雜阿含經

求那跋陀羅譯

妙諦法音

2026 年 3 月 10 日

雜阿含經

茲參照《雜阿含經論》，將原有譯本次序，重新歸類編排點校。

每一部經括弧內的編號，為大正藏的經文編號。

① 五陰誦 ---------- 7

② 六入處誦 ---------- 300

③ 雜因誦 ---------- 550

因緣相應 ---------- 550

四諦相應 ---------- 679

界相應 ---------- 761
受相應 ---------- 792
④ 道品誦 ---------- 832
念處相應 ---------- 832
根相應 ---------- 877
力相應 ---------- 894
覺支相應 ---------- 933
聖道分相應 ---------- 994
安那般那念相應 ---------- 1051
學相應 ---------- 1080

不壞淨相應 ---------- 1107
⑤ 八眾誦 ---------- 1143
比丘相應 ---------- 1143
魔相應 ---------- 1199
帝釋相應 ---------- 1235
剎利相應 ---------- 1285
婆羅門相應 ---------- 1337
梵天相應 ---------- 1428
比丘尼相應 ---------- 1452
婆耆舍相應 ---------- 1472

諸天相應 ---------- 1507
夜叉相應 ---------- 1672
林相應 ---------- 1706
⑥ 弟子所説誦 ---------- 1742
舍利弗相應 ---------- 1742
目揵連相應 ---------- 1788
阿那律相應 ---------- 1835
摩訶迦旃延相應 ---------- 1851
阿難相應 ---------- 1881
質多羅相應 ---------- 1906

⑦ 如來所說誦 ---------- 1936
羅陀相應 ---------- 1936
見相應 ---------- 1967
斷知相應 ---------- 1998
天相應 ---------- 2023
修證相應 ---------- 2034
入界陰相應 ---------- 2068
不壞淨相應 ---------- 2077
大迦葉相應 ---------- 2095
聚落主相應 ---------- 2131

馬相應 ---------- 2169
摩訶男相應 ---------- 2197
無始相應 ---------- 2224
婆蹉種出家相應 ---------- 2251
外道出家相應 ---------- 2278
雜相應 ---------- 2325
譬喻相應 ---------- 2363
病相應 ---------- 2398
業報相應 ---------- 2446

南無本師釋迦牟尼佛

自歸於佛　當願眾生　紹隆佛種　發無上意

自歸於法　當願眾生　深入經藏　智慧如海

自歸於僧　當願眾生　統理大眾　一切無礙

雜阿含經

①　五陰誦

1　(0001)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

當觀色無常。如是觀者，則為正觀。

正觀者，則生厭離。厭離者，喜貪盡。喜貪盡者，說心解脫。

如是，當觀受想行識無常。如是觀者，則為正觀。

正觀者，則生厭離。厭離者，喜貪盡。喜貪盡者，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。

2 (0002) 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，當正思惟。觀色無常如實知。

所以者何？比丘！於色，正思惟。觀色無常如實知者，於色，欲貪斷。

欲貪斷者，說心解脫。

如是，於受想行識，當正思惟。觀識無常如實知。

所以者何？於識，正思惟。觀識無常如實知者，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：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

如正思惟無常。苦、空、非我，亦復如是。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

3 (0003) 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，不知、不明、不斷、不離欲貪，則不能斷苦。

如是，於受想行識，不知、不明、不斷、不離欲貪，則不能斷苦。

諸比丘！於色，若知、若明、若斷、若離欲貪，則能斷苦。

如是，於受想行識，若知、若明、若斷、若離欲貪，則能堪任斷苦。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

4 (0004) 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，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫。

心不解脫者，則不能越生老病死怖。

如是，於受想行識，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫。

心不解脫者，則不能越生老病死怖。

諸比丘！於色，若知、若明、若斷、若離欲貪，心得解脫。

心得解脫者，則能越生老病死怖。

如是，於受想行識，若知、若明、若斷、若離欲貪，心得解脫。

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。

5 (0005) 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：

諸比丘！於色，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫。

心不解脫者，則不能斷苦。

如是，於受想行識，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫。

心不解脫者，則不能斷苦。

於色，若知、若明、若斷、若離欲貪，心得解脫。

心得解脫者，則能斷苦。

如是，於受想行識，若知、若明、若斷、若離欲貪，心得解脫。

心得解脫者，則能斷苦。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

6 (0006) 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，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫。

心不解脫者，則不能越生老病死怖。

如是，於受想行識，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫。

心不解脫者，則不能越生老病死怖。

諸比丘！於色，若知、若明、若斷、若離欲貪，心得解脫。

心得解脫者，則能越生老病死怖。

如是，於受想行識，若知、若明、若斷、若離欲貪，心得解脫。

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。

7 (0007) 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[1]。

如是，於受想行識，愛喜者，則愛喜苦。

愛喜苦者，則於苦不得解脫。

諸比丘！於色，不愛喜者，則不喜於苦。

不喜於苦者，則於苦得解脫[2]。

如是，於受想行識，不愛喜者，則不喜於苦。

---

1 非所應求。
2 是所應求。

不喜於苦者，則於苦得解脫。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

8 (0008) 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，不顧過去色，不欣未來色。於現在色，厭[3]、離欲[4]、正向滅盡[5]。

---

3 斷界。
4 離欲界。
5 滅界，涅槃界。

如是，過去未來受想行識無常，況現在識！

聖弟子如是觀者，不顧過去識，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。

9 (0009) 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。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，非我者亦非我所。

如是觀者，名真實正觀。

聖弟子如是觀者，厭於色、厭於受想行識。厭故不樂，不樂故得解脫。

解脫者，真實智生[6]：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。

10 (0010) 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。無常即苦，苦即非我，非我者即非我所。

如是觀者，名真實正觀。

---

6 解脫知見。

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，名真實正觀。

聖弟子如是觀者，於色解脫、於受想行識解脫。

我說是等，解脫於生老病死憂悲苦惱。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

11 (0011) 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。若因若緣生諸色者，彼亦無常。

無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。

無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。無常者則是苦，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。

12 (0012) 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。若因若緣生諸色者，彼亦無常。

無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，彼亦無常。

無常因無常緣所生諸識，云何有常？

如是，比丘！色無常，受想行識無常。無常者則是苦，苦者則非我，非我者則非我所。如是觀者，名真實正觀。

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苦惱。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

13 (0013) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

若眾生，於色不味者，則不染著於色。以眾生，於色味故，則有染著[7]。

如是，眾生於受想行識不味者，彼眾生則不染著於識。以眾生，味受想行識故，彼眾生染著於識。

諸比丘！若色，於眾生不為患者，彼諸眾生不應厭色。以色，為眾生患故，彼諸眾生則厭於色[8]。

如是，若受想行識不為患者，彼諸眾生不應厭識。以受想行識為眾生患故，彼諸眾生則厭於識。

---

7 愛味。
8 過患。

諸比丘！若色，於眾生無出離者。彼諸眾生，不應出離於色。以色，於眾生有出離故，彼諸眾生出離於色[9]。（上三事觀染淨）

如是，若受想行識，於眾生無出離者。彼諸眾生，不應出離於識。以受想行識，於眾生有出離故，彼諸眾生出離於識。

諸比丘！若我，於此五受陰，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、天人眾中[10]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。

9　出離。
10　三世間。

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、天人眾中，自證得脫、得出、得離、得解脫結縛，永不住顛倒[11]，亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提[12]。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

14 (0014) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

我昔，於色味，有求有行。

---

11 能斷。
12 作證。

若於色味隨順覺，則於色味以智慧如實見。

如是，於受想行識味，有求有行。

若於受想行識味隨順覺，則於識味以智慧如實見。

諸比丘！我於色患，有求有行。

若於色患隨順覺，則於色患以智慧如實見。

如是，於受想行識患，有求有行。

若於識患隨順覺，則於識患以智慧如實見。

諸比丘！我於色離，有求有行。

若於色離隨順覺，則於色離以智慧如實見。

如是，於受想行識離，有求有行。

若於受想行識離隨順覺，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、天人眾中，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、天人眾中，已脫、已離、已出，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。

15 (0015) 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，稽首佛足，卻住一面。

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，為究竟無上梵行，現法作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

爾時，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。若隨使死者，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。

比丘白佛：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，隨使[13]使[14]，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。隨使使隨使死者，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，若受想行識，不隨使使，不隨使死。不隨使使不隨使死者，則於取解

13　使，隨逐繫縛義，煩惱之異名。
14　使，驅役義。

脫。

如是，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。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，禮佛而退。

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，彼比丘即成阿羅漢，心得解脫。

16 (0016) 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。所問如上，差別者：

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，若受想行識，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，若受想行識，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。

如是，乃至得阿羅漢，心得解脫。

17 (0017) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

有異比丘從座起，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，思惟所以。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。

爾時，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[15]。

時，彼比丘白佛言：知已，世尊！知已，善逝！

15　說正法要。

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。斷除已，以義饒益，長夜安樂[16]。

是故，世尊！我於世尊略說法中，廣解其義。

佛言：善哉！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[17]。

---

16 內遍斷知。
17 勸導。

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。

18 (0018) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘從座起，偏袒右肩，為佛作禮，卻住一面。

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：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，是法宜速除斷。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，宜速除斷。斷彼法已，

以義饒益，長夜安樂[18]。

是故，我於如來略說法中，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？比丘！色，非我。非我所應，亦非餘人所應，是法宜速除斷。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。

18　外遍斷知。

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。

19 (0019) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘從座起，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。

爾時，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，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。

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？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。

20 (0020) 染經，亦如是說。

21 (0021) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘從座起，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。

爾時，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[19]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！

19　欲貪染著義。

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[20]。

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，若受想行識，動搖時，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。

20　魔之異名。

22 (0022) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有比丘名劫波，來詣佛所，頭面禮足，卻住一面。

白佛言：如世尊說：「比丘！心得善解脫」。世尊！云何「比丘！心得善解脫」？

爾時，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、若粗若細、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，當觀知受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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，比丘！心善解脫者，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，劫波比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。

爾時，劫波比丘受佛教已，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。

23 (0023) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，頭面禮足，卻住一面。

白佛言：世尊！云何知云何見，我此識身及外境界一切相[21]，能令無有我、我所見、我慢、使、繫著[22]？

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，能令無有我、我所見、我慢、使、繫著。」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！當觀所有諸色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好

21　雜染五因相。
22　我等五染雜染。

若醜、若遠若近。彼一切，悉皆非我[23]、不異我[24]、不相在[25]，如是平等慧正觀。

如是，當觀受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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，羅睺羅比丘！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、繫著。

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、

23　色非是我。
24　非色異我。
25　非色在我、非我在色。

使、繫著者。比丘！是名斷愛欲，轉去諸結，正無間等[26]，究竟苦邊。

時，羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

24 (0024) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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、繫著？

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。

---

26 正，通證。無間等者，無空間、時間之差別相，即無分別心，無分別智。

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、若粗若細、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，當觀受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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、繫著。

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、繫著者，①超越疑心，②遠離諸相，③寂靜，④解脫。

是名，比丘！⑤斷除愛欲，⑥轉去諸結，⑦正無間等，⑧究竟苦邊。

時，羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

25 (0025) 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，卻住一面。

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！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，踴躍歡喜，作禮而去。

26 (0026) 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，卻住一面。

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，踴躍歡喜，作禮而去。

27 (0027) 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，卻住一面。

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，於受想行識，向厭、離欲、滅盡。是名「法次法向」。

時，彼比丘聞佛所說，踴躍歡喜，作禮而去。

28 (0028) 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，卻住一面。

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，於受想行識，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，踴躍歡喜，作禮而去。

29 (0029) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘名三密離提，來詣佛所，頭面禮足，卻住一面。

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，若於受想行識，說厭、離欲、滅盡。是名「說法師」。

時，彼比丘聞佛所說，踴躍歡喜，作禮而去。

30 (0030) 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，有長者子名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣尊者舍利弗。問訊起居已，卻坐一面。

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？於無常、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！若無常，為是苦耶？

答言：是苦。

輸屢那！色，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。

若無常，是苦耶？

答言：是苦。

輸屢那！識，若無常、苦，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、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切色，不是我、不異我、不相在。是名如實知。

如是，當知受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切識，不是我、不異我、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，得無所畏。從座起，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，歡喜踴躍，作禮而去。

31 (0031) 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。

時，有長者子名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山。詣舍利弗所，頭面禮足，卻坐一面。

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；色滅道跡，不如實知故，輸屢那！當知此沙門婆羅門，不堪能斷色。

如是，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；識滅道跡，不如實知故，不堪能斷識。

輸屢那！若沙門、婆羅門，於色，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：若無常者，是苦耶？

答言：是苦。

舍利弗言：若色，無常、苦者，是變易法。聖弟子寧於中，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：若無常者，是苦耶？

答言：是苦。

又問：若無常、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、若粗若細、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！聖弟子，於色，生厭、離欲、解脫，解脫生老病死憂悲苦惱。

如是，當知：受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切識，不是我、不異我、不相在，是名如實知。

輸屢那！聖弟子，於識，生厭、離欲、解脫，解脫生老病死憂悲苦惱。

時，輸屢那聞舍利弗所說，歡喜踴躍，作禮已去。

32 (0032) 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。

時，有長者子名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山。詣舍利弗所，頭面禮足，卻坐一面。

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，不堪能超越於色。

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於識。

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，堪能超越識。

輸屢那！於汝意云何，色，為常？為無常耶？

答言：無常。

無常者，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：無常。

若無常者，是苦耶？

答言：是苦。

輸屢那！若無常、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！當知：色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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！當知：受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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，無所攝受。無攝受者，則無所著。無所著者，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，歡喜踴躍，作禮而去。

33 (0256) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。

時，尊者拘絺羅晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，卻坐一面。

時，尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：欲有所問，寧有閒暇為我說不？

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[27]。

27　過去行無知。

受想行識，無常。受想行識無常如實不知。

色，磨滅法。色磨滅法如實不知[28]。

受想行識，磨滅法。識磨滅法如實不知。

色，生滅法。色生滅法如實不知[29]。

受想行識，生滅法。識生滅法如實不知。

摩訶拘絺羅！於此五受陰，如實不知、不見、無無間等、愚暗不明，是名無明。成就此者，名有「無明」。

---

28 現在行無知。
29 未來行無知。

又問：舍利弗！所謂「明」者，云何為明？誰有此「明」？

舍利弗言：摩訶拘絺羅！所謂「明」者，是知。知者，是名為明。

又問：何所知？謂：

色，無常。色無常如實知[30]。

受想行識，無常。受想行識無常如實知。

色，磨滅法。色磨滅法如實知[31]。

受想行識，磨滅法。識磨滅法如實知。

---

30 知過去行。
31 知現在行。

色，生滅法。色生滅法如實知[32]。

受想行識，生滅法。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，輾轉隨喜，從座而起，各還本處。

34 (0257) 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，摩訶拘絺羅晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，

---

32 知未來行。

卻坐一面。

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，不如實知。色集、色滅、色滅道跡，不如實知。

受想行識，不如實知。識集、識滅、識滅道跡，不如實知。

摩訶拘絺羅！於此五受陰，不如實知，不知、不見、不無間等、愚暗不明，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，輾轉隨喜，從座而起，各還本處。

35 (0258) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。

時，摩訶拘絺羅晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊相娛悅已，卻坐一面。

時，摩訶拘絺羅語舍利弗：欲有所問，仁者寧有閒暇見答以不？

舍利弗言：仁者且問，知者當答。

時，摩訶拘絺羅語舍利弗言：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？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。

摩訶拘絺羅！於此五受陰，不如實知、不如實見、不無間等、若暗若愚，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。

摩訶拘絺羅！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，歡喜而去。

36 (0259) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗共摩訶拘絺羅在耆闍崛山。

摩訶拘絺羅晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊，相娛悅已，卻坐一面。

時，摩訶拘絺羅語舍利弗：欲有所問，仁者寧有閒暇見答以不？

舍利弗言：仁者且問，知者當答。

時，摩訶拘絺羅問舍利弗言：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，精勤思惟五受陰法，為病、為癰、為刺、為殺、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，得須陀洹果證。（第一勝進）

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：拘絺羅！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、為癰、為刺、為殺、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，得斯陀含果證。（第二勝進）

摩訶拘絺羅又問舍利弗言：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：拘絺羅！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、為癰、為刺、為殺、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。（第三勝進）

摩訶拘絺羅又問舍利弗言：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：拘絺羅！得阿那含果證已。欲得阿羅漢果證者，當復精勤思惟此五受陰法，為病、為癰、為刺、為殺、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，得阿羅漢果證。（第四勝進）

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、為癰、為刺、為殺、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。

37 (0260) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。

時，尊者舍利弗問尊者阿難言：欲有所問，仁者寧有閒暇見答以不？

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[33]、所作[34]、本所思願[35]，是無常、滅法。

---

33 先業煩惱。
34 今所生起諸行。
35 後有欲貪。

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。

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。

38 (0261) 如是我聞：一時，尊者阿難住拘睒彌國瞿師羅園。

時，尊者阿難告諸比丘：尊者富留那彌多羅尼子，年少初出家。時，常說深法。作如是言：

阿難！於生法，計是我，非不生。

阿難！云何「於生法，計是我，非不生。」？

色生。生是我，非不生。受想行識生。生是我，非不生。

譬如士夫，手執明鏡及淨水鏡，自見面生。生故見，非不生。

是故，阿難！色生。生故，計是我，非不生。如是，受想行識生。生故，計是我，非不生。

云何，阿難！色，是常耶？為無常耶？

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、若粗若細、若好若醜、若遠苦近，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、若粗若細、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。

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，於受想行識，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[36]。

我從是來，常以此法為四眾說[37]。

非餘外道沙門婆羅門出家者說[38]。

---

36 有大恩德。
37 真實報恩。
38 是大師說。

39 (0262) 如是我聞：一時，有眾多上座比丘住波羅柰國仙人住處鹿野苑中，佛般泥洹未久。

時，長老闡陀晨朝著衣持缽，入波羅柰城乞食。食已，還精舍，攝衣缽，洗足已，持戶鉤，從林至林，從房至房，從經行處至經行處。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，諸比丘語闡陀言：色無常，受想行識無常。一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。

闡陀語諸比丘言：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。」

闡陀復言：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，亦如是說。

闡陀復言：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，今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，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，闡陀過此夜已，晨朝著衣持缽，入波羅柰城乞食。食已還，攝舉臥具。攝臥具已，持衣缽，詣拘睒彌國。

漸漸遊行到拘睒彌國，攝舉衣缽，洗足已。詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。

時，闡陀語尊者阿難言：一時，諸上座比丘住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

時，我晨朝著衣持缽入波羅柰城乞食。食已還，攝衣缽，洗足已，持戶鉤，從林至林，從房至房，從經行處至經行處。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，言：「色無常，受想行識無常，一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。」我爾時，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。」我爾時，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，今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，佛所讚歎。諸梵行者，皆悉知識。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，尊者阿難語闡陀言：善哉！闡陀！我意大喜！我慶仁者能於梵行人前，無所覆藏，破虛偽刺。

闡陀！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，闡陀作是念：我今歡喜，得勝妙心，得踊悅心，我今堪能受勝妙法[39]。

爾時，阿難語闡陀言：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！若不受、不取、不住、

39　因善法欲，發解了心。

不計於我。此苦，生時生、滅時滅[40]。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[41]，則不生世間無見。如實正觀世間滅[42]，則不生世間有見[43]。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

---

40 依彼而轉。
41 緣起。
42 性空。
43 由彼遍知。

病死憂悲惱苦滅[44]。」

尊者阿難說是法時，闡陀比丘遠塵[45]、離垢[46]，得法眼淨[47]。

爾時，闡陀比丘，見法、得法、知法、起法，超越惑疑，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、皆寂、悉不可得。愛盡、離欲、滅盡、涅槃，心樂正住解脫。不復轉還，不復見我，

---

44 應所引發。
45 我慢見斷煩惱。
46 二品粗重。
47 如實現證，唯有法慧。

唯見正法[48]。」

時，阿難語闡陀言：汝今得大善利，於甚深佛法中，得聖慧眼。

時，二正士輾轉隨喜，從座而起，各還本處。

40 (0263) 如是我聞：一時，佛住拘留國雜色牧牛聚落。

爾時，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，令我諸漏盡，心得解脫。當知彼比丘，終不

---

48 見我，不見法。見法，不見我。

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、如意足、根、力、覺、道。

譬如伏雞，生子眾多，不能隨時蔭孵消息冷暖。而欲令子，以嘴、以爪，啄卵自生安隱出穀。當知彼子，無有自力，堪能方便，以嘴以爪安隱出穀。

所以者何？以彼雞母，不能隨時蔭孵冷暖長養子故。

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。

如彼伏雞，善養其子，隨時蔭孵冷暖得所。正復不欲令子方便自啄卵出，然其諸子，自能方便安隱出穀。

所以者何？以彼伏雞，隨時蔭孵冷暖得所故。

如是，比丘善修方便，正復不欲漏盡解脫，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、巧師弟子，手執斧柯。捉之不已，漸漸微盡，手指處現。然，彼

不覺斧柯微盡，而盡處現。

如是，比丘！精勤修習隨順成就，不自知見今日爾所漏盡，明日爾所漏盡。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。

譬如大舶，在於海邊。經夏六月，風飄日暴，藤綴漸斷。

如是，比丘！精勤修習隨順成就，一切結縛、使、煩惱、纏，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。

41 (0264) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘，於禪中思惟，作是念：頗有色，常恆、不變易、正住耶？如是，頗有受想行識，常恆、不變易、正住耶？

是比丘，晡時從禪起，往詣佛所，頭面禮足，卻住一面。

白佛言：世尊！我於禪中思惟，作是念：「頗有色常恆、不變易、正住耶？如是，頗有受想行識常恆、不變易、正住耶？」

今，白世尊：頗有色，常恆、不變易、正住耶？頗有受想行識，常恆、不變易、正住耶？

爾時，世尊手執小土摶，告彼比丘言：汝見我手中土摶不？

比丘白佛：已見，世尊！

比丘，如是少土「我」，不可得。若「我」可得者，則是常恆、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、象寶、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，不威、不迫，以法調伏。

灌頂王法，有八萬四千龍象，皆以眾寶莊嚴，而校飾之。寶網覆上，建立寶

幢。布薩陀象王最為導首。朝晡二時，自會殿前。我時念言：「是大群象，日日再反往來，蹈殺眾生無數。願令四萬二千象，百年一來。」

即如所願，八萬四千象中，四萬二千象，百年一至。

灌頂王法，復有八萬四千匹馬，亦以純金為諸乘具，金網覆上。婆羅訶馬王為其導首。

灌頂王法，有八萬四千四種寶車，所謂：金車、銀車、琉璃車、頗梨車，師子虎豹皮、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，領八萬四千城，安隱豐樂，人民熾盛。拘舍婆提城而為上首。

灌頂王法，有八萬四千四種宮殿，所謂：金、銀、琉璃、頗梨、摩尼、琉璃。由訶而為上首。

比丘！灌頂王法，有八萬四千四種寶床，所謂：金、銀、琉璃、頗梨，種種繒褥、氍氀毼氎，迦陵伽臥具以敷其上，安置丹枕。

復次，比丘！灌頂王法，復有八萬四千四種衣服，所謂：迦尸細衣、芻摩衣、頭鳩羅衣、拘沾婆衣。

復次，比丘！灌頂王法，有八萬四千玉女，所謂：剎利女、似剎利女，況復餘女。

復次，比丘！灌頂王法，有八萬四千飲食，眾味具足。

比丘！八萬四千玉女中，唯以一人以為給侍。八萬四千寶衣，唯著一衣。八萬四千寶床，唯臥一床。八萬四千宮殿，唯處一殿。八萬四千城，唯居一城，名拘舍婆提。八萬四千寶車，唯乘一車，名毗闍耶難提瞿沙，出城遊觀。八萬

四千寶馬，唯乘一馬，名婆羅訶，毦尾紺色。八萬四千龍象，唯乘一象，名布薩陀，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、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、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、若粗若細、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、若粗若細、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，踴躍歡喜，作禮而去。

常念《土摶譬教授》，獨一靜處，精勤思惟，不放逸住。不放逸住已，思惟所以。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。

42 (0265) 如是我聞：一時，佛住阿毗陀處恆河側。

爾時，世尊告諸比丘：譬如恆河，大水暴起，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、若粗若細、若好若醜、若遠若近。比丘諦觀，思惟分別，無所有、無牢、無實、無有堅固，如病、如癰、如刺、如殺，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、若粗若細、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、如殺，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。日盛中時，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、若粗若細、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、如殺，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，求堅固材，執持利斧，入於山林。見大芭蕉樹，傭直長大。即伐其根，斬截其峰，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、若粗若細、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、如殺，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，幻作象兵、馬兵、車兵、步兵。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、若粗若細、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、如殺，無常、苦、空、非我。

