行第一二字「識」，諸本作「行識」。

一 七六六頁上七行第一一字「智」，
石、麗作「知」。

一 七六六頁中一九行「所知」，石、資、
磧、普、南、徑、清無。

一 七六六頁下一行第一三字「是」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七六七頁上一六行第一三字「有」，
諸本作「爲」。

一 七六七頁上一八行末字「生」，石、
麗作「一生」。

一 七六七頁上一行末字「樓」，諸
本作「樓」。

一 七六七頁上二二行第九字「柱」，
資、磧、普、南、徑、清作「任」。

一 七六七頁上末行首字「梨」，諸本
作「鰲」。

一 七六七頁上末行第九字「乘」，諸
本作「垂」。

一 七六七頁中四行第一〇字「義」，
諸本作「義說」。

一 七六七頁中一七行「隨喜作礼而
去」，石、麗作「奉行」。

一 七六七頁下九行第一四字「起」，
石作「而」。

一 七六八頁上一〇行第一一字「與」，
石、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 七六八頁上二二行第一二字「他」，
南、徑、清作「他無因作者」。

一 七六八頁中五行第八字「今」，諸
本作「令」。

一 七六八頁中七行第二字「若」，資、
磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 七六八頁下一三行第九字，次頁
上一三行第一三字「受」，石、徑、
清作「授」。

一 七六九頁上七行「瞿曇」，資、磧、
普、南、徑、清作「沙門瞿曇」。

一 七六九頁上七行第一二字「爲」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七六九頁上一二行第八字「上」，
石無。

雜阿含經卷第十三

之

宗天生三藏末部跋陀羅譯

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落介時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思有六六法何等為六六法謂六內入處六外入處六識身六觸身六受身六愛身何等為六內入處謂眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處何等為六外入處色入處聲入處香入處味入處觸入處法入處云何六識身謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身云何六觸身謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何六受身謂眼觸生受耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受云何六愛身謂眼觸生愛耳觸生愛鼻觸生愛舌觸生愛身觸生愛意觸生愛若若有說言眼是我是則不然所以者何眼生滅故若眼是我者我應受生死是故說眼是我者是則不然如是若色

若眼識眼觸眼觸生受若是我者是則不然所以者何眼觸生受是生滅法若眼觸生受是我者我復應受生死是故說眼觸生受是我者是則不然如是故眼觸生受非我如是耳鼻舌身意觸生受非我所以者何意觸生受是生滅法若是我者我復應受生死是故意觸生受是我者是則不然如是故意觸生受非我如是比丘當知實知眼所作智所作寂滅所作開發神通正向涅槃云何如實知見眼所作乃至正向涅槃如是比丘眼非我若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀察非我耳鼻舌身意亦如是說是名如實知見眼所作乃至正向涅槃是名六六法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落介時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白所謂六分別六入處經諦聽善思當為汝說何等為六分別

雜阿含經卷第十三 第三張 之

六入處經謂於眼入處不如實知見者色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不如實知見不如實知見故於眼漆著若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂皆生漆著如是耳鼻舌身意若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不如實知見不如實知見故於意不漆著若法意識意

雜阿含經卷第十三 第三張 之

觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不染不著故不相雜不愚闇不顧念不繫縛損減五受陰當來有愛貪喜彼彼染著悉皆消滅身不疲苦心不疲苦身不燒心不燒身不

熾然心不熾然身覺樂心覺樂身心覺樂故於未來世生老病死憂悲惱苦悉皆消滅如是純大苦聚陰滅作如是知如是見者名為正見修習滿足正志正方便正念正定前說正語正業正命清淨修習滿足是名修習八聖道清淨滿足八聖道修習滿足已四念處修習滿足四正勤四如意足五根五力七覺分修習滿足若法應知應了者悉知悉了若法應知應斷者悉知悉斷若法應知應作證者悉皆作證若法應知應修習者悉已修習何等法應知應了悉知悉了所謂名色何等法應知應斷所謂無明及有愛何等法應知應證所謂眼解脫何等法應知應修所謂正觀若比丘於此法應知應了悉知悉了若法應知應斷者悉知悉斷若法應知應作

雜阿含經卷第十三 第四張 之

證者悉知悉證若法應知應修者悉知悉修是名比丘斷愛結縛正元間等究竟苦邊諸比丘是名六分別六入處經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見而得見法作是思惟已從禪起往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見而得見法今時世尊告彼比丘諦聽善思當為汝說有二法何等為二眼色為二如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色緣生眼識三事和合觸觸俱生受想思此四无色陰眼色此等法名為人於斯等法作人想眾生都羅摩兜闍摩都婆士其福伽羅耆婆禪頭又如是我眼見色我耳聞聲我鼻嗅香我舌嘗味我身覺觸我意識法彼施設又如是言說是尊者如是名如是生如是姓如是食如是受苦樂如是長壽

雜阿含經卷第十三 第五張 之

如是久住如是壽分齊比丘是則為想是則為誌是則言說此諸法皆悉元常有為思願緣生若元常有為思願緣生者彼則是苦又復彼若生亦苦住亦苦滅亦苦數數出生一切皆苦若復彼若無餘斷吐盡離欲滅息沒餘苦更不相續不出生是則寂滅是則勝妙所謂捨一切有餘一切愛盡无欲滅盡涅槃耳鼻舌身觸緣生身識三事和合觸觸俱生受想思此四是无色陰身根是色陰此名為人如上說乃至滅盡涅槃緣意法生意識三事和合觸觸俱生受想思此四无色陰四大士夫所依此等法名為人如上廣說乃至滅盡涅槃若有於此諸法心隨入住解脫不退轉於彼所起繫著无有我比丘如是知如是見則為見法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念云何知云何見名為見法思惟已從禪起往詣佛所稽首礼

雜阿含經卷第十三 第六張 之

足退坐一面白佛言世尊我獨一靜
處專精思惟作是念比丘云何知云
何見名為見法今問世尊唯願解說
佛告比丘諦聽善思當為汝說有二
法眼色緣生眼識如上廣說尊者如
所說偈

眼色二種緣生於心心法識觸及俱生
受想等有因非我非我所亦非福如羅
亦非摩訶闍亦非摩訶婆是則為生滅
苦陰變易法於斯等作想施設於眾生
都羅摩訶闍及與摩訶婆亦餘衆多想
皆因苦陰生諸業愛无明因積他世陰
餘沙門異道異說二法者彼但有言說
聞已增癡或貪愛息无餘无明没永滅
愛盡衆苦息無上佛眼說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘諸天世
人於色染著愛樂住彼色若元常變
易滅盡彼諸天人則生大苦於聲香
味觸法染著愛樂住彼法變易元常
滅盡彼諸天人得大苦住如來於色

雜阿含經卷第十三 第七張 之

色集色滅色味色患色離如實知如
實知已於色不復染著愛樂住彼色
變易无常滅盡則生樂住於聲香味
觸法集滅味患離如實知如實知已
不復染著愛樂住彼色變易无常滅
盡則生樂住所以者何眼色緣生眼
識三事和合觸觸緣受若若樂不
苦不樂此三受集此受滅此受患此
受離如實知於彼色因緣生既得
得盡已名无上安隱涅槃耳鼻舌身
意法緣生意識三事和合觸觸緣受
若若樂不苦不樂彼受集受滅受
味受患受離如實知如實知已彼法
因緣生既得得盡已名无上安隱
涅槃尔時世尊而說偈言

於色聲香味觸法六境界一向生喜悅
愛染深樂著諸天及世人唯以此為樂
變易滅盡時彼則生大苦唯有諸賢聖
見其滅為樂世間之所樂觀察悉為怨
賢聖見苦者世間以為樂世間之所苦
於聖則為樂甚深難解法世間疑惑生
大闇所昏沒盲冥无所見唯有智慧者
發矇開大明如是甚深句非聖孰能知

雜阿含經卷第十三 第八張 之

不遠受身者深達諦明了
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側尔時尊者底細來詣佛所稽首礼
足退坐一面白佛言世尊如世尊說
有第二住有一住彼云何第二住
云何一一住佛告底細善哉善哉底
細能問如來如是之義佛告底細若
眼識色可愛樂念可意長養於欲彼
比丘見已喜樂讚歎繫著住愛樂讚
歎繫著住已心轉歡喜歡喜已深樂
深樂已貪愛貪愛已既得歡喜深樂
貪愛既得者是名第二住耳鼻舌身
意亦如是說底細有如是像類比丘
正使空閑獨處猶名第二住所以者
何愛喜不斷不滅故愛欲不斷不知
者諸佛如來說第二住若有比丘於
可愛樂念可意長養於欲色彼比丘
見已不喜樂不讚歎不繫著住不喜
樂不讚歎不繫著住已不歡喜不歡
喜故不深樂不深樂故不貪愛不貪
愛故不既得不歡喜深樂貪愛既得

雜阿含經卷第十三 第九張 之

者是名為一住耳鼻舌身意亦如是說。應細如是像類比丘正使處於高樓重閣猶是一住者。所以者何？貪愛已盡，已知故。貪愛已盡，已知者，諸佛如來說名一一住。今時尊者應細聞佛所說歡喜隨喜作禮而去。

如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。今時尊者應細來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：善哉，世尊，為我說法。我聞法已，當獨一靜處專精思惟，不放逸住。乃至自知不受後有佛告：應細善哉。善哉。應細能問。如來如是之義諦聽善思，當為汝說。佛告：應細若眼見可愛樂可念，可意長養於欲之色見已，彼說讚歎繫著欣悅讚歎繫著已，則歡喜集歡喜集已，則苦集耳鼻舌身意亦如是說。應細若有比丘眼見可愛樂可念，可意長養於欲之色見已，不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚歎不繫著故，不歡喜集不歡喜集故，則苦滅耳鼻舌身意法亦如是說。今時尊者應細聞佛所說歡喜隨喜作禮而去。

雜阿含經卷第十三 第十張

今時尊者應細聞佛說法教誡已，獨一靜處專精思惟，不放逸住。乃至得阿羅漢心善解脫。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時尊者富樓那來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：善哉，世尊，為我說法。我坐獨一靜處專精思惟，不放逸住。乃至自知不受後有佛告：富樓那善哉。善哉。能問。如來如是之義諦聽善思，當為汝說。若有比丘眼見可愛樂可念，可意長養於欲之色見已，欣悅讚歎繫著欣悅讚歎繫著已，歡喜歡喜已，樂著樂著已，貪愛貪愛已，既導歡喜樂著貪愛既導故，去涅槃遠耳鼻舌身意亦如是說。富樓那若比丘眼見可愛樂可念，可意長養於欲之色見已，不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚歎不繫著故，不歡喜不歡喜故，不深樂不深樂故，不貪愛不貪愛故，不既導不歡喜不深樂不貪愛不既導故，漸近涅槃耳鼻舌身意亦如是說。佛告富樓那：我已略說法教汝。欲何所住？富樓那白佛：

雜阿含經卷第十三 第十張

言：世尊，我已蒙世尊略說教誡，我欲於西方輸盧那人間遊行，佛告富樓那：西方輸盧那人兇惡輕躁，弊暴好罵。富樓那汝若聞彼兇惡輕躁，弊暴好罵毀辱者，當如之何？富樓那白佛言：世尊，若彼西方輸盧那人面前，兇惡訶罵毀辱者，我作是念：彼西方輸盧那人賢善智慧，雖於我前兇惡弊暴罵毀辱我，猶尚不以手石而見打擲。佛告富樓那：彼西方輸盧那人但兇惡輕躁，弊暴罵辱於汝，則可脫復當以手石打擲者，當如之何？富樓那白佛言：世尊，西方輸盧那人脫以手石加於我者，我當念言：輸盧那人賢善智慧，雖以手石加我而不用刀杖，佛告富樓那：若當彼人脫以刀杖而加汝者，復當云何？富樓那白佛言：世尊，若當彼人脫以刀杖而加我者，當作是念：彼輸盧那人賢善智慧，雖以刀杖而加於我而不見煞，佛告富樓那：假使彼人脫煞汝者，當如之何？富樓那白佛言：世尊，若西方輸盧那人脫煞我者，當作是念：有諸世尊弟。

雜阿含經卷第十三 第十張

子當厭患身或以刀自煞或服毒藥或以繩自繫或投深坑彼西方輸盧那

人賢善智慧於我朽敗之身以少作方便便得解脫佛言善哉富樓那汝善學忍辱汝今堪能於輸盧那人間住止汝今宜去度於未度安於未安未涅槃者令得涅槃今時富樓那聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

爾時尊者富樓那夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還出付囑卧具持衣鉢去至西方輸盧那人間遊行到已夏安居為五百優婆塞說法建立五百僧伽藍繩牀卧褥供養眾具悉皆備足三月過已具足三明即於彼處入無餘涅槃

雜阿含經卷第十三 第十三

聞我略說教誡摩羅迦舅白佛言世尊我雖年耆根熟而尚欲得聞世尊略說教誡唯願世尊為我略說教誡我聞法已當獨一靜處專精思惟乃至自知不受後有第二第三亦如是請佛告摩羅迦舅汝今且止如是再三亦不為說今時世尊告摩羅迦舅我今問汝隨意答我佛告摩羅迦舅若眼未曾見色汝當欲見於彼色起欲起愛起念起染著不答言不也世尊耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是說佛告摩羅迦舅善哉善哉摩羅迦舅見以見為量聞以聞為量覺以覺為量識以識為量而說偈言

若汝非於彼彼亦復非此亦非兩中間是則為苦邊

摩羅迦舅白佛言已知世尊已知善逝佛告摩羅迦舅汝云何於我略說法中廣解其義今時摩羅迦舅說偈白佛言

若眼已見色而失於正念則於所見色而取愛念相取愛樂相者心則常繫著起於種種愛无量色集生貪欲害覺

雜阿含經卷第十三 第十四

今其心退減長養於眾苦永離於涅槃見色不取相其心隨正念不染惡心愛亦不生繫著不起於諸愛无量色集生貪欲害覺不能壞其心小長養眾苦漸次近涅槃日種尊所說離愛般涅槃若耳聞諸聲心失於正念而取諸聲相執持而不捨鼻香舌香味身觸意念法忘失於正念取相亦復然其心二愛樂繫著堅固住起種種諸愛无量法集生貪欲害覺退滅壞其心長養眾苦永離於涅槃不染於諸法正智正念住其心不染汙亦復不樂著不起於諸愛无量法集生貪瞋害覺不退滅其心眾苦隨損滅漸近般涅槃愛盡般涅槃世尊之所說

是名世尊略說法中廣解其義佛告摩羅迦舅汝真於我略說法中廣解其義所以者何如汝所說偈

若眼見眾色忘失於正念則於所見色而取愛念相

如前廣說今時尊者摩羅迦舅聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

今時尊者摩羅迦舅於世尊略說法

雜阿含經卷第十三 第十五

中廣解其義已於獨一靜處專精思惟不放逸住乃至成阿羅漢心得解脫。如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘有經法諸比丘崇向而於經法異信異欲異聞異行思惟異見審諦忍正知而說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為汝說比丘眼見色已覺知色而不覺色貪我先眼識於色有貪而今眼識於色无貪如實知若比丘眼見於色已覺知色而不起色貪覺我先眼識有貪而言今眼識於色无貪如實知者諸比丘於意云何彼於此為有信有欲有聞有行思惟有審諦忍不荅言如是世尊歸於此法如實正知所知所見不荅言如是世尊耳鼻舌身意法亦如是說諸比丘是有名有經法比丘於此經法崇向異信異欲異聞異行思惟異見審諦忍正知而說我生已盡梵行已立所作

雜阿含經卷第十三 第三十六

已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘當斷欲斷眼欲已眼則已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來世永不復生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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘若眼生住轉出則苦生病住老死出耳鼻舌身意亦如是說若眼滅息没苦生則滅病則息死則没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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘眼无常若眼是常者則不應受逼迫苦亦應說於眼欲今如是不令如是以眼无常故是故眼受逼迫苦生是故不得於眼欲今如是不令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

雜阿含經卷第十三 第三十七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘眼若眼是樂者不應受逼迫苦應得於眼欲今如是不令如是以眼是苦故受逼迫苦不得於眼欲今如是不令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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘眼非我若眼是我者不應受逼迫苦應得於眼欲今如是不令如是以眼非我故受逼迫苦不得於眼欲今如是不令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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘眼非我若眼是我者不應受逼迫苦應得於眼欲今如是不令如是以眼非我故受逼迫苦不得於眼欲今如是不令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

雜阿含經卷第十三 第三十八

切我今捨別立餘一切者彼但有言說問已不知增其疑惑所以者何非其境界故時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所面相問訊已退坐一面白佛言瞿曇所謂一切有云何一切有佛告生聞婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何眼是有不答言是有沙門瞿曇色是有不答言是有沙門瞿曇婆羅門有色有眼識有眼觸有眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂不答言有沙門瞿曇耳鼻舌身意亦如是說如是廣說乃至非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所共相問訊已退坐一面白佛言沙門瞿曇所謂一切法云何為一切法佛告婆羅門眼及色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌

雜阿含經卷第十三 第十法 之

身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂是名為一切法若復有言此非一切法沙門瞿曇所說一切法我今捨更立一切法者此但有言數問已不知增其疑惑所以者何非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛說已歡喜隨喜從坐起去如生聞婆羅門所問三經有異比丘所問三經尊者阿難所問三經世尊法眼法根法依三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如世尊說眼是內入處世尊略說不廣分別云何眼是內入處佛告彼比丘眼是內入處四大所造淨色不可見有對耳鼻舌身內入處亦如是說復白佛言世尊如世尊說意是內入處不廣分別云何意是內入處佛告比丘意是內入處者若心意識非色不可見無對是名意內入處復問如世尊說色外入處世尊略說不廣分別云何世尊色外入處佛告比丘色外入處若

雜阿含經卷第十三 第三法 之

色四大造可見有對是名色是外入處復白佛言世尊說聲是外入處不廣分別云何聲是外入處佛告比丘若聲四大造不可見有對如聲香味亦如是復問世尊說觸外入處不廣分別云何觸外入處佛告比丘觸外入處者謂四大及四大造色不可見有對是名觸外入處復問世尊說法外入處不廣分別佛告比丘法外入處者十一入所不攝不可見元對是名法外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有六內入處謂眼內入處耳鼻舌身意內入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有六外入處云何為六謂色是外入處聲香味觸法是外入處是名六外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十三 第三法 之

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六識
身云何為六謂眼識身耳識身鼻識
身舌識身身識身意識身是名六識
身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六觸
身云何為六觸身謂眼觸身耳觸身
鼻觸身舌觸身身觸身意觸身是名
六觸身佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六受
身云何為六眼觸身受耳鼻舌身意
觸身受是名六受身佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六想
身云何為六謂眼觸生想耳鼻舌身
意觸生想是名六想身佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十三 第三十三經 之

孤獨園介時世尊告諸比丘有六思
身云何為六謂眼觸生思耳鼻舌身
意觸生思是名六思身佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六愛
身云何為六愛身謂眼觸生愛耳鼻
舌身意觸生愛是名六愛身佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六願
念云何為六謂色願念聲願念香願
念味願念觸願念法願念是名六願
念佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有六覆
云何為六謂色有漏是取心覆藏聲
香味觸法有漏是取心覆藏是名六
覆佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘過去未

雜阿含經卷第十三 第三十三經 之

來眼无常况現在眼多聞聖弟子如
是觀者不願過去眼不欣未來眼於
現在眼生厭離欲滅盡向耳鼻舌身
意亦如是說如无常如是苦空非我
亦如是說如內入處四經外入處四
經亦如是說

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚
落介時世尊告諸比丘今當為汝說
法初中後善善義善味純一滿淨梵
行清白諦聽善思謂有因有緣有縛
法經云何有因有緣有縛法經謂眼
有因有緣有縛何等為眼因眼緣眼
縛謂眼業因業緣業縛業有因有緣
有縛何等為業因業緣業縛業謂業
受因受緣受縛受有因有緣有縛何
等為受因受緣受縛謂受无明因无
明緣无明縛无明有因有緣有縛何
等无明因无明緣无明縛謂无明不
正思惟因不正思惟緣不正思惟縛
不正思惟有因有緣有縛何等不正
思惟因不正思惟緣不正思惟縛謂
緣眼色生不正思惟生於癡緣眼色
生不正思惟生於癡彼癡者是無明

雜阿含經卷第十三 第三十四經 之

癡求欲名為愛愛所作名為業如是
比丘不正思惟因无明為愛元明因
愛愛因為業業因為眼耳鼻舌身意
亦如是說是名有因緣有縛法經佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚
落舍時世尊告諸比丘我今當為汝
等說法初中後善善義善味純一滿
淨梵行清白所謂第一義空經諦聽
善思當為汝說云何為第一義空經
諸比丘眼生時无有來處滅時无有
去處如是眼不實而生生已盡滅有
業報而無作者此陰滅已異陰相續
除俗數法耳鼻舌身意亦如是說除
俗數法俗數法者謂此有故彼有此
起故彼起如無明緣行行緣識廣說
乃至純大苦聚集起又復此无故彼
無此滅故彼滅无明滅故行滅行滅
故識滅如是廣說乃至純大苦聚集
比丘是名第一義空法經佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

維摩經卷第十三 第三十五

孤獨園舍時世尊告諸比丘有六喜
行云何為六如是比丘若眼見色喜
於彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意
識法喜於彼法處行諸比丘是名六
喜行佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘有六憂
行云何為六諸比丘若眼見色憂於
彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識
法憂於彼法處行諸比丘是名六憂
行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘有六捨
行云何為六諸比丘謂眼見色捨於
彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識
法捨於彼法處行是名比丘六捨行
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘有六常
行云何為六若比丘眼見色不若不樂

維摩經卷第十三 第三十六

正念正智捨心住耳聲鼻香舌味身
觸意識法不若不樂捨心住正念正
智是名比丘六常行佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘有六常
行云何為六若比丘眼見色不若不
樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味
身觸意識法不若不樂捨心住正念
正智若比丘成就此六常行者世間
難得佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘有六常
行云何為六若比丘眼見色不若不
樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味
身觸意識法不若不樂捨心住正念
正智若比丘成就此六常行者世間
難得所應承事恭敬供養則為世間
无上福田佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告諸比丘有六常

維摩經卷第十三 第三十七

行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者當知是舍利弗等舍利弗比丘眼見色已不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智舍利弗比丘成就此六常行故世間難得所應承事恭敬供養則為世間無上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第十三 第三十八張 之

雜阿含經卷第十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七二頁上九行第二字「六」，磧作「六六」。
- 一 七七二頁下三行末字「如」，石無。
- 一 七七二頁下一行第三字「受」，普、南、徑、清作「愛」。
- 一 七七二頁下一二行第二字「壞」，普、南、徑、清無。
- 一 七七三頁上八行第一一字「聚」，資、磧無。
- 一 七七三頁上二〇行第一二字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。
- 一 七七三頁中九行第二字「見」，南作「此」。
- 一 七七三頁中一六行第八字「觸」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七三頁下六行「離欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲離」。
- 一 七七三頁下一七行「无有」，資、磧、普、南、徑、清作「欲離」。
- 一 普、南、徑、清作「有無」。
- 一 七七四頁上一五行第九字「眼」，石、普、南、徑、清作「明」。
- 一 七七四頁中八行第五字「三」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七四頁中九行第一二字及末字「阨」，石、磧作「扼」，下同。
- 一 七七四頁中一四行第一三字「安」，石作「礙安」。
- 一 七七四頁中二一行第一三字「疑」，諸本作「癡」。
- 一 七七五頁上一八行第一四字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七五頁中二行第一一字「住」，諸本作「法」。
- 一 七七五頁中一一行第五字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七五頁中一一行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七五頁下九行第三字「罵」，資、磧、普、南、徑、清作「好罵」。
- 一 七七六頁下一行第五字及一三行

第一三字「減」，石作「減」。

一 七七六頁下一〇行第七字及一四行第五字「減」，資、磧、普、南、徑、

清作「減」。

一 七七六頁下一四行第四字「損」，

石作「積」。

一 七七八頁上四行「奉行」，資、磧、

普、南、徑、清作「從座起去」。

一 七七八頁下一行第九字「是」，石作「見」。

一 七七八頁下九行第七字「別」，徑、

清作「別云何法外入處」。

一 七七八頁下一五行第二字「處」，

徑、清作「處云何爲六」。

一 七七九頁上一五行「眼觸」，石作

「觸眼」；資、磧作「謂眼」；普、南、

徑、清作「謂眼觸」。

一 七七九頁下六行第四字「是」，資、

磧、普、南、徑、清作「上」。

一 七七九頁下一六行第二字「爲」，

資、磧無。

一 七八〇頁上二行第一二字「元」，

石作「無」。

一 七八〇頁上四行第九字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「有緣」。

一 七八〇頁中一行「法處」，資、磧、

南作「處法」。

一 七八〇頁中二一行「是我」，普作「我是」。

一 七八〇頁中末行第四字「爲」，資、

磧、普無。

一 七八〇頁下一行「正念正智捨心住」；南、徑、清作「捨心住正念正

智」。

一 七八一頁上八行「成就」，資、磧、

普、南、徑、清作「來說」。

雜阿含經卷第十四

之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
 爾時尊者浮彌比丘住者聞崛山時有衆多外道出家詣尊者浮彌所共相問訊慶慰相問訊慶慰已退坐一面語尊者浮彌言欲有所問卿有閑暇見答與不尊者浮彌語諸外道出家隨汝所問當為汝說時諸外道出家問尊者浮彌苦樂自作耶尊者浮彌答言諸外道出家說苦樂自作者世尊說言此是无記復問苦樂他作耶答言此是无記復問苦樂自作耶答言此是无記復問苦樂自作耶答言苦樂自他作者世尊說言此是无記復問苦樂非自非他无因作耶答言苦樂非自非他无因作者世尊說言此是无記諸外道出家復問云何尊者浮彌苦樂自作耶說言無記苦樂他作耶說言无記苦樂非自非他无因作耶說言无記今沙門瞿曇說苦樂云何生

雜阿含經卷第十四 第二張

三

尊者浮彌答言諸外道出家世尊說苦樂從緣起生時諸外道出家問尊者浮彌所說心不歡喜呵責而去
 爾時尊者舍利弗去尊者浮彌不遠坐一樹下
 爾時尊者浮彌知諸外道出家去已往問尊者舍利弗所到已與舍利弗面相慶慰慶慰已以彼諸外道出家所問事具白尊者舍利弗
 我作此答得不謗毀世尊如說說不如法說不為是隨順法行法得无為餘因法論者來難詰呵責不尊者舍利弗言尊者浮彌汝之所說實如佛說不謗如來如說說如法說法行法說不為餘因論義者來難詰呵責所以者何世尊說苦樂從緣起生故尊者浮彌彼諸沙門婆羅門所問苦樂自作者彼亦從因起生言不從緣起生者无有是處苦樂他作自他作非自非他無因作說者彼亦從緣起生若言不從緣生者无有是處尊者浮彌彼沙門婆羅門所說苦樂自作者亦緣觸生若言不從觸生者无有是處苦樂他作自他作非自非他无因

雜阿含經卷第十四 第三張

之字五

作者彼亦緣觸生若言不緣觸生者無有是處今時尊者阿難去舍利弗不遠坐一樹下聞尊者舍利弗與尊者浮彌所論說事聞已從座起往詣佛所稽首佛足退住一面以尊者浮彌與尊者舍利弗共論說一一具白世尊佛告阿難善哉善哉阿難尊者舍利弗有來問者能隨時答善哉舍利弗有應時智故有來問者能隨時答若我聲聞有隨時問者應隨時答如舍利弗所說阿難我昔時住王舍城山中仙人住處有諸外道出家以如是義如是句如是味來問於我我為斯等以如是義如是句如是味而為記說如尊者舍利弗所說阿難若諸沙門婆羅門苦樂自作我即往彼問言汝實作是說苦樂自作耶彼答我言如是我即問言汝能堅執持此義言是真實餘則愚者我所不許所以者何我說苦樂所起異於此彼若問我云何瞿曇所說苦樂所起異者我當答言從其緣起而生苦樂如是說若他作自他作非自非他无因作

雜阿含經卷第十四 第四張

之字六

者我亦往彼所說如上阿難白佛如是世尊所說義我已解知有生故有老死非緣餘有生故有老死乃至无明故有行非緣餘有無明故有行无明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尊者舍利弗尊者摩訶拘締羅住耆闍崛山時尊者摩訶拘締羅瞿曇時從禪起詣舍利弗所共相慶慰共相慶慰已退坐一面語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見答與不尊者舍利弗語尊者摩訶拘締羅仁者且問知者當答尊者摩訶拘締羅語尊者舍利弗言多聞聖弟子於此法律成就何法名為見具足直見成就成就於佛不壞淨來入正法得此正法悟此正法尊者舍利弗語尊者摩訶拘締羅多聞聖弟子於不善法如實知不善根如實知善法如實知善根如實知云何不善法如實知不

雜阿含經卷第十四 第五張

之字七

善身業口業意業是名不善法如是不善法如實知云何不善根如實知三不善根貪不善根恚不善根癡不善根是名不善根如是不善根如實知云何善法如實知善身業口業意業是名善法如是善法如實知云何善根如實知謂三善根无貪无恚无癡是名三善根如是善根如實知尊者摩訶拘締羅如是多聞聖弟子不善法如是知不善根如實知善法如實知善根如實知故於此法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘締羅語尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗言有若多聞聖弟子於食如實知食集食滅食滅道跡如實知云何於食如實知謂四食何等為四一者麤食二者細觸食三者意思食四者識食是名為食如是食如實知云何食集如實知謂當來有愛喜貪俱彼樂著是名食集如是食集如實知云何食滅如實知若當來有愛喜貪俱彼樂著无

餘斫捨吐盡離欲滅息沒是名食滅如是食滅如實知云何食滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名食滅道跡如是食滅道跡如實知若多聞聖弟子於此食如實知食集如實知食滅如實知食滅道跡如實知是故多聞聖弟子於正法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘締羅復問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗言尊者摩訶拘締羅復更有餘多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知云何有病如實知謂三病欲病有欲无明病是名病如是病如實知云何病集如實知无明集是病集是名病集如實知云何病滅如實知无明滅是病滅如是病滅如實知云何病滅道跡如實知謂八正道如前說如是病滅道跡如實知若多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知故多聞聖弟

子於此法律正見具足乃至悟此法正尊者摩訶拘締羅問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗語尊者摩訶拘締羅亦更有餘多聞聖弟子於苦如實知集如實知苦滅如實知苦滅道跡如實知云何苦如實知謂生苦老苦病苦死苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦如是略說五受陰苦是名為苦如是苦如實知云何苦集如實知當來有愛喜貪俱彼彼集者是名苦集如是苦集如實知云何苦滅如實知若當來有愛喜貪俱彼彼滅者无餘斷乃至息沒是名苦滅如是苦滅如實知云何苦滅道跡如實知謂八聖道如上說是名苦滅道跡如是苦滅道跡如實知多聞聖弟子如是苦如實知苦集苦滅苦滅道跡如實知如是聖弟子於我法律具足正見直見成就於佛不壞淨成就來入正道得此正法悟此正法復問尊者舍利弗正有此法復有餘耶尊者舍利弗答言更有餘謂多聞聖弟子老死如實知老死老死集如

實知老死滅如實知老死滅道跡如實知如前分別經說云何老死集如實知生集是老死集生滅是老死滅老死滅道跡謂八聖道如前說多聞聖弟子於此老死如實知乃至老死滅道跡如實知如是聖弟子於我法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法摩訶拘締羅復問尊者舍利弗唯有此法更有餘耶舍利弗答言摩訶拘締羅汝何為逐汝終不能究竟諸論

雜阿含經卷第十四 第九張

之字

得其邊際若聖弟子斷除元明而生明何須更求時二正士共論義已各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告尊者舍利弗如我所說波羅延耶阿逸多所問若得諸法教若復種種學具威儀及行為我分別說

舍利弗何等為學何等為法數時尊者舍利弗默然不答第二第三亦復默然佛言真實舍利弗舍利弗白佛言真實世尊世尊比丘真實者厭離欲滅盡向食集生彼比丘以食故生厭離欲滅盡向彼食滅是真實滅覺知已彼比丘厭離欲滅盡向是名為學復次真實舍利弗舍利弗白佛言真實世尊世尊若比丘真實者厭離欲滅盡不起諸漏心善解脫彼從食集生若真實即是滅盡覺知此已比丘於滅生厭離欲滅盡不起諸漏心善解脫是數法佛告舍利弗如是如是如汝所說比丘於真實生厭離欲滅盡是名法數如是說已世尊即起

雜阿含經卷第十四 第十張

之字

入室坐禪今時尊者舍利弗知世尊去已不久語諸比丘諸尊我不能辯世尊初問是故我默念住世尊須臾復為作發喜問我即開解如此之義政使世尊一日一夜乃至七夜異句異味問斯義者我亦悉能乃至七夜以異句異味而解說之時有異比丘往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊尊者舍利弗作奇特未曾有說於大眾中一向師子吼言我於世尊初問都不能辯乃至三問默然无答世尊尋復作發喜問我即開解正使世尊一日一夜乃至七夜異句異味問斯義者我亦悉能乃至七夜異句異味而解說之佛告比丘彼舍利弗比丘實能於我一日一夜乃至異句異味七夜所問義中悉能乃至七夜異句異味而解說之所以者何舍利弗比丘善入法界故佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘有三法世間所不愛不念不可意何等為三謂

雜阿含經卷第十四 第十一張

之字

老病死世間若无此三法不可愛不可念不可意者如來應等正覺不出於世間世間亦不知有如來應等正覺知見說正法律以世間有老病死三法不可愛不可念不可意故是故如來應等正覺出於世間世間知有如來等正覺所知所見說正法律以三法不斷故不堪能離老病死何等為三謂貪患癡復有三法不斷故不堪能離貪患癡何等為三謂身見戒取疑復有三法不斷故不堪能離身見戒取疑何等為三謂不正思惟習近邪道及懈怠心復有三法不斷故不堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心何等為三謂失念不正知亂心復有三法不斷故不堪能離失念不正知亂心何等為三謂掉不律儀不學戒復有三法不斷故不堪能離掉不律儀不學戒何等為三謂不信難教懈怠復有三法不斷故不堪能離不信難教懈怠何等為三謂不欲見聖不欲聞法常求人短復有三法不斷故不堪能離不欲見聖不欲聞法

常求人短何等為三謂不恭敬戾語
習惡知識復有三法不斷故不堪能
離不恭敬戾語習惡知識何等為三
謂无慙无愧放逸此三法不斷故不
堪能離不恭敬戾語習惡知識所以
者何以无慙无愧故放逸放逸故不
恭敬不恭敬故習惡知識習惡知識
故不欲見聖不欲聞法常求人短求
人短故不信難教戾語嬾墮嬾墮故
掉不律儀不學戒不學戒故失念不
正知乱心乱心故不正思惟習近邪
道懈怠心懈怠心故身見戒取疑疑
故不離貪患癡不離貪患癡故不堪
能離老病死斷三法故堪能離老病
死云何三謂貪患癡此三法斷已堪
能離老病死復三法斷故堪能離貪
患癡云何三謂身見戒取疑此三法
斷故堪能離貪患癡復有三法斷故
堪能離身見戒取疑云何為三謂不
正思惟習近邪道起懈怠心此三法
斷故堪能離身見戒取疑復三法斷
故堪能離不正思惟習近邪道及懈
怠心云何為三謂失念心不正知乱心

此三法斷故堪能離不正思惟習近
邪道及心懈怠復三法斷故堪能離
失念心不正知乱心何等為三謂掉
不律儀犯戒此三法斷故堪能離失
念心不正知乱心復有三法斷故堪
能離掉不律儀犯戒云何三謂不信
難教嬾墮此三法斷故堪能離掉不
律儀犯戒復有三法斷故堪能離不
信難教嬾墮云何為三謂不欲見聖
不樂聞法好求人短此三法斷故堪
能離不信難教嬾墮復三法斷故堪
能離不欲見聖不欲聞法好求人短
云何為三謂不恭敬戾語習惡知識
此三法斷故離不欲見聖不欲聞法
好求人短復有三法斷故堪能離不
恭敬戾語習惡知識云何三謂无慙
无愧放逸所以者何以慙愧故不放
逸不放逸故恭敬順語為善知識為
善知識故樂見賢聖樂聞正法不求
人短不求人短故生信順語精進精
進故不掉住律儀學戒學戒故不失
念正知住不乱心不乱心故正思惟
習近正道心不懈怠心不懈怠故不

著身見不著戒取度疑惑不疑故不
起貪患癡離貪患癡故堪能斷老病
死佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園若王大臣婆羅門長者居士及
餘世人所共恭敬尊重供養佛及諸
聲聞眾大得利養衣被飲食卧具湯
藥都不恭敬尊重供養眾邪異道衣
被飲食卧具湯藥亦時眾多異道聚
會未曾講堂作如是論我等昔未常
為國王大臣長者居士及餘一切之
所奉事恭敬供養衣被飲食卧具湯
藥今悉斷絕但恭敬供養沙門瞿曇
聲聞大眾衣被飲食卧具湯藥今此
眾中誰有智慧大力堪能密往詣彼
沙門瞿曇眾中出家聞彼法已來還
廣說我等當復用彼聞法化諸國王
大臣長者居士令其信樂可得還復
供養如前時有人言有一年少名曰
須深聰明黠慧堪能密往沙門瞿曇
眾中出家聽彼法已來還宣說時諸
外道詣須深所而作是言我今日大

雜阿含經卷第十四 第十五

之字

衆乘集未曾講堂作如是論我等先來為諸國王大臣長者居士及諸世人之所恭敬奉事供養衣被飲食卧具湯藥今悉斷絕國王大臣長者居士及諸世間悉共奉事沙門瞿曇聲聞大衆我此衆中誰有聰明黠慧堪能密往沙門瞿曇衆中出家學道聞彼法已來還宣說化諸國王大臣長者居士令我此衆還得恭敬尊重供養其中有言唯有須深聰明黠慧堪能密往瞿曇法中出家學道聞彼說法悉能受持來還宣說是故我等故來相請仁者當行時彼須深默然受請詣王舍城迦蘭陀竹園時衆多比丘出房舍外露地經行介時須深詣衆多比丘而作是言諸尊我今可得於正法中出家受具足修梵行不時衆多比丘將彼須深詣世尊所稽首札足退住一面白佛言世尊今此外道須深欲求於正法中出家受具足修梵行介時世尊知外道須深心之所念告諸比丘汝等當度彼外道須深令得出家時諸比丘願度須深出

雜阿含經卷第十四 第十六

之字

家已經半月有一比丘語須深言須深當知我等生死已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼須深語比丘言尊者云何學離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂具足初禪不起諸漏心善解脫耶比丘答言不也須深復問云何離有覺有觀內淨一心无覺无觀定生喜樂具足第二禪不起諸漏心善解脫耶比丘答言不也須深復問云何尊者離喜捨心住正念正智身心受樂聖說及捨具足第三禪不起諸漏心善解脫耶答言不也須深復問云何尊者離苦息樂憂喜先斷不苦不樂捨淨念一心具足第四禪不起諸漏心善解脫耶答言不也須深復問若復寂靜解脫起色无色身作證具足住不起諸漏心善解脫耶答言不也須深須深復問云何尊者所說不同前後相違云何不得禪定而復記說比丘答言我是慧解脫也作是說已衆多比丘各從座起而去介時須深知衆多比丘去已作是思惟此諸尊者所說不同前後

雜阿含經卷第十四 第十七

之字

相違言不得正受而復記說自知作證作是思惟已往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊彼衆多比丘於我面前記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我即問彼尊者得離欲惡不善法乃至身作證不起諸漏心善解脫耶彼答我言不也須深我即問言所說不同前後相違言不入正受而復記說自知作證彼答我言得慧解脫作此說已各從座起而去我今問世尊云何彼所說不同前後相違不得正受而復說言自知作證佛告須深彼先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸法離於我見不起諸漏心善解脫須深白佛我今不知先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸法離於我見不起諸漏心善解脫佛告須深不問汝知不知且自先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見心善解脫須深白佛惟願世尊為我說法令我得知法住

智得見法住智佛告須深我今問汝
隨意答我須深於意云何有生故有
老死不離生有老死耶須深答曰如
是世尊有生故有老死不離生有老
死如是生有取愛受觸六入處名色
識行无明有行不離無明而有行耶
須深白佛如是世尊有行
明故有行不離無明而有行佛告須
深无生故无老死不離生滅而老死
滅耶須深白佛言如是世尊无生故
无老死不離生滅而老死滅如是乃
至无无明故无行不離無明滅而行
滅耶須深白佛如是世尊无无明故
无行不離無明滅而行滅佛告須深
作如是知如是見者為有離欲惡不
善法乃至身作證具足住不須深白
佛不也世尊佛告須深是名先知法
住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處
專精思惟不放逸住離於我見不起
諸漏心善解脫佛說此經已尊者須
深遠塵離垢得法眼淨今時須深見
法得法覺法度疑不由他信不由他
度於正法中心得無畏稽首佛足白

佛言世尊我今悔過我於正法中盜
密出家是故悔過佛告須深云何於
正法中盜密出家須深白佛言世尊
有衆多外道來詣我所語我言須深
當知我等先為國王大長者居士
及餘世人恭敬供養而今斷絕悉共
供養沙門瞿曇聲聞衆中出家受法得彼
沙門瞿曇聲聞衆中出家受法得彼
法已還來宣說我等當以彼聞法教
化世間令彼恭敬供養如初是故世
尊我於正法律中盜密出家今日悔
過惟願世尊聽我悔過以哀愍故佛
告須深受汝悔過汝當具說我昔愚
癡不善无智於正法律盜密出家今
日悔過自見罪自知罪於當來世律
儀成就功德增長終不退減所以者
何凡人有罪自見自知而悔過者於
當來世律儀成就功德增長終不退
減佛告須深今當說辟其智慧者以
辟得解辟如國王有防邏者捉捕盜
賊縛送王所白言大王此人劫盜願
王處罪王言將罪人去反縛兩手惡
聲宣令周遍國中然後將出城外刑

罪人處遍身四體剗以百矛彼典刑
者受王教令送彼罪人反縛兩手惡
聲宣唱周遍城邑將出城外刑罪人
處遍身四體剗以百矛日中王問罪
人活耶臣白言活王復勅臣復剗百
矛至日晡時復剗百矛彼猶不死佛
告須深彼王治罪剗以三百矛彼罪
人身寧有免處如手掌不須深白佛
无也世尊復問須深時彼罪人剗以
三百矛因緣受苦極苦劇不須深白
佛極苦世尊若剗以一矛苦痛難堪
况三百矛當可堪忍佛告須深此尚
可耳若於正法律盜密出家盜受持
法為人宣說當受苦痛倍過於彼佛
說是法時外道須深漏盡意解佛說
此經已尊者須深聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余時世尊告諸比丘如來成就
十種力得四無畏知先佛住處能轉
梵輪於大衆中震師子吼言此有故
彼有此起故彼起謂緣无明行廣說
乃至純大苦聚集純大苦聚滅諸比

維摩經卷第十四

第三十二

之字

丘此是真實教法顯現斷生死流乃至其人惡善顯現如是真實教法顯現斷生死流足令善男子正信出家方便修習不放逸住於正法律精勤苦行皮筋骨立血肉枯竭若其未得所當得者不捨慙懃精進方便堅固堪能所以者何懈怠苦住能生種種惡不善法當來有結熾然增長於未來世生老病死退其大義故精進樂獨住者不生種種惡不善法當來有結熾然苦報不於未來世增長生老病死大義滿足得成第一教法之場所謂大師面前親承說法寂滅涅槃菩提正向善逝正覺是故比丘當觀自利利他俱利精勤修學我今出家不愚不惑有果有樂諸所供養衣服飲食卧具湯藥者悉得大果大福大利當如是學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

維摩經卷第十四

第三十三

之字

說惡說堪能解義我今於此世作佛如來應等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊說法寂滅涅槃菩提正向善逝等正覺所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦聚集无明滅則行滅乃至純大苦聚集諸比丘難得之處已得生於聖處諸根具足乃至純大苦聚集純大苦滅是故比丘當如是學自利利他自他俱利如是出家不愚不癡有果有樂有樂果報供養衣服飲食卧具湯藥者悉得大果大福大利是故比丘當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘多聞聖弟子不作是念何所有故此有何所起故此起何所无故此无何所滅故此滅然彼多聞聖弟子知所謂此有故彼有此起故彼起謂緣无明行乃至純大苦聚集无明滅故行滅乃至純大苦聚集滅佛說是經已諸比丘聞佛

維摩經卷第十四

第三十四

之字

所說歡喜奉行

如是我聞一時尊者那羅尊者茂師羅尊者殊勝尊者阿難住舍衛國象耳池側尔時尊者那羅語尊者茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見生所謂生故有老死不離生有老死耶尊者茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見生所謂有生故有老死不異生有老死如是說有尊者茂師羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅寂滅涅槃復問尊者茂師羅有滅則寂滅涅槃說者汝今便是阿羅漢諸漏盡耶尊者茂師羅默然不答第二第三問亦默然不答尔時尊者殊勝語尊者茂師羅汝今且止我當為汝答尊者那羅尊者茂師羅言我今且止汝為我答尔時尊者殊勝語尊者那羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅槃時尊者

那羅問尊者殊勝言有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅槃者汝今便是漏盡阿羅漢耶尊者殊勝言我說有滅則寂滅涅槃而非漏盡阿羅漢也尊者那羅言所說不同前後相違如尊者所說有滅則寂滅涅槃而復言非漏盡阿羅漢耶尊者殊勝語尊者那羅言今當說辟夫智者以辟得解如曠野路邊有井无繩无罐得取其水時有行人熱渴所逼繞井求覓无繩无罐諦觀井水如實知見而不觸身如是我說有滅則寂滅涅槃而自不得漏盡阿羅漢今時尊者阿難語尊者那羅言彼尊者殊勝所說汝復云何尊者那羅語尊者阿難言尊者殊勝善說真實知復何言時彼正士各各說已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅門於法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知彼非沙門沙門數非婆羅門婆羅門數彼亦非沙門

義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有云何法不如實知云何法集不如實知云何法滅不如實知云何法滅道跡不如實知老死集老死滅老死滅道跡不如實知如是生有取受受觸六入處不如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如實知如是諸法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知若諸沙門婆羅門於法如實知法集法滅法滅道跡如實知當知是沙門婆羅門沙門之沙門數婆羅門之婆羅門數彼以沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等法如實知何等法集法滅法滅道跡如實知謂老死法如實知老死集老死滅老死滅道跡如實知如是生有取受受觸六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知如是諸法如實知法集法滅法滅道跡如實知佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知當知是沙門婆羅門非沙門之沙門數非婆羅門之婆羅門數彼亦非沙門義非婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等法不如實知何等法集法滅法滅道跡不如實知謂六入處法不如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如實知而於觸如實知者无有是處觸集觸滅觸滅道跡如實知者无有是處如是受受取有生老死如實知者无有是處若沙門婆羅門於六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知者於觸如實知斯有是處如是受受取有生老死如實知者斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說老別者若諸沙門婆羅門於六入處

雜阿含經卷第十四 第七十七經 之字號

不如實知而欲超度觸者无有是處
觸集觸滅觸滅道跡超度者无有是
處如是超度受愛取有生老死者無
有是處超度老死集老死滅老死滅
道跡者無有是處若沙門婆羅門於
六入處如實知六入處集六入處滅
六入處滅道跡如實知而超度觸者
斯有是處如是超度受愛取有生老
死者斯有是處乃至超度老死滅道
跡者斯有是處佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如老死乃至六入處三經

如是老死乃至行三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘當覺知
老死覺知老死集老死滅老死滅道
跡如是乃至當覺知行行集行滅行
滅道跡云何當覺知老死覺知緣生
故有老死如是老死覺知云何老死
集生集是老死集如是老死集覺知
云何老死滅覺知謂生滅是老死滅
如是老死滅覺知云何老死滅道跡
覺知謂八聖道是老死滅道跡如是

雜阿含經卷第十四 第七十八經 之字號

老死滅道跡覺知乃至云何行覺知
謂三行身行口行意行如是行覺知
云何行集覺知謂无明集是行集如
是行集覺知云何行滅覺知無明滅
是行滅如是行滅覺知云何行滅道
跡覺知謂八聖道是行滅道跡如是
行滅道跡覺知佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有四十
四種智諦聽善思當為汝說何等為
四十四種智謂老死智老死集智老
死滅智老死滅道跡智如是生有取
愛受觸六入處名色識行智行集智
行滅智行滅道跡智是名四十四種
智佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有七十
七種智諦聽善思當為汝說云何七
十七種智生緣老死智非餘生緣老
死智過去生緣老死智非餘過去生
緣老死智未來生緣老死智非餘未

雜阿含經卷第十四 第七十九經 之字號

來生緣老死智及法住智无常有為
心所緣生盡法變易法離欲法滅法
斷知智如是生有取受愛觸六入處
名色識行无明緣行智非餘无明緣
行智過去无明緣行智非餘過去无
明緣行智未來无明緣行智非餘未
來无明緣行智及法住智無常有為
心所緣生盡法變易法无欲法滅法
斷智是名七十七種智佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有增法
減法諦聽善思當為汝說云何增法
所謂此有故彼有此起故彼起謂緣
无明行緣行識乃至純大苦聚集是
名增法云何減法謂此无故彼無此
滅故彼滅所謂無明滅則行滅乃至
純大苦聚滅是名減法佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如增法減法如是生法變易法集法
減法如上說
如當說三經有應當知三經如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園介時世尊告諸比丘若思量若妄想生彼使攀緣識住有攀緣識住故有未來世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集若不思量不妄想无使無攀緣識住無攀緣識住故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘若思量若妄想者則有使攀緣識住有攀緣識住故入於名色入名色故有未來世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚若不思量不妄想无使無攀緣識住無攀緣識住故不入名色不入名色故生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘若有思量有妄想則有使攀緣識住有攀緣識住故入於名色入名色故則有往來有往來故則有生死有生死故則

有未來世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集若不思量不妄想无使無攀緣識住無攀緣識住故不入名色不入名色故則無往來无往來故則無生死无生死故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有多聞比丘云何如來施設多聞比丘諸比丘白佛世尊是法根法眼法依惟願為說多聞比丘諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說諸比丘若有比丘聞老病死生厭離欲滅盡法是名多聞比丘如是生有取愛受觸六入處名色識行生厭離欲滅盡法是名多聞比丘是名如來所施設多聞比丘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘所謂說法比丘云何說法比丘云何如來施

設說法比丘諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願為說說法比丘諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘若有比丘說老病死生厭離欲滅盡法是名說法比丘如是說生有取愛受觸六入處名色識行是生厭離欲滅盡法是名說法比丘諸比丘是名如來施設說法比丘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘謂法以法向諸比丘云何名為法以法向諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊惟願為說諸比丘聞已當受奉行

佛告諸比丘若比丘於老病死生厭離欲滅盡向是名法以法向如是生乃至行生厭離欲滅盡向是名法以法向諸比丘是名如來施設法以法向佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十四

雜阿含經卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七八三頁中六行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「共相」。
- 一 七八三頁中七行末字「卿」，諸本作「寧」。
- 一 七八三頁中八行第六字，次頁中一四行第一三字「與」，磧、普、南、徑、清作「以」。
- 一 七八三頁下六行第六字「問」，諸本作「詣」。
- 一 七八四頁上末行第二字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦樂」。
- 一 七八四頁中二行首字「是」，諸本無。
- 一 七八四頁中五行第二字「滅」，磧作「故」。
- 一 七八四頁中一二行第五字「禪」，石、麗作「禪定」。
- 一 七八四頁中一四行第一三字「與」，

- 石作「已」。
- 一 七八四頁中一六行第二字「且」，石、麗作「但」。
- 一 七八四頁中一八行第二字「律」，徑作「者」。
- 一 七八四頁下一〇行第四字「是」，諸本作「實」。
- 一 七八五頁上五行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「實知」。
- 一 七八五頁上一二行第七字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 七八五頁上一三行首字「復」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七八五頁上一四行第一一字「滅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「病滅」。
- 一 七八五頁上一六行第二字「欲」，諸本作「病」。
- 一 七八五頁中一行末字至二行首字「法正」，諸本作「正法」。
- 一 七八五頁中五行第八字「集」，諸本作「苦集」。
- 一 七八五頁中一行第二字「集」，

- 資、磧、普、南、徑、清作「染」。
- 一 七八五頁中二〇行第六字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。
- 一 七八五頁中二二行第九字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「亦更」。
- 一 七八五頁中末行第一一字至第一二字「老死」，石、麗無。
- 一 七八五頁下四行第八字「聖」，諸本作「正」。
- 一 七八六頁上七行第一四字「及」，石作「乃」。
- 一 七八六頁上九行第一二字「數」，磧、普、南、徑、清作「故」。
- 一 七八六頁下三行第四字至第五字「世間」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七八六頁下七行第三字「等」，石、麗作「應等」。
- 一 七八六頁下二一行第六字及七八七頁上九行第一一字、第一三字，中七行第四字、九行第五字、一一行第八字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「惰」；麗作「慳」。

一 七八七頁上一六行第六字「復」，
石作「復有」。

一 七八七頁上一八行第一〇字「有」，
石、麗無。

一 七八七頁上二二行第二字「堪」，
諸本作「堪能」。

一 七八七頁下一六行第八字「力」，
資、磧、普、南、徑、清作「士」。

一 七八八頁上二〇行第四字「欲」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七八八頁中一八行第一〇字至第
一字「須深」，徑、清無。

一 七八八頁下一五行第六字及一八
行第九字「法」，磧、普、南、徑、清
作「住」。

一 七八九頁下八行第五字「兒」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「完」。

一 七八九頁下九行首字「无」，資、磧、
普、南、徑、清作「不」。

一 七九〇頁上五行第七字「血」，資、
磧、普、南、徑、清作「而」。

一 七九〇頁上一一行末字「老」，資

作「者」。

一 七九〇頁上一五行第四字「他」，
石、麗作「他自他」。

一 七九〇頁中四行第一〇字「善」，
普作「菩」。

一 七九一頁上九行首字「夫」，石作
「如」。

一 七九一頁下五行「之沙門」，石作
「沙門之」。

一 七九一頁下五行第一三字至六行
第二字「之婆羅門」，石作「婆羅門
之」。

一 七九三頁上一四行首字「聚」，石、
麗作「聚集」。

一 七九三頁下一一行末字及一二行
第一一字、一七行第九字、一八行
末字、一九行第一三字「以」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「次」。

一 七九三頁下一三行第四字「佛」，
石作「佛言」。

一 七九三頁下末行第六字「弟」，徑
無。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第十五

守天竺三藏求那跋陀羅譯

之

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘謂見法
般涅槃云何如來說見法般涅槃諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依善
哉世尊唯願為說見法般涅槃諸比
丘聞已當受奉行云何比丘得見法
般涅槃佛告比丘諦聽善思當為汝
說若有比丘於老病死厭離欲滅盡
不起諸漏心善解脫是名比丘得見
法般涅槃佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘毗婆尸
佛未成正覺時獨一靜處專精禪思
作如是念一切世間皆入生死自生
自熟自滅自沒而彼衆生於老死之
上出世間道不如實知即自觀察何
緣有此老死如是正思惟觀察得如
實元間等起知有生故有此老死緣
生故有老死復正思惟何緣故有此

生尋復正思惟無間等起知緣有故
有生尋復正思惟何緣故有有尋復正
思惟如實元間等起知有取故有有
尋復正思惟何緣故有取尋復正思
惟如實無間等起觀察取法味著願
念緣觸受所增長當知緣愛取緣取
有緣有生緣生老病死憂悲惱苦如
是純大苦聚集譬如緣油炷而然燈
彼時時增油治炷彼燈常明熾然不
息如前來歎辭城辭廣說佛說是經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮
佛迦羅迦孫提佛迦那牟尼佛迦
葉佛皆如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘當勤方
便修習禪思內寂其心所以者何比
丘禪思內寂其心精勤方便者如是
如實顯現云何如實顯現老死如實
顯現老死集老死滅老死滅道跡如
實顯現生有取愛受觸六入處名色
識行如實顯現行集行滅行滅道跡
如實顯現此諸法無常有為有漏如

寶顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘當修無量三摩提專精繫念修無量三摩提專精繫念已如是如實顯現云何如實顯現謂老死如實顯現乃至行如實顯現此諸法无常有為有漏如是如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘昔者毗婆尸佛未成正覺時住菩提所不久成佛詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐端坐正念一坐七日於十二緣起逆順觀察所謂此有故彼有此起故彼起緣无明行乃至緣生有老死及純大苦聚集純大苦聚滅彼毗婆尸佛正坐七日已從三昧覺說此偈言

如此諸法生 梵志勤思禪 永離諸疑惑
知因緣生法 若知因生苦 知諸受滅盡
知因緣法盡 則知有漏盡 如此諸法生

雜阿含經卷第十五 第三經 之

雜阿含經卷第十五 第四經 之

梵志勤思禪 永離諸疑惑 知有因生苦
如此諸法生 梵志勤思禪 永離諸疑惑
知諸受滅盡 如此諸法生 梵志勤思禪
永離諸疑惑 知因緣法盡 如此諸法生
梵志勤思禪 永離諸疑惑 知盡諸有漏
如此諸法生 梵志勤思禪 普照諸世間
如日住虛空 破壞諸魔事 覺諸結解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛亦如是說

如是我聞一時佛住鬱毗羅尼連禪河側大菩提所不久當成正覺往詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐正身正念如前廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四謂一麤揣食二細觸食三意思食四識食此四食何因何集何生何觸謂此諸食愛因愛集愛生愛觸此愛何因何集何生何觸謂愛受因愛

雜阿含經卷第十五 第五經 之

集受生受觸此愛何因何集何生何觸謂受觸因觸集觸生觸觸此觸何因何集何生何觸謂觸六入處因六入處集六入處生六入處觸六入處集是觸集觸集是受集受集是愛集愛集是食集食集故未來世生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集如是六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則食滅食滅故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一麤揣食二細觸食三意思食四識食時有比丘名曰頗求那住佛後扇佛白佛言世尊誰食此識佛告頗求那我不言有食識者我若言有食識者汝應作是問我說識是食汝應問言何因緣故有識食我則答言能招未來有今相續生有有故有六入處六入處緣觸頗求那復問為誰

觸佛告頗求耶我不言有觸者我若言有觸者汝應作是問為誰觸汝應如是問何因緣故生觸我應如是答六入處緣觸觸緣受復問為誰受佛告頗求耶我不說有受者我若言有受者汝應問為誰受汝應問言何因緣故有受我應如是答觸緣故有受受緣愛復問世尊為誰愛佛告頗求耶我不說有愛者我若說言有愛者汝應作是問為誰愛汝應問言何緣故有愛我應如是答緣受故有愛愛緣取復問世尊為誰取佛告頗求耶我不說言有取者我若說言有取者汝應問言為誰取汝應問言何緣故有取我應答言愛緣故有取取緣有復問世尊為誰有佛告頗求耶我不說有有者我若說有有者汝應問言為誰有汝今應問何緣故有有我應答言緣取故有有能招當來有觸生是名有有六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集謂六入處滅則觸滅觸滅則受滅

受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚集滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養云何為四謂一塵搗食二細觸食三意思食四識食云何比丘觀察搗食譬如有夫婦二人唯有一子愛念將養欲度曠野嶮道難處糧食乏盡飢餓困極計无濟理作是議言正有一子極所愛念若食其肉可得度難莫令在此三人俱死作是計已即煞其子含悲垂淚強食其肉得度曠野云何比丘彼人夫婦共食子肉寧取其味貪嗜美樂與不答曰不也世尊復問比丘彼強食其肉為度曠野嶮道樂與不答言如是世尊佛告比丘九食搗食當如是觀如是觀者搗食斷知搗食斷知已於五欲功德貪愛則五欲功德貪愛斷者我不見彼多聞聖弟子於五欲功德上有一結使而不斷

者有一結繫故則還生此世云何比丘觀察觸食譬如有牛生剥其皮在處處諸虫咬食沙土空塵草木針刺若依於地地虫所食若依於水水虫所食若依空中飛虫所食卧起常有苦毒此身如是比丘於彼觸食當如是觀如是觀者觸食斷知觸食斷知者三受則斷三受斷者多聞聖弟子於上无所復作所作已作故云何比丘觀察意思食譬如聚落城邑邊有火起无烟无炎時有士夫聰明慧背苦向樂厭死樂生作如是念彼有大火无烟无炎行來常避莫令墮中必死無疑作是思惟常生思願捨遠而去觀意思食亦復如是如是觀者意思食斷意思食斷者三受則斷三受斷者彼多聞聖弟子於上更無所作所作已作故諸比丘云何觀察識食譬如國王有防邏者捉捕劫盜縛送王所如前須深經廣說以彼因緣受三百牙苦覺晝夜苦痛觀察識食亦復如是如是觀者識食斷知識食斷知者名色斷知名色斷知者多

聞聖弟子於上更无所作所作已作故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一者搦食二者觸食三意思食四者識食若比丘於此四食有喜有貪則識住增長識住增長故入於名色入名色故諸行增長行增長故當來有增長當來有增長故生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集若於四食无貪无欲无貪无喜故識不住不增長識不住不增長故不入名色不入名色故行不增長行不增長故當來有不生不長當來有不生長故於未來世生老病死憂悲惱苦不起如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

四者識食諸比丘於此四食有貪有喜則有憂悲有塵垢若於四食无貪无喜則无憂悲亦无塵垢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一者搦食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如樓閣宮殿北西長廣東西隱瞞日出東方光照西壁如是比丘於此四食有貪有喜如前廣說乃至純大苦聚集若於四食无貪无喜如前廣說乃至純大苦聚滅譬如比丘樓閣宮殿北西長廣東西隱瞞日出東方應照何所比丘白佛言應照西壁佛告比丘若无西壁應何所照比丘白佛言應照虛空无所攀緣如是比丘於此四食无貪无喜識无所住乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

孤獨園今時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一者搦食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如比丘樓閣宮殿北西長廣東西隱瞞日出東方應照何所比丘白佛言應照西壁佛告比丘如是四食有貪有喜識住增長乃至如是純大苦聚集若於四食无貪无喜亦无識住增長乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一者搦食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如

雜阿含經卷第十五 第三十二張

比丘畫師若畫師弟子集種種彩欲粧畫於色作種種像諸比丘於意云何彼畫師畫師弟子寧能粧於色不比丘白佛如是世尊能粧畫色佛告比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至如是純大苦聚集諸比丘若於四食無貪無喜無識住增長乃至如是純大苦聚滅比丘辭如畫師畫師弟子集種種彩欲離於色有所粧畫作種種像寧能畫不比丘白佛不能世尊如是比丘若於四食元貪元喜無有識住增長乃至如是純大苦聚滅佛說經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺野苑中仙人住處今時世尊告五比丘此苦聖諦本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦聖諦智當復知本所未聞法當正思惟時生眼智明覺若集聖諦已知當斷本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次

雜阿含經卷第十五 第三十三張

苦集滅此苦滅聖諦已知當知作證本所未聞法當正思惟時生眼智明覺復以此苦滅道跡聖諦已知當修本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次比丘此苦聖諦已知知已出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復次此苦集聖諦已知已斷出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦滅聖諦已知已作證出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦滅道跡聖諦已知已修出所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺諸比丘我於此四聖諦三轉十二行不生眼智明覺者我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中為解脫為出為離亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提我已於四聖諦三轉十二行生眼智明覺故於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中得出得脫自證得成阿耨多羅三藐三菩提今時世尊說是法時尊者憍陳如及八万諸天遠塵離垢得法眼淨今時世尊告尊者憍陳如知法未憍陳如白佛已知世尊復告

雜阿含經卷第十五 第三十四張

尊者憍陳如知法未拘隣白佛已知善逝尊者拘隣已知法故是故名阿若拘隣尊者阿若拘隣知法已地神舉聲唱言諸人者世尊於波羅捺國仙人住處野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆羅門諸天魔梵所未曾轉多所饒益多所安樂哀愍世間以義饒益利安天人增益諸天衆減損阿修羅衆地神唱已聞虛空神天四大王天三十三天炎魔天兜率陀天化樂天他化自在天展轉傳唱須臾之間聞于梵天身梵天乘聲唱言諸人者世尊於波羅捺國仙人住處野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆羅門諸天魔梵及世間聞法未所曾轉多所饒益多所安樂以義饒益諸天世人增益諸天衆減損阿修羅衆世尊於波羅捺國仙人住處野苑中轉法輪是故此經名轉法輪經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處野苑中今時世尊告諸比丘有

四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於此四聖諦未无聞等者當修无聞等起增上欲方便堪能正念正知應當覺佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦當知當解於集聖諦當知當斷於苦滅聖諦當知當證於苦滅道跡聖諦當知當修佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦當知當解於集聖諦當知當斷於苦滅聖諦當知當證於苦滅道跡聖諦當知當修佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘則斷憂欲轉去諸結於慢无明等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於

苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘邊際究竟邊際離垢邊際梵行已終純一清白名為上士佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘无有閑捷平治城塹度諸嶮難解脫縛結名為賢聖建立聖幢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘无有閑捷平治城塹度諸嶮難名為賢聖建立聖幢諸比丘云何无有閑捷

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中廣說如上耆別耆於四聖諦不如實知當知是沙門婆羅門非沙門數非婆羅門數於四聖諦如實知者是沙門數是婆羅門數乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦不如實知苦集聖諦不如實知苦滅聖諦不如實知當知是沙門婆羅門不得脫若若沙門婆羅門於苦聖諦如實知於苦集聖諦如實知於苦滅聖諦如實知於苦滅道跡聖諦如實知當知是沙門婆羅門解脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如於苦不解脫解脫如是捨惡趣不解脫解脫堪能捨戒退減不捨戒退減能自說得過人法自證不能自說得

過人法作證

能於此外求良福田不能於此外求良福田

能於此外求大師不能於此外求大師不能越苦堪能越苦

不堪能脫苦堪能脫苦

如是上諸經重說悉繼以偈

若不知苦者及彼眾苦因一切諸苦法寂滅永無餘若不知道跡能思一切苦心解脫於苦慧解脫亦然不能越眾苦令苦究竟脫

若如實知苦亦知眾苦因及一切諸苦永滅盡無餘若復如實知息苦之道跡意解脫具足慧解脫亦然堪能越眾苦究竟得解脫

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘若善男子正信非家出家學道彼一切所應當知四聖諦法何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖

諦末無間等者當勤方便修無間等如此章句一切四聖諦經應當具說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是知如是見如是无間等悉應當說又三結盡得須陀洹一切當知四聖諦何等為四諦知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是當知如是當見無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

若三結盡貪恚癡薄得斯陀含彼一切皆於四聖諦如實知故何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是當知如是當見如是无間等亦是說五下分結盡生般涅槃阿那含不還此世彼一切知四聖諦何等為四知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是无間等亦如是說

若一切漏盡無漏心解脫慧解脫見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼一切悉知

雜阿含經卷第十五 第三十四經

四聖諦何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是无間等亦如是說若得辟支佛道證彼一切知四聖諦故何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是无間等亦如是說若得無上等正覺彼一切知四聖諦故何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是无間等亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘譬如日出明相先起如是正盡苦亦有前相起謂知四聖諦何等為四知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是知如是見如是无間等亦如是說如是我聞一時佛住波羅捺國仙人

雜阿含經卷第十五 第三十五經

住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘若日月不出世間者一切衆星亦不出於世間晝夜半月一月時節歲數尅數須臾皆悉不現世間常冥无有明照唯有長夜純大闇苦現於世間若如來應供等正覺不出世間時不說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間世間盲冥无有明照如是長夜純大闇冥現於世間若日月出於世間衆星亦現晝夜半月一月時節歲數尅數須臾悉現世間長夜明照出於世間如是如來應等正覺出於世間說苦聖諦現於世間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間不復闇冥長夜照明純一智慧現於世間佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘譬如日出周行空中壞諸闇冥光明顯照如是聖弟子所有集法一切滅已離諸塵垢得法眼生與无間等俱三結斷所謂身見戒取疑此三結盡

雜阿含經卷第十五 第三十六經

名須陀洹不墮惡趣法必定正覺趣七有天人往生作苦邊彼聖弟子中間雖起憂苦聽彼聖弟子離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住不見彼聖弟子有一法不斷能令還生此世者此則聖弟子得法眼之大義是故比丘於此四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲精進修學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘當作是說我於苦聖諦未无間等苦集聖諦苦滅聖諦未无間等而言我當得苦滅道跡聖諦无間等者此說不應所以者何无是處故若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦未无間等而欲苦滅道跡聖諦無間等者无有是處譬如有人言我欲取法提羅葉合集作器盛水持行者無有是處所以者何无是處故如是言我於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦未无間等而欲得苦滅道跡聖諦无間等者無有是處

若復有言我當於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦无間等已得復得苦滅道跡聖諦者斯則善說所以者何有是處故若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦无間等已而欲苦滅道跡聖諦无間等者斯有是處辟如有言我以純曇摩荼摩樓迦荼合集盛水持行者此則善說所以者何有是處故如是若言我於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦无間等已而欲苦滅道跡聖諦无間等者斯則善說所以者何有是處故若於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦无間等已而欲苦滅道跡聖諦无間等者斯有是處故佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞彼所說趣說而受當知此人不宿修習智慧故辟如因陀羅柱銅鐵作之於深入地中四方猛風不能令動如是沙門婆羅門於苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者當知是沙門婆羅門不視他面不隨他語是沙門婆羅門智慧堅固本隨習故不隨他語是故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲精進學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘辟如有人火燒頭衣當起增上欲急殺令滅佛告比丘莫作是說當置頭衣於四聖諦起增上欲勤加方便修无間等何等四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未无間等當勤方便修無間等所以者何比丘長夜熾然地獄畜生餓鬼諸比丘不見極苦若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未无間等者是比丘當忍苦樂憂悲於四聖諦勤加精進方便修習无間等應當學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘辟如士夫年壽百歲有人語言士夫若能聞法當日三時受苦晨朝時受百槍苦日中晡時亦復如是於一日中受三百槍苦如是日乃至於百歲然復聞法得无間等汝寧能不時彼士夫為聞法故患堪能受所以者

雜阿含經卷第十五 第三十經

七

何人生於世長夜受苦有時地獄有時畜生有時餓鬼於三惡道空受衆苦亦不聞法是故我今為无間等故不以終身受三百槍為大苦也是故比丘於四聖諦未得无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘於四聖諦平等正覺名為如來應等正覺何等為四所謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦於此四聖諦平等正覺名為如來應等正覺是故諸比丘於四聖諦未无間者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行於王舍城波羅利弗是中間竹杖聚落國王於中造福德舍今時世尊與諸大衆於中宿止今時世尊告諸比丘我與汝等於四聖諦无知无見無隨順覺無隨順受者應當長夜駢馳生死何等為四謂苦聖諦苦集聖諦

雜阿含經卷第十五 第三十一經

七

苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我與汝等於四聖諦无知無見無隨順覺无隨順受者應當長夜駢馳生死以我及汝等此苦聖諦順知順入斷諸有流盡諸生死不受後有於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦順知順入斷諸有流盡諸生死不受後有是故比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲修无間等今時世尊即說偈言

我常與汝等 長夜涉生死 不見聖諦故 大苦日增長 若見四聖諦 斷有大流海 生死永已除 不復受後生

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行王舍城波羅利弗是中間竹杖聚落大王於中作福德舍今時世尊與諸大衆於中止宿今時世尊告諸比丘汝等當行共至申恕林今時世尊與諸大衆到申恕林坐樹下今時世尊手把樹葉告諸比丘此手中葉為多耶大林樹葉為多比丘白佛世尊

雜阿含經卷第十五 第三十二經

七

手中樹葉甚少彼大林中樹葉无量百千億万倍乃至竿數類不可為比如是諸比丘我成正覺自所見法為人定說者如手中樹葉所以者何彼法義饒益法饒益梵行饒益明慧正覺向於涅槃契林樹葉如我成等正覺自知正法所不說者亦復如是所以者何彼法非義饒益非法饒益非梵行饒益明慧正覺正向涅槃故是諸比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂今時尊者阿難晨朝著衣持鉢入毗舍離城乞食時有衆多離車童子晨朝從城內出至精舍門持弓箭競射精舍門孔箭箭皆入門孔尊者阿難見已以為奇特彼諸離車童子能作如是難事入城乞食還舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢入毗舍離城乞食見有衆多離車童子從城內出至精舍門競射

門孔箭箭皆入我作是念此甚奇特
諸離車童子能為難事佛告阿難於
意云何離車童子竟射門孔箭箭皆
入此為難耶破一毛為百分而射一
毛分箭箭悉中此為難耶阿難白佛
破一毛百分射一分之毛箭箭悉中
此則為難佛告阿難未若於苦聖諦
生如實知此則甚難如是苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知見
此則甚難余時世尊而說偈言
一毛為百分射一分甚難觀二苦陰
非我難亦然
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住獼猴池側重閣
講堂余時世尊告諸比丘譬如大地
悉成大海有一盲龜壽无量劫百年
一出其頭海中有浮木止有一孔漂
流海浪隨風東西盲龜百年一出其
頭當得遇此孔不阿難白佛不能世
尊所以者何此盲龜若至海東浮木
隨風或至海西南北四維圍遶亦不
不必相得佛告阿難盲龜浮木雖復

老連或復相得愚癡凡夫漂流五趣
暫復人身甚難於彼所以者何彼諸
衆生不行其義不行法不行善不行
真實展轉煞害强者陵弱造无量惡
故是故比丘於四聖諦當未无間等
者當勤方便起增上欲學無間等佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

雜阿含經卷第十五

雜阿含經卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七九六頁中、下及次頁上共三版原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 七九六頁中二行首字「宋」，磧、晉無。
- 一 七九六頁中六行第四字及七九九頁下一三行第八字「佛」，石作「佛言」。
- 一 七九六頁中一〇行第九字「死」，資、磧、晉、南、經、清作「生」。
- 一 七九六頁中二一行第一〇字「有」，資、磧、晉、南、經、清作「言」。
- 一 七九七頁上二二行第一三字「受」，資作「愛」。
- 一 七九七頁中七行第一〇字「事」，諸本作「軍」。
- 一 七九七頁中一九行首字「資」，資、磧、晉、南作「實」。
- 一 七九七頁下一行第七字「愛」，諸

本作「受」。

一 七九七頁下一五行首字「資」，資、磧、普、南、徑、清作「利」。

一 七九八頁上一〇行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一 七九八頁上一行末字至一二行首字「愛緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣愛有」。

一 七九八頁中一七行第四字「與」，磧、普、南、徑、清作「以」。

一 七九八頁中一八行「樂與」，石作「已」；資、麗作「與」；磧、普、南、徑、清作「以」。

一 七九八頁中二一行第一二字「則」，諸本作「則斷」。

一 七九八頁下八行首字「知」，資無。

一 七九八頁下一三行第一〇字「常」，徑、清作「當」。

一 七九九頁上一三行第六字「欲」，麗作「喜」。

一 七九九頁下九行第一〇字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「純大」。

一 七九九頁下一二行第一一字「粧」，石、資、磧、普、南、徑、清作「莊」，下同。

一 八〇〇頁上一三行第五字「經」，石、徑、清、麗作「此經」。

一 八〇〇頁上一五行「波羅捺」，資、磧、普、南、徑、清作「波羅捺國」，下同。

一 八〇〇頁上一七行第一〇字「當」，石作「常」。

一 八〇〇頁中一行第一二字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八〇〇頁中一三行末字「智」，資作「知」。

一 八〇〇頁下一〇行首字「大」，諸本作「天」。

一 八〇〇頁下一〇行第九字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「摩」。

一 八〇〇頁下一二行第七字「身」，徑、清作「自」。

一 八〇一頁上一六行第九字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於苦」。

一 八〇一頁上一七行第四字「苦」，石無。

一 八〇一頁上二二行第八字及八〇三頁下七行第七字「諦」，諸本作「謂」。

一 八〇一頁中四行第四字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一 八〇一頁中四行第一一字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一 八〇一頁下一二行第四字「捷」，石、麗作「鍵」，下同。

一 八〇一頁下一三行「縛結」，諸本作「結縛」。

一 八〇一頁下二二行首字「有」，資無。

一 八〇二頁上一行第一〇字「是」，石作「者」。

一 八〇二頁上一四行「滅苦」，諸本作「苦滅」。

一 八〇二頁中七行「癡陰起誕」，石、資作「癡陰起誕」；磧、普、南、徑、清作「痰癡起誕」。

一 八〇四頁上一九行第六字「諦」，
徑、清作「諦如是知如是見如是無
間等亦如是說」。

一 八〇四頁上二一行首字「如」至二
二行第二字「說」，徑、清無。

一 八〇四頁中四行首字及一一行第
八字「尅」，磧、普、南、徑、清作「刻」。

一 八〇四頁下一七行末字「欲」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 八〇四頁下二〇行第一一字「處」，
石作「說」。

一 八〇五頁上七行第一一字「持」，
資、磧、普、南、徑、清作「持將」。

一 八〇五頁中一〇行首字「學」，石、
麗作「修學」。

一 八〇五頁下七行第六字「四」，資、
磧、普、南、徑、清作「爲四」。

一 八〇五頁下一四行第一〇字「當」，
資、磧、普、南、徑、清作「當是」。

一 八〇五頁下一九行第二字「能」，
諸本作「欲」。

一 八〇五頁下二二行第三字「復」，

諸本作「後」。

一 八〇六頁上一八行末字及中一七
行第一三字「杖」，諸本作「林」。

一 八〇六頁上二二行第一二字「夜」，
資、磧、普、南、徑、清作「夜流浪」。

一 八〇六頁中四行第二字「等」，諸
本作「於」。

一 八〇六頁中一二行「流海」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「海流」。

一 八〇六頁中一三行末字「生」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 八〇六頁下二行第一〇字「類」，
諸本作「譬類」。

一 八〇六頁下三行第七字「成」，諸
本作「成等」。

一 八〇六頁下九行末字「是」，石、麗
作「是故」。

一 八〇七頁上一八行第五字「海」，
石無。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之四

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂思惟世間而思惟今時世尊知諸比丘心之所念往詣食堂敷座而坐告諸比丘汝等比丘慎莫思惟世間思惟所以者何世間思惟非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非覺不順涅槃汝等當正思惟此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦所以者何如此思惟則義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃過去世時有一士夫出王舍城於拘締羅池側正坐思惟世間思惟當思惟時見四種軍象軍馬軍車軍步軍元量無數皆悉入於一藕孔中見已作是念我狂失性世間所無而今見之今時去池不遠更有大衆一處聚集時彼士夫詣大衆所語言諸人我今發狂我今失性世間所無而我今見如

金剛經第十六 第三

上廣說時彼大衆皆謂士夫狂發失性世間所無而彼見之佛告比丘然彼士夫非狂失性所見真實所以者何今時去拘締羅池不遠有諸天阿修羅與四種軍戰於空中時諸天得勝阿修羅軍敗退入彼池一藕孔中是故比丘汝等慎莫思惟世間所以者何世間思惟非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非覺非正向涅槃當思惟四聖諦何等為四苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論或謂世間有常或謂世間无常世間有常无常世間非有常非無常世間有邊世間無邊世間有邊无边世間非有邊非無邊是命是身命異身異如來死後有如來死後无如來死後有無如來死後非有非無今時世尊一處坐禪以天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲聞已往詣食堂於

大衆前敷座而坐告諸比丘汝等比丘衆多聚集何所言說時諸比丘白佛言世尊我等衆多比丘集此食堂作如是論或說有常或說无常如上廣說佛告比丘汝等莫作如是論議所以者何如此論者非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺非正向涅槃汝等比丘應如是論議此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦所以者何如是論議是義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘於四聖諦末無間等當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時有衆多比丘集於食堂或有貪覺覺者或瞋覺覺者或害覺覺者今時世尊知諸比丘心之所念往詣食堂敷坐具於衆前坐告諸比丘汝等莫起貪覺覺莫起恚覺覺莫起害覺覺所以者何此諸覺非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺

不向涅槃汝等當起苦聖諦覺苦集聖諦覺苦滅聖諦覺苦滅道跡聖諦覺所以者何此四聖諦覺義饒益法饒益梵行饒益正智正覺向於涅槃是故諸比丘於四聖諦當勤方便起增上欲正智正念精進修覺佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時如上廣說耆別者起親里覺國土人民覺不死覺乃至聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論或論王事賊事鬪戰事錢財事衣被事飲食事男女事世間言語事事業事談諸海中事今時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於衆前坐告諸比丘汝等比丘衆多聚集為何所說諸比丘白佛言世尊我等於此聚集或論說王事如上廣說佛告比丘汝等莫作是論論說王事乃至不向涅槃若論說者應當論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡

聖諦所以者何此四聖諦以義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是說我知法律汝等不知我所說成就我等所說與理合汝等所說不成就與理合應前說者則在後說應後說者則在前說而共諍論言我論是汝等不如能答者當答今時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘諍論之聲如是廣說乃至於四聖諦無間等者當勤起方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論波斯匿王頻婆娑羅王何者大力何者大富今時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於衆前坐問諸比丘汝等何所論說時諸比丘即以上

雜阿含經卷第十六 第六張

之字

事具白世尊佛告比丘汝等用說諸王大力大富為汝等比丘莫作是論所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等當說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此四聖諦是義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘於四聖諦未聞等者當勤方便起增上欲學無聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有眾多比丘集於食堂作如是論汝等宿命作何等業為何工巧以何自活今時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於眾前坐問諸比丘汝說何等時諸比丘以上所說具白世尊佛告比丘汝等比丘莫作是說宿命所作所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等比丘當共論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡

雜阿含經卷第十六 第七張

之字

聖諦所以者何此義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘依於四聖諦未聞等者當勤方便起增上欲學無聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有眾多比丘集於食堂作如是說論某甲檀越作魚踈食我等食已无味無力我等不如捨彼魚食而行乞食所以者何比丘乞食時得好食又見好色時聞好聲多人所識亦得衣被卧具醫藥今時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即詣食堂如是廣說乃至正向涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不時有異比丘從座起正衣服為佛作礼合掌白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛告比丘汝云何受持四聖諦比丘白佛言世尊說言此是苦聖諦我即受持此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖

雜阿含經卷第十六 第八張

之字

諦如是世尊說四聖諦我即受持佛告比丘善哉善哉我說苦聖諦汝真實受持我說苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦汝真實受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不時有比丘從座起整衣服偏袒右肩為佛作礼合掌白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛告比丘汝云何持我所說四聖諦比丘白佛言世尊說苦聖諦我悉受持如如不離如不異如真實審諦不顛倒是聖所諦是名苦聖諦世尊說苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如如不離如不異如真實審諦不顛倒是聖所諦是為世尊說四聖諦我悉受持佛告比丘善哉善哉汝真實持我所說四聖諦如如不離如不異如真實審諦不顛倒是名比丘真實持我所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園今時世尊告諸比丘汝持我所說四聖諦不時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言唯然世尊所說四聖諦我悉持之云何四諦世尊說苦聖諦我悉持之苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我悉持之佛告彼比丘善哉善哉如我所說四聖諦汝悉持之諸比丘若沙門婆羅門作如是說如沙門瞿曇所說苦聖諦我當捨更立苦聖諦者但有言數問已不知增其疑惑以非其境界故苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我今當捨更立餘四聖諦者彼但有言數問已不知增其疑惑以非其境界故是故比丘於四聖諦末无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘若比丘於佛有疑者則於苦聖諦有疑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦則有疑惑若於法僧有疑者則於苦聖諦疑

惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦疑惑若於佛不疑惑者則於苦聖諦不疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑若於法僧不疑惑者則於苦聖諦不疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦有疑者則於佛有疑於法僧有疑若苦集滅道疑者則於佛有疑於法僧有疑若於苦聖諦无疑者則於佛無疑於法僧无疑於集滅道聖諦無疑者則於佛无疑於法僧無疑佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘汝等共行至深嶮巖諸比丘白佛唯然世尊余時世尊與諸大眾至深嶮巖敷座而坐周匝觀察深嶮巖已告諸比丘此巖極大深嶮時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊此

極深嶮然復有一極深嶮極嶮於此甚可怖畏者不佛知其意即告言如是比丘此極深嶮然復有大深嶮於此者甚可怖畏謂諸沙門婆羅門於苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知彼於生本諸行樂著於老病死憂悲惱苦生本諸行樂著而作是行老病死憂悲惱苦行轉增長故墮於生深嶮之處隨於老病死憂悲惱苦深嶮之處如比丘此則大深嶮嶮於此者是故比丘於四聖諦末无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘有大熱地獄若衆生生於彼中一向與炳然時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言如世尊說此則大熱世尊唯此大熱復有大熱過於此者甚可怖畏无有過上如是大熱過於此者甚可怖畏无有過上何等為更有大熱甚可怖

雜阿含經卷第十六 第十三張 文字

畏過於此者謂沙門婆羅門此苦聖諦不如實知若集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知如是乃至生老病死憂悲惱苦大熱熾然是名比丘大熱燒然甚可怖畏无有過者是故比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學无聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘有大閻地獄彼諸衆生彼中者不見自身分時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊此則大閻唯此大閻復更有餘大閻甚可怖畏過於此不佛告比丘如是更有大閻甚可怖畏過於此者謂沙門婆羅門於四聖諦不如實知乃至墮於生老病死憂悲惱苦大閻之中是故比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學无聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘如日遊行

雜阿含經卷第十六 第十三張 文字

照諸世界乃至千日千月照千世界千須弥山千弗婆提千閻浮提千拘耶尼千鬱單越千四天王千三十三天千炎魔天千梵率天千化樂天千他化自在天千梵天是名小千世界此千世界中閻冥日月光照有大德力而彼不見其有衆生生彼中者不見自身分時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊如世尊說是大閻冥復更有餘大閻冥處過於此耶佛告比丘有大閻冥過於此者謂沙門婆羅門於苦聖諦不如實知乃至墮於生老病死憂悲惱苦大閻冥中是名比丘有大閻冥過於世界中閻冥是故比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學无聞等佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘從小千世界數滿至千是名中千世界於是中千世界中閻冥如前所說乃至於四聖諦未無聞等者當勤方便起增

雜阿含經卷第十六 第十四張 文字

上欲學无聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘從中千世界數滿至千是名三千大千世界世界中閻冥之處日月遊行普照世界而彼不見乃至墮於生老病死憂悲惱苦大閻冥中是故諸比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學无聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘我今當說四聖諦諦聽諦聽善思念之何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦是名四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當說如有如是當知亦如上說如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘當勤禪思正方便起內寂其心所以者何比丘禪思內寂其心成就已如實顯現云何如實顯現謂此苦聖諦如實顯現

此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘當修无量三摩提專心正念所以者何修无量三摩提專心正念已如是如實顯現云何如實顯現謂此苦聖諦如實顯現苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時佛告諸比丘如人擲杖於虛空中尋即還墮或根著地或腹著地或頭著地如是沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知當知是沙門婆羅門或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼是故比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便學無聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

置虛空中其必還墮或墮淨地或墮不淨地如是沙門婆羅門於苦聖諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知以不如實知故或生善趣或生惡趣是故諸比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學無聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時佛告諸比丘譬如五節相續輪大力士夫令速旋轉如是沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知輪迴五趣而速旋轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼或人或天還墮惡道長夜輪轉是故比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學無聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘如來應等正覺增上說法謂四聖諦開示施設建立分別散說顯現表露何等為四

謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學無聞等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘何等為點慧為此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知為不知耶諸比丘白佛如我解世尊所說於四聖諦如實知者此為點慧佛告比丘善哉善哉於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者是則點慧是故諸比丘於四聖諦未無聞等者當勤方便起增上欲學無聞等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時須達長者往詣佛所稽首佛足於一面坐白佛言世尊此四聖諦為漸次無聞等為一頓無聞等佛告長者此四聖諦漸次無聞非頓無聞等佛告長者若有說言於苦聖諦

雜阿含經卷第十六 第六經 之字

末无間等而於彼苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者此說不應所以者何若於苦聖諦末无間等而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者无有是處猶如有人兩細樹葉連合為器盛水持行无有是處如是於苦聖諦末无間等而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者無有是處譬如有人取蓮華葉連合為器盛水遊行斯有是處如是長者於苦聖諦无間等已而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者斯有是處是故長者於四聖諦末无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六 第六經 之字

滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者无有是處譬如比丘若有人言以四階道昇於殿堂要由初階然後次登第二第三第四階得昇殿堂應作是說所以者何要由初階然後次登第二第三第四階昇於殿堂有是處故如是比丘若言於苦聖諦无間等已然後次第於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者應作是說所以者何若於苦聖諦无間等已然後次第於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者有是處故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六 第六經 之字

堂若有人言要由初階然後次登第二第三第四階昇殿堂者此所應說所以者何要由初階然後次登第二第三第四階昇殿堂者有是處故如是阿難於苦聖諦无間等已然後次第苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘譬如大地草木悉取為餅貫大海中一切水虫悉能貫不比丘白佛不能世尊所以者何大海諸虫種種形類或於細不可貫或極大不可貫佛告比丘如是如是衆生界无数无量是故比丘於四聖諦末无間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊執土石問諸比丘於意云何此手中土石為多彼大雪山土石為多比丘白佛言世尊手中土石甚少耳雪山土石甚多無量

百千巨億竿數辭類不可為比丘佛告
比丘其諸衆生於苦聖諦如實知者
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
如實知者如我手中所執土石其諸
衆生於苦聖諦不如實知於苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實
知者如彼雪山土石其數無量是故
比丘於四聖諦末无間等者當勤方
便起增上欲學無間等佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時世尊告諸比丘譬如湖池
深廣五十由旬其水盈滿若有士夫
以髮以毛或以指端滌彼湖水乃至
遍三云何比丘如彼士夫所滌水多
湖池水多比丘白佛如彼士夫毛髮
指端遍三滌水甚少耳彼湖大水
其量無數乃至竿數辭類不可為比
佛告比丘如大湖水甚多无量如是
多聞聖弟子具足見諦得聖道果斷
諸苦本如截多羅樹頭於未來世成
不生法餘不盡者如彼士夫髮毛指
端所滌之水是故比丘於四聖諦末

无間等者當勤方便起增上欲學无
間等佛說是經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如大湖水譬如是薩羅多吒迦恒伽
耶符那薩羅遊伊羅跋提摩醯及四
大海其譬亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊手捉團土大如梨
果告諸比丘云何比丘我手中此團
土為多大雪山中土石為多諸比丘
白佛言世尊手中團土少少耳彼雪
山王其土石甚多百千億那由他乃
至竿數辭類不得為比丘佛告諸比丘
如我所捉團土如是衆生於苦聖諦
如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅
道跡聖諦如實知者亦復如是如大
雪山王土石者如是衆生於苦聖諦
不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦
滅道跡聖諦不如實知者亦復如是
是故比丘於四聖諦末无間等者當
勤方便起增上欲學無間等佛說是
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如雪山王如是尼民陀羅山毗那多

迦山馬耳山善見山佉提羅迦山伊
沙陀羅山由捷陀羅山須弥山王及
大地土石亦復如是如梨果如是阿
摩勒迦果跋陀羅果迦羅迦果豆果
乃至蒜子譬亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊以爪甲擊土已告
諸比丘於意云何我爪甲上土為多
此大地土多諸比丘白佛言世尊甲
土甚少耳此大地土甚多无量乃
至竿數辭類不可為比丘佛告比丘如
甲上土者若諸衆生形可見者亦復
如是其形微細不可見者如大地土
是故比丘於四聖諦末无間等者當
勤方便學无間等佛說是經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如陸地如是水性亦尔
如甲上土如是衆生人道者亦復
如是
如大地土如是非人亦尔
如甲上土如是生中國者亦尔
如大地土如是生邊地者亦尔
如甲上土如是成就聖慧眼者亦復

雜阿含經第十六 第二十四張 之字

如是如大地土如是不成就聖慧眼者亦尔

如甲上土如是衆生知此法律者亦復如是如大地土如是衆生不知法律亦尔如知如是等知普知正想正覺正解法无間等亦如是如甲上土如是衆生知有父母亦尔如大地土如是衆生不知有父母亦尔如甲上土如是知有沙門婆羅門家之尊長作所應作作福此世他世畏罪行施受齋持戒亦尔如大地土不知有沙門婆羅門家之尊長作所應作作福此世他世畏罪行施受齋持戒亦如是說如甲上土如是衆生不煞不盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語亦尔如大地土如是衆生不持諸戒者亦尔如是離貪恚邪見及不離貪恚邪見亦如是說如甲上土如是不煞不盜不邪淫不妄語不飲酒如大地土如是不持五戒者亦尔如甲上土如是衆生持八戒者亦如是如大地土如是衆生不持八戒者亦尔如甲上土如是衆生持十善者亦尔

雜阿含經第十六 第二十五張 之字

是如大地土如是衆生不持十善者亦如是如甲上土如是衆生從地獄命終生人中者亦如是如大地土如是衆生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尔如甲上土如是衆生從地獄命終生天上者亦如是

如大地土如是衆生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尔

如甲上土如是衆生人道中沒還生人道中者亦如是

如大地土其諸衆生從人道中沒生地獄中者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尔

如甲上土其諸衆生從天命終還生天上者亦如是

如大地土其諸衆生天上沒生地獄中者亦如是如地獄畜生餓鬼亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘我本未聞法時得正思惟此苦聖諦正見已

雜阿含經第十六 第二十六張 之字

生此苦集聖諦此苦滅聖諦苦滅道跡聖諦正見已生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如已生如是今生當生如生如是起習近修多修觸作證亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘譬如眼藥丸深廣一由旬若有士夫取此藥丸界界安置能速令盡於彼界界不得其邊當知諸界其數无量是故比丘當善界學善種種界當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孫獨園今時世尊告諸比丘廣說如上老別者即說偈言

常會故常生相離生則斷如人執小木而入於巨海人木則俱沒懈怠俱亦然當離於懈怠卑劣之精進賢聖不懈怠安住於遠離慙懃精進禪超度生死流膠漆得其素火得風熾然珂乳則同色衆生與界俱相似共和合增長亦復然如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合云何與界俱謂衆生不善心時與不善界俱善心時與善界俱鄙心時與鄙界俱勝心時與勝界俱時尊者憍陳如與衆多比丘於近處經行一切皆是上座多聞大德出家已久具修梵行復有尊者大迦葉與衆多比丘於近處經行一切皆是少欲知足頭陀苦行不畜遺餘尊者舍利弗與衆多比丘於近處經行一切皆是大智辯才時尊者大目犍連與衆多比丘於近處經行一切皆是神通大力時阿那律陀與衆多比丘於近處經行一切皆是天眼明徹

雜阿含經第十六 第三分 之五

時尊者二十億耳與衆多比丘於近處經行一切皆是勇猛精進專勤修行者時尊者陀驪與衆多比丘於近處經行一切皆是能為大衆修供具者時尊者優波離與衆多比丘於近處經行一切皆是通達律行時尊者富樓那與衆多比丘於近處經行皆是辯才善說法者時尊者迦旃延與衆多比丘於近處經行一切皆能分別諸經善說法相時尊者阿難與衆多比丘於近處經行一切皆是多聞慈持時尊者羅睺羅與衆多比丘於近處經行一切皆是善持律行時提婆達多與衆多比丘於近處經行一切皆是習衆惡行是名比丘當善分別俱與界和合是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園如上廣說已即說偈言
常會故常生相離生則斷如人執小木而入於巨海人木則俱沒懈怠俱亦然當離於懈怠卑劣之精進賢聖不懈怠

雜阿含經第十六 第三分 之六

安住於遠離慙懃精進禪超度生死流膠漆得其素火得風熾然珂乳則同色衆生與界俱相似共和合增長亦復然如是我聞一時佛住王舍城祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合如是廣說乃至勝心生時與勝界俱鄙心生時與鄙界俱煞生時與煞界俱盜婬妄語飲酒心時與飲酒界俱不煞生時與不煞界俱不盜不婬不妄語不飲酒與不飲酒界俱是故諸比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合不信時與不信界俱犯戒時與犯戒界俱無慙無愧時與無慙無愧界俱信心時與信界俱持戒時與持戒界俱慙愧心時與慙愧界俱是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如信不信如是精進不精進失念不

雜阿含經卷第十六 第三十三經 之第三

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

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種受云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸乃至云何緣種種受生種種受謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼受非緣眼受生眼受但緣眼受生眼受如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意受非緣意受生意受但緣意受生意受如是

雜阿含經卷第十六 第三十三經 之第三

比丘非緣種種受生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界要緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種觸是名比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種觸受佛說此緣已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種觸受云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種觸受謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼受非緣眼受生眼受但緣眼受生眼受如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意受非緣意受生意受但緣意受生意受如是

雜阿含經卷第十六 第三十三經 之第三

受但緣意受生意受是故比丘非緣種種受生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種觸受是名比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種觸想緣種種想生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界乃至法界云何緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼受非緣眼受生眼受但緣眼受生眼受如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意受非緣意受生意受但緣意受生意受如是

比丘非緣種種求生種種熱非緣種種熱生種種覺非緣種種覺生種種想非緣種種想生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六

雜阿含經卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八一〇頁中三行「雜因誦第三品之四」，**石**無。
- 一 八一〇頁中一六行第八字「聞」，諸本作「聞」。八一五頁上二一行第五字**資**同。
- 一 八一〇頁中二〇行第一二字「聚」，**徑**作「集」。
- 一 八一頁中六行第一一字「覺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「學」。
- 一 八一頁下一二行「爭論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「論爭」。
- 一 八一頁下一五行第三字「是」，**石**、**麗**作「此」，
- 一 八一二頁上三行第五字「此」，**普**作「比」。
- 一 八一二頁中八行「說論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「論說」。
- 一 八一二頁中一二行第三字「被」，
- 一 **石**作「服」。
- 一 八一二頁中一九行首字「正」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「整」。
- 一 八一三頁中一一行第七字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 八一三頁中一六行第二字「歡」，諸本作「歡喜」。
- 一 八一三頁下三行第一三字「嶮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「險險」。
- 一 八一三頁下一〇行首字「隨」，諸本作「墮」。
- 一 八一四頁上五行第四字「燒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熾」。
- 一 八一四頁中四行第四字「魔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「摩」。
- 一 八一四頁中六行第一一字「光」，**石**作「明」。
- 一 八一六頁上六行第一〇字及一〇行第九字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「盛」。
- 一 八一六頁上一八行「四登階道」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四陞階」。

道」；資作「四橙階道」。

一八一六頁上二〇行「第三登第四」，

石、麗作「第三第四階」；資作「第三橙第四」；磧、普、南、徑、清作

「第三登第四階」。

一八一六頁上二一行第一二字「登」，

資無。

一八一六頁中一五行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一六頁中一六行第一〇字、一七行第五字、末行第一〇字及下二行第六字、三行第八字、四行第五字「登」，資作「橙」。

一八一六頁中一八行第八字「證」，諸本作「諦」。

一八一六頁下一行「次登」，資作「次橙」，磧、普、南、徑、清作「次登」。

一八一六頁下三行「次登」，資作「次橙」。

一八一六頁下一一行第七字「鏘」，

石作「槍」。

一八一六頁下一三行第一三字「於」，

資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一八一六頁下一七行第一〇字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一八一七頁中九行首字「果」，石作「顆」。

一八一七頁下一〇行首字「土」，石、麗作「上土」。

一八一七頁下末行末字及次頁上四行首字「復」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一八一八頁上五行首字「律」，石、麗作「律者」。

一八一八頁上一五行第二字及一九行第六字「邪」，石作「他」。

一八一八頁中八行末字「還」，普、南作「衆」。

一八一八頁下四行第九字「生」，資、普、徑作「生亦如是」。

一八一九頁中一五行末字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一八一九頁中二二行第九字「俱」，石作「便」。

一八一九頁下一二行第二字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「諸界」。

一八一九頁下末行首字「如」，石作「如是」。

一八二〇頁上二一行三處及末行「觸生」，磧、普、南、徑、清無。

一八二〇頁中七行第二字「緣」，諸本作「經」。

雜阿含經卷第十七

之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘緣界種種故
 生種種緣種種觸生種種想緣種種想
 生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種
 覺生種種熱緣種種熱生種種求云何
 種種界謂六界眼界乃至法界云何緣
 種種界生種種觸云何乃至緣種種執
 生種種求謂緣眼界生眼觸非緣眼觸
 生眼界但緣眼界生眼觸緣眼觸生眼想
 非緣眼想生眼觸但緣眼觸生眼想緣
 眼想生眼欲非緣眼欲生眼想但緣
 眼想生眼欲緣眼欲生眼覺非緣眼覺
 生眼欲但緣眼欲生眼覺緣眼覺生眼
 熱非緣眼熱生眼覺但緣眼覺生眼熱
 緣眼熱生眼求非緣眼求生眼熱但緣
 眼熱生眼求如是耳鼻舌身意界緣生
 意觸乃至緣意熱生意求亦如是廣說
 是名比丘緣種種界生種種觸乃至緣
 種種熱生種種求非緣種種求生種種
 熱乃至非緣種種觸生種種界但緣

種種界生種種觸乃至緣種種熱生
 種種求佛說是經已諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘有光界
 淨界无量空入處界無量識入處界
 無所有入處界非想非非想入處界
 有滅界時有異比丘從座起整衣服
 稽首礼足合掌白佛言世尊彼光界
 淨界无量空入處界無量識入處界
 無所有入處界非想非非想入處界
 滅界如此諸界何因緣可知佛告比
 丘彼光界者緣闇故可知淨界緣不
 淨故可知无量空入處界者緣色故
 可知无量識入處界者緣內故可知
 無所有入處界者緣所有可知非想
 非非想入處界者緣有第一故可知
 滅界者緣有身可知諸比丘白佛言
 世尊彼光界乃至滅界以何正受而
 得佛告比丘彼光界淨界无量空入
 處界無量識入處界無所有入處界
 此諸界於自行正受而得非想非非

維摩經卷第七

維摩經卷第七

維摩經卷第七

老字

想入處界於第一正受而得滅界者於有身滅正受而得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有因生欲想非无因有因生患想害想非无因云何因生欲想謂緣欲界也緣欲界故生欲想欲欲覺欲熱欲求愚癡凡夫起欲求已此衆生起三處邪謂身口心如是邪因緣故現法苦住有苦有身有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生欲想云何因緣生患想害想謂害界也緣害界生害想害欲害覺害熱害求愚癡凡夫起害求已此衆生起三處邪謂身口心起三處邪因緣已現法苦住有苦有身有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生害想諸比丘若諸沙門婆羅門如是安於生生危險想不求捨離不覺不吐彼則現法苦住有苦有身有惱有熱身壞命終生惡趣中辟如城邑聚落不遠有曠野大火卒起彼無有力能滅火者當知彼諸野中衆生患被火害如是諸沙門婆羅門安於生生危險想身壞命終生惡趣中

諸比丘有因生出要想非无因云何有因生出要想謂出要界緣出要界生出要想出要欲出要覺出要熱出要求諸彼慧者出要求時衆生三處生正謂身口心彼如是生正因緣已現法樂住不苦不身不惱不熱身壞命終生善趣中是名因緣生出要想云何因緣生不患不害想謂不害界也不害界因緣生不害想不害欲不害覺不害熱不害求彼慧者不害求時衆生三處正謂身口心彼正因緣生已現法樂住不苦不身不惱不熱身壞命終生善趣中是名因緣生不害想若諸沙門婆羅門安於生生不害想不捨離不覺不吐現法樂住不苦不身不惱不熱身壞命終生善趣中辟如城邑聚落邊有曠野大火卒起有人堪能手足滅火當知彼諸衆生依草木者患不被害如是諸沙門婆羅門安於生生正想不捨不覺不吐現法樂住不苦不身不惱不熱身壞命終生善趣中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有婆羅門來詣佛所與世
尊而相慰勞已於一面住白佛言衆
生非自作非他作佛告婆羅門如是
論者我不與相見汝今自來而言我
非自作非他作婆羅門言云何瞿曇
衆生為自作有他作耶佛告婆羅門
我今問汝隨意答我婆羅門於意云
何有衆生方便界今諸衆生知作方
便耶婆羅門言瞿曇有衆生方便界
令諸衆生知作方便也佛告婆羅門
若有方便界令諸衆生知有方便者
是則衆生自作是則他作婆羅門於
意云何有衆生安住界堅固界出界
造作界令彼衆生知有造作耶婆羅
門白佛有衆生安住界堅固界出界
造作界令諸衆生知有造作佛告婆
羅門若彼安住界堅固界出界造作
界令諸衆生知有造作者是則衆生
自作是則他作婆羅門白佛有衆生
自作有他作瞿曇世間多事今當請
釋佛告婆羅門世間多事宜知是時
時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從

座起法

如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師
羅園今時瞿師羅長者詣尊者阿難
所礼尊者阿難足退坐一面白尊者
阿難所說種種界云何為種種界時
尊者阿難告瞿師羅長者眼界異色
界異喜處二因緣生識三事和合生
觸又喜觸因緣生樂受如是耳鼻舌
身意法亦如是說復次長者有異眼
界異色界憂處二因緣生識三事和
合生苦觸彼苦觸因緣生苦受如是
耳鼻舌身意法亦如是說復次長者
異眼界異色界捨處二因緣生識三
事和合生不苦不樂觸不苦不樂觸
因緣生不苦不樂受如是耳鼻舌身
意法亦如是說今時瞿師羅長者聞
尊者阿難所說歡喜隨喜礼足而去
如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師
羅園今時瞿師羅長者詣尊者阿難
所稽首礼足於一面坐白尊者阿難
所說種種界云何為種種界尊者阿
難告瞿師羅長者有三界云何三謂
欲界色界无色界今時尊者阿難即

說偈言

曉了於欲界 色界亦復然 捨一切有餘
得无餘寂滅 於身和合界 永盡无餘證
三耶三佛說 无憂離垢句
尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師
羅園今時瞿師羅長者詣尊者阿難
所稽首礼足退坐一面白尊者阿難
所說種種界云何為種種界尊者阿
難答瞿師羅長者謂三種出界云何
三謂從欲界出至色界色界出至无
色界滅界是名三界即說偈言
若色界衆生 及住无色界 不識滅界者
還復受諸有 若斷於色界 不住无色界
滅界心解脫 永離於生死
尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師
羅園今時瞿師羅長者詣尊者阿難
所稽首礼足退坐一面白尊者阿難
所說種種界云何為種種界尊者阿
難答瞿師羅長者謂三種出界云何
三謂從欲界出至色界色界出至无

第八卷

色界一切諸行一切思想滅界是名
三出界即說偈言

知從欲界出超踰於色界一切行寂滅
勤修正方便斷除一切受一切行滅盡
知一切有餘不復轉還有

尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡
喜隨喜作札而去

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師
羅園介時尊者阿難往詣上座上座
名者所詣已恭敬問訊問訊已退坐
一面問上座上座名者言若比丘於
空處樹下閑房思惟當以何法專精
思惟上座答言尊者阿難於空處樹
下閑房思惟者當以二法專精思惟
所謂止觀尊者阿難復問上座修習
於止多修習已當何所成修習於觀
多修習已當何所成上座答言尊者
阿難修習於止終成於觀修習觀已
亦成於止謂聖弟子止觀俱修得諸
解脫界阿難復問上座云何諸解脫
界上座答言尊者阿難若斷界无欲
界滅界是名諸解脫界尊者阿難復
問上座云何斷界乃至滅界上座答

第九卷

言尊者阿難斷一切行是名斷界斷

除愛欲是无欲界一切行滅是名滅

界時尊者阿難聞上座所說歡喜隨

喜往詣五百比丘所恭敬問訊退坐

一面白五百比丘言若比丘於空處

樹下閑房思惟時當以何法專精思

惟時五百比丘答尊者阿難當以二

法專精思惟乃至滅界如上座所說

時尊者阿難聞五百比丘所說歡喜

隨喜往詣佛所稽首佛足退坐一面

白佛言世尊若比丘空處樹下閑房

思惟當以何法專精思惟佛告阿難

若比丘空處樹下閑房思惟當以二

法專精思惟乃至滅界如五百比丘

所說時尊者阿難白佛言奇哉世尊

大師及諸弟子皆悉同法同句同義

同味我今詣上座名上座者問如此

義亦以此義此句此味答我如今世

尊所說我復詣五百比丘亦以此

義此句而問彼五百比丘亦以此

此句答如今世尊所說是故當知師

及弟子一切同法同義同句同味佛

告阿難汝知彼上座為何如比丘阿

第十卷

難白佛不知世尊佛告阿難上座者

是阿羅漢諸漏已盡已捨重擔正智

心善解脫彼五百比丘亦皆如是佛

說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園介時尊者羅睺羅詣世尊所稽

首礼足退坐一面白佛言世尊云何

知云何見我此識身及外境界一切

相得无有我我所見我慢繫著使佛

告羅睺羅諦聽善思當為汝說羅睺

羅若比丘於所有地界若過去若未

來若現在若內若外若麤若細若好

若醜若遠若近彼一切非我不異我

不相在如實知水界火界風界空界

識界亦復如是羅睺羅比丘如是知

如是見於我此識身及外境界一切

相无有我我所見我慢繫著使羅睺

羅若比丘於此識身及外境界一切

相无有我我所見我慢繫著使是名

斷愛縛諸結斷諸愛止慢无間等究

竟苦邊佛說此經已尊者羅睺羅聞

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時尊者羅睺羅往詣佛所稽
首礼足退住一面白佛言世尊云何
知云何見我此識身及外境界一切
相得无有我我所見我慢繫著使佛
告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不
樂受觀於樂受而作苦想觀於苦受
作劒刺想觀不苦不樂受作无常想
若彼比丘觀於樂受而作苦想觀於
苦受作劒刺想觀不苦不樂受作无