所以者何？以識，無堅實故。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

觀色如聚沫　受如水上泡　想如春時焰　諸行如芭蕉

諸識法如幻　日種姓尊說

周匝諦思惟　正念善觀察　無實不堅固　無有我我所

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　永棄丘塚間　如木無識想

此身常如是　幻偽誘愚夫　如殺如毒刺　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。

43　(0266)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，佛告諸比丘：眾生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪回，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，眾生生死輪回，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，眾生生死輪回，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，眾生長夜生死輪回，愛結不斷，不盡苦邊。

諸比丘！有時，長夜，此大地悉皆敗壞。而眾生，無明所蓋，愛結所繫。眾

生長夜，生死輪回，愛結不斷，不盡苦邊[49]。

比丘！譬如狗子繫柱。彼繫不斷，長夜繞柱，輪回而轉。

如是，比丘！愚夫眾生，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離。長夜輪回，順色而轉。如是，不如實知受想行識、識集、識滅、識味、識患、識離，長夜輪回，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

49　世間不同，五相流轉。

死憂悲惱苦[50]。

多聞聖弟子，如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離故，不隨色轉。

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。

44 (0267) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫。長夜輪回生

---

50 五相所縛。

死，不知苦際。

諸比丘！譬如狗子，繩繫著柱。結繫不斷故，順柱而轉，若住若臥，不離於柱。

如是，凡愚眾生，於色，不離貪欲、不離愛、不離念、不離渴，輪回於色，隨色轉。若住、若臥，不離於色。如是，受想行識，隨受想行識轉，若住、若臥，不離於識[51]。

諸比丘！當善思惟，觀察於心。

所以者何？長夜，心為貪欲所染，瞋恚、愚癡所染故。

51　上四喜足，五四愛所行路。

比丘！心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

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，心為貪欲所染，瞋恚、愚癡所染。心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

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、愚癡所染。心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

譬如畫師、畫師弟子，善治素地，具眾彩色，隨意圖畫種種像類。

如是，比丘！凡愚眾生，不如實知色、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，於受想行識不解脫。我說彼不解脫生

老病死憂悲惱苦[52]。

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，不樂著於識。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，於受想行識得解脫。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。

45 (0268) 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

---

52 上二遊愛行路因果。

爾時，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。眾人涉渡，多為水所漂，隨流沒溺。遇浪近岸，手援草木，草木復斷，還隨水漂。

如是，比丘！若凡愚眾生，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。

46 (0269) 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：非汝所應法，當盡捨離。捨彼法已，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，有人斫伐枝條，擔持而去。汝等亦不憂慼。

所以者何？以彼樹木，非我、非我所。

如是，比丘！非汝所應者，當盡捨離。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、苦，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、苦，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、若粗若細、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、若粗若細、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、非我所。如是觀時，於諸世間，無所取著。無所取著者，自得涅槃。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。

47 (0270) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：無常想，修習、多修習[53]。能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明[54]。

譬如田夫，於夏末秋初，深耕其地，發荄斷草[55]。

---

53 自性差別。
54 果差別。
55 永拔一切隨眠。

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。

譬如，比丘！如人刈草，手攬其端，舉而抖擻，萎枯悉落，取其長者[56]。

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。

譬如庵羅果著樹，猛風搖條，果悉墮落[57]。

如是，無常想，修習、多修習。能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無

---

56 攝受上地一切善法。
57 棄捨下地一切善法。

明。

譬如樓閣，中心堅固，眾材所依，攝受不散[58]。

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。

譬如一切眾生跡，象跡為大，能攝受故[59]。

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。

---

58 能得無常無漏之想。
59 能善住持遍行一切。

譬如閻浮提一切諸河，悉趣大海。其大海者，最為第一，悉攝受故[60]。

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。

譬如日出，能除一切世間暗冥[61]。

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。

譬如轉輪聖王，於諸小王，最上、最勝[62]。

---

60 能隨順趨向臨入涅槃。
61 能對治無明大暗。
62 諸無學想，由無漏學想故得。

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。[63]

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，善正思惟，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。

---

63 上品類差別。

聖弟子住無我想，心離我慢，順得涅槃[64]。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

48 (0271) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有比丘，名曰低舍，與眾多比丘集於食堂。

語諸比丘言：諸尊！我不能分別於法，不樂修梵行。多樂睡眠，疑惑於法。

爾時，眾中有一比丘，往詣佛所，禮佛足，卻住一面。

白佛言：世尊！低舍比丘，與眾多比丘，集於食堂。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。」

---

64 上方便差別。

佛告比丘：是低舍比丘，是愚癡人，不守根門，飲食不知量，初夜、後夜，心不覺悟，懈怠懶惰，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[65]！

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[66]！

爾時，世尊告一比丘：汝往語低舍比丘，言「大師呼汝」。

比丘白佛：唯然，受教！

---

65 違資糧法，隨順彼法。
66 順資糧法，隨順彼法。

前禮佛足，詣低舍所。而作是言：長老低舍！世尊呼汝！

低舍聞命，詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。

爾時，世尊語低舍比丘言：汝，低舍！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？

低舍白佛：實爾，世尊！

佛問低舍：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？

低舍白佛：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！實爾，不異。

佛告低舍：善哉！善哉！低舍！正應如是，不離貪欲說法。

低舍！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？

低舍白佛：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！實爾，不異。

佛告低舍：善哉！善哉！正應如是，不離貪欲說法。

佛告低舍：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？

低舍白佛：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？

低舍答曰：不也，世尊！如是不異。

佛告低舍：善哉！善哉！低舍！今當說譬，夫智慧者，以譬得解。

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。」

佛告低舍：其譬如是：

不知路者，譬愚癡凡夫。

其知路者，譬如來．應．等正覺。

前二路者，謂眾生狐疑[67]。

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[68]。

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[69]。

坑澗渠流者，謂瞋恚、覆障、憂悲。

---

67 第一正道言教。
68 第二正道言教。
69 第三正道言教。

叢林者、謂五欲功德也[70]。

城者，謂般涅槃。

佛告低舍：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、山岩窟宅，敷草為座，善思正念，修不放逸。莫令久後，心有悔恨，我今教汝。

爾時，低舍聞佛所說，歡喜奉行。

49 (0272) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

---

70 第四、第五正道言教。

爾時，眾中有少諍事。

世尊責諸比丘故，晨朝著衣持缽，入城乞食。食已，出，攝舉衣缽，洗足，入安陀林，坐一樹下，獨靜思惟[71]。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。如力士屈伸臂頃，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，

---

71 正折伏。

攝受眾僧。善哉！世尊！願今當還攝諸比丘。

爾時，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。為佛作禮，右繞三匝，忽然不現。

爾時，世尊，大梵天王還去未久，即還祇樹給孤獨園，敷尼師檀，斂身正坐，表現微相，令諸比丘敢來奉見。

時，諸比丘來詣佛所，懷慚愧色，前禮佛足，卻坐一面[72]。

爾時，世尊告諸比丘：出家之人，卑下活命，剃髮持缽，家家乞食，如被禁咒。所以然者，為求勝義故，為度生老病死憂悲惱苦、究竟苦邊故。

---

72 正攝受。

諸善男子！汝不為王賊所使、非負債人、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[73]？

比丘白佛：實爾，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，懈怠下劣，失念不定，諸根迷亂？

譬如士夫，從暗而入暗，從冥入冥。從糞廁出，復墮糞廁。以血洗血。捨離諸惡，還復取惡。我說此譬，凡愚比丘亦復如是。

又復，譬如焚尸火椽，捐棄塚間，不為樵伐之所採拾。

---

73 正訶責。

我說此譬，愚癡凡夫比丘，而起貪欲，極生染著，瞋恚兇暴，懈怠下劣。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、恚想、害想。諸不善覺，從此而生[74]。

比丘！貪想、恚想、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

---

74 正說雜染。

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[75]。」

復有如是見：「命異身異[76]。」

又，作是說：「色是我，無二無異，長存不變[77]。」

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

---

75 或唯於身。
76 或唯無色。
77 或總於二，生我執著。

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[78]。

佛說此經已。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

50 (0059) 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

---

78 正說清淨。

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。

51 (0060) 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[79]，不取於色[80]，不著於色[81]。

善哉！比丘！不樂於受想行識，不讚歎識，不取於識，不著於識。

所以者何？若，比丘！不樂於色，不讚歎色，不取於色，不著於色，則於色不樂，心得解脫[82]。

如是，受想行識。若不樂於識，不讚歎識，不取於識，不著於識，則於識不

---

79 厭。
80 離欲。
81 解脫。
82 上三漸次，下四勝利。

樂，心得解脫。

若，比丘！不樂於色，心得解脫。如是，於受想行識不樂，心得解脫。不滅不生[83]，平等捨住，正念正智[84]。

彼比丘，如是知如是見者，前際俱見，永盡無餘[85]。前際俱見永盡無餘已，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，

83 第一勝利。
84 第二勝利。
85 第三勝利。

自覺涅槃。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有[86]。

佛說此經已。

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

52 (0061) 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。

---

86 第四勝利。

若彼色受陰，永斷無餘[87]，究竟捨[88]、離[89]、滅[90]、盡[91]、離欲[92]、寂[93]、沒[94]。餘色受陰，更不相續[95]、不起、不出[96]，是名為妙，是名寂靜，是名捨

---

87 攝異門分。無餘斷者，謂是總句。
88 永棄捨者，諸纏斷故。
89 永變吐者，隨眠斷故。
90 永滅者，未來解脫故。
91 永盡者，過去解脫故。
92 永離欲者，現在解脫故。
93 永寂靜者，由見道故。
94 永滅沒者，由修道故。
95 三有不續。
96 無取無主。

離。一切有餘，愛盡、無欲、滅盡、涅槃[97]。

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，彼受受陰，是無常、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，是無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。

云何行受陰？謂：六思身。

---

97 寂靜微妙勝功德，乃至涅槃。

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，是無常、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。超升離生，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。超升離生，越凡夫地，未得須陀洹果，中間不死，必得須陀洹果。

比丘！於此法，如實正慧等見，三結盡斷知，謂身見、戒取、疑[98]。

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[99]。

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。①捨離重擔，②逮得己利，③盡諸有結，④正智心得解脫。

佛說此經已。

諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

---

98 煩惱解脫決定。
99 後有解脫決定。

53 (0062) 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：有五受陰。謂：色受陰，受想行識受陰。

愚癡無聞凡夫，無慧無明[100]。於五受陰，生我見繫著[101]。使心繫著，而生貪欲[102]。

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？

---

100 無俱生等三慧。
101 隨眠縛。
102 纏縛。

比丘！愚癡無聞凡夫，無慧無明。見色是我、異我、相在。如是，見受想行識是我、異我、相在。如是，愚癡無聞凡夫，無慧無明，於五受陰，說「我繫著，使心結縛，而生貪欲。」

比丘！云何聖弟子，有慧有明，不說「我繫著使心結縛而生貪欲」？

聖弟子，不見色是我、異我、相在。如是，於受想行識不見是我、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心結縛而生貪欲。

若所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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、若粗若細、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。

54 (0063) 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，於受想行識，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、言有無、言非有非無、言我最勝、言我劣，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。

55 (0064) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

爾時，世尊晡時從禪起，出講堂，於堂陰中大眾前，敷座而坐。

爾時，世尊歎優陀那偈：

法無有吾我　亦復無我所　我既非當有　我所何由生

比丘解脫此　則斷下分結

時，有一比丘從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌。

白佛言：世尊！云何：「法無有吾我，亦無有我所。我既非當有，我所何由生？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。計受想行識，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，而生恐畏。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：

於色，識住。攀緣色，愛樂、增進、廣大、生長。

於受想行，識住。攀緣識、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？比丘！色界離貪已，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。

受想行界離貪已，於受想行意生縛亦斷。受想行意生縛斷已，識攀緣亦斷。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，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。

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。

56 (0065) 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：常當修習方便禪思[103]，內寂其心[104]。

所以者何？比丘！常當修習方便禪思，內寂其心，如實觀察[105]。

云何如實觀察？此是色、此是色集、此是色滅。此是受想行識，此是識集、此是識滅。

---

103 常樂空閑，勤修觀行。
104 內心安住，正奢摩他。
105 如實覺了。

云何色集、受想行識集？愚癡無聞凡夫，於苦、樂、不苦不樂受，不如實觀察。

此受集、受滅、受味、受患、受離，不如實觀察故，於受，樂著生取。取緣有，有緣生，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、受患、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，純大苦聚皆悉得滅。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、多修習，入、觸、證，十二經亦如是廣說。

57 (0066) 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：常當修習方便禪思，內寂其心。

所以者何？修習方便禪思，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、色滅、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，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，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，亦應廣說。

58 (0067) 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：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？

愚癡無聞凡夫，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，有緣生，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？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。

59 (0068) 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：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。緣觸生受，緣受生愛。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？

緣眼及色，眼識生。三事和合，生觸。觸滅，則受滅。乃至純大苦聚滅。

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。受滅，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。

60 (0069) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說：有身集趣道，及有身集滅道。

云何有身集趣道？

愚癡無聞凡夫不如實知色、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，愛樂取。緣取有，緣有生，緣生老病死憂悲苦惱。如是，純大苦聚生。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。

云何有身集滅道？

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，及當知亦如是說。

61 (0070) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說：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。云何為五？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，當來有愛貪喜俱，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。

62 (0071) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說：有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。諦聽！善思！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？

當來有愛貪喜俱，彼彼染著。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。差別者：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，差別者：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，差別者：是名，比丘！究竟邊際，究竟離垢，究竟梵行，純淨上士。

又復，差別者：是名，比丘！阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，已捨重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心解脫。

又復，差別者：是名比丘！斷關、度塹，超越境界，脫諸防邏，建聖法幢。

又復，差別者：云何斷關？謂斷五下分結。云何度塹？謂度無明深塹。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？謂我慢盡。

又復，差別者：是名比丘！斷五枝，成六枝，守護一，依四種，棄捨諸諦，離諸求，淨諸覺，身行息，心善解脫，慧善解脫，純一，立梵行，無上士。

63 (0072) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當說所知法、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。廣說無量諸數永滅。

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。

64 (0073) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說重擔、取擔、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。

云何取擔？

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、滅沒。

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、取擔、捨擔、擔者。

爾時，世尊而說偈言：

已捨於重擔　不復應更取　重擔為大苦　捨擔為大樂

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。

65 (0074) 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、色滅、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。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。

66 (0075) 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：有五受陰。

何等為五？謂：色受陰，受想行識受陰。

比丘！於色，厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來應等正覺。如是，於受想行識，厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來應等正覺。

比丘！亦於色，厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。如是，於受想行識，厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。

比丘！如來應等正覺、阿羅漢慧解脫，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、阿羅漢差別。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

67 (0076) 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：有五受陰。

何等為五？色受陰，受想行識受陰。

汝等，比丘！當觀察於色。觀察色已，見有我、異我、相在不？

諸比丘白佛言：不也，世尊！

佛告比丘：善哉！善哉！色無我，無我者則無常，無常者則是苦。若苦者，彼一切非我、不異我、不相在，當作是觀。受想行識，亦復如是。

多聞聖弟子，於此五受陰，觀察非我、非我所。如是觀察已，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。

68 (0077) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當斷色欲貪。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。

69 (0078) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若色，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。

70 (0079) 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：過去未來色尚無常，況復現在色！

多聞聖弟子如是觀察已。不顧過去色，不欣未來色。於現在色，生厭、離欲、滅盡向。受想行識，亦復如是。

比丘！若無過去色者，多聞聖弟子無不顧過去色。以有過去色故，多聞聖弟子不顧過去色。若無未來色者，多聞聖弟子無不欣未來色。以有未來色故，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。以有現在色故，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。

71 (0080) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當說聖法印及見清淨。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。」無有是處！

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、離慢知見者，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，當如說奉行。

佛告比丘：若，比丘！於空閒處樹下坐，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、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？為無常？

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。

72 (0081) 如是我聞：一時，佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂。

爾時，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。我今當詣七庵羅樹阿耆毗外道所。

即往詣彼富蘭那迦葉住處。

時，富蘭那迦葉外道眾主，與五百外道前後圍繞，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！是離車摩訶男，是沙門瞿曇弟子。此是沙門瞿曇白衣弟子，毗耶離中，最為上首，常樂寂靜，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，卻坐一面。

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。無因無緣，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、嫌責以不？

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，眾生有垢。無因無緣，眾生清淨。」

時，摩訶男聞富蘭那所說，心不喜樂，呵罵已，從座起去。向世尊所，頭面禮足，卻坐一面，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，眾生有垢。無因無緣，眾生清淨。」

所以者何？有因有緣，眾生有垢。有因有緣，眾生清淨。

摩訶男！何因何緣，眾生有垢。何因何緣，眾生清淨？

摩訶男！若色，一向是苦，非樂、非隨樂、非樂長養、離樂者，眾生不應因此而生樂著。

摩訶男！以色，非一向是苦，是樂、隨樂、樂所長養、不離樂。是故，眾生於色染著，染著故繫，繫故有惱。

摩訶男！若受想行識，一向是苦，非樂、非隨樂、非樂長養、離樂者，眾生不應因此而生樂著。

摩訶男！以識，非一向是苦，是樂，隨樂、樂所長養、不離樂。是故，眾生於識染著，染著故繫，繫故生惱。

摩訶男！是名有因有緣，眾生有垢。

摩訶男！何因何緣，眾生清淨？

摩訶男！若色，一向是樂，非苦、非隨苦、非憂苦長養、離苦者，眾生不應因色而生厭離。

摩訶男！以色，非一向樂，是苦、隨苦、憂苦長養、不離苦。是故，眾生厭離於色，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。眾生不應因識而生厭離。

摩訶男！以受想行識，非一向樂，是苦、隨苦、憂苦長養、不離苦。是故，眾生厭離於識，厭故不樂，不樂故解脫。

摩訶男！是名，有因有緣，眾生清淨。

時，摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。

73 (0082) 如是我聞：一時，佛住支提竹園精舍。

爾時，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、若粗若細、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。

74 (0083) 如是我聞：一時，佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂。

爾時，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、若粗若細、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。

佛說此經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

75 (0084) 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：色是無常。無常則苦，苦則非我。非我者，彼一切，非我、不異我、不相在，如實知，是名正觀。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。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。

76 (0085) 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：比丘！於何所，不見我、異我、相在？

比丘白佛：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。

於色，不見有我、異我、相在。於受想行識，亦復如是。

比丘！色，為是常？無常耶？

比丘白佛：無常，世尊！

佛言：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，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、若粗若細、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！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。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。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

77 (0086) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若無常色，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、若粗若細、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。

多聞聖弟子，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。

78 (0087) 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、若粗若細、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。

79 (0033) 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，非是我。

若色，是我者，不應於色，病苦生。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！若無常者，是苦不？

比丘白佛：是苦，世尊！

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！諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。

80 (0034) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告餘五比丘：色，非有我。

若色，有我者。於色，不應病苦生。亦不得於色，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、若粗若細、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。餘五比丘不起諸漏，心得解脫。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

81 (0035) 如是我聞：一時，佛住支提竹園精舍。

爾時，有三正士出家未久，所謂：尊者阿㝹律陀、尊者難提、尊者金毗羅。

爾時，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，以身作證具足住。

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、變易之法，厭、離欲、滅、寂沒。

如是，色從本以來，一切無常、苦、變易法。

如是知已，緣彼色，生諸漏害、熾然、憂惱，皆悉斷滅。斷滅已，無所著。無所著已，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。

82 (0036) 如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋庵羅樹園。

爾時，世尊告諸比丘：住於自洲，住於自依。住於法洲，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？何因故？何繫著？云何自觀察未生憂悲惱苦而生，已生憂悲惱苦生長增廣？

諸比丘白佛：世尊是法根、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，常恆、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、苦、變易，離欲、滅、寂靜、沒。從本以來，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。

83 (0037) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我不與世間諍，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。

世間智者言無，我亦言無。謂色是常恆、不變易、正住者。世間智者言無，我亦言無。謂受想行識是常恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。

是名世間智者言無，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。世間盲無目者不知不見，非我咎也。

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。盲無目者，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、變易法。是名世間、世間法。

比丘！此世間、世間法，我自知自覺，為人分別演說顯示。盲無目者，不知不見。我於彼盲無目，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。

84 (0038) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：世人為卑下業，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，名為揵茨，有名缽，有名匕匕羅，有名遮留，有名毗悉多，有名婆闍那，有名薩牢。如彼彼所知，我亦如是說。所以者何？莫令我異於世人故。

如是，比丘！有世間、世間法，我自知自覺，為人分別、演說顯示，知見而說。世間盲無目者，不知不見。世間盲無目者，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？

色，無常、苦、變易法。是為世間、世間法。

受想行識，無常、苦、變易法。是為世間、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。

85 (0039) 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：有五種種子。

何等為五？謂：根種子、莖種子、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。

若彼種子，新熟堅實，不斷、不壞、不腐、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，譬受陰俱識。地界者，譬四識住。水界者，譬貪喜四取攀緣識住。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，於行封滯意生縛斷。於行封滯意生縛斷已，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。無所取、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。

86 (0040) 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：封滯者，不解脫。不封滯，則解脫。

云何封滯不解脫？比丘！攀緣四受陰識住。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，於受想行界離貪，乃至清涼、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。

87 (0041) 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：有五受陰：色受陰，受想行識受陰。

我於此五受陰，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。如是受集如實知。

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，耳鼻舌身意觸生想，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。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。受想行識，亦復如是。

若正向者，我說彼人，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。

88 (0042) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七處善、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！於色、色集、色滅、色滅道跡、色味、色患、色離如實知。如是，於受想行識、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？愛喜集，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，無常、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？觸集，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？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？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。眼識身，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！是名七處善。

云何三種觀義？比丘！若於空閒、樹下、露地，觀察陰、界、入，正方便思

惟其義。是名，比丘！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。

89 (0043) 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：取故生著，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：云何取故生著？

愚癡無聞凡夫，於色，見是我、異我、相在。於色，見是我、我所而取。取已，彼色若變若異，心亦隨轉。心隨轉已，亦生取著攝受心住。攝受心住故，

則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。

愚癡無聞凡夫，於受想行識，見是我、異我、相在。於識，見是我、我所而取。取已，彼識，若變若異，彼心隨轉。心隨轉故，則生取著，攝受心住。住已，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。

是名取著。

云何名不取著？

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、我所而取已，彼色，若變若異，心不隨轉。心不隨轉故，不生取著攝受心住。不攝受住故，則不生恐怖、障礙、心亂。不取著故。

如是，於受想行識，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，不取著攝受心住。不攝受心住故，心不恐怖、障礙、心亂，以不取著故。

是名不取著。

是名取著、不取著。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

90 (0044) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若生，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。不如實知故，

於色，愛喜、讚歎、取著。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、障礙、顧念。以生繫著故。受想行識，亦復如是。是名生則繫著。

云何不生則不繫著？

多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離如實知。如實知故，於色，不愛喜、讚歎、取著。於色不繫我、我所而取。以不取故，彼色，若變若異，心不隨變異。心不隨變異故，心不繫著攝受心住。不攝受心住故，心不恐怖、障礙、顧念。以不生不繫著故。受想行識，亦復如是。是名不生則不繫著。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

91 (0045) 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。諸根增長已，增諸觸，六觸入處所觸故。

愚癡無聞凡夫，起苦樂覺，領受從觸入處起。

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，無明觸故，起有覺、無覺、有無覺、我勝覺、我等覺、我卑覺、我知我見覺。如是知如是見覺，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。

92 (0046) 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：有五受陰。云何為五？色受陰，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。

若可礙可分，是名色受陰。

何所礙？若手、若石、若杖、若刀、若冷若暖、若渴若餓、若蚊虻諸毒蟲、風雨觸，是名觸礙。

是故，礙，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，諸覺相，是受受陰。復以此受受陰，是無常、苦、變易法。

諸想，是想受陰。

何所想？少想、多想、無量想，都無所有作無所有想。

是故，諸想，是想受陰。復以此想受陰，是無常、苦、變易法。

為作相，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，是無常、苦、變易法。

別知相，是識受陰。

何所識？識色，識聲、香、味、觸、法。

是故，別知相，是識受陰。復以此識受陰，是無常、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，當復為彼色所食，如今現在。」作如是知已，不顧過去色，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，作如是學：「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，亦當復為彼識所食，如今現在。」如是知已，不顧過去識，不樂未來識。於現在識，生厭、離欲、滅患、向滅。

滅而不增，退而不進，滅而不起，捨而不取。

於何滅而不增？色，滅而不增。受想行識，滅而不增。

於何退而不進？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。

93 (0047) 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：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。」