七〇〇 雜阿含經 卷一七

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時尊者羅睺羅往詣佛所稽
首佛足退住一面白佛言世尊云何
知云何見我此識身及外境界一切
相得无有我我所見我慢繫著使佛
告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不
樂受觀於樂受為斷樂受貪使故於
我所修梵行斷苦受瞋恚使故於我
所修梵行斷不苦不樂受癡使故於
我所修梵行羅睺羅若比丘樂受貪
使已斷已知苦受恚使已斷已知不
苦不樂受癡使已斷已知者是名比
丘斷除愛欲轉去諸結慍无間等究
竟苦邊尔時世尊即說偈言
樂受所受時則不知樂受貪使之所使

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘大海深嶮
者此世間愚夫所說深嶮非賢聖法
律所說深嶮世間所說者是大水積
聚數耳若從身生諸受衆苦逼迫或
惱或死是名大海極深嶮處愚癡无
聞九夫於此身生諸受苦痛逼迫或
惱或死憂悲稱怨啼哭號呼心乱發
狂長淪沒溺无止息處多聞聖弟子
於身生諸受苦痛逼迫或惱或死不
生憂悲啼哭號呼心生狂乱淪生
死得止息處尔時世尊即說偈言
身生諸苦受逼迫乃至死憂悲不息忍
號呼發狂乱心自生障尋招集衆苦增

永淪生死海莫知休息處能捨身諸受
身所生苦海切迫乃至死不起憂悲想
不啼哭號呼能自忍眾苦心不生障導
招集眾苦增不淪沒生死永得安隱處
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余時世尊告諸比丘愚癡無聞
凡夫生苦樂受不苦不樂受多聞聖
弟子亦生苦樂受不苦不樂受諸比
丘凡夫聖人有何差別諸比丘白佛
世尊是法眼法依善哉世尊惟
願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告
諸比丘愚癡無聞凡夫身觸生諸受
苦痛逼迫乃至奪命憂愁啼哭稱怨
號呼

佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸
比丘愚癡無聞凡夫身觸生諸受增
諸苦痛乃至奪命愁憂稱怨啼哭號
呼心生狂亂當於余時增長二受若
身受若心受譬如士夫身被雙毒箭
極生苦痛愚癡無聞凡夫亦復如是
增長二受身受心受極生苦痛所以

者何以彼愚癡無聞凡夫不了知故
於諸五欲生樂受觸愛五欲樂受五
欲樂故為貪使所使苦受觸故則生
瞋恚生瞋恚故為恚使所使於此二
受若集若滅若味若患若離不如實
知不如實知故生不苦不樂受為癡
使所使為樂受所繫終不離苦受所
繫終不離不苦不樂受所繫終不離
云何繫謂為貪恚癡所繫為生老病
死憂悲惱苦所繫多聞聖弟子身觸
生苦受大苦逼迫乃至奪命不起憂
悲稱怨啼哭號呼心亂發狂當於余
時唯生一受所謂身受不生心受
如士夫被一毒箭不被第二毒箭當
於余時唯生一受所謂身受不生心
受為樂受觸不染欲樂不染欲樂故
於彼樂受貪使不使於苦觸受不生
瞋恚不生瞋恚故恚使不使於彼二
使集滅味患離如實知如實知故不
苦不樂受癡使不使於彼樂受解脫
不繫苦受不苦不樂受解脫不繫於
何不繫謂貪恚癡不繫生老病死憂
悲惱苦不繫余時世尊即說偈言

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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余時世尊告諸比丘譬如空中
狂風乍起從四方來有塵土風無塵
土風毗濕波風鞞嵐婆風薄風厚風
乃至風輪起風身中受風亦復如是
種種受起樂受苦受不苦不樂受樂
身受苦身受不苦不樂身受樂心受
苦心受不苦不樂心受樂食受苦食
受不苦不樂食受樂食受苦食不
苦不樂無食受樂食受苦食受不苦
不樂貪受樂出要受苦出要受不樂
不苦出要受余時世尊即說偈言
譬如虛空中種種狂風起東西南北風
四維亦如有塵及無塵乃至風輪起
如是此身中諸受起亦然若樂若苦受

及不苦不樂有食與无食貪著不貪著
比丘勤方便正智不傾動於此一切受
點慧能了知了知諸受故現法盡諸漏
身死不墮數永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘譬如客舍
種種人住若刹利婆羅門長者居士
野人獨師持戒犯戒在家出家悉於
中住此身亦復如是種種受生苦受
樂受不苦不樂受樂身受苦身受不
苦不樂身受樂心受苦心受不苦不
樂心受樂食受苦食受不苦不樂食
受樂无食受苦無食受不苦不樂无
食受樂貪著受苦貪著受不苦不樂
貪著受樂出要受苦出要受不苦不
樂出要受尔時世尊即說偈言
譬如客舍中種種人住止刹利婆羅門
長者居士等旃陀羅野人持戒犯戒者
在家出家人如是等種種此身亦如是
種種諸受生若樂若苦受及不苦不樂
有食與无食貪著不貪著比丘勤方便

正智不傾動於此一切受點慧能了知
了知諸受故現法盡諸漏身死不墮數
永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有異比丘獨一靜處禪思念
言世尊說三受樂受苦受不苦不樂
受又說諸所有受悉皆是苦此有何
義是比丘作是念已從禪起往詣佛
所稽首礼足退住一面白佛言世尊
我於靜處禪思念言世尊說三受樂
受苦受不苦不樂受又說諸所有受
悉皆是苦此有何義佛告比丘我以
一切行无常故一切諸行變易法故
說諸所有受悉皆是苦尔時世尊即
說偈言
知諸行无常皆是變易法故說受悉苦
正覺之所知比丘勤方便正智不傾動
於諸一切受點慧能了知悉知諸受已
現法盡諸漏身死不墮數永處般涅槃
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時尊者阿難獨一靜處禪思
念言世尊說三受樂受苦受不苦不
樂受又復說諸所有受悉皆是苦此
有何義作是念已從禪起詣世尊所
稽首礼足退住一面白佛言世尊我
獨一靜處禪思念言如世尊說三受
樂受苦受不苦不樂受又說一切諸
受悉皆是苦此有何義佛告阿難我
以一切行无常故一切行變易法故
說諸所有受悉皆是苦又復阿難我
以諸行漸次寂滅故說以諸行漸次
止息故說一切諸受悉皆是苦阿難
白佛言云何世尊以諸受漸次寂滅
故說佛告阿難初禪正受時言語寂
滅第二禪正受時覺觀寂滅第三禪
正受時喜心寂滅第四禪正受時出
入息寂滅空入處正受時色想寂滅
識入處正受時空入處想寂滅无所
有入處正受時識入處想寂滅非想
非非想入處正受時无所有入處想
寂滅想受滅正受時想受寂滅是名
漸次諸行寂滅阿難白佛言世尊云

何漸次諸行止息佛告阿難初禪正

受時言語止息二禪正受時覺觀止

息三禪正受時喜心止息四禪正受

時出入息止息空入處正受時色想

止息識入處正受時空入處想止息

无所有入處正受時識入處想止息

非想非非想入處正受時无所有入

處想止息想受滅正受時想受止息

是名漸次諸行止息阿難白佛世尊

是名漸次諸行止息佛告阿難復有

勝止息奇特止息上止息无上止息

如是止息於餘止息无過上者阿難

白佛何等為勝止息奇特止息上止

息无上止息諸餘止息無過上者佛

告阿難於貪欲心不樂解脫患癡心

不樂解脫是名勝止息奇特止息上

止息无上止息諸餘止息無過上者

佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園今時世尊告諸比丘毗婆尸如

來未成佛時獨一靜處禪思惟作

如是觀觀察諸受云何為受云何受

集云何受滅云何受集道跡云何受

滅道跡云何受味云何受患云何受

離如是觀察有三受樂受苦受不苦

不樂受觸集是受集觸滅是受滅若

於受愛樂讚歎者堅住是名受集

道跡若於受不愛樂讚歎者堅住

是名受滅道跡若受因緣生樂喜是

名受味若受无常變易法是名受患

若於受斷欲貪越欲貪是名受離

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如毗婆尸佛如是式棄佛毗濕波浮

佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦

葉佛及我釋迦文佛未成佛時思惟

觀察諸受亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園今時有異比丘獨一靜處禪思

如是觀察諸受云何受云何受集云

何受滅云何受味云何受患云何受

離時彼比丘從禪覺已詣世尊所稽

首礼足退住一面白佛言世尊我獨

一靜處禪思觀察諸受云何為受云

何受滅道跡云何受味云何受患云

何受離佛告比丘有三受樂受苦受

不苦不樂受觸集是受集觸滅是受

滅若於受愛樂讚歎者堅住是名

受集道跡若於受不愛樂讚歎者

堅住是名受滅道跡若受因緣生樂

喜是名受味若受无常變易法是名

受患若於受斷欲貪越欲貪是名受

離佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如異比丘問經尊者阿難所問經亦

如是

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園今時世尊告諸比丘云何為受

云何受集云何受滅云何受集道跡

云何受滅道跡諸比丘白佛世尊是

法根法眼法依善哉世尊惟願廣說

諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘

諦聽善思當為汝說佛告比丘有三

受樂受苦受不苦不樂受觸集是受

集觸滅是受滅若於受愛樂讚歎者

著堅住是名受集道跡若於受不愛

樂讚歎者堅住是名受滅道跡若

受因緣生樂喜是名受味若受无常
變易是名受患若於受斷欲貪越欲
貪是名受離佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若我於諸
受不如實知受集受滅受集道跡受
滅道跡受味受患受離不如實知我
於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人
衆中不得解脫出離脫諸顛倒亦非
阿耨多羅三藐三菩提以我於諸受
受集受滅受集道跡受滅道跡受味
受患受離如實知故於諸天世間魔
梵沙門婆羅門天人衆中為脫為出
為脫諸顛倒得阿耨多羅三藐三菩
提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若沙門婆
羅門於諸受不如實知受集受滅受
集道跡受滅道跡受味受患受離不
如實知者非沙門非婆羅門不同沙
門等不同婆羅門非沙門義非婆羅

如是我聞一時佛住壹奢能伽羅國
壹奢能伽羅林中尔時世尊告諸比
丘我欲於此中半月坐禪諸比丘勿
復遊行唯除乞食及布薩即便坐禪
不復遊行唯除乞食及布薩尔時世
尊半月過已敷坐具於衆前坐告諸
比丘我以初成佛時所思惟禪法少
許禪分於今半月思惟作是念諸有
衆生生受皆有因緣非无因緣云何
因緣欲是因緣覺是因緣觸是因緣
諸比丘於欲不寂滅覺不寂滅觸不
寂滅彼因緣故衆生生受以不寂滅

卷之六 第十七
卷之六 第十七

第二十六卷

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時介時給孤獨長者來詣佛所稽首礼足却坐一面佛為說法示教照喜說種種法示教照喜已從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言惟願世尊與諸大眾受我三月請衣被飲食應病湯藥余時世尊默然而許時給孤獨長者知佛默然受請已從座起去還歸自家過三月已來詣佛所稽首礼足退坐一面佛告給孤獨長者善哉長者三月供養衣被飲食應病湯藥汝以莊嚴淨治上

第二十七卷

道於未來世當獲安樂果報然汝今莫得默然樂受此法汝當精勤時時學遠離喜樂具足身作證時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜從座起而去介時尊者舍利弗於眾中坐知給孤獨長者去已白佛言奇哉世尊善為給孤獨長者說法善勸勵給孤獨長者言汝已三月具足供養如來大眾淨治上道於未來世當受樂報汝莫默然樂著此福汝當時時學遠離喜樂具足身作證世尊若使聖弟子學遠離喜樂具足身作證得遠離五法修滿五法云何遠離五法謂斷欲所長養喜斷欲所長養憂斷欲所長養捨斷不善所長養喜斷不善所長養憂是名五法遠離云何修滿五法謂隨喜歡喜倚息樂一心佛告舍利弗如是如是若聖弟子學遠離喜樂具足身作證遠離五法修滿五法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有食念

者有无食念者有无食無食念者有食樂者無食樂者有无食無食樂者有食捨者有無食捨者有无食无食捨者有食解脫者有无食解脫者無食无食解脫者云何食念謂五欲因緣生念云何無食念謂比丘離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名无食念云何无食無食念謂比丘有覺有觀息內淨一心无覺无觀定生喜樂第二禪具足住是名無食无食念云何有食樂謂五欲因緣生樂生喜是名有食樂云何无食樂謂息有覺有觀內淨一心无覺无觀定生喜樂是名無食樂云何無食无食樂謂比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨是名无食無食樂云何有食捨謂五欲因緣生捨是名有食捨云何無食捨謂彼比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨第三禪具足住是名无食捨云何無食無食捨謂比丘離苦息樂憂喜先已離不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住是名無食无食捨云何

有食解脫謂色俱行云何无食解脫
謂無色俱行云何無食无食解脫謂
彼比丘貪欲不涂解脫瞋恚愚癡心
不涂解脫是名无食無食解脫佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者跋陀羅比丘及尊
者阿難俱住祇樹給孤獨園尔時尊
者阿難往詣尊者跋陀羅所共相問
訊慰勞已於一面住時尊者阿難問
尊者跋陀羅比丘言云何名為見第
一云何聞第一云何樂第一云何想
第一云何有第一尊者跋陀羅語尊
者阿難言有梵天自在造作化如意
為世之父若見彼梵天者名曰見第
一阿難有衆生離生喜樂處處潤澤
處處敷悅舉身充滿无不滿處所謂
離生喜樂彼從三昧起舉聲唱說遍
告大衆極寂靜者離生喜樂極樂者
離生喜樂諸有聞彼聲者是名聞第
一復次阿難有衆生於此身離喜之
樂潤澤處處潤澤敷悅充滿舉身充
滿无不滿處所謂離喜之樂是名樂

第一云何想第一阿難有衆生度一
切識入處无所有無所有入處具足
住若起彼想者是名想第一云何有
第一復次阿難有衆生度一切无所
有入處非想非非想入處具足住若
起彼有者是名有第一尊者阿難語
尊者跋陀羅比丘言多有人作如是
見如是說汝亦聞彼有何差別我所
方便問汝汝當諦聽當為汝說如其
所觀次第盡諸漏是為見第一如其
所問次第盡諸漏是名聞第一如所
生樂次第盡諸漏者是樂第一如其
所想次第盡諸漏者是名想第一如
實觀察次第盡諸漏是名有第一時
二正士共論說已從座起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔
時瓶沙王詣尊者優陀夷所稽首作
礼退坐一面時五山王白尊者優陀
夷言云何世尊所說諸受優陀夷言
大王世尊說三受樂受苦受不苦不
樂受瓶沙王曰尊者優陀夷莫作是
言世尊說三受樂受苦受不苦不樂
受政應有二受樂受苦受苦不苦不

樂受是則寂滅如是三說優陀夷不
能為王立三受王亦不能立二受俱
諸佛所稽首礼足退住一面時尊者
優陀夷以先所說廣白世尊我亦不
能立三受王亦不能立二受今故共
來具問世尊如是之義定有幾受佛
告優陀夷我有時說一受或時說二
受或說三四五六七八三十六乃至
百八受或時說无量受云何我說一
受如說所有受皆悉是苦是名我說
一受云何說二受說身受心受是名
二受云何三受樂受苦受不苦不樂
受云何四受謂欲界繫受色界繫受
无色界繫受及不繫受云何說五受
謂樂根喜根苦根憂根捨根是名說
五受云何說六受謂眼觸生受耳鼻
舌身意觸生受云何說十八受謂隨
六喜行隨六憂行隨六捨行受是名
說十八受云何三十六受依六貪著
喜依六離貪著喜依六貪著憂依六
離貪著憂依六貪著捨依六離貪著
捨是名說三十六受云何說百八受
謂三十六受過去三十六未來三十

雜阿含經第七

第三三張

六現在三十六是名說百八受云何說无量受如說此受彼受等比丘是无量名說是名說無量受優陀夷我如是種種說受如實義世間不解故而共諍論共相違反終竟不得我法律中真實之義以自止息優陀夷若於我此所說種種受義如實解知者不起諍論共相違反起未起諍能以法律止令休息然優陀夷有二受欲受離欲受云何欲受五欲功德因緣生受是名欲受云何離欲受謂比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名離欲受若有說言若衆生依此初禪唯是為樂非餘者此則不然所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比丘離有覺有觀內淨定生喜樂第二禪具足住是名勝樂如是乃至非想非非想入處轉轉勝說若有說言唯有此處乃至非想非非想極樂非餘亦復不然所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比丘度一切非想非非想入處想受滅身作證具足住是名勝樂過於彼者

雜阿含經第七

第三三張

若有異學出家作是說言沙門釋種子唯說想受滅名為至樂此所不應所以者何應當語言此非世尊所說受樂數世尊說受樂數者如說優陀夷有四種樂何等為四謂離欲樂速離樂寂滅樂菩提樂佛說此經已尊者優陀夷及瓶沙王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若於一法生正厭離不樂背捨得盡諸漏所謂一切衆生由食存復有二法名及色復有三法謂三受復有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七法謂七識住復有八法謂世八法復有九法謂九衆生居復有十法謂十業跡於此十法生厭不樂背捨得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若於一法生正厭離不樂背捨究竟苦邊解脫於苦謂一切衆生由食存復有二法

雜阿含經第七

第三四張

名及色復有三法謂三受復有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七法謂七識住復有八法謂世八法復有九法謂九衆生居復有十法謂十業跡於此十法生正厭離不樂背捨究竟苦邊解脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若於一法觀察元常觀察變易觀察離欲觀察滅觀察捨難得盡諸漏謂一切衆生由食存復有二法名及色復有三法謂三受復有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七法謂七識住復有八法謂世八法復有九法謂九衆生居復有十法謂十業跡於此十法正觀元常觀察變易觀察離欲觀察滅觀察捨難得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若於一法

觀察无常觀察變易觀察離欲觀察
滅觀察捨離究竟苦邊解脫於苦謂
一切衆生由食存復有二法名及色
復有三法謂三受復有四法謂四食
復有五法謂五受陰復有六法六內
外八處復有七法謂七識住復有八
法謂世八法復有九法謂九衆生居
復有十法謂十業跡於此十業跡觀
察无常觀察變易觀察離欲觀察滅
觀察捨離究竟苦邊解脫於苦佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十七

雜阿含經卷第十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八二三頁中三行「雜因誦第三品之五」，**石**無；**資**、**磧**、**普**、**南**作「雜因誦第三之五」。
- 一 八二三頁中四行首字「如」至下三行第五字「行」，共三百三十三字，**麗**無。
- 一 八二三頁中六行第二字「種」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種種」。
- 一 八二三頁中一二行第一一字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非緣」。
- 一 八二三頁下三行與四行之間，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如內六入處外六入處亦如是說」。
- 一 八二三頁下一四行第一二字「緣」，**石**作「絕」。
- 一 八二三頁下一五行第一一字「內」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內空」。
- 一 八二四頁上一行第八字「正」，**石**、

- 一 **麗**作「有正」。
- 一 八二四頁上一四行末字「受」，諸本作「勝受」。
- 一 八二四頁上一五行首字「生」，**麗**作「生勝」。
- 一 八二四頁上二〇行第五字「大」，諸本作「夫」。
- 一 八二四頁中一行第七字「界」，**石**作「衆」。
- 一 八二四頁下二行首字及次頁上七行第六字「有」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。
- 一 八二四頁下二行「出要」，**石**作「出惡」，下同。
- 一 八二四頁下四行第三字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 八二五頁上三行第二字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「面」。
- 一 八二五頁上三行第一一字「白」，**磧**作「曰」。
- 一 八二五頁上六行首字、四字「非」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 八二五頁上七行第二字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生生」。

一 八二五頁上七行第六字「有」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爲」。

一 八二五頁下二一行第八字「爲」，**磧**作「名爲」。

一 八二五頁下二二行第一〇字「種」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八二六頁上四行第一〇字「受」，諸本作「愛」。

一 八二六頁中二〇行第三字及二一行第二字「句」，諸本作「句此味」。

一 八二六頁下一一行「諦聽」，**石**作「諦聽諦聽」。

一 八二六頁下二一行第九字「止」，**資**、**麗**作「正」。

一 八二七頁上七行第一三字「轉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觸」。

一 八二七頁上一〇行第四字「涼」，**石**作「淨」。

一 八二七頁中六行第五字「軍」，**石**作「事」。

一 八二七頁中一一行第五字「住」，**石**、**麗**作「坐」。

一 八二七頁中二一行第六字「轉」，諸本作「縛」。

一 八二七頁下五行第一〇字「者」，**石**作「苦」。

一 八二七頁下一二行第二字「此」，**石**無。

一 八二七頁下一八行第五字「溺」，**資**作「漏」。

一 八二八頁上二行第五字「海」，諸本作「惱」。

一 八二八頁上九行第四字及一〇行第五字「苦」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦受」。

一 八二八頁中二行第九字及第一三字「愛」，諸本作「受」。

一 八二九頁中七行第三字「時」，**石**作「余時」。

一 八二九頁中二一行「身死不墮數」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死不墮於數」。

一 八二九頁下一〇行第七字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八三〇頁上五行第一二字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八三〇頁中一九行第三字「滅」，諸本作「滅云何受集道跡云何受滅道跡」。

一 八三〇頁中二一行第二字「礼」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 八三〇頁下二行第五字「告」，**石**作「告諸」。

一 八三〇頁下七行首字「喜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八三〇頁下一六行第一一字「佛」，**石**、**麗**作「佛言」。

一 八三一頁上末行第二字「等」，諸本無。

一 八三一頁中一行第三字，次頁上二行第八字「現」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非現」。

一 八三一頁中一八行「禪法」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸禪」。

一 八三一頁下一行第九字「欲」，**石**作「欲不」。

一 八三一頁下一九行第九字「緣」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣故」。

一 八三二頁上二行第四字「婆」，諸本作「非婆」。

一 八三二頁中二行第一二字「勤」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「進」。

一 八三二頁中九行首字「衆」，**石**、**麗**作「衆中」。

一 八三二頁中一八行第一〇字「學」，諸本作「修學」。

一 八三二頁下四行末字「無」，諸本作「有無」。

一 八三二頁下六行第一三字「離」，**石**無。

一 八三三頁中八行第七字「聞」，諸本作「同」。

一 八三三頁中八行末字「所」，**石**、**麗**作「作」。

一 八三三頁中一一行第二字「問」，**石**作「聞」。

一 八三三頁中一二行第九字「是」，諸本作「是名」。

一 八三三頁中一八行第三字「坐」，**石**作「住」。

一 八三三頁中一八行「五山」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「瓶沙」。

一 八三三頁中二一行第六字「曰」，諸本作「白」。

一 八三三頁中末行第一一字「苦」，**麗**作「若」。

一 八三三頁下二行末字「俱」，**石**、**麗**作「俱共」。

一 八三三頁下五行第一三字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 八三四頁上二行第一三字「丘」，**石**、**麗**作「如」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「丘如」。

一 八三四頁上一四行首字「若」，**石**、**麗**無。

一 八三四頁上二〇行第五字「藥」，諸本作「樂」。

一 八三四頁中二行末字「應」，**石**、**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「然」。

一 八三四頁中一二行第七字、末行第一〇字及下一三行第三字「存」，諸本作「而存」。

一 八三五頁上三行第七字「存」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而存」。

一 八三五頁上五行第一三字「六」，諸本作「謂六」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第十八

宋天竺三藏求那跋陀譯

弟子所說誦第四品

如是我聞一時佛住摩竭提國那羅聚落介時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落時有外道出家名閻浮車是舍利弗舊善知識來詣舍利弗問訊共相慰勞已退坐一面問舍利弗言賢聖法律中有何難事舍利弗告閻浮車唯出家難云何出家難答言愛樂者難云何愛樂難答言樂常修善法難復問舍利弗有道有向修習多修習常修善法增長耶答言有謂八正道謂正見正志正語正業正命正方便正念正定閻浮車言舍利弗此則善道此則善向修習多修習於諸善法常修習增長舍利弗出家常修習此道不久疾得盡諸有漏時二正士共論議已各從座起而去如是比閻浮車所問序四十經閻浮車問舍利弗云何名善說法者為世間正向云何名為世間善逝舍利弗

言若說法調伏欲貪調伏瞋恚調伏愚癡是名世間說法者若向調伏欲貪向調伏瞋恚向調伏愚癡是名正向若貪欲已盡無餘斷知瞋恚愚癡已盡無餘斷知是名善遊復問舍利弗有道有向修習多修習能起善斷舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂涅槃者云何為涅槃舍利弗言涅槃者貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切諸煩惱永盡是名涅槃復問舍利弗有道有向修習多修習得涅槃耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗何故於沙門瞿曇所出家修梵行舍利弗言為斷貪欲故斷瞋恚故斷愚癡故於沙門瞿曇所出家修梵行復問舍利弗有道有向修習多修習得斷貪欲瞋恚愚癡耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起

而去

閻浮車問舍利弗謂有漏盡云何名為有漏盡舍利弗言有漏者三有漏謂欲有漏有漏无明有漏此三有漏欲盡无餘名有漏盡復問舍利弗有道有向修習多修習得漏盡耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云何名阿羅漢舍利弗言貪欲已斷无餘瞋恚愚癡已斷無餘是名阿羅漢復問舍利弗有道有向修習多修習得阿羅漢耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云何名阿羅漢者舍利弗言貪欲永盡无餘瞋恚愚癡永盡无餘是名阿羅漢者復問有道有向修習多修習得阿羅漢者耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

為无明舍利弗言所謂無明者於前際无知後際無知前後中際无知佛法僧寶無知苦集滅道无知善不善无記无知内無知外無知若於彼彼事无知闇障是名无明閻浮車語舍利弗此是大闇積聚復問舍利弗有道有向修習多修習斷无明耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車復問尊者舍利弗所謂有漏云何有漏如前說

閻浮車問舍利弗所謂有云何為有舍利弗言有謂三有欲有色有无色有復問舍利弗有道有向修習多修習斷此有耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂苦者云何為苦舍利弗言苦者謂生苦老苦病苦死苦恩愛別離苦怨憎會苦所求不得苦略說五受陰苦是名為苦復問舍利弗有道有向斷此苦耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂流者云何為流舍利弗言流者謂欲流有流見流无明流復問舍利弗有道有向修習多修習斷此流耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂扼者云何為扼扼如流說

閻浮車問舍利弗所謂取者云何為取舍利弗言取者四取謂欲取我取見取戒取復問舍利弗有道有向修習多修習斷此取耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂縛者云何為縛舍利弗言縛者四縛謂貪欲縛瞋

志縛戒取縛我見縛復問舍利弗有道有向修習多修習斷此縛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂結者云何為結舍利弗言結者九結謂愛結恚結慢結无明結見結他取結疑結嫉結慳結復問舍利弗有道有向修習多修習斷此結耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂使者云何為使舍利弗言使者七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使无明使見使疑使復問舍利弗有道有向修習多修習斷此使耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂欲者云何為欲舍利弗言欲者謂眼所識色可愛樂念染著色耳聲鼻舌味身所識觸可愛樂念染著觸閻浮車此功德非欲但覺想思惟者是時舍利弗即

說偈言

非彼愛欲使世間種種色唯有覺想者是則士夫欲彼諸種種色常在於世間調伏愛欲心是則點慧者

復問舍利弗有道有向修習多修習斷此欲耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗言所謂養者云何為養舍利弗言養者有五養謂貪欲養瞋恚養睡眠養掉悔養疑養復問舍利弗有道有向修習多修習斷此五養耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂蘊息者云何為蘊息舍利弗言蘊息者謂斷三結復問舍利弗有道有向修習多修習斷三結耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得蘊息者云何為得蘊息者舍利弗言得蘊息者謂

三結已盡已知復問有道有向斷此結耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得上蘊息云何為得上蘊息舍利弗言得上蘊息者謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡是名得上蘊息復問舍利弗有道有向修習多修習得上蘊息耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得上蘊息處云何為得上蘊息處舍利弗言得上蘊息處者謂貪欲已斷已知永盡无餘瞋恚愚癡已斷已知永盡无餘是為得上蘊息處復問舍利弗有道有向修習多修習得上蘊息處耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂清涼云何為清涼舍利弗言清涼者五下分結盡謂身見戒取疑貪欲瞋恚復問有道有向修習多修習斷此五下分結得

清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得清涼云何為得清涼舍利弗言五下分已盡已知是名得清涼復問舍利弗有道有向修習多修習得清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂上清涼者云何為上清涼舍利弗言上清涼者謂貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘一切煩惱永盡無餘是名上清涼復問有道有向得此上清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂得上清涼云何名得上清涼舍利弗言得上清涼者謂貪欲永盡無餘已斷已知瞋恚愚癡永盡無餘已斷已知是名得上清涼復問舍利弗有道有向得此上清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從

座起而去

閻浮車問舍利弗所謂愛云何為愛舍利弗言有三愛謂欲愛色愛无色愛復問有道有向斷此三愛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂業跡云何為業跡舍利弗言業跡者十不善業跡謂煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見復問舍利弗有道有向斷此十業跡耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂穢者云何為穢舍利弗言穢者謂三穢貪欲穢瞋恚穢愚癡穢復問舍利弗有道有向斷此三穢耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

如穢如是垢膩刺戀縛亦尔如閻浮車所問經沙門出家所問亦如是

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園尔時尊者舍利弗亦在彼住時尊者舍利弗語諸比丘若有比丘得无量三昧身作證具足住於有身滅涅槃心不樂著願念有身辟如士夫膠著於手以執樹枝手即著樹不能得離所以者何膠著手故比丘无量三摩提身作證心不樂著有身滅涅槃願念有身終不得離不得現法隨順法教乃至命終亦无所得還復來生此界終不能得破於癡冥辟如聚落傍有泥池泥極深溺久旱不雨池水乾消其地破裂如是比丘不得見法隨順法教乃至命終亦无所得來生當復還墮此界若有比丘得无量三昧身作證具足住於有身滅涅槃心生信樂不念有身辟如士夫以乾淨手執持樹枝手不著樹所以者何以手淨故如是比丘得無量三昧身作證具足住於有識滅涅槃心生信樂不念有身現法隨順法教乃至命終不復來還生於此界是故比丘當勤方便破壞无明辟如聚落傍有泥池四方流水及數天雨水常入池其

水盈逸穢惡流出其池清淨如是皆得現法隨順法教乃至命終不復還生此界是故比丘當勤方便破壞无明尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗告諸比丘若阿練若比丘或於空地林中樹下當作是學內自觀察思惟心中自覺有欲想不若不覺者當於境界或於淨相若愛欲起違於遠離譬如士夫用力乘船逆流而上身小疲急船則倒還順流而下如是比丘思惟淨想還生愛欲違於遠離是比丘學時修下方便行不淳淨是故還為愛欲所澌不得法力心不寂靜不一其心於彼淨相隨生愛欲流注浚輪違於遠離當知是比丘不敢自記於五欲功德離欲解脫若比丘或於空地林中樹下作是思惟我內心中為離欲不是比丘當於境界或取淨相若覺其心於彼遠離順趣浚注譬如鳥翻入火則卷不可舒展如是比丘式取淨相即

順遠離流注浚輪比丘當如是知於方便行心不懈怠得法寂靜寂止息樂淳淨一心謂我思惟已於淨相順於遠離隨順修道則能堪任自記於五欲功德離欲解脫尊者舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者舍利弗在耆闍崛山中余時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城乞食於路邊見一大枯樹即於樹下敷坐具殷身正坐語諸比丘若有比丘修習禪思得神通力心得自在欲令此枯樹成地即時為地所以者何謂此枯樹中有地界是故比丘得神通力心作地解即成地不異若有比丘得神通力自在如意欲令此樹為水火風金銀等物悉皆成就就不異所以者何謂此枯樹有水界故是故比丘禪思得神通力自在如意欲令枯樹成金即時成金不異及餘種種諸物悉成不異所以者何以彼枯樹有種種界故是故比丘禪思得神通力自在如意為種種

物悉成不異比丘當知比丘禪思神通境界不可思議是故比丘當勤禪思學諸神通舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗在耆闍崛山中余時尊者舍利弗告諸比丘其犯戒者以破戒故所依退減心不樂住不樂住已失喜息樂寂靜三昧如實知見厭離離欲解脫已永不能得无餘涅槃如樹根壞枝葉華果悉不成就犯戒比丘復如是功德退減心不樂住不信樂已失喜息樂寂靜三昧如實知見厭離離欲解脫已永不能得无餘涅槃持戒比丘根本具足所依具足心得信樂得信樂已心得歡喜喜息樂寂靜三昧如實知見厭離離欲解脫得解脫已悉能疾得无餘涅槃譬如樹根不壞枝葉華果悉得成就持戒比丘亦復如是根本具足所依成就心得信樂得信樂已歡喜息樂寂靜三昧如實知見厭離離欲解脫疾得无餘涅槃尊者舍利弗

說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍利弗告諸比丘。若諸比丘。諍起相言。有犯罪比丘。舉罪比丘。彼若不依正思惟。自省察者。當知彼比丘。長夜強良諍訟。轉增共相違反。結恨弥深。於所起之罪。不能以正法律止。令休息。若比丘。有此已起諍訟。若犯罪比丘。若舉罪比丘。俱依正思惟。自省察。尅責。當知彼比丘。不長夜強良共相違反。結恨轉增。於所起之罪。能以法律止。令休息。云何比丘。正思惟。自省察。比丘應如是思惟。我不是不類。不應作罪。令彼見我。若我不為此罪。彼則不見。以彼見我。罪不喜。嫌責。故舉之耳。餘比丘。聞者。亦當嫌責。是故長夜諍訟。強良轉增。諍訟相言。於所起之罪。不能以正法律止。令休息。我今自知。如已轉移。是名比丘。於所犯罪。能自觀察。云何舉罪。比丘。能自省察。舉罪比丘。應如是念。彼長老比丘。作不類罪。令我見之。若彼

不作此不類罪者。我則不見。我見其罪。不喜。故舉。餘比丘。見亦當不喜。故舉之。長夜諍訟。轉增不息。不能以正法律止。所起罪。令其休息。我從今日。當自去之。如已轉移。如是舉罪比丘。善能依正思惟。內自觀察。是故諸比丘。有罪及舉罪者。當依正思惟。而自觀察。不令長夜強良增長。諸比丘。得不訟。所起之諍。能以法律止。令休息。尊者舍利弗。說是經已。諸比丘。聞已。歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。詣佛所。稽首。佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若舉罪比丘。欲舉他罪者。令心安住。幾法得舉他罪。佛告舍利弗。若比丘。心安住。五法得舉他罪。云何為五。實非不實。時不非時。義饒益。非非義饒益。柔軟不麤。慚慈心。不瞋恚。舍利弗。舉罪比丘。具此五法。得舉他罪。舍利弗。白佛言。世尊。被舉比丘。復以幾法。自安其心。佛告舍利弗。被舉比丘。當以五法令安。其心。念言。彼何處得為實。

莫令不實。令時莫令非時。今是義饒益。莫令非義饒益。柔軟莫令麤。慚慈心。莫令瞋恚。舍利弗。被舉比丘。當具此五法。自安其心。舍利弗。白佛言。世尊。我見舉他罪者。不實。非實。非時。非是時。非義饒益。非為義饒益。麤。慚。不柔軟。瞋恚。非慈心。世尊。於不實。舉他罪。比丘。當以幾法。饒益。令其改悔。佛告舍利弗。不實。舉罪比丘。當以五法。饒益。令其改悔。亦令當來世。比丘。不為不實。舉他罪。舍利弗。白佛言。世尊。彼不實。舉罪比丘。復以幾法。令不變悔。佛告舍利弗。彼不實。舉罪比丘。當以五法。不自變悔。彼應作是念。彼比丘。不實。舉罪。非是實。非時。非是時。非義饒益。非是義饒益。麤。慚。非柔軟。瞋恚。非慈心。我真是變悔。彼不實。舉罪比丘。當以此五法。自安其心。不自變悔。舍利

第六卷 第六

弗白佛言世尊有比丘舉罪實非不實時不非時義饒益不非義饒益柔軟非應慈心非瞋恚實舉罪比丘當以幾法饒益令不改變佛告舍利弗實舉罪比丘當以五法饒益令不變悔當作是言長老汝實舉罪非不實時不非時義饒益不非義柔軟非應慈心非瞋恚舍利弗實舉罪比丘當以此五法義饒益令不變悔亦令來世實舉罪比丘而不變悔舍利弗白佛言世尊彼實舉罪比丘當以幾法饒益令不變悔佛告舍利弗彼舉罪比丘當以五法饒益令不變悔當作是言彼比丘實舉罪非不實汝莫變悔時不非時義饒益不非義饒益柔軟非應慈心非瞋恚汝莫變悔舍利弗白佛言世尊我見彼實舉罪比丘有瞋恚者世尊彼實舉罪瞋恚比丘當以幾法令於瞋恨而自開覺佛告舍利弗彼實舉罪瞋恚比丘當以五法令自開覺當語彼言長老彼比丘實舉汝罪非不實汝莫瞋恨乃至慈心非瞋恚汝莫瞋恨舍利弗

第七卷 第七

彼實舉罪瞋恚比丘當以此五法令於瞋恨而得開覺舍利弗白佛言世尊有實不實舉我罪者於彼二人我當自安其心若彼實者我當自知若不實者當自開解言此則不實我今自知无此法也世尊我當如是如世尊所說解材辭經說教諸沙門若有賊來執汝以鋸解身汝等於賊起惡念惡言者自生障導是故比丘若以鋸解汝身汝當於彼勿起惡心變易及起惡言自作障導於彼人所當生慈心无怨无恨於四方境界慈心正受具足住應當學是故世尊我當如是如世尊所說解身之苦當自安忍况復小苦小謗而不安忍沙門利沙門欲欲斷不善法欲修善法於此不善法當斷善法當修精勤方便善自防護繫念思惟不放逸行應當學舍利弗白佛言世尊我若舉他比丘罪實非不實時不非時義饒益非義饒益柔軟非應慈心不瞋恚然彼彼舉比丘有懷瞋恚者佛問舍利弗何等像類比丘聞舉其罪而生瞋恚舍

第八卷 第八

利弗白佛言世尊若彼比丘諂曲幻偽欺誑不信无慙无愧懈怠失念不定惡慧慢緩遠於遠離不敬戒律不願沙門不勤修學不自省察為命出家不求涅槃如是等人聞我舉罪則生瞋恚佛問舍利弗何等象類比丘聞汝舉罪而不瞋恨舍利弗白佛言世尊若有比丘不諂曲不幻偽不欺誑有信慙愧精勤正念正定智慧不慢緩不捨遠離深敬戒律願沙門行尊崇涅槃為法出家不為性命如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露辟如刹利婆羅門女沐浴清淨得好妙華愛樂頂戴以冠其首如是比丘不諂曲不幻偽不欺誑正信慙愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深敬戒律願沙門行勤修自省為法出家志求涅槃如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露佛告舍利弗若彼比丘諂曲幻偽欺誑不信无慙无愧懈怠失念不定惡慧慢緩遠於遠離不敬戒律不願沙門行不求涅槃為命出家如是比丘不應教授與共言

語所以者何此等比丘破梵行故若彼比丘不諂曲不幻偽不欺誑信心慙愧精勤正念正定智慧不憊緩心存遠離深敬戒律願沙門行志崇涅槃為法出家如是比丘應當教授所以者何如是比丘能修梵行能自建立故佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毘羅捷陀賣衣者菴羅園尔時舍利弗詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我深信世尊過去當來今現在諸沙門婆羅門所有智慧无有與世尊菩提等者况復過上佛告舍利弗善哉善哉舍利弗善哉所說第一之說能於眾中作師子吼自言深信世尊言過去當來今現在沙門婆羅門所有智慧无有與佛菩提等者况復過上佛問舍利弗汝能審知過去三藐三佛陀所有增上戒舍利弗白佛言不知世尊復問舍利弗知如是法如是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗汝復能知今現在佛所有增上戒如是法如是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗汝若不知過去未來今現在諸佛世尊心中有諸法云何如是讚歎於大眾中作師子吼說言我深信世尊過去當來諸沙門婆羅門所有智慧无有與世尊菩提等者况復過上舍利弗白佛言世尊我不能知過去當來今現在諸佛世尊心之分齊然我能知諸佛世尊法之分齊我聞世尊說法轉轉深轉勝轉轉上轉轉妙我聞世尊說法知一法即斷一法知一法即證一法知一法即修習一法究竟於法於大師所得淨信心得淨世尊是等正覺世尊辟如國王有邊城城周匝方直牢固堅密唯有一門無第二門立守門者人民出入皆從此門若入若出其守門者雖復不知人數多少要知人民唯從此門更无他處如是我知過去諸佛如來應等正覺悉斷五蓋惱心令慧力羸墮障碍品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗如是如是舍利弗過去未來今現在佛悉斷五蓋惱心慧力羸墮障碍品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛說

此門更无他處如是我知過去諸佛如來應等正覺悉斷五蓋惱心令慧力羸墮障碍品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗如是如是舍利弗過去未來今現在佛悉斷五蓋惱心慧力羸墮障碍品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有月子比丘是提婆達多弟子諸尊者舍利弗共相問訊慰勞已退住一面退住一面已尊者舍利弗問月子比丘言提婆達多比丘為諸比

丘說法不月子比丘答言說法尊者
舍利弗問月子比丘言提婆達多云
何說法月子比丘語尊者舍利弗言
彼提婆達多如是說法言比丘心法
修心是比丘能自記說我已離欲解
脫五欲功德舍利弗語月子比丘言
汝提婆達多何以不說法言比丘心
法善修心離欲心離瞋恚心離愚癡
心得无貪法无恚法無癡法不轉還
欲有色有无色有法彼比丘能自記
說言我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有耶月子比丘言彼不
能也尊者舍利弗尔時尊者舍利弗
語月子比丘言若有比丘心法善修
心者能離貪欲心瞋恚愚癡心得无
貪法无恚法無癡法是比丘能自記說
我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有辟如村邑近有大石山不
斷不壞不穿厚密正使東方風來不
能令動亦復不能過至西方如是南
西北方四維風來不能傾動亦不能
過如是比丘心法善修心者離貪欲
心離瞋恚心離愚癡心得无貪法无

恚法無癡法是比丘能自記說我也
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有辟如因陀銅鐵及銅鉗深入地
中築令堅密四方風吹不能傾動如
是比丘心法善修心已離貪欲心離
瞋恚心離愚癡心得无貪法無恚法
無癡法是比丘能自記說我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
辟如石柱長十六肘八肘入地四方
風吹不能傾動如是比丘心法善修
心已離貪欲心離瞋恚心離愚癡
心得无貪法無恚法无癡法能自記
說我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有辟如火燒未燒者燒已
不復更燒如是比丘心法修心已離
貪欲心離瞋恚心離愚癡心得无貪
法无恚法無癡法能自記說我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後
有舍利弗說此經已諸比丘聞其所
說歡喜奉行

衣持鉢入王舍城乞食乞食已於一
樹下食時有淨口外道出家尼從王
舍城出少有所營見尊者舍利弗坐
一樹下食見已問言沙門食耶尊者
舍利弗答言食復問云何沙門下口
食耶答言不也姊妹復問仰口食耶
答言不也姊妹復問云何方口食耶
答言不也姊妹復問我問沙門食耶答我
言食我問仰口耶答我言不下口食
耶答我言不方口食耶答我言不四
維口食耶答我言不如此所說有何
等義尊者舍利弗言姊妹諸所有沙
門婆羅門明於事者明於橫法邪命
求食者如是沙門婆羅門下口食也
若諸沙門婆羅門仰觀星曆邪命求
食者如是沙門婆羅門則為仰口食
也若諸沙門婆羅門為他使命邪命
求食者如是沙門婆羅門則為方口
食也若有沙門婆羅門為諸醫方種
種治病邪命求食者如是沙門婆羅
門則為四維口食也姊妹我不墮此
四種邪命而求食也然我姊妹但以

法求食而自活也是故我說不為四
種食也時淨口外道出家尼聞尊者
舍利弗所說歡喜隨喜而去時淨口
外道出家尼於王舍城里巷四衢處
讚歎言沙門釋子淨命自活極淨命
自活諸有欲為施者應施沙門釋種
子若欲為福者應於沙門釋子所作
福時有諸外道出家聞淨口外道出
家尼讚歎沙門釋子聲以嫉妬心害
彼淨口外道出家尼命終之後生兜
率天以於尊者舍利弗所生信心
故也

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余時尊者大目犍連在王舍城
耆闍崛山中余時尊者大目犍連告
諸比丘一時世尊住王舍城迦蘭陀
竹園我於此耆闍崛山中住我獨一
靜處作如是念云何為聖默然後作
是念若有比丘息有覺有觀內淨一
心无覺无觀三昧生喜樂第二禪具
足住是名聖默然後作是念我今亦
當聖默然息有覺有觀內淨一心无
覺无觀三昧生喜樂具足住多住多

住已復有覺有觀心起余時世尊知
我心余於竹園精舍沒於耆闍崛山
中現於我前語我言目犍連汝當聖
默然莫生放逸我聞世尊說已即復
離有覺有觀內淨一心无覺无觀三
昧生喜樂第二禪具足住如是再三
佛亦再三教我汝當聖默然莫放逸
我即復息有覺有觀內淨一心无覺
无觀三昧生喜樂第三禪具足住若
正說佛子從佛口生從法化生得佛
法分者則我身是也所以者何我是
佛子從佛口生從法化生得佛法分
以少方便得禪解脫三昧正受辟如
轉輪聖王長太子雖未灌頂已得王
法不勤方便能得五欲功德我亦如
是為佛之子不勤方便得禪解脫三
昧正受於一日中世尊以神通力三
至我所三教授我以大人處所建立
於我尊者大目犍連說此經已諸比
丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余時尊者大目犍連在王舍城
耆闍崛山中余時尊者大目犍連告

諸比丘一時世尊住王舍城我住耆
闍崛山中我獨一靜處作如是念云
何名為聖住復作是念若有比丘不
念一切相无相心正受身作證具足
住是名聖住我作是念我當於此聖
住不念一切相无相心正受身作證
具足住多住多住已取相心生余時
世尊知我心念如力士屈申辟頃以
神通力於竹園精舍沒於耆闍崛山
中現於我前語我言目犍連汝當住
於聖住莫生放逸我聞世尊教已即
離一切想无相心正受身作證具足
住如是至三世尊亦三來教我汝當
住於聖住莫生放逸我聞教已離一
切相無相心正受身作證具足住諸
大德若正說佛子者則我身是從佛
口生從法化生得佛法分所以者何
我是佛子從佛口生從法化生得佛
法分以少方便得禪解脫三昧正受
辟如轉輪聖王太子雖未灌頂已得
王法不勤方便能得五欲功德我亦
如是為佛之子不勤方便得禪解脫
三昧正受於一日中世尊以神通力

三至我所三教授我以大人處建立於我尊者大目犍連說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者舍利弗尊者大目犍連尊者阿難在王舍城迦蘭陀竹園於一房共住時尊者舍利弗於後夜時告尊者目犍連奇哉尊者目犍連汝於今夜住寂滅正受尊者目犍連聞尊者舍利弗語尊者目犍連言我都不聞汝喘息之聲尊者目犍連言此非寂滅正受應正受住耳尊者舍利弗我於今夜與世尊共語尊者舍利弗言目犍連世尊住舍衛國祇樹給孤獨園去此極遠云何共語汝今在竹園云何共語汝以神通力至世尊所為是世尊神通力來至汝所尊者目犍連語尊者舍利弗我不以神通力詣世尊所世尊不以神通力來至我所然我於舍衛國王舍城中聞世尊及我俱得天眼天耳故我能問世尊所謂慇懃精進云何名為慇懃精進世尊答我言目犍連若此比

丘晝則經行若坐以不障尋法自淨其心初夜若坐經行以不障尋法自淨其心於中夜時出房外洗足還入房右脅而卧足足相累係念明想正念正知作起思惟於後夜時除覺除起若坐亦經行以不障尋法自淨其心目犍連是名比丘慇懃精進尊者舍利弗語尊者目犍連言汝大目犍連真為大神通力大功德力安坐而坐我亦大力得與汝俱目犍連譬如大山有人持一小石投之大山色味悉同我亦如是得與尊者大力大德同座而坐譬如世間鮮淨好物人皆頂戴如是尊者目犍連大德大力諸梵行者皆應頂戴諸有得遇尊者目犍連交遊往來恭敬供養者大得善利今亦得與尊者大目犍連交遊往來亦得善利時尊者大目犍連語尊者舍利弗我今得與大智大德尊者舍利弗同座而坐如以小石投之大山得同其色我亦如是得與尊者大智舍利弗同座而坐為第二伴時二正士共論議已各從座起而去

雜阿含經卷第十八

雜阿含經卷第十八

三

三

雜阿含經卷第十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三八頁中三行「弟子所說誦第四品」，**石**無。
- 一 八三八頁下五行第一〇字「遊」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逝」；**麗**作「斷」。
- 一 八三九頁上四行第五字「有」，諸本作「有有」。
- 一 八三九頁上八行首字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八三九頁中一行第三字「明」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明者云何爲有明」。
- 一 八三九頁中一五行「八正道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八四〇頁上一行第二字「從」，諸本作「各從」。
- 一 八四〇頁上一三行「貪欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲貪」。

- 一 八四〇頁上二二行第七字「著」，**磧**、**普**、**南**作「觸」。
- 一 八四〇頁中九行第一一字，一〇行第二、七、一一字，一一行首字及第四、七、一〇、一二字，一三行第二字「養」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蓋」。
- 一 八四二頁上一行第三字「逸」，諸本作「溢」。
- 一 八四二頁上七行第三字「時」，**石**作「余時」。
- 一 八四二頁上一〇行「淨相」，**石**作「淨想」，下同。
- 一 八四二頁上一五行「行不」，**石**、**麗**作「不得」。
- 一 八四二頁上一七行首字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
- 一 八四二頁上一七行第七字、二二行第七字、中一行第五字「注」，**石**作「澍」。
- 一 八四二頁上末行第一〇字「式」，諸本作「或」。

- 一 八四二頁中六行第八字「其」，**石**作「佛」。
- 一 八四二頁下一〇行第九字「永」，**資**、**普**作「求」。
- 一 八四二頁下一二行第五字「復」，諸本作「亦復」。
- 一 八四三頁上一二行「強良」，**徑**作「強梁」，下同。
- 一 八四三頁上二〇行第五字「今」，**南**作「令」。
- 一 八四三頁上二〇行「轉移」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輸稅」；**資**作「輸移」，下同。
- 一 八四三頁中六行第四字「正」，**石**作「止」。
- 一 八四三頁中九行第二字「訟」，諸本作「諍訟」。
- 一 八四三頁下一六行第一二字「彼」，**石**、**麗**作「被」，下同。
- 一 八四四頁上三行第七字「非」，**磧**、**普**作「作」。
- 一 八四四頁上七行第一一字「義」，

一 磧、普、南、徑、清作「義饒益」。

一 八四四頁中七行第五字「材」，資、

磧、普、南、徑、清作「林」。

一 八四四頁中一九行第九字「若」，

南作「者」。

一 八四四頁中二〇行第一二字「非」，

諸本作「非非」。

一 八四四頁中二一行末字「彼」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「被」。

一 八四五頁上九行第一二字「陀」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一 八四五頁上二〇行第五字「戒」，

磧、普、南、徑、清作「戒不」。

一 八四五頁中八行第九字「有」，諸

本作「所有」。

一 八四五頁下八行末字「應」，石作

「應供」。

一 八四五頁下一三行第一〇字「心」，

資、磧、普、南、徑、清作「心令」。

一 八四六頁上二〇行第一〇字「西」，

資、磧、普、南、徑、清作「四」。

一 八四六頁下一六行第一一字「曆」，

徑作「象」。

一 八四六頁下一七行第三字「如」，

資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一 八四七頁上四行末字「處」，石作

「處處」。

一 八四七頁上八行第四字「諸」，資、

磧、普、南、徑、清作「餘」。

一 八四七頁上一八行第一三字「後」，

諸本作「復」。

一 八四七頁中二行第三字「余」，諸

本作「念」。

一 八四七頁下六行第二字「不」，徑

作「一」。

一 八四七頁下一二行第四字及八四

八頁中四行第一三字「想」，諸本

作「相」。

一 八四八頁上二一行首字「聞」，石

作「聞」。

一 八四八頁中五行第一二字及末字

「除」，諸本作「徐」。

一 八四八頁中一七行第二字「今」，

資、磧、普、南、徑、清作「我今」。

雜阿含經卷第十九

之

宗天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時尊者大目犍連在耆闍崛
山時釋提桓因有上妙堂觀於夜來
詣尊者大目犍連所稽首礼足退坐
一面時釋提桓因光明普照耆闍崛
山周帀大明介時釋提桓因坐已即
說偈言

能伏於慳垢 大德隨時施 是名施中賢
來世見殊勝

時大目犍連問帝釋言憍尸迦云何
為調伏慳垢見於殊勝而汝說言

能調伏慳垢 大德隨時施 是則施中賢
來世見殊勝

時天帝釋答言尊者大目犍連勝婆
羅門大姓勝刹利大姓勝長者大姓
勝四王勝三十三天稽首敬礼故尊
者大目犍連我為勝婆羅門大姓勝
刹利大姓勝長者大姓勝四王天勝
三十三天恭敬作礼見斯果報故說
此偈復次尊者大目犍連乃至日所

周行照於諸方至千世界千月千日
千須弥山王千弗婆提舍千鬱多羅
提舍千瞿陀尼迦千閻浮提千四天
王千三十三天炎摩天兜率陀天化
樂天他化自在天千梵天名為小千
世界此小千世界中元有堂觀與毗
闍延堂觀等者毗闍延有百一樓觀
觀有七重重有七房房有七天后后
各七侍女尊者大目犍連於小千世
界无有如是堂觀端嚴如毗闍延者
我見是調伏慳故有此妙果故說斯
偈大目犍連語帝釋言善哉善哉憍
尸迦汝能見此勝妙果報而說斯偈
時天帝釋聞尊者大目犍連所說歡
喜隨喜忽然不現

如是我聞一時佛住王舍城時尊者
大目犍連在耆闍崛山中介時尊者
大目犍連獨一靜處禪思作是念若
有時釋提桓因於界隔山石窟中問
世尊愛盡解脫之義世尊為說聞已
隨喜似欲更有所問義我今當往問
其喜意作是念已如力士屈申辟頰
於耆闍崛山沒至三十三天去一分

雜阿含經卷第十九 第三張 之字号

随利池不遠而住時天帝釋與五百
姝女遊戲浴池有諸天女音聲美妙
尔時帝釋遇見尊者大目捷連語諸
天女言莫歌莫歌時諸天女即便默
然天帝釋即詣尊者大目捷連所稽
首礼足退住一面尊者大目捷連問
帝釋言汝先於界隔山中問世尊愛
盡解脫義聞已隨喜汝意云何為聞
說隨喜為更欲有所問故隨喜耶天
帝釋語尊者大目捷連我三十三天
多者放逸樂或憶先事或時不憶世
尊今在王舍城迦蘭陀竹園尊者欲
知我先界隔山中所問事者今可往
問世尊如世尊說汝當受持然我此
處有好堂觀新成未久可入觀看時
尊者大目捷連默然受請即與天帝
釋共入堂觀彼諸天女遇見帝釋來
皆作天樂或歌或舞諸天女輩著身
瓔珞莊嚴之具出妙聲合於五樂如
善作樂音聲不異諸天女輩既見尊
者大目捷連悉皆慙愧入室藏隱時
天帝釋語尊者大目捷連觀此堂觀
地好平正其壁柱梁重閣隱隔羅網

雜阿含經卷第十九 第四張 之字号

簾障悉皆嚴好尊者大目捷連語帝
釋言憍尸迦先修善法福德因緣成
此妙果如是帝釋三自稱歎問尊者
大目捷連尊者大目捷連亦再三答
時尊者大目捷連作是念今此帝釋
極自放逸著界神住歎此堂觀我當
令彼心生厭離即入三昧以神通力
以一足指掀其堂觀悉令震動時尊
者大目捷連即沒不現諸天女眾見
此堂觀震掉動揺顛沛恐怖東西馳
走白帝釋言此是憍尸迦大師有此
大功德力耶時天帝釋語諸天女此
非我師是大師弟子大目捷連梵行
清淨大德大力者諸天女言善哉憍
尸迦乃有如此梵行大德大力同學
大師德力當復如何
如是我聞一時佛住三十三天緊色
虛軟石上去波梨耶多羅拘毗陀羅
香樹不遠夏安居為母及三十三天
說法尔時尊者大目捷連在舍衛國
祇樹給孤獨園安居時諸四眾詣尊
者大目捷連所稽首礼足退坐一面
白尊者大目捷連知世尊夏安居處

雜阿含經卷第十九 第五張 之字号

不尊者大目捷連答言我聞世尊在
三十三天緊色虛軟石上去波梨耶
多羅拘毗陀羅香樹不遠夏安居為
母及三十三天說法時諸四眾聞尊
者大目捷連所說歡喜隨喜各從座
起作礼而去
時諸四眾過三月安居已復詣尊者
大目捷連所稽首礼足退坐一面時
尊者大目捷連為諸四眾種種說法
示教照喜示教照喜已默然而住時
諸四眾從座而起稽首作礼白尊者
大目捷連尊者大目捷連當知我等
不見世尊已久眾甚虛渴欲見世尊
尊者大目捷連若不憚勞者願為我
等往詣三十三天普為我等問訊世
尊少病少惱起居輕利安樂住不又
白世尊閻浮提四眾願見世尊而无
神力昇三十三天礼敬世尊三十三
天自有神力來下人中唯願世尊還
閻浮提以哀愍故時尊者大目捷連
默然而許時諸四眾知尊者大目捷
連默然許已各從座起作礼而去
尔時尊者大目捷連知四眾去已即

入三昧如其正受如大力士屈申辟
項從舍衛國沒於三十三天懸色虛
軟石上去波梨耶多羅拘毗陀羅香
樹不遠而現今時世尊三十三天衆
无量眷屬圍繞說法時尊者大目捷
連遙見世尊踊躍歡喜作是念今日
世尊諸天大衆圍繞說法與閻浮提
衆會不異今時世尊知尊者大目捷
連心之所念語尊者大目捷連言大
目捷連非為自力我欲為諸天說法
彼即來集欲令其去彼即還去彼隨
心來隨心去也今時尊者大目捷連
稽首佛足退坐一面白世尊言種種
諸天大衆雲集彼天衆中有曾從佛
世尊聞所說法得不壞淨身壞命終
來生於此佛告尊者大目捷連如是
如是此中種種諸天來雲集者有從
宿命聞法得佛不壞淨法僧不壞淨
聖戒成就身壞命終來生於此時天
帝釋見世尊與尊者大目捷連歎說
諸天衆共語已語尊者大目捷連如
是如是尊者大目捷連此中種種衆
會皆是宿命曾聞正法得於佛不壞

淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終
來生於此時有異比丘見世尊與尊
者大目捷連及天帝釋語言善相述
可已語尊者大目捷連如是如是尊
者大目捷連是中種種諸天來會此
者皆是宿命曾聞正法得於佛不壞
淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終
而來生此時有一天子從座起整衣
服偏袒右肩合掌白佛世尊我亦成
就於佛不壞淨故來生此復有天子
言我得法不壞淨有言得僧不壞淨
有言聖戒成就故來生此如是諸天
无量千數於世尊前各自記說得須
陀洹法悉於佛前即沒不現時尊者
大目捷連知諸天衆去不久從座起
整衣服偏袒右肩白佛言世尊閻浮
提四衆稽首敬禮世尊足問訊世尊
少病少惱起居輕利安樂住不四衆
思慕願見世尊又白世尊我等人間
无有神力昇三十三天禮覲世尊然
彼諸天有大德力悉能來下至閻浮
提唯願世尊還閻浮提慰四衆故佛
告目捷連汝可還彼語閻浮提人却

後七日世尊當從三十三天還閻浮
提僧迦舍城於水門外優曇鉢樹下
尊者大目捷連受世尊教即入三昧
辟如力士屈申辟項從三十三天沒
至閻浮提告諸四衆諸人當知世尊
却後七日從三十三天還閻浮提僧
迦舍城於水門外優曇鉢樹下如期
七日世尊從三十三天下閻浮提僧
迦舍城優曇鉢樹下天龍鬼神乃至
梵天悉從來下即於此時名此會名
天下處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有四十天子來詣尊者大目
捷連所稽首作禮退坐一面時尊者
大目捷連語諸天子言善哉諸天子
於佛不壞淨成就法僧不壞淨成就
時四十天子從座起整衣服偏袒右
肩合掌白尊者大目捷連我得於佛
不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就故
生天上有一天言得於佛不壞淨有
言得法不壞淨有言得僧不壞淨有
言聖戒成就身壞命終得生天上時
四十天子於尊者大目捷連前各自

維摩經卷第十九 第九分 之五

記說得須陀洹即沒不現如四十天子如是四百八百十天子亦如是說如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者大目犍連與尊者勒又那比丘共在耆闍崛山中尊者勒又那晨朝詣尊者大目犍連所語尊者大目犍連共出耆闍崛山入王舍城乞食時尊者大目犍連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目犍連心有所念欣然微笑尊者勒又那見微笑已即問尊者大目犍連言若佛及佛弟子欣然微笑非无因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目犍連言所問非時且入王舍城乞食還於世尊前當問是事是應時問當為汝說時尊者大目犍連與尊者勒又那入王舍城乞食而還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒又那問尊者大目犍連我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食汝於一處欣然微笑我即問汝微笑因緣汝答我言所問非時今復問汝何因何緣欣然微笑尊

維摩經卷第十九 第十分 之六

者大目犍連語尊者勒又那我路中見一衆生身如樓閣啼哭號呼憂悲苦痛乘虛而行我見是已作是思惟如是衆生受如此身而有如是憂悲大苦故發微笑今時世尊告諸比丘善哉善哉我聲聞中住實眼實知實義實法決定通達見是衆生我亦見此衆生而不說者恐人不信所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜受苦佛告諸比丘過去世時彼大身衆生在此王舍城為屠牛兒以屠牛因緣故於百千歲墮地獄中從地獄出有屠牛餘罪得如是身常受如是憂悲惱苦如是諸比丘如尊者大目犍連所見不異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尊者大目犍連與尊者勒又那在耆闍崛山尊者勒又那於晨朝時詣尊者大目犍連所語尊者大目犍連共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者大目犍連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處

維摩經卷第十九 第十分 之七

尊者大目犍連心有所念欣然微笑尊者勒又那見尊者大目犍連微笑即問言尊者若佛及佛聲聞弟子欣然微笑非无因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目犍連言所問非時且乞食還於世尊前當問是事是應時問尊者大目犍連與尊者勒又那共入城乞食乞食已還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒又那問尊者大目犍連我今晨朝與汝共入王舍城乞食汝於一處欣然微笑我即問汝何因緣笑汝答我言所問非時我今問汝何因何緣欣然微笑尊者大目犍連語尊者勒又那我於路中見一衆生筋骨相連舉身不淨臭穢可厭為鴟鵂鷂野干餓狗隨而攫食或從脅肋探其內藏而取食之極大苦痛啼哭號呼我見是已心即念言如是衆生得如是身而受如是不饒益苦今時世尊告諸比丘善哉比丘我聲聞中住實眼者實智實義實法決定通達見如是衆生我亦見是衆生而不說者恐不信

故所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘是衆生者過去世時於此王舍城為屠牛弟子緣屠牛罪故已百千歲墮地獄中受无量苦彼屠牛惡行餘罪緣故今得此身續受如是不饒益苦諸比丘如大目犍連所見真實不異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者大目犍連與尊者勒叉和耆闍崛山中尊者勒叉和於晨朝時詣尊者大目犍連所語尊者大目犍連共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者大目犍連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目犍連心有所念欣然微笑尊者勒叉和見尊者大目犍連微笑即問言尊者若佛及佛聲聞弟子欣然微笑非无因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目犍連言所問非時且乞食還於世尊前當問是事是應時問尊者大目犍連與尊者勒叉

和共入城乞食已還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉和問尊者大目犍連我今晨朝共入王舍城乞食汝於一處欣然微笑我即問汝微笑因緣汝答我言所問非時我今問汝何因何緣欣然微笑尊者大目犍連語勒叉和我於路中見一大衆生舉身无皮純一肉段乘空而行烏鴉鵲野干餓狗隨而獲食或從脅肋探其內藏而取食之苦痛切迫啼哭號呼我即思惟如是衆生得如是身乃受如是不饒益苦佛告諸比丘善哉比丘我聲聞中住實眼實智實義實法決定通達見是衆生我亦見是衆生而不說者恐不信故所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘是衆生者過去世時於此王舍城為屠羊者緣斯罪故已百千歲墮地獄中受无量苦今得此身餘罪緣故續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實无異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目犍連於路中見一大身衆生舉體无皮形如脯腊乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為屠羊弟子屠羊罪故已百千歲墮地獄中受無量苦今得此身續受斯罪諸比丘如大目犍連所見真實無異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一大身衆生舉體无皮形如肉段乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城自墮其胎緣斯罪故墮地獄中已百千歲受无量苦以餘罪故今得此身續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實无異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目犍連於路中見一大衆生舉體生毛毛如大針針皆火然還燒其體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為調象

雜阿含經卷第十九 第十五張

三

土緣斯罪故已百千歲墮地獄中受
无量苦地獄餘罪今得此身續受斯
苦諸比丘如大目捷連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如調象士如是調馬士調牛士好說
人者及諸種種苦切人者亦復如是
如是我聞一時佛住王舍城乃至尊
者大目捷連於路中見一大身衆生
舉身坐毛毛利如刀其毛火然還割
其體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此
衆生者過去世時於此王舍城好樂
戰諍刀劍傷人已百千歲墮地獄中
受无量苦地獄餘罪今得此身續受
斯苦諸比丘如目捷連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊
者大目捷連於路中見一大身衆生
遍身生毛其毛似箭皆悉火然還燒
其身痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此
衆生者過去世時於此王舍城曾為
猶師射諸禽獸緣斯罪故已百千歲

雜阿含經卷第十九 第十六張

三

墮地獄中受无量苦地獄餘罪今得
此身續受斯苦諸比丘如大目捷連
所見真實不異當受持之佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至我
於路中見一大身衆生舉體生毛毛
如麤舒毛悉火然還燒其身痛徹骨
髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去
世時於此王舍城為屠猪人麤然群
猪緣斯罪故已百千歲墮地獄中受
无量苦地獄餘罪今得此身續受斯
苦諸比丘如大目捷連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至我
於路中見一大身无頭衆生兩邊生
目胷前生口身常流血諸虫咬食痛
徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者
過去世時於此王舍城好斷人頭緣
斯罪故已百千歲墮地獄中受无量
苦今得此身續受斯苦諸比丘如大
目捷連所見真實不異當受持之佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第十九 第十七張

三

奉行

如斷人頭捉頭亦如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至我
於路中見一衆生陰外如覓坐則踞
上行則肩擔乃至佛告諸比丘此衆
生者過去世時於王舍城作鍛銅師
偽器欺人緣斯罪故已地獄中受无
量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦
諸比丘如大目捷連所見真實不異
當受持之佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如鍛銅師如是斗秤欺人村主市監
亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至路
中見一衆生以銅鐵羅網自纏其身
火常熾然還燒其體痛徹骨髓乘虛
而行佛告諸比丘此衆生者過去世
時於此王舍城為捕魚師緣斯罪故
已地獄中受无量苦地獄餘罪今受
此身續受斯苦諸比丘如大目捷連
所見真實當受持之佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如捕魚師捕鳥網兜亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生頂有鐵磨盛火熾然轉磨其頂乘虛而行受无量苦乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為卜占女人轉式卜占欺妄惑人以求財物緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛乃至路中見一衆生其身獨轉猶若旋風乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為卜占師誤惑多人以求財物緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生軀身藏行狀如恐怖舉體被服悉皆火然還燒其身乘虛而行佛告諸比丘此衆生者過去世時

於此王舍城好行他婬緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中時尊者大目犍連尊者勒叉那比丘晨朝共入波羅捺城乞食於路中尊者大目犍連思惟願念欣然微笑時尊者勒叉那白尊者大目犍連言世尊及世尊弟子欣然微笑必有因緣何緣尊者今日欣然微笑尊者大目犍連語尊者勒叉那此非時問旦乞食還詣世尊前當問此事時俱入城乞食還洗足舉衣鉢俱詣世尊稽首礼足退坐一面時尊者勒叉那問尊者大目犍連晨朝路中何因何緣欣然微笑尊者大目犍連語尊者勒叉那我於路中見一大身衆生舉體膿壞臭穢不淨乘虛而行烏鴉鵲鷲野干餓狗隨逐撲食啼哭號呼我念衆生得如是身受如是苦一何痛哉佛告諸比丘我亦見此衆

生而不說者恐不信故所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜受苦此衆生者過去世時於此波羅捺城為女人賣色自活時有比丘於迦葉佛所出家彼女人以不清淨心請彼比丘比丘直心受請不解其意女人瞋恚以不淨水灑比丘身緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實不異當受持之佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中乃至我於路中見一大身衆生舉體火然乘虛而行啼哭號呼受諸苦痛乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此波羅捺城為自在王第一夫人與王共宿起瞋恚心以然燈油灑王身上緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目犍連所見真實不異當受持之佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住波羅捺國仙人

雜阿含經卷第十九 第七字

住處處野苑中乃至尊者大目捷連言我於路中見一衆生舉體糞穢以塗其身亦食糞穢乘虛而行臭穢苦惱啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此波羅捺城為自在王師婆羅門以憎嫉心請迦葉佛聲聞僧以糞著飯下試惱衆僧緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生有熾熱鐵丸從身出入乘虛而行苦痛切迫啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌次守衆僧果園盜取七果持奉和上緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十九 第八字

諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生有熾熱鐵丸從身出入乘虛而行苦痛切迫啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌以斧破石蜜供養衆僧著斧刀者盜取食之緣斯罪故入地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十九 第九字

受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生有雙鐵輪在兩脅下熾然旋轉還燒其身乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌持石蜜麤供養僧盜取二麤著於掖下緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生以熾然鐵葉以纏其身衣被牀卧悉皆熱熾炎火熾然食熱鐵丸乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘為衆僧乞衣食供僧之餘輒自受用緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此

身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如比丘如是比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生熾然鐵車而駕其頸拔其頸筋及連四脚筋以鞅其頸行熱鐵地乘虛而去啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國駕乘牛車以自生活緣斯罪故於地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生其舌長廣熾然鐵釘以釘其舌乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘為摩摩帝呵責諸比丘言諸長老汝等可去此

處儉薄不能相供各隨意去求豐樂處饒衣食所衣食牀卧應病湯藥可得不乏先住比丘悉皆捨去客僧聞之亦復不來緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目捷連言我於路中見一大身衆生比丘之像皆著鐵葉以為衣服舉體火然亦以鐵鉢盛熱鐵丸而食之乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘作摩摩帝惡口形名諸比丘或言此是惡禿此惡風法此惡衣服以彼惡口故先住者去未來不來緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘好起諍訟鬪亂衆僧作諸口舌令不和合先住比丘厭惡捨去未來者不來緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目捷連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿那律住松材精舍時尊者大目捷連住跋祇聚落失叔摩羅山恐怖稠林禽獸之處時尊者阿那律獨一靜處禪思思惟作是念有一乘道淨衆生離憂悲惱苦得真如法所謂四念處何等為四身身觀念處受心法法觀念處若於四念處遠離者於賢聖法遠離於賢聖法遠離者於聖道遠離聖道遠離者於甘露法遠離甘露法遠離者則不能脫生老病死憂悲惱苦若於四念處信樂者於聖法信樂聖法信樂者於聖道信樂聖道信樂者於甘露法信

雜阿含經卷第十九 第五十八經

樂甘露法信樂者得脫生老病死憂
悲惱苦今時尊者大目犍連知尊者
阿耨律心之所念如力士屈申辟傾
以神通力於跋祇聚落失奴摩羅山
恐怖稠林禽獸之處沒至舍衛城松
林精舍尊者阿耨律前現語阿耨律
言汝獨一靜處禪思惟作是念有
一乘道令衆生清淨離生老病死憂
悲惱苦得真如法所謂四念處何等
為四身身觀念處受心法法觀念處
若於四念處不樂者於賢聖法不樂
聖法不樂者於聖道不樂不樂聖道
者於甘露法亦不樂不樂甘露法者
則不能脫生老病死憂悲惱苦若於
四念處信樂者樂賢聖法樂賢聖法
者樂於聖道樂聖道者得甘露法得
甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦
耶尊者阿耨律語尊者大目犍連言
如是如是尊者大目犍連語尊者阿
耨律言云何名為樂四念處尊者大
目犍連若比丘身觀念處心
緣身正念住調伏止息寂靜一心增
進如是受心法念處正念住調伏止

雜阿含經卷第十九 第五十八經

息寂靜一心增進尊者大目犍連是
名比丘樂四念處時尊者大目犍連
即如其象三昧正受從舍衛國松林
精舍門還至跋祇聚落失奴摩羅山
恐怖稠林禽獸之處
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園乃至尊者大目犍連問尊者
阿耨律云何名為四念修習多修習
尊者阿耨律語尊者大目犍連言若
比丘於內身起厭離想於內身起不
厭離想厭離不厭離俱捨想正念正
知如內身如是外身內外身內受外
受內外受內心外心內外心內法外
法內外法作厭離想不厭離想厭離
不厭離俱捨想住正念正知如是尊
者大目犍連是名四念處修習多修
習時尊者大目犍連即入三昧從舍
衛國松林精舍入三昧神通力如力
士屈申辟傾還到跋祇聚落失奴摩
羅山恐怖稠林禽獸住處

雜阿含經卷第十九

雜阿含經卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五一頁中五行第七字「有」，資、磧、晉、南、經、清作「居」。
- 一 八五一頁中一八行「王天」，資、磧、晉、南、經、清作「天王」。
- 一 八五一頁下四行第七字「炎」，資作「千炎」；磧、晉、南、經、清作「千猋」。
- 一 八五一頁下四行第一〇字「兜」，資、磧、晉、南、經、清作「千兜」。
- 一 八五一頁下四行末字「化」，資、磧、晉、南、經、清作「千化」。
- 一 八五一頁下五行第三字「他」，資、磧、晉、南、經、清作「千他」。
- 一 八五一頁下一八行末字「若」，麗作「昔」。
- 一 八五二頁上一行第三字「池」，石作「池水」。
- 一 八五二頁上一九行第九字「聲」，

諸本作「音聲」。

一 八五二頁中八行第五字「撒」，石作「蹴」。

一 八五三頁上四行第一〇字「三」，諸本作「與三」。

一 八五三頁下二行第七字及七行第五字「水」，資、麗作「外」。

一 八五三頁下一八行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一 八五四頁上一行第六字「洹」，石、麗作「洹果」。

一 八五四頁中四行第五字「受」，石、資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一 八五四頁中六行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五四頁中六行第一三字「知」，石、麗作「智」。

一 八五四頁下一七行「獲食」，石、磧、普、南、徑、清作「攫食」，下同。

一 八五四頁下一七行「脅肋」，諸本作「脅肋」，下同。

一 八五四頁下一八行第四字「之」，

石作「己」。

一 八五四頁下二一行末字「者」，諸本無。

一 八五五頁上三行末字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五五頁中八行第七字「身」，石作「體」。

一 八五五頁下二〇行第一一字「大」，徑、清作「大身」。

一 八五五頁下末行第一二字「爲」，磧作「急」。

一 八五六頁上六行末字「說」，諸本作「讒」。

一 八五六頁上一〇行第三字「生」，磧作「上」。

一 八五六頁上一五行第七字「目」，石、麗作「大目」。

一 八五六頁中七行「羶鈔」，石、資、磧、普、南、徑、清作「攢矛」；麗作「攢鈔」。

一 八五六頁中九行第一二字「羶」，諸本作「攢」。

一 八五六頁中一七行第一二字「唎」，

石作「呬」；資作「噉」；磧、普、南、徑、清作「噉」。

一 八五六頁下二行第七字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一 八五六頁下二一行第五字「當」，麗作「不異當」。

一 八五七頁上五行第一〇字「式」，資、磧、普、南、徑、清作「勅」。

一 八五七頁上一行第七字「佛」，資、磧、普、南無；麗作「佛住王舍城」。

一 八五七頁上一二行第七字「若」，石作「如」。

一 八五七頁上二一行第六字「軀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「偃」。

一 八五七頁中六行第一一字「榛」，石作「奈國」；麗作「榛國」。

一 八五八頁上一五行第五字「烱」，石、資、磧、普、南、徑、清作「洋」；麗作「群」。

一 八五八頁中一六行第一〇字「斡」，

資、磧、普、南、徑、清作「斧」。

一 八五八頁中一七行第二字「斫」，

資作「斧」；磧、普、南、徑、清作

「斫」。

一 八五八頁中二〇行第三字「破」，

資、磧、普、南、徑、清作「斫」。

一 八五八頁中二〇行第一二字「刀」，

石、徑作「刃」。

一 八五八頁下九行第四字及第一一

字「餅」，資、磧、普、南、徑、清作

「餅」。

一 八五八頁下九行第七字「僧」，石、

麗作「衆僧」。

一 八五八頁下九行末字「掖」，資、磧、

普、南、徑、清作「腋」。

一 八五八頁下一七行第七字及次頁

中一一行第一〇字「葉」，資、磧、

普、南、徑、清作「鏐」。

一 八五九頁上九行第七字「鞅」，資、

麗作「勒」。

一 八五九頁下一一行「松材」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「松林」，下同。

一 八五九頁下一五行「惱苦」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「滅苦惱」。

一 八六〇頁上六行首字「林」，資作

「材」。

一 八六〇頁上九行首字「悲」，資、磧、

普、南作「愁」。

一 八六〇頁上二一行第六字「丘」下

缺字，資、磧、普、南、徑、清、麗作

「身」。

一 八六〇頁上二一行末字「心」，資

作「受心」。

一 八六〇頁中四行第三字「門」，資、

磧、普、南、徑、清作「沒」。

一 八六〇頁中八行第九字「念」，諸

本作「念處」。

雜阿含經卷第二十

之

亦天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者大目捷連尊者阿
那律住舍衛國手成浴池側尊者舍
利弗詣尊者阿那律所共相問訊慰
勞已於一面坐尊者舍利弗語尊者
阿那律言奇哉阿那律有大德神力
於何功德修習多修習而能至此尊
者阿那律語尊者舍利弗言於四念
處修習多修習成此大德神力何等
為四念處內身身觀念處精勤方便
正念正知調伏世間貪憂如是外身
內外身內受外受內外受內心外心
內外心內法外法內外法觀念處精
勤方便正念正知如是調伏世間貪
憂尊者舍利弗是名四念處修習多
修習成此大德神力尊者舍利弗我
於四念處善修習故於小千世界少
作方便能遍觀察如明目士夫於樓
觀上觀下平地種種之物我少作方
便觀察小千世界亦復如是如是我

於四念處修習多修習成此大德神
力時二正士共論議已各從座起而
去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尊者舍利弗尊者大目捷連
尊者阿那律尊者阿那律住舍衛國介
時尊者大目捷連詣尊者阿那律所
共相問訊慰勞已於一面坐時尊者
大目捷連問尊者阿那律於何功德
修習多修習成此大德神力尊者阿
那律語尊者大目捷連我於四念處
修習多修習成此大德神力何等為
四內身身觀繫心住精勤方便正念
正知除世間貪憂外身內外身內受
外受內外受內心外心內外心內法
外法內外法觀念處精進方便除
世間貪憂是名四念處修習多修習
成此大德神力於千須彌山以少方
便悉能觀察如明目士夫登高山頂
觀下千多羅樹林如是我於四念處
修習多修習成此大德神力以少方
便見千須彌山如是尊者大目捷連
我於四念處修習多修習成此大德
神力時二正士共論議已各從座起

而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尊者舍利弗尊者大目犍連
尊者阿難尊者阿那律住舍衛國手
成浴池側尔時尊者阿難往尊者阿
那律所共相問訊慰勞已於一面坐
尊者阿難問尊者阿那律於何功德
修習多修習成就如是大德大力大
神通尊者阿那律語尊者阿難我於
四念處修習多修習成此大德大力
何等為四內身身觀念處繫心住精
勤方便正念正知除世間貪憂如是
外身內外身內受外受內外受內心
外心內外心內法外法內外法觀念
處繫心住精勤方便除世間貪憂如
是尊者阿難我於此四念處修習多
修習少方便以淨天眼過天人眼見
諸衆生死時生時好色惡色上色下
色善趣惡趣隨業受生皆如實見此
諸衆生身惡行口意惡行誹謗賢聖
邪見因緣身壞命終生地獄中如是
衆生身善行口意善行不謗賢聖正
見成就以是因緣身壞命終得生天

雜阿含經卷第三十 第三張

上辟如明目士夫住四衢道見諸人
民若來若去若坐若卧我亦如是於
四念處修習多修習成此大德大力
神通見諸衆生死時生時善趣惡趣
如是衆生身惡行口意惡行誹謗賢
聖邪見因緣生地獄中如是衆生身
善行口意善行不謗賢聖正見因緣
身壞命終得生天上如是尊者阿難
我於四念處修習多修習成此大德
大力神通時二正士共論議已各從
座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者阿那律在舍衛國
松林精舍身遭病苦時有衆多比丘
詣尊者阿那律所問訊慰勞已於一
面住語尊者阿那律言尊者阿那律
所患增損可安忍不病勢漸損不轉
增耶尊者阿那律言我病不安難可
安忍身諸苦痛轉增无損即說三種
譬如上又摩經說然我身已遭此苦
痛且當安忍正念正知諸比丘問尊
者阿那律心住何所而能安忍如是
大苦正念正知尊者阿那律語諸比

雜阿含經卷第三十 第四張

丘言住四念處我於所起身諸苦痛
能自安忍正念正知何等為四念處
謂內身身觀念處乃至受心法觀念
處是名住於四念處身諸苦痛能自
安忍正念正知時諸正士共論議已
歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松
林精舍病老未久時有衆多比丘往
詣阿那律所問訊慰勞已於一面坐
問尊者阿那律安隱樂住不阿那律
言安隱樂住身諸苦痛漸已休息諸
比丘問尊者阿那律住何所住身諸
苦痛得安隱尊者阿那律言住四念
處身諸苦痛漸得安隱何等為四謂
內身身觀念處乃至法法觀念處是
名四念處住此四念處故身諸苦痛
漸得休息時諸正士共論議已歡喜
隨喜各從座起而去

雜阿含經卷第三十 第五張

尊者阿那律若比丘在於學地上求安隱涅槃住聖弟子云何修習多修習於此法律得盡諸漏无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尊者阿那律語諸比丘言若比丘在於學地上求安隱涅槃心住聖弟子云何修習多修習於此法律得盡諸漏无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尊者當住四念處何等為四謂內身身觀念處乃至法法觀念處如是四念處修習多修習於此法律得盡諸漏无漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘共聞尊者阿那律所說歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松林精舍住時有衆多比丘詣尊者阿那律所與尊者阿那律共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿那律言若

雜阿含經卷第二 第七

阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解脫亦修四念處耶尊者阿那律語比丘言若比丘諸漏已盡所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解脫彼亦修四念處也所以者何不得者得不證者證為現法樂住故所以者何我亦離諸有漏得阿羅漢所作已作心善解脫亦修四念處故不得者得不到者到不證者證乃至現法安樂住時諸正士共論議已歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松林精舍時有衆多外道出家詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿那律尊者何故於沙門瞿曇法中出家尊者阿那律言為修習故復問何所修習答言謂修諸根修諸力修諸覺分修諸念處汝欲聞何等修復問根力覺分我不知其名字况復問義然我欲聞念處尊者阿那律言諦聽善思當為汝說若比丘

雜阿含經卷第二 第七

內身身觀念處乃至法法觀念處時衆多外道出家聞尊者阿那律所說歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿那律在舍衛國住松林精舍時尊者阿那律語諸比丘譬如大樹生而順下隨流隨輪若伐其根樹必當倒隨所而順下是比丘修四念處長夜順趣浚輪向於遠離順趣浚輪向於出要順趣浚輪向於涅槃尊者阿那律說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者摩訶迦旃延在跋蘭那聚落為泥池側時有執澡灌杖梵志詣摩訶迦旃延所共相問訊慰勞已於一面坐問摩訶迦旃延言何因何緣王王共諍婆羅門居士婆羅門居士共諍摩訶迦旃延答梵志言貪欲繫著因緣故王王共諍婆羅門居士婆羅門居士共諍梵志復問何因何緣出家出家而復共諍摩訶迦旃延答言以見欲繫著故出家出家

雜阿含經卷第二 第八

而復共諍梵志復問摩訶迦旃延頗有能離貪欲繫著及離此見欲繫著不尊者摩訶迦旃延答言梵志有大師如來應等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊能離此貪欲繫著及見欲繫著梵志復問佛世尊今在何所答言佛世尊今在婆羅耆人中拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園今時梵志從座起整衣服偏袒右肩右膝著地向佛所住處合掌讚歎

南無南無佛世尊如來應供等正覺能離欲貪諸繫著悉能遠離貪欲縛及諸見欲淨根本時持澡濯杖梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延在婆羅耆烏泥池側與衆多比丘集於食堂為持衣事時有執杖梵志年耆根熟詣食堂所於一面拄杖而住須臾默然已語諸比丘諸長老汝等何故見老宿士不共語問訊恭敬命坐時尊者

雜阿含經卷第二十 第九法

摩訶迦旃延亦在衆中坐時尊者摩訶迦旃延語梵志言我法有宿耆來皆共語問訊恭敬禮拜命之令坐梵志言我見此衆中无有老於我者不恭敬禮拜命坐汝云何言我法見有宿耆恭敬禮拜命其令坐摩訶迦旃延言梵志若有耆年八十九十髮白齒落成就年少法者此非宿士雖復年少年二十五色白髮黑威壯美滿而彼成就耆年法者為宿士數梵志問言云何名為八十九十髮白齒落而復成就年少之法年二十五膚白髮黑威壯美色為宿士數尊者摩訶迦旃延語梵志言有五欲功德謂眼識色愛樂念耳識聲鼻識香舌識味身識觸愛樂念於此五欲功德不離貪不離欲不離愛不離念不離濁梵志若如是耆雖復八十九十髮白齒落是名成就年少之法年二十五膚白髮黑威壯美色於五欲功德離貪離欲離愛離念離濁若如是耆雖復年少年二十五膚白髮黑威壯美色成就老人法為宿士數今時梵志

雜阿含經卷第二十 第十法 之

語尊者摩訶迦旃延如尊者所說義我自省察雖老則少汝等雖少成者年法世間多事今便請還尊者摩訶迦旃延言梵志汝自知時今時梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜還其本處

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

雜阿含經卷第二十 第十一法 之

迦旃延言今當問汝隨問答我即問
言大王汝為婆羅門王於自國土諸
婆羅門刹利居士長者此四種人志
皆召來以財以力使其侍衛先起後
卧及諸使令恚如意不答言如意復
問大王刹利為王居士為王長者為
王於自國土所有四姓恚皆召來以
財以力令其侍衛先起後卧及諸使
令皆如意不答言如意復問大王如
是四姓恚皆平等有何老別當知大
王四種姓者皆恚平等无有勝如老
別之異摩偷羅王白尊者摩訶迦旃
延實余尊者四姓皆等无有種種勝
如老別是故大王當知四姓世間言
說為老別耳乃至依業真實无老別
也復次大王此國土中有婆羅門有
偷盜者當如之何王白尊者摩訶迦
旃延婆羅門中有偷盜者或鞭或縛
或駢出國或罰其金或截手足耳鼻
罪重則然及其盜者然婆羅門則名
為賊復問大王若刹利居士長者中
有偷盜者當復如何王白尊者摩訶
迦旃延亦鞭亦縛亦駢出國亦罰其

雜阿含經卷第二十 第十三張 之

金亦復斷截手足耳鼻罪重則然如
是大王豈非四姓恚平等耶為有種
種老別異不王白尊者摩訶迦旃延
如是義者實无種種勝如老別尊者
摩訶迦旃延復語王言當知大王四
種姓者世間言說言婆羅門第一餘
恚卑劣婆羅門白餘人恚黑婆羅門
清淨非非婆羅門當依業真實業依
耶復問大王婆羅門煞主偷盜邪姪
妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見作十
不善業跡已為生惡趣耶善趣耶於
阿羅呵所為何所聞王白尊者摩訶
迦旃延婆羅門作十不善業跡當墮
惡趣阿羅呵所作如是聞刹利居士
長者亦如是說復問大王若婆羅門
行十善業跡離煞生乃至正見當生
何所為善趣耶為惡趣耶於阿羅呵
所為何所聞王白尊者摩訶迦旃延
若婆羅門行十善業跡者當生善趣
阿羅呵所作如是聞如是刹利居士
長者亦如是說復問云何大王如是
四姓為平等不為有種種勝如老別
王白尊者摩訶迦旃延如是義者則

雜阿含經卷第二十 第十三張 之

為平等无有種種勝如老別是故大
王當知四姓恚平等耳无有種種勝
如老別世間言說故有婆羅門第一
婆羅門白餘者恚黑婆羅門清淨非
非婆羅門婆羅門生生從口生婆羅
門作婆羅門化婆羅門所有當知業
真實業依王白尊者摩訶迦旃延實
如所說皆是世間言說故有婆羅門
勝餘者卑劣婆羅門白餘者恚黑婆
羅門清淨非非婆羅門婆羅門生生
從口生婆羅門化婆羅門所有皆是
業真實業依於業余時摩偷羅王問尊
者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼
而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時尊者摩訶迦旃延住阿
睺提國拘羅羅陀精舍尊者摩訶迦
旃延晨朝著衣持鉢入拘羅羅陀精
舍次第七食至迦梨迦優婆夷舍時
優婆夷見尊者摩訶迦旃延即敷牀
坐請令就坐前札尊者摩訶迦旃延
足退住一面白尊者摩訶迦旃延如
世尊所說答僧者多童女所問如世

雜阿含經卷第二十 第十三張 之

尊說僧者多童女所問偈

實義存於心寂滅而不乱降伏諸勇猛可愛端正色一心獨靜思服食妙禪樂是則為遠離世間之伴黨世間諸伴黨无習近我者

尊者摩訶迦旃延世尊此偈其義云何尊者摩訶迦旃延語優婆夷言姊妹有一沙門婆羅門言地一切入處正受此則无上為求此果姊妹若沙門婆羅門於地一切入處正受清淨鮮白者則見其本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故得真實義存於心寂滅而不乱姊妹如是水一切入處火一切入處風一切入處青一切入處黃一切入處赤一切入處白一切入處空一切入處識一切入處為无上者為求此果姊妹若有沙門婆羅門乃至於識處一切入處正受清淨鮮白者見本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故是則實義存於心寂滅而不乱善見善入是故世尊答僧者多童女所問偈

維摩經卷第三 第三大報 之

實義存於心寂滅而不乱降伏諸勇猛可愛端正色一心獨靜思服食妙禪樂是則為遠離世間之伴黨世間諸伴黨无習近我者

如是姊妹我解世尊以如是義故如是偈優婆夷言善哉尊者說真實義唯願尊者受我請食時尊者摩訶迦旃延默然受請時迦梨迦優婆夷知尊者摩訶迦旃延受請已即辦種種淨美飲食恭敬尊重自手奉食時優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已洗鉢漂嗽訖敷一單坐於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法尊者摩訶迦旃延為迦梨迦優婆夷種種說法示教照喜示教照喜已從座起而去如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延語諸比丘佛世尊如來應等正覺所知所見說於法於苦處昇於勝處說一乘道淨諸衆生離諸惱苦憂悲悉滅得真如法何等為六謂聖弟子念如來應等正覺所行法淨如來應

等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子念如來應所行法故離貪欲覺離瞋恚覺離害覺如是聖弟子出染著心何等為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正智乘於直道修習佛念正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第一出苦處昇勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於僧法善向正向直向等向修隨順行謂向須陀洹得須陀洹果向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅

漢如是四雙八士是名世尊弟子僧
戒具足定具足慧具足解脫具足解
脫知見具足供養恭敬禮拜處世間
无上福田聖弟子如是念僧時念時
聖弟子不起欲覺瞋恚害覺如是聖
弟子出染著心何等為染著心謂五
欲功德於此五欲功德離貪恚癡安
住正念正知乘於直道修戒念正向
涅槃是名如來應等正覺所知所見
說第四出苦處昇於勝處一乘道淨
於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復
次聖弟子念於戒德念不缺戒不斷
戒純厚戒不離戒非盜取戒善究竟
戒可讚歎戒梵行不憎惡戒若聖弟
子念此戒時自念身中所成就戒當
於今時不起欲覺瞋恚害覺如是聖
弟子出染著心何等為染著心謂五
欲功德於此五欲功德離貪恚癡安
住正念正知乘於直道修戒念正向
涅槃是名如來應等正覺所知所見
說第四出苦處昇於勝處一乘道淨
於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復
次聖弟子自念施法心自欣慶我今

離慳貪垢離在居家解脫心施常施
捨施樂施具足施平等施若聖弟子
念於自所施法時不起欲覺瞋恚害
覺如是聖弟子出染著心於何染著
謂五欲功德於此五欲功德離貪恚
癡安住正念正知乘於直道修施念
正向涅槃是名如來應等正覺所知
所見說第五出苦處昇於勝處一乘
道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實
法復次聖弟子念於天德念四王天
三十三天炎摩天梵率陀天化樂天
他化自在天清淨信心於此命終生
彼諸天我亦如是信戒施聞慧於此
命終生彼天中如是聖弟子念天功
德時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟
子出染著心於何染著謂五欲功德
於此五欲功德離貪恚癡安住正念
正知乘於直道修天念正向涅槃是
名如來應等正覺所知所見說第六
出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生
離苦惱滅憂悲得如實法尊者摩訶
迦旃延說此經已諸比丘聞其所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦旃延住釋
氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落長者
詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退
坐一面白尊者摩訶迦旃延如世尊
義品答摩捷提所問偈
斷一切諸流亦塞其流原聚落相習近
牟尼不稱歎虛空於五欲永以不還滿
世間諍言訟畢竟不復為
尊者摩訶迦旃延此偈有何義尊者
摩訶迦旃延答長者言眼流者眼識
起貪依眼界貪欲流出故名為流耳
鼻舌身意流者謂意識起貪依意界
貪識流出故名為流長者復問尊者
摩訶迦旃延云何名為不流尊者迦
旃延語長者言謂眼識眼識所識色
依生愛喜彼若盡无欲滅息沒是名
不流耳鼻舌身身意識意識所識法
依生貪欲彼若盡无欲滅息沒是名
不流復問云何尊者摩訶迦旃延答
言謂緣眼及生眼識三事和合生觸
緣觸生受樂受苦受不苦不樂受依
此染著流耳鼻舌身身意識意識法

三事和合生觸緣觸生受樂受苦受不苦不樂受依此受生愛喜流是名流原去何亦塞其流原謂眼界取心法境界繫著使彼若盡无欲滅息沒是名塞流源耳鼻舌身意取心法境界繫著使彼若盡无欲滅息沒是名亦塞其流源復問云何名習近相讚歎尊者摩訶迦旃延答言在家出家共相習近同喜同憂同樂同苦凡所為作患皆共同是名習近相讚歎復問云何不讚歎在家出家不相習近不同喜不同憂不同苦不同樂凡所為作患不相悅可是名不相讚歎云何不空欲謂五欲功德眼識色愛樂令長養愛欲深染著耳鼻舌身身觸愛樂令長養愛欲深染著於此五欲不離貪不離愛不離念不離渴是名不空欲云何名空欲謂於此五欲功德離貪離欲離愛離念離渴是名空欲說我繫著使是名心法還復滿彼阿羅漢比丘諸漏已盡斷其根本如截多羅樹頭於未來世更不復生云何當復與他諍訟是故世尊說

義品答摩捷提所問偈若斷一切流亦塞其流原聚落相習近牟尼不稱歎虛空於諸欲永已不還滿不復與世間共言語諍訟是名如來所說偈義分別也尔時訶梨聚落長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退坐一面白尊者摩訶迦旃延如世尊於界隔山天帝釋石窟說言憍尸迦若沙門婆羅門无上愛盡解脫心正善解脫究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨云何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨尊者摩訶迦旃延語長者言謂眼眼識眼識所識色相依生喜彼若盡元欲滅息沒於此法律究竟邊際究竟无垢究竟梵行畢竟清淨耳鼻舌身意識意識所識法相依生喜彼若盡滅息沒比丘於此法律究竟无垢

究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退坐一面問尊者摩訶迦旃延如世尊界隔山石窟中為天帝釋說言憍尸迦若沙門婆羅門无上愛盡解脫心善解脫邊際究竟究竟無垢究竟梵行畢竟清淨云何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨尊者迦旃延語長者言若比丘眼界取心法境界繫著使彼若盡无欲息沒於此法律究竟邊際究竟无垢究竟梵行究竟清淨耳鼻舌身意境界取心法境界繫著使若盡離滅息沒於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦旃延住釋

氏訶梨聚落時訶梨聚落主長者身
遭病苦尊者摩訶迦旃延聞訶梨聚
落主長者身遭病苦聞已晨朝著衣
持鉢入訶梨聚落乞食次第入訶梨
聚落主長者舍訶梨聚落主長者過
見尊者摩訶迦旃延從座欲起尊者
摩訶迦旃延見長者欲起即告之言
長者莫起幸有餘座我自可坐於餘
座語長者言云何長者病可忍不身
諸苦痛漸老與不得无增耶長者答
言尊者我病難忍身諸苦痛轉增無
損即說三種譬如前又摩比丘經說
尊者摩訶迦旃延語長者言是故汝
當修佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨
聖戒成就當如是學長者答言如佛
所說四不壞淨我悉成就我今成就
佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒
成就尊者摩訶迦旃延語長者言汝
當依此四不壞淨修習六念長者當
念佛功德此如來應等正覺明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊念法功德於世尊正法律
現法離諸熱惱非時通達緣自覺悟

念僧功德善向正向直向等向修隨
順行謂向須陀洹得須陀洹向斯陀
舍得斯陀舍向阿那含得阿那舍向
阿羅漢得阿羅漢如是四雙八士是
名世尊弟子僧具足戒定慧解脫解
脫知見供養恭敬尊重之處堪為世
間无上福田思念戒功德自持正戒
不毀不缺不斷不壞非盜取戒究竟
戒可讚歎戒梵行戒不憎惡戒念施
功德自念布施心自欣慶捨除慳貪
雖在居家解脫心施常施樂施具足
施平等施念天功德念四王天三十
三天炎摩天兜率陀天化樂天他化
自在天清淨信戒於此命終生彼天
中我亦如是清淨信戒施聞慧生彼
天中長者如是覺依四不壞淨增六
念處長者白尊者摩訶迦旃延世尊
說依四不壞淨增六念處我悉成就
我當修習念佛功德念法念僧念戒
念施念天尊者摩訶迦旃延語長者
言善哉長者能自記說得阿那舍是
時長者白尊者摩訶迦旃延願於此
食尊者摩訶迦旃延默然受請訶梨

聚落主長者知尊者摩訶迦旃延受
請已具種種淨美食自手供養飯食
訖澡鉢洗嗽畢為長者種種說法示
教照喜示教照喜已從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦旃延於擇
氏訶梨聚落住時有八城長者名曰
陀施長者身遭病苦尊者摩訶迦旃延聞
入八城乞食次到陀施長者舍如訶
梨長者經廣說
如是我聞一時佛住娑祇城安禪林
中今時衆多比丘尼詣佛所稽首礼
足退住一面今時世尊為衆多比丘
尼種種說法示教照喜示教照喜已
默然住時諸比丘尼白佛言世尊若
无相心三昧不勇不沒解脫已住住
已解脫此无相心三昧世尊說是何
果何功德佛告諸比丘尼若無相心
三昧不勇不沒解脫已住住已解脫
此无相心三昧智果智功德時諸比
丘尼聞世尊所說歡喜隨喜作礼而
去時衆多比丘尼往詣尊者阿難所

雜阿含經卷第二十 第七十八

之字

稽首礼足退坐一面白尊者阿難若
无相心三昧不勇不沒解脫已住住
已解脫此三昧說是何果何功德尊
者阿難語諸比丘尼姊妹若无相心
三昧不勇不沒解脫已住住已解脫
世尊說是智果智功德諸比丘尼言
奇哉尊者阿難大師及弟子同句同
味同義所謂第一句義今諸比丘尼
詣世尊所以如是句如是味如是義
問世尊世尊亦已如是句如是味如
是義為我等說如尊者阿難所說不
異是故奇特大師及弟子同句同味
同義時諸比丘尼聞尊者阿難所說
歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師
羅園今時尊者阿難亦在彼住時有
闍知羅比丘尼詣尊者阿難所稽首
礼足退坐一面問尊者阿難若无相
心三昧不勇不沒解脫已住住已解
脫尊者阿難世尊說此何果何功德
尊者阿難語闍知羅比丘尼若无相
心三昧不勇不沒解脫已住住已解
脫世尊脫是智果智功德闍知羅比

雜阿含經卷第二十 第七十九

之字

丘尼言奇哉尊者阿難大師及弟子
同句同味同義尊者阿難昔於一時
佛在婆祇城安禪林中時有衆多比
丘尼往詣佛所問如此義今時世尊
以如是句如是味如是義為諸比丘
尼說是故當知奇特大師弟子所說
同句同味同義所謂第一句義時闍
知羅比丘尼聞尊者阿難所說歡喜
隨喜作礼而去
如聞知羅比丘尼迦羅跋比丘尼
亦尔
如是我聞一時佛住俱睺弥國瞿師
羅園今時尊者阿難亦住俱睺弥國
瞿師羅園時有異比丘得无相心三
昧作是念我若詣尊者阿難所問尊
者阿難若比丘得無相心三昧不勇
不沒解脫已住住已解脫此无相心
三昧何果世尊說此何功德尊者阿
難若問我言比丘汝得此无相心三
昧耶我未曾有實問異答我當隨逐
尊者阿難脫有餘人問此義者因而
得聞彼比丘即隨尊者阿難經六年
中无有餘人問此義者即自問尊者

雜阿含經卷第二十

之字

阿難若比丘問無相心三昧不勇不
沒解脫已住住已解脫世尊說此是
何果何功德尊者阿難問彼比丘言
比丘汝得此三昧彼比丘默然住尊
者阿難語彼比丘言若比丘得无相
心三昧不勇不沒解脫已住住已解
脫世尊說此是智果智功德尊者阿
難說此法時異比丘聞其所說歡喜
奉行

雜阿含經卷第二十

雜阿含經卷第二十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八六三頁中至八六八頁上共一五版，原版多殘缺，以麗藏本換。
- 一 八六三頁中九行第一二字「至」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「致」。
- 一 八六三頁中一三行第一二字「是」，
[南]作「是內身」。
- 一 八六三頁下一二行末六字「繫」，
[石]作「察」。
- 一 八六四頁上五行第二字「浴」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八六四頁下一四行第三字「得」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「漸得」。
- 一 八六五頁下二行「衆多」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「多衆」。
- 一 八六五頁下九行第一〇字、一〇行第四字、第一二字「浚」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「後」。
- 一 八六五頁下一五行第一二字「深」，

- [資]無。
- 一 八六六頁上一二行第一一字「供」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八六六頁上末行第一二字「時」，
[石]無。
- 一 八六六頁下一九行第一〇字「門」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「門是」。
- 一 八六七頁上八行「令其」，
[石]作「使令」；
[資、磧、普、南、徑、清]作「令」。
- 一 八六七頁中一行「罪重」，
[磧、普、南、徑、清]作「重罪」。
- 一 八六七頁中八行第七字「門」，
[磧、普、南、徑、清]作「門生生從口生婆羅門化婆羅門所有」。
- 一 八六七頁中一二行「何所聞」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「何所爲何所聞」。
- 一 八六七頁中二二行末字「別」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「別耶」。
- 一 八六七頁下四行第六字「者」，
[石]作「人」。
- 一 八六七頁下一六行末字至一七行

- 首字「阿槃」，
[石]作「何盤」。
- 一 八六八頁上一〇行第一二字「受」，
[石]作「愛」。
- 一 八六八頁中五行末字「如」，諸本作「說」。
- 一 八六八頁中二〇行「於法」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「六法」。
- 一 八六八頁下七行「佛念」，
[石、麗]作「念佛」。
- 一 八六八頁下九行首字「昇」，
[石、麗]作「昇於」。
- 一 八六八頁下一二行第一一字「尔」，
[石]作「念」。
- 一 八六八頁下一五行第七字「於」，諸本作「於此」。
- 一 八六九頁上八行第一〇字「修」，
[石、麗]作「修習」。
- 一 八六九頁中一行第二字「慳」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八六九頁中一行第五字「離」，
[普、徑、清]作「雖」。
- 一 八六九頁中一〇行及八七一頁中

一二行「王天」，**石**作「天王」。

一 八六九頁下二一行「及生眼」，**石**、**麗**作「及色生眼」。

一 八七〇頁上一行第一三字「苦」，**石**作「若」。

一 八七〇頁上二行第一〇字「愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 八七〇頁上一三行「爲作」，**石**作「作爲」。

一 八七〇頁上一五行首字及一六行第五字「令」，**石**、**麗**作「念」。

一 八七〇頁中一一行第二字「詣」，**南**作「謂」。

一 八七〇頁中一六行第三字「畢」，**石**作「究」。

一 八七〇頁下六行第五字「落」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「落時」。

一 八七〇頁下一五行第八字「欲」，**徑**、**清**作「欲滅」。

一 八七〇頁下一六行第一三字「究」，**徑**作「畢」。

一 八七一頁上六行第一〇字「座」，**石**

作「牀」。

一 八七一頁上一〇行第六字「與」，**石**、**麗**作「愈」。

一 八七一頁上末行「非時」，**石**無。

一 八七一頁中七行第六字「思」，諸本無。

一 八七一頁中一六行第一三字「增」，**石**作「僧」。

一 八七一頁下一七行第七字「勇」，**資**作「踊」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涌」，下同。

一 八七二頁上末行第四字「脫」，諸本作「說」。

一 八七二頁中三行第三字「婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「娑」。

雜阿含經卷第二十一

咸

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅利弗妬路國尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅利弗妬路鷄林精舍時尊者迦摩詣尊者阿難所共相問評慰勞已於一面坐語尊者阿難奇哉尊者阿難有眼有色有耳有聲有鼻有香有舌有味有身有觸有意有法而有比丘有是等法能不覺知云何尊者阿難彼比丘為有想不覺知為無想故不覺知尊者阿難語迦摩比丘言有想者亦不覺知況復無想復問尊者阿難何等為有想於有而不覺知尊者阿難難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住如是有想比丘有法而不覺知如是第二第三第四禪空入處識入處無所有入處具足住如是有想比丘有法而不覺知云何無想有法而不覺知如是有想比丘一切想不憶念無想心三昧身作證具足住是名比丘无

想於有法而不覺知尊者迦摩比丘復問尊者阿難若比丘無想心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難語迦摩比丘言若比丘無想心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德時二正士共論議已歡喜隨喜各徙坐起去

如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園公時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難告諸比丘若比丘比丘居於我前自說記我當善哉慰勞問評或求以四道何等為四若比丘比丘居坐作如是住心善住心局住心調伏心止觀一心等受分別於法量度修習多修習已得斷諸使若有比丘比丘居於我前自記說我則如是善哉慰勞或求名說初道復次比丘比丘正坐思惟於法選擇思量住心善住局住調伏止觀一心等受如是正向多住得離諸使若有比丘比丘居於我前自記說我當如是善哉慰勞或求名第二說道復次比丘比

雜阿含經卷第五 第三張

威字

丘丘為掉乱所持以調伏心坐正坐住心善住心局住心調伏止觀一心等受化如是正向多住已則斷諸使若有比丘比丘丘丘於我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名第三說道復次比丘比丘丘止觀和合俱行作如是正向多住則斷諸使若比丘比丘丘於我前自記說者我則如是善哉慰喻教誡或求是名第四說道時諸比丘聞尊者阿難所說歡喜奉行如是我聞一時佛住俱睺彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住時有異婆羅門詣尊者阿難所共相問評慰勞已於一面坐問尊者阿難何故於沙門瞿曇所修梵行尊者阿難語婆羅門為斷故復問尊者何所斷答言斷愛復問尊者阿難何所依而得斷愛答言婆羅門依於欲而斷愛復問尊者阿難豈非無邊際答言婆羅門非無邊際如是 有邊非無邊際復問尊者阿難云何有邊際非無邊際答言婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何汝先有欲來詣精舍不