信心善男子，即於色多修厭離住、於受想行識多修厭離住故，於色得厭，於受想行識得厭。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。

94 (0048) 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：信心善男子，正信、非家、出家，自念：「我應隨順法。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。我說是等，悉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。

95 (0049) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，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，我當答言：「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。

96 (0050) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告尊者阿難曰：若有諸外道出家來問汝言：「阿難！世尊何故教人修諸梵行？」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。

97 (0051) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今為汝說：「壞法、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。

98 (0052) 鬱低迦修多羅，如增一阿含經四法中說。

99 (0053) 如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，於薩羅聚落村北申恕林中住。

爾時，聚落主大姓婆羅門，聞：「沙門釋種子，於釋迦大姓，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，成無上等正覺，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，聞於八方，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！善哉應往！善應敬事！

作是念已，即便嚴駕，多將翼從，執持金瓶、金杖、傘蓋，往詣佛所，恭敬奉事。到於林口，下車步進，至世尊所，問訊安不，卻坐一面。

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，於色集、色滅、色味、色患、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、色患、色離如實知。如實知已，於彼色，不愛樂、不讚歎、不染著、不留住。不愛樂、不留住故，色愛

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。

100 (0054) 如是我聞：一時，佛住波羅奈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，卻坐一面。

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「我有年少弟子知天文族姓，為諸大眾作如是說，言有必有，言無必無。」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？頗有受想行

識，常住百歲耶？為異生異滅耶？

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，獲泅能救，迷方示路，暗惠明燈。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，即從座起，禮足而

去。

101 (0055)　如是我聞：一時，佛在波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

　爾時，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、若粗若細、若好若醜、若遠若近，彼一切，總說色陰。隨諸所有受想行識亦復如是。彼一切，總說受想行識陰。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。

102 (0056)　如是我聞：一時，佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說「有漏法、無漏法。」

若色，有漏，是取。彼色，能生愛、恚。如是，受想行識，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，受想行識，無漏非受。彼識，若過去未來現在，不生愛、恚。是名無漏法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

103 (0057) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊著衣持缽，入舍衛城乞食。還，持衣缽，不語眾，不告侍者，獨一無二，於西方國土人間遊行。

時，安陀林中，有一比丘，遙見世尊「不語眾，不告侍者，獨一無二。」

見已，進詣尊者阿難所，白阿難言：尊者！當知「世尊不語眾，不告侍者，獨一無二而出遊行。」

爾時，阿難語彼比丘：若使世尊，「不語眾，不告侍者，獨一無二，而出遊行。」不應隨從。

所以者何？今日，世尊欲住寂滅，少事故。

爾時，世尊遊行，北至半闍國波陀聚落，於人所守護林中，住一跋陀薩羅樹下。

時，有眾多比丘詣阿難所，語阿難言：今聞世尊住在何所？

阿難答曰：我聞「世尊遊行，北至半闍國波陀聚落，人所守護林中跋陀薩羅

樹下。」

時，諸比丘語阿難曰：尊者！當知：我等不見世尊已久。若不憚勞者，可共往詣世尊。哀愍故。

阿難知時，默然而許。

爾時，尊者阿難與眾多比丘夜過晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉臥具，持衣缽，出至西方人間遊行，北至半闍國波陀聚落人守護林中。

時，尊者阿難與眾多比丘，置衣缽，洗足已，詣世尊所，頭面禮足，於一面坐。

爾時，世尊為眾多比丘說法，示教利喜。

爾時，座中有一比丘作是念：云何知云何見，疾得漏盡？

爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：若有比丘，於此座中，作是念：「云何知云何見，疾得漏盡」者，我已說法，言：「當善觀察諸陰，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。」我已說如是法，觀察諸陰。而今猶有善男子不勤欲作、不勤樂、不勤念、不勤信，而自慢惰，不能增進得盡諸漏。若復善男子於我所說法，觀察諸陰，勤欲、勤樂、勤念、勤信，彼能疾得盡諸漏。

愚癡無聞凡夫，於色，見是我。若見我者，是名為行。

彼行，何因？何集？何生？何轉？無明觸生愛，緣愛起彼行。

彼愛，何因？何集？何生？何轉？彼愛，受因、受集、受生、受轉。

彼受，何因？何集？何生？何轉？彼受，觸因、觸集、觸生、觸轉。

彼觸，何因？何集？何生？何轉？謂：彼觸，六入處因、六入處集、六入處生、六入處轉。

彼六入處，無常、有為，心緣起法。彼觸、受、愛、行，亦無常、有為，心緣起法。

如是觀者，而見色是我。不見色是我，而見色是我所。

不見色是我所，而見色在我。不見色在我，而見我在色。

不見我在色，而見受是我。不見受是我，而見受是我所。

不見受是我所，而見受在我。不見受在我，而見我在受。

不見我在受，而見想是我。不見想是我，而見想是我所。

不見想是我所，而見想在我。不見想在我，而見我在想。

不見我在想，而見行是我。不見行是我，而見行是我所。

不見行是我所，而見行在我。不見行在我，而見我在行。

不見我在行，而見識是我。不見識是我，而見識是我所。

不見識是我所，而見識在我。不見識在我，而見我在識。

不見我在識，復作斷見、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。

104 (0058)　如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿母講堂。

爾時，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，有一比丘從座起，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：還座而問，當為汝說。

時，彼比丘為佛作禮，還復本座。

白佛言：世尊！此五受陰，以何為根？以何集？以何生？以何轉？

佛告比丘：此五受陰，欲為根，欲集、欲生、欲轉。

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！為陰即受，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！有二陰相關耶？

佛告比丘：如是。如是，猶若有一人，如是思惟：「我於未來，得如是色、如是受、如是想、如是行、如是識。」是名，比丘！陰陰相關也。

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、若粗若細、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，是名色患。

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。

若受想行識，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，疾得漏盡？

佛告比丘：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。

爾時，會中復有異比丘，鈍根無知，在無明穀，起惡邪見。而作是念：若無我者，作無我業。於未來世，誰當受報？

爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：於此眾中，若有愚癡人，無智無明，而作是念：「若色無我，受想行識無我，作無我業，誰當受報？」如是所疑，先以解釋彼。云何，比丘！色，為常耶？為非常耶？

答言：無常，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、若粗若細、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，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。

105 (0103)　如是我聞：一時，有眾多上座比丘住拘舍彌國瞿師羅園。

時，有差摩比丘住拘舍彌國跋陀梨園，身得重病。

時，有陀娑比丘，為瞻病者。

時，陀娑比丘詣諸上座比丘，禮諸上座比丘足，於一面住。

諸上座比丘告陀娑比丘言：汝往詣差摩比丘所，語言「諸上座問汝：『身小瘥安隱，苦患不增劇耶？』」

時，陀娑比丘受諸上座比丘教，至差摩比丘所。語差摩比丘言：諸上座比丘問訊汝：「苦患漸瘥不？眾苦不至增耶？」

差摩比丘語陀娑比丘言：我病不瘥，不安隱，身諸苦轉增無救。

譬如多力士夫，取羸劣人，以繩縛頭，兩手急絞，極大苦痛。我今苦痛，有

過於彼。

譬如屠牛，以利刀生割其腹，取其內臟，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，陀娑比丘還至諸上座所，以差摩比丘所說病狀，具白諸上座。

時，諸上座還遣陀娑比丘至差摩比丘所，語差摩比丘言：「世尊所說『有五受陰。何等為五？色受陰，受想行識受陰。』汝差摩能『少觀察此五受陰，非我、非我所。』耶？」

時，陀娑比丘受諸上座比丘教已，往語差摩比丘言：諸上座語汝：「世尊說五受陰，汝少能觀察非我、非我所耶？」

差摩比丘語陀娑言：我於彼五受陰，能觀察非我、非我所。

陀娑比丘還白諸上座：差摩比丘言：「我於五受陰能觀察非我、非我所。」

諸上座比丘復遣陀娑比丘語差摩比丘言：汝能於五受陰觀察非我、非我所，如漏盡阿羅漢耶？

時，陀娑比丘受諸上座比丘教，往詣差摩比丘所，語差摩言：比丘能如是觀五受陰者，如漏盡阿羅漢耶？

差摩比丘語陀娑比丘言：我觀五受陰非我、非我所，非漏盡阿羅漢也。

時，陀娑比丘還至諸上座所，白諸上座：差摩比丘言：「我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢也。」

時，諸上座語陀娑比丘：汝復還語差摩比丘：「汝言『我觀五受陰非我、非

我所，而非漏盡阿羅漢。』前後相違。」

陀娑比丘受諸上座比丘教，往語差摩比丘：「汝言『我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢。』前後相違。」

差摩比丘語陀娑比丘言：我於五受陰觀察非我、非我所，而非阿羅漢者，我於五受陰，我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。

陀娑比丘還至諸上座所，白諸上座：差摩比丘言「我於五受陰觀察非我、非我所，而非漏盡阿羅漢者，我於五受陰，我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。」

諸上座復遣陀娑比丘語差摩比丘言：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？

差摩比丘語陀娑比丘言：我不言色是我，我異色；受想行識是我，我異識。然，於五受陰，我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。

差摩比丘語陀娑比丘言：何煩令汝驅馳往反！汝取杖來，我自扶杖，詣彼上座。願授以杖。

差摩比丘即自扶杖，詣諸上座。

時，諸上座遙見差摩比丘扶杖而來，自為敷座，安停腳几，自往迎接，為持衣缽，命令就座，共相慰勞。慰勞已，語差摩比丘言：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？

差摩比丘白言：非色是我，非我異色；非受想行識是我，非我異識。然，於五受陰，我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。

譬如優缽羅、缽曇摩、拘牟頭、分陀利花香，為即根香耶？為香異根耶？為莖葉鬚精粗香耶？為香異精粗耶？為等說不？

諸上座答言：不也，差摩比丘！非優缽羅、缽曇摩、拘牟頭、分陀利根即是香，非香異根，亦非莖葉鬚精粗是香，亦非香異精粗也。

差摩比丘復問：彼何等香？

上座答言：是花香。

差摩比丘復言：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！聽我說譬，凡智者因譬類得解。

譬如乳母衣付浣衣者，以種種灰湯，浣濯塵垢，猶有餘氣。要以種種雜香，薰令消滅。

如是，多聞聖弟子，雖於五受陰，正觀非我、非我所。然於五受陰，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。

差摩比丘說此法時，彼諸上座遠塵離垢，得法眼淨。差摩比丘不起諸漏，心得解脫。法喜利故，身病悉除。

時，諸上座比丘語差摩比丘言：我聞仁者初所說，已解已樂，況復重聞！所以問者，欲發仁者微妙辯才，非為嬈亂。汝便堪能廣說如來應等正覺法。

時，諸上座聞差摩比丘所說，歡喜奉行。

106 (0104) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，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，更無所有。」耶？

答言：實爾，諸尊！

時，諸比丘語焰摩迦：勿謗世尊！謗世尊者，不善。世尊不作是說，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，言「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！實爾，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，眾多比丘聞舍利弗語，歡喜隨喜，而還本處。

爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，出城，還精舍，舉衣缽已，往詣焰摩迦比丘所。

時，焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來，即為敷座，洗足，安停腳机，奉迎，為執衣缽，請令就座。

尊者舍利弗就座，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，更無所有。」耶？

焰摩迦比丘白舍利弗言：實爾，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、苦，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「我解知世尊所說，漏盡阿羅漢，身壞命終，更無所有。」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，更無所有。」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，作如是惡邪見說。聞尊者舍利弗說已，不解無明，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，無常者是苦。若無常、苦者，是生滅法。受想行識，亦復如是。

尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘遠塵離垢，得法眼淨。

尊者舍利弗語焰摩迦比丘：今當說譬，夫智者以譬得解。

如長者、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？而彼長者子，不能覺知，至今受害。

答言：實爾，尊者！

舍利弗語焰摩迦比丘：於意云何，彼長者本知彼人詐親欲害，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、如殺，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，從座起去。

107 (0105) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，有外道出家，名仙尼，來詣佛所，恭敬問訊，於一面坐。

白佛言：世尊！先一日時，若沙門、若婆羅門、若遮羅迦、若出家，集於希有講堂，如是義稱：「富蘭那迦葉為大眾主，五百弟子前後圍繞，其中有極聰慧者、有鈍根者，及其命終，悉不記說其所往生處。復有末迦梨瞿舍利子為大眾主，五百弟子前後圍繞，其諸弟子有聰慧者、有鈍根者，及其命終，悉不記說所往生處。如是，先闍耶毗羅胝子、阿耆多翅舍欽婆羅、迦羅拘陀迦旃延、尼揵陀若提子等，各與五百弟子前後圍繞，亦如前者。」沙門瞿曇爾時亦在彼論中，言「沙門瞿曇為大眾主，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，仙尼！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。凡眾生類，未能辯知。

所以者何？眾生長夜，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，令我即於此座，慧眼清淨！

佛告仙尼：今當為汝隨所樂說。

佛告仙尼：色，是常耶？為無常耶？

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：若無常、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！如來中，有色耶？如來中，有受想行識耶？

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，不悉解義而起慢，非無間等。非無間等故，

慢則不斷。慢不斷故，捨此陰已，異陰相續生。是故，仙尼！我則記說：「是諸弟子，身壞命終，生彼彼處。」所以者何？以彼有餘慢故。

仙尼！我諸弟子於我所說，能解義者，彼於諸慢，得無間等。得無間等故，諸慢則斷。諸慢斷故，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，常說慢過、慢集、慢生、慢起。若於慢無間等觀，眾苦不生。

佛說此法時，仙尼出家遠塵離垢，得法眼淨。

爾時，仙尼出家見法、得法，斷諸疑惑，不由他知，不由他度。於正法中，心得無畏。從座起，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。

爾時，仙尼得出家已，獨一靜處修不放逸，作如是思惟所以。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。

108 (0106) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，有比丘，名阿兔羅度，住耆闍崛山。

時，有眾多外道出家往詣阿兔羅度所，共相問訊。共相問訊已，於一面住。

白阿兔羅度言：欲有所問，寧有閒暇為解釋不？

阿兔羅度語諸外道言：隨所欲問，知者當答。

諸外道復問：云何，尊者！如來死後，為有耶？

阿兔羅度言：如世尊說，此是無記。

又問：如來死後，為無耶？

阿兔羅度言：如世尊說，此亦無記。

又問：如來死後，有無耶？非有非無耶？

阿兔羅度言：如世尊說，此亦無記。

復問阿兔羅度言：云何，尊者！

「如來死後，有耶？」說言「無記」。

「死後，無耶？」說言「無記」。

「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？

阿兔羅度言：世尊，非不知、非不見。

時，諸外道於阿兔羅度所說，心不喜悅，呵罵已，從座起去。

時，阿兔羅度知諸外道去已，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？

佛告阿兔羅度言：我今問汝，隨所問答。

阿兔羅度！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。

佛告阿兔羅度：作如是說者，隨順諸法說，不謗如來，非為越次。如說說，如法說，法次法說，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。

阿兔羅度！若捨如來所說，無知無見說者，此非等說。

佛說此經已。阿兔羅度聞佛所說，歡喜奉行。

109 (0107) 如是我聞：一時，佛住婆祇國設首婆羅山鹿野深林中。

爾時，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，並餘宗重知識比丘。長者！當知：「於苦患身，常當修學不苦患心。」

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，稽首禮足，退坐一面。

時，尊者舍利弗問長者言：汝今諸根和悅，貌色鮮明。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，灌我身心。是故，我今諸根和悅，顏貌鮮明。

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，常當修學不苦患心。」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：汝向何不重問世尊：「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。惟願為我略說法要。

尊者舍利弗語長者言：善哉！長者！汝今諦聽！當為汝說。

愚癡無聞凡夫，於色集、色滅、色味、色患、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、障礙、顧念、憂苦、結戀。於受想行識，亦復如是。是名身心苦患。

云何身苦患、心不苦患？多聞聖弟子，於色集、色滅、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、障礙、顧念、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，度諸惑疑，不由於他。於正法中，心得無畏。從座起，整衣服，恭敬合掌。

白尊者舍利弗：我已超已度。我今歸依佛、法、僧寶，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，作禮而去。

110 (0108) 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，西方眾多比丘從座起，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：汝辭舍利弗未？

答言：未辭。

佛告西方諸比丘：舍利弗淳修梵行，汝當奉辭。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，足能為彼具足宣說，不毀佛耶？不令彼眾難問、詰責、墮負處耶？

彼諸比丘白舍利弗：我等為聞法故，來詣尊者。惟願，尊者！具為我說，哀愍故！

尊者舍利弗告諸比丘：閻浮提人聰明利根，若剎利、若婆羅門、若長者、若沙門，必當問汝：「汝彼大師，云何說法？以何教授？」汝當答言：「大師唯說『調伏欲貪』，以此教授。」

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、不礙、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，令現法苦住，障礙熱惱，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，障礙熱惱，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。」以受持善法，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終，生於善處。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。

尊者舍利弗說是法已。時，諸比丘歡喜隨喜，作禮而去。

111 (0109) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如池水，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，以滴彼水。

諸比丘！於意云何，彼士夫水滴為多，池水為多？

比丘白佛：彼士夫，以毛、以草，或以指爪，所滴之水少，少不足言。池水甚多，百千萬倍，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。

爾時，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，得無間等果。

若凡俗邪見，身見根本、身見集、身見生、身見起。謂：憂慼[106]、隱覆[107]，慶吉[108]、保惜[109]；說我、說眾生、說奇特矜舉。如是眾邪，悉皆除

106 心憂惱苦。
107 染愛藏苦。
108 互勝劣苦。
109 堅執著苦。

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、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，唯一無二，不異不別。」如是水火風、青黃赤白，一切入處正受，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，一一計我。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。是名色異我。

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。是名我中色。

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，一一見是我。是名受即是我。

云何見受異我？謂：見色是我，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。是謂我中受。

云何見受中我？謂：色是我，於受中住，周遍其四體。想行識是我，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。是名想即是我。

云何見想異我？謂：見色是我，想是我所。受行識是我，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。是名我中想。

云何見想中我？謂：色是我，於想中住，周遍其四體。受行識是我，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，一一見是我。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：眼識身、耳鼻舌身意識身。於此六識身，一一見是我。是名識即是我。

云何見識異我？謂：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、若粗若細、若好若醜、若遠若近，一向積聚。作如是觀：一切無常、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，身心猗息，寂靜捨住。具諸道品，修行滿足，永離諸惡，非不消煬、非不寂滅，滅而不起、減而不增、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。

112 (0110) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側。

毗舍離國有尼揵子，聰慧明哲，善解諸論，有聰明慢。所廣集諸論，妙智入微，為眾說法，超諸論師。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，伏諸龍象，何況人間諸論師輩能當我者！

時，有比丘名阿濕波誓，晨朝著衣持缽，威儀詳序，端視平涉，入城乞食。

爾時，薩遮尼揵子有少緣事，詣諸聚落，從城門出，遙見比丘阿濕波誓，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？

阿濕波誓言：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，勤方便觀察，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」

薩遮尼揵子聞此語，心不喜。作是言：阿濕波誓！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，我當詣彼難詰令止。

爾時，薩遮尼揵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誓，薄共論議。若如其所說者，我當詣彼沙門瞿曇，與共論議，進卻回轉，必隨我意。

譬如士夫，刈茇芟草，手執其莖，空中抖擻，除諸亂穢。我亦如是，與沙門瞿曇論議難詰，執其要領，進卻回轉，隨其所欲，去諸邪說。

如酤酒家，執其酒囊，壓取清醇，去其糟滓。我亦如是，詣沙門瞿曇，論議難詰，進卻回轉，取其清真，去諸邪說。

如織蓆師，以蓆盛諸穢物，欲市賣時，以水洗澤，去諸臭穢。我亦如是，詣沙門瞿曇所，與共論議，進卻回轉，執其綱領，去諸穢說。

譬如王家調象之師，牽大醉象，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，進卻回轉，隨意自在，執其

要領，去諸穢說。如諸離車！亦應共往，觀其得失。

中有離車作如是言：若薩遮尼揵子能與沙門瞿曇共論議者，無有是處！

復有說言：薩遮尼揵子聰慧利根，能共論議。

時，有五百離車與薩遮尼揵子，共詣佛所，為論議故。

爾時，世尊於大林中，坐一樹下，住於天住。

時，有眾多比丘出房外，林中經行，遙見薩遮尼揵子來。

漸漸詣諸比丘所。問諸比丘言：沙門瞿曇，住在何所？

比丘答言：在大林中，依一樹下，住於天住。

薩遮尼揵子即詣佛所，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，薩遮尼揵子白佛言：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。於受想行識，觀察無我。此五受陰，勤方便觀察，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」為是瞿曇有如是教，為是傳者毀瞿曇耶？如說說耶？不如說說耶？如法說耶？法次法說耶？無有異人來相難詰，令墮負處耶？

佛告薩遮尼揵子：如汝所聞，彼如說說、如法說、法次法說，非為謗毀，亦無難問令墮負處。

所以者何？我實為諸弟子，如是說法。我實常教諸弟子，令隨順法，教令觀色無我，受想行識無我。觀此五受陰，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。

薩遮尼揵子白佛言：瞿曇！我今當說譬。

佛告薩遮尼揵子：宜知是時。

譬如世間，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，譬如人界、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？

薩遮尼揵子白佛言：色，實是我人。

佛告火種居士：我今問汝，隨意答我。

譬如國王，於自國土。有罪過者，若殺、若縛、若擯、若鞭、斷絕手足。若有功者，賜其象馬車乘、城邑、財寶。悉能爾不？

答言：能爾，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，受想行識是我。」得隨意自在，令彼如是，不令如是耶？

時，薩遮尼揵子默然而住。

佛告火種居士：速說！速說！何故默然？

如是再三，薩遮尼揵子猶故默然。

時，有金剛力士鬼神持金剛杵，猛火熾然，在虛空中，臨薩遮尼揵子頭上。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，唯令薩遮尼揵子見金剛神，餘眾不見。薩遮尼揵子得大恐怖，白佛言：不爾，瞿曇！

佛告薩遮尼揵子：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？為無常耶？

答言：無常，瞿曇！

復問：無常者，是苦耶？

答言：是苦，瞿曇！

復問：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，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！如實無異。

受想行識，亦如是說。

火種居士！譬如士夫，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！譬如士夫，持斧入山，求堅實材。見芭蕉樹洪大傭直，即斷其根葉，剽剝其皮，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，調伏龍象，要能令彼額津腋汗，毛孔水流。」汝今自論己義而不自立，先所誇說能伏彼相，今儘自取，而不能動如來一毛。

爾時，世尊於大眾中，披鬱多羅僧，現胸而示：汝等試看，能動如來一毛以不？

爾時，薩遮尼揵子默然低頭，慚愧失色。

爾時，眾中有一離車，名突目佉，從座起，整衣服，合掌。

白佛言：世尊！聽我說譬。

佛告突目佉：宜知是時。

突目佉白佛言：世尊！譬如有人，執持斗斛，於大聚穀中，取二三斛。今此薩遮尼揵子亦復如是。

世尊！譬如長者，巨富多財，忽有罪過，一切財物悉入王家。薩遮尼揵遮子亦復如是，所有才辯，悉為如來之所攝受。

譬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。以無足故，不能還復入於大水。薩遮尼揵子亦復如是，諸有才辯，悉為如來之所斷截，終不復敢重詣如來命敵論議。

爾時，薩遮尼揵子忿怒熾盛，罵呵突目佉離車言：汝粗疏物，不審諦，何為其鳴？吾自與沙門瞿曇論，何預汝事？

薩遮尼揵子呵罵突目佉已，復白佛言：置彼凡輩鄙賤之說，我今別有所問。

佛告薩遮尼揵子：恣汝所問，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、若內若外、若粗若細、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：正以此法。諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。

彼於爾時，成就三種無上：智無上、道無上、解脫無上。成就三種無上已，於大師所，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，自知不受後有。

薩遮尼揵子白佛言：瞿曇！猶如壯夫，鋒刃亂下，猶可得免。瞿曇論手，難可得脫。

如盛毒蛇，猶可得避；曠澤猛火，猶可得避；兇惡醉象，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。

沙門瞿曇！此毗舍離豐樂國土，有遮波梨支提、漆庵羅樹支提、多子支提、瞿曇在拘樓陀支提、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，令此諸天、魔、梵、沙門、婆羅門長夜安樂。惟願止此，明朝與諸大眾，受我薄食。