雜阿含經卷第五 第四張

威字

威字

婆羅門答言如是阿難如是婆羅門來至精舍已彼欲息不答言如是尊者阿難彼精進方便籌量來詣精舍復問至精舍已彼精進方便籌量息不答言如是尊者阿難復語婆羅門如是婆羅門如來應等正覺所知所見說四如意足以一乘道淨衆生滅苦惱斷憂悲何等為四欲定斷行成就如意足精進定心定思惟定斷行成就如意足如是聖弟子修欲定要依滅向於捨乃至斷愛愛斷已彼欲亦息修精進定心定思惟定斷行成就依離依無欲依出要依滅向於捨乃至愛盡愛盡已思惟則息婆羅門於意云何此非邊際耶婆羅門言尊者阿難此是邊際非不邊際今時婆羅門聞尊者阿難所說歡喜隨喜從座起去如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住今時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足退坐一面白尊者阿難云何名為世

雜阿含經卷第五 第五張

威字

間說法者云何名世間善向云何名世間善到尊者阿難語瞿師羅長者我今問汝隨意答我長者於意云何若有說法調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡得名世間說法者不長者答言尊者阿難若有說法能調伏貪欲瞋恚愚癡是則名為世間說法復問長者於意云何若世間向調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡是名世間善向若世間已調伏貪欲瞋恚愚癡是名善到耶為非耶長者答言尊者阿難若調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已斷無餘是名善到尊者阿難答言長者我試問汝汝便真實答我其義如此當受持之瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛住毗舍離祿猴池側重閣講堂尊者阿難亦在彼住今時無畏離車是居捷弟子聰明童子離車是阿耨毗弟子俱往尊者阿難所共相問評慰勞已於一面坐時無畏離車語尊者阿難我師居捷子滅熾然法清淨超出為諸弟子說如是道

宿命之業行苦行故能吐之身業
不作斷截橋梁於未來世無復諸漏
諸業永盡業永盡故眾苦永盡苦永
盡故究竟苦邊尊者阿難此義云何
尊者阿難語離車言如來應等正覺
所知所見說三種離熾然清淨超出
道以一乘道淨眾生離憂悲越苦惱
得真如法何等為三如是聖弟子住
於淨戒受波羅提木叉威儀具足信
於諸罪過生怖畏想受持如是具足
淨戒宿業漸吐得現法離熾然不待
時節能得正法通達現見觀察智慧
自覺離車長者名如來應等正覺
說所知所見說離熾然清淨超出以
一乘道淨眾生滅苦惱越憂悲得真
如法復次離車如是淨戒具足離欲
惡不善法乃至第四禪具足住是名
如來應等正覺說離熾然乃至得如
實法復有三昧正受於此苦聖諦如
實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦如實知具足如是智慧心業
更不造宿業漸已斷得現正法離諸
熾然不待時節通達現見生自覺智

離車是名如來應等正覺所知所見
說第三離熾然清淨超出以一乘道
淨眾生離苦惱滅憂悲得如實法今
時丘捷弟子離車無畏默然住今時
阿耨毗弟子離車聰慧重語離車無
畏言恠哉無畏何默然住於如來應
等正覺所說所知所見善說法聞不
隨喜耶離車無畏答言我思惟其義
故默然住耳離聞世尊沙門瞿曇所
說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說
法而不隨喜者此則愚夫長夜當受
非義不饒益苦時丘捷弟子離車無
畏阿耨毗弟子聰慧重聞佛所說法
尊者阿難陀所說歡喜隨喜從座
起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尊者阿難亦在彼住時有異
比丘居於尊者阿難所起染著心遣
使白尊者阿難我身遇病苦唯願尊
者哀愍見看尊者阿難晨朝著衣持
鉢往彼比丘所彼比丘見遙見尊
者阿難來露身體卧牀上尊者阿難
遙見彼比丘見身即自攝殷諸根

迴身背住彼比丘見尊者阿難攝
殷諸根迴身背住即自慙愧起著衣
服敷坐具出迎尊者阿難請令就座
稽首礼足退住一面時尊者阿難為
說法言姊妹如此身者穢食長養憍
慢長養愛所長養姪欲長養姊妹依
穢食者當斷穢食依於慢者當斷憍
慢依於愛者當斷愛欲姊妹云何名
依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食
計數思惟而食無著樂想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為知身故為養
活故治飢渴病故攝受梵行故宿諸
受令滅新諸受不生崇習長養若力
若樂若觸當如是住譬如商客以酥
油膏以膏其車無染著想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為運載故如病
瘡者塗以酥油無著樂想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為瘡愈故如是
聖弟子計數而食無染著想無憍慢
想無摩拭想無莊嚴想為養活故治
飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸
受不起若力若樂若無罪觸安隱住
姊妹是名依食斷食依慢斷慢者云

雜阿含經卷第二 第九經 威字

何依慢斷慢謂弟子聞其尊者其尊者弟子盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有聞已作是念彼聖弟子盡諸有漏乃至自知不受後有我今何故不盡諸有漏何故不自知不受後有當於今時則能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依慢斷慢姊妹云何依愛斷愛謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏乃至自知不受後有我等何不盡諸有漏乃至自知不受後有彼於今時能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依愛斷愛姊妹無兩行者斷截姪欲和合槁梁尊者阿難說是法時彼比丘尼遠塵離垢得法眼淨彼比丘尼見法得法覺法入法度狐疑不由於他於正法律心得無畏禮尊者阿難足白尊者阿難我今發露悔過愚癡不善脫作如是不流類事今於尊者阿難所自見過自知過發露懺悔哀愍故尊者阿難語比丘尼汝今真實自見罪自知罪愚癡

雜阿含經卷第二 第十經 威字

不善汝自知作不類之罪汝今自知自見而悔過於未來世得具足戒我今受汝悔過哀愍故令汝善法增長終不退減所以者何若有自見罪自知罪能悔過者於未來世得具足戒善法增長終不退減尊者阿難為彼比丘尼種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛在橋池人間遊行與尊者阿難俱至婆頭聚落國北身忍林中今時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落國北身忍林中聞已相呼聚集往詣尊者阿難所稽首禮尊者阿難足退坐一面時尊者阿難語諸童子言虎種如來應等正覺說四種清淨戒清淨心清淨見清淨解脫清淨云何為戒淨斷謂聖弟子住於戒波羅提木叉戒增長威儀具足於微細罪能生恐怖受持學戒戒身不滿者能令滿足已滿者隨順執持欲精進方便超出精勤勇猛堪能諸身心法常能攝受是名戒淨斷苦種云何名為心淨

雜阿含經卷第二 第十一經 威字

斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第四禪具足住定身未滿者令滿已滿者隨順執受欲精進乃至常執受是名心淨斷苦種云何名為見淨斷謂聖弟子聞大師說法如是如是說法則如是如是入如實正觀如是如是得歡喜得隨喜得從於佛復次聖弟子不聞大師說法然從餘明智尊者梵行者說聞尊重梵行者如是如是說則如是如是入如實觀察如是如是是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正法復次聖弟子不聞大師說法亦復不聞明智尊重梵行者說隨先所聞受持者重誦習隨先所聞受持者如是如是重誦已如是如是得入彼法乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習然先所聞法為人廣說先所聞法如是如是為人廣說如是如是得入於法正智觀察乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法復不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習亦復

不以先所聞法為人廣說然於先所聞法獨一靜慮思惟觀察如是如是思惟觀察如是如是得入正法乃至信於正法如是從他聞內正思惟是名未起正見今起已起正見今增廣是名未滿戒身今滿已滿者隨順攝受欲精進方便乃至常攝受是名見淨斷苦種云何為解脫清淨斷謂聖弟子貪心無欲解脫恚癡心無欲解脫如是解脫未滿者令滿已滿者隨順攝受欲精進乃至常攝受是名解脫淨斷苦種尊者阿難說是法時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

者如所說枝青以白覆一輻轉之車 離結觀察來斷流不復縛長者此偈有何義質多羅長者言尊者那伽達多世尊說此偈耶答言如是質多羅長者語尊者那伽達多言尊者須更默然我當思惟此義須更默然思惟已語尊者那伽達多言青者謂戒也白覆謂解脫也一輻者身念也轉者轉出也車者止觀也離結者有三離結謂貪恚癡彼阿羅漢諸漏已盡已滅已知已斷根本如截多羅樹頭更不復生未來世滅不起法觀察者謂見也來者人也斷流者愛源於生死彼羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭不復生於未來世成不起法不縛者謂三縛貪欲縛瞋恚縛愚癡縛彼阿羅漢比丘諸漏已盡已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未來世成不起法是故尊者那伽達多世尊說此偈枝青以白覆一輻轉之車 離結觀察來斷流不復縛

此世尊所說偈我已分別也尊者那伽達多問質多羅長者言此義汝先聞耶答言不聞尊者那伽達多言長者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧眼得入時質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍與眾多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足退坐一面時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者詣尊者那伽達多比丘所稽首禮足退坐一面尊者那伽達多告質多羅長者有無量心三昧無相心三昧無所有心三昧空心三昧云何長者此法為種種義故種種名為一義有種種名質多羅長者問尊者那伽達多此諸三昧為世尊所說為尊者自意說耶尊者那伽達多答言此世尊所說質多羅長者語尊者那伽達多聽我小思惟此義然後當答須臾思惟已語尊者那伽達多有法種種義種種句種

雜阿含經卷第三 第五張 咸字号

種味有法一義種種味復問長者云何有法種種義種種句種種味長者答言無量三昧者謂聖弟子心與慈俱無怨無憎無恚寬引重心无量修習普緣一方充滿如是二方三方四方上下一切世間心與慈俱無怨无憎無恚寬引重心無量修習充滿諸方一切世間普緣住是名無量三昧云何為無相三昧謂聖弟子於一切相不念無相心三昧身作證是名無相心三昧云何無所有心三昧謂聖弟子度一切無量識入處無所有无所有心住是無所有心三昧云何空三昧謂聖弟子世間空世間空如實觀察常住不變易非我非我所是名空心三昧是名為法種種義種種句種種味復問長者云何法一義種種味答言尊者謂貪有量若無諍者第一無量謂貪者是有相恚癡者是有相無諍者是無相貪者是有相恚癡者是所有無諍者是無所有復次無諍者空於貪空於恚癡空常住不變易空非我非我所是名法一義種種

雜阿含經卷第三 第六張 咸字号

味尊者耶伽達多問言云何長者此義汝先所聞耶答言尊者不聞復告長者汝得大利於甚深佛法現賢聖慧眼得入質多羅長者聞尊者耶伽達多所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所礼諸上座已詣尊者伽摩比丘所稽首礼足退坐一面白尊者伽摩比丘所謂行者云何名行伽摩比丘言行者謂三行身行口行意行復問云何身行云何口行云何意行答言長者出息入息名為身行有覺有觀名為口行想思名為身行於長者出息入息是身法依於身屬於身依身轉是故出息入息名為身行有覺有觀故則口語是故有覺有觀是口行想思是意行依於心屬於心依心轉是故想思是意行復問尊者覺觀已發口語是覺觀名為口行想思是心數法依於心屬於心想

雜阿含經卷第三 第七張 咸字号

轉是故想思名為意行復問尊者有幾法

若人捨身時彼身屍卧地棄於丘塚間無心如木石

答言長者

壽暖及與識捨身時俱捨彼身棄塚間無心如木石

復問尊者若死若入滅盡正受有差別不答捨於壽暖諸根悉壞身命分離是名為死滅盡定者身口意行滅不捨壽命不離於暖諸根不壞身命相屬此則命終入滅正受差別之相復問尊者云何入滅正受答言長者入滅正受不言我入滅正受我當入滅正受然先作如是漸息方便如先方便向入正受復問尊者入滅正受時先滅何法為身行為口行為意行耶答言長者入滅正受者先滅口行次身行次意行復問尊者云何為出滅正受答言長者出滅正受者亦不念言我今出正受我當出正受然先已作方便心如其先心而起復問尊者起滅正受者何法先起為身行為

口行為意行耶答言長者從滅正受起者意行先起次身行後口行復問尊者入滅正受者云何順趣流注於離流注於離流注於離順趣於出流注於出流注於出順趣涅槃流注涅槃觸幾觸答言長者觸不動觸无相觸無所有復問尊者入滅正受時為作幾法答言長者此應先問何故今問然當為汝說比丘入滅正受者作於二法止以觀時質多羅長者聞尊者迦摩所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與眾多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足於一面坐諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者從座起偏袒右肩右膝著地合十拍掌請諸上座言唯願諸尊受我薄食時諸上座默然受請時彼長者知諸上座默然受請已禮足而去還歸自家辦種種飲食

數牀座晨朝遣使白時到時諸上座者未持鉢至長者舍就座而坐長者稽首禮諸上座足於一面坐白諸上座所謂種種界云何為種種界時諸上座默然而住如是再三時尊者梨犀達多眾中下坐白諸上座比丘言諸尊我欲答彼長者所問諸上座答言可長者質多羅即問言尊者所謂種種界何等種種界梨犀達多答言長者眼界異色界異眼識界異耳界異聲界異耳識界異鼻界異香界異鼻識界異舌界異味界異舌識界異身識界異觸界異身識界異意界異法界異意識界異如是長者是名種種界尔時質多羅長者下種種淨美飲食供養眾僧食已澡嗽洗鉢訖質多羅長者敷一卑牀於上座前坐聽法尔時上座為長者種種說法示教照喜已從座起去時諸上座於路中語梨犀達多善哉善哉梨犀達多比丘汝真辯捷知事而說若於餘時汝應常如此應時諸上座聞梨犀達多所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與眾多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座所稽首禮足退坐二面白諸上座言諸世間所見或說有我或說眾生或說壽命或說世間吉凶云何尊者此諸異見何本何集何生何轉時諸上座默然不答如是三問亦三默然時有一下座比丘名梨犀達多白諸上座言我欲答彼長者所問諸上座言善能答者答時長者即問梨犀達多尊者凡世間所見何本何集何生何轉尊者梨犀達多答言長者凡世間所見或言有我或說眾生或說壽命或說世間吉凶斯等諸見一切皆以身見為本身見集身見生身見轉復問尊者云何為身見答言長者愚癡無聞凡夫見色是我色異我色中我我中色受想行識是我異我我中識識中我長者是名身見復問尊者云何得無此身見答言長者謂多聞聖弟子不見色是我色不見我我不見我中色色中我不見我受想行識是我我不見識異我不見我

雜阿含經卷第五 第三張 咸字號

中識識中我是名得無身見復問尊者其父何名於何所生答言長者我生於後方長者家質多羅長者語尊者梨摩達多我及尊者二父本是善知識梨摩達多答言如是長者質多羅長者語梨摩達多言尊者若能住此菴羅林中我盡形壽供養衣服飲食隨病湯藥尊者梨摩達多默然受請時尊者梨摩達多受質多羅長者請供養障導故久不詣世尊所時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已質多羅長者歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與眾多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座所稽首禮足退坐一面白諸上座比丘言唯願諸尊於牛牧中受我請食時諸上座默然受請質多羅長者知諸上座默然受請已即自還家星夜備具種種飲食晨朝敷座遣使白諸上座時到諸上座著衣持鉢至牛牧中質多羅長者舍就座而坐時質多羅長者自手供養

雜阿含經卷第五 第三張 咸字號

種種飲食食已洗鉢澡嗽畢質多羅長者敷一卑牀於上座前坐聽法時諸上座為長者說種種法示教照喜示教照喜已從座起去質多羅長者亦隨後去諸上座食諸酥酪蜜飽滿於春後月熱時行路悶極今時有一下座比丘名摩訶迦白諸上座今日大熱我欲起雲雨微風可令不諸上座答言汝能令者住時摩訶迦即入三昧如其正受應時雲起細雨微下涼風疊疊從四方來至精舍門尊者摩訶迦語諸上座言所作可止答言可止時尊者摩訶迦即止神通還於自房時質多羅長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中座及與上座即禮諸上座比丘足隨摩訶迦比丘至所住房禮尊者摩訶迦足退坐一面白言尊者我欲得見尊者過人法神足現化尊者摩訶迦言長者勿見恐怖如是三請亦三不許長者由復重請願見尊者神通變化尊者摩訶迦語長者言汝且出外取乾草木積聚已以一張氈覆上質多

雜阿含經卷第五 第三張 咸字號

羅長者即如其教出外聚薪成積來白尊者摩訶迦薪積已成以氈覆上時尊者摩訶迦即入火光三昧於戶鉤孔中出火焰光燒其積薪都盡唯白氈不然語長者言汝今見不答言已見尊者實為奇特尊者摩訶迦語長者言當知此者皆以不放逸為本不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提是故長者此及餘功德一切皆以不放逸為本不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及餘道品法質多羅長者白尊者摩訶迦願常住此林中我當盡壽衣被飲食隨病湯藥尊者摩訶迦有行因緣故不受其請質多羅長者聞說法已歡喜隨喜從座起作禮而去

尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故即從座起去遂不復還

如是我聞一時佛住菴羅林中與眾多上座比丘俱今時眾多上座比丘集於食堂作如是論議諸尊於意云何謂眼繫色耶色繫眼耶如是目聲

鼻香舌味身觸意法為意繫法耶法繫意耶時質多羅長者行有所營便過精舍見諸上座比丘集於食堂即便前礼諸上座足礼足已問言尊者集於食堂說論何法諸上座答言長者我等今日集此食堂作如此論為眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香舌味身觸意法為意繫法耶為法繫意耶長者問言諸尊者於此義云何記說諸上座言於長者意云何長者答諸上座言如我意謂非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛一黑一白駕以輓軼有人問言為黑牛繫白牛為白牛繫黑牛為等問不答言長者非等問也所以者何非黑牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然彼輓軼是其繫也如是尊者非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然其中間欲貪是其繫也時質多羅長者聞諸上座所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅林中時有

阿耆毗外道是質多羅長者先人親厚來詣質多羅長者所共相問評慰勞已於一面住質多羅長者問阿耆毗外道汝出家幾時答言長者我出家已來二十餘年質多羅長者問言汝出家來過二十年為得過人法究竟知見安樂住不答言長者雖出家過二十年不得過人法究竟知見安樂住唯有躰形拔髮七食人間遊行卧於土中質多羅長者言此非名稱法律此是惡知非出要道非曰等覺非讚歎處不可依止唐名出家過二十年躰形拔髮七食人間遊行卧灰土中阿耆毗問質多羅長者汝為沙門瞿曇作弟子於今幾時質多羅長者答言我為世尊弟子過二十年復問質多羅長者汝為沙門瞿曇弟子過二十年復得過人法勝究竟知見不質多羅長者答言汝今當知質多羅長者要不復經由胞胎而受生不復增於丘塚不復起於血氣如世尊所說五下分結不見一結而不斷者若一結不斷當復還生此世如是說時

阿耆毗迦悲歎涕淚以衣拭面謂質多羅長者言我今當作何計質多羅長者答言汝若能於正法律出家者我當給汝衣鉢供身之具阿耆毗迦須臾思惟已語質多羅長者言我今隨汝示我所作時質多羅長者將彼阿耆毗迦往詣諸上座所礼諸上座足於一面坐白諸上座比丘言尊者此阿耆毗迦是我先人親厚今求出家作比丘願諸上座度令出家我當供給衣鉢眾具諸上座即令出家剃除鬚髮著袈裟衣出家已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家增進學道淨修梵行得阿羅漢

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有居士提子與五百眷屬詣菴羅林中欲誘質多羅長者以為弟子質多羅長者聞居士提子將五百眷屬來詣菴羅林中欲誘我為弟子聞已即往詣其所共相問評畢各於一面坐時居士提子語質多羅長者言汝信沙門瞿曇得無覺無觀三昧耶質多羅

雜阿含經卷第三十一 第三十

長者答言我不以信故來也阿耨毗
言長者汝不諂不幻質直質直所生
長者若能息有覺有觀者亦能以繩
繫縛於風若能息有覺有觀者亦可
以一把土斷恒水流我於行住坐卧
智見常生質多羅長者問居士捷若提
子為信在前耶為智在前耶信之與
智何者為先何者為勝居士捷若提子
答言信應在前然後有智信智相比
智則為勝質多羅長者語居士捷若提
子我已求得息有覺有觀內淨一心
無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足
住我晝亦住此三昧夜亦住此三昧
終夜常住此三昧有如是智何用信
此尊為居士捷若提子言汝諂曲幻偽
不直不直所生質多羅長者言汝先
言我不諂曲不幻質直質直所生今
云何言諂曲幻偽不直不直所生耶
若汝前實者後則虛後實者前則虛
汝先言我於行住坐卧智見常生汝
於前後小事不知云何知過人法若
知若見安樂住事長者復問居士捷若
提子有於一問一說一記論乃至十

雜阿含經卷第三十一 第三十

問十說十記論汝有此不若无一問一
說一記論乃至十問十說十記論云
何能誘於我而來至此菴羅林中欲
誘誑我於是居士捷若提子息閑掉頭
乃拱而出不復還顧

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與眾多上座比丘俱尔時質多
羅長者病苦諸親圍遶有眾多諸天
來詣長者所語質多羅長者言長者
汝當發願得作轉輪王質多羅長者
語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦
空無我時長者親屬語長者汝當繫
念汝當繫念質多羅長者語親屬何
故汝等教我繫念繫念彼親屬言汝
作是言無常苦空無我是故教汝繫
念繫念也長者語諸親屬有諸天人
來至我所語我言汝當發願得作轉
輪聖王隨願得果我即答言彼轉輪
王亦復無常苦空非我彼諸親屬語
質多羅長者轉輪王有何而彼諸天
教汝願求長者答言轉輪王者以正
法治化是故諸天見如是福利故而
來教我為發願求諸親屬言汝今用

雜阿含經卷第三十一 第三十

心當如之何長者答言諸親屬我今
作心唯不復見胞胎受生不增丘塚
不受血氣如世尊說五下分結我不
見有我不自見一結不斷若結不斷
則還生此世於是長者即從牀起結
加趺坐正念在前而說偈言
服食積所積廣度於眾難施上進福田
殖斯五種力以斯義所欲俗人處於家
我患得此利已勉於眾難世間無間習
造難眾難事生樂知稍難隨順等正覺
供養持戒者善修諸梵行漏盡阿羅漢
及聲聞牟尼如是超越見於上諸勝處
常行士夫施剋終獲大果習行眾多施
施諸良福田於此世命終化生於天上
五欲具足滿無量心悅樂獲斯妙果報
以無慳悋故在所處受生未曾不歡喜
質多羅長者說此偈已尋即命終生
於不煩熱天尔時質多羅天子作是
念我不應停此當往閻浮提禮拜諸
上座比丘如力士屈申臂頃以天神力
至菴羅林中放身天光遍照菴羅林
時有異比丘夜起出房露地經行見
勝光明普照樹林即說偈言

是誰妙天色 住於虛空中 辟如純金山
閻浮檀淨光

質多羅天子說偈答言

我是天人王 瞿曇名稱子是菴羅林中
質多羅長者以淨戒具足 繫念自寂靜
解脫身具足 智慧身亦然 我知法故來
人者應當知 當於彼涅槃 此法法如是
質多羅天子說此偈已 即沒不現

雜阿含經卷第二十一

雜阿含經卷第二十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七五頁下三行「不勇」，石作「不踊」；磧、晉、南、經、清、麗作「不涌」，下同。
- 一 八七五頁下九行「佛住」，石作「佛在」。
- 一 八七五頁下一二行「說記」，諸本作「記說」。
- 一 八七五頁下一四行「調伏」，磧作「調休」。
- 一 八七六頁上一八行「婆羅門」，石作「彼婆羅門」。
- 一 八七六頁上二〇行「有邊」，諸本作「有邊際」。
- 一 八七六頁下二二行第四字「語」，石作「說」。
- 一 八七六頁下末行第三字「法」，資、磧、晉、南、經、清無。
- 一 八七七頁中末行第七字「見」，石、麗無。
- 一 八七七頁中末行「攝斂」，南、經作「攝斂」；清作「攝斂」，下同。
- 一 八七七頁下四行「退住」，資、磧、晉、南、經、清作「退坐」。
- 一 八七七頁下一一行「知身」，麗作「持身」。
- 一 八七七頁下一七行「無著樂想」，石、資、磧、晉、南、經、清作「無染著想」。
- 一 八七八頁上一行「弟子」，資、磧、晉、南、經、清作「聖弟子」。
- 一 八七八頁上一行第一〇字及第一三字「其」，諸本作「某」。
- 一 八七八頁中四行及六行「不退滅」，石、資、磧、晉、南、經、清作「不退減」。
- 一 八七八頁中一〇行第一三字「北」，磧、清作「比」。
- 一 八七八頁中一五行末字至一六行首三字「虎種如來」，資、磧、晉、南、經、清作「苦種如來」；麗作「帝種」。

如來」。

一 八七八頁中一八行「淨斷」，**麗**作「清淨」。

一 八七八頁下七行「歡喜」，**石**作「觀喜」。

一 八七九頁中一行「三離結」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「三種結」。

一 八七九頁中一三行第一一字「滅」，**徑**、**清**作「成」。

一 八七九頁中一四行末字「愛」，**磧**、**南**作「受」。

一 八七九頁中一五行「彼羅漢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼阿羅漢」。

一 八八〇頁上一三行第五字「是」，諸本作「是名」。

一 八八〇頁中三行第一三字「賢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八八〇頁中一三行「出息」，**磧**作「出意」。

一 八八〇頁中末行末字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 八八〇頁下一行第六字「名」，**徑**、

清無。

一 八八〇頁下一五行第四字「然」，**磧**作「者」。

一 八八一頁上一行及一一行「正受」，**普**作「正爲」。

一 八八一頁中六行第二字「犀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「犀」。

一 八八一頁中七行「諸尊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸尊者」。

一 八八一頁中一三行第二至第五字「身識界異」，諸本作「身界異」。

一 八八一頁中二一行「知事」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知時」。

一 八八一頁下七行首字「生」，**磧**、**普**、**南**作「住」。

一 八八一頁下一九行第二字「我」，**麗**作「我識」。

一 八八一頁下二二行第三字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八八二頁中一行「質多羅」，**石**作「與質多羅」。

一 八八二頁中九行第八字「住」，諸

本作「佳」。

一 八八二頁中一一行「涼風」，**徑**作「涼涼」。

一 八八二頁下一四行「衣被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「供養衣被」。

一 八八二頁下一七行「從座起」，**麗**作「即從座起」。

一 八八三頁上五行「說論」，諸本作「論說」。

一 八八三頁上一四行第八字「鞅」，**石**作「鞅」。

一 八八三頁上二〇行首字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 八八三頁下一行「涕淚」，**石**作「涕泣」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涕泗」。

一 八八三頁下六行「隨汝」，**麗**作「隨喜」。

一 八八三頁下七行「上座所」，**磧**作「上座足」。

一 八八四頁上一行「阿耨毗」，**徑**、**清**作「尼捷若提子」。

一 八八四頁上一行第一一字「內」，
普作「者」。

一 八八四頁上一五行「此尊」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「世尊」。

一 八八四頁上一七行第五字「曲」，
石無。

一 八八四頁上二三行「安樂」，資、磧、
普、南、徑、清作「若安樂」。

一 八八四頁上末行「一問」，資、磧、
普、南、徑、清作「一日」。

一 八八四頁中五行「乃拱」，石、麗作
「反拱」。

一 八八四頁中一五行「無我」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「非我」。

一 八八四頁中一六行首字「念」，石
作「念也」。

一 八八四頁中一六行第七字「語」，
石作「謂」。

一 八八四頁中一八行第二字「聖」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八四頁下九行「勉於」，諸本作
「免於」。

一 八八四頁下九行「无間習」，麗作
「所聞習」。

一 八八四頁下一〇行「造離」，麗作
「遠離」。

一 八八四頁下二〇行第八字「屈」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八五頁上三行「說偈」，磧、普、
南作「此偈」。

一 八八五頁上七行「人者」，麗作「仁
者」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第二十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
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
天子說偈白佛
不處難陀林終不得快樂忉利天宮中
得天帝名稱
尔時世尊說偈答言
童蒙汝何知阿羅漢所說一切行無常
是則生滅法生者既復滅俱寂滅為樂
時彼天子復說偈言
又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
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
天子即說偈言

斷一切鉤鎖今居無有家沙門著教化
我不說善哉

尔時世尊說偈答言

一切衆生類悉共相纏縛其有智慧者
孰能不懲傷善逝哀愍故常教授衆生
哀愍衆生者是法之所應
時彼天子復說偈言
又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即沒
不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言
常習慙愧心此人實希有能遠離諸惡
如願鞭良馬
尔時世尊說偈答言
常習慙愧心此人實希有能遠離諸惡
如願鞭良馬
時彼天子復說偈言
又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

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

不習近正法樂著諸邪見睡眠不自覺
長劫心能悟

尔時世尊說偈答言

專修於正法遠離不善業是漏盡羅漢
嶮惡世平等

時彼天子復說偈言

又見婆羅門逮得般涅槃一切怖志過
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

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而說偈言
以法善調伏不隨於諸見雖復著睡眠
則能隨時悟

尔時世尊說偈答言

若以法調伏不隨餘異見無知已究竟
能度世恩愛

時彼天子復說偈言

又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

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
若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡
持此後邊身記說言有我及說我所不
尔時世尊即說偈言

若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡
持此後邊身正復說有我我所亦無咎
時彼天子復說偈言

若羅漢比丘自所作已作一切漏已盡
持此最後身心依於我慢而說言有我
及說於我所有如是說不
尔時世尊說偈答言
已離於我慢無復我慢心超越我我所

我說為漏盡於彼我我所心已永不著
善解世名字平等假名說

時彼天子復說偈言

又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

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白佛
若羅漢比丘漏盡持後身頗說言有我
及說我所不
尔時世尊說偈答言

若羅漢比丘漏盡持後身亦說言有我
及說有我所
時彼天子復說偈言

若羅漢比丘自所作已作已盡諸有漏
唯持最後身何言說有我說何是我所
尔時世尊說偈答言
若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡
唯持最後身說我漏已盡亦不著我所
善解世名字平等假名說

雜阿含經卷第二 第七經 或字

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即不復現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時羅睺羅阿修羅王障月
天子時諸月天子悉皆恐怖來詣佛
所稽首佛足退住一面說偈歎佛
今此最勝覺能脫一切障我今遭苦惱
是故來歸依我等月天子歸依於善逝
佛哀愍世間願解阿修羅
今時世尊說偈答言

破壞諸闇冥光明照虛空今鞞魯遮那
清淨光明顯羅睺羅避虛空速放飛无像
羅睺阿修羅即捨月面還舉體悉流汗
戰怖不自安神昏昏迷亂猶如重病人
時有阿修羅名曰婆稚見羅睺羅阿
修羅疾捨月還便說偈言

羅睺阿修羅捨月一何速神體悉流汗
猶如重病人
羅睺阿修羅說偈答言
瞿曇說呪偈不速捨月者或頭破七分
受諸隣死苦
婆稚阿修羅復說偈言
佛與未曾有安隱於世間說呪偈能令

雜阿含經卷第二 第七經 或字

羅睺羅捨月

佛說此經已時月天子聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

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

為有族本不有轉生族耶有俱相屬無
云何解於縛

今時世尊說偈答言

我無有族本亦無轉生族俱相屬永斷
解脫一切縛

時彼天子復說偈言

何為名族本云何轉生族云何俱相縛

何名為堅縛

今時世尊說偈答言

母為世族本妻名轉生族子俱是相屬

愛欲為堅縛我無此族本亦無轉生族

俱相屬亦無是名脫堅縛

時彼天子復說偈言

善哉無族本無生族亦善善哉無相屬

善哉縛解脫又見婆羅門速得般涅槃

雜阿含經卷第二 第七經 或字

一切怨悉過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏優羅提那
塔所今時世尊新剃鬚髮於後夜時
結跏趺坐直身正意繫念在前以衣
覆頭時優羅提那塔邊有天神住放
身光明遍照精舍白佛言沙門憂耶

佛告天神何所忘失天神復問沙門

為歡喜耶佛告天神為何所得天神

復問沙門不憂不喜耶佛告天神如

是如是今時天神即說偈言

為離諸煩惱為無有歡喜云何獨一住

非不樂所壞

今時世尊說偈答言

我無惱解脫亦無有歡喜不樂不能壞

故獨一而住

時彼天神復說偈言

云何得無惱云何無歡喜云何獨一生

非不樂所壞

今時世尊說偈答言

煩惱生歡喜喜亦生煩惱無惱亦無喜

天神當護持

時彼天神復說偈言

善哉無煩惱 善哉無歡喜 善哉獨一住
不為不喜壞 又見婆羅門 逮得般涅槃
一切怖已過 永超世恩愛

時彼天神聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色妙絕於後
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而說
偈言

猶如利劍害 亦如頭火燃 斷除貪欲火
正念求遠離

今時世尊說偈答言

譬如利劍害 亦如頭火燃 斷除於後身
正念求遠離

時彼天子復說偈言

又見婆羅門 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色妙絕於後

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而說
偈言

天女眾圍遶 如毗舍脂眾 癡惑叢林中
何由而得出

今時世尊說偈答言

正直平等道 離恐怖之方 棄寂默之車
法相為密覆 慙愧為長縻 正念為羈絡
智慧善御士 正見為前導 如是之妙乘
男女之所乘 出生死叢林 逮得安樂處
時彼天子復說偈言

又見婆羅門 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色妙絕於後

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

有四轉九門 充滿貪欲住 深溺魚泥中
大為云何出

今時世尊說偈答言

斷愛喜長縻 貪欲等諸思 拔愛欲根本
正向於彼處

時彼天子復說偈言

又見婆羅門 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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色妙絕於後
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

賴吒勝提國 有諸商賈客 大富之財寶
各各競求富 方便欲財利 猶如然熾火
如是竟勝心 欲貪常馳騁 云何當斷貪
息世間勤求

今時世尊說偈答言

捨俗出非家 妻子及財寶 貪恚癡離欲
羅漢盡諸漏 正智心解脫 愛盡息方便
時彼天子復說偈言

又見婆羅門 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

雜阿含經卷第三 第三十經 咸字

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘過去世
時拘薩羅國有諸商人五百乘車共
行治生至曠野中曠野有五百群賊
在後隨逐伺便欲作劫盜時曠野中
有一天神止住路側時彼天神作是
念當往詣彼拘薩羅國諸商人所問
其義理若彼商人喜我所問時解說
者我當方便令其安隱得脫賊難若
不喜我所問者當放捨之如餘天神
時彼天神作是念已即放身光遍照
商人車營而說偈言

誰於覺睡眠 誰復睡眠覺 誰有解此義
誰能為我說

今時商人中有一優婆塞信佛信法
信比丘僧一心向佛法僧歸依佛法
僧於佛離疑於法僧離疑於苦集滅
道離疑見四聖諦得第一無間等果
在商人中與諸商人共為行侶彼優婆
塞於後夜時端坐思惟繫念在前於
十二因緣逆順觀察所謂是事有故
是事有是事起故是事起謂緣無明

雜阿含經卷第三 第三十一經 咸字

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死憂悲惱苦
如是純大苦聚集如是無明滅則行
滅行滅則識滅識滅則名色滅名色
滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸
滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅
取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚
滅時彼優婆塞如是思惟已而說
偈言

我於覺睡眠 我於睡眠覺 我解知此義
能為人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云
何睡眠覺云何能解知云何能記說
時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚 愚癡得離欲 漏盡阿羅漢
正智心解脫 彼則為覺悟 我於彼睡眠
不知因生苦 及苦因緣集於此一切苦
得無餘滅盡 又不知正道等趣息苦處
斯等為常眠 我於彼則覺如是覺睡眠
如是睡眠覺如是善知義如是能記說
時彼天神復說偈言

雜阿含經卷第三 第三十二經 咸字

善哉覺睡眠 善哉眠中覺 善哉解知義
善哉能記說 久遠乃今見 諸兄弟而來
緣汝恩力故 令諸商人眾得免於劫賊
隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人
眾皆得安隱從曠野出佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘過去世
時海洲上優婆塞至他優婆塞舍會
坐極毀世欲言此欲者虛妄不實欺
誑之法猶如幻化誑於嬰兒還自己
舍恣於五欲是優婆塞舍有天神止
住時彼天神作是念是優婆塞不勝
不類於餘優婆塞舍會坐眾中極毀
世欲言如是欲者虛偽不實欺誑之
法如誑嬰兒還已舍已自恣五欲我
今寧可發令覺悟而說偈言

於大眾會中 毀世欲無常 自沒於愛欲
如牛溺深泥 我觀彼會中 諸優婆塞等
多聞明解法 奉持於淨戒 汝見彼樂法
而說欲無常 如何自恣欲 不漸於貪愛
何故樂世間 當妻子眷屬

時彼天神如是如是聞覺彼優婆塞已如是如是彼優婆塞覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習盡諸有漏得阿羅漢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間時給孤獨長者有小因緣至王舍城止宿長者舍夜見長者告其妻子僕使作人言汝等皆起破摧然火炊飯作羹調和眾味莊嚴堂舍給孤獨長者見已作是念今此長者何所為作為嫁女娶婦耶為請賓客國王大臣耶念已即問長者汝何所作王大臣耶念已即問長者汝何所作為嫁女娶婦為請賓客國王大臣耶時彼長者答給孤獨長者言我不嫁女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲請佛及比丘僧設供養耳時給孤獨長者聞未曾聞佛名字已心大歡喜身為佛長者答言有沙門瞿曇是釋種子於釋種中剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿耨多羅三藐三菩提是名為佛給孤獨長者言去

何名僧彼長者言若婆羅門種剃除鬚髮著袈裟衣信家非家而隨佛出家或剃種毗舍種首陀羅種善男子等剃除鬚髮著袈裟衣正信非家彼佛出家而隨出家是名為僧今日請佛及現前僧設諸供養給孤獨長者問彼長者言我今可得往見世尊不彼長者答言汝且住此我請世尊來至我舍於此得見時給孤獨長者即於其夜至心念佛因得睡眠天猶未明忽見明相謂天已曉欲出其舍行向城門至城門下夜始二更城門未開王家常法待遠使命來往至初夜盡城門乃閉中夜已盡輒復開門欲令行人早得往來亦時給孤獨長者見城門開而作是念定是夜過天曉門開乘明相出於城門出城門已明相即滅輒還闍闔冥給孤獨長者心即恐怖身毛為豎得無為人及非人或奸狡人恐怖我耶即便欲還余時城門側有天神住時彼天神即放身光從其城門至寒林丘塚間光明普照告給孤獨長者言汝且前進可得

勝利慎勿退還時彼天神即說偈言

善良馬百足 黃金滿百斤 驟車及馬車 各各有百乘 種種諸珍奇 重寶載其上 宿命種善根 得如此福報 若人宗重心 向佛行一步 十六分之一 過前福之上 是故長者汝當前進慎勿退還即復說偈

雪山大龍為純金為莊飾 巨身長大牙 以此為施人 不及向佛福 十六分之一 是故長者當速前進得其大利非退還也復說偈言

金善闍國女其數有百人 種種眾妙寶 瓔珞具莊嚴 以是持施與不及行向佛 一步之功德 十六分之一 是故長者當速前進得其勝利非退還也時給孤獨長者問天神言賢者汝是何人天神答言我是摩頭息捷大摩那婆先是長者善知識於尊者舍利弗大目犍連所起信敬心緣斯功德今得生天與此城門是故告長者但當進前慎莫退還前進得利非退還也時給孤獨長者作是念佛興於世非為小事得聞正法亦非小事

雜阿含經卷第三 第八經 威字號

是故天神勸我今進往見世尊時給
孤獨長者尋其光明逕至寒林丘塚
問今時世尊出房露地經行給孤獨
長者遙見佛已即至其前以俗人礼
法恭敬問訊云何世尊安隱卧不今
時世尊說偈答言

婆羅門涅槃是則常安樂 愛欲所不染
解脫永無餘斷一切希聖調伏心熾燃
心得寂止息止息安隱眠

今時世尊將給孤獨長者往入房中
就座而坐端身繫念今時世尊為其
說法示教照喜已世尊說諸法无常宜
布施福事持戒福事生天福事欲味
欲患欲出遠離之福給孤獨長者聞
法見法得法入法解法度諸疑惑不
由他信不由他度入正法律心得無
畏即從座起正衣服為佛作礼右膝
著地合掌白佛言已度世尊已度善
逝我從今日盡其壽命歸佛歸法歸
比丘僧為優婆塞證知我今時世尊
問給孤獨長者汝名何等長者白佛
名須達多以常給孤貪辛苦故時人
名我為給孤獨世尊復問汝居何處長

雜阿含經卷第三 第九經 威字號

者白佛言世尊在拘薩羅人間城名
舍衛唯願世尊來舍衛國我當盡壽
供養衣被飲食房舍牀卧隨病湯藥
佛問長者舍衛國有精舍不長者白
佛無也世尊佛告長者汝可於彼建
立精舍令諸比丘往來宿止長者白
佛但使世尊來舍衛國我當造作精
舍僧房令諸比丘往來止住今時世
尊默然受請時長者知佛世尊默然
受請已從座起稽首佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時給孤獨長者疾病命終生
兜率天為兜率天子作是念我不應
久住於此當往見世尊作是念已如
力士屈申臂頃於兜率天沒現於佛
前稽首佛足退坐一面時給孤獨天
子身放光明遍照祇樹給孤獨園時
給孤獨天子而說偈言

於此祇桓林仙人僧住止 諸王亦住此
增我歡喜心深信淨戒業 智慧為勝壽
以此淨眾生非族姓財物 大智舍利弗
正念常寂默樂居修遠離 初建業良友
說此偈已即沒不現

雜阿含經卷第三 第十經 威字號

今時世尊其夜過已入於僧中敷座
師壇於眾前坐告諸比丘今此夜中
有一天子容色絕妙來詣我所稽首
我足退坐一面而說偈言

於此祇桓林仙人僧住止 諸王亦住此
增我歡喜心深信淨戒業 智慧為勝壽
以此淨眾生非族姓財物 大智舍利弗
正念常寂默閑居修遠離 初建業良友
今時尊者阿難白佛言世尊如我解
世尊所說給孤獨長者生彼天上来
見世尊然彼給孤獨長者於尊者舍
利弗極相敬重佛告阿難如是如是
阿難給孤獨長者生彼天上来見於
我今時世尊以尊者舍利弗故而說
偈言

一切世間智唯除於如來 比舍利弗智
十六不及一如舍利弗智 天人悉同等
比於如來智十六不及一
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住曠野精舍時有
曠野長者疾病命終生無熱天生彼
天已即作是念我今不應久於此住

不見世尊作是念已如力士屈申臂
頃從無熱天沒現於佛前時彼天子
天身萎地不能自立猶如酥油萎地
不能自立如是彼天子天身細軟不
自持立今時世尊告彼天子汝當變
化作此鹿身而立於地時彼天子即
自化形作此鹿身而立於地於是天
子前禮佛足退坐一面今時世尊告
手天子汝手天子本於此間為人身
時所受經法今故憶念不恙忘耶手
天子白佛言世尊本所受持今恙不
忘本人間時有所聞法不盡得者今
亦憶念如世尊善說世尊說言若人
安樂處能憶持法非為苦處此說真
實如世尊在闍浮提種種雜類四眾
圍繞而為說法彼諸四眾聞佛所說
皆悉奉行

我亦如是於無熱天上為諸天人大
會說法彼諸天眾悉受修學佛告手
天子汝於此人間時於幾法無厭足
故而得生彼無熱天中手天子白佛
世尊我於三法無厭足故身壞命終
生無熱天何等三法我於見佛無厭

故身壞命終生無熱天我於佛法無
厭足故生無熱天供養眾僧無厭足
故身壞命終生無熱天時手天子即
說偈言

見佛無厭足 聞法亦無厭 供養於眾僧
亦未曾知足 受持賢聖法 調伏慳著垢
三法不知足 故生無熱天
時手天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有無煩天子容色絕妙來
詣佛所稽首佛足退坐一面其身光
明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而
說偈言

生彼無煩天 解脫七比丘 貪瞋恚已盡
超世度恩愛 誰度於諸流 難度死魔軍
誰斷死魔縲 永超煩惱軛

今時世尊說偈答言

尊者優婆塞 及波羅健茶 弗迦羅婆梨
跋提捷陀疊 亦婆休難提 及波毗瘦菟
如是等一切 悉皆度諸流 斷絕死魔縲
度彼難度者 斷諸死魔縲 超越諸天軛
說甚微妙法 覺悟難知者 巧便問深義

汝今為是誰

時彼天子說偈白佛

我是阿那含 生彼無煩天 故能知斯等
解脫七比丘 盡貪欲瞋恚 永超世恩愛
今時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身 第六意入處 若彼名及色
得無餘滅盡 能知此諸法 解脫七比丘
貪有恙已盡 永超世恩愛

時彼天子復說偈言

鞞跋楞伽村 我於彼中住 名難提婆羅
造作諸瓦器 迦葉佛弟子 持優婆塞法
供養於父母 離欲修梵行 世世為我友
我亦彼知識 如是等大士 宿命共和合
善修於身心 持此後邊身

今時世尊復說偈言

如是汝賢士 如汝之所說 鞞跋楞伽村
名難提婆羅 迦葉佛弟子 受優婆塞法
供養於父母 離欲修梵行 昔是汝知識
汝亦彼良友 如是諸正士 宿命共和合
善修其身心 持此後邊身
佛說此經已時彼天子聞佛所說歡
喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

維摩經卷第三 第三十四 經字子

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

此世多恐怖衆生常惱亂已起者亦苦
未起亦當苦頗有難忍唯願慧眼說
亦時世尊說偈答言

無有異苦行无異伏諸根無異一切捨
而得見解脫

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

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

云何諸衆生受身得妙色云何修方便
而得乘出道衆生住何法為何所修習

為何等衆生諸天所供養

亦時世尊說偈答言

維摩經卷第三 第三十五 經字子

持戒明智慧自修習正受正宜心繫念
熾然憂惡滅得平等智慧其心善解脫
斯等因緣故受身得妙色成就乘出道
心住於中學如是德備者為諸天供養

時彼天子復說偈言

又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

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

沉沒於睡眠欠味不欣樂飽食心憤悶
懈怠不精勤斯十覆衆生聖道不顯現

亦時世尊說偈答言

心沒於睡眠欠味不欣樂飽食心憤悶
懈怠不精勤精勤修習者能開發聖道

時彼天子復說偈言

又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

維摩經卷第三 第三十六 經字子

佛足即沒不現
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

外纏結非纏內纏纏衆生今問於瞿曇
誰於纏離纏

亦時世尊說偈答言

智者建立戒內心修智慧比丘勤修習
於纏能解纏

時彼天子復說偈言

又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

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

難度難可忍沙門無知故多起諸艱難
重鈍溺沉沒心隨覺自在數數溺沉沒

沙門云何行善攝護其心

尔時世尊說偈答言

如龜善方便以龜自蔽六比丘習禪思
善攝諸覺想其心無所依他莫能恐怖
是則息隱密無能誹謗者

時彼天子復說偈言

又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

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
薩羅小流注當於何反流生死之徑路
於何而不轉世間諸苦樂何由滅無餘
尔時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身及彼意入處名色滅無餘
薩羅小還流生死道不轉苦樂滅無餘
時彼天子復說偈言

又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

如是我聞一時佛住在舍衛國祇樹
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

伊尼耶鹿躡仙人中之尊少食不嗜味
禪思樂山林我今敬稽首而問於瞿曇
云何出離苦云何苦解脫我今問解脫
於何而滅盡

尔時世尊說偈答言

世間五欲德心法說第六於彼欲無欲
解脫一切苦如是於苦出如是苦解脫
汝所問解脫於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

又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

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

云何度諸流云何度大海云何能捨苦
云何得清淨

尔時世尊即說偈言

信能度諸流不放逸度海精進能除苦
智慧得清淨

時彼天子復說偈言

又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

雜阿含經卷第三十二

雜阿含經卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八八八頁中八行「宮中」，資、磧、普、南、徑、清作「居中」。
- 一 八八八頁中一行「童蒙」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「童蒙」。
- 一 八八八頁中一四行首字「又」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「久」，下同。
- 一 八八八頁下三行第七字「答」，石無。
- 一 八八九頁上二二行「不隨於諸見」，石作「不隨於邪見」；資、磧、南、徑、清作「不墮於諸見」。
- 一 八八九頁中二行末字「竟」，資、磧、普作「意」。
- 一 八八九頁中六行首字「永」，清作「夜」。
- 一 八八九頁中一五行末字「言」，諸本作「答」。
- 一 八八九頁下一八行「諸有漏」，石

- 作「諸漏盡」。
- 一 八九〇頁上一行末二字至二行末字「稽首佛足即不復現」，石作「稽首佛足即沒不現」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「即沒不現」。
- 一 八九〇頁上一四行「悉迷亂」，諸本作「志迷亂」。
- 一 八九〇頁中一五行「何爲名族本」，諸本作「何名爲族本」。
- 一 八九〇頁中一五行「相縛」，石、麗作「相續」；資、磧、普、南、徑、清作「相屬」。
- 一 八九〇頁下一行「怨悉過」，磧、普、南、徑、清作「怖已過」。
- 一 八九〇頁下一九行「一生」，諸本作「一住」。
- 一 八九一頁上八行「妙絕」，石、資、磧、普、南、徑、清作「絕妙」。
- 一 八九一頁中八行「法相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想」。
- 一 八九一頁中二一行「四轉」，資、磧、普、南、徑、清作「四輪」。

- 一 八九一頁中二一行「象泥」，資、麗作「烏泥」，磧、普、南、徑、清作「淤泥」。
- 一 八九一頁下一三行「之財寶」，諸本作「足財寶」。
- 一 八九二頁上五行「曠野有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「時有」。
- 一 八九二頁下三行「勉於」，諸本作「免於」。
- 一 八九二頁下八行「佛住」，磧、普、南、徑、清作「佛在」。
- 一 八九三頁上六行末三字至七行首三字「寒林中丘塚間」，普、南、徑、清作「寒林比丘塚間」。
- 一 八九三頁上一〇行「衆味」，普作「衆法」。
- 一 八九三頁中二〇行「奸狡人」，資、磧、普、南、徑、清作「姦妖人」。
- 一 八九三頁下一二行「金菩闍」，諸本作「金菩闍」。
- 一 八九三頁下二一行「莫退」，資、磧、普、南、徑、清作「勿退」。

一 八九四頁上六行末字「言」，資、磧、普、南無。

一 八九四頁中二二行「樂居」，諸本作「閑居」。

一 八九五頁上末行「無厭」，磧、普、南、經、清作「無厭足」。

一 八九五頁中一行「佛法」，磧、普、南、經、清作「聞法」。

一 八九五頁中九行首字「不」，資無。

一 八九五頁中一九行「弗迦」，磧、普、南、經、清作「弗逝」。

一 八九五頁中二〇行第一二字「波」，石作「彼」。

一 八九五頁中末行「微妙」，諸本作「深妙」。

一 八九五頁下一七行第一一字「受」，石作「持」。

一 八九六頁上五行「已起」，磧、普、南、經、清作「未起」。

一 八九六頁上一一行「久見婆羅門」，石作「又見婆羅門」，下同。

一 八九六頁中一行「正宜」，諸本作

「正直」。

一 八九六頁中四行「德備者」，資、磧、普、南、經、清作「德修者」。

一 八九六頁中一三行「時彼」，資、磧、普、南、經、清作「彼時」。

一 八九六頁中一五行「心憤鬧」，石、資、磧、普、南、經、清作「心憤悶」，下同。

一 八九六頁下三行「有天子」，諸本作「有一天子」。

一 八九六頁下一一行「能解纏」，資、磧、普、南、經、清作「得解經」。

一 八九七頁上三行第七字「龜」，諸本作「殼」。

一 八九七頁上五行「息隱密」，資、磧、普、南、經、清、麗作「自隱密」。

一 八九七頁下九行「永超」，石作「永起」。

一 八九七頁下末行卷次下，資、磧、普作「性空佛 寶施佛 藥王佛」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第二十三

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園今時世尊晨朝著衣持鉢共諸

比丘僧入城乞食如偈所說

身色如金山端嚴甚微妙行步如鵝王

面如淨滿月世尊與眾俱

時世尊以足踐城門限地作六種震

動如偈所說

大海及大地城郭并諸山牟尼足所踐

動搖如浪舟

佛變現如是神力時諸民人高聲唱

言奇特未嘗有法變現神力如佛世

尊入城示現如是種種未曾有法如

偈所說

地下即成平高地及為下由佛威神故

荊棘諸瓦礫皆悉不復見聾盲及瘡痂

即得見聞語城郭諸樂器不擊妙音出

時彼世尊光相普照如千日之焰如

偈所說

世尊身光明普照城邑中民人蒙佛光

源若梅檀塗

雜阿含經卷第二十三 第三張

威

時世尊順邑而行時彼有兩童子一

者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一

名闍耶二名毗闍耶遙見世尊來三

十二大人相莊嚴其體時闍耶童子

心念言我當以麦麩仍手捧細沙著

世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜如偈

所說

見大悲世尊通身一尋光勇顏觀世尊

心生大敬信捧沙即奉施得離生老際

時彼童子而發願言以惠施善根功

德令得一天下一繖蓋王即於此生

得供養諸佛如偈所說

牟尼知彼心及彼意所願受果增善根

及福田力故即以大悲心受其奉施沙

時闍耶以此善根當得為王王闍浮

提乃至得成無上正覺故世尊發微

笑今時阿難見世尊發微笑即便合

掌向佛而白佛言世尊諸佛世尊阿

羅訶三藐三佛隨非無因緣而能發

微笑今佛世尊以何因緣而發微笑

如偈所說

世尊離調笑無上世中尊齒白如珂玉

最勝今發笑勇猛勤精進無師而自覺

妙言令樂聞 無上柔軟音 而記彼童子
梵音遠清徹 無上兩足尊 記彼施沙果
尔時世尊告阿難曰如是如是如是如汝
所說諸佛無有因緣亦不發笑我今
笑者其有因緣阿難當知於我滅度
百年之後此童子於巴連弗邑統領
一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法
治化又復廣布我舍利當造八万四
千法王之塔安樂無量衆生如偈
所說

於我滅度後是人當作王孔雀姓名育
辭如頂生王於此閻浮提獨王世所尊
阿難取此鉢中所施之沙捨著如來
經行處當行彼處阿難受教即取鉢
沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有
王名日月護彼王當生子名曰頻頭
娑羅當治彼國彼復有子名曰修師
摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極為
端正令人樂見為國所珍諸相師輩
見彼女相即記彼女當為王妃又生
二子一當領一天下一當出家學道
當成聖跡時彼婆羅門聞彼相師所
說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑

種種莊嚴莊嚴其體欲嫁與修師摩
王子相師云應嫁與頻頭娑羅王彼
女當生福德子子當紹王基婆羅門
即以其女嫁與此王王見其女端正
有德即為夫人前夫人及諸嫒女見
是夫人來作是念言此女極為端正
國中所珍王若與彼相娛樂者棄捨
我等乃至目所不視諸女輩即使學
習剃毛師業彼惡學已為王料理鬚
髮料理之時王大歡喜即問彼女汝
何所求欲女啓王言唯願王心愛念
我耳如是三啓時王言我是刹利灌
頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼
女白王言我非是下姓生乃是高族
婆羅門之女相師語我父云此女應
嫁與國王是故來至此耳王言若然
者誰令汝習下劣之業女啓王言是
舊夫人及嫒女令我學此王即勅言
自今勿復習下業王即立為第一夫
人王恒與彼自相娛樂仍便懷體月
滿生子生時安隱母無憂惱過七日
後立字無憂又復生子名曰離憂無
憂者身體麤澁父王不大附捉情所

不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅門言和上觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園館中於彼當觀其相乃至出往彼園時阿育王母語阿育言承王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝今云何不去阿育啓言王既不念我亦復不樂見我母復言但往彼所阿育復啓母復勅令往今使往去願母當送飲食母言如是當出城去時出門逢一大臣名曰阿菟羅隨此臣問阿育言王子今至何所阿育荅言聞大王出在金殿園館觀諸王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大臣若阿育來者當使其乘耆鉉象來又復老人為眷屬時阿育乘是耆象乃至園館中於諸王子中地坐時諸王子各下飲食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位又作是念此阿育王所不應我若語言當

雜阿含經卷第十三 第六

作王者王必愁憂不樂即語言我今
惣記王報言如師所教師言此中若
有乘好乘者是人當作王時諸王子
聞彼所說各念言我乘好乘時阿育
言我乘老宿象我得作王時王又復
語師言願更為觀受記師復答言此
中有第一坐者彼當作王諸王子各
相謂言我坐第一坐阿育言我今坐
地是我勝座我當作王復語師更為
重觀師又報言此中上器上食此當
得王乃至阿育念言我有勝乘勝座
勝食時王觀子相畢便即還宮時阿
育母問阿育言誰當作王婆羅門復
記誰耶阿育答言上坐上坐上器上
食當作王子自見當作王老象為乘
以地為坐素器盛食粳米雜酪飯時
彼婆羅門知阿育當作王數修敬其
母其母亦重餉婆羅門即便問言大
王崩後誰當作王師答言此不可說
也如是乃至三問師言吾當語汝慎
勿使人知汝生此子名曰阿育是其人
也夫人白言我聞此語歡喜踊躍若
王聞者於師所不生敬信師今可還

雜阿含經卷第十三 第七

本住處若子作王者師當一切得吉
利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉
尸羅反時王語阿育汝將四兵衆平
伐彼國王子去時都不與兵甲時從
者白王子言今往伐彼國無有軍仗
云何得平阿育言我若為王善根果
報者兵甲自然來應發是語時尋聲
地開兵甲從地而出即將四兵往伐
彼國時彼諸國民人聞阿育來即平
治道路莊嚴城郭執持吉瓶之水及
種種供養奉迎王子而作是言我等
不反大王及阿育王子然諸臣輩不
利我等我等是故背違聖化即以種
種供養王子請入城邑平此國已又
使至伐佉沙國時彼二大力士為王
平治道路推諸山石又復諸天宣令
此國阿育當王此天下汝等勿興逆
意彼國王即便降伏如是乃至平此
天下至於海際時修師摩王子出外
遊戲又復遇逢一大臣臣不修禮法
王子即使人打拍其身大臣念言此
王子未得王位用性如是若得王者
不可而當又聞阿育得天下得壞五

雜阿含經卷第十三 第八

百大臣我等相與立阿育為王領此
天下又德叉尸羅國反諸臣共議令
修師摩王子去王亦應可即便往彼
國不能降伏時父王復得重疾王語
諸臣吾今欲立修師摩為王令阿育
往至彼國時諸臣欲令阿育作王以
黃物塗阿育體及面手脚已諸臣白
王言阿育王子今得重疾諸臣即便
莊嚴阿育將至王所今且立此子為
王我等後徐徐當立修師摩為王時
王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然
不對時阿育心念口言我應正得王
位者諸天自然來以水灌我頂素縷
繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素
縷繫首時王見此相貌極生愁惱即
便命終阿育王如法殯葬父王已
即立阿寬樓陀為大臣時修師摩王
子聞父崩背今立阿育為王心生不
忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四
門中二門安二力士第三門安大臣
自守東門時阿寬樓陀大臣機關木
象又作阿育王像像即騎象安置東
門外又作無烟火坑聚以物覆之修

師摩既來到時阿菟樓陀大臣語修師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡

今時有一大力士名曰跋陀羅由陀聞修師摩終亡厭世將無量眷屬於佛法中出家學道加勤精進速得漏盡成阿羅漢道阿育王正法治化時諸臣輩我等共立阿育為王故輕慢於王不行君臣之礼王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐花果之樹植於荆棘諸臣答曰未嘗見聞却除花果而植荆棘而見除伐荆棘而植果實乃至王三勅令伐彼亦不從今時國王忿諸大臣即持利劍殺五百大臣又時王將婢女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹花極敷盛王見已此花樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澁諸婢女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂花樹王從眠覺見無憂樹花狼藉在地心生忿怒繫諸婢女以火燒殺王

行暴惡故曰暴惡阿育王時阿菟樓陀大臣白王言王不應為是法云何以手自殺人諸臣婢女王今當立屠殺之人應有所殺以付彼人王即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有織師家織師有一子亦名耆梨兒惡搗打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兒惡耆梨子時王諸使語彼汝能為王斬諸兇人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除况復此一方時諸使輩還啓王言彼人已得兇惡者王言覓將來也諸使呼彼彼答言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勅彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸使問曰何以經久不速來也時彼兇惡具說上事諸使者以是事具啓王王即勅彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言為我作舍王乃至為其作舍屋室極為端嚴唯開一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅列狀如地獄彼獄極為勝好時彼兇人啓

王言今從王乞願若人來入此中者不復得出王答言如汝所啓乞願當以與汝時彼屠主往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘講地獄經有衆生生地獄者地獄即執彼罪人以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口次復鐵斧斬截其體次復枷械枷鎖繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次復灰河次復刀山劍樹具如天五使經所說彼屠主具聞比丘說是諸事聞其住處所作治罪之法如彼所說案此法而治罪人又一時商主將其婦入於大海入海時婦便生子名曰為海如是在海十有餘年採諸重寶還到本鄉道中值五百賊殺於商主棄彼寶物今時商主之子見父傷死及失寶物厭世間苦故於如來法中出家學道遠其本土遊行諸國次至巴連弗邑過此夜已晨朝著衣持鉢入城次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏見火車鑪炭等治諸衆生如地獄中尋生恐怖衣毛皆豎便欲出門時兇惡

雜阿含經卷第三 第三十張 咸字号

即往執彼比丘言入此中者無有得出汝今於此而死比丘聞其所說心生悲毒泣淚滿目免主問曰汝云何如小兒啼尔時比丘以偈答曰

我不忍畏死 志願求解脫 所求不成果 是故我啼泣 人身極難得 出家亦復然 遇釋師子王 自今不重觀

尔時免主語比丘曰汝今必死何所憂惱比丘復以哀言答云乞我少時生命可至一月彼免不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王宮內人有事至死送付免惡之人令治其罪免主將是女人著曰中以拊擣之令成碎末時比丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言嗚呼大悲師 演說正妙法 此身如聚沫 於義无有實 向者美女色 今將何所在 生死極可捨 愚人而貪著 係心緣彼塵 今當脫鏹木 令度三有海 畢竟不復生 如是勤方便 專精修佛法 断除一切結 得成阿羅漢

雜阿含經卷第三 第三十張 咸字号

時彼免惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解尔之所說彼免答曰先期七日今既已滿比丘以偈答曰我心得解脫 無明大黑闇 断除諸有盖 以殺煩惱賊 慧日今已出 鑒察心意識 明了見生死 今者惡人時 隨順修聖法 我今此身散 任尔之所為 無復有恠惜 尔時彼免主執彼比丘著鐵鏹油中足與薪火火終不然假使然者或復不熱免主見火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久開鐵鏹盖見彼比丘鐵鏹中蓮華上坐生希有心即問國王王即便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虚空猶如鴈王示種種變化如偈所說王見是比丘身昇在虚空 心懷大歡喜 合掌觀彼聖 我今有所白 意中有所不解 形體無異人 神通未曾有 為我分別說 修習何等法 令汝得清淨 為我廣敷演 令得勝妙法 我了法相已 為汝作弟子 畢竟無有悔

時彼比丘而作是念我今伏是王多有所導攝持佛法當廣分布如來會

雜阿含經卷第三 第三十張 咸字号

利安樂無量衆生於此間淨提盡今信三寶以是因緣故自顯其德而向王說偈言

我是佛弟子 逮得諸漏盡 又復是佛子 不著一切有 我今已調伏 無上兩足尊 息心得寂靜 生死大恐怖 我今悉得脫 有離三有縛 如來聖法中 獲得如是利 時阿育王聞彼比丘所說於佛所生大敬信又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲之時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提為轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八万四千塔佛如是記大王然大王今造此大地獄殺害無量民人王今宜應慈念一切衆生施其無畏令得安隱佛之所記大王者王當如法修行而說偈言 當行哀愍心 莫惱諸群生 當修習佛法 廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作礼我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚為不可願為佛子受

我懺悔捨心勿復責我愚人今復歸命而說偈言

我今歸依佛無上勝妙法比丘諸衆尊
我今盡歸命我今當勇猛奉受世尊勅
於此閻浮提普立諸佛塔種種諸供養
懸繒及幡幢莊嚴世尊塔妙麗世希有
時彼比丘度阿育王已乘空而化時
王從彼地獄出覓主白王言王不復
得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是
王曰誰先入此中答曰我是王曰若
然者汝先應取死王即勅人將此兇
主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此
地獄施衆生無畏時王欲建舍利塔
將四兵衆至王舍城取阿閼世王佛
塔中舍利還復修治此塔中與本無
異如是取七佛塔中舍利至羅摩村
中時諸龍王將是王入龍宮中王從
龍索舍利供養龍即與之王從彼而
出如偈所說

羅摩羅村中所有諸佛塔龍王所奉事
守護而供養王從龍索分諸龍開懷與
即持此舍利漸進於餘方
時王作八万四千金銀琉璃頗梨篋

威佛舍利又作八万四千寶瓶以
威此篋又作無量百千幡幢繖蓋使
諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼
神言於閻浮提至於海際城邑聚落
滿一億家者為世尊立舍利塔時有
國名著又尸羅三十六億家彼國人
語神鬼言三十六億舍利與我等起
立佛塔王作方便國中人士少者令分
與彼令滿家數而立為塔時巴連弗
邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上
座曰我欲一日之中立八万四千佛
塔遍此閻浮提意願如是如偈讚曰
大王名阿育於先八塔中各取其舍利
於此閻浮提建立諸佛塔八万及四千
縱廣殊妙勝一日都使畢
時彼上座白王言善哉大王剋後十
五日月食時令此閻浮提起諸佛塔
如是乃至一日之中立八万四千塔
世間民人興慶無異共号名曰法阿
育王如偈讚曰
王聖種孔雀安樂世間人於此閻浮提
建立勝妙塔本名為惡王今造勝妙業
共号名法王相傳至於後

王已建八万四千塔歡喜踊躍將諸
群臣往詣鷄雀精舍白耶舍上座曰
更有比丘佛所受記當作佛事不我
當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛
臨般涅槃時降伏阿波羅龍王陶師
旃陀羅瞿波梨龍詣摩偷羅國告阿
難曰於我般涅槃後百世之中當有
長者名瞿多其子名曰優波崛多當
出家學道無相佛教授於人最為第
一當作佛事佛告阿難曰遙見彼山
不阿難白佛見也世尊佛告阿難此
山名優留易茶是阿蘭若處名椰茶
婆伽隨順寂靜而偈讚曰
優波崛比丘教授最第一名聞振四方
最勝之所記於我滅度後當得作佛事
度諸衆生類其數無有限
時王問上座曰尊者優波崛今已出
世不上座答曰已出世出家學道降
伏煩惱是阿羅漢共諸無量比丘眷
屬一万八千住在優留易茶山中阿
蘭若處哀愍衆生如佛說淨妙法度
無量諸天及人令入甘露城王聞已
歡喜踊躍即勅群臣速辦嚴駕將無

雜阿含經卷第三 第十六 威字

量眷屬往詣彼所修敬供養優波崛
多時臣白王言彼聖既在王國宜當
遣信奉迎之彼自當來王答臣曰不
宜遣信至彼所應當自往彼不宜來
也而說偈曰

汝得金剛舌那能不斷壞諫我莫往彼
親近田舍人

王即遣信往彼尊者所言某日當來
尊者時尊者思惟若王來者無量將
從受諸大苦遍殺害微虫聚落人民
作是念已答使者曰我當自往詣王
所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩
偷羅至巴連弗邑於其中間開安舟
航於航懸諸幢蓋時尊者優波崛慙
念王故將一万八千阿羅漢衆隨於
水道逕至王國時國中人啓王言尊
者優波崛將一万八千比丘衆來至
王聞大歡喜踊躍即脫璎珞價直十
万而授與之王將諸大臣眷屬即出
往尊者所即為下食五體投地向彼
作礼長跪合掌而作是言我今領此
閻浮提受於王位不以為喜今觀尊
者踊躍無量如來弟子乃能如是如

雜阿含經卷第三 第十七 威字

觀於佛而說偈言

寂滅已度世汝今作佛事世間愚癡滅
如日照佛世為世作導師說法中第一
衆生可依怙我今大歡喜

時王勅使者宣令國界尊者優波崛
比丘今來此國如是唱言

欲得富貴者遠離貧窮苦常慶天上樂
解脫涅槃者當值優波崛修敬今供養
未見諸佛者今觀優波崛

時王嚴飾國界平治道路懸繒幡蓋
燒香散華及諸伎樂舉國人民皆出
奉迎尊者優波崛供養恭敬令時尊
者優波崛白王言大王當以正法治
化哀愍衆生三寶難遇於三寶中常
以供養恭敬修念讚歎廣為人說所
以者何如來應供等正覺知人見人
常為記說我之正法寄在國王及我
比丘僧等而說偈曰

世雄人中尊正勝妙大法寄付於大王
及我比丘僧

時王白優波崛曰我已建正法而說
偈曰

我已造諸塔莊嚴諸國界種種興供養

雜阿含經卷第三 第十八 威字

幡幢及諸寶廣布佛舍利遍於閻浮提
我興如是福意願悉已滿自身及妻兒
珍寶及此地今已悉捨施供養賢聖塔
時尊者優波崛讚王言善哉善哉大
王應行如是法而說偈言

捨身及財命世世無所憂受福無有窮
必得無上覺

時王請尊者優波崛入城設種種座
請尊者就座衆僧令往鷄雀精舍白
尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而
我形體醜陋肌膚麤澁尊者說偈曰
我行布施時淨心好財物不如王行施
以沙施於佛

時王以偈報曰

我於童子時布施於沙土今獲果如是
何況餘妙施

尊者復以偈讚曰

快哉善大王布施諸沙土無上福田中
植果無窮盡

時阿育王告諸大臣我以沙布施於
佛獲其果報如是云何而不修敬於
世尊王復白優波崛言尊者示我佛
所說法遊行處所當往供養禮拜為

諸後世衆生攝受善根而說偈言

示我佛說法諸國及住處供養當修敬
為後衆生故

尊者言善哉善哉大王能發妙願我
當示王處所為後衆生時王將四兵
軍衆及持種種供養香華幡幢及諸
伎樂便將尊者發去尊者隆頻林此
是如來生處而說偈言

如來初生處生時行七步顧視諸四方
舉手指天上我今最後生當得無上道
天上及於人我為無上尊

時王五體投地供養禮拜即立佛塔
尊者白王言大王欲見諸天見佛生
時行七步處不王白言願樂欲見時
尊者舉手指摩耶夫人所攀樹枝而
告彼樹神曰樹神今現今王見之生
大歡喜尋聲即見住尊者邊而作是
言何所教勅我當奉行尊者語王言
此神見佛生時王以偈問神曰

汝見嚴飾身生時青蓮華足行於七步
口中有所說
神以偈答曰

我見相好身生時二足尊舉足行七步

口中有所說於諸天人中我為無上尊

時王問神言佛生有何瑞應神答言
我不能宣說妙勝諸事今略說少分
光明能徹照身體具相好令人喜樂見
感動於天地

時王聞神所說歡喜施十萬兩珍寶
而去

又將王入城裏語言此處菩薩現三
十二相八十種好莊嚴其體紫磨金
色時王向此處作禮興種種供養又
將王至天寺中語王言太子生時令
向彼神禮時諸神悉禮菩薩時諸民
人為菩薩立名今是天中天時王復
以種種供養又將示處語王言此處
父王以菩薩示諸婆羅門瞻其相德
王復種種供養又示此處菩薩學堂
此處學乘象此處學乘馬車乘弓弩
如是學一切伎術處此處是菩薩治
身此處菩薩六万夫人遊戲處此處
菩薩見老病死入此處菩薩坐闍浮
提樹下坐禪得離欲樹影不離身父
王向其作禮此處菩薩將百千天神
出城而去此處菩薩脫瓔珞與車匿

遣馬還國而說偈曰

菩薩於此處脫瓔珞及冠授與於車匿
遣馬還於國獨行無有侶便入學道山
又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此
衣已而為出家此處是仙人所稽請
處此處瓶沙王與菩薩半國處此處
問優藍弗仙人此處菩薩六年苦行
如偈所說

苦行於六年極受諸苦惱知此非真道
棄捨所習行

此處二女奉菩薩乳糜如偈所說
大聖於此中受二女乳糜從此而起去
往詣菩提樹

此處迦梨龍讚歎菩薩如偈所說

此處迦梨龍讚歎諸菩薩當隨古時道
證無上妙果

時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍彼龍見佛者從此趣菩提
證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰迦梨龍王
汝以見佛今當現身時龍王尋聲即
出住在尊前合掌白言何所教勅時
尊者語王曰此龍王見佛讚歎如來

時王合掌向龍而說偈曰

雜阿含經卷第三十三 第三十四經 威音王

汝見金剛身我師無瞞正 面如淨滿月
為我說彼德十力之功德 往詣道場時
時龍王以偈答曰

我今當演說足踐於地時 大地六種動
光耀倍於日 遍照三千界 而趣菩提樹
時王如是等處處種種供養及立塔
廟時尊者將王至道樹下語王曰此
樹菩薩摩訶薩以慈悲三昧力破魔
兵衆得阿耨多羅三藐三菩提而說
偈言

牟尼牛王尊於此菩提樹 降伏惡魔軍
得勝菩提果 天人中特尊 無能與等者
時王捨無量珍寶種種供養及起大
塔廟此處四天王各持一鉢奉上於
佛合為一鉢此處於賈客兄弟所受
諸飯食此處如來詣波羅柰國時阿
時婆外道問佛此處仙人園鹿野苑
如來於中為五比丘三轉十二行法
輪而說偈言

此處鹿野苑如來轉法輪 三轉十二行
五人得道跡

時王於是處興種種供養及立塔廟

此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人
為道此處如來為瓶沙王說法王得
見諦及無量民人諸天得道此處如
來為天帝釋說法帝釋及八万諸天
得道此處如來示大神力種種變化
此處如來至天上為母說法將無量
天衆下於人間王復種種供養及立
塔廟

雜阿含經卷第三十三 第三十五經 威音王

時尊者語阿育王至鳩尸那竭國言
此處如來具足作佛事畢於無餘般
涅槃而般涅槃而說偈言

度脫諸天人 修羅龍夜叉建立無盡法
佛事既已終於有得寂滅 大悲入涅槃
如新盡火滅畢竟得常住

時王聞是語憂惱迷悶擗地時諸臣
輩以水洗心面良久得撫啼泣涕零
如是乃至興種種供養立大塔廟
時王復白尊者曰我意願欲得見佛
諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍
利願為示之時尊者白王言善哉善
哉大王能發如是妙心時尊者將王
至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此
是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼

有何功德尊者曰是第二法王隨轉
法輪而說偈言

雜阿含經卷第三十三 第三十六經 威音王

一切衆生智比於舍利弗十六之一分
以除如來智如來轉法輪是則能隨轉
彼有無量德誰復能宣說
時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養
其塔而說偈言

我礼舍利弗 解脫諸恐怖 名稱普於世
智慧無有等

次復示大目犍連塔王應供養此塔
王復問曰彼有何功德尊者答曰是
神足第一以足拍踐地地即震動至
於天宮降伏難陀跋難陀龍王而說
偈曰

以足拍動地 至於帝釋宮 神足無量等
誰能盡宣說 二龍王兇暴 見者莫不怖
彼於神足力降伏息瞋恚

時王捨十萬兩珍寶供養此塔以偈
讚曰

神足中第一離於老病死有如是功德
今礼目犍連

次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩
訶迦葉塔應當供養王問曰彼有何

功德答曰彼少欲知足投隨第一如來施以半座及僧伽梨衣愍念衆生興立正法即說偈曰

功德田第一愍念貧窮類著佛僧伽梨能建於正法彼有如是德誰能具宣說時王捨十萬兩瓊寶供養是塔以偈讚曰

常樂於寂靜依止林藪間少欲知足富今礼大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔此是薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不為人說一句法寂然無言王曰以一錢供養諸臣白王功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說

雖除無明癡智慧能監察雖有薄拘名於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養王曰彼有何功德答曰此人是侍佛者多聞第一撰集佛經而談

偈曰

奉持牟尼鉢念至能決斷多聞之大海辯才柔軟音能悅天人衆善知三佛心一切悉明了功德之寶篋最勝所稱歎降伏煩惱諍如是等功德應當修供養王即捨百億兩瓊寶而供養其塔時諸臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王曰聽吾所說心中所以

如來之體身法身性清淨彼悉能奉持是故供養勝法燈常存世滅此愚癡冥皆由從彼來是故供養勝如大海之水牛跡亦不容如是佛智海餘人不能持唯有阿難尊一聞悉受持終無忘失時是故供養勝

介時王如是種種供養向尊者合掌而作是言

我今受此形不復負此身修無量功德今為人中主我今取堅實造立諸塔廟莊嚴在於世如星莊嚴月奉佛弟子法應行諸禮節我今悉已作稽首尊者足蒙尊者恩力今見勝妙事快獲大善利從是分別法

介時王供養上種種事恒偏至菩提

道場樹此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間希有瓊寶供養之事供養菩提樹時王夫人名曰伍舍羅亦念王王今捨我去持諸瓊寶至菩提樹間我今當作方便殺是菩提樹樹既枯死菩提便彫落王當不復往彼可與我常相娛樂即喚呪師語呪師言汝能殺菩提樹不彼答曰能與我千兩金時夫人即與千兩金錢呪師往菩提樹間以呪呪樹以繩繫樹時樹漸漸枯死菩提即萎落未即枯死其菩提落白夫人曰復應以熱乳澆樹乃可令枯夫人白王我今欲以乳供養菩提樹王曰隨卿意耶如是乃至以熱乳澆之樹即枯燥時諸王人白王言菩提樹忽然枯死菩提萎落而說偈言

如來所依樹名曰菩提者於是得正覺具足一切智大王今當知是樹今枯死青色亦變異不知何以故

時王聞是語即迷悶擗地諸人輩以水洗王心面良久而熱即便泣淚言

我見菩提樹便見於如來 今聞彼樹死
我今亦隨沒

時彼夫人見王憂愁不樂而白王言
王勿憂惱我當喜悅王心王曰若無
彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨
多羅三藐三菩提彼樹既無我何用
活耶夫人聞王決定語還復以乳
灌菩提樹下彼樹尋復更生王聞以
乳溉灌樹還得生日日送千乳乳溉
灌其本樹還復如先諸夫人輩白王
言菩提樹今復如先無復有異時王
聞已即生歡喜詣菩提樹下觀於菩
提樹目不暫捨而說偈言
諸王所未作瓶沙持國者我今應供養
我今浴菩提諸乳及香水華香及塗香
當復供養僧賢聖五部衆
時王各辦四寶瓊金銀琉璃頗梨盛
諸香乳及諸香湯持種種飲食幡幢
寶蓋各有千種及種種花香伎樂受
持八支齋布薩著白淨衣服執持香
鑪在於殿上向四方作礼心念口言
如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故
受我供養而說偈言

如來賢聖子 正順寂諸根 離諸三界欲
諸天應供養 今當悉來集 受我微心惠
哀愍副我意 今法種增長 常樂於寂
解脫諸所著 如來之真子 從法而化生
諸天所供養 哀愍於我故 今當悉來集
副我之微意 諸聖在處處 剎寶多波婆
大林離波多 阿耨大池邊 江河山數間
如是一切處 諸聖在中者 今當悉來集
哀愍於我故 副我之微意 又在於天上
尸梨沙宮殿 香山石室中 神通具足者
今當應來集 哀愍於我故
時王如是語時三十万比丘悉來集
彼大衆中十万是阿羅漢二十万是
學人及凡夫比丘上座之座無人坐
時王問諸比丘上座之座云何而無
人坐時彼大衆中有一比丘名曰耶
舍是大阿羅漢具足六通白王言此
座上座之座餘者豈敢於中而坐王
復問曰於尊者所更有上座耶尊者
答曰更有上座大王佛之所說名曰
寶頭盧是上座應坐此處王大歡喜
而作是言於中有比丘見佛者不尊
者答曰有也大王寶頭盧者猶故在

世王復白曰可得見彼比丘不尊者
曰大王不久當見尋當來至時王生
大歡喜而說偈言
我今快得利攝受於我故 今我自目見
尊者寶頭盧
時尊者寶頭盧將無量阿羅漢次第
相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座
處坐諸比丘僧各修礼敬次第而坐
時王見尊者寶頭盧頭鬚皓白辟支
佛體頭面礼足長跪合掌觀尊者顏
貌而說偈言
我今之王位 統領閻浮提 不以為歡喜
今得見尊者 我今見尊者 便是見生佛
心懷大踊躍 勝見於王位
復白尊者曰尊者見世尊耶三界所
尊仰時尊者寶頭盧以手舉眉毛視
王而言
我見於如來 於世無雙類 身作黃金色
三十二相好 面如淨滿月 梵音聲柔軟
伏諸煩惱諍 常處於寂滅
王復問曰尊者何處見佛尊者曰如
來將五百阿羅漢俱初在王舍城安
居我今時亦復在中而說偈言

大牟尼世尊 離欲相園遶在於王舍城
結於夏三月我時在彼眾恒住如來邊
大王今當知我目見真佛

又復佛住舍衛國時如來大作神力
種種變化作諸佛形滿在諸方乃至
阿迦尼吒天我今時亦在於中見如
來種種變化神通之相而說偈曰
如來神通力 降伏諸外道 佛遊於十方
我觀見彼相

又復如來在天上與母說法時我亦
在於中與母說法竟將諸天眾從天
上來下僧迦奢國時我見此二事天
人受福樂優波羅比丘尼化作轉輪
聖王將無量眷屬乘空而來詣世尊
所我亦見此而說偈言

如來在天上 於彼結夏坐 我亦在於中
牟尼之眷屬

又復世尊住舍衛國五百阿羅漢俱
時給孤獨長者女適在於富樓那跋
陀那國時彼女請佛及比丘僧時諸
比丘各乘空而往彼我今時以神力
合大山往彼受請時世尊責我汝那
得現神足如是我今罰汝常在於世

不得取涅槃護持我正法勿令滅也
而說偈曰

世尊受彼請 五百比丘俱 時我以神力
挫大山而去 世尊責罰我住世未滅度
護持我正法 勿令法沒盡

又復如來將諸比丘僧入城乞食時
王共二童子沙土中戲逢見佛來捧
於塵沙奉上於佛時世尊記彼童子
於我滅度百歲之後此童子於巴連
弗邑當受王位領閭浮提名曰阿育
當廣布我舍利一日之中當造八万
四千塔今王身是也我今時亦在於
中而說偈曰

王於童子時 以沙奉上佛 佛記於王時
我亦親在中

時王白尊者曰尊者今住在何處尊
者答王曰在於北山山名捷陀摩羅
共諸同梵行僧王復問曰有幾眷屬
尊者答六万阿羅漢比丘尊者曰王
何須多問今當施設供養於僧食竟
使王歡喜王言如是尊者然我今先
當供養佛念所覺菩提之樹然後香
美飲食施設於僧勅諸群臣唱令國

界王今捨十万兩金布施眾僧千瓊
香湯澆灌菩提樹集諸五眾時王子
名曰拘那羅在王右邊舉二指而不
言說意欲二倍供養大眾見之皆盡
發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃
有增益功德供養王復言我復以三
十万兩金供養眾僧復加千瓊香湯
洗浴菩提樹時王子復舉四指意在
四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作
是事與我興竟臣啓王言誰敢與王
興竟然王子聰慧利根增益功德故
作是事耳時王右顧視王子白上座
曰除我庫藏之物餘一切物閭浮提
夫人婁女諸臣眷屬及我拘那羅子
皆悉布施賢聖眾僧唱令國界集諸
五眾而說偈曰

除王庫藏物 夫人及婁女 臣民一切眾
布施賢聖僧 我身及王子 亦復悉捨與
時王上座及比丘僧以盆香湯洗浴
菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂
盛以偈頌曰

王浴菩提樹 無上之所覺 樹增於茂盛
柯條柔柔軟

雜阿含經卷第二十三 第三十六張 咸字

時王及諸群臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養時彼有二沙弥得食已各以麴團歡喜九更手相擲王見即笑而言此沙弥作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王荅上座無有不敬心然見二沙弥作小兒戲如世間小兒以土團更手相擲如是二沙弥以麴團歡喜九手相擲上座白王言彼二沙弥是俱解脫阿羅漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙弥能展轉相施我今亦當於一切僧人施餉劫貝時二沙弥知王心所念二沙弥共相謂言令王倍增敬信一沙弥持鉢授與王一沙弥授以涂草王問彼沙弥用作何等二沙弥白王言王因我故施與衆僧餉及劫貝我欲令大王涂成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王即稽首敬

雜阿含經卷第二十三 第三十七張 咸字

禮衆僧而說偈言

孔雀之族姓 內外親眷屬 因此惠施故 悉皆獲大利 遭值良福田 歡喜應時施 時王語沙弥言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億万兩珍寶觀五部衆願已復以四十億万兩珍寶贖取閻浮提宮人姝女及太子群臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經卷第二十三

雜阿含經卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇〇頁中一四行「示現」，石作「亦現」。
- 一 九〇〇頁中一八行第三字「見」，石作「現」。
- 一 九〇〇頁下一行第五字「邑」，石作「色」。
- 一 九〇一頁上二行「沙果」，資、磧、普、南、徑、清作「妙果」。
- 一 九〇一頁上一六行「名日月護」，諸本作「名日月護」。
- 一 九〇一頁中九行末字「鬘」，石、資、磧、普、南、徑、清作「鬚」。
- 一 九〇一頁下一行「又王」，資、磧、普、南、徑、清作「父王」。
- 一 九〇一頁下一四行「作王」，南作「大王」。
- 一 九〇一頁下末行「不應我」，資、磧、普、南、徑、清作「不於我」。

一 九〇二頁上六行「受記」，麗作「授記」，下同。

一 九〇二頁中二行「畫形」，磧作「畫戒」。

一 九〇二頁中二行「頻頭羅」，資、磧、晉、南、徑、清作「頻頭婆羅」。

一 九〇二頁中四行「兵甲」，磧作「兵中」。

一 九〇二頁中一二行「不反大王及」，磧作「不及大王又」；晉、南、徑、清作「不及大王及」。

一 九〇二頁中一二行「背違」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「違背」。

一 九〇二頁下二行第四字「德」，資、磧、晉、南、徑、清作「著」。

一 九〇二頁下一行「默然」，磧作「然然」。

一 九〇三頁上一〇行「我等」，資、磧、晉、南、徑、清作「以我等」。

一 九〇三頁下三行「屠主」，磧作「屠王」。

一 九〇三頁下一行第五字「開」，

資、磧、晉、南、徑、清作「關」。

一 九〇三頁下一八行第一二字「遠」，資、磧、晉、南、徑、清、麗作「還」。

一 九〇四頁上一行「止於」，石作「正於」。

一 九〇四頁上一行第六字「令」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「今」。

一 九〇四頁中一九行「敷演」，石作「敷說」。

一 九〇四頁中二〇行首字「令」，磧作「爲」。

一 九〇四頁中二二行第一一字「伏」，資、磧、晉、南、徑、清、麗作「調伏」。

一 九〇四頁下七行首字「有」，磧、晉、南、徑、清作「永」。

一 九〇五頁上一行「勿復」，石作「勿得」。

一 九〇五頁上四行「歸命」，諸本作「命歸」。

一 九〇五頁上六行第六字「症」，清作「在」。

一 九〇五頁上一五行第一一字「中」，

諸本無。

一 九〇五頁上一行第一四字「懷」，資、磧、晉、南、徑、清作「塔」。

一 九〇五頁中一行「四千」，麗作「四千四」。

一 九〇五頁中七行「神鬼」，諸本作「鬼神」。

一 九〇五頁中一五行「妙勝」，磧、晉、南、徑、清作「勝妙」。

一 九〇五頁中一九行「無異」，資、磧、晉、南、徑、清、麗作「無量」。

一 九〇五頁下五行「陶師」，石作「窯師」。

一 九〇五頁下七行「百世」，資、磧、晉、南、徑、清作「百年」。

一 九〇五頁下二一行末字「度」，石無。

一 九〇六頁上一〇行第六字「遍」，徑、麗作「逼」。

一 九〇六頁上一四行首字「航」，諸本作「航」，下同。

一 九〇六頁上一八行末字「十」，麗

作「千」。

一 九〇六頁上二一行第一二字「今」，
徑作「令」。

一 九〇六頁下一行「幡幢」，資、磧、
普、南作「幢幡」；徑、清作「幢幡」。

一 九〇七頁上七行「隆頻林」，資、磧、
普、南、徑、清作「至隆頻林」。

一 九〇七頁上九行「顧視」，資、磧、
普、南、徑、清作「顧示」。

一 九〇七頁中一七行「車乘」，麗作
「乘車」。

一 九〇七頁下五行第一三字「稽」，
石無。

一 九〇七頁下一五行「諸菩薩」，資、
磧、普、南、徑、清作「於菩薩」。

一 九〇七頁下一五行「古時道」，石
作「古師道」。

一 九〇八頁上八行「道樹下」，石作
「道場樹下」。

一 九〇八頁中一五行「擗地」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「躡地」，下同。

一 九〇八頁下八行「解脫」，石作「能

脫」。

一 九〇八頁下一五行「帝釋」，石作
「釋帝」。

一 九〇八頁下一五行「無量」，石、麗
作「無與」。

一 九〇九頁上一行「投陀」，諸本作
「頭陀」。

一 九〇九頁上二行第一〇字「衣」，
石作「哀」。

一 九〇九頁上一三行「寂然」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「寂默」。

一 九〇九頁中一二行「亦不容」，諸
本作「所不容」。

一 九〇九頁中二一行「今見」，石作
「令見」。

一 九〇九頁下一六行「枯燥」，石作
「枯慘」。

一 九〇九頁下一六行「諸王人」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「諸夫人」。

一 九〇九頁下二一行「何以故」，石
作「以何故」。

一 九〇九頁下末行「水洗」，麗作「水

澆」。

一 九一〇頁上四行首字「王」，麗作
「主」。

一 九一〇頁上一〇行「諸夫人」，石
作「諸王人」。

一 九一〇頁上一四行「持國者」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「持國等」。

一 九一〇頁上一六行「當復」，石作
「當修」。

一 九一〇頁上一七行第七字「吼」，
石、麗作「瓮」；資、磧、普、南、徑、
清作「甕」，下同。

一 九一〇頁中二行第一一字「受」，
石作「悉」。

一 九一〇頁中三行「寂心」，諸本作
「寂止」。

一 九一〇頁中九行「天上」，石作「天
中」。

一 九一〇頁中一〇行「尸梨沙」，資、
磧、普、南、徑、清作「尸梨婆」。

一 九一〇頁中一一行「應來集」，諸
本作「悉來集」。

一 九一〇頁中二〇行「所說」，[資、磧、普、南、徑、清]作「所記」。

一 九一〇頁中末行末字「在」，[資、磧、普、南、徑、清]作「存」。

一 九一〇頁下二行第一三字「王」，[磧、普]作「主」。

一 九一〇頁下九行「頭髮」，[石、麗]作「頭髮」。

一 九一一頁上三行「我目見」，[資、磧、普、南、徑、清]作「我自見」。

一 九一一頁上九行「觀見」，諸本作「親見」。

一 九一一頁中四行首字「世」，諸本作「挑」。

一 九一一頁中五行「沒盡」，[石]作「滅盡」。

一 九一一頁中七行「逢見」，[石]作「遙見」。

一 九一一頁中八行「世尊記」，[石]作「世尊說」。

一 九一一頁中末行第五字「設」，[磧]作「故」。

一 九一二頁上六行「妙團」，[資、磧、普]作「妙團鈔」；[南、徑、清]作「妙團餅」。

一 九一二頁上九行第一一至一二字「敬心」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「信敬心」。

一 九一二頁上一二行「歡喜丸互相擲」，[石、麗]作「歡喜丸更互相擲」；[資、磧、普、南、徑、清]作「以餅歡喜丸更互相擲」。

一 九一二頁上一七行「令王」，[磧]作「令上」。

一 九一二頁中六行「嚩願已」，[資、磧、普、南、徑、清]作「呪願已」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第二十四

盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第五誦道品第一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四念
處何等為四謂身身觀念處受心法
法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四念
處何等為四謂身身觀念處受心法
法觀念處如是比丘於此四念處修
習滿足精勤方便正念正知應當學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有一乘
道淨諸衆生令越憂悲滅惱苦得如
實法所謂四念處何等為四身身觀
念處受心法法觀念處佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第二十四 第五誦

道品第一

孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
離四念處者則離如實聖法離如實
聖法者則離聖道離聖道者則離甘
露法離甘露法者不得脫生老病死
憂悲惱苦我說彼於苦不得解脫若
比丘不離四念處者得不離聖如實
法不離聖如實者則不離聖道不離
聖道者則不離甘露法不離甘露法者
得脫生老病死憂悲惱苦我說彼人
解脫衆苦佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘我今當
說四念處集四念處沒諦聽善思何
等為四念處集四念處沒食集則身
集食滅則身沒如是隨身集觀住隨
身滅觀住隨身集滅觀住則無所依
住於諸世間永無所取如是觸集則
受集觸滅則受沒如是隨集法觀受
住隨滅法觀受住隨集滅法觀受住
則無所依住於諸世間都無所取名
色集則心集名色滅則心沒隨集法
觀心住隨滅法觀心住隨集滅法觀

心住則無所依住於諸世間則無所取憶念集則法集憶念滅則法沒隨集法觀法住隨滅法觀法住隨集滅法觀法住則無所依住於諸世間則無所取是名四念處集四念處沒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我當說修四念處諦聽善思云何修四念處謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間憂悲外身內外身觀念精勤方便正念正知調伏世間憂悲如是受心法內法外法內外法觀念住精勤方便正念正知調伏世間憂悲是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去未來修四念處亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有善法聚不善法聚云何善法聚所謂四念處是為正說所以者何純一滿淨聚者所謂四念處云何為四謂身身觀

念處受心法法觀念處云何不善聚不善聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一逸滿不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如人執持四種強弓大力方便射多羅樹影疾過無闕如是如是四種聲聞增上方便利根智慧盡百年壽於如來所百年說法教授唯除食息補寫睡眠中間常說常聽智慧明利於如來所說盡底受持無諸障闕於如來所不加再問如來說法無有終極聽法盡壽百歲命終如來說法猶不能盡當知如來所說無量無邊名句味身亦復無量無有終極所謂四念處何等為四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

一切四念處經皆以此摠句所謂是故比丘於四念處修習起增上欲精勤方便正念正智應當學

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有不善聚善聚何等為不善聚謂三不善根是名正說所以者何純不善積聚者謂三不善根云何為三謂貪不善根恚不善根癡不善根云何為善聚謂四念處所以者何純善滿具者謂四念處是名善說云何為四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如三不善根如是三惡行身惡行口惡行意惡行三想欲想恚想害想三覺欲覺恚覺害覺三界欲界恚界害界佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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佛足退坐一面白佛言世尊如所說大丈夫云何名大丈夫非大丈夫佛告比丘善哉善哉比丘能問如來大丈夫義諦聽善思當為汝說若比丘身身觀念住彼身身觀念住已心不離欲不得解脫盡諸有漏我說彼非

雜阿含經卷第二十四 第六張 威字

為大丈夫所以者何心不解脫故若比丘受心法法觀念住心不離欲不得解脫盡諸有漏我不說彼為大丈夫所以者何心不解脫故若受心法法觀念住受心法法觀念住已心離貪欲心得解脫盡諸有漏我說彼為大丈夫也所以者何心解脫故是名比丘大丈夫及非大丈夫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食於路中思惟我今先至比丘居寺即往比丘居寺諸比丘居遙見尊者阿難來疾敷牀座請令就座時諸比丘居禮尊者阿難足退坐一面白尊者阿難我等諸比丘居修四念處繫心住自知前後昇降尊者阿難告諸比丘居善哉善哉姊妹當如汝等所說而學凡修習四念處善繫心住者應如是知前後昇降

雜阿含經卷第二十四 第七張 威字

時尊者阿難為諸比丘居種種說法種種說法已從座起去今時尊者阿難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首佛足退坐一面以比丘居所說具白世尊佛告阿難善哉善哉應如是學四念處善繫心住知前後昇降所以者何心於外求然後制令求其心散亂心不解脫皆如實知若比丘於身身觀念住於彼身身觀念住已若身就睡心法懈怠彼比丘當起淨信取於淨相起淨信心憶念淨相已其心則悅悅已生喜其心喜已身則荷息身荷息已則受身樂受身樂已其心則定心定者聖弟子當作是學我於此義外散之心攝令休息不起覺想及已觀想無覺無觀捨念樂住樂住已如實知受心法念亦如是說佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當取自心相莫令外散所以者何若彼比丘愚癡不辨不善不取自心相而取外

雜阿含經卷第二十四 第八張 威字

相然後退減自生障闕辟如厨士愚癡不辨不善巧便調和眾味奉養尊主酸醎酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸醎酢淡眾味之和不能親侍尊主左右司其所須聽其所歎善取其心而自用意調和眾味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅故不蒙爵賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是不能善攝其心身觀念住不能除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦不得四種增上心法現法樂住本所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辨不善不能善攝內心之相而取外相自生障闕若有比丘黠慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自生障闕辟如厨士黠慧聰辯善巧方便供養尊主能調眾味酸醎酢淡善取尊主所嗜之相而和眾味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅已必得爵祿愛念倍重如是黠慧厨士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱

善攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住得所未得安隱涅槃是名比丘點慧辯才善巧方便取內心相攝持外相終無退減自生障礙受心法觀亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕墾中自有境界足勉諸難是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕墾中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕墾大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛駿飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來羅婆依自界乘順猛威力致禍碎其身我具足通達依於自境界伏怨心隨喜自觀欣其力設汝有兇惡百千龍象力不如我智慧十六分之一觀我智殊勝摧滅於倉鷹

如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意受念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意受念妙觸欲心染著是名比丘他處境界比丘自處父母境界者謂四念處云何為四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何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

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於私伽陀聚落北身恕林中今時世尊告諸比丘過去世時有緣幢伎師肩上豎幢語弟子言汝等於幢上下向護我我亦護汝迭相護持遊行嬉戲多得財利時伎弟子語伎師言不如所言但當各各自愛護遊行嬉戲多得財利身得無為安隱而下伎師答言如汝所言各自愛護然其此義亦如我說已自護時即是護他他自護時亦是護已心自親近修習隨護作證是名自護護他云何護他自護不恐怖他不違他不害他慈心哀彼是名護他自護是故比丘當如是學自護者修四念處護他者亦修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘大雪山中寒氷嶮處尚無猿猴况復有人或復有山猿猴所居而無有人或復有山人獸共居於猿猴行處獵師以網膠塗

雜阿含經卷第十四 第三張 威字

其草上有點綴猴遠避而去愚癡猴
猴不能遠避以手小觸即膠其手復
以二手欲解求脫即膠二手以足求
解復膠其足以口齒草輒復膠口五
處同膠聯捲卧地獵師既至即以杖
貫擔負而去比丘當知愚癡猴捨
自境界父母居處遊他境界致斯苦
惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨
朝著衣持鉢入村乞食不善護身不
守根門眼見色已則生染著耳聲鼻
香舌味身觸皆生染著愚癡比丘內
根外境被五縛已隨魔所欲是故比
丘當如是學於自所行處父母境界
依止而住莫隨他處他境界行去何
比丘自所行處父母境界謂四念處
身身觀念住受心法法觀念住佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿難與眾多比丘詣
世尊所稽首禮足退坐一面尊者阿
難白佛言世尊此諸年少比丘當云
何教授云何為其說法佛告阿難此
諸年少比丘當以四念處教令修習

雜阿含經卷第十四 第三張 威字

云何為四謂身身觀念住精勤方便
不放逸行正智正念寂定於心乃至
知身受心法法觀念住精勤方便不
放逸行正念正智寂靜於心乃至知
法所以者何若比丘住學地者未得
進上志求安隱涅槃時身身觀念住
精勤方便不放逸行正念正智寂靜
於心受心法法觀念住精勤方便不
放逸行正念正智寂靜於心乃至於
法遠離若阿羅漢諸漏已盡所作已
作捨諸重擔盡諸有結正知善解脫
當於彼時亦修身身觀念住精勤方
便不放逸行正念正智寂靜於心受
心法法觀念住乃至於法得遠離時
尊者阿難歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在跋祇人間遊行
到鞞舍離國菴羅園中住今時菴羅
女聞世尊跋祇人間遊行至菴羅園
中住即自庄嚴乘車出鞞舍離城詣
世尊所恭敬供養詣菴羅園門下車
步進遙見世尊與諸大眾圍遶說法
世尊遙見菴羅女來語諸比丘汝等
比丘勤攝心住正念正智今菴羅女

雜阿含經卷第十四 第四張 威字

來是故誠汝云何為比丘勤攝心住
若比丘以生惡不善法當斷生欲方
便精進攝心未生惡不善法不令起
未生善法令生已生善法令住不忘
修習增滿生欲方便精勤攝心是名
比丘勤攝心住云何名比丘正智若
比丘去來威儀常隨正智迴顧視瞻
屈伸俯仰執持衣鉢行住坐卧眠覺
語默皆隨正智住是正智云何正念
若比丘內身身觀念住精勤方便正
智正念調伏世間貪憂如是受心法
法觀念住精勤方便正智正念調伏
世間貪憂是名比丘正念是故汝等
勤攝其心正智正念今菴羅女來是
故誠汝時菴羅女詣世尊所稽首禮
足却住一面今時世尊為菴羅女種
種說法示教照喜示教照喜已默然
而住今時菴羅女整衣服為佛作禮
合掌白佛唯願世尊與諸大眾明日
受我請中食今時世尊默然受請菴
羅女知世尊默然受請已稽首禮足
還歸自家設種種食布置牀座晨朝
遣使白佛時到今時世尊與諸大眾

詣菴羅女舍就座而坐時菴羅女手
自供養種種飲食訖澡漱洗鉢竟
時菴羅女持一小牀坐於佛前聽佛
說法今時世尊為菴羅女說隨喜偈
施者人愛念多眾所隨從名稱日增高
遠近皆悉聞 慶眾常和雅 離慳無所畏
是故智慧施 斷慳永無餘 上生忉利天
長夜受快樂 盡壽常修德 娛樂難陀園
百種諸天樂 五欲悅其心 彼於此人間
聞佛所說法 為善逝弟子 樂彼受化生
今時世尊為菴羅女種種說法示教
照喜示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住波羅奈仙人住
處鹿野苑中今時世尊告諸比丘世
間言美色世間美色者能令多人集
聚觀看者不諸比丘白佛如是世尊
佛告比丘若世間美色世間美色者
又能種種歌舞伎樂復極令多眾聚
集看不比丘白佛如是世尊佛告比
丘若有世間美色世間美色者在於
一處作種種歌舞伎樂戲笑復有大
眾雲集一處若有士夫不愚不癡樂
樂皆苦貪生畏死有人語言士夫汝

當持滿油鉢於世間美色者所及大
眾中過使一能殺人者拔刀隨汝若
失一涕油者輒當斬汝命云何以丘
彼持油鉢士夫能不念油鉢不念殺
人者觀彼伎女及大眾不比丘白佛
不也世尊所以者何世尊彼士夫自
見其後有拔刀者常作是念我若落
油一涕彼拔刀者當截我頭唯一其
心繫念油鉢於世間美色及大眾中
徐步而過不敢顧眄如是比丘若有
沙門婆羅門正身自重一其心念不
顧聲色美善攝一切心法住身念處
者則是我弟子隨我教者云何為比
丘正身自重一其心念不顧聲色攝
持一切心法住身念處如是比丘身
身觀念精勤方便正智正念調伏世
間貪憂受心法法觀念住亦復如是
是名比丘正身自重一其心念不顧
聲色善攝心法住四念處今時世尊
即說偈言
專心正念 護持油鉢 自心隨護
未曾至方 其難得過 勝妙微細
諸佛所護 言教利劍 當一其心

專精護持 非彼凡人 放逸之事
能入如是 不放逸教
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者鬱伽迦來詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言善哉世
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
子剃除鬚髮正信非家出家學道如
上廣說乃至不受後有佛告鬱伽迦
如是如是如汝所說但於我所說法
不悅我心彼所事業亦不成就雖隨
我後而不得利反生障礙鬱伽迦白
佛世尊所說我則能令世尊心悅自
業成就不生障礙唯願世尊為我說
法我當獨一靜處專精思惟不放逸
住如上廣說乃至不受後有如是第
二第三請今時世尊告鬱伽迦汝當
先淨其初業然後修習梵行鬱伽迦
白佛我今云何淨其初業修習梵行
佛告鬱伽迦汝當先淨其戒直其見
具足三業然後修四念處何等為四

雜阿含經卷第五 第六張 威字號

內身身觀念住專精方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身身觀念住受心法法觀念住亦是廣說時憍佉迦聞佛所說歡喜隨喜從座起而去時憍佉迦聞佛教授已獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剝除驕驕著袈裟衣正信非家出家學道乃至不受後有如憍佉迦所問如是異比丘所問亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘名婆蹉迦來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊善哉世尊為我說法如前憍佉迦修多羅廣說差別者如是婆蹉迦比丘初業清淨身身觀念住者超越諸魔受心法法觀念住者超越諸魔時婆蹉迦比丘聞佛說法教誡已歡喜隨喜作礼而去獨一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有第二經亦如上說差別者如是比丘超越生死如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿那律陀詣佛所

雜阿含經卷第五 第六張 威字號

稽首礼足退坐一面白佛言世尊若有比丘住於學地未得上進安隱涅槃而方便求是聖弟子當云何於正法律修習多修習得盡諸漏乃至自知不受後有佛告阿那律若聖弟子住於學地未得上進安隱涅槃而方便求彼於今時當內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是聖弟子多修習已得盡諸漏乃至自知不受後有今時尊者阿那律陀聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍時尊者優陀夷尊者阿難陀亦住巴連弗鷄林精舍今時尊者優陀夷詣尊者阿難陀所共相問訊慰勞已退坐一面語尊者阿難陀如來應供等正覺所知所見為諸比丘說聖戒令不斷不缺不擇不離不戒取善究竟善持智者所歎所不憎惡何故如來應等正覺所見為諸比丘說聖戒不斷不缺乃至智者所歎所不憎惡尊

雜阿含經卷第五 第三張 威字號

者阿難語優陀夷為修四念處故何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難言頗有法修習多修習得不退轉耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令行者得不退轉謂四念處何等為四身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難

頗有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

等為四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如出離如是正盡苦究竟苦邊得大果得大福利得甘露法究竟甘露甘露法作證如上廣說

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍今時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

得淨信心如是修學見在家和合欲樂之過煩惱結縛樂居空閑出家學道不樂在家處於非家欲一向清淨盡其形壽純一滿淨鮮白梵行我當剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道作是思惟已即便放捨錢財親屬剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道正其身行護口四過正命清淨習賢聖戒守諸根門護心正念眼見色時不取形相若於眼根住不律儀世間貪愛惡不善法常漏於心而今於眼起正律儀耳鼻舌身意起正律儀亦復如是彼以賢聖戒律成就善攝根門來往周旋顧視屈伸坐卧眠覺語默住智正智彼成就如此聖戒守護根門正智正念寂靜遠離空處樹下閑房獨坐正身正念繫心安住斷世貪憂離貪欲淨除貪欲斷世瞋恚睡眠掉悔疑蓋離瞋恚睡眠掉悔疑淨除瞋恚睡眠掉悔疑蓋斷除五蓋憍心慧力羸諸障闕分不趣涅槃者是故內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身

內外身受心法法觀念住亦如是說是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘當修四念處如上廣說差別者乃至如是出家已住於靜處攝受波羅提木叉律儀行處具足於細微罪生大怖畏受持學戒離殺斷殺不樂殺生乃至一切業跡如前說衣鉢隨身如鳥兩翼如是學戒成就修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園介時尊者舍利弗住摩竭提那羅聚落疾病涅槃純陀沙彌瞻視供養介時尊者舍利弗因病涅槃時純陀沙彌供養尊者舍利弗已取餘舍利擔持衣鉢到王舍城舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所礼尊者阿難足已却住一面白尊者阿難尊者當知我和上尊者舍利弗已涅槃我持舍利及衣鉢來於是尊者阿難聞純陀沙彌語已往詣佛所白佛言世尊我今