爾時，世尊默然而許。

時，薩遮尼揵子知佛世尊默然受請已，歡喜隨喜，從座起去。

爾時，薩遮尼揵子，於彼道中，語諸離車：我已請沙門瞿曇及諸大眾，供設

飯食。汝等人各辦一釜食，送至我所。

諸離車各還其家，星夜供辦，晨朝送至薩遮尼揵子所。

薩遮尼揵子晨朝灑掃敷座，供辦淨水，遣使詣佛，白言時到。

爾時，世尊與諸大眾，著衣持缽，往薩遮尼揵子所，大眾前坐。

薩遮尼揵子自手奉施清淨飲食，充足大眾。食已，洗缽竟。

薩遮尼揵子知佛食竟，洗缽已，取一卑床於佛前坐。

爾時，世尊為薩遮尼揵子說隨喜偈言：

於諸大會中　奉火為其最　闍陀經典中　婆毗諦為最

人中王為最　諸河海為最　諸星月為最　諸明日為最

十方天人中　等正覺為最

爾時，世尊為薩遮尼揵子，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，各為薩遮尼揵子供辦飲食。彼諸離車，於何得福？薩遮尼揵子，於何得福？

爾時，諸比丘還自住處，舉衣缽洗足已，至世尊所，頭面禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！我等向於路中，自共論議：「五百離車，為薩遮尼揵子供辦飲食，供養世尊、諸大眾。彼諸離車，於何得福？薩遮尼揵子，於何得福？」

佛告諸比丘：彼諸離車供辦飲食，為薩遮尼揵子。於薩遮尼揵子所，因緣得福。薩遮尼揵子，得福佛功德。彼諸離車，得施，有貪恚癡因緣果報。薩遮尼揵子，得施，無貪恚癡因緣果報。

② 六入處誦

113 (0188) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當正觀察眼無常。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！我說心正解脫。

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。

114 (0189) 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。

115 (0190) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若於眼，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。

116 (0191) 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：於眼，若不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任越生老病死苦。

於耳鼻舌身意，不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任越生老病死苦。

諸比丘！於眼，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。

117 (0192) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若於眼，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，離欲，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。

118 (0193) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若於眼，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，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。

119 (0194) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若於眼，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。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

120 (0195)　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：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。

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。

121 (0196) 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：一切無常。

云何一切？謂眼，無常。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。如是，耳鼻舌身意、聲香味觸法、意識、意觸、意觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。

多聞聖弟子，如是觀者，於眼解脫。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。如是，耳鼻舌身意、聲香味觸法、意識、意觸、意觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。

我說彼解脫生老病死憂悲惱苦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

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，皆如上二經廣說。

122 (0197) 如是我聞：一時，佛住伽闍尸利沙支提。

與千比丘俱，皆是舊縈髮婆羅門。

爾時，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，行住坐臥。入火三昧，出種種火光，青黃赤白、紅頗梨色。水火俱現，或身下出火，身上出水；身上出火，身下出水；周圓四方亦復如是。爾時，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，若聲香味觸法、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。

爾時，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。

123 (0198) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，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？

爾時，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、若粗若細、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。

124 (0199) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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、若粗若細、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，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，正無間等，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。

125 (0200) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，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。

爾時，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[110]。

爾時，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。

---

110 聖正言教。

爾時，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[111]。

爾時，羅睺羅於異時，為人演說六入處。

說六入處已，來詣佛所，稽首禮足，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。

---

111 厭離言教。

爾時，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：汝已為人說尼陀那法未？

羅睺羅白佛言：未也，世尊！

佛告羅睺羅：汝當為人演說尼陀那法[112]。

爾時，羅睺羅於異時，為人廣說尼陀那法已。來詣佛所，稽首禮足，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。

---

112 尼陀那，緣起法。令心離盡趣愛言教。

爾時，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。

爾時，羅睺羅受佛教敕，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[113]。

爾時，羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，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。

爾時，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！

---

113 成就解脫。

一切無常。何等法無常？謂眼，無常。若色、眼識、眼觸，如上無常[114] 廣說。

爾時，羅睺羅聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。

爾時，羅睺羅受佛教已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，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。

126 (0201) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

---

114 修無常想，除餘我慢。

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？

爾時，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。若法、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，歡喜作禮而去！

如是，比丘所說經。若差別者：

云何知、云何見，次第疾盡一切結、斷一切縛、斷一切使、斷一切隨煩惱、斷一切結、斷諸流、斷諸軛、斷諸取、斷諸繫、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。

127 (0202) 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，彼亦無常。乃至彼亦正觀無我。

如是，乃至意觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。乃至彼亦正觀無我。

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！

128 (0203) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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，有異比丘從座起，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。

129 (0204) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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。

130 (0205) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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，彼亦解脫。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。

131 (0206) 如是我聞：一時，佛住毗舍離城耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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。

132 (0207) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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。

133 (0208) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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，不顧過去眼，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、內外入處四經亦如是說。

134 (0209) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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。當知是沙門婆

羅門，去我法律遠，如虛空與地。

時，有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，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、心得解脫。

是名，比丘！六觸入處，已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世永不復生，謂意識法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

135 (0210) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，世尊告諸比丘：莫樂、莫苦！

所以者何？有六觸入處地獄。眾生生彼地獄中者，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！有六觸入處天。有眾生生彼處者，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，見可愛、非不可愛。見可念、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。

136 (0211) 如是我聞：一時，佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園。

爾時，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。汝今，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，有眾多比丘，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。今此眾中，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：唯有尊者阿難，常侍世尊，常為大師之所讚歎，聰慧梵行。唯有尊者阿難，堪能為我等於世尊略說法中演說其義。我等今日，皆共往詣尊者阿難所，問其要義。如阿難所說，悉當奉持。

爾時，眾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，即是滅六入處有餘之說。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。

137 (0212) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我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，逮得己利，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，已作不放逸行故，不復堪能作放逸事。

我今見彼諸尊者得不放逸果。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、不染、不繫著住。以不喜、不讚歎、不染、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，終不退滅隨於眼

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。

138 (0213) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當為汝等演說二法，諦聽！善思！

何等為二？眼、色，為二。耳聲、鼻香、舌味、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，三事和合觸，緣觸生受，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，純大苦聚皆從集生。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，觸緣受，若苦、若樂、不苦不樂，於此諸受，集、滅、味、患、離如實知。如實知已，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。

139 (0214) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有二因緣生識。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。若眼、色、識，無常、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、受、思、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。

140 (0215) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，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，覺知色，不起色貪覺，如實知。我有內眼識色

貪，不起色貪覺如實知，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。

141 (0216) 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：言大海者，愚夫所說，非聖所說。此大海，小水耳。

云何聖所說海？謂：眼識色已，愛念、染著，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，如亂草蘊，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，亦如是說。

如五根三經，六根三經，亦如是說。

142 (0217) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：所謂海者，世間愚夫所說，非聖所說。大海，小水耳。

眼，是人大海。彼色，為濤波。若能堪忍色濤波者，得度眼大海竟。於濤波洄澓諸水、惡蟲、羅剎女鬼。

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。於濤波洄澓惡蟲、羅剎女鬼。

爾時，世尊以偈頌曰：

大海巨濤波　惡蟲羅刹怖　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。

143 (0218)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當為汝等說苦集道跡、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。緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死憂悲惱苦集，如是純大苦聚集。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。

144 (0219) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說涅槃道跡。

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。

145 (0220) 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，內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦觀察非我。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。

146 (0221) 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：有趣一切取道跡。

云何為趣一切取道跡？緣眼、色，生眼識，三事和合觸。觸緣受，受緣愛，愛緣取，取所取故。耳鼻舌身意，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，如實知。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。

147 (0222) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當知：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。

148 (0223) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我不說「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「不知不識，而得究竟苦邊。」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。

149 (0224) 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：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。

150 (0225)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：我不說「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。

151 (0226)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：我今當說「斷一切計」。諦聽！善思！當為汝說。

　云何不計？謂：不計我見色，不計眼我所，不計相在。若色、眼識、眼觸、

眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦不計我、我所，不計相在。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。

152（0227） 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：計者是病，計者是癰，計者是刺。如來以不計住故，離病、離癰、離刺。

是故，比丘！欲求不計住，離病、離癰、離刺者，彼比丘莫計眼我、我所，

莫計眼相在。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。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如眼等所說，餘一一事亦如是。

153 (0228) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說增長法、損滅法。

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。

云何損滅法？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。是名損滅法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如增長、損滅。如是，起法、處變易法、集法、滅法，亦如上說。

154 (0229) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說有漏、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：意，法、意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、

不苦不樂。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。

155 (0230) 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、若不苦不樂。無耳鼻舌身意法、意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂。則無世間，亦不施設世間。

所以者何？六入處滅，則觸滅。如是，乃至純大苦聚滅故。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如世間。如是眾生、如是魔，亦如是說。

156 (0231) 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：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法。耳鼻舌身意，亦復如是。是故說危脆敗壞法，名為世間。

佛說此經已。三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。

157 (0232) 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、常恆不變易法空、我所空。

所以者何？此性自爾。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦空，常恆不變易法空、我所空。

所以者何？此性自爾。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。

158 (0233) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說世間、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，彼彼樂著。

云何世間滅？謂：當來有愛、喜、貪俱，彼彼樂著，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。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

159 (0234) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我不說「有人行到世界邊者」，我亦不說「不行到世界邊而得究竟苦邊者」。如是說已，入室坐禪。

時，眾多比丘，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『不行到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，聰慧總持，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，眾多比丘往詣尊者阿難所，共相問訊已，於一面坐。具以上事，廣問阿難。

爾時，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。

爾時，尊者阿難復說偈言：

非是遊步者　能到世界邊　不到世界邊　不能免眾苦

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，眾多比丘聞其所說，歡喜奉行。

160 (0235)　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。如是，有師、有近住弟

子，常苦獨住。

云何無師、無近住弟子，常樂獨住？

緣眼、色，生惡不善覺，貪恚癡俱。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？無師無近住弟子，比丘！於我建立梵行，能正盡苦，究竟苦邊。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

161 (0236) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉衣缽，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，稽首禮足，退坐一面。

爾時，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。

若諸比丘，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。

若比丘，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，於行住坐臥淨除乞食。

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。

162 (0237) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

時，有長者，名郁瞿婁，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。

163 (0238) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

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：眼色因緣，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、身觸因緣，意法因緣，意識生。

所以者何？諸所有意識，彼一切，皆意法因緣生故。

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。

164 (0239) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，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。是名結所繫法。

云何結法？謂欲貪，是名結法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

165 (0240) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說「所取法」，及「取法」。

云何所取法？眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法。是名所取法。

云何取法？謂欲貪，是名取法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

166 (0241) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：愚癡無聞凡夫，比丘！寧以火燒熱銅籌，以燒其目，令其熾燃。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，寧燒鐵錐，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，身壞命終，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

色相，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，能令多人非義饒益，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。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。

167 (0242) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，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。

如眼四經[115]，如是乃至意二十四經，如上說。

---

115 若知、若識、若斷、若離欲，

168 (0243)　如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，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、染著、堅住、愛樂、憎嫉，亦如是說。

如內入處七經[116]、外入處七經，亦如是說。

---

116 味、歡喜、讚歎、染著、堅住、愛樂、憎嫉，

169 (0244)　如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，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，魔鉤鉤其咽，於魔不得自在。

穢說、淨說，廣說如上。

170 (0245)　如是我聞：一時，佛住拘留搜調伏駮牛聚落。

爾時，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、不可著。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。

有眼識色，可愛、可念、可樂、可著。比丘見已，不喜、不讚歎、不樂著堅住。

有眼識色，不可愛、不可念、不可樂、不可著。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》。

171 (0246) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。

爾時，天魔波旬作是念：沙門瞿曇晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。我今當往亂其道意。

時，魔波旬化作御車像類，執杖覓牛，著弊衣，蓬頭亂髮，手腳剝裂，手執牛杖，至世尊前。問言：瞿曇！見我牛[117] 不？

---

117 我者，我也。牛者，我所也。

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：汝計有眼觸入處，耳鼻舌身意觸入處。若彼無眼觸入處，無耳鼻舌身意觸入處[118]，汝所不到，我往到彼[119]。

爾時，天魔波旬即說偈言：

---

118 遍計非有。
119 安隱向涅槃。

若常有我者　彼悉是我所　一切悉屬我　瞿曇何所之

爾時，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　問度彼岸道　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　餓烏來欲食　彼作軟美想　欲以補飢虛

竟不得其味　折嘴而騰虛

我今猶如烏　瞿曇如石生　不入愧而去　猶烏陵虛逝

內心懷愁毒　即彼沒不現

172 (0247)　如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，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、如是鄰聚。若使受持繫著，我所求欲，淳濃不

捨，亦如上說。

173 (0248)　如是我聞：一時，佛住波吒利弗多羅國雞林園。

　爾時，尊者阿難往詣尊者大純陀所。共相問訊已，於一面坐。

　爾時，尊者阿難語尊者純陀言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

　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。」如來應等正覺所知所見，亦復說識非我耶？

　尊者純陀語尊者阿難言：仁者最為多聞，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：緣眼及色，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，於中，寧見我、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。斷根、截葉、斫枝、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。

174 (0249) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難詣尊者舍利弗所，語尊者舍利弗：欲有所問，寧有閒暇為解說不？

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，有餘無餘、非有

餘非無餘耶？

尊者舍利弗答阿難言：此亦不應作如此問：「六觸入處，盡，離欲、滅、息沒已，有餘無餘、非有餘非無餘耶？」

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，有亦不應說，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，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。

時，二正士展轉隨喜，各還本處。

175 (0250) 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。

尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面。

語舍利弗言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：隨仁所問，知者當答。

尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：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絺羅言：非眼繫色，非色繫眼。乃至非意繫法，非法繫意。尊者摩訶拘絺羅！於其中間，若彼欲貪，是其繫也。

尊者摩訶拘絺羅！譬如二牛，一黑一白，共一軛鞅縛繫。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、若繫鞅者，是彼繫縛。

如是，尊者摩訶拘絺羅！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。

尊者摩訶拘絺羅！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。

尊者摩訶拘絺羅！世尊說：「眼見色，若好若惡，不起欲貪。其餘眾生，眼若見色，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。

176 (0251) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，俱在耆闍崛山中。

尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，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，寧有閒暇見答以不？

舍利弗言：隨仁所問，知者當答。

尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：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，尊者摩訶拘絺羅！於此六觸入處，如實不知不見、不無間等、愚暗、無明、大冥，是名無明。

尊者摩訶拘絺羅又問尊者舍利弗：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。

尊者摩訶拘絺羅！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。

177 (0252) 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，住王舍城寒林中塚間蛇頭岩下迦陵伽行處。

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，身壞碎如糠糟聚。」

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

散壞如糠糟聚。」竟為云何？

優波先那語舍利弗言：若當有言：

「眼。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。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。

我今不爾。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、我慢、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　猶如棄毒缽
久殖諸梵行　善修八聖道　歡喜而捨壽　如人重病癒
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　猶如穢草木
不復更求餘　餘亦不相續

時，尊者舍利弗供養優波先那屍已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！尊者優波先那，有小惡毒蛇，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　慈伊羅槃那　尸婆弗多羅
欽婆羅上馬　亦慈迦拘吒　及彼黑瞿曇　難陀跋難陀
慈悲於無足　及以二足者　四足與多足　亦悉起慈悲
慈悲於諸龍　依於水陸者　慈一切眾生　有畏及無畏
安樂於一切　亦離煩惱生　欲令一切賢　一切莫生惡

常住蛇頭岩　眾惡不來集　凶害惡毒蛇　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
破壞兇惡毒　攝受護善人　佛破一切毒　汝蛇毒今破

故說是咒術章句，所謂：

塢耽婆隸　躭婆隸　躭陸　婆羅躭陸　捺渧　肅捺渧　枳跋渧　文那移　三摩移　檀諦　尼羅枳施　婆羅拘閇塢隸　塢娛隸　悉波呵

舍利弗！優波先那善男子，爾時說此偈，說此章句者，毒蛇不能中其身，身亦不壞如糠糟聚。

舍利弗白佛言：世尊！優波先那未曾聞此偈，未曾聞此咒術章句。世尊今日說此，正為當來世耳。

尊者舍利弗聞佛所說，歡喜作禮而去！

178 (0253) 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，到毗紐迦旃延氏婆羅門尼庵羅園中住。

時，毗紐迦旃延氏婆羅門尼，有諸年少弟子，遊行採樵。至庵羅園中，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，從座起去。

時，諸年少擔持束薪，還至毗紐迦旃延氏婆羅門尼所。置薪束於地，詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼所。白言：我和上尼！當知庵羅園中有沙門優陀夷，姓瞿曇氏，依於彼住，極善説法。

毗紐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，諸年少弟子受毗紐迦旃延氏婆羅門尼教已，往詣尊者優陀夷所。白優陀夷言：尊者！當知我和上毗紐迦旃延氏婆羅門尼，請尊者優陀夷明旦飯食。

時，優陀夷默然受請。

時，彼諸年少知優陀夷受請已。還歸和上毗紐迦旃延氏婆羅門尼所，白言：和上尼！我以和上尼語請尊者優陀夷。尊者優陀夷默然受請，和上尼自知時。

爾時，尊者優陀夷夜過晨朝，著衣持缽，往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍。

時，毗紐迦旃延氏婆羅門尼，遙見尊者優陀夷來，疾敷床座，請令就坐。設種種飲食，自手供養，豐美滿足。食已，澡漱、洗缽訖，還就本座。

時，毗紐迦旃延氏婆羅門尼，知食已訖。著好革屣，以衣覆頭，別施高床，現起輕相，傲慢而坐。語優陀夷言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

優陀夷答言：姊妹！今是非時。

作此語已，從座起去。

如是明日諸弟子復至庵羅園採樵聽法，還復白和上尼。和上尼復遣詣請食。

如前三返，乃至請法，答言「非時」，不為說法。

諸年少弟子復白和上尼：庵羅園中沙門優陀夷極善說法。

和上尼答言：我亦知彼極善説法，再三請來，設食問法。常言「非時」，不説而去。

諸弟子言：和上尼著好革屣，以衣覆頭，不恭敬坐，彼云何説？

所以者何？彼尊者優陀夷，以敬法故，不説而去。

和上尼答言：若如是者，更為我請彼。

諸弟子受教，更請供養如前。

時，和上尼知食訖已。脫革屣，整衣服，更坐卑床。恭敬白言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

優陀夷答言：汝今宜問，當為汝説。

彼即問言：有沙門婆羅門説「苦樂自作」。復有説言「苦樂他作」。復有説

言「苦樂自他作」。復有說言「苦樂非自非他作」。尊者復云何？

尊者優陀夷答言：姊妹！阿羅訶說：苦樂異生，非如是說。

婆羅門尼復問：其義云何？

優陀夷答言：阿羅訶說：「從其因緣，生諸苦樂。」

優陀夷復語婆羅門尼言：我今問汝，隨意答我。於意云何，有眼不？

答言：有。

有色不？

答言：有。

有眼識、眼觸、眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂不？

答言：如是，尊者優陀夷！

優陀夷復問：有耳鼻舌身意，有意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂不？

答言：如是，尊者優陀夷！

優陀夷言：此是阿羅訶說：「從其因緣，生於苦樂。」

婆羅門尼言：尊者優陀夷！如是，阿羅訶說「從其因緣，生於苦樂。」耶？

優陀夷答言：如是，婆羅門尼！

婆羅門尼復問：沙門！云何阿羅訶說：「因緣生苦、樂、不苦不樂滅。」？

優陀夷答言：我今問汝，隨意答我。婆羅門尼！一切眼、一切時滅無餘。猶有眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂耶？

答言：無也，沙門！

如是，耳鼻舌身意，一切時滅永盡無餘。猶有意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂耶？

答言：無也，沙門！

如是，婆羅門尼！是為阿羅訶說：「因緣生苦、樂、不苦不樂滅。」

尊者優陀夷說是法時，毗紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵離垢，得法眼淨。

爾時，毗紐迦旃延氏婆羅門尼，見法、得法、知法、入法，度疑惑，不由於他，入佛教法，於法得無所畏。從座起，整衣服，恭敬合掌。

白尊者優陀夷：我今日，超入決定。我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧。我從今日，盡壽歸依三寶。

爾時，優陀夷為婆羅門尼說法，示教照喜已，從座起去。

179 (0254)　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，廣行施作福。」耶？

時，二十億耳作是念：世尊已知我心。

驚怖毛豎。白佛言：實爾，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譬。獨靜禪思，如上所說。乃至漏盡，心得解脫，成阿羅漢。

爾時，尊者二十億耳得阿羅漢，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，逮得己利，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、離恚解脫、遠離解脫、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「我得離恚解脫」。此亦不應。貪恚癡盡，是名真實離恚解脫。

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，是名真實遠離解脫。

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，未得阿羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。

若復比丘，在於學地，未得增上安樂涅槃，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。

譬如嬰童，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，乃至無常。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸、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。

譬如村邑近大石山，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，亦復如是。眼常識色，乃至意常識法，不能妨心解脫、慧解脫。意堅住故，內修無量善解脫，觀察生滅。

爾時，二十億耳重說偈言：

離欲心解脫　無恚脫亦然　遠離心解脫　貪愛永無餘
諸取心解脫　及意不忘念　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
猶如大石山　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　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。

爾時，尊者二十億耳聞佛說法，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，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。

180 (0255) 如是我聞：一時，尊者摩訶迦旃延，住阿磐提國濕摩陀江側，獼猴室阿練若窟。有魯醯遮婆羅門，恭敬承事，如阿羅漢法。

爾時，尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持缽，入獼猴室聚落，次行乞食。乞食還，舉衣缽，洗足已，入室坐禪。

時，魯醯遮婆羅門，有諸年少弟子，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，是黑暗人，非世勝人，而魯醯遮婆羅門尊重供養，如阿羅漢法。

時，尊者摩訶迦旃延語諸年少言：年少！年少！莫作聲！

諸少年言：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！年少！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。

爾時，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　關閉諸根門　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
自餓居塚間　三浴誦三典　不守護根門　猶如夢得寶
編髮衣皮褐　戒盜灰坌身　粗衣以蔽形　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
不惱於眾生　是道婆羅門

爾時，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，罵辱婆羅門。

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。

摩訶迦旃延即為廣説。

時，魯醯遮婆羅門亦復瞋恚，心得不喜。

語摩訶迦旃延：我先不信諸年少語。今摩訶迦旃延，真實誹謗經典，毀訾而説，罵辱婆羅門。

作此語已，小默然住。

須臾，復語摩訶迦旃延：仁者所説「門」，何等為門？

摩訶迦旃延言：善哉！善哉！婆羅門！所問如法。我今當為汝説「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」，即説其「門」。

如摩訶迦旃延所説「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，而起緣著。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，身觸惡行，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言：善哉！善哉！汝能問我「善守護門」義。諦聽！善思！當為汝說「守護門」義。

多聞聖弟子，眼見色已。於可念色，不起緣著。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，瞋恚而來至此座坐，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，從座起去。

181（1164）　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

時，有眾多比丘，集於講堂，作如是論：諸尊！如世尊說《波羅延低舍彌德勒所問經》：

若知二邊者　於中永無著　說名大丈夫　不顧於五欲

無有煩惱鎖　超出縫紩憂

諸尊！此有何義？云何邊？云何二邊？云何為中？云何為縫紩？云何思，以智知，以了了。智所知，了所了，作苦邊，脫於苦？

有一答言：六內入處是一邊，六外入處是二邊，受是其中，愛為縫紩。習於愛者，得彼彼因身，漸觸增長出生，於此即法，以智知，以了了。智所知，了所了，作苦邊，脫於苦。

復有說言：過去世是一邊，未來世是二邊，現在世名為中，愛為縫紩。習近此愛，彼彼所因身，漸觸增長出生，乃至脫苦。

復有說言：樂受者是一邊，苦受者是二邊，不苦不樂是其中，愛為縫紩。習近此愛，彼彼所得自身，漸觸增長出生，乃至脫苦。

復有說言：有者是一邊，集是二邊，受是其中，愛為縫紩。如是廣說，乃至

脫苦。

復有說言：身者是一邊，身集是二邊，愛為縫紩。如是廣說，乃至脫苦。

復有說言：我等一切所說不同，所謂向來種種異說，要不望知。云何世尊有餘之說《波羅延低舍彌德勒所問經》？我等應往，具問世尊，如世尊所說，我等奉持。

爾時，眾多比丘詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！向諸比丘集於講堂，作如是言：「於世尊所說《波羅延低舍彌德勒所問經》，所謂二邊乃至脫苦。」

有人說言：「內六入處，是說一邊。外六入處，是說二邊。受是其中，愛為縫紩。」如前廣說，悉不決定，今日故來請問世尊，具問斯義，我等所說，誰

得其義？

佛告諸比丘：汝等所說，皆是善說，我今當為汝等說有餘經。

我為《波羅延低舍彌德勒有餘經》說，謂：觸是一邊，觸集是二邊，受是其中，愛為縫紩。習近愛已，彼彼所得身，緣觸增長出生。於此法，以智知，以了了。智所知，了所了，作苦邊，脫於苦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