舉體離解四方易韻持辯問塞純陀沙彌來語我言和上舍利弗已涅槃持餘舍利及衣鉢來佛言去何阿難彼舍利弗持所受戒身涅槃耶定身慧身解脫身解脫知見身涅槃耶阿難白佛言不也世尊佛告阿難若法我自知成等正覺所說謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八道支涅槃耶阿難白佛不也世尊雖不持所受戒身乃至道品法而涅槃然尊者舍利弗持戒多聞少欲知足常行遠離精勤方便攝念安住一心正受瘧疾智慧深利智慧超出智慧分別智慧大智慧廣智慧甚深智慧無等智慧智慧寶成就就能視能教能照能喜善能讚歎為衆說法是故世尊我為法故為受法者故愁憂苦惱佛告阿難汝莫愁憂苦惱所以者何若坐若起若作有為敗壞之法何得不壞欲令不壞者無有是處我先已說一切所愛念種種諸物適意之事一切皆是乖離之法不可常保譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折如

大寶山大巖先崩如是如來大眾眷屬其大聲聞先涅槃若彼方有舍利弗住者於彼方我則無事然其彼方我則不空以有舍利弗故我先已說故汝今阿難如我先說所可愛念種種適意之事皆是別離之法是故汝今莫大愁毒阿難當知如來不久亦當過去是故阿難當作自洲而自依當作法洲而法依當作不異洲不異依阿難白佛世尊云何自洲以自依云何法洲以法依云何不異洲不異依佛告阿難若比丘身身觀念處精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念處亦如是說阿難是名自洲以自依法洲以法依不異洲不異洲依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋蹉羅河側傘蓋菴羅樹林中尊者舍利弗目捷連涅槃未久介時世尊月十五日布薩時於大眾前敷座而坐介時世尊觀察衆會已告諸比丘我觀大眾見已虛空以舍利弗大目捷連

般涅脛故我聲聞唯此二人善能說法教誡教授辯說滿足有二種財錢及法財錢財者從世人求法財者從舍利弗大目犍連求如來已離施財及法財汝等莫以舍利弗目犍連涅脛故愁憂若惱辟如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折亦如寶山大巖先崩如是如來大衆之中舍利弗目犍連二大聲聞先般涅脛是故比丘汝等勿生愁憂若惱何有生法起法作法為法壞敗之法而不磨滅欲令不壞無有是處我先已說一切可愛之物皆歸離散我今不久亦當過去是故汝等當知自洲以自依法洲以法依不異洲不異依謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名自洲以自依法洲以法依不異洲不異依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十四

雜阿含經卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一六頁中三行品名，石無；資作「五誦道品第一」。
- 一 九一六頁中一八行「惱苦」，石、資、磧、普、南、徑、清作「苦惱」。
- 一 九一六頁下八行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九一六頁下二二行「隨集法」，磧、南作「隨滅法」。
- 一 九一七頁中一〇行「如是如是」，諸本作「如是如來」。
- 一 九一八頁上九行第一二字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九一八頁下四行「之和」，資、磧、普、南、徑、清作「和之」。
- 一 九一八頁下五行第六字「司」，資、磧、普、南、徑、清作「伺」。
- 一 九一八頁下五行第一三字「歎」，諸本作「欲」。
- 一 九一八頁下一一行第一二字「亦」，石、麗作「亦復」。
- 一 九一八頁下一七行「自生」，石作「自在」。
- 一 九一八頁下二一行末字「倍」，石、資、磧、普、南、徑、清作「信」。
- 一 九一九頁上一二行「所困」，石作「所囚」。
- 一 九一九頁上一五行「勉諸難」，諸本作「免諸難」。
- 一 九一九頁上一六行「放汝」，徑作「教汝」。
- 一 九一九頁上二〇行「駿飛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「迅飛」。
- 一 九一九頁中五行「殊勝」，資、磧、普、南、徑、清作「勝殊」。
- 一 九一九頁中五行「倉鷹」，麗作「蒼鷹」。
- 一 九一九頁中一一行「受念」，資、磧、普、南、徑、清作「愛念」。
- 一 九一九頁中一三行「境界」，諸本

作「他境界」。

一九一九頁下末行第一四字「膠」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一九二〇頁上五行「聯捲」，磧、普、

南、徑、清作「聯拳」。

一九二〇頁中八行及九行「於心」，

石作「於身」。

一九二〇頁下一行及一五行「誠汝」，

資作「試」。

一九二一頁上七行「上生」，石作「生

上」。

一九二一頁上一五行「言美色」，資、

磧、普、南、徑、清作「諸美色」。

一九二一頁中一行「油鉢」，石作「鉢

油」。

一九二一頁中三行「當斬」，資、磧、

普、南、徑、清作「當斷」。

一九二一頁中一〇行「顧眄」，徑作

「顧盼」。

一九二一頁中一二行第四字「美」，

諸本無。

一九二一頁中一二行「住身」，石、資、

磧、普、南、清作「住於身」；徑作

「住於心」。

一九二一頁中一三行「教者」，徑作

「故者」。

一九二一頁中一六行第三字「念」，

資、磧、普、南、清作「念住」。

一九二一頁中二二行「甚難」，石作

「其難」。

一九二一頁中末行「所護」，諸本作

「所說」。

一九二二頁上三行「法觀念住」，資、

磧、普、南、徑、清作「於觀念住」。

一九二二頁中一三行「隨喜」，石無。

一九二二頁中一六行「巴連弗」，石

作「巴連弗邑」。

一九二二頁中一七行第八字「共」，

石作「問」。

一九二二頁中二一行「所歎所不憎

惡」，石作「所難不憎不惡」。

一九二二頁下一一行「論說」，資、磧、

普、南、徑、清作「論議」。

一九二二頁下一六行第八字「耶」，

石無。

一九二三頁中九行「令得」，磧、普、

南、徑、清作「今得」。

一九二三頁下四行「盡其」，徑作「盡

於」。

一九二三頁下一一行「貪愛」，諸本

作「貪憂」。

一九二三頁下一二行首字「今」，徑、

清作「令」。

一九二三頁下一八行「貪憂」，石作

「貪愛」。

一九二三頁下二〇行第二字「疑」，

麗作「疑蓋」。

一九二四頁上七行「靜處」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「淨處」。

一九二四頁中一六行「喜善」，資、磧、

普、南、徑、清作「喜捨」。

一九二四頁下二行「涅槃」，諸本作

「般涅槃」。

一九二四頁下一三行第七字「調」，

石作「謂」。

一九二四頁下一六行「法依」，資、磧、

一 普、徑、清作「依法」。

一 九二五頁上一行「二人」，磧、普、南作「一人」。

一 九二五頁上二行末字「錢」，諸本作「錢財」。

一 九二五頁上四行「施財」，資、磧、普、南、徑、清作「世財」。

雜阿含經卷第二十五

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

今時世尊告尊者阿難此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度後百歲當作佛事於教授師中最為第一阿難汝遙見彼青色叢林不阿難白佛唯然已見世尊阿難是處名為優留曇茶山如來滅後百歲此山當有那叱跋置迦阿蘭若處此處隨順寂默最為第一今時世尊作是念我若以教法付囑人者恐我教法不得久住若付囑天者恐我教法亦不得久住世間人民則無有受法者我今當以正法付囑人天諸天世人共聽受法者我之教法千歲不動今時世尊起世俗心時天帝釋及四大天王知佛心念來詣佛所稽首礼足退坐一面今時世尊告天帝釋及四大天王如來不久當於無餘涅槃而般涅槃我般涅槃後汝等當護持正法今時世尊復告東方天王汝當於東方護持

正法次告南方西方北方天王汝當於北方護持正法過千歲後我教法滅時當有非法出於世間十善悉壞閻浮提中惡風暴起水雨不時世多飢饉雨則災電江河消滅華果不成人無光澤丘村鬼村悉皆磨滅飲食失味珍寶沉沒人民服食麤澁草木時有釋迦王耶睺那王鉢羅婆王兜沙羅王衆多眷屬如來頂骨佛牙佛鉢安置東方西方有王名鉢羅婆百千眷屬破壞塔寺殺害比丘北方有王名耶睺那百千眷屬破壞塔寺殺害比丘南方有王名釋迦百千眷屬破壞塔寺殺害比丘東方有王名兜沙羅百千眷屬破壞塔寺殺害比丘四方盡亂諸比丘來集中國時拘睺彌國有王名摩因陀羅西鄰其王生子手似血塗身似甲冑有大勇力其生之日五百大臣生五百子皆類王子血手冑身時拘睺彌國一日雨血拘睺彌王見此惡相即大恐怖請問相師相師白王王今生子當王閻浮提多殺害人生子七日守日難當年

雜阿含經卷第二十五 第二張 威

漸長大時四惡王從四方來殺人民摩因陀羅西鄰王聞則恐怖時有天神告言大王且立難當為王足能降伏彼四惡王時摩因陀羅西鄰王受天神教即捨位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從王出征與四惡王大衆戰勝殺害都盡王閻浮提治在拘睺彌國
今時世尊告四大天王巴連弗國於彼國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻彼時中陰衆生當來與其作子入母胎中時彼母欲與人論議彼婆羅門即問諸相師相師答云是胎中衆生當了達一切論故令母生如是論議之心欲將人論議如是日月滿足出生母胎以為童子了達一切經論恒以經論教授五百婆羅門子及餘諸論教授餘人以醫方教醫方者如是有衆多弟子有衆多弟子故名曰弟子次當從父母求出家學道乃至父母聽其出家彼即於我法中出家學道

雜阿含經卷第二十五 第三張 威

通達三藏善能說法辯才巧妙言語
談說攝多眷屬

又復世尊告四大天王曰此巴連弗
邑國中當有大商主名曰須陀那中
陰衆生來入母胎彼衆生入母胎時
令母質直柔和無諸邪想諸根寂靜
時彼商主即問相師相師答曰胎中
衆生極為良善故令母如是乃至諸
根寂靜至月滿足便生童子名曰修
羅他年紀漸長乃至啓白父母求出
家學道父母即聽於我法中出家學
道勤行精進修習道業便得漏盡證
阿羅漢果然寡聞少欲知足及少知舊
居在山藪林間山名捷陀摩羅時彼
聖人恒來為難當王說法彼父王當
無常無常之日難當見父過世兩手
抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三
藏將多眷屬來詣王所為王說法王
聞法已憂惱即止於佛法中生大敬
信而發聲唱言自今以後我施諸比
丘無恐畏適意為樂而問比丘前四
惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答
云經十二年王心念口言作師子吼

雜阿含經卷第五 第四張 咸

我當十二年中當供養五衆乃至辦
諸供具即便行施行施之日天當降
香澤之雨遍閻浮提一切資糧皆得
增長諸方人衆皆持供養來詣拘跋
彌國供養衆僧時諸比丘大得供養
諸比丘輩食人信施而不讀誦經書
不誦閻為人受經戲論過日眠卧終
夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離
諸出要寂靜出家三菩提樂形類比丘
離沙門功德是法中之大賊助作末
世壞正法幢建惡魔幢滅正法炬然
煩惱火壞正法鼓毀正法輪消正法
海壞正法山破正法城拔正法樹毀
禪定智慧斷戒瓔珞汙染正道時彼
天龍鬼神夜叉魍魎等於是諸比丘
所生惡意毀譽諸比丘厭惡遠離不
復相親異口同音嗚呼如是惡比丘
不應於如來法中而說偈言
非吉行惡行行諸邪見法此諸愚癡人
打壞正法山行諸惡戒法棄諸如法行
捨諸勝妙法拔除今佛法不信不調伏
樂行諸惡行詭偽誑世間打破牟尼法
毀形習諸惡兇暴及千行依法誑世人

雜阿含經卷第五 第五張 咸

忿恨自貢高貪著求名利無惡業不倚
如佛所說法法沒有是相今者悉已見
智者所輕賤此法今出已牟尼正法海
不久當枯竭正法今少在惡人復來滅
毀壞我正法

時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不
復當護諸比丘而同聲唱言佛法却
後七日滅盡號咷悲泣共相謂言至
比丘說戒日共相鬪諍如來正法於
中而滅如是諸天悲惱啼泣時拘跋
彌城中有五百優婆塞聞諸天之言
共詣諸比丘衆中諫諸比丘鬪諍而
說偈言

嗚呼苦劇哉愍念群生其法今便滅
釋師子王法惡輪壞法輪如是盡金剛
乃能不即壞安隱時已滅危險法已起
明智人已過今見如是相當知不復久
牟尼法漸滅世間無復明離垢寂滅口
牟尼日今沒世人失伏藏善惡無差別
善惡無差已誰能得正覺法燈今在世
及時行諸善無量諸福田此法今當滅
是故我等輩知財不堅牢及時取堅實
至十五日說戒時法當沒今日五百

雜阿含經卷第五 第六張 咸

優婆塞一日之中造五百佛塔時諸優婆塞各有餘務不復來往衆僧衆中亦時住持毘摩羅山修羅他阿羅漢觀闍浮提今日何處有衆僧說戒見有拘睺彌國如來弟子說戒為布薩即詣拘睺彌時彼僧衆乃有百千人中唯有一阿羅漢名曰修羅他又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大衆集亦時維那行沙羅籌白三藏上座言衆僧已集有百千人今為說波羅提木叉時彼上座答言闍浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我為上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當為誰而說戒律而說偈言

今是十五日 夜靜月清明如是諸比丘今集聽說戒一切闍浮提衆僧最後集我是衆中上不學戒律法況復餘僧衆而有所學習何能牟足法擇迦師子王彼戒誰有持是人乃能說

亦時彼阿羅漢修羅他立上座前合掌白上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目犍連等大比

雜阿含經卷第五 第七經

威

丘衆所學法我今已悉學如來雖滅度於今已千歲彼所制律儀我悉已備足而說偈言

上座聽我說 我名修羅他 漏盡阿羅漢 僧中師子吼 牟左真弟子 信佛諸鬼神 聞彼聖所說 悲哀泣淚淚 伍頭念法滅 從今去已後 無有說法者 毗尼別解脫 不復在於世 法橋今已壞 法水不復流 法海已枯竭 法山已崩頽 法會從今絕 法幢不復見 法足不復行 律儀戒永沒 法燈不復照 法輪不復轉 閑塞甘露門 法師不在世 善人說妙道 衆生不識善 不異於野獸

亦時佛母摩訶摩耶夫人天上来下詣諸衆僧所號咷啼泣嗚呼苦哉是我之子經歷阿僧祇劫修諸苦行不顧勞體積德成佛今者忽然消滅而說偈言

我是佛親母 我子積苦行 經歷無數劫 究竟成真道 悲泣不自勝 今法忽磨滅 嗚呼智慧人 今今何所在 持法捨諍訟 從佛口所生 諸王無上尊 真實佛弟子 頭陀修妙行 宿止林藪間 如是真佛子

雜阿含經卷第五 第八經

威

今為何所在 今者於世間 無有諸威德 曠野山林間 諸神寂无言 施戒愍群生 信戒自莊嚴 忍辱質直行 觀察諸善惡 如是諸勝法 今忽都已盡

亦時彼上座弟子作是念言彼修羅他比丘自言如來所制戒律我悉備持亦時上座有弟子名曰安伽陀起不忍之心極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我和上即持利刀殺彼聖人而說偈言

我名安伽陀 失沙之弟子 利劍殺汝身 自謂我有德

亦時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一阿羅漢而為惡比丘弟子所害執持金剛利杵并頭火然以此打破彼頭即便命終而說偈言 我是惡鬼神 名大提木佉 以此金剛杵 破汝頭七分

亦時阿羅漢弟子見彼弟子殺害其師忿恨不忍即殺三藏亦時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡尋即此大地六種震動無量

雜阿含經卷第五 第九經

威

衆生號咷啼泣極為愁惱嗚呼今日正法不復現世作是語已各各離散。爾時拘睢彌國五百優婆塞聞已往詣寺中舉手拍頭高聲大哭嗚呼如來愍念世間濟諸群生無有巨細誰當為我說法義今者人天解脫不復可得衆生今日猶在闇冥無有引導長習諸惡以此為歡如諸野獸不聞牟丘妙法身壞命終墮在三塗譬如流星世人從今已後無復念慧寂靜三昧十力妙法。爾時拘睢彌王聞諸比丘殺真人阿羅漢及三藏法師心生悲惱惋慨而坐。爾時諸邪見輩諱覓打破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅。

爾時世尊語釋提桓因四大天王諸天世人於我滅度之後法盡之相如上所說是故汝等今者不可不以勤力加於精進護持正法久令在世。爾時諸天世人聞佛所說各各悲顏以手揮淚頂禮佛足各自退去。

阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王於如來法中得大敬信時王

雜阿含經卷第五 第十張 或

問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白王言給孤獨長者最行大施。王復問曰彼施幾許寶物比丘荅曰以億千金。王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八万四千佛塔於彼諸塔中復施百千金復作五歲大會會有三千比丘用三百億金供養於彼僧衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是真實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人姝女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病時王自知命欲終盡時有大臣名羅陀崛多時王宿命是施佛土時同伴小兒時彼大臣羅陀崛多見王重病命垂欲盡稽首以偈問王

顏貌常鮮澤百千姝女遠
譬如諸蓮華蜜蜂當聚集今觀聖三顏
無有諸鮮澤王即以偈荅

我今無所憂失財及王位
此身及餘親及諸種種寶我今所愁者
不復覩賢聖

雜阿含經卷第五 第十張 或

四事以供養我今唯念此顏色有變異心意無所寧

又復我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計校前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與鷄雀寺中法益之子名三波提為太子諸臣等啓太子言大王將終不久今以此珍寶送與寺舍中今庫藏財寶已竭諸王法以物為尊太子今宜斷之勿使大王用盡也時太子即勅典藏者勿復出與大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器給以銀器王食已復送與寺中又斷銀器給以銅器王亦以此送與寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰為地主時諸臣啓白大王王為地主時王即說偈荅曰
汝等護我心何假虛妄語我今坐王位
不復得自在阿摩勒半果今在於我手
此即是我物於是得自由嗚呼尊富貴
可厭可棄捨先領閻浮提今一旦貧至

雜阿含經卷第五 第十張 或

如恒河駛流一逝而不返富貴亦復然
逝者不復還

又復如佛偈所說

凡盛必有衰以衰為究竟如來神口說
真實無有異先時所教令速疾無有間
今有所求索無復從我教如風闕於山
如水闕於岸我今所教令於今已永絕
將從無量眾擊鼓吹貝螺常作諸伎樂
受諸五欲樂姝女數百眾日夜自娛樂
今者都永盡如樹無花實顏貌轉枯盡
色力亦復然如花轉萎悴我今亦復尔
時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養
汝持此半阿摩勒果送鷄雀寺中作
我意札拜諸比丘僧足自言阿育王
問評諸大聖眾我是阿育王領此閻
浮提閻浮提是我所有今者頻盡無
有財寶布施眾僧於一切財而不得
自在今唯此半阿摩勒果我得自由
此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故
納受此施令我得供養僧福而說
偈言

半阿摩勒果是我之所有於我得自在
今捨於大眾緣心在於聖更無濟我者

雜阿含經卷第三十五 第三張 戒

憐愍於我故納受阿摩勒為我食此施
因是福無量世世受妙樂用之無有盡
時彼使者受王勅已即持此半阿摩
勒果至鷄雀寺中至上座前五體著
地作礼長跪合掌向上座而說偈曰
領於閻浮提一繖繫一鼓遊行無所尋
如日照於世業行報已至在世不復久
無有王威德如日雲所翳号曰阿育王
稽首礼僧足送此布施物謂半阿摩勒
願求來世福哀愍彼王故聖眾愍彼故
受是半果施

時彼上座告諸大眾誰聞是語而不
厭世間我等聞是事不可不生厭離
如佛經所說見他衰事應生厭離若
有識類眾生者聞是事豈得不捨世
間而說偈曰

人王世中最阿育孔雀姓閻浮提自在
阿摩勒為主太子及諸臣共棄大王施
送半阿摩勒降伏憍財者使彼生厭心
愚夫不識施因果受妙樂示送半摩勒
時彼上座作是念言云何今此半阿
摩勒一切眾僧得其分食即教令研
磨著石榴美中行已眾僧一切皆得

雜阿含經卷第三十五 第十四張 戒

周遍時王復問傍臣曰誰是閻浮提
王臣答王言大王是也時王從卧起
而坐顧望四方合掌作礼念諸佛德
心念口言我今復以此閻浮提施與
三寶隨意用之而說偈曰

今此閻浮提多有珍寶飾施與良福田
果報自然得以此施功德不求天帝釋
梵王及人主世界諸妙樂如是等果報
我悉不用受以是施功德疾得成佛道
為世所尊仰成得一切智世間作善友
導師最第一

時王以此語盡書紙上而封緘之以
齒印印之作如是事畢便即就盡
尔時太子及諸臣宮人姝女國界人
民興種種供養葬送如王之法而閻
維之

尔時諸臣欲立太子紹王位中有一
大臣名曰阿菟羅陀語諸臣曰不得
立太子為王所以者何大王阿育在
時本捨願滿十萬億金作諸功德唯
減四億不滿十萬以是故今捨閻浮
提施與三寶欲令滿足今是大地屬
於三寶云何而立為王時諸臣聞已

雜阿含經卷第三十五 第十五張 戒

即送四億諸金送與寺中即便立法
益之子為王名三波提次復太子名
毗梨訶波佐為紹王位毗梨訶波佐
太子名曰毗梨訶西那次紹王位毗
梨訶西那太子名曰沸沙須摩次紹
王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多
羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣
曰我當作何等事令我名德久存於
世時賢善諸臣信樂三寶者啓王言
阿育大王是王之前種姓彼王在世
造立八万四千如來塔復興種種供
養此之名德相傳至今王欲求此名
者當造立八万四千塔及諸供養王
言大王阿育有大威德能辦此事我
不能作更思餘事中有惡臣不信向
者啓王言世間二種法傳世不滅一
者作善二者作惡大王阿育作諸善
行王今當行惡行打壞八万四千塔
時王用佞臣語即興四兵衆往詣寺
舍壞諸塔寺王先往鷄雀寺中寺門
前有石師子即作師子吼王聞之即
大驚怖非生獸之類而能吼鳴還入
城中如是再三欲壞彼寺

雜阿含經卷第二十五 第十六張 咸

時王呼諸比丘來問諸比丘使我壞
塔為善壞僧房為善比丘答曰二不
應行王其欲壞者寧壞僧房勿壞佛
塔時王殺比丘及壞塔寺如是漸
漸至婆伽羅國又復唱令若有人能
得沙門釋子頭來者賞之千金尔時
彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘
頭與諸百姓令送至於王所令王庫
藏財寶竭盡時彼王聞阿羅漢作如
是事倍復瞋恚欲殺彼阿羅漢時彼
羅漢入滅盡正受王作無量方便殺
彼聖人終不能得入滅盡三昧力故
不傷其體如是漸進至佛塔門邊彼
所塔中有一鬼神止住其中守護佛
塔名曰牙齒彼鬼神作是念我是佛
弟子受持禁戒不殺害衆生我今不
能殺害於王又復作念有一神名曰
為重行諸惡行兇暴勇健求索我女
我不與之今者為護正法故當嫁與
彼令其守護佛法即呼彼神語言我
今嫁女與汝然共立約誓汝要當降
伏此王勿使與諸惡行壞滅正法時
王所有一大鬼神名曰烏荼威德具

雜阿含經卷第二十五 第十六張 咸

足故彼神不奈王何時牙齒神作方
便今日王威勢自然由此鬼神我今誘
誑共作親厚如是與彼神作知識極
作知識已即將此神至於南方大海
中時彼鬼神排攬大山推迫王上及
四兵衆無不死盡衆人唱言快哉快
我是世人相傳名為快我彼王終亡
孔雀苗裔於此永終是故世間富樂
不足為貪阿育大王有智之人覺世
無常身命難保五家財物亦如幻化
覺了彼法勤行精進作諸功德乃至
臨終係心三寶念念不絕無所悵惜
唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提

雜阿含經卷第二十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新加坡佛牙寺 第八張 咸

雜阿含經卷第二十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九二八頁中五行「消滅」，[資、磧、南、徑、清]作「消滅」。
- 一 九二八頁中二一行「惡相」，[石]作「血相」。
- 一 九二八頁下九行「拘睒弥鞞國」，[徑、清]作「拘睒弥國」。
- 一 九二八頁下一二行末字「彼」，[資、磧、南、徑、清]作「後」。
- 一 九二八頁下二〇行末字「有」，[石]作「爲」。
- 一 九二九頁下四行第八字「令」，[資、磧、南、徑、清]作「今」。
- 一 九二九頁下末行「今日」，[資、磧、南、徑、清]作「今日」。
- 一 九三〇頁上一七行「衆僧」，[資、磧、南、徑、清]作「僧衆」。
- 一 九三〇頁中四行「我說」，[資、磧、南、徑、清]作「我語」。

- 一 九三〇頁中二〇行「今法」，[資、磧、南、徑、清]作「念法」。
- 一 九三一頁上一二行第四字「礼」，[石]無。
- 一 九三一頁中七行「諸塔中」，[資、磧、南、徑、清]作「一一塔中」。
- 一 九三一頁中一八行「問王」，[石、資、磧、南、徑、清]作「問曰」。
- 一 九三一頁下一四行「給以」，[資]作「勅以」。
- 一 九三一頁下二二行「我物」，[資、磧、南、徑、清]作「我有」。
- 一 九三二頁中六行「繫一鼓」，[資、磧、南、徑、清]作「擊一鼓」。
- 一 九三二頁中一九行「憍財」，[資、磧、南、徑、清]作「恠財」。
- 一 九三二頁中二〇行「示送」，[石]作「亦送」。
- 一 九三二頁下一〇行「作善友」，[石]作「多善友」。
- 一 九三三頁上八行「久存」，[石]作「久在」。

- 一 九三三頁中六行「來者」，[磧]作「求者」。
- 一 九三三頁中八行第一三字「王」，[資、磧、南、徑、清]無。
- 一 九三三頁中一三行末字至一四行首字「彼所」，[石]作「所彼」。
- 一 九三三頁下一行「故彼神」，[資、磧、南、徑、清]作「由彼神故」。
- 一 九三三頁下二行「威勢」，[資、磧、南、徑、清]作「滅勢」。

雜阿含經卷第二十六

咸

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有三根
未知當知根知根無知根介時世尊
即說偈言

覺知學地時隨順直道進精進勤方便
善自護其心如自知生盡無導道已知
以知解脫已最後得無知不動意解脫
一切有餘盡諸根悉具足樂於根寂靜
持於最後身降伏衆魔恣

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有五根
何謂為五謂信根精進根念根定根
慧根佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有五根
何等為五謂信根精進根念根定根
慧根若比丘於此五根如實善觀察

雜阿含經卷第二十六 第二張 咸字六

如實善觀察者於三結斷知謂身見
戒取疑是名須陀洹不墮惡趣法決
定正向於正覺七有天人往生究竟
苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘於此五
根如實觀察者不起諸漏心得離欲
解脫是名阿羅漢諸漏已盡所作已
作離諸重擔逮得已利盡諸有結正
智心善解脫佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有五根
何等為五謂信根精進根念根定根
慧根信根者當知是四不壞淨精進根
者當知是四正斷念根者當知是四
念處定根者當知是四禪慧根者當
知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有五根
何等為五謂信根精進根念根定根

雜阿含經卷第十六 第三張 威字五

慧根何等為信根若比丘於如來所起淨信心根本堅固餘沙門婆羅門諸天魔梵沙門婆羅門及餘世間無能沮壞其心者是名信根何等為精進根已生惡不善法斷生欲方便攝心增進未生惡不善法不起生欲方便攝心增進未生善法令起生欲方便攝心增進已生善法住不忘修習增廣生欲方便攝心增進是名精進根何等為念根若比丘內身身觀住懇懃方便正念正智調伏世間貪憂外身內外身受心法法觀念住亦如是說是名念根何等為定根若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂乃至第四禪具足住是名定根何等為慧根若比丘苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知是名慧根佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六 第四張 威字五

取疑是名須陀洹不墮惡道決定正信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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於此五根如實觀察已得盡諸漏離欲解脫是名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已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是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘若我於此信根信根集信根滅信根滅道跡不如實知者我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門中為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐三菩提如信根精進根念根定根慧根亦如是說諸比丘我於此信根正智如實觀察故信根集信根滅信根滅道跡正智如實觀察故我於諸天魔梵沙門婆羅門眾中為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐

雜阿含經卷第十六 第五張 威字五

三菩提如信根精進念定慧根亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘我此信根集信根沒信根味信根患信根離如實知故於諸天魔梵沙門婆羅門眾中為解脫為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐三菩提如是精進根念根定根慧根亦如是說諸比丘我於信根信根集信根沒信根味信根患信根離如實知故於諸天魔梵沙門婆羅門眾中為解脫為出為離心離顛倒得成阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於此五根若利若滿足得阿羅漢若軟若劣得阿那含若軟若劣得斯陀含若軟若劣得須陀洹滿足者成滿足事不滿足者成不

滿足事於此五根不空無果若於此五根一切無者我說彼為外道凡夫之數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於彼五根增上明利滿足者得阿羅漢俱分解脫若軟若劣者得身證於彼若軟若劣得見到於彼若軟若劣得信解脫於彼若軟若劣得一種於彼若軟若劣得斯陀含於彼若軟若劣得家家於彼若軟若劣得七有於彼若軟若劣得法行於彼若軟若劣得信行是名比丘根波羅蜜因緣知果波羅蜜果波羅蜜因緣知人波羅蜜如是滿足者作滿足事減少者作減少事彼諸根則不空無果若無此諸根者我說彼為作凡夫數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

慧根此五根一切皆為慧根所攝受譬如堂閣衆材棟為其首皆依於棟以攝持故如是五根慧為其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所教歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根信根者當知是四不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當知是四念處定根者當知是四禪慧根者當知是四聖諦此諸功德一切皆是慧為其首以攝持故乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就慧根者能修信根依離依無欲依滅向於捨是名信根成就信根成就即是慧根如信根如是精進根念根定根慧根亦是說是故就此五根慧根為其首以攝持故譬如堂閣棟為其首衆材所依以

攝持故如是五根慧為其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就信根者作如是學聖弟子無始生死無明所著愛所繫衆生長夜生死往來流馳不知本際有因故有生死因永盡者則無生死無明大闇聚障尋誰般涅槃唯苦滅苦息清涼沒如信根如是精進根念根定根慧根亦是說是說此五根慧為首慧所攝持譬如堂閣棟為首棟所攝持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根信根精進根念根定根慧根何等為信根謂聖弟子於如來所起信心根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間法所不能壞是名信根何等為精進根謂四正斷何等為念根謂四

雜阿含經卷第十六 第九經 威字號

念處何等為定根謂四禪何等為慧根謂四聖諦此諸功德皆以慧為首譬如堂閣棟為其首佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根何等為信根若聖弟子於如來發菩提心所得淨信心是名信根何等為精進根於如來發菩提心所起精進方便是名精進根何等念根於如來初發菩提心所起念根何等為定根於如來初發菩提心所起三昧是名定根何等為慧根於如來初發菩提心所起智慧是名慧根所餘堂閣譬如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根於此五根修習多修習過去未來現在一切苦斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六 第十經 威字號

如苦斷如是究竟苦邊苦盡苦息苦沒度苦流於縛得解苦諸色過去未來現在一切漏盡亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有二種力何等為二謂數力及修力何等為數力謂聖弟子空閑林中樹下作如是思惟身惡行現法後世受於惡報我若行身惡行者我當自悔教他亦悔我大師亦當悔我大德梵行亦當悔我以法責我惡名流布身壞命終當生惡趣泥犁中如是現法後報身惡行斷修身善行如身惡行口意惡行亦如是說是名數力何等為修力若比丘學於數力聖弟子數力成就已隨得修力得修力已修力滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者聖弟子學數力成就已貪盡癡若弟子盡如是聖弟子依於數力盡立數力隨得修力得修力已修力

雜阿含經卷第十六 第十一經 威字號

滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者何等為修力謂修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如四念處如是修四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分四道四法句止觀亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有三種力何等為三謂信力精進力慧力復次三力何等為三謂信力念力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有三力謂信力精進力慧力如是比丘當作是學我當成就信力精進力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如精進力念力定力亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有三力
信力念力慧力何等為信力謂聖弟
子於如來所入於淨信根本堅固諸
天魔梵沙門婆羅門及諸同法所不
能壞是名信力何等為精進力謂修
四正斷何等為慧力謂四聖諦佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
餘二力如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四力
何等為四謂信力精進力念力慧力
復次四力信力念力定力慧力復次
四力覺力精進力無罪力攝力此諸
經如上三力說差別者何等為覺力於
善不善法如實知有罪無罪習近不
習近卑法勝法黑法白法有分別法
無分別法緣起法非緣起法如實知
是名覺力何等為精進力謂四正斷
如前廣說何等為無罪力謂無罪身
口意是名無罪力何等為攝力謂四
攝事惠施愛語行利同利佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者若最勝施者謂法施最勝愛
語者謂善男子樂聞應時說法行利
最勝者諸不信者能令入信建立於
信立戒者以淨戒慳者以施惡智者
以正智令入建立同利最勝者謂阿
羅漢以阿羅漢阿那含以阿那含斯
陀舍以斯陀舍須陀洹以須陀洹淨
戒者以淨而授於彼佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者若所有法是衆之所取一切
皆是四攝事或有一取施者或一取
愛語者或一取行利者或一取同利
者過去世時過去世衆以有所取者
亦是四攝事未來世衆當有所取者
亦是四攝事或一取施者或一取愛
語或一取行利者或一取同利今時
世尊即說偈言
布施及愛語或有行利行 同利諸行生
各隨其所應以此攝世間 猶車因鈺運

世無四攝事母恩子養忘亦無父等尊
謙下之奉事以有四攝事隨順之法故
是故有大士德被於世間
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四力
何等為四謂覺力精進力無罪力攝
力如上說若比丘成就此四力者得
離五恐怖何等五謂不活恐怖惡名
恐怖衆中恐怖死恐怖惡趣恐怖是
名五恐怖佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者聖弟子成就此四力者當作
是學我不畏不活我何緣畏不活若
身行不淨行口不淨行意不淨行作
諸邪貪不信懈怠不精進失念不定
思慧慳不攝者彼應畏不活我有四
力謂覺力精進力無罪力攝力有此
四力成就故不應畏如不活畏如是
惡名畏衆中畏死畏惡趣畏亦如上

雜阿含經卷第六 第六十六 威字號

說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四力量精進力無罪力攝力何等為覺力謂慧大慧深慧難勝慧是名覺力何等為精進力若於不善法不善數黑黑數有罪有罪數不應親近不應親近不應數離此諸法已若諸餘善數白數善數白數無罪無罪數應親近數應親近數如此等修習增上精勤欲方便堪能正念正知而學是名精進力無罪力攝力如上修多羅說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五力量何等為五信力精進力念力定力慧力佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘當作是學我當勤加

雜阿含經卷第六 第六十六 威字號

精進成就信力精進力念力定力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者彼信力當知是四不壞淨精進力者當知是四正斷念力者當知四念處定力者當知是四禪慧力者當知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者是故諸比丘當作是學我就信力精進力念力定力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五學力何等為五謂信力是學力精進力是學力慚力是學力愧力是學力慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說

雜阿含經卷第六 第六十六 威字號

差別者諸比丘當作是學我當成就信力是學力成就精進力是學力成就慚力是學力成就愧力是學力成就慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者何等信力是學力於如來所善入於信根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞何等為精進力是學力謂四正斷如前廣說何等為慚力是學力謂著耻耻於起惡不善法諸煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲苦惱是名慚力是學力何等為愧力是學力謂諸可愧事而愧愧起諸惡不善法煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲苦惱是名愧力是學力何等為慧力是學力謂聖弟子住於智慧成就世間生滅智慧賢聖出厭離決定正盡苦是名慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
所差別者是故諸比丘當作是學我
當成就信力是學力精進力慙力愧
力慧力是學力佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
於善法若變若退若不久住者他人
審以五種白法來呵責汝何等為五
言汝不以信入於善法若依信者能
離不善法修諸善法汝無精進無慙
無愧無慧入於善法故若依慧者能
離諸不善法修諸善法若比丘於正
法不變不退久住者他人當以五種
白法來慶慰汝何等為五正信入於
善法若依信者離不善法修諸善法
精進慙愧慧入於善法若依慧者離
不善法修諸善法佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
還戒者退戒者他人當以五種白法

來呵責汝何等為五若比丘不以信
入於善法若依信者離不善法修諸
善法不以精進慙愧慧入於善法若
依慧者離不善法修諸善法若比丘
盡其壽命純一滿淨梵行清白者他
人當以五種白法來慶慰汝如上說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
若不欲令惡不善法生者唯有信善
法若信退滅者不信永住諸不善法
則生乃至欲令惡不善法不生者唯
有精進慙愧慧若精進慙愧慧力退
滅惡慧永住者惡不善法則生若比
丘依於信者則離不善法修諸善法
依精進慙愧慧者則離不善法修諸
善法佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
於色生厭離欲滅盡不起解脫是名
阿羅訶三藐三佛陀受想行識亦如

是說若復比丘於色生厭離欲不起
解脫者是名阿羅漢慧解脫受想行
識亦如是說諸比丘如來應等正覺
阿羅漢慧解脫有何種種別異諸比
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比
丘諦聽善思當為汝說如來應等正
覺者先未聞法能自覺知現法自知
得三菩提於未來世能說正法覺諸
聲聞所謂四念處四正斷四如意足
五根五力七覺分八聖道分是名如
來應等正覺所未得法能得未制梵
行能制能善知道善說道為眾將道
然後聲聞成就隨法隨道樂奉大師
教誡教授善於正法是名如來應等
正覺阿羅漢慧解脫種種別異復次
五學力如來十力何等為學力謂信
力精進力念力定力慧力何等為如
來十力謂如來處非處如實知是名
如來初力若成就此力者如來應等
正覺得先佛最勝處智轉於梵輪於
大眾中能師子吼而吼復次如來於
過去未來現在業法受因事報如實

新合經卷第三十六 第三十五

知是名第二如來力如來應等正覺成就此力得先佛最勝處能轉梵輪於大衆中作師子吼而吼復次如來應等正覺禪解脫三昧正受捺惡清淨處淨如實知是名如來第三力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來知衆生種種諸根差別如實知是名如來第四力若成就此力如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來悉知衆生種種意解如實知是名第五如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來悉知世間衆生種種諸界如實知是名第六如來力若於此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來於一切至處道如實知是名第七如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來於過去宿

新合經卷第三十六 第三十五

命種種事憶念從一生至百千生從一切至百千劫我今時於彼生如是候如是姓如是名如是食如是苦樂覺如是長壽如是久住如是壽分齊我於彼處死此處生彼處死此處生如是行如是因如是方宿命所更悉如實知是名第八如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來以天眼淨過於人眼見衆生死時生時妙色惡色下色上色向於惡趣向於善趣隨業法受悉如實知此衆生身惡業成就口意惡業成就謗毀賢聖受邪見業以是因緣身壞命終墮惡趣生地獄中此衆生身善行口意善行不謗賢聖正見業法受彼因彼緣身壞命終生善趣天上悉如實知是名第九如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來諸漏已盡無漏心解脫慧解脫現法自知身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名

新合經卷第三十六 第三十五

第十如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼如此十力唯如來成就是名如來與聲聞種種差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如嬰兒父母生已付其乳母隨時摩拭隨時沐浴隨時乳哺隨時消息若乳母不謹慎者兒或以草以土諸不淨物著其口中乳母當即教令除去能時除却者善兒不能自却者乳母當以左手持其頭右手探其哽嬰兒當時雖苦乳母要當苦探其哽為欲令其子長夜安樂故佛告諸比丘若嬰兒長大有所識別復持草土諸不淨物著口中不比丘白佛不也世尊嬰兒長大有所別知尚不以脚觸諸不淨物況著口中佛告比丘嬰兒小時乳母隨時料理消息及其長大智慧成就乳母放捨不勤消息以其長大不自放逸故如是比丘若諸聲聞始學

智慧未足如來以法隨時教授而消息之若久學智慧深固如來放捨不復隨時懇懃教授以其智慧成就不放逸故是故聲聞五種學力如來成就十種智力如上廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘如來有六種力若六種力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大眾中師子吼而吼謂處非處如實知如來初力復次過去未來現在心樂法受如實知如上廣說是名第二如來力復次如來禪解脫三昧正受如實知如上廣說是名如來第三力復次如來過去種種宿命之事如實知如上廣說是名如來第四力復次如來天眼淨過於人眼見諸衆生死此生彼如上廣說是名如來第五力復次如來結漏已盡無漏心解脫慧解脫如上廣說乃至於衆中師子吼而吼是名如來第六力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘如上說差別者若有來問我如來處非處力如來處非處智力所知見覺成等正覺為彼記說若復來問如來自以樂受智力如如來自以樂受智力所知見覺成等正覺為彼記說是名第二如來智力若有來問如來禪定解脫三昧正受智力如如來禪定解脫三昧正受為彼記說若有來問宿命所更智力如如來宿命所更所知見覺為彼記說若有來問如來天眼智力如如來天眼所見為彼記說若有來問如來漏盡智力如如來漏盡智力所知見覺為彼記說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有七力何等為七信力精進力懃力愧力念力定力慧力尔時世尊即說偈言信力精進力懃力及愧力正念定慧力是說名七力成就七力者得盡諸有漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有七力如上說差別者是故比丘當如是學我當成就七力如是精進力懃力愧力念力定力慧力亦當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有七力如上說差別者尔時世尊即說偈言信力精進力及說懃愧力念力定慧力是名為七力七力成就者疾斷諸有漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有七力何等為七信力精進力懃力愧力念力定力慧力何等為信力於如來所起信心深入堅固諸天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞是名信力何等為精進力謂四正斷如上廣說何等為懃力謂耻惡不善法如上說何等為愧力於可愧事愧起惡不

雜阿含經卷第三十六 第五十經 威字

善法如上說何等為念力謂四念處
如上說何等為定力謂四種如上說
何等為慧力謂四聖諦如上說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有八力
何等為八謂自在王者力斷事大臣
力結恨女人力帝泣嬰兒力毀譽愚
人力審諦黠慧力忍辱出家力計數
多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者謂自在王者力斷事大臣
力結恨女人力者女人之法現結恨
力帝泣嬰兒力者嬰兒之法現帝泣
力毀譽愚人力者愚人之法觸事毀
譽審諦黠慧力者智慧之人常現審
諦忍辱出家力者出家之人常現忍
辱計數多聞力者多聞之人常現思
惟計數佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十六 第五十一經 威字

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者舍利弗詣世尊所
稽首禮足退坐一面白佛言世尊漏
盡比丘有幾力佛告舍利弗漏盡比
丘有八力何等為八謂漏盡比丘心
順趣於離流注於離流輪於離順趣
於出流注於出流輪於出順趣淫膠
流注淫膠流輪淫膠若見五欲猶見
火坑如是見已於欲欲念欲受欲著
心不永住修四念處四正斷四如意
足五根五力七覺分八聖道分佛說
此經已尊者舍利弗聞佛所說歡
喜奉行

如尊者舍利弗問經如是異比丘問
佛問諸比丘 經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有九力
何等為九力謂信力精進力慤力愧
力念力定力慧力數力修力佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有九力
何等為九謂信力精進力慤力愧力

雜阿含經卷第三十六 第五十二經 威字

念力定力慧力數力修力何等為信
力於如來所起正信心深入堅固如
上說何等為精進力謂四正斷如上
說何等為慤力如上說何等為愧力
如上說何等為念力謂內身身觀住
如上說何等為定力謂四禪何等為
慧力謂四聖諦何等為數力謂聖弟
子若於閑房樹下作如是學身口惡
行者於現法後世當受惡報如上廣
說何等為修謂修四念處如前說佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有十力
何等為十自在王者力斷事大臣力
機關工巧力刀劍賊盜力忿恨女人
力帝泣嬰兒力毀譽愚人力審諦黠
慧力忍辱出家力計數多聞力佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者謂自在王者力斷事大臣力
威力斷事大臣力者大臣現斷事之

巧力機關工巧力造機關者現其工巧力刀劍盜賊力盜賊必現刀劍力計數多聞力者凡思惟計數現多聞之力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有十種如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處能轉梵輪於大眾中師子吼而吼何等為十謂如來處非處如實知是名初力乃至漏盡如來說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若有來問如來處非處智力如如來處非處智力所知所見所覺成等正覺為彼記說如是乃至漏盡智力廣說如上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

所生若比丘來為我聲聞不誦偽賢直心生我則教誡教授為其說法最勝進處若日暮時為彼教誡教授說法至晨朝時得勝進處如是教授已彼生正直心實則知實不實知不實上則知上無上則知無上當知當見當得當覺者皆悉了知斯有是處謂五學力十種如來力何等為五學力謂信力精進力念力定力慧力如來十種力何等為十謂是處如實知非處如如上十力廣說若有來問處非處智力者如如來處非處智等正覺所知所見所覺為彼記說乃至漏盡智力亦如是說諸比丘處非處智力者我說是定非不定乃至漏盡智者我說是定非不定者正道非定者邪道佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若不正思惟者未起貪欲蓋則起已起貪欲蓋重生今增廣未起瞋恚睡眠掉悔

疑蓋則起已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋重生今增廣未起念覺支不起已起念覺支則退未起擇法精進猗喜定捨覺支不起已起擇法精進猗喜定捨覺支則退若比丘正思惟者未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋令滅未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋不起已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則斷未起念覺支則起已起者重生今增廣未起擇法精進猗喜定捨覺支則起已起者重生今增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五退法何等為五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋是則退法若修習七覺支多修習令增廣是則不退法何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗喜覺支喜覺支定覺支捨覺支是名不退法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五法

雜阿含經卷第十六 第三十六 第五十四 第六

能為黑闇能為無目能為無智能贏智慧非明非等覺不轉趣涅槃何等為五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑如此五法能為黑闇能為無目能為無智非明非正覺不轉趣涅槃若有七覺支能作大明能為目增長智慧為明為正覺轉趣涅槃何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支定覺支捨覺支為明為目增長智慧為明為正覺轉趣涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五障五蓋煩惱於心能贏智慧障闕之分非明非正覺不轉趣涅槃何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋如此五蓋為覆為蓋煩惱於心令智慧羸為障闕分非明非等覺不轉趣涅槃若有七覺支非覆非蓋不惱於心增長智慧為明為正覺轉趣涅槃何等為七謂念覺支等如上說乃至捨覺支如此七覺支非翳非蓋不惱於心增長智慧為明為正覺轉趣涅槃

雜阿含經卷第十六 第三十六 第五十四 第六

今時世尊即說偈曰

貪欲瞋恚蓋 睡眠掉悔疑 如此五種蓋 增長諸煩惱 此五覆世間 深著難可度 障蔽於衆生 令不見正道 若得七覺支 則能為照明 唯此真諦言 等正覺所說 念覺支為首 擇法正思惟 精進喜覺支 三昧捨覺支 如此七覺分 牟尼之正道 隨順大仙人 脫生死怖畏 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若族姓子捨諸世務出家學道剝除鬚髮著袈裟正信非家出家學道如是出家而於其中有愚癡士夫依止聚落城邑晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門不攝其念觀察女人少壯好色而生染著不正思惟心馳取相趣色欲想為欲心熾盛燒心燒身返俗還戒而自退沒耽離俗務出家學道而反染著增諸罪業而自破壞沉翳沒溺有五種大樹其種至微而漸生長巨大而能映障衆雜小樹蔭

雜阿含經卷第十六 第三十六 第五十四 第六

翳萎悴不得生長何等五謂捷遮耶樹遮多羅樹阿濕波他樹優曇鉢羅樹尼拘留他樹如是五種樹種子至微而漸漸長大蔭覆諸節能令諸節蔭覆墮卧何等為五謂貪欲蓋漸增長睡眠掉悔疑蓋漸漸增長以增長故令善心蔭覆墮卧若修習七覺支多修習已轉成不退何等為七謂念覺支擇法精進喜定捨覺支如是七覺支修習多修習已轉成不退轉佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園若比丘專一其心側聽正法能斷五法修習七法令其轉進滿足何等為斷五法謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋是名五法斷何等修習七法謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支定覺支捨覺支精進修此七法轉進滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘聖弟子清淨信心專精聽法者能斷五法修

習七法令其滿足何等為五謂貪欲
蓋瞋恚睡眠掉悔疑此蓋則斷何等
七法謂念覺支擇法精進禪喜定捨
覺支此七法修習滿足淨信者謂心
解脫智者謂慧解脫貪欲染心者不
得不樂無明染心者慧不清淨是故
比丘離貪欲者心解脫離無明者慧
解脫若彼比丘離貪欲心解脫得身
作證離無明慧解脫是名比丘斷愛
縛結慢無間等究竟苦邊佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中時有無畏王子日日步涉仿佯
遊行來詣佛所與世尊面相問訊慰
勞已退坐一面白佛言世尊有沙門
婆羅門作如是見作如是說無因無
緣衆生煩惱無因無緣衆生清淨世
尊復云何佛告無畏沙門婆羅門為
其說不思而說愚癡不辨不善非知
思不知量作如是說無因無緣衆生
煩惱無因無緣衆生清淨所以者何
有因有緣衆生煩惱有因有緣衆生
清淨故何因何緣衆生煩惱何因何

緣衆生清淨謂衆生貪欲增上於他
財物他衆具而起貪言此物於我有
者好不離愛樂於他衆生而起恨心
兇心計拔欲打欲縛欲伏加諸不道
為造衆難不捨瞋恚身睡眠心懈怠
心掉動內不寂靜心常疑惑過去疑
未來疑現在疑無畏如是因如是緣
衆生煩惱如是因如是緣衆生清淨
無畏白佛瞿曇一分之蓋足煩惱心
況復一切無畏白佛瞿曇何因何緣
衆生清淨佛告無畏若婆羅門有一
勝念決定成就久時所作久時所說
能隨憶念當於念時習念覺支修念
覺已念覺滿足念覺滿足已則於選
擇分別思惟念時擇法覺支修習修
擇法覺支已擇法覺支滿足彼選擇
分別思量法已則精進方便精進覺
支於此修習修精進覺支已精進覺
支滿足彼精進方便已則歡喜生離
諸食想修喜覺支修喜覺支已則喜
覺支滿足喜覺支滿足已身心猗息
則修猗覺支修猗覺支已猗覺滿足
身猗息已則愛樂愛樂已心定則修

定覺支修定覺支已定覺滿足定覺
滿足已貪憂滅則捨心生修捨覺支
修捨覺支已捨覺支滿足如是無畏
此因此緣衆生清淨無畏白瞿曇若
一分滿足令衆生清淨况復一切無
畏白佛瞿曇當何名此經云何奉持
佛告無畏王子當名此為覺支經無
畏白佛瞿曇此為最勝覺分瞿曇我
是王子安樂亦常求安樂而希出入
今來上山四體疲極得聞瞿曇說覺
支經忘忘疲勞佛說此已王子無畏
聞佛所說歡喜隨喜從座起稽首礼
佛足而去

雜阿含經卷第二十六

雜阿含經卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九三五頁中一四行「佛在」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「佛住」。
- 一 九三五頁下三行第二字「正」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 九三六頁上五行第九字「斷」，[石、麗]作「令斷」。
- 一 九三六頁中一行「惡道」，諸本作「惡趣」。
- 一 九三六頁中二行「七有」，[磧]作「十有」。
- 一 九三七頁上一七行「彼諸根」，[資、磧、普、南、徑、清]作「於彼諸根」。
- 一 九三七頁中四行「所教」，諸本作「所說」。
- 一 九三八頁上一一行「何等」，[資、磧、普、南、徑、清]作「何等爲」。
- 一 九三八頁上一二行「所起念根」，[資、磧、普、南、徑、清]作「所起念是

名念根」。

- 一 九三八頁上一五行「所餘」，[磧、普、南、徑、清]作「譬如」。
- 一 九三八頁上一六行「譬如」，[磧、普、南、徑、清]作「餘如」。
- 一 九三八頁中二行「解害」，[石]作「解脫」。
- 一 九三八頁中七行「空閑」，[資、磧、普、南、徑、清]作「坐閑」。
- 一 九三八頁中二二行「若弟子盡」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「若節若盡」。
- 一 九三八頁下一二行末字至一三行首字「復次」，[石]作「復有」。
- 一 九三九頁中四行「樂聞」，[石]作「樂聞」。
- 一 九三九頁中五行「諸不信者」，[資、磧、普、南、徑、清]作「謂不信者」。
- 一 九三九頁中七行「最勝者」，[資、磧]作「取勝者」。
- 一 九三九頁中一〇行「以淨」，[磧、普、南、徑、清]作「以淨戒」。

- 一 九三九頁中末行「因釘運」，[資、磧、普、南、徑、清]作「因工運」。
- 一 九三九頁下三行「大士」，[石]作「大王」。
- 一 九三九頁下一〇行「何等五」，[資、磧、普、南、徑、清]作「何等爲五」。
- 一 九三九頁下二〇行「恩慧」，[石]作「思慧」；[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「惡慧」。
- 一 九四〇頁上九行「不應數數」，[資、磧、普、南、徑、清]作「不應數」；[麗]作「數」。
- 一 九四〇頁上一〇行「善數白數善數白數」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「善善數白白數」。
- 一 九四〇頁上一一行第三字「數」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]無。
- 一 九四〇頁中八行「四念處」，[徑、清]作「是四念處」。
- 一 九四〇頁下九行「根本」，[石]作「根本」。
- 一 九四〇頁下九行「諸天魔梵」，[南

作「諸大魔梵」。

一九四〇頁下一四行「苦惱」，石、資、磧、普、南、徑、清作「惱苦」。

一九四一頁上二行末字至三行首字「說所」，石、麗作「所說」；資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一九四一頁上一〇行「白法」，資、磧、普、南、徑、清作「自法」，下同。

一九四一頁上一七行第二字「汝」，諸本作「法」。

一九四一頁中一二行「退滅」，資、磧、南、徑、清作「退滅」，下同。

一九四一頁下一四行「隨道」，石作「隨導」。

一九四二頁上二行「能轉」，資、磧、普、南、徑、清作「智能轉」。

一九四二頁中五行末六字「彼處死此處生」，諸本作「彼處生此處死」。

一九四三頁下五行「七力」，麗作「信力」。

一九四三頁下七行末字「行」下，石有「此文諸本俱無信力」八字。

一九四三頁下末行第一〇字「愧」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「愧愧」。

一九四四頁上二行「四種」，諸本作「四禪」。

一九四四頁上一六行首字「力」，石、資、磧、普、南、徑、清作「功力」。

一九四四頁中九行第九字「欲」，石、麗無。

一九四四頁中一四行首字「如」，石無。

一九四四頁中一四行末字「問」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一九四四頁中一五行第六字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「二經」。