182（1165） 如是我聞：一時，尊者賓頭盧住拘睒彌國瞿師羅園。

時，有婆蹉國王，名優陀延那，詣尊者賓頭盧所，共相問訊。問訊已，退坐一面。婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

尊者賓頭盧答言：大王！大王且問，知者當答。

婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧：何因何緣，新學年少比丘，於此法律，出家未久，極安樂住，諸根欣悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨？

尊者賓頭盧答言：如佛所說「如來應等正覺所知所見為比丘說『汝諸比丘！若見宿人，當作母想。見中年者，作姊妹想。見幼稚者，當作女想。』」以是因緣，年少比丘於此法律，出家未久，安隱樂住，諸根敷悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨。

婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言：今諸世間，貪求之心。若見宿人，而作母想。見中年者，作姊妹想。見幼稚者，而作女想。當於爾時，心亦隨起，貪欲燒燃、瞋恚燒燃、愚癡燒燃，要當更有勝因緣不？

尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那：更有因緣，如世尊說「如來應等正覺所知所見為比丘說『此身，從足至頂，骨幹肉塗，覆以薄皮，種種不淨，充滿其中。周遍觀察，髮、毛、爪、齒、塵垢、流涎、皮、肉、白骨、筋、脈、心、肝、肺、脾、腎、腸、肚、生臟、熟臟、胞、淚、汗、涕、沫、肪、脂、髓、痰、瘀、膿、血、腦、汁、屎、尿。』」大王！此因此緣故，年少比丘於此法律，出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。

婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：人心飄疾，若觀不淨，隨淨想現。頗更有因緣，令年少比丘於此法律，出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨不？

尊者賓頭盧言：大王！有因有緣，如世尊說「如來應等正覺所知所見告諸比丘：『汝等應當守護根門，善攝其心。若眼見色時，莫取色相，莫取隨形好，

增上執持。若於眼根不攝斂住，則世間貪、愛、惡不善法則漏其心。是故，汝等當受持眼律儀。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，亦復如是。乃至受持意律儀。』」

爾時，婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：善哉！善說法，乃至受持諸根律儀。

尊者賓頭盧！我亦如是，有時不守護身，不持諸根律儀，不一其念，入於宮中，其心極生貪欲熾燃、愚癡燒燃。正使閒房獨處，亦復三毒燒燃其心，況復宮中！又，我有時善護其身，善攝諸根，專一其念，入於宮中，貪欲、恚、癡不起燒燃其心。於內宮中尚不燒身，亦不燒心，況復閑獨！以是之故，此因此緣，能令年少比丘於此法律，出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。

時，婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說，歡喜隨喜，從座起去。

183（1166） 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：有手故知有取捨，有足故知有往來，有關節故知有屈伸，有腹故知有飢渴。如是，比丘！有眼故眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂。耳鼻舌身意，亦復如是。

諸比丘！若無手則不知取捨，若無足則不知往來，若無關節則不知有屈伸，若無腹則不知有飢渴。如是，諸比丘！若無眼則無眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂。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。

184（1167） 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：過去世時，有河中草，有龜於中住止。時，有野干飢

行覓食，遙見龜蟲，疾來捉取。龜蟲見來，即便藏六。野干守伺，冀出頭足，欲取食之。久守，龜蟲永不出頭，亦不出足。野干飢乏，瞋恚而去。

諸比丘！汝等今日亦復如是，知魔波旬常伺汝便，冀汝眼著於色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸、意念法，欲令出生染著六境。

是故，比丘！汝等今日常當執持眼律儀住，執持眼根律儀住，惡魔波旬不得其便，隨出隨緣。耳鼻舌身意，亦復如是。於其六根若出若緣，不得其便，猶如龜蟲，野干不得其便。

爾時，世尊即說偈言：

龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心　密藏諸覺想

不依不怖彼　覆心勿言說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

185（1168） 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如麩麥，著四衢道頭。有六壯夫，執杖共打，須臾塵碎，有第七人執杖重打。

諸比丘！於意云何，如麩麥聚，六人共打，七人重打，當極碎不？

諸比丘白佛言：如是，世尊！

佛告諸比丘：如是，愚癡士夫六觸入處之所捶打。何等為六？謂眼觸入處常所捶打，耳鼻舌身意觸入處常所捶打。彼愚癡士夫為六觸入處之所捶打，猶復念求當來世有，如第七人重打令碎。

比丘！若言是我，是則動搖。言是我所，是則動搖。

未來當有，是則動搖。未來當無，是則動搖。

當復有色，是則動搖。當復無色，是則動搖。

當復有想，是則動搖。當復無想，是則動搖。

當復非有想非無想，是則動搖。

動搖故病，動搖故癰，動搖故刺，動搖故著。

正觀察動搖故苦者，得不動搖心，多修習住，繫念正知。

如動搖，如是思量虛誑，有行因愛。言我，是則為愛。言我所，是則為愛。

言當來有，是則為愛。言當來無，是則為愛。

當有色，是則為愛。當無色，是則為愛。

當有想，是則為愛。當無想，是則為愛。當非想非非想，是則為愛。

愛故為病，愛故為癰，愛故為刺。

若善思觀察愛生苦者，當多住離愛心，正念正智。

諸比丘！過去世時，阿修羅興軍與帝釋鬥。時，天帝釋告三十三天：「今日諸天、阿修羅共戰，若諸天勝，阿修羅不如者，當生執阿修羅，縛以五繫，送還天宮。」阿修羅語其眾言：「今阿修羅軍與諸天戰，若阿修羅勝，諸天不如者，當生執帝釋，縛以五繫，還歸阿修羅宮。」當其戰諍，諸天得勝，阿修羅不如。時，三十三天生執毗摩質多羅阿修羅王，縛以五繫，還歸天宮。

爾時，毗摩質多羅阿修羅王身被五繫，置於正法殿上，以種種天五欲樂而娛樂之。毗摩質多羅阿修羅王作是念：唯阿修羅賢善聰慧。諸天雖善，我今且當還歸阿修羅宮。作是念時，即自見身被五繫縛，諸天五欲自然化沒。毗摩質多

羅阿修羅王復作是念：諸天賢善，智慧明徹。諸阿修羅雖善，我今且當住此天宮。作是念時，即自見身五縛得解，諸天五欲自然還出。

毗摩質多羅阿修羅王乃至有如是微細之縛，魔波旬縛轉細。於是心動搖時，魔即隨縛。心不動搖，魔即隨解。

是故，諸比丘！多住不動搖心，正念正智，應當學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

186（1169） 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：若有比丘、比丘尼，眼識色因緣生，若欲、若貪、若昵、若念、若決定著處，於彼諸心善自防護。

所以者何？此等皆是恐畏之道，有礙有難，此惡人所依，非善人所依，是故

應自防護。耳鼻舌身意，亦復如是。

譬如田夫，有好田苗。其守田者，懶惰放逸，欄牛啖食。

愚癡凡夫亦復如是，六觸入處乃至放逸，亦復如是。

若好田苗。其守田者，心不放逸，欄牛不食。設復入田，盡驅令出。

所謂：若心、若意、若識。多聞聖弟子於五欲功德，善自攝護，盡止令滅。

若好田苗。其守護田者，不自放逸。欄牛入境，左手牽鼻，右手執杖，遍身捶打，驅出其田。

諸比丘！於意云何，彼牛遭苦痛已，從村至宅，從宅至村，復當如前過食田苗不？

答言：不也，世尊！所以者何？憶先入田遭捶杖苦故。

如是，比丘！若心、若意、若識。多聞聖弟子，於六觸入處，極生厭離、恐怖，內心安住，制令一意。

諸比丘！過去世時，有王聞未曾有好彈琴聲，極生愛樂，耽湎染著，問諸大臣：「此何等聲？甚可愛樂！」大臣答言：「此是琴聲」。王語大臣：「取彼聲來」。大臣受教，即往取琴來，白言：「大王！此是琴，作好聲者。」王語大臣：「我不用琴，取其先聞可愛樂聲來。」大臣答言：「如此之琴，有眾多種具，謂有柄、有槽、有麗、有弦、有技巧方便人彈之，得眾具因緣，乃成音聲，非不得眾具而有音聲。前所聞聲，久已過去，轉亦盡滅，不可持來。」爾時，大王作如是言：「咄！何用此虛偽物為？世間琴者，是虛偽物，而令世人耽湎染著。汝今持去，片片析破，棄於十方。」大臣受教，析為百分，棄於處

處。

如是，比丘！若色、受、想、思、欲，知此諸法無常、有為、心因緣生，而便說言：是我、我所。彼於異時，一切悉無。

諸比丘！應作如是平等正智，如實觀察。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

187 (1170) 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：如癩病人，四體瘡壞。入茅荻中，為諸刺葉，針刺所傷，倍增苦痛。

如是，愚癡凡夫，六觸入處，受諸苦痛，亦復如是。

如彼癩人，為草葉針刺所傷，膿血流出。

如是，愚癡凡夫，其性弊暴，六觸入處所觸，則起瞋恚，惡聲流出，如彼癩人。所以者何？愚癡無聞凡夫，心如癩瘡。

我今當說律儀、不律儀。云何律儀？云何不律儀？

愚癡無聞凡夫，眼見色已。於可念色而起貪著，不可念色而起瞋恚，於彼次第隨生眾多覺想相續，不見過患。不見過患，不能除滅。耳鼻舌身意，亦復如是。比丘！是名不律儀。

云何律儀？多聞聖弟子若眼見色。於可念色不起欲想，不可念色不起恚想，次第不起眾多覺想相續住，見色過患。見過患已，能捨離。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，歡喜奉行。

188 (1171)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如士夫遊空宅中，得六種眾生。一者得狗，即執其狗，繫著一處。次得其鳥，次得毒蛇，次得野干，次得失收摩羅[120]，次得獼猴。得斯眾生，悉縛一處。

其狗者，樂欲入村。其鳥者，常欲飛空。其蛇者，常欲入穴。其野干者，樂向塚間。失收摩羅者，常欲入海。獼猴者，欲入山林。

此六眾生悉繫一處，所樂不同，各各嗜欲到所安處，各各不相樂於他處。而繫縛故，各用其力向所樂方，而不能脫。

---

120 śiṃśumāra 鱷魚

如是六根種種境界，各各自求所樂境界，不樂餘境界。

眼根常求可愛之色。不可意色，則生其厭。

耳根常求可意之聲。不可意聲，則生其厭。

鼻根常求可意之香。不可意香，則生其厭。

舌根常求可意之味。不可意味，則生其厭。

身根常求可意之觸。不可意觸，則生其厭。

意根常求可意之法。不可意法，則生其厭。

此六種根，種種行處，種種境界，各各不求異根境界。

此六種根，其有力者，堪能自在，隨覺境界。

如彼士夫，繫六眾生於其堅柱，正出用力隨意而去，往反疲極，以繩繫故，

終依於柱。

諸比丘！我說此譬，欲為汝等顯示其義。

六眾生者，譬猶六根。

堅柱者，譬身念處。

若善修習眼念處，有念、不念色。見可愛色則不生著，不可愛色則不生厭。

耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，於可意法則不求欲，不可意法則不生厭。

是故，比丘！當勤修習，多住身念處。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

189（1172） 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如有四虺蛇，兇惡毒虐，盛一篋中。

時，有士夫，聰明不愚，有智慧，求樂厭苦，求生厭死。

時，有一士夫語向士夫言：汝今取此篋盛毒蛇，摩拭洗浴，恩親養食，出內以時。若四毒蛇脫有惱者，或能殺汝，或令近死。汝當防護。

爾時，士夫恐怖馳走。忽有五怨，拔刀隨逐，要求欲殺。

人復語言：有五怨拔刀隨逐，要求欲殺。汝當防護。

爾時，士夫畏四毒蛇及五拔刀怨，驅馳而走。

人復語言：士夫！有六內賊，隨逐伺汝，得便當殺。汝當防護。

爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀怨，及六內賊，恐怖馳走，還入空村。見彼空舍，危朽腐毀，有諸惡物，捉皆危脆，無有堅固。

人復語言：士夫！是空聚落，當有群賊，來必奄害汝。

爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀怨、六內惡賊、空村群賊，而復馳走。

忽爾，道路臨一大河，其水浚急。但見此岸，有諸怖畏。而見彼岸，安隱快樂，清涼無畏。無橋船可渡得至彼岸。

作是思惟：我取諸草木，縛束成筏，手足方便，渡至彼岸。

作是念已，即拾草木，依於岸傍，縛束成筏，手足方便，截流橫渡。

如是士夫免四毒蛇、五拔刀怨、六內惡賊，復得脫於空村群賊，渡於浚流，離於此岸種種怖畏，得至彼岸安隱快樂。我說此譬，當解其義。

比丘！篋者，譬此身色粗四大，四大所造精血之體，穢食長養，沐浴衣服，無常變壞危脆之法。

毒蛇者，譬四大：地界、水界、火界、風界。地界若諍，能令身死，及以近

死。水、火、風諍，亦復如是。

五拔刀怨者，譬五受陰。

六內賊者，譬六愛喜。

空村者，譬六內入。善男子！觀察眼入處，是無常變壞。執持眼者，亦是無常虛偽之法。耳鼻舌身意入處，亦復如是。

空村群賊者，譬外六入處。眼，為可意不可意色所害。耳聲、鼻香、舌味、身觸。意，為可意不可意法所害。

浚流者，譬四流：欲流、有流、見流、無明流。

河者，譬三愛：欲愛、色愛、無色愛。

此岸多恐怖者，譬有身。

彼岸清涼安樂者，譬無餘涅槃。

筏者，譬八正道。

手足方便截流渡者，譬精進勇猛。

到彼岸婆羅門住處者，譬如來．應．等正覺。

如是，比丘！大師慈悲，安慰弟子，為其所作。我今已作，汝今亦當作其所作，於空閒樹下，房舍清淨，敷草為座，露地、塚間，遠離邊坐，精勤禪思，慎莫放逸，令後悔恨！此則是我教授之法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

190 (1173) 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實

知見。見五欲，猶如火坑。如是觀察五欲已，於五欲貪、欲愛、欲念、欲著，永不覆心。知其欲心行處住處而自防閉。行處住處逆防閉已，隨其行處住處，世間貪、愛、惡不善法，不漏其心。

云何名為多聞聖弟子於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見？

多聞聖弟子於此苦聖諦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡聖諦如實知。

是名多聞聖弟子於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見。

云何多聞聖弟子見五欲如火坑，乃至世間貪、愛、惡不善法，永不覆心？

譬如近一聚落邊有深坑，滿中盛火，無有煙焰。

時，有士夫，不愚不癡，聰明黠慧，樂樂厭苦，樂生惡死。彼作是念：「此有火坑，滿中盛火，我若墮中，必死無疑。」於彼，生遠思、遠欲。

如是，多聞聖弟子見五欲如火坑，乃至世間貪、愛、惡不善法，永不覆心。若行處住處，逆防逆知，乃至世間貪、愛、惡不善法，不漏其心。

譬如聚落邊有柰林，多諸棘刺。

時，有士夫入於林中，有所營作。入林中已，前後左右上下盡有棘刺。

爾時，士夫正念而行、正念來去、正念明目、正念端視、正念屈身。

所以者何？莫令利刺傷壞身故。

多聞聖弟子亦復如是，若依聚落城邑而住，晨朝著衣持缽，入村乞食，善護其身，善執其心，正念安住、正念而行、正念明目、正念觀察。

所以者何？莫令利刺傷聖法律。

云何利刺傷聖法律？謂可意愛念之色，是名利刺傷聖法律。

云何是可意愛念之色傷聖法律？謂五欲功德。眼識色生愛念，長養欲樂。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸生愛念，長養欲樂。是名可愛念色傷聖法律。

是名多聞聖弟子所行處所住處，逆防逆知，乃至不令世間貪愛惡不善法以漏其心。

或時，多聞聖弟子失於正念，生惡不善覺，長養欲、長養恚、長養癡。是鈍根多聞聖弟子，雖起集滅，以欲覆心。

譬如鐵丸，燒令極熱，以少水灑，尋即乾消。如是，多聞聖弟子鈍根，生念尋滅。

如是，多聞聖弟子，如是行，如是住。若王、大臣、若親，往詣其所，請以俸祿，語言：男子！何用剃髮，執持瓦器，身著袈裟，家家乞食為？不如安慰

服五欲樂，行施作福。

云何，比丘！多聞聖弟子，國王、大臣、諸親檀越，請以俸祿。彼當還戒退減以不？

答曰：不也。

所以者何？多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見故，見火坑譬。

五欲，乃至世間貪、愛、惡不善法，永不覆心。行處住處，逆防逆知。乃至世間貪、愛、惡不善法，不漏其心。若復為國王、大臣、親族，請以俸祿，還戒退減，無有是處！

佛告諸比丘：善哉！善哉！彼多聞聖弟子，其心長夜臨趣、流注、浚輸，向

於遠離，向於離欲，而於涅槃，寂靜捨離，樂於涅槃。於有漏處，寂滅清涼。若為國王、長者、親族所請，還戒退減者，無有是處，餘得大苦。

譬如恆河，長夜臨趣、流注、浚輸東方。

多眾斷截，欲令臨趣、流注、浚輸西方。寧能得不？

答言：不能，世尊！

所以者何？恆水長夜流注東方。欲令西流，未而可得。彼諸大眾徒辛苦耳！

如是，多聞聖弟子長夜臨趣、流注、浚輸，向於遠離。乃至欲令退減，無有是處，徒辛苦耳！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

191（1174）　如是我聞：一時，佛住阿毗闍恆水邊。

時，有比丘來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

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，思惟所以，族姓子剃除鬚髮，正信、非家、出家、學道，於上增修梵行，見法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

爾時，世尊觀察恆水。見恆水中，有一大樹，隨流而下。

語彼比丘：汝見此恆水中大樹流不？

答言：已見，世尊！

佛告比丘：此大樹不著此岸，不著彼岸，不沉水底，不礙洲渚，不入洄澓，人亦不取，非人不取，又不腐敗，當隨水流，順趣、流注、浚輸至大海不？

比丘白佛：如是，世尊！

佛言：比丘！亦復如是。亦不著此岸，不著彼岸，不沉水底，不礙洲渚，不入洄澓，人亦不取，非人不取，又不腐敗，當隨水流臨趣、流注、浚輸涅槃。

比丘白佛：云何此岸？云何彼岸？云何沉沒？云何洲渚？云何洄澓？復云何人取？云何非人取？云何腐敗？善哉，世尊！為我廣說，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：此岸者，謂內六入處。彼岸者，謂六外入處。人取者，猶如有一習近俗人及出家者，若喜、若愛、若苦、若樂，彼彼所作，悉與共同，始終相隨，是名人取。非人取者，猶如有人願修梵行：我今持戒、苦行、修諸梵行，當生在處，在處天上，是非人取。洄澓者，猶如有一，還戒退轉。腐敗者，犯戒行惡不善法，腐敗寡聞，猶莠稗、吹貝之聲，非沙門為沙門像，非梵行為梵

行像。

如是，比丘！是名不著此彼岸，乃至浚輸涅槃。

時，彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

時，彼比丘獨一靜處，思惟佛所說水流大樹經教，乃至自知不受後有，得阿羅漢。

時，有牧牛人，名難屠，去佛不遠，執杖牧牛。比丘去已，詣世尊所，稽首禮足，於一面住。

白佛言：世尊！我今堪能不著此岸，不著彼岸，不沉沒，不礙洲渚，非人所取，不非人取，不入洄澓，亦不腐敗，我得於世尊正法律中出家修梵行不？

佛告牧牛者：汝送牛還主不？

牧牛者言：諸牛中悉有犢牛，自能還歸，不須送也，但當聽我出家學道。

佛告牧牛者：牛雖能還家，汝今已受人衣食，要當還報其家主。

時，牧牛者聞佛教已，歡喜隨喜，作禮而去。

時，尊者舍利弗在此會中，牧牛者去不久，白佛言：世尊！難屠牧牛者求欲出家，世尊何故遣還歸家？

佛告舍利弗：難屠牧牛者，若還住家受五欲者，無有是處！牛付主人已，輒自當還，於此法律出家學道，淨修梵行，乃至自知不受後有，得阿羅漢。

時，難屠牧牛者以牛付主人已，還至佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：世尊！牛已付主，聽我於正法律，出家學道。

佛告難屠牧牛者：汝得於此法律，出家、受具足，得比丘分。

出家已，思惟所以。族姓子剃除鬚髮著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，增修梵行，乃至自知不受後有，成阿羅漢。

192（1175） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘獨處坐禪，作是思惟：比丘云何知云何見，得見清淨？

作是念已，詣諸比丘，語諸比丘言：諸尊！比丘云何知云何見，令見清淨？

比丘答言：尊者！於六觸入處，集、滅、味、患、離如實正知。比丘作如是知如是見者，得見清淨。

是比丘，聞彼比丘記說，心不歡喜。復詣餘比丘所，問彼比丘言：諸尊！比丘云何知云何見，得見清淨？

彼比丘答言：於六界，集、滅、味、患、離如實正知。如是，比丘如是知如

是見，得見清淨。

時，是比丘聞其記說，心亦不喜。復詣餘比丘，作是問言：比丘云何知云何見，得見清淨？

彼比丘答言：於五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。作如是知如是見，得見清淨。

是比丘聞諸比丘記說，心亦不喜。往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！我獨靜思惟「比丘云何知云何見，得見清淨。」作是念已，詣諸比丘。三處所說，具白世尊。我聞彼說，心不歡喜，來詣世尊。故以此義請問世尊：「比丘云何知云何見，得見清淨。」

佛告比丘：過去世時，有一士夫未曾見緊獸，往詣曾見緊獸者，問曾見緊獸

士夫言：「汝知緊獸不」？答言：「知」。復問：「其狀云何」？答言：「其色黑如火燒柱」。當彼見時，緊獸黑色，如火燒柱。

時，彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱，不大歡喜。復更詣一曾見緊獸士夫，復問彼言：「汝知緊獸不」？彼答言：「知」。復問：「其狀云何」？彼曾見緊獸士夫答言：「色赤而開敷，狀似肉段。」彼人見時，緊獸開敷，實似肉段。

是士夫聞彼所說猶復不喜。復更詣餘曾見緊獸士夫，問：「汝知緊獸不」？答言：「知」。復問：「其狀云何」？答言：「毿毿下垂如尸利沙果」。

是人聞已，心復不喜。復行問餘知緊獸者，問：「汝知緊獸不」？彼答言：「知」。又問：「其狀云何」？彼復答言：「其葉青、其葉滑、其葉長廣，如尼拘婁陀樹。」

如彼士夫問其緊獸，聞則不喜，處處更求。而彼諸人見緊獸者，隨時所見，而為記説，是故不同。

如是，諸比丘！若於獨處專精思惟，不放逸住，所因思惟法不起諸漏，心得解脱，隨彼所見，而為記説。

汝今復聽我説譬，其智者以譬喻得解。

譬如有邊國王，善治城壁，門下堅固，交道平正，於四城門置四守護，悉皆聰慧，知其來去。當其城中，有四交道，安置床榻，城主坐上。若東方使來，問守門者：「城主何在」？彼即答言：「主在城中四交道頭，床上而坐。」彼使聞已，往詣城主，受其教令，復道而還。

南、西、北方遠使來人，問守門者：「城主何在」？彼亦答言：「在其城中

四交道頭」。彼使聞已，悉詣城主，受其教令，各還本處。

佛告比丘：我說斯譬，今當說義。

所謂城者，以譬人身粗色，如篋毒蛇譬經說。

善治城壁者，謂之正見。

交道平正者，謂內六入處。

四門者，謂四識住。

四守門者，謂四念處。

城主者，謂識受陰。

使者，謂止觀。

如實言者，謂四真諦。

復道還者，以八聖道。

佛告比丘：若大師為弟子所作，我今已作，以哀愍故，如篋毒蛇譬經說。

爾時，比丘聞佛說已，專精思惟，不放逸住，增修梵行，至不受後有，成阿羅漢。

193（1176） 如是我聞：一時，世尊釋氏人間遊行，至迦毗羅衛國，住尼拘婁陀園。

爾時，迦毗羅衛釋氏作新講堂，未有諸沙門婆羅門、釋迦年少及諸人民在中住者。聞「世尊來至釋氏迦毗羅衛人間遊行，住尼拘婁陀園，論苦樂義。」

「此堂新成，未有住者，可請世尊與諸大眾於中供養，得功德福報，長夜安隱，然後我等當隨受用。」

作是議已，悉共出城，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊為諸釋氏演說法要，示教照喜已，默然而住。

時，諸釋氏從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛言：世尊！我等釋氏新作講堂，未有住者。今請世尊及諸大眾於中供養，得功德福利，長夜安隱，然後我等當隨受用。

爾時，世尊默然受請。

時，諸釋氏知世尊受請已，稽首佛足，各還其所。即以其日，以車輿經紀，運其眾具，莊嚴新堂，敷置床座，軟草布地，備香油燈。

眾事辦已，往詣佛所，稽首白言：眾事辦已，惟聖知時。

爾時，世尊與諸大眾前後圍繞，至新堂外，洗足已，然後上堂，於中柱下，

東向而坐。

時，諸比丘亦洗足已，隨入講堂，於世尊後，西面東向，次第而坐。

時，諸釋氏即於東面西向而坐。

爾時，世尊為諸釋氏廣說法要，示教照喜已，語諸釋氏：瞿曇！初夜已過，於時可還迦毗羅越。

時，諸釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，世尊知釋氏去已，告大目揵連：汝當為諸比丘說法，我今背疾，當自消息。

時，大目揵連默然受教。

爾時，世尊四褻鬱多羅僧安置脅下，卷襞僧伽梨，置於頭下，右脅而臥，屈

膝累足，繫念明相，作起想思惟。

爾時，大目揵連語諸比丘：佛所說法，初中後善，善義善味，純一滿淨，清白梵行。我今當說漏、不漏法，汝等諦聽！

云何為漏法？愚癡無聞凡夫，眼見色已，於可念色而起樂著，不可念色而起憎惡，不住身念處。於心解脫、慧解脫，無少分智，而起種種惡不善法，不無餘滅，不無餘永盡。耳鼻舌身意，亦復如是。

比丘！如是者，天魔波旬，往詣其所，伺其虛短，於其眼色，即得其缺。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦復如是，即得其缺。

譬如枯乾草積，四方火起，尋時即燒。

如是，比丘！於其眼色，天魔波旬，即得其缺。

如是，比丘！不勝於色。於耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，受制於法，不能勝法。

不勝色，不勝聲香味觸法，亦復不勝意不善法、諸煩惱熾然苦報，及未來世生老病死。

諸尊！我從世尊親受於此諸有漏法，是名《有漏法經》。

云何《無漏法經》？多聞聖弟子，眼見色，於可念色不起樂著，不可念色不起憎惡，繫念而住。無量心解脫、慧解脫如實知。於彼已起惡不善法，無餘滅盡。耳鼻舌身意亦復如是。

如是像類比丘，弊魔波旬往詣其所。於其眼色，伺求其短，不得其短。於耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，伺求其短，不得其短。

譬如樓閣牆壁牢固，窗戶重閉，泥塗厚密，四方火起，不能燒燃。

斯等比丘亦復如是，弊魔波旬往詣其所，伺求其短，不得其短。

如是，比丘！能勝彼色，不為彼色之所勝也。勝於聲香味觸法，不為彼法之所勝也。若勝於色，勝於聲香味觸法已，亦復勝於惡不善法煩惱熾然苦報，及未來世生老病死。

我親從世尊面受此法，是名《無漏法經》。

爾時，世尊知大目揵連說法竟，起正身坐，繫念在前，告大目揵連：善哉！善哉！目揵連！為人說此經法，多所饒益，多所過度，長夜安樂諸天世人。

爾時，世尊告諸比丘：汝當受持漏、無漏法經，廣為人說。

所以者何？義具足故，法具足故，梵行具足故，開發神通，正向涅槃。乃至

信心善男子，在家出家，當受持讀誦，廣為人説。

佛説此經已。諸比丘聞佛所説，歡喜奉行。

194（1177） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如灰河，兩岸極熱，多諸利刺在於暗處，眾多罪人在於河中隨流漂沒。

中有一人，不愚不癡，聰明黠慧，樂樂厭苦，樂生厭死。作如是念：「我今何緣在此灰河，兩岸極熱，又多利刺，在暗冥處隨流漂沒？我當以手足方便，逆流而上，漸見小明。」

其人默念：「今已疾殆見此小明。」

復運手足，勤加方便，遂見平地，即住於彼。

觀察四方，見大石山，不斷不壞，亦不穿穴，即登而上。

復見清涼八分之水，所謂冷、美、輕、軟、香、淨、飲時不噎、咽中不礙。飲已安身。即入其中，若浴若飲，離諸惱熱。

然後，復進登大山上，見七種花。謂：優缽羅花、缽曇摩花、拘牟頭花、分陀利花、修揵提花、彌離頭揵提花、阿提目多花。

聞花香已，復上石山，見四層階堂樓閣，即坐其上。見五柱帳，即入其中，斂身正坐。種種枕褥，散花遍佈，莊嚴妙好，而於其中自恣坐臥。涼風四湊，令身安隱，坐高臨下，高聲唱言：灰河眾生諸賢正士！如彼灰河，兩岸極熱，多諸利刺，其處暗冥，求出於彼。

河中有聞聲者，尋聲問言：何方得出？從何處出？

其中有言：汝何須問何處得出？彼喚聲者亦自不知不見從何而出。彼亦當復在此灰河，兩岸極熱，多諸利刺，於暗冥中隨流來下，用問彼為？

如是，比丘！我說此譬，今當說義。

灰者，謂三惡不善覺。云何三？欲覺、恚覺、害覺。

河者，謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。

兩岸極熱者，謂內、外六入處。

多諸利刺者，謂五欲功德。

暗冥處者，謂無明障閉慧眼。

眾多人者，謂愚癡凡夫。

流，謂生死河。

中有一人不愚不癡者，謂菩薩摩訶薩。

手足方便，逆流上者，謂精勤修學。

微見小明者，謂得法忍。

得平地者，謂持戒。

觀四方者，謂見四真諦。

大石山者，謂正見。

八分水者，謂八聖道。

七種花者，謂七覺分。

四層堂者，謂四如意足。

五柱帳者，謂信等五根。

正身坐者，謂無餘涅槃。

散花遍佈者，謂諸禪解脫、三昧正受。

自恣坐臥者，謂如來．應．等正覺。

四方風吹者，謂四增心見法安樂住。

舉聲唱喚者，謂轉法輪。

彼有人問：「諸賢正士何處去、何處出」者，謂舍利弗、目揵連等，諸賢聖比丘。

於中有言：「汝何所問，彼亦不知不見有所出處，彼亦當復於此灰河，兩岸極熱，多諸利刺，於暗冥處，隨流來下」者，謂六師等諸邪見輩，所謂：富蘭那迦葉、末伽梨瞿舍梨子、散闍耶毗羅胝子、阿耆多枳舍欽婆羅、伽拘羅迦氈

延、尼揵連陀闍提弗多羅，及餘邪見輩。

如是，比丘！大師為諸聲聞所作，我今已作。汝今當作所作，如前篋毒蛇經說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

195 (0273) 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，稽首禮足，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。是名眼肉形內地界。

比丘！若眼，肉形，若內、若因緣、津澤、是受。是名眼肉形內水界。

比丘！若彼眼，肉形，若內、若因緣、明暖、是受。是名眼肉形內火界。

比丘！若彼眼，肉形，若內、若因緣、輕飄、動搖、是受。是名眼肉形內風界。

比丘！譬如兩手和合，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，是無常之我。非恆，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，刹那時頃盡朽，不實來實去。

是故，比丘！於空諸行，當知、當喜。當念空諸行，常恆住不變易法空，無我、我所。

譬如明目士夫，手執明燈，入於空室，彼空室觀察。

如是，比丘！於一切空行，心觀察歡喜。於空法行，常恆住不變易法空，無我、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。此諸法無我、無常，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：若無常者，是苦耶？

答言：是苦，世尊！

復問：若無常、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！

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。耳鼻舌身意，亦復如是。

時，彼比丘，聞世尊說《合手聲譬經》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。

196 (0274) 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：非汝有者，當盡棄捨。捨彼法已，長夜安樂。

諸比丘！於意云何，於此祇桓中，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。於非汝所有物，當盡棄捨。棄捨彼法已，長夜安樂。

何等為非汝所有？謂眼。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：無常，世尊！

復問：若無常者，是苦耶？

答言：是苦，世尊！

復問：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，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。

197 (0275) 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：其有說言「大力」者，其唯難陀！此是正說。

其有說言「最端正」者，其唯難陀！是則正說。

其有說言「愛欲重」者，其唯難陀！是則正說。

諸比丘！而今難陀，關閉根門，飲食知量。初夜後夜精勤修習，正念正智成就，堪能盡壽純一滿淨，梵行清白。

彼難陀比丘，關閉根門故，若眼見色，不取色相，不取隨形好。若諸眼根，增不律儀，無明暗障。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。是名難陀比丘關閉根門。

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。已起苦覺令息滅，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。不為自高，乃至莊嚴，為載運故。

又如塗瘡，不貪其味，為息苦故。

如是，善男子難陀，知量而食，乃至無聞獨住。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，入於室中右脅而臥，屈膝累足，繫念明想，作起覺想。於後夜時，

徐覺徐起，經行坐禪。是名善男子難陀，初夜後夜，精勤修習。

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，不漏其心。

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，正念而住，不令散亂。是名善男子難陀，正念正智成就。

是故，諸比丘！當作是學：關閉根門，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：

善關閉根門　正念攝心住　飲食知節量　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。

198 (0276)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有如是像類大聲聞尼眾，住舍衛國王園中。

比丘尼眾，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、差摩比丘尼、難摩比丘尼、吉離舍瞿曇彌比丘尼、優缽羅色比丘尼、摩訶波闍波提比丘尼。此等及餘比丘尼住王園中。

爾時，摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，前後圍繞，來詣佛所，稽首禮

足，退坐一面。

爾時，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，作禮而去。

爾時，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。

爾時，難陀次第應至，而不欲教授。

爾時，摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，前後圍繞，詣世尊所，稽首禮足。乃至聞法，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，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。

爾時，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，汝亦應爾。我為比丘尼說法，汝亦應爾。

爾時，難陀默然受教。

時，難陀夜過晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，入室坐禪。從禪覺，著僧伽梨，將一比丘往詣王園。

諸比丘尼遙見尊者難陀來，疾敷床座，請令就座。

尊者難陀坐已，諸比丘尼稽首敬禮，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，今悉當問。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。

爾時，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，觀察無我。

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：六內入處觀察無我。

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、異我、相在不？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？尊者難陀！我已曾於六外入處，如實觀察無我。

我常作此意解：六外入處如實無我。

尊者難陀讚諸比丘尼：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？

答言：不也，尊者難陀！

耳鼻舌身意、法，緣生意識。彼意識，是我、異我、相在不？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？我已曾於此六識身，如實觀察無我。

我亦常作是意解：六識身如實無我。

尊者難陀告諸比丘尼：善哉！善哉！姊妹！汝於此義，應如是觀察：六識身如實無我。

緣眼、色，生眼識，三事和合生觸。彼觸，是我、異我、相在不？

答言：不也，尊者難陀！

耳鼻舌身意、法，緣生意識，三事和合生觸。彼觸，是我、異我、相在不？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？我已曾於此六觸觀察，如實無我。

我亦常如是意解：六觸，如實無我。

尊者難陀告諸比丘尼：善哉！善哉！當如實觀察：於六觸身，如實無我。

緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣受。彼觸緣受是我、異我、相在不？

答言：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？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？我曾於此六受身，如實觀察無我。

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？

答言：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？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？我曾於此六想身，如實觀察無我。

我亦常作此意解：六想身，如實無我。

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，如實無我。

緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣思。彼思，是我、異我、相在不？

答言：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？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？我曾於此六思身，如實觀察無我。

我常作此意解：此六思身，如實無我。

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，如實無我。

緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣愛。彼愛，是我、異我、相在不？

答言：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？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？我曾於此六愛身，如實觀察無我。

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，如實無我。

姊妹！譬因膏油、因炷，燈明得燃。彼油無常，炷亦無常，火亦無常，器亦無常。若有作是言：「無油、無炷、無火、無器，而所依起燈光，常恆住、不變易。」作是說者，為等說不？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？緣油、炷、器，燃燈。彼油、炷、器，悉無常。若無油、無炷、無器。所依燈光，亦復隨滅、息沒、清涼、真實。

如是，姊妹！此六內入處無常。若有說言：「此六內入處因緣生喜樂，常恆住、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。彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、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。彼彼法緣滅，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「無彼樹根莖枝葉，唯有其影常恆住、不變易、安隱。」者，為等說不？

答言：不也，尊者難陀！

所以者何？如彼大樹，根莖枝葉。彼根亦無常，莖枝葉亦復無常。無根、無莖、無枝、無葉，所依樹影，一切悉無。

諸姊妹！若緣外六入處無常。若言「外六入處因緣，生喜樂，常恆住、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。彼彼法緣滅，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，解剝其牛，乘間而剝，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，乘間而剝，不傷皮肉，肢節筋骨悉皆斷截，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，譬人身粗色。如《篋毒蛇經》廣說。

肉者，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。於無明漏，心不緣著，心得解脫。諸姊妹！當如是學。

爾時，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繞，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，乃至為佛作禮而去。

爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：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。

爾時，世尊復告難陀：更為諸比丘尼說法。

爾時，尊者難陀默然奉教。夜過晨朝，持缽入城，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，前後圍繞，往詣佛所，稽首禮足，乃至作禮而去。

爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：譬如明月，十五日夜，

無有人疑「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，為五百比丘尼授第一果記。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

199 (0277) 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：有不律儀、律儀。諦聽！善思！當為汝說。

云何不律儀？眼根，不律儀所攝護。眼識，著色。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。是名不律儀。

云何律儀？眼根，律儀所攝護。眼識色，心不染著。心不染著已，常樂受住。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，歡喜奉行。

200 (0278) 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：有退、不退法、六勝入處。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。世尊所說，是名不

退法。耳鼻舌身意，亦復如是。

云何六勝入處？眼識色緣，不生欲覺結染著。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，瞋恚、愚癡結斷。譬如王者，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。

201 (0279) 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：於此六根，不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習。於未來世，必受苦報。

何等為六根？

眼根，不調伏、不關閉、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。

愚癡無聞凡夫，眼根見色，執受相，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，防護眼根。耳鼻舌身意根，亦復如是。

如是，於六根，不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習，於未來世，必受苦報。

云何六根，善調伏、善關閉、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、善關閉、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　無欲亦無違

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。

202 (0280)　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。

爾時，頻頭城中，婆羅門長者皆聞「世尊於拘薩羅國人間遊行，住頻頭城申恕林中。」聞已，悉共出城，至申恕林，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，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、禮事、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，內心不寂靜，所行非法，所行疏澀。耳鼻舌身意法，亦復如是。如是像類比丘，不應恭敬、尊重、禮事、供養。」作是說已。

若復問言：「何故如此像類沙門婆羅門不應恭敬、尊重、禮事、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，內心不寂靜。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，內心不寂靜，行非法行、行疏澀行。耳鼻舌身意法亦復如是。我於斯等，求其差別，不見差別之行。是故，我於斯等像類沙門婆

羅門，不應恭敬、尊重、禮事、供養。」

若復問言：「何等像類沙門婆羅門，所應恭敬、尊重、禮事、供養？」汝應答言：「若彼眼見色，離貪、離欲、離愛、離渴、離念，內心寂靜，不行非法行，不行疏澀行。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、禮事、供養。」

若復問言：「何故於此像類沙門婆羅門，恭敬、尊重、禮事、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，內心不寂靜，行非法行，行疏澀行。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，內心寂靜，行如法行，不行疏澀行。耳鼻舌身意法，亦復如是。我等於彼求其差別，見差別故，於彼像類沙門婆羅門，所應恭敬、

尊重、禮事、供養。」如是說已。

若復問言：「彼沙門婆羅門有何行？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：在空閒處、林中樹下、卑床草蓐，修行遠離，離諸女人。近樂獨人，同禪思者。若於彼處，無眼見色，可生樂著。無耳聲、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，令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，諸沙門婆羅門長者白佛言：奇哉！世尊！不自譽、不毀他，正說其義，各各自於諸入處，分別染汙清淨，廣說緣起，如如來應等正覺說。

譬如士夫，溺者能救，閉者能開，迷者示路，暗處燃燈。

世尊亦復如是，不自譽、不毀他，正說其義。乃至如如來應等正覺說。

爾時，頻頭城婆羅門長者聞佛所說，歡喜作禮而去！

203 (0281) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有縈髮目揵連出家，來詣佛所，共相問訊。問訊已，退坐一面。

爾時，世尊告縈髮目揵連：汝從何來？

縈髮目揵連白佛言：我從彼眾多種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家集會，未曾有講堂聽法，從彼林來。

佛告縈髮目揵連：汝為何等福利故，從彼眾多種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家所，聽其說法？

縈髮目揵連言：我拭聽其競勝論議福利，聽其相違反論議福利故。

佛告目揵連：長夜久遠，種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家競勝論議，相違反論議福利，迭相破壞。

縈髮目揵連白佛言：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，無有餘人能來比校難詰訶責？

佛告目揵連：明解脫果報福利，為人轉說者，不謗如來，不乖其理，法次法說，無有能來比校難詰嫌責。

縈髮目揵連白佛言：瞿曇！諸弟子，有法修習多修習，令明解脫福利滿足者不？

佛告縈髮目揵連：有七覺分，修習多修習，明解脫福利滿足。

縈髮目揵連白佛言：有法修習，能令七覺分滿足不？

佛告縈髮目揵連：有四念處，修習多修習，能令七覺分滿足。

縈髮目揵連白佛：復有法，修習多修習，令四念處滿足不？

佛告縈髮目揵連：有三妙行，修習多修習，能令四念處滿足。

縈髮目揵連白佛言：復有法，修習多修習，令三妙行滿足不？

佛告目揵連：有六觸入處律儀，修習多修習，令三妙行滿足。

縈髮目揵連白佛言：云何六觸入處律儀，修習多修習，令三妙行滿足？

佛告目揵連：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。於不好色，起眼見已，永不緣著。內心安住不動，善修解脫，心不懈倦。耳鼻舌身意識法，亦復如是。如是，於六觸入處，修習多修習，滿足三妙行。

云何修三妙行，滿足四念處？多聞聖弟子於空閒處、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，必當自生厭悔，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？目揵連！比丘如是順身身觀住，彼順身身觀住時，攝念安住不忘，爾時方便修習念覺分。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，爾時方便修習擇法覺分。方便修習擇法覺

分已，逮得擇法覺分滿足。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，逮得精進覺分滿足。勤精進已，生歡喜心，爾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，爾時修習猗息覺分。修習猗息覺分已，逮得猗息覺分滿足。身心息已，得三摩提，爾時修習定覺分。修習定覺分已，定覺分滿足。謂一其心，貪愛滅息，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？目揵連！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，目揵連！法法相依，從此岸而到彼岸。

說是法時，縈髮目揵連遠塵離垢，得法眼淨。

時，縈髮目揵連，見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不由於他。於諸法律，得無所畏，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛言：我今寧得於正法律出家，得具足比丘分不？

佛告目揵連：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。

204 (0282) 如是我聞：一時，佛住迦徵伽羅牟真鄰陀林中。

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。

爾時，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？唯盲者，眼不見色。

爾時，尊者阿難在世尊後，執扇扇佛。

尊者阿難語鬱多羅言：如波羅奢那所說，聾者是「修根」不？

所以者何？唯聾者，耳不聞聲。

爾時，世尊告尊者阿難：彼異於「賢聖法律無上修諸根」。

阿難白佛言：惟願，世尊！為諸比丘，說「賢聖法律無上修根」。諸比丘聞已，當受奉行。

佛告阿難：諦聽！善思！當為汝說。

眼、色，緣生眼識。見可意色，欲修如來厭離，正念正智。

眼、色，緣生眼識。見不可意故，欲修如來不厭離，正念正智。

眼、色，緣生眼識。見可意不可意，欲修如來厭離不厭離，正念正智。

眼、色，緣生眼識。見不可意可意，欲修如來不厭離厭離，正念正智。

眼、色，緣生眼識。見可意不可意可不可意，欲修如來厭不厭俱離捨，心住正念正智。

如是，阿難！若有，於此五句，心善調伏、善關閉、善守護、善攝持、善修

習。是則於眼色無上修根。耳鼻舌身意法，亦如是說。

阿難！是名「賢聖法律無上修根」。

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[121] 則寂滅[122]，此則勝妙[123]，所謂俱捨。得彼捨已，離厭、不厭。

---

121 可意，起無常想。
122 不可意，起慈心想。
123 可意不可意，入無相定。

譬如力士彈指，發聲頃滅。如是，眼、色，緣生眼識。生可意，生不可意，生可意不可意，俄爾盡滅，得彼捨已，離厭、不厭。

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。此則寂滅、勝妙，所謂為捨。得彼捨已，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。

譬如蓮花，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。

云何為聖法律覺見跡？

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，慚恥厭惡。

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，慚恥厭惡。

阿難！是名賢聖法律學見跡。

阿難！是名賢聖法律無上修諸根。

已說賢聖修諸根，已說學見跡。

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。

205 (0304) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，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？謂色入處、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。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，說意觸生受是「我」者，是則不然。是故，意觸生受「非我」。

如是，比丘！當如實知眼所作、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。

206 (0305) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，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，於眼染著。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂，皆生染著。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，生染著。

如是，染著相應、愚暗、顧念、結縛其心，長養五受陰，及當來有愛貪喜悉皆增長，身心疲惡，身心燒然，身心熾然，身心狂亂，身生苦覺。彼身生苦覺故，於未來世，生老病死憂悲惱苦，悉皆增長。是名純一大苦陰聚集。

諸比丘！若於眼如實知見，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，內覺若苦、

若樂、不苦不樂，如實知見。見已，於眼不染著。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂，不染著。

如是，於耳鼻舌身意法如實知見，若法、意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂，如實知見。如實知見故，於意不染著。若法、意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂，不染著。

不染著故，不相雜、不愚暗、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？所謂明、解脫。

何等法應知應修？所謂止觀。

若，比丘！於此法應知應了者，悉知悉了。若法應知應斷者，悉知悉斷。若

法應知應作證者，悉知悉證。若法應知應修者，悉知悉修。

是名，比丘！斷愛結縛，正無間等，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。

207 (0306) 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，稽首禮足，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？」

爾時，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。此四無色陰、眼、色，此等法，名為人。

於斯等法，作人想、眾生、那羅、摩㝹闍、摩那婆、士夫、福伽羅、耆婆、禪頭。

又如是說：「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，如是久住，如是壽分齊。」

比丘！是則為想，是則為思，是則言說。此諸法，皆悉無常、有為、思願緣生。若無常、有為、思願緣生者，彼則是苦。

又復，彼苦生，亦苦住，亦苦滅，亦苦數數出生，一切皆苦。若復彼苦無餘斷，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、無欲、滅盡、涅槃。

耳鼻舌身觸緣生身識，三事和合觸，觸俱生受想思。此四是無色陰，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。此四無色陰、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，無有我。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。

208 (0307) 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，稽首禮足，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，惟願解說！

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　亦非福伽羅　亦非摩兔闍　亦非摩那婆
是則為生滅　苦陰變易法　於斯等作想　施設於眾生
那羅摩兔闍　及與摩那婆　亦餘眾多想　皆因苦陰生
諸業愛無明　因積他世陰
餘沙門異道　異說二法者　彼但有言說　問已增癡惑
貪愛息無餘　無明沒永滅　愛盡眾苦息　無上佛明說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

209 (0308)　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：諸天世人，於色，染著，愛樂住。彼色，若無常、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、

無常、滅盡，彼諸天人得大苦住。

如來於色、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、無常、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、無常、滅盡，則生樂住。

所以者何？眼、色，緣生眼識。三事和合觸，觸緣受，若苦、若樂、不苦不樂。此受集、此受滅、此受味、此受患、此受離如實知。於彼色因緣生阨礙，阨礙盡已，名無上安隱涅槃。耳鼻舌身意、法，緣生意識，三事和合觸，觸緣受，若苦、若樂、不苦不樂，彼受集、受滅、受味、受患、受離如實知。如實知已，彼法因緣生阨礙，阨礙盡已，名無上安隱涅槃。

爾時，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　世間癡惑生　大暗所昏沒　盲冥無所見
唯有智慧者　發朦開大明　如是甚深句　非聖孰能知
不還受身者　深達諦明了

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

210 (0309)　如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

爾時，尊者鹿紐來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！如世尊說「有第二住，有一一住。」彼云何第二住？云何一一住？

佛告鹿紐：善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。

佛告鹿紐：若眼識色，可愛、可樂、可念、可意，長養於欲。彼比丘見已，喜樂、讚歎、繫著住。喜樂、讚歎、繫著住已，心轉歡喜。歡喜已，深樂。深樂已，貪愛。貪愛已，阿礙。歡喜、深樂、貪愛、阿礙者，是名第二住。耳鼻舌身意亦如是說。