一九四四頁下一〇行「何等爲修」，諸本作「何等爲修力」。

一九四四頁下一四行第一三字及一五行第四字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「九」。

一九四四頁下一六行「怨恨」，徑作「結恨」。

字「計數多聞力者凡思惟計數現

多聞之力」，資、磧、普、南、徑、清作「力結恨女人力者女人之法現

結恨力啼泣嬰兒力者嬰兒之法現啼泣力毀咎愚人力者愚人之法觸

事毀咎審諦黠慧力者智慧之人常現審諦忍辱出家力者出家之人常

現忍辱計數多聞力者多聞之人常現思惟計數」。

九四五頁上末行「作證」，石作「我證」。

九四五頁中一行「不僞」，資、磧、普、南、徑、清作「不曲」。

九四六頁上九行「爲目」，石作「爲眼」。

九四六頁上一九行第三字「若」，石作「者」。

九四六頁中七行「七覺分」，諸本作「七覺支」。

九四六頁中一四行「袈裟」，資、磧、普、南、徑、清作「袈裟衣」。

九四六頁中末行首字「漸」，石、

麗作「樹」。

一 九四六頁下一行「何等五」，資、磧、

普、南、徑、清作「何等爲五」。

一 九四六頁下六行「若修習」，普作

「苦修習」。

一 九四七頁上一〇行「無聞」，徑、清

作「無明」。

一 九四七頁上一九行第二字「說」，

磧、普、南、徑、清作「說者」。

一 九四七頁中四行「不道」，石作「無道」。

一 九四七頁中一五行「念時」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「尔時」。

一 九四七頁下一一行「此已」，資、磧、普、南、徑、清作「此經已」。

雜阿含經卷第二十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山如上說差別者有沙門婆羅門作如是見如是說無因無緣衆生無智無見無因無緣衆生知見如是廣說乃至無畏王子聞佛所說歡喜隨喜禮佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時衆多比丘作是念今日太早乞食時未至我等且過諸外道精舍衆多比丘即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞問訊慰勞已於一面坐已諸外道問比丘言沙門瞿曇為諸弟子說法斷五蓋覆心慧力羸為障身分不轉趣涅槃住四念處修七覺意我等亦復為諸弟子說斷五蓋覆心慧力羸善住四念處修七覺分我等與彼沙門瞿曇有何等異俱能說法時衆多比丘聞外道所說心不喜悅反呵罵從座起去入

雜阿含經卷第二十七 第三張 咸字号

舍衛城乞食已還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以諸外道所說具白世尊尔時世尊告衆多比丘彼外道說是語時汝等應反問言諸外道五蓋者種應有十七覺者種應有十四何等為五蓋之十七覺之十四如是問者彼諸外道則自駭散說諸外道法瞋恚憍慢毀譽嫌恨不忍心生或默然低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說歡喜隨順者唯除如來及聲聞衆於此聞者諸比丘何等為五蓋之十謂有內貪欲有外貪欲彼內貪欲者即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃彼外貪欲即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃謂瞋恚有瞋恚相若瞋恚及瞋恚相即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有瞋有眠彼瞋彼眠即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有掉有悔彼掉彼悔即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有疑善法有疑不善法彼善法疑不善法疑即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃是

雜阿含經卷第三十七 第三張 威字五

名五蓋說十何等為七覺分說十四
有內法心念住有外法心念住彼內
法念住即是念覺分是智是等覺能
轉趣涅槃彼外法念住即是念覺分
是智是等覺能轉趣涅槃有擇善法
擇不善法彼善法擇即是擇法覺分
是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法
擇即是擇法覺分是智是等覺能轉
趣涅槃有精進斷不善法有精進長
養善法彼斷不善法精進即善法有
精進長養善法彼斷不善法精進即
是精進覺分是智是等覺能轉趣涅
槃彼長養善法精進即是精進覺分
是智是等覺能轉趣涅槃有喜有喜
慶彼喜即是喜覺分是智是等覺能
轉趣涅槃彼喜慶亦即是喜覺分是
智是等覺能轉趣涅槃有身荷息有
心荷息彼身荷息即是荷覺分是智
是等覺能轉趣涅槃彼心荷息即是
荷覺分是智是等覺能轉趣涅槃有
定有定相彼定即是定覺分是智是
等覺能轉趣涅槃彼定相即是定覺
分是智是等覺能轉趣涅槃有捨善

雜阿含經卷第三十七 第四張 威字五

法有捨不善法彼善法捨即是捨覺
分是智是等覺能轉趣涅槃彼不善
法捨即是捨覺分是智是等覺能轉
趣涅槃是名七覺分說為十四佛說
此經已衆多比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘如上說差別
者有諸外道出家作如是說者當復
問言若心微劣猶豫者今時應修何
等覺分何等為非修時若復掉心者
掉心猶豫者今時復修何等覺分何
等為非時如是問者彼諸外道心則
駁散說諸異法心生忿恚惱毀此
嫌恨不忍或默然低頭失辯潛思所
以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅
門天人衆中間我所說歡喜隨喜者
唯除如來及聲聞衆於此聞者諸比
丘若今時其心微劣其心猶豫者不
應修荷覺分定覺分捨覺分所以者
何微劣心生微劣猶豫以此諸法增其
微劣故譬如火欲令其燃增以焦
炭云何比丘非為增炭令火滅耶比

雜阿含經卷第三十七 第五張 威字五

丘白佛如是世尊如是比丘微劣猶
豫若修荷覺分定覺分捨覺分者此
則非時增懈怠故若掉心起若掉心
猶豫今時不應修擇法覺分精進覺
分喜覺分所以者何掉心起掉心猶
豫以此諸法能令其增譬如火欲
令其滅足其乾薪於意云何豈不令
火增熾燃耶比丘白佛如是世尊佛
告比丘如是掉心生掉心猶豫修擇
法覺分精進覺分喜覺分增其掉心
諸比丘若微劣心生微劣猶豫是時
應修擇法覺分精進覺分喜覺分所
以者何微劣心生微劣猶豫以此諸
法示教照喜辭如小火欲令其燃足
其乾薪云何比丘此火寧熾燃不比
丘白佛如是世尊佛告比丘如是微
劣心生微劣猶豫當於今時修擇法
覺分精進覺分喜覺分示教照喜若
掉心生掉心猶豫修荷覺分定覺分
捨覺分所以者何掉心生掉心猶豫
此等諸法能令其內住一心攝持辭如
燃火欲令其滅足其焦炭彼火則滅
如是比丘掉心猶豫修擇法覺分精

進喜則非時修猗定捨覺分自此則非時此等諸法內住一心攝持念覺分者一切兼助佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有五蓋七覺分有食無食我今當說諦聽善思當為汝說辭如身依食而立非不食食如是五蓋依於食而立非不食貪欲蓋以何為食謂觸相於彼不正思惟未起貪欲令起已起貪欲能令增廣是名欲愛蓋之食何等為瞋恚蓋食謂障身相於彼不正思惟未起瞋恚蓋令起已起瞋恚蓋能令增廣是名瞋恚蓋食何等為睡眠蓋食有五法何等為五微弱不樂欠味多食懈怠於彼不正思惟未起睡眠蓋令起已起睡眠蓋能令增廣是名睡眠蓋食何等為掉悔蓋食有四法何等為四謂親屬覺人眾覺天覺本所經娛樂覺自憶念他人令憶念而生覺於彼起不正思惟未起掉悔令起已起掉悔令其增廣是名掉悔蓋食何等

為疑蓋食有三世何等為三謂過去世未來世現在世於過去世猶豫未來世猶豫現在世猶豫於彼起不正思惟未起疑蓋令起已起疑蓋能令增廣是名疑蓋食辭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能覺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慶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辭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

雜阿含經卷第三十七 第九經 威字

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

雜阿含經卷第三十七 第十經 威字

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不生已生者令退未生擇法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令增廣我不見一法能令未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

雜阿含經卷第三十七 第十一經 威字

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余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篋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

如是我聞一時佛住巴連弗邑舍時尊者優波摩尊者阿提目多住巴連弗邑鷄林精舍舍時尊者阿提目多瞋時從瞋覺誼尊者優波摩所共相問評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苦睡眠不善調伏掉悔不苦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苦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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園舍時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍時有衆多比丘詣阿那律所共相問評慰勞問評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苦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荷息不能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衆多比丘聞尊者阿那律所說歡喜隨喜從座起而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園舍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齊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祥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右道而去於是輪寶即發王蕃道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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園舍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

雜阿含經卷第七 第十五張 咸字号

刹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轉輪相具足天真金寶古昔傳聞刹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王國此國安隱人民豐樂願於中止教化國人我則隨從聖王言諸聚落主汝今但當善化國人有不順者當來自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西北方諸小國王奉迎啓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刹利灌頂大王純色之象其色鮮好七支拄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

雜阿含經卷第七 第十六張 咸字号

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象寶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令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澤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令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若轉輪聖王所有寶珠其形八楞光澤明照無諸垢穢於王宮內常為燈明轉輪聖王察試寶珠陰雨之夜將

雜阿含經卷第七 第十七張 咸字号

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廣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梅檀香口鼻出息作優鉢羅香後卧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况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放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弥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
六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辭如
世間善思量成就者聖王所宜彼則
志從宜去宜住宜入聖王四種兵行
道里頓止不令疲勑悉知聖王宜所
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

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 如是我聞時
佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸
比丘若比丘持戒修德慙愧成真實法見此人
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 如是我聞一時佛住舍衛
國祇樹給孤獨園今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
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
如是我聞一時佛住王舍城央谷精舍今時尊者
阿難亦在彼住時尊者阿難獨一靜處禪思惟
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時尊者阿難從禪覺往
詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨一
靜處禪思惟作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
善知識故有衆生於我所取念覺分
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

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今四重疊疊
敷世尊憐多羅僧我今背疾欲小卧
息尊者阿難即受教勅四重疊疊敷
憐多羅僧已白佛言世尊已四重疊
疊敷憐多羅僧唯世尊知時今時世
尊厚疊僧伽梨枕頭右脇而卧足足
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

雜阿含經卷第七 第七十五經 威字第

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

樂聞美妙法 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
十力所礼者 彼亦應疾疾來聽說正法
諸多聞通達 契經阿毗曇 善通法律者
應聽况餘者 聞說如實法 專心默慧聽
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 正觀有善行
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

雜阿含經卷第七 第七十六經 威字第

聽大師所說

異比丘說此偈已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩

雜阿含經卷第七 第七十七經 威字第

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

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
礼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當彼今時
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

擇分別思量當於今時修擇法覺分方便修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今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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耨含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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今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今時修擇法覺分方便修擇法覺分方便已修習滿足如是精進

喜猗定捨覺分亦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今時方便修念覺分方便修念覺分方便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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者此七覺分修習多修習當得二果得現法智有餘涅槃及阿耨含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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

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此七覺分多修習已當得七果何等為七謂現法智有餘涅槃及命終時

雜阿含經卷第三十七 第三十七經 威字號

若不介者五下分結盡得中般涅槃
若不介者得生般涅槃若不介者得
無行般涅槃若不介者得有行般涅
槃若不介者得上流般涅槃佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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
荷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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘
修習隨死念多修習已得大果大福
利云何比丘修習隨死念多修習已
得大果大福利是比丘修隨死念
俱念覺分依遠離依無欲依滅向於
捨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
如是我聞一時佛住釋氏黃執邑時

雜阿含經卷第三十七 第三十八經 威字號

衆多比丘晨朝著衣持鉢入黃執邑
乞食時衆多比丘作是念今日太早
乞食時未至我等可過外道精舍余
時衆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羸為
障導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
恚廣大無量善修習充滿如是修習
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衆多
比丘聞諸外道出家所說心不喜悅
默然不呵從座起去入黃執邑乞食
已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽
首礼足退坐一面以彼外道出家所
說廣白世尊余時世尊告諸比丘如
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

雜阿含經卷第三十七 第三十九經 威字號

說或說外異事或瞋慢毀此違背不
忍或默然萎熟任頭失辯思惟而住
所以者何我不見諸天魔梵沙門婆
羅門天人衆中聞我所說隨順樂者
唯除如來及聲聞衆者比丘心與慈
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
修習安那般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今依遠離
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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
膿潰想腫脹想壞想食不盡想血想
分離想骨想空想二經如上說

雜阿含經卷第二十七

雜阿含經卷第二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五一頁中一〇行「時有」，經作「爾時」。
- 一 九五一頁中一八行「我等亦復」，石作「何等亦」；資、磧、晉、南、經、清作「我等亦」。
- 一 九五一頁中末行「不喜悅」，石作「不喜不樂」。

一 九五一頁下八行第四字「說」，資、磧、晉、南、經、清無。

一 九五二頁上一〇行第一一字至一
一行第一三字「即善法有精進長養
善法彼斷不善法精進」，石、麗無。

一 九五二頁中五行首字「此」，石無。

一 九五二頁中二二行末字「焦」，資、磧、晉、南、經、清作「樵」，下同。

一 九五二頁下五行「掉心起」，資、磧、晉、南、經、清作「若掉心」。

一 九五二頁下一三行「以此」，資、磧、晉、南、經、清作「以其」。

一 九五三頁上一行「喜則非時修猗
定捨覺分」，資、磧、晉、南、經、清
作「覺分喜覺分則非時修猗覺分
定覺分捨覺分」。

一 九五三頁上一七行「令起」，石作
「今起」。

一 九五三頁上一二行「樂覺」，資、磧、晉、南、經、清作「未覺」。

一 九五三頁中八行第一〇字「未」，
磧作「未未」。

- 一 九五三頁中九行「能覺」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「覺分」。
- 一 九五三頁中一〇行「何等爲」，資、磧、普、南、徑、清作「云何」。
- 一 九五三頁中一〇行第一二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九五三頁下五行「何等爲貪欲」，資作「何等爲五」。
- 一 九五三頁下一行「蓋不起」，資、磧、普、南、徑、清作「蓋令不起」。
- 一 九五三頁下一三行第一一字「止」，石作「正」。
- 一 九五四頁上一四行「何等三」，資、磧、普、南、徑、清作「何等爲三」。
- 一 九五四頁上二〇行「未生」，資、磧、普、南、徑、清作「能令未生」。
- 一 九五四頁上末行第一二字「蓋」，石作「者」。
- 一 九五四頁中一行「生令」，資、磧、普、南、徑、清作「令生」。
- 一 九五四頁中三行及六行「不生」，資、磧、普、南、徑、清作「令不生」。
- 一 九五四頁中四行「令生」，資、磧、普、南、徑、清作「令不生」。
- 一 九五四頁中五行「重生令增廣」，資、磧、普、南、徑、清作「令退」。
- 一 九五四頁中七行「正思」，資、磧、普、南、徑、清作「所謂正思」。
- 一 九五四頁中一七行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法中」。
- 一 九五四頁下二一行「箱籠」，資、磧、普、南、徑、清作「篋」。
- 一 九五五頁上一八行「不害睡眠」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九五五頁上一九行「精進」，石、資、磧、普、南、徑、清作「精勤」。
- 一 九五五頁中一七行「不能亂」，石、麗作「不動亂」。
- 一 九五五頁中一八行「精進」，資、磧、普、南、徑、清作「精進喜」。
- 一 九五五頁下一〇行「古道」，資作「右道」。
- 一 九五五頁下一一行「道隨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「前隨」。
- 一 九五五頁下一五行「興於」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九五六頁上四行「金寶」，資、磧、普、南、徑、清作「金寶王作是念」。
- 一 九五六頁上六行「福善」，資、磧、普、南、徑、清作「齊福有輪寶現今既如古有斯吉瑞當知我是轉輪聖王即以兩手承金輪寶着左手中右手旋轉而作是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古（資作「右」）道而去作是語訖於是輪寶即從王前乘虛而逝向於東方遊古（資作「右」）聖王正直之道王及四兵隨輪去住東方諸國處處小王見聖王來皆稱善哉」。
- 一 九五六頁上七行末字至八行首二字「我則隨」，資、磧、普、南、徑、清作「我等皆是天尊翼」。
- 一 九五六頁上一二行末三字至一三行首字「至於南海」，資、磧、普、南、徑、清作「乘古聖王之道」。
- 一 九五六頁上一三行「至西海」，資、

一 九五六頁上二〇行「純色」，資、
磧、普、南、徑、清作「純白」。
 一 九五六頁中一〇行末字「澤」，資、
磧、普、南、徑、清作「朱」。
 一 九五六頁中二〇行「珠寶」，資、
磧、普、南、徑、清作「寶珠」。
 一 九五六頁中二二行「垢穢」，資、麗
作「類隙」，磧、南、徑、清作「瑕隙」。
 一 九五六頁下一六行「聖王須珍寶」，
資、普作「聖王若須珍寶」，磧、南、
徑、清作「聖主若須珍寶」。
 一 九五六頁下一八行第三字「其」，
石作「甚」。
 一 九五六頁下二〇行「王告」，磧、
普作「王舍」。
 一 九五六頁下二一行首字「盡」，資、
磧、普、南、徑、清作「須盡時」。
 一 九五六頁下二二行「王所須」，資、
磧、普、南、徑、清作「隨王所須」。
 一 九五七頁上一五行「善成」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「善哉」。

一 九五七頁上一六行「僧人問法」，
石、麗作「僧人聞法」；資、磧、普、
南、徑、清作「依人聞法」。
 一 九五七頁中一行末字至一二行
 首二字「聚悔蓋」，諸本作「聚者謂
 五蓋故何等爲五謂貪欲瞋恚蓋
 睡眠蓋掉悔蓋」。
 一 九五七頁中一二行「疑蓋說善」，
石作「疑善說蓋」。
 一 九五七頁中一六行「央谷」，諸本
 作「夾谷」。
 一 九五七頁下三行首字「靜」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「淨」，下同。
 一 九五七頁下一五行「小卧」，普、南
 作「不卧」。
 一 九五七頁下二〇行「明相」，資、
磧、普、南、徑、清作「明想」。
 一 九五八頁上四行末三字「說精進」，
資、磧、普、南、徑、清作「我說精
進」。
 一 九五八頁上一四行「法王」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「法主」。

一 九五八頁上一二行「三趣者」，資、
磧作「三趣有」。
 一 九五八頁中一八行「諸比丘」，石
 作「說比丘」。
 一 九五八頁下二一行「當彼」，石作
「當於」；資、磧、普、南、徑、清、麗
作「彼當」。
 一 九五九頁上一〇行「如上」，資、
磧、普、南、徑、清作「如上說」。
 一 九五九頁上一五行「佛住」，資、
磧、普、南、徑、清作「佛在」。
 一 九五九頁中一四行「比丘尼」，資、
磧、普、南、徑、清無。
 一 九五九頁下四行第八至第九字「方
 便」，麗作「已」。
 一 九六〇頁中八行「盡攝」，資、磧、
普、南、徑、清作「善攝」。
 一 九六〇頁中一八行「詣佛所」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「往詣佛
所」。
 一 九六一頁上一一行第一六字「今」，
 諸本作「分」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第二十八

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若無明
為前相故生諸惡不善法時隨生無
慙無愧無慙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
善法時慙愧隨生慙愧生已能生正
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

雜阿含經卷第二十八 威字

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介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汙不染汙
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
本明集明生明起明於善不善法如
實知者罪無罪親近不親近卑法勝
法穢汙白淨有分別無分別緣起非
緣起若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
方便正念正定正定起已聖弟子得
正解脫貪欲瞋恚愚癡解脫已聖
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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
余時世尊即說偈言

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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切
德何等為五謂識眼色可愛可意可
念長養欲樂如是耳鼻舌身識身觸
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余

時世尊即說偈言

世間雜五色彼非為愛欲貪欲覺想者
是則士夫欲衆色常住世行者斷心欲
迦摩比丘白佛言世尊寧有道德有跡
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

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時尊者舍利弗詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊所謂
賢聖等三昧根本衆具云何為賢聖
等三昧根本衆具佛告舍利弗謂七

正道分為賢聖等三昧為根本為衆
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
三昧根本衆具佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如上三經如是佛問諸比丘三經亦
如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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
派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

雜阿含經卷第八 第六經 威字

凡夫說名無母子畏彼有時兵亂起殘害國土隨流波逆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以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令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

雜阿含經卷第八 第六經 威字

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘世有三法不可喜不可愛不可念何等為三

雜阿含經卷第八 第六經 威字

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有道有跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念何等為道何等為跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我當證學及無學諦聽善思念之何等為學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正定成就名為學何等為無學謂無學正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正

定成就名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如學無學如是正士如是大士亦是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我當說聖漏盡云何為聖漏盡謂無學正見成就乃至無學正定成就是名聖漏盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我今當說八聖道分何等為八謂正見正志正語正業正命正方便正念正定依遠離依無欲依滅向於捨是名修八聖道佛說此經奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我今當說修八聖道諦聽善思何等為修八聖道是比丘修正見依遠離依無欲依滅向於捨修正志正語正業正命正方便正念正定依遠離依無欲依滅向於捨是名修八聖道佛說此經奉行

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我今當說比丘過去已修八聖道未來當修八聖道乃至諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起不起唯除佛所調伏乃至正定亦如是說若正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起能起乃至正定亦是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如除佛所說除善逝所說亦如上說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘說不善聚者謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋說善法聚者所謂八聖道是名正說所以者何純一滿淨善聚者謂八聖道何等為八謂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

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時尊者阿難獨一靜處作如是念半梵行者謂善知識善伴黨善隨從乃至佛告阿難純一滿淨具梵行者謂善知識所以者何我為善知識故令諸眾修習正見依遠離依無欲依滅向於捨乃至修正定依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有生聞婆羅門乘白馬車眾多年少翼從白馬車白控白鞭頭著白帽白傘蓋手執白拂著白衣服白瓔珞白香塗身翼從皆白出舍衛城欲至林中教授讀誦眾人見之咸言善乘善乘謂婆羅門乘時尊者阿難見婆羅門眷屬眾具一切皆白見已入城乞食還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊今日晨朝著衣持

雜阿含經卷第八 第十三張 威字

鉢入舍衛城乞食見生聞婆羅門乘白馬車眷屬眾具一切皆白衆人唱言善乘善乘謂婆羅門乘云何世尊於正法律為是世人乘為是婆羅門乘佛告阿難是世人乘非我法律婆羅門乘也阿難我正法律乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者諦聽善思當為汝說阿難何等為正法律乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者謂八正道正見乃至正定阿難是名正法律乘天乘梵乘大乘能調伏煩惱軍者今時世尊即說偈言信戒為法軌慙愧為長摩正念善護持以為善御者捨三昧為轉智慧精進輪無者忍辱鎧安隱如法行直進不退還永之無憂憂智士乘戰車摧伏無智然如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘應離邪見應斷邪見若邪見不可斷者我終不說應離斷邪見以邪見可斷故我說比丘當離邪見若不離邪見者邪見當作非義不饒益苦是故我說當離邪見如是邪志邪語邪業邪命邪

雜阿含經卷第八 第十三張 威字

方便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今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

雜阿含經卷第八 第十四張 威字

時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去如是異比丘聞尊者阿難問佛問諸比丘此三經亦如上說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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能令未生惡不善法生已生者令滅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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介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
知識惡伴黨惡隨從者諸比丘惡知識
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
識善伴黨善隨從者諸比丘善知識善
伴黨善隨從者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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介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
伴黨善隨從者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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介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
識惡伴黨惡隨從者諸比丘惡知識惡
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

雜阿含經卷第八 第十經 威字五

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
伴善善隨從諸比丘善知識善伴善
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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

雜阿含經卷第八 第十一經 威字六

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如
是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余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義
法善義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

雜阿含經卷第八 第十二經 威字七

二經皆如上說

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師
羅園余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者言貪
欲斷瞋恚愚癡斷又問阿難有道德
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
斷斯等貪欲恚癡尊者阿難說是法
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
苦邊及正盡苦二經皆如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今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衆生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志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婬何等為正命謂如法求衣服飲食卧具湯藥非不如法何等為正方便謂欲精進方便出離勤覺堪能常行不退何等為正念謂念隨順念不忘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諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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思惟集滅道道思惟無漏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苦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苦邊何等為正志有世俗有漏有取向於善趣謂正志出要覺無恚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苦邊謂聖弟子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苦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苦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苦邊謂聖弟子苦思惟集滅道道思惟除邪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苦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苦邊何等為正業世俗有漏有取向於善趣謂離殺盜婬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苦邊謂聖弟子苦思惟集滅道道思惟除邪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苦邊何等為正

雜阿含經卷第三十八 第三十四經

命正命有二種有正命是世俗有漏有取轉向善趣有正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正命世俗有漏有取轉向善趣謂如法求衣食卧具隨病湯藥非不如法是名正命世俗有漏有取轉向善趣何等為正命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苦邊何等為正方便正方便有二種有正方便是聖出世有取轉向善趣有正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正方便世俗有漏有取轉向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轉向善趣何等為正方便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憶念相應心法欲精進方便勤踴超出建立堅固堪

雜阿含經卷第三十八 第三十五經 威字

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苦邊何等為正念正念有二種世俗有漏有取轉向善趣有正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正念世俗有漏有取轉向善趣若念隨念重念憶念不忘不虛是名正念世俗有漏有取正向善趣何等為正念是聖出世間無漏不取轉向苦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忘不虛是名正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊何等為正定正定有二種有正定世俗有漏有取轉向善趣有正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正定世俗有漏有取轉向善趣若心住不亂不動攝受寂止三昧一心是名正定世俗有漏有取轉向善趣何等為正定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心法住不亂不散攝受寂止三昧一心

雜阿含經卷第三十八 第三十六經 威字

是名正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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受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若身業隨所見若口業若思若欲若願若為惡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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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僻如苦果種著地中隨時溉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僻如甘蔗稻麥菰挑種著地中隨時溉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

世間出世間亦如是說如上三經亦皆說偈言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說正業正命正方便正念正定二經如上說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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

雜阿含經卷第二十八 第三十張 咸亨寺

至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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。

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。

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

雜阿含經卷第二十八 第三十一張 咸亨寺

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

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。

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。

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。有沙門法及沙門果。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等為沙門果。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

雜阿含經卷第二十八 第三十二張 咸亨寺

雜阿含經卷第二十八

雜阿含經卷第二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九六四頁中一八行末字「諸」，資作「諸惡不」。
- 一 九六四頁下七行「比丘」，資、磧、晉、南、徑、清作「生」。
- 一 九六四頁下一四行第四字「若」，資作「共」。
- 一 九六四頁下一四行「皆明」，資、磧、晉、南、徑、清作「皆以明」。
- 一 九六四頁下一六行第三字「者」，資、磧、晉、南、徑、清作「有」。
- 一 九六五頁上二〇行「識眼色」，石、麗作「眼識明色」。
- 一 九六五頁上二一行「身觸」，石、麗作「觸」。

一 九六六頁上二一行及二二行「令莫死」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令莫死」。

一 九六七頁上一七行「佛住」，**資、磧、普、南、清**作「佛在」。

一 九六七頁中一五行第五字、第一〇字「說」，**資、磧、普、南、徑、清**作「調」。

一 九六七頁中二〇行「眠睡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「睡眠」。

一 九六七頁下一二行「佛住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛在」。

一 九六七頁下一六行首字「控」，**磧、普、南、徑、清**作「控」。

一 九六八頁上一六行「永之」，**資、磧、普、南、徑、清**作「示之」。

一 九六八頁下一行「生聞」，**資**作「生門」。

一 九六八頁下二行「起去」，**石**作「而起去」。

一 九六八頁下三行「聞尊者」，**石、麗**作「問尊者」。

一 九六九頁上一七行「不生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令不生」。

一 九六九頁中末行第五字「從」，**資、磧、普、南、徑、清**作「從者」。

一 九七〇頁上五行第一三字「生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不生」。

一 九七〇頁中二行「不生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令不生」。

一 九七〇頁中二一行末三字至二二行首四字「非善義法善義法」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「非善哉法善哉法」。

一 九七一頁上一六行「不忘」，諸本作「不妄」。

一 九七一頁上一七行「寂止」，**磧、普**作「寂上」。

一 九七一頁上一八行「佛說此經」，**石、麗**作「佛說此經已」。

一 九七一頁中一一行末字「二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有二」。

一 九七一頁下八行第三字、二〇行第二字「念」，**資、磧、普、南、徑、清**

作「貪」。

一 九七二頁上二行首字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 九七二頁上二〇行末字「取」，**資、磧、普、南、徑、清**作「取正」。

一 九七二頁中四行「二種」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二種有正念」。

一 九七二頁中七行末二字「不忘」，**石、徑、清、麗**作「不妄」。

一 九七二頁中一二行「不妄」，**資、磧、普、南**作「不忘」。

一 九七三頁上一行「以見正故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「見者」。

一 九七三頁上二二行第九字「爲」，**麗**作「爲向」。

一 九七三頁中一行「若欲」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若欲若願」。

一 九七三頁下一六行「正說」，諸本作「正語」。

一 九七四頁上六行「有邪」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「爲邪」。

雜阿含經卷第二十九

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有沙門
法及沙門果諦聽善思當為汝說何
等為沙門法謂八聖道正見乃至正
定何等為沙門果謂須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果何等為須
陀洹果謂三結斷何等為斯陀含果
謂三結斷貪恚癡薄何等為阿那含
果謂五下分結盡何等為阿羅漢果
謂貪恚癡永盡一切煩惱永盡佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有沙門
法沙門沙門義諦聽善思當為汝說
何等為沙門法謂八聖道正見乃至
正定何等為沙門謂成就此法者何
等為沙門義謂貪欲永斷瞋恚永
斷一切煩惱永斷佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今時世尊告諸比丘如上說
差別者有沙門果何等為沙門果謂
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

如是婆羅門法婆羅門婆羅門義婆
羅門果梵行法梵行者梵行義梵行
果亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有五法
多所饒益修安那般那念何等為五
住於淨戒波羅提木又律儀威儀行
處具足於微細罪能生怖畏受持學
戒是名第一多所饒益修安那般那
念復次比丘少欲少事少務是名
二法多所饒益修安那般那念復
次比丘飲食知量多少得中不為飲
食起求欲想精勤思惟是名三法多
所饒益修安那般那念復次比丘初
夜後夜不著睡眠精勤思惟是名四
法多所饒益修安那般那念復次比
丘空閑林中離諸愆鬧是名五法多
種饒益修安那般那念佛說此經

雜阿含經卷第二十九 威

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘當修安
那般那念若比丘修習安那般那念
多修習者得身止息及心止息有覺
有觀寂滅純一明分想修習滿足佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘修習安
那般那念若比丘修習安那般那念
多修習者得身心止息有覺有觀寂
滅純一明分想修習滿足何等為修
安那般那念多修習已身心止息有
覺有觀寂滅純一明分想修習滿足
是比丘若依聚落城邑止住晨朝著
衣持鉢入村乞食善護其身守諸根
門善繫心住乞食已還住處舉衣鉢
洗足已或入林中閑房樹下或空露
地端身正坐繫念面前斷世貪愛離
欲清淨瞋恚睡眠掉悔疑斷度諸疑
惑於諸善法心得決定遠離五蓋煩
惱於心令慧力羸為障尋分不趣淫

雜阿含經卷第二十九 威

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘當修安
那般那念安那般那念修習多修習
者斷諸覺想云何安那般那念修習

如斷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
果七果二經亦如上說

雜門合經卷第二十九 第五張 盛

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊於晨朝時著衣持
鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣
鉢洗足已持屣師檀入安陀林坐一
樹下晝日禪思時尊者罽賓那亦晨
朝時著衣持鉢入舍衛城乞食還舉
衣鉢洗足已持屣師檀入安陀林於
樹下坐禪夫佛不遠正身不動身心
正直勝妙思惟余時衆多比丘晡時
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罽賓
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

雜阿含經卷第九 第六張 威

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

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。一切身覺入息念如實知。一切身覺出息念

雜阿含經卷第三十九 第七經 咸

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。此則廣思惟住。我今於此思惟止息已。當更修餘微細修住。而住。爾時我息止廣思惟已。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。

如是我聞一時佛住迦毘羅越。屈拘律樹園中。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。

雜阿含經卷第三十九 第八經 咸

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。已知斷其根本。如截多羅樹頭。更不生長。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。

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。極歡喜身。或以刀自殺。或服毒藥。或繩自絞。投巖自殺。或令餘比丘殺。有異比丘極生歡喜。思慮不淨。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

雜阿含經卷第三十九 第九經 咸

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
脫未穌息者令得穌息未涅槃者令
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
脫未穌息者令得穌息未涅槃者令
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輝
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
脫未穌息者令得穌息未涅槃者令
得涅槃時有諸比丘默然身者皆出房
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穌
息汝當令我得穌息我未得涅槃汝
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
今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
轉少轉減轉盡阿難白佛言世尊為

雜阿含經卷第九 第九張 藏

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
諸比丘轉少轉減轉盡唯願世尊更
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
如是我聞一時佛住金剛跋求摩河
側薩羅梨林中今時尊者阿難獨一
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

雜阿含經卷第九 第十張 藏

時尊者阿難從禪覺已往詣佛所稽
首礼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
休息入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
出息念學聖弟子今時身身觀念住
異於身者彼亦如是隨身比思惟若
有瞋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

雜阿含經卷第九 第十一張 藏

息出息念學是聖弟子。今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。今時心心觀念住。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。今時法法觀念住。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。今四念處滿足。太何修四念處。今七覺分滿足。佛告阿難。若比丘身身觀念住。念住已繫念住。不忘。今時方便修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺滿足已。於法選擇思量。今時方便修擇法覺分。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。今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。今時方便修喜覺分。修喜覺分已。喜覺分滿足。歡喜已。身心猗息。今

雜阿含經卷第九 第三三經 說

時方便修猗覺分。修猗覺分已。猗覺分滿足。身心樂已。得三昧。今時修定覺分。修定覺分已。定覺分滿足。定覺分滿足已。貪憂則滅。得平等捨。今時方便修捨覺分。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。六何修七覺分。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。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。

如是異比丘所問佛問諸比丘亦如上說

如是我聞。一時佛住金毗羅聚落金毗林中。今時世尊告尊者金毗羅。我今當說精勤修習四念處諦聽善思。當為汝說。今時尊者金毗羅默然住。

雜阿含經卷第九 第三四經 說

如是再三。今時尊者阿難語尊者金毗羅。今大師告汝如是三說。尊者金毗羅語尊者阿難。我已知尊者阿難。我已知尊者瞿曇。今時尊者阿難白佛言。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。今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。今時聖弟子身身觀念住。今時聖弟子身身觀念住已。如是知善內思惟。佛告阿難。譬如有人乘車。舉從東方顛沛而來。當於今時踐踏諸土堆。墮不阿難。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。若今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。舉從南方顛沛而來。云何阿難。當踐踏諸土堆。墮不阿難。白佛

雜阿含經卷第九 第三五經 說

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
出息學今時聖弟子心心觀念住如
是聖弟子心心觀念住已知善內思
惟譬如有人乘車舉從西方來彼當
踐踏土堆墮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
聖弟子今時心心觀念住知善內思
惟善於身受心貪憂滅捨今時聖弟
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
道有土堆墮有人乘車舉從北方顛
沛而來當踐踏土堆墮不阿難白佛
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

雜阿含經卷第九 第十六 咸

不疲勦眼亦不患樂隨順觀住樂覺
知不滌著樂云何修安那般那念身
不疲勦眼亦不患樂隨觀住樂覺知
不滌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
般那念身不疲勦眼亦不患樂隨觀
住樂覺知不滌著樂如是修安那般
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
悲喜捨空入憂識入憂無所有入憂
非想非非想入憂具足三結盡得須
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園夏安居今時衆多上座聲聞

雜阿含經卷第九 第十七 咸

於世尊左右樹下窟中安居時有衆
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詣上座比丘
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
作是念已即便攝受或一人受一人
或受二三人或有上座乃至受六
十人今時世尊十五日布薩時於大
衆前敷座而坐今時世尊觀察諸比
丘已告比丘善哉善哉我今喜諸比
丘行詣正事是故比丘當勤精進於
此舍衛國滿迦月諸人聞比丘
聞世尊於舍衛國安居滿迦月滿
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今時世
尊為人間比丘種種說法示教照喜
已默然住今時人間比丘聞佛說法

雜阿含經卷第九 第十八 咸

歡喜隨喜從座起作札而去往詣上座比丘所稽首礼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令時世尊月十五日布薩時於大眾前敷座而坐觀察諸比丘衆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衆所行正事如今此衆未來諸佛所有諸衆亦當如是所行正事如今此衆所以者何今此衆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住究竟苦邊有比丘三結盡貪恚癡薄得斯陀含舍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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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

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今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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過二日五十戒隨次半月來說波羅提木叉偈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意學增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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學增上戒何等為增上意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意學何等為增上慧學是比丘重於戒戒增上重於定定增

雜阿含經卷第三十九 第三張

戒

上重於慧慧增上彼如是知如是見欲有漏心解脫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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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意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欲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

雜阿含經卷第三十九 第三張

戒

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

雜阿含經卷第三十九 第三張

戒

為增上戒學是比丘戒為滿足少定
小慧於彼彼分細微戒乃至受持戒
學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慧學是比
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
增上慧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

增上慧增上慧何等為增上戒是比
丘戒滿足少靜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
慧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慧學
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有二學
何等為二謂上威儀學上波羅提木
叉學今時世尊即說偈言
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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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
堅固念增上已今三學滿足何等為
三謂增上戒學增上慧學增上慧學
今時世尊即說偈言
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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今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利何等智慧為上謂大師為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

雜阿含經卷第九 第三十經 成

者於彼彼處解脫念安住是名比丘正念增上今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隨比丘及異比丘所問佛問諸比丘三經亦如上說如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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溉灌隨時下種彼田夫隨時耕磨溉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溉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慧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

雜阿含經卷第九 第三十九經 成

起諸漏心善解脫彼已隨時增上戒學增上慧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爪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如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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已足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慧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今時世尊即說偈言同蹄無角獸四足具聲口隨逐大群牛

雜阿含經卷第九 第三十經 成

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

如是我聞一時佛住跋耆聚落尊者跋耆子侍佛左右今時尊者跋耆子詣佛所稽首礼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又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慧學增上慧學隨時精勤增上戒學增上慧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今時尊者跋耆子聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

今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

癸卯歲高麗國大藏都監奉新雕造

雜阿含經卷第二十九 第三十

雜阿含經卷第二十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九七六頁下末行第五字「慧」，經作「志」。
- 一 九七七頁上七行「喜覺」，寶、續、蓋、園作「善覺」。
- 一 九七七頁中二行第二字「邑」，續作「色」。
- 一 九七七頁中末行第六字「有」，石作「有言」。
- 一 九七七頁下八行「晨朝」，續作「是朝」。
- 一 九七七頁下一行「晝日」，諸本作「晝日」。
- 一 九七八頁上一二行「勿復」，石作「勿得」。
- 一 九七八頁中二行第一〇字「悉」，石作「息」。
- 一 九七八頁中一〇行第四字「向」，寶無。

一 九七八頁中一三行「不證」，石作「不正」。

一 九七八頁下二〇行第八字「至」，南、徑、清作「觀」。

一 九七九頁上一一行第四字「循」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一 九七九頁上一三行末字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九七九頁中七行第五字「住」，南、徑、清作「依」。

一 九七九頁中一九行「金剛跋求摩河」，資作「舍剛跋求摩河」。

一 九七九頁下一三行第一三字，一四行第八字、一五行第一三字、一六行第八字、一七行第七字、一八

行第一〇字、二二行第一一字、末行第一二字、及次頁上四行第九

字、五行第七字「如」，石作「知」。

一 九七九頁下一六行第一二字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「學一切身

行覺知（「覺知」，資作「休息」）入息念時如入息念學出息念時如出

息念學」。

一 九七九頁下二〇行「比思惟」，石作「比丘思惟」，下同。

一 九八〇頁上二行「受隨身」，磧、普、南、徑、清作「隨受」。

一 九八〇頁中二行首字及三行第一〇字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八〇頁中二二行「精勤」，資作「精進」。

一 九八一頁上一〇行第一二字「學」，資作「覺」。

一 九八一頁上二二行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八一頁中一行「疲勸」，諸本作「疲極」。石、磧、普、南、徑、清下同。

一 九八一頁中一行末字至二行首字及三行、七行「覺知」，諸本作「知覺」。

一 九八一頁下一五行「告比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「告言比丘」。

一 九八一頁下一七行「人間」，資、磧、普、南、徑、清作「人間遊行」。

一 九八一頁下一八行末字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「限」。

一 九八二頁上一七行第一〇字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「入處」。

一 九八二頁上一九行第三字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八二頁中一一行「增上慧學」，諸本作「謂增上慧學」。

一 九八二頁中一七行第一〇字「諍」，諸本作「靜」。

一 九八二頁下末行第四字「令」，石作「今」。

一 九八三頁上一四行第一〇字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八三頁中末行第二字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八三頁下四行第八字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「分結」。

一 九八三頁下一八行第八字「持」，磧作「作」。

一 九八四頁上五行首字「趣」，諸本作「趣法」。

一 九八四頁上五行第四字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八四頁上七行第一二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於彼」。

一 九八四頁中八行第三字「行」，資作「門」。

一 九八四頁中一四行第一三字「於」，資、磧、普、南無。

一 九八四頁中一九行第一三字「漏」，資、磧、普、南、徑、清作「有漏」。

一 九八四頁中二〇行「是立」，資、磧、普、南、徑、清作「已立」。

一 九八四頁下二行第一三字及三行第四字「二」，諸本作「三」。

一 九八四頁下三行第五字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂上戒學」。

一 九八四頁下六行第五字「身」，諸本作「心」。

一 九八四頁下九行第八字「衆」，石作「諸」。

一 九八四頁下一六行第七字「令」，資、磧、普、南、清作「今」。

一 九八五頁上一八行「彼處如是」，資作「彼如是」；磧、普、南、徑、清作「如是彼」。

一 九八五頁下三行「譬如比丘」，石、徑、清作「比丘譬如」。

一 九八五頁下六行第一二字「瓜」，諸本作「爪」。

一 九八五頁下六行末字「令」，石、磧作「今」。

一 九八五頁下一五行第一二字「牛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八六頁上四行「群牛」，資、磧、普、南、徑、清作「牛群」。

雜阿含經卷第三十

威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住崩伽闍崩伽者
 林中尔時世尊為諸比丘說戒相應
 法讚歎制戒法尔時尊者迦葉氏於
 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
 讚歎是戒極制是戒尔時世尊於崩
 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
 乞食食已還精舍付罵卧具自持衣
 鉢向舍衛城次第遊行至舍衛國舉
 衣鉢洗足已詣世尊稽首礼足白佛
 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

雜阿含經卷第三十 威

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闍聚落
 崩伽者林中為諸比丘說戒相應法
 讚歎是戒我尔時於世尊所心得
 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
 癡不善不辨問我為諸比丘說戒相
 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
 戒極歎是戒汝今迦葉自知悔自見
 悔已於未來世律儀戒生戒今受汝
 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
 善法增長不退減故政使迦葉為上
 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

雜阿含經卷第三

第三

阿含經

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作者長在當得不饒益若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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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若是故我於彼長老中年少年亦復如是樂學

雜阿含經卷第三

第五

阿含經

戒者如前說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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

三學餘經如前念處說

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

如是我聞一時佛住毗舍離國祇樹池側重閣講堂時有善調象師離車

雜阿含經卷第三

第五

阿含經

名曰難陀來詣佛所稽首佛足退坐一面今時世尊告難陀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聲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力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今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澡浴我今於此勝妙法以自沐浴所謂於世尊所得清淨信樂今時難陀車調象師難陀聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離國祇樹池側重閣講堂今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當足何等
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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘轉輪王
七寶具足成就人中四禪神力王四
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卧具而彼多
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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園今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
令入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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若信人
者生五種過患彼人或時犯戒違律
為衆所棄恭敬其人者當作是念此
是我師我所敬重衆僧棄薄我今何
緣入彼塔寺不入塔寺已不敬衆僧
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
犯戒違律衆僧為作不見舉敬信彼

人者當作是念此是我師我所敬重
而今衆僧作不見舉我今何緣復入
塔寺不入塔寺已不敬衆僧不敬衆
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
生第二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
人攝持衣鉢人間遊行我今何緣入
彼塔寺不入塔寺已不得恭敬衆僧
不敬衆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衆僧
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

雜阿含經卷第三十 第九張 威字號

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四種食長養衆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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就者為聞法衆僧所念聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如上說差別者若於佛不壞淨成就者法僧慳垢經衆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

雜阿含經卷第三十 第十張 威字號

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行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今所果福今所果福所福果集然彼得衆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百千万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今時世尊即說偈言

衆古之巨海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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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

雜阿含經卷第三十 第十一張 威字號

沐浴身體著新衣具頭垂長縷牛屎塗地而卧於上言善男子晨朝早起服衣舉耆一處躡其形體向東方馳走正使道路逢兇象惡馬狂牛獼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路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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者舍利弗詣尊者阿難所問計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正知所見記說彼人得須陀洹不墮惡道法決定四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住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來議已展轉隨喜從座起去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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姪妄語飲酒罪怨對因緣生恐怖彼若離偷盜邪姪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盡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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四種諸天

雜阿含經卷第三

第十一

經三

天道未淨衆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衆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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今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荷息身荷息已覺受樂覺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恙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衆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

雜阿含經卷第三 第十六

經三

生隨喜隨喜已身荷息身荷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恙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荷息身荷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恙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汙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荷息身荷息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子

雜阿含經卷第三

第十七

經三

作是念何等為諸天天道復作是念我聞諸天無恙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四諸天天道未淨衆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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四種諸天天道未淨衆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荷息身荷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恙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

喜行

雜阿含經卷第十 第七大段

咸字五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有四種
諸天道未淨衆生令淨已淨者增
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經
瞋恚愚癡經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
身倚息身倚息已覺受樂覺受樂已
三昧定三昧定已是聖弟子作如是
學何等為諸天天道復作是念我聞無
患為上諸天天道我從今日於諸世
間不起瞋恚統一滿淨諸天天道如
是法僧聖戒成就亦是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今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

奉行

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第十 第十九段

咸字五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘著衣持鉢入
舍衛城乞食乞食時聞難屠比丘命
終難陀比丘居命終善生優婆塞命
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礼足退
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居
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居諸漏已盡
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今時世尊告
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
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
異比丘居異優婆塞優婆夷命終亦
如上說

雜阿含經卷第十 第二十二段

咸字五

如是我聞一時佛住那梨迦聚落繁
嗜迦精舍今時那梨迦聚落多人命
終時有衆多比丘著衣持鉢入那梨
迦聚落乞食聞那梨迦聚落須迦舍
優婆塞命終居迦吒佉楞伽羅迦舍
梨沙婆闍露優婆闍露梨色吒阿梨
色吒跋陀羅須跋陀羅耶舍耶輪陀
耶舍鬱多羅悉皆命終聞已還精舍
舉衣鉢洗足已詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊我等衆多比丘
晨朝入那梨迦聚落乞食聞須迦舍
優婆塞等命終世尊彼等命終當生
何處佛告諸比丘彼須迦舍等已斷
五下分結得阿那含於天上般涅槃
不復還生此世諸比丘白佛世尊復
有過二百五十優婆塞命終復有五
百優婆塞於此那梨迦聚落命終皆
五下分結盡得阿那含於彼天上般
涅槃不復還生此世復有過二百五
十優婆塞命終皆三結盡貪恚癡薄

雜阿含經卷第三 第五十五 威字

得斯隨舍當受一生究竟苦邊此耶
梨迦聚落復有五百優婆塞於此耶
梨迦聚落命終三結盡得須陀洹不
墮惡趣法決定正向三菩提七有天
人往生究竟苦邊佛告諸比丘汝等
隨彼命終彼命終而問者徒勞耳非
是如來所樂答者夫生者有死何足
為奇如來出世及不出世法性常住
彼如來自知成等正覺顯現演說分
別開示所謂是事有故是事有是事
起故是事起緣無明有行乃至緣生
有老病死憂悲惱苦如是苦陰集無
明滅則行滅乃至生滅則老病死憂
悲惱苦滅如是苦陰滅今當為汝說
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
僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三 第五十六 威字

五根一切時不成就者我說此等為
凡夫數若聖弟子不成就者為放逸
為不放逸難提若聖弟子於佛不壞
淨成就而不上求不於空閑林中若
露地坐晝夜禪思精勤修習勝妙出
離饒益隨喜彼不隨喜已歡喜不生
歡喜不生已身不荷息身不荷息已
苦覺則生苦覺生已心不得定心不
得定者是聖弟子名為放逸於法僧
不壞淨聖戒成就亦如是說如是難
提若聖弟子成就於佛不壞淨其心
不起知足想於空閑林中樹下露地
晝夜禪思精勤方便能起勝妙出離
隨喜隨喜已生歡喜生歡喜已身荷
息身荷息已覺受樂覺受樂已心則
定若聖弟子心定者名不放逸法僧
不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此
經已難提優婆塞聞佛所說歡喜隨
喜從座起禮佛足而去

雜阿含經卷第三 第五十七 威字

聖弟子為是放逸為不放逸佛告釋
氏難提若於四不壞淨一切時不成
就者我說是等為外凡夫數釋氏難
提若聖弟子放逸不放逸今當說廣
說如上佛說此經已釋氏難提聞佛
所說歡喜隨喜從座起作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園前三月夏安居竟有衆多比
丘集於食堂為佛縫衣如來不久作
衣竟當著衣持鉢出精舍人間遊行
時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂
為佛縫衣如來不久作衣竟著衣持
鉢人間遊行釋氏難提聞已來詣佛
所稽首禮足退坐一面白佛言世尊
我今四體支解四方易韻先所聞法
今悉迷忘聞衆多比丘集於食堂為
世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣
持鉢人間遊行是故我今心生大苦
何時當復得見世尊及所知識比丘
佛告釋氏難提汝見佛若不見佛若
見知識比丘若不見汝當隨時修習
五種歡喜之義何等為五汝當隨時
念如來事如來應等正覺明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊法事僧事自持戒事自行世
事隨時憶念我得已利我於慳垢衆
生所當多修習離慳垢住修解脫施
捨施常熾然施樂於捨平等惠施常
懷施心如釋氏難提此五支定若
住若行若坐若卧乃至妻子俱常當
繫心此三昧念佛說此經已釋氏難
提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園前三月夏安居時有釋氏難
提聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園前
三月結夏安居聞已作是念我當往
彼并復於彼造作供養衆事供給如
來及比丘僧即到彼三月竟時衆多
比丘集於食堂為世尊縫衣而作是
言如來不久作衣竟著衣持鉢人間
遊行時釋氏難提聞衆多比丘集於
食堂言如來不久作衣竟著衣持鉢
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
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
那兄弟二人聞衆多比丘集於食堂
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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園前三月結夏安居竟衆多比
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
徑澤中修治田業聞衆多比丘在於
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出即速來還
白梨師達多及富蘭那世尊已來及
諸大衆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座師壇正身
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
念天然其長者在於家懷撓在家漆著
出家空閑難可俗人處於非家一向
鮮潔純一滿淨梵行清白長者白佛
奇哉世尊善說此法在家懷撓在家
漆著出家空閑難可俗人處於非家

雜阿含經卷第三十 第三十七 威字

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嫁女為娛樂王故衣繒綵衣著眾妙香璫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今時於王嫁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居優婆塞優婆夷等共受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今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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九八九頁下一六行第一一字「戒」
〔磧、晉、南、徑、清作「我」。
- 一 九八九頁下一六行第一三字「受」，
諸本作「授」。
- 一 九八九頁下二〇行「政使」，〔晉、麗作「正使」。
- 一 九九〇頁上七行「戒學」，〔石、磧、晉、南、徑、清作「學戒」。
- 一 九九〇頁上一八行第一一字「我」，
〔資作「美哉」。
- 一 九九〇頁上末行末字「學」，〔資無。
- 一 九九〇頁下一一行第一二字「力」，
〔資、磧、晉、南、徑、清、麗無。
- 一 九九一頁上九行「四禪」，〔資、磧、晉、南、徑、清、麗作「四種」。
- 一 九九一頁中二行首字「起」，〔資、晉、南、徑、清作「趣」。
- 一 九九一頁下八行「攝持衣鉢人間遊行」，〔石、資、磧、晉、南、徑、清作「著衣持鉢餘方遊行」；麗作「著衣持鉢人間遊行」。
- 一 九九一頁下二一行末字「不」，〔石作「不得」。
- 一 九九二頁上九行第五字「安」，〔徑作「女」。
- 一 九九二頁下三行「服衣」，〔資、磧、晉、南、徑、清、麗作「脫衣」。
- 一 九九二頁下八行首字「正」，〔資作「等」。
- 一 九九二頁下末行「善男子」，〔資、磧、晉、南、徑、清作「善知識」。
- 一 九九三頁上一一行「正知」，〔麗作「所知」。
- 一 九九三頁上一二行「惡道法」，諸本作「惡趣法」。
- 一 九九三頁上一三行「四正覺」，〔資、磧、晉、南、徑、清作「向正覺」。
- 一 九九三頁中二行「阿難」，〔資、磧、晉、南、徑、清作「阿難語」。
- 一 九九三頁中四行第一一字「正」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 九九三頁中六行「來議」，諸本作「論議」。

一 九九三頁中二二行第二字「離」，石作「離於」。

一 九九三頁下一七行第二字至二〇行第二字「行……惱」，石作「緣行行緣識識緣名色名色緣六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦」。

一 九九三頁下二〇行「苦惱」，資、磧、普、南、徑、清作「惱苦」。

一 九九三頁下末行「四種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九九四頁中二二行「身猗息已覺受樂」，資、磧、普、南作「覺受樂猗息」。

一 九九五頁下一行「如上」，石作「如此」。

一 九九五頁下二行「優婆夷」，諸本作「異優婆夷」。

一 九九六頁中三行「爲不放逸」，石作「爲不於逸」；磧、普、南、徑、清作「非不放逸」。

一 九九六頁中末行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九九七頁中九行第七字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一 九九七頁下一六行末字至七行首三字「知識比丘」，諸本作「諸知識比丘」。

一 九九七頁下一九行「憤撓」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「憤鬧」，下同。

一 九九八頁上五行「我項」，石、資、磧、普、南、徑、清作「我頸」。

一 九九八頁上六行「我頸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「我項」。

一 九九八頁上六行「我衿」，石作「我衿」。

一 九九八頁上一五行「不計」，磧作「不訊」。

一 九九八頁上一八行第八字「照」，徑、清作「詔」。

一 九九八頁上一八行第一二字「照」，磧、普、南、徑、清作「詔」。

一 九九八頁上一九行第三字「而」，石、資、磧、普、南、徑、清作「起」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：穴(肉)；猗(倚)；

距(跛)；鉞(矛)；

誼(義)等。

異體字：𦵏(𦵏)；𦵏(𦵏)；

𦵏(貌)；𦵏(惱)；

𦵏(碍、礙、閑)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滌)；

體(軀)；刺(剌)；

閑(閑)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(頻、頻)；揣(搏)；𦵏(鮮)等。

同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。