鹿紐！有如是像類比丘，正使空閒獨處，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、可樂、可念、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，不阨礙。不歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名為一一住。耳鼻舌身意，亦如是說。

鹿紐！如是像類比丘，正使處於高樓重閣，猶是一一住者。

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。

爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

211 (0310) 如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

爾時，尊者鹿紐來詣佛所，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。

佛告鹿紐：善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。諦聽！善思！當為汝說。

佛告鹿紐：若眼見可愛、可樂、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，則歡喜集。歡喜集已，則苦集。耳鼻舌身意，亦如是說。

鹿紐！若有比丘，眼見可愛、可樂、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。

爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，尊者鹿紐聞佛說法教誡已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至得阿羅漢，心善解脫。

212 (0311) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者富樓那來詣佛所，稽首禮足，退住一面。

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、可樂、可念、可意，長養欲之色。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，阨礙。歡喜、樂著、貪愛、阨礙故，去涅槃遠。耳鼻舌身意，亦如是說。

富樓那！若比丘，眼見可愛、可樂、可念、可意，長養欲之色。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，不阨礙。不歡喜、不深樂、不貪愛、不阨礙故，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！若彼西方輸盧那國人，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、好罵、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，而不見殺。」

佛告富樓那：假使彼人，脫殺汝者，當如之何？

富樓那白佛言：世尊！若西方輸盧那人，脫殺我者，當作是念：「有諸世尊弟子，當厭患身，或以刀自殺，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。

爾時，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，著衣持缽，入舍衛城乞食。食已還出，付囑臥具，持衣缽去，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，繩床、臥褥、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。

213 (0312)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，摩羅迦舅來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

　白佛言：善哉！世尊！為我說法，我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至不受後有。

　爾時，世尊告摩羅迦舅言：諸年少聰明利根，於我法律出家未久，於我法律尚無懈怠，而況汝今日年耆根熟，而欲聞我略說教誡！

　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。

　惟願，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。

爾時，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？

爾時，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　無量色集生
貪欲恚害覺　令其心退減　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　無量色集生　貪欲恚害覺　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

鼻香舌嘗味　身觸意念法　忘失於正念　取相亦復然
其心生愛樂　繫著堅固住　起種種諸愛　無量法集生
貪欲恚害覺　退減壞其心　長養眾苦聚　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　無量法集生　貪瞋恚害覺　不退減其心
眾苦隨損減　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。

爾時，尊者摩羅迦舅聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，尊者摩羅迦舅於世尊略說法中廣解其義已，於獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至成阿羅漢，心得解脫。

214 (0313) 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！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。

比丘！眼見色已，覺知色，而不覺色貪。我先眼識於色有貪，而今眼識於色無貪如實知。

若，比丘！眼見於色已，覺知色，而不起色貪覺。我先眼識有貪，而言今眼識於色無貪如實知者。

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？

答言：如是，世尊！

歸於此法，如實正思所知所見不？

答言：如是，世尊！

耳鼻舌身意法，亦如是說。

諸比丘！是名有經法，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，所作已作，自知不受後有。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

215 (0314) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當斷欲。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。

216 (0315) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若眼生、住、轉出，則苦生、病住、老死出。耳鼻舌身意，亦如是說。

若眼滅、息、沒，苦則滅，病則息，老死則沒。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。

217 (0316) 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：眼，無常。若眼，是常者，則不應受逼迫苦，亦應說於眼，欲令如是、不令如是。以眼，無常故。是故，眼受逼迫苦生。是故，不得於眼，欲令如是、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。

218 (0317) 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：眼苦。若眼是樂者，不應受逼迫苦。應得於眼，欲令

如是、不令如是。以眼是苦故，受逼迫苦。不得於眼，欲令如是、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。

219 (0318) 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：眼，非我。若眼是我者，不應受逼迫苦，應得於眼欲令如是、不令如是。以眼非我故，受逼迫苦，不得於眼欲令如是、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。

如內六入處三經〔無常、苦、非我。〕，外六入處三經，亦如是說。

220 (0319) 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。問訊已，退坐一面。

白佛言：瞿曇！所謂「一切」者，云何名一切？

佛告婆羅門：一切者謂十二入處：眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法。是名一切。

若復說言「此非一切。沙門瞿曇所說一切，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，從座起去。

221 (0320) 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，從座起去。

222（0321） 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，增其癡惑。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。

223 (0322) 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，云何法外入處？

佛告比丘：法外入處者，十一入所不攝，不可見、無對。是名法外入處。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

224（0323） 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。

225（0324） 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。

226（0325） 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。

227（0326） 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。

228 (0327)　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：有六受身。

云何為六？謂：眼觸生受，耳鼻舌身意觸生受。是名六受身。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

229 (0328)　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。

230 (0329)　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。

231 (0330) 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。

232 (0331) 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：有六顧念。

云何為六？

謂：色顧念、聲顧念、香顧念、味顧念、觸顧念、法顧念。是名六顧念。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

233 (0332) 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。

234 (0333) 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：過去未來眼無常，況現在眼！多聞聖弟子如是觀者，不顧過去眼，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。

如無常，如是苦、空、非我，亦如是說。

如內入處四經〔無常、苦、空、非我。〕，外入處四經，亦如是說。

235 (0334) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，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。

謂：業，有因有緣有縛。

何等為業因、業緣、業縛？謂：業，愛因、愛緣、愛縛。

謂：愛，有因有緣有縛。

何等為愛因、愛緣、愛縛？謂：愛，無明因、無明緣、無明縛。

謂：無明，有因有緣有縛。

何等為無明因、無明緣、無明縛？謂：無明，不正思惟因、不正思惟緣、不正思惟縛。

謂：不正思惟，有因有緣有縛。

何等為不正思惟因、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，癡求欲名為愛，愛所作名為業。

如是，比丘！不正思惟為因，有無明。無明為因，有愛。愛因故而為業。業

因故而為眼。

耳鼻舌身意，亦如是說。

是名《有因有緣有縛法經》。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

236 (0335) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，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，無有來處。滅時，無有去處。

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，此無故彼無，此滅故彼滅。無明滅故行滅，行滅故識滅，如是廣說，乃至純大苦聚滅。

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。

237 (0336) 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。

238 (0337) 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。

239 (0338) 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。

240 (0339) 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：有六常行。

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。

是名，比丘！六常行。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

241 (0340)　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：有六常行。

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，世間難得。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

242 (0341)　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：有六常行。

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，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。

243 (0342) 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：有六常行。

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。

③　雜因誦

因緣相應

244（0283）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若於結所繫法，隨生味著、顧念、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，初小軟弱，愛護令安，壅以糞土，隨時溉灌，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，不生顧念，

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。

猶如種樹，初小軟弱，不愛護，不令安隱，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，令其磨滅，於未來世成不生法耶？

答言：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，不生顧念，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。

245 (0284) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若於所取法，隨生味著、顧念、心縛，其心驅馳追逐名色。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。

譬如大樹，根幹枝條，柯葉花果，下根深固。壅以糞土，溉灌以水，彼樹堅固，永世不朽。

如是，比丘！於所取法，隨生味著、顧念、心縛，其心驅馳追逐名色。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，隨順無常觀，住生滅觀，無欲觀、滅觀、厭觀，心不顧念，無所縛著，識則不驅馳追逐名色，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，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著，識不驅馳追逐名色，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，如是純大苦聚滅。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

246 (0285) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我憶宿命，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，諸眾生，生老病死上及所依，不如實知。」

我作是念：「何法有，生有？何法緣故，生有？」即正思惟，起無間等觀，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，起如實無間等觀，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，起如實無間等觀，知「取法味著、顧念、心縛，愛欲增長。彼愛有故取有。愛故緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死憂悲惱苦。」如是，如是純大苦聚集。

諸比丘！於意云何，譬如緣膏油及炷，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、心縛、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：「何法無故，無此老病死？何法滅故，老病死滅？」即正思惟，起如實無間等觀：「無生，則無老病死。生滅故，則老病死滅。」

復作是念：「何法無故，無生？何法滅故，生滅？」即正思惟，起如實無間等觀：「有無故，生無。有滅故，生滅。」

又復思惟：「何法無故，有無？何法滅故，有滅？」即正思惟，生如實無間等觀：「取無故，有無。取滅故，有滅。」

又作是念：「何法無故，取無？何法滅故，取滅？」即正思惟，生如實無間等觀：「所取法，無常、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，譬如油炷燃燈。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：無常、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。

247（0286） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我憶宿命，未成正覺。時，獨一靜處，專精禪思，如

上廣說。

差別者：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，積聚燒燃，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，長夜熾然不？

比丘白佛言：如是，世尊！

如是，諸比丘！於所取法，味著、顧念、心縛著、增長。愛緣取，取緣有，乃至純大苦聚集。

諸比丘！若彼火聚熾然，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，心不顧

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。

248 (0287) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我憶宿命，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，生如實無間等觀：「生有故，老死有。生緣故，老死有。」

如是，有、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，生如實無間等觀：「識有故，名色有。識緣故，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，生如實無間等觀：「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，如實無間等觀：「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，古仙人逕、古仙人道跡，古仙人從此跡去，我今隨去。」

譬如有人，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：「我今當往白王令知，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、古仙人逕、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。

249 (0288) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。

爾時，尊者舍利弗晡時從禪覺，詣尊者摩訶拘絺羅，共相問訊慶慰。慰已，

於一面坐。

語尊者摩訶拘絺羅：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言：仁者且問，知者當答。

尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅：云何，尊者摩訶拘絺羅！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，為自作耶？為他作耶？為自他作耶？為非自非他無因作耶？

答言：尊者舍利弗！老死，非自作、非他作、非自他作、非非自他無因作。

然，彼生緣故有老死。

如是，生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色，為自作、為他作、為自他作、為非自他無因作？

答言：尊者舍利弗！名色，非自作、非他作、非自他作、非非自他無因作。然，彼名色緣識生。

復問：彼識，為自作、為他作、為自他作、為非自非他無因作？

答言：尊者舍利弗！彼識，非自作、非他作、非自他作、非非自他無因作。然，彼識緣名色生。

尊者舍利弗復問：尊者摩訶拘絺羅！先言「名色，非自作、非他作、非自他作、非非自他無因作。然，彼名色緣識生。」而今復言「識緣名色」。此義云

何？

尊者摩訶拘絺羅答言：今當說譬，如智者因譬得解。

譬如三蘆，立於空地，輾轉相依，而得豎立。若去其一，二亦不立。若去其二，一亦不立。輾轉相依，而得豎立。

識緣名色，亦復如是。輾轉相依，而得生長。

尊者舍利弗言：善哉！善哉！尊者摩訶拘絺羅！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，謂尊者摩訶拘絺羅，乃有如是甚深義辯，種種難問，皆悉能答。如無價寶珠，世所頂戴，我今頂戴尊者摩訶拘絺羅，亦復如是。我今於汝所，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絺羅所說法故，當以三十種[124] 讚歎稱揚隨喜！

尊者摩訶拘絺羅！說「老死，厭患、離欲、滅盡。」是名法師。

說「生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識，厭患、離欲、滅盡。」是名法師。

若比丘，於老死，厭患、離欲、滅盡向，是名法師。

乃至識，厭患、離欲、滅盡向，是名法師。

若比丘，於老死，厭患、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是名法師。

乃至識，厭患、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是名法師。

---

124 由老死至識，共十，各厭患、離欲、滅盡。

尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言：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。猶如世間無價寶珠，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，得與尊者共論妙義。

時，二正士更相隨喜，各還所住。

250 (0289) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：

愚癡無聞凡夫，於四大身，厭患、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，愚癡無聞凡夫，不能生厭、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，愚癡無聞凡夫，不能於彼，生厭、離欲、背捨。

愚癡無聞凡夫，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，日夜時刻，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[125]。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。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。

251 (0290) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：愚癡無聞凡夫，於四大色身，生厭、離欲、背捨，但

---

125 此受，以觸，生觸樂。故，以觸生受樂而縛。

非識。

所以者何？四大色身，現有增有減、有取有捨。

若心若意若識，彼愚癡無聞凡夫，不能於識，生厭、離欲、背捨，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、背捨。

愚癡無聞凡夫，寧於四大色身，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，日夜時刻，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、觸滅。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。

252 (0291) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：我說內觸法，汝等為取[126] 不？

時，有異比丘，從座起，整衣服，稽首禮足，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。

爾時，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。惟願，世尊！為諸比丘說「賢聖法律內觸法」。諸比

---

126 取，思義。

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：「若眾生所有種種眾苦生。此苦，何因、何集、何生、何轉？」作如是思時，當知此苦，億波提[127] 因、億波提集、億波提生、億波提轉。

復次，比丘！取內觸法。又，億波提，何因、何集、何生、何轉？彼取時，當復知億波提，愛因、愛集、愛生、愛轉。

復次，比丘！取內觸法。當復知愛，何因、何集、何生、何轉。如是取時，

---

127 億波提 upadhi，意謂依處，指五陰而言也。

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、恆想、安隱想、無病想、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」。

譬如路側，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，競來欲飲。

有人語言：「士夫！此是清涼池，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，須臾或死，或近死苦。

如是，沙門婆羅門見世間可念端正之色，作常見、恆見、安隱見、無病見、

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，於世間可念端正之色，觀察：如病、如癰、如刺、如殺、無常、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。

譬如路側清涼池水，香味具足。有人以毒著中。陽春之月，諸行路者，風熱渴逼，競來欲飲。

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，食乾麨飯，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、如殺、無

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，亦如此道，如是觀察。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

253 (0292) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：云何思量觀察正盡苦，究竟苦邊？

時，思量眾生所有眾苦，種種差別。此諸苦，何因、何集、何生、何轉？思量取因、取集、取生、取轉。若彼取滅無餘，眾苦則滅。彼所乘苦滅道跡如實知，修行彼向次法。

是名比丘，向正盡苦，究竟苦邊，所謂取滅。

復次，比丘思量觀察正盡苦，究竟苦邊。時，思量彼取，何因、何集、何生、何轉？思量彼取，愛因、愛集、愛生、愛轉。彼愛永滅無餘，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。時，思量彼愛，何因、何集、何生、何轉？知彼愛，受因、受集、受生、受轉。彼受永滅無餘，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、何轉？知彼受，觸因、觸集、觸生、觸轉。彼觸永滅無餘，則受滅。彼所

乘觸滅道跡如實知，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，思量彼觸，何因、何集、何生、何轉？當知彼觸，六入處因、六入處集、六入處生、六入處轉。彼六入處滅無餘，則觸滅。彼所乘六入處滅道跡如實知，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、何集、何生、何轉？知彼六入處，名色因、名色集、名色生、名色轉。名色永滅無餘，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、何轉？知彼名色，識因、識集、識生、識轉。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，比丘思量觀察正盡苦，究竟苦邊。時，思量彼識，何因、何集、何生、何轉？知彼識，行因、行集、行生、行轉。作諸福行，善識生。作諸不福不善行，不善識生。作無所有行，無所有識生。是為彼識，行因、行集、行生、行轉。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、何轉？知彼行，無明因、無明集、無明生、無明轉。彼福行無明緣，非福行亦無明緣，非福不福行亦無明緣。是故，當知彼行，無明因、無明集、無明生、無明轉。彼無明永滅無餘，則行滅。彼所乘無明滅道跡如實知，修習彼向次法。

是名比丘，向正盡苦，究竟苦邊，所謂無明滅。

佛告比丘：於意云何，若不樂無明而生明，復緣彼無明作福行、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。無明滅則行滅，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！我亦如是說，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，無明離欲而生明，身分齊受所覺。身分齊受所覺時如實知。若壽分齊受所覺，壽分齊受所覺時如實知。身壞時壽命欲盡，於此諸受一切所覺滅盡無餘。

譬如力士，取新熟瓦器，乘熱置地，須臾散壞，熱勢悉滅。

如是，比丘！無明離欲而生明，身分齊受所覺如實知，壽分齊受所覺如實知，身壞命終，一切受所覺，悉滅無餘。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

254 (0293) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告異比丘：我已度疑，離於猶豫，拔邪見刺，不復退轉。

心無所著故，何處有我，為彼比丘說法？為彼比丘說「賢聖出世空相應緣起隨順法」？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、不護護想、不證證想。今聞法已，心生憂苦、悔恨、蒙沒、障礙。

所以者何？此甚深處，所謂緣起。倍復甚深難見。所謂：一切取離、愛盡、無欲、寂滅、涅槃。

如此二法，謂有為、無為。

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。斷諸逕路，滅於相續。相續滅滅[128]，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、無欲、寂滅、涅槃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

---

128 相續滅故，入於滅界、

255（0294） 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：愚癡無聞凡夫，無明覆，愛緣繫，得此識身。內有此識身，外有名色，此二因緣，生六觸入處。此六觸入所觸，愚癡無聞凡夫生苦樂受覺，因起種種。云何為六？眼觸入處，耳鼻舌身意觸入處。

若黠慧者，無明覆，愛緣繫，得此識身。如是，內有識身，外有名色，此二緣，生六觸入處。六觸入所觸故，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、黠慧，彼於我所修諸梵行者，有何差別？

比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。善哉！世尊！惟願演說，諸比丘聞已，當受奉行。

爾時，世尊告諸比丘：諦聽！善思！當為汝說。

諸比丘！彼愚癡無聞凡夫，無明所覆，愛緣所繫，得此識身。彼無明不斷，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？此愚癡無聞凡夫，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。

若黠慧者，無明所覆，愛緣所繫，得此識身。彼無明斷，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，凡夫及黠慧者，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。

256 (0295) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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[129]。

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。

---

129 本修，先所造作。行願，思所祈願。受得此身，思所建立。

謂：此無故，六識身無，六觸身、六受身、六想身、六思身無。謂此無故，無有當來生老病死憂悲惱苦。如是，如是純大苦聚滅。

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，趣此善法、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、貫穿[130]、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。

257 (0296) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

---

130 抉擇義。

爾時，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，緣行識，乃至如是如是純大苦聚集。

云何緣生法？謂：無明、行、識、名色、六入處、觸、受、愛、取、有、生、老死。

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：緣無明有行，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、法爾。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，正知善見，不求前際，言「我過去世若有、若無？我過去世何等類？我過去世何如？」不求後際「我於當來世為有、為無？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。爾時，悉斷、悉知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世，成不生法。

是名，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。

258 (0297) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，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，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，乃至純大苦聚集。

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[131]」，或言「命異身異[132]」。此則一義，而說有種種。

若見言「命即是身」，彼梵行者所無有。若復見言「命異身異」，梵行者所無有。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」。

---

131 命，謂生老死。身，別譯我。意謂生老死即我。

132 命異，謂生老死屬我，異於緣生。身異，謂我異緣生。意謂老死是我，不是緣生。

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！若無明離欲而生明。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！無明離欲而生明。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，彼無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅，是名《大空法經》。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

259 (0298) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，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，乃至純大苦聚集。是名緣起法法說。

云何緣起法，義說？謂：緣無明，行者。

彼云何無明？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、有罪無罪、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、無無間等、癡暗、無明、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：四無色陰：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。

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。云何為有？三有：欲有、色有、無色有。

緣有，生者。云何為生？若彼彼眾生，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，皮緩、根熟，支弱、背傴，垂頭呻吟，短氣前輸，拄杖而行，身體黧黑，四體班駁，暗鈍垂熟，造行艱難羸劣，是名為老。云何為死？彼彼眾生，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。

是名緣起法義說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

260 (0299) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

時，有異比丘來詣佛所，稽首禮足，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，為諸眾生分別演說開發顯示。所謂：此有故彼有，此起故彼起。謂：緣無明行，乃至純大苦聚集。無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。

佛說此經已。時，彼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

261 (0300) 如是我聞：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：我說此是無記。自作自覺，此是無記。

云何，瞿曇！他作他覺耶？

佛告婆羅門：他作他覺，此是無記。

婆羅門白佛：云何，我問「自作自覺」，說言「無記」。「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。緣無明行，乃至純大苦聚集。無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。

佛說此經已。彼婆羅門歡喜隨喜，從座起去。

262 (0301) 如是我聞：一時，佛住那梨聚落深林中待賓舍。

爾時，尊者跚陀迦旃延詣佛所，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」？

佛告跚陀迦旃延：世間有二種依，若有、若無，為取所觸。取所觸故，或依有、或依無。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，若世間無者（斷見）不有。「世間滅」如實正知見，若世間有者（常見）無有。是名離於二邊，說於中道。所謂：此

有故彼有，此起故彼起。謂緣無明行，乃至純大苦聚集。無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。

佛說此經已。尊者跚陀迦旃延聞佛所說，不起諸漏，心得解脫，成阿羅漢。

263 (0302) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，出耆闍崛山，入王舍城乞食。

時，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，寧有閒暇見答以不？

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，自作者，此是無記。

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，此亦無記。

迦葉復問：云何，瞿曇！苦，非自非他無因作耶？

佛告迦葉：苦，非自非他無因作者，此亦無記。

迦葉復問：云何，瞿曇！所問「苦，自作耶？」答言「無記」。「他作耶、自他作耶、非自非他無因作耶？」答言「無記」。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，令我知苦見苦。

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，無因而生苦者，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：緣無明行，乃至純大苦聚集。無明滅則行滅，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，於正法律心得無畏。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，作禮而去。

時，阿支羅迦葉辭世尊去不久，為護犢牸牛所觸殺。於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。

爾時，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，為牛所觸殺。於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。」

諸比丘乞食已，還，出舉衣缽，洗足已，詣世尊所，稽首禮足，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，為護犢牸牛所觸殺，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。

爾時，世尊為阿支羅迦葉授第一記。

264 (0303) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。

於路，見玷牟留外道出家，小有所營，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，寧有閒暇為解説不？

佛告玷牟留外道出家：今非論時，須入城乞食。來還，當為汝説。

第二説亦如是。

第三復請：沙門瞿曇！將於我所作留難不？欲有所問，為我解説。

佛告玷牟留外道出家：隨汝意問，當為汝説。

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：説苦、樂，自作者，此是無記。

復問：沙門瞿曇！苦、樂，他作耶？

佛告玷牟留外道出家：説苦、樂，他作者，此是無記。

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，此是無記。

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，此是無記。

廣說如上《阿支羅迦葉經》，乃至世尊為玷牟留外道出家授第一記。

265 (0343) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者浮彌比丘住耆闍崛山。

時，有眾多外道出家詣尊者浮彌所，共相問訊慶慰。共相問訊慶慰已，退坐一面，語尊者浮彌言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

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「此是無記」。

復問：苦、樂，他作耶？

答言：苦樂他作者，世尊說言「此是無記」。

復問：苦、樂，自他作耶？

答言：苦樂自他作者，世尊說言「此是無記」。

復問：苦、樂，非自非他無因作耶？

答言：苦樂非自非他無因作者，世尊說言「此是無記」。

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「無記」。「苦樂自他作耶」？說言「無記」。「苦樂非自非他無因作耶」？說言「無記」。今沙門瞿曇說苦樂云何生？

尊者浮彌答言：諸外道出家！世尊說「苦、樂，從緣起生。」

時，諸外道出家聞尊者浮彌所說，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，往詣尊者舍利弗所。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，得無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，彼亦從緣起生。若言「不從緣起生」者，無有是處。問「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，無有是處！

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，無有是處。說「苦樂他作、自他作、非自非他無因作」者，彼亦緣觸生。若言「不緣觸生」者，無有是處。

爾時，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！若諸沙門婆羅門說「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「苦樂他作、自他作、非自非他無因作」者，我亦往彼，所說如上。

阿難白佛：如世尊所說義，我已解知：有生故有老死，非緣餘。有生故有老死，乃至無明故有行，非緣餘。有無明故有行，無明滅則行滅，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，作禮而去。

266 (0344) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，住耆闍崛山。

時，尊者摩訶拘絺羅晡時從禪定起，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，寧有閒暇見答以不？

尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅：仁者且問，知者當答。

尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言：多聞聖弟子，於此法律，成就何法，名為

見具足，直見成就，於佛不壞淨成就，來入正法，得此正法，悟此正法？

尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅：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：無貪、無恚、無癡。是名三善根。如是，善根如實知。

尊者摩訶拘絺羅！如是，多聞聖弟子，不善法如實知、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。

尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗：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？一者粗摶食，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，彼彼樂著，無餘斷、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。

尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗：正有此等，更有餘耶？

尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅：復更有餘。多聞聖弟子，於漏如實知、漏集如實知、漏滅如實知、漏滅道跡如實知。

云何於漏如實知？

謂三漏：欲漏、有漏、無明漏。是名漏。如是，漏如實知。

云何漏集如實知？

無明集，是漏集。是名漏集如實知。

云何漏滅如實知？無明滅，是漏滅。如是，漏滅如實知。

云何漏滅道跡如實知？謂八正道，如前說。如是，漏滅道跡如實知。

若，多聞聖弟子，於漏如實知、漏集如實知、漏滅如實知、漏滅道跡如實知故，多聞聖弟子，於此法律，正見具足，乃至悟此正法。

尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗：正有此等，更有餘耶？

尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅：亦更有餘。多聞聖弟子，於苦如實知、苦集如實知、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，彼彼集著。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，彼彼染著，無餘斷，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，來入正法，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：亦更有餘。謂多聞聖弟子，老死如實知、老死集如實知、老死滅如實知、老死滅道跡如實知。

老死，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，謂八正道。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。

如是，生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行。聖弟子，於行如實知，行集、行滅、行滅道跡如實知。

云何行如實知？行有三種，身行、口行、意行。如是，行如實知。

云何行集如實知？無明集，是行集。如是，行集如實知。

云何行滅如實知？無明滅，是行滅。如是，行滅如實知。

云何行滅道跡如實知？謂八聖道，如前說。

摩訶拘絺羅！是名聖弟子，行如實知，行集、行滅、行滅道跡如實知。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。

摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗：唯有此法，更有餘耶？

舍利弗答言：摩訶拘絺羅！汝何為逐？汝終不能究竟諸論，得其邊際。若聖弟子，斷除無明，而生明，何須更求？

時，二正士共論義已，各還本處。

267 (0345) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告尊者舍利弗：如我所說《波羅延耶經》，阿逸多所問：

若得諸法數　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，彼比丘生厭、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，生厭、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，是名法數。

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，入室坐禪。

爾時，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。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，以異句異味

而解說之。

時，有異比丘往詣佛所，稽首禮足，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，默然無答。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。

268 (0346) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：有三法，世間所不愛、不念、不可意。

何等為三？謂：老、病、死。

世間若無此三法，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，世間知有如來應等正覺所知、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、恚、癡。

復有三法不斷故，不堪能離貪、恚、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、懶惰。

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：無慚、無愧、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？以無慚無愧故，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。

常求人短故，不信、難教、戾語、懶惰。

懶惰故，掉、不律儀、不學戒。

不學戒故，失念、不正知、亂心。

亂心故，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、恚、癡。

不離貪、恚、癡故，不堪能離老、病、死。

斷三法故，堪能離老、病、死。

云何三？謂：貪、恚、癡。此三法斷已，堪能離老、病、死。

復三法斷故，堪能離貪、恚、癡。

云何三？謂：身見、戒取、疑。此三法斷故，堪能離貪、恚、癡。

復三法斷故，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、亂心。此三法斷故，堪能離不正思惟、習近邪道及懈怠心。

復三法斷故，堪能離失念心、不正知、亂心。

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、亂心。

復有三法斷故，堪能離掉、不律儀、犯戒。

云何三？謂：不信、難教、懶惰。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、懶惰。

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、懶惰。

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：無慚、無愧、放逸。

所以者何？以慚愧故，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、住不亂心。

不亂心故，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、恚、癡。

離貪、恚、癡故，堪能斷老、病、死。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

269 (0347)　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、臥具、湯藥。都不恭敬、尊重、供養眾邪異道衣被、飲食、臥具、湯藥。

爾時，眾多異道聚會未曾講堂，作如是論：我等昔來，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、臥具、湯藥，今悉斷絕。但恭敬供養沙門瞿曇、聲聞大眾衣被、飲食、臥具、湯藥。今此眾中，誰有智慧大士，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：我今日大眾，聚集未曾講堂，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、臥具、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、聲聞大眾。我此眾中，誰有聰明黠慧，堪能密往沙門瞿曇眾中，出家學道。聞彼法已，來還宣說，化諸國王、大臣、長者、居士，令我此眾還得恭敬、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，眾多比丘出房舍外露地經行。

爾時，須深詣眾多比丘，而作是言：諸尊！我今可得於正法中出家受具足，修梵行不？

時，眾多比丘將彼須深詣世尊所，稽首禮足，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。

爾時，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，無覺無觀，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，起色無色，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，眾多比丘各從座起而去。

爾時，須深知眾多比丘去已，作是思惟：此諸尊者，所說不同，前後相違，言「不得正受」，而復記說「自知作證」。

作是思惟已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面。

白佛言：世尊！彼眾多比丘，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，不放逸住，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，不放逸住，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、無明。有無明故有行，不離無明而有行耶？

須深白佛：如是，世尊！有無明故有行，不離無明而有行。

佛告須深：無生故無老死，不離生滅而老死滅耶？

須深白佛言：如是，世尊！無生故無老死，不離生滅而老死滅。

如是，乃至無無明故無行，不離無明滅而行滅耶？

須深白佛：如是，世尊！無無明故無行，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。

爾時，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！有眾多外道來詣我所，語我言「須深！當知：我等先為國王、大臣、長者、居士及餘世人恭敬供養，而今斷絕，悉共供養沙門瞿曇、聲聞大眾。汝今密往沙門瞿曇、聲聞眾中出家受法。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、無智，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：今當說譬，其智慧者，以譬得解。

譬如國王，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，劓以百矛。」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，劓以百矛。

日中，王問：「罪人活耶？」臣白言：「活」。王復敕臣：「復劓百矛。」

至日晡時，復劓百矛，彼猶不死。

佛告須深：彼王治罪，劓以三百矛。彼罪人身，寧有完處如手掌不？

須深白佛：無也，世尊！

復問須深：時，彼罪人，劓以三百矛，因緣受苦，極苦劇不？

須深白佛：極苦，世尊！若劓以一矛，苦痛難堪，況三百矛，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。

270 (0348) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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，於大眾中，震師子吼，言：「此有故彼有，此起故彼起。謂緣無明行，廣

說乃至純大苦聚集，純大苦聚滅。」

諸比丘！此是真實教法顯現，斷生死流，乃至其人悉善顯現。

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，不捨殷勤精進，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、自他俱利，精勤修學。

我今出家，不愚不惑，有果有樂。諸所供養衣服、飲食、臥具、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。

271 (0349) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：善來比丘！善出家、善得己利，曠世時時得生聖處，諸根具足，不愚不癡，不須手語，好說惡說，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．無上士．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。無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。

諸比丘！難得之處，已得。生於聖處，諸根具足。乃至純大苦聚集，純大苦聚滅。

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、臥具、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。

272 (0350) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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？何所無故此無？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。謂緣無明行，乃至純大苦聚集。無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

273 (0351) 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。

爾時，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、涅槃耶？

尊者茂師羅答言：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。

爾時，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。

爾時，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「非漏盡阿羅漢也。」

尊者殊勝語尊者那羅言：今當說譬，夫智者以譬得解。

如曠野路邊有井，無繩無罐得取其水。時，有行人，熱渴所逼，繞井求覓，無繩無罐，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。」

爾時，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。

274 (0352) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若諸沙門婆羅門，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？

謂：於老死法不如實知。老死集、老死滅、老死滅道跡不如實知。

如是，生、有、取、愛、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、愛、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。

275 (0353)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若沙門婆羅門，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，無有是處。觸集、觸滅、觸滅道跡如實知者，無有是處。如是受、愛、取、有、生、老死如實知者，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

知者，於觸如實知，斯有是處。如是，受、愛、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。

276 (0354) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：若諸沙門婆羅門，於六入處不如實知，而欲超度觸者，無有是處。觸集、觸滅、觸滅道跡超度者，無有是處。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。

277 (0355) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當覺知老死，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。

云何老死集覺知？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，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？謂無明集，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。

278 (0356) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四十四種智。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。

279 (0357) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七十七種智。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，非餘未來生緣老死智；及法住智，無常、有為、心所緣生、盡法、變易法、離欲法、滅法斷智。

如是，生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行。

無明緣行智，非餘無明緣行智；過去無明緣行智，非餘過去無明緣行智；未來無明緣行智，非餘未來無明緣行智；及法住智，無常、有為、心所緣生、盡法、變易法、無欲法、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。

280 (0358) 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：緣無明行，緣行識，乃至純大苦聚集。是名增法。

云何減法？謂：此無故彼無，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、滅法，如上說。

如當說三經，有應當知三經如上說。

281 (0359)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若思量[133]、若妄想[134]，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，無使、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。

282 (0360)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

---

133 思所作。
134 計所執。

爾時，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，純大苦聚集。

若不思量、無妄想，無使，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。

283 (0361) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若有思量、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、無妄想，無使，無攀緣識住。無攀緣識住故，不入名色。不入名

色故，則無往來。無往來故，則無生死。無生死故，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。

284 (0362) 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「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，聞生、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。

285 (0363) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：所謂「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。惟願為說「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，是生厭、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。

286 (0364) 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：謂「法次法向」。諸比丘！云何名為「法次法向」？

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「法次法向」。如是，於生，乃至行，生厭、離欲、滅盡向。是名「法次法向」。

諸比丘！是名如來施設「法次法向」。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

287 (0365) 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：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！惟願為說「見法般涅槃」。諸比丘聞已，當受奉行。

佛告比丘：諦聽！善思！當為汝說。

若有比丘，於老病死，生厭、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。

288 (0366) 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：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。而彼眾生，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，得如實無間等起。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，如實無間等起。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，味著顧念。緣觸，愛所增長。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。

譬如緣油炷而燃燈。彼時時增油治炷，彼燈常明，熾然不息。如前來歎譬城譬廣說。

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、迦那迦牟尼佛、迦葉佛，皆如是說。

289 (0367) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當勤方便，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，如實顯現。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

290 (0368) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修無量三摩提，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，無常、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。

291 (0369) 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：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。緣無明行，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　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
破壞諸魔軍　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。

292 (0370) 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。

293 (0371) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？謂：①粗摶食，②細觸食，③意思食，④識食。

此四食，何因、何集、何生、何轉？謂此諸食，愛因、愛集、愛生、愛轉。

此愛，何因、何集、何生、何轉？謂：愛，受因、受集、受生、受轉。

此受，何因、何集、何生、何轉？謂：受，觸因、觸集、觸生、觸轉。

此觸，何因、何集、何生、何轉？謂觸，六入處因、六入處集、六入處生、

六入處轉。

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。

294 (0372) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？①粗摶食，②細觸食，③意思食，④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，令相續生。有有故有六入處，六入處緣觸。」

頗求那復問：為誰觸？

佛告頗求那：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？

佛告頗求那：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？

佛告頗求那：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？

佛告頗求那：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？

佛告頗求那：我不說言「有有者」。我若說言「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。

295 (0373) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

云何為四？謂：①粗摶食，②細觸食，③意思食，④識食。

云何，比丘！觀察摶食？

譬如有夫婦二人，唯有一子，愛念將養。欲度曠野，險道難處，糧食乏盡，飢餓困極，計無濟理。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，即殺其子。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，貪嗜美樂以不？

答曰：不也，世尊！

復問：比丘！彼強食其肉，為度曠野險道以不？

答言：如是，世尊！

佛告比丘：凡食摶食，當如是觀。如是觀者，摶食斷知。摶食斷知已，於五欲功德貪愛則斷。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，生剝其皮，在在處處，諸蟲唼食，沙土坌塵，草木針刺。若依於地，地蟲所食。若依於水，水蟲所食。若依空中，飛蟲所食。臥起常有苦毒，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，於上無所復作，所作已作故。

云何，比丘！觀察意思食？

譬如聚落城邑邊有火起，無煙無焰。時有士夫聰明黠慧，背苦向樂，厭死樂生。作如是念：「彼有大火，無煙無焰，行來當避，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，三愛則斷。三愛斷者，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〕。以彼因緣受三百矛苦覺，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，

於上更無所作，所作已作故。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

296 (0374) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？①摶食，②觸食，③意思食，④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，無貪無喜。無貪無喜故，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。

297（0375） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？①摶食，②觸食，③意思食，④識食。

諸比丘！於此四食，有貪有喜，則有憂悲、有塵垢。若於四食，無貪無喜，則無憂悲，亦無塵垢。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

298（0376） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？①摶食，②觸食，③意思食，④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，東西窗牖。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，無貪無喜，如前廣說，乃至純大苦聚滅。

譬如，比丘！樓閣宮殿，北西長廣，東西窗牖。日出東方，應照何所？

比丘白佛言：應照西壁。

佛告比丘：若無西壁，應何所照？

比丘白佛言：應照虛空，無所攀緣。

如是，比丘！於此四食，無貪無喜，識無所住，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。

299 (0377) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？①摶食，②觸食，③意思食，④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，東西窗牖。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，乃至如是大苦聚集。

若於四食，無貪無喜，亦無識住增長，乃至如是純大苦聚滅。

譬如，比丘！畫師、畫師弟子，集種種彩色，欲莊畫虛空，寧能畫不？

比丘白佛：不能，世尊！所以者何？彼虛空者，非色、無對、不可見。

如是，比丘！於此四食，無貪無喜，亦無識住增長，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。

300 (0378) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四食，資益眾生，令得住世攝受長養。

何等為四？①摶食，②觸食，③意思食，④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！畫師、若畫師弟子，集種種彩，欲莊畫於色，作種種像。

諸比丘！於意云何，彼畫師、畫師弟子，寧能莊畫於色不？

比丘白佛：如是，世尊！能莊畫色。

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，無有識住增長，乃至如是純大苦聚滅。

比丘！譬如畫師、畫師弟子，集種種彩，欲離於色有所莊畫，作種種像，寧能畫不？

比丘白佛：不能，世尊！

如是，比丘！若於四食，無貪無喜，無有識住增長，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。

四諦相應

301 (0379)　如是我聞：一時，佛住波羅奈鹿野苑中仙人住處。

爾時，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[135]。

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，苦聖諦智復當知。本所未聞法，當正思惟。時，生眼、智、明、覺。

---

135 眼者，能取現見事故。智者，能取不現見事故。明者，悟入盡所有事故。覺者，悟入如所有事故。

苦集聖諦已知，當斷。本所未曾聞法，當正思惟。時，生眼、智、明、覺。

復次，此苦滅聖諦已知，當作證。本所未聞法，當正思惟。時，生眼、智、明、覺。

復次，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、婆羅門聞法眾中，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、婆羅門聞法眾中，得出、得脫，自證得成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊說是法時，尊者憍陳如，及八萬諸天，遠塵離垢[136]，得法眼淨[137]。

爾時，世尊告尊者憍陳如：知法未？

憍陳如白佛：已知，世尊！

復告尊者憍陳如：知法未？

拘鄰白佛：已知，善逝[138]！

---

136 塵者，已生未究竟智，能障現觀、有間無間、我慢現轉。垢者，彼品及見斷品所有粗重。今永無故，名遠塵離垢。

137 法眼者，如實現證，唯有法慧。

138 善逝者，長夜具一切種，自利利他二功德故。

尊者拘鄰已知法故，是故名阿若拘鄰。

尊者阿若拘鄰知法已。地神舉聲唱言：諸仁者！世尊於波羅奈國仙人住處鹿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。增益諸天眾，減損阿修羅眾。

地神唱已。聞虛空神天、四天王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。輾轉傳唱，須臾之間，聞於梵天。

梵天乘聲唱言：諸仁者！世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中，三轉十二行法輪。諸沙門、婆羅門、諸天、魔、梵，及世間聞法，所未曾轉，多所饒益，多所安樂，以義饒益諸天世人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。

世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中轉法輪，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。

302 (0380) 如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

303 (0381) 如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

若，比丘！於此四聖諦，未無間等者，當修無間等，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。

304 (0382) 如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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。

305 (0383) 如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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！則斷愛欲，轉去諸結，於慢無間等，究竟苦邊。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

306 (0384) 如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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，逮得己利，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。

307 (0385) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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！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。

308 (0386) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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！無有關鍵，平治城塹，度諸險難，解脫結縛，名為賢聖，建立聖幢。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

309 (0387) 如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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！無有關鍵，平治城塹，度諸險難，解脫結縛，建立聖幢。

諸比丘！云何無有關鍵？謂五下分結，已斷已知。是名離關鍵。

云何平治城塹？無明，謂之深塹。彼得斷知，是名平治城塹。

云何度諸險難？謂：無際生死，究竟苦邊。是名度諸險難。

云何解脫結縛？謂：愛已斷、已知。

云何建立聖幢？謂：我慢已斷、已知。是名建立聖幢。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

310 (0388) 如是我聞：一時，佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

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。

是名，比丘！斷五支，成六分，守護於一，依倚於四，捨除諸諦，離四衢，證諸覺想，自身所作，心善解脫，慧善解脫，純一清白，名為上士。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

311 (0389) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：有四法成就，名曰大醫王者，所應具王之分。

何等為四？①善知病，②善知病源，③善知病對治，④善知治病已，當來更

不動發。

云何名良醫善知病？謂：良醫，善知如是種種病。是名良醫善知病。

云何良醫善知病源？謂：良醫，善知此病，因風起、痰癊起、涎唾起、眾冷起、因現事起、時節起。是名良醫善知病源。

云何良醫善知病對治？謂：良醫，善知種種病，應塗藥、應吐、應下、應灌鼻、應熏、應取汗，如是比種種對治。是名良醫善知對治。

云何良醫善知治病已，於未來世永不動發？謂：良醫，善治種種病，令究竟除，於未來世永不復起。是名良醫善知治病已，更不動發。

如來．應．等正覺為大醫王，成就四德，療眾生病，亦復如是。

云何為四？謂：如來知：此是苦聖諦如實知、此是苦集聖諦如實知、此是苦

滅聖諦如實知、此是苦滅道跡聖諦如實知。

諸比丘！彼世間良醫，於生根本對治不如實知，老病死憂悲惱苦根本對治不如實知。

如來．應．等正覺，為大醫王，於生根本知對治如實知，於老病死憂悲惱苦根本對治如實知。是故，如來．應．等正覺，名大醫王。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

312 (0390) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：若諸沙門、婆羅門，於此苦聖諦不如實知，此苦集聖諦不如實知，此苦滅聖諦不如實知，此苦滅道跡聖諦不如實知，此非沙門之沙門，非婆羅門之婆羅門。彼亦不於沙門義、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。

若沙門、婆羅門，於此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知，當知是沙門婆羅門，沙門之沙門、婆羅門之婆羅門。於沙門義、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。

是故，比丘！於四聖諦無間等，當起增上欲，精勤堪能，方便修學。

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。

313 (0391) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

廣說如上，差別者：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。

314 (0392) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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，苦滅道跡聖諦不如實知，當知是沙門婆羅門不得脫苦。

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　能息一切苦　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。

315 (0393)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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，未無間等者，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、如是無間等，悉應當說。

又，三結盡，得須陀洹，一切當知四聖諦。

何等為四？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、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、如是無間等，亦如是說。

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、如是無間等，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，如是無間等，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，如是無間等，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，如是無間等，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

316 (0394) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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。

如是知、如是見、如是無間等，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

317 (0395) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：若日月不出世間者，一切眾星亦不出於世間。晝夜、半月、一月、時節、歲數、刻數、須臾，皆悉不現。世間常冥，無有明照，唯有長夜，純大暗苦現於世間。

若如來．應．等正覺不出世間，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，無有明照，如是長夜，純大暗冥現於世間。

若日月出於世間，眾星亦現。晝夜、半月、一月、時節、歲數、刻數、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。不復暗冥，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。

318 (0396)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：譬如日出，周行空中，壞諸暗冥，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，與無間等俱。

三結斷，所謂：身見、戒取、疑。此三結盡，名須陀洹，不墮惡趣，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，未無間等者，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。

319 (0397)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：若作是說：「我於苦聖諦未無間等，苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等。」而言：「我當得苦滅道跡聖諦無間等」者，此說不應。

所以者何？無是處故。

若苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

譬如有人，言：「我欲取佉提羅葉，合集作器，盛水持行」者，無有是處。

所以者何？無是處故。

如是，言「我於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等。」而欲得苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

若復有言：「我當於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已得，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、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。

譬如有人言：「我以純曇摩葉、摩樓迦葉，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、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等」者，斯則善說。

所以者何？有是處故。若於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦

滅道跡聖諦無間等者，斯有是處故。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

320 (0398) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：如小綿丸、小劫貝花丸，置四衢道頭，四方風吹，則隨風去向於一方。

如是，若沙門婆羅門，於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、於苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知。當知彼沙門婆羅門常觀他面，常隨他說，以不如實知故。聞彼所說，趣說而受，當知此人，不宿修習智慧故。

譬如因陀羅柱，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，精進修學。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

321 (0399) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：譬如石柱，長十六肘，八肘入地，四方風吹，不能令動。

如是，沙門婆羅門，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。斯等沙門婆羅門，至諸論處，無能屈其心解脫、慧解脫者，能使餘沙門婆羅門反生憂苦。

如是，如實知、如實見，皆是先世宿習故，使智慧不可傾動。

是故，比丘！於四聖諦，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。

322 (0400) 如是我聞：一時，佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：譬如有人，火燒頭衣，當起增上欲，急救令滅。

佛告比丘：莫作是說「當置頭衣」。

於四聖諦起增上欲，勤加方便，修無間等。

何等為四？謂：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦未無間等，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，如苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

未無間等者，是比丘當忍苦樂憂悲。

於四聖諦，勤加精進，方便修習無間等，應當是學。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

323 (0401) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：譬如士夫，年壽百歲。

有人語言：「士夫！若欲聞法，當日日三時受苦。晨朝時受百槍苦，日中、晡時亦復如是。於一日中受三百槍苦，如是日日，至於百歲，然後聞法，得無間等，汝寧能不？」

時，彼士夫為聞法故，悉堪能受。

所以者何？人生於世，長夜受苦。有時地獄，有時畜生，有時餓鬼，於三惡道，空受眾苦，亦不聞法。是故，我今為無間等故，不以終身受三百槍為大苦也。

是故，比丘！於四聖諦，未得無間等者，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。

324 (0402) 如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，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，未無間等者，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。

325 (0403) 如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行。

於王舍城、波羅利弗，是中間竹林聚落，國王於中造福德舍。

爾時，世尊與諸大眾，於中宿止。

爾時，世尊告諸比丘：我與汝等，於四聖諦，無知、無見、無隨順覺、無隨順受者，應當長夜驅馳生死。

何等為四？謂：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

我與汝等，於四聖諦，無知、無見、無隨順覺、無隨順受者，應當長夜驅馳生死。

以我及汝，於此苦聖諦，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，未無間等者，當勤方便，起增上欲，修無間等。

爾時，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　斷有大海流　生死永已除　不復受後有

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

326 (0404)　如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行。

王舍城、波羅利弗，是中間竹林聚落，大王於中作福德舍。

爾時，世尊與諸大眾，於中止宿。

爾時，世尊告諸比丘：汝等當行，共至申恕林。

爾時，世尊與諸大眾到申恕林，坐樹下。

爾時，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：世尊手中樹葉，甚少。彼大林中樹葉，無量，百千億萬倍，乃至算數譬類不可為比。

如是，諸比丘！我成等正覺，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。

如大林樹葉，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。

是故，諸比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

327 (0405) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

爾時，尊者阿難，晨朝著衣持缽，入毗舍離城乞食。

時，有眾多離車童子，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，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面。

白佛言：世尊！我今晨朝著衣持缽入毗舍離城乞食，見有眾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，離車童子競射門孔，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。

爾時，世尊而說偈言：

一毛為百分　射一分甚難　觀一一苦陰　非我難亦然

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

328 (0406)　如是我聞：一時，佛住獼猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：譬如大地，悉成大海。有一盲龜，壽無量劫，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。南北四維圍繞亦爾，不必相得。

佛告阿難：盲龜、浮木，雖復差違，或復相得。愚癡凡夫漂流五趣，暫復人身，甚難於彼。

所以者何？彼諸眾生，不行其義、不行法、不行善、不行真實，輾轉殺害，強者陵弱，造無量惡故。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

329 (0407) 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，思惟世間而思惟。

爾時，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。於拘絺羅池側正坐，思惟世間思惟。當思惟時，見四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，無量無數，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。」爾時，去池不遠，更有大眾一處聚集。時，彼士夫詣大眾所，語言：「諸人！我今發狂，我今失性，世間所無，而我今見。」如上廣說。時，彼大眾皆謂「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？爾時，去拘絺羅池不遠，有諸天、阿修羅興四種軍，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。

330 (0408) 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。或謂：世間有常。或謂：世間無常、世間有常無常、世間非有常非無常；世間有邊、世間無邊、世間有邊無邊、世間非有邊非無邊；是命是身、命異身異；如來死後有、如來死後無、如來死後有無、如來死後非有非無。

爾時，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，於大眾前敷座而坐。

告諸比丘：汝等比丘！眾多聚集，何所言說？

時，諸比丘白佛言：世尊！我等眾多比丘集此食堂，作如是論。或說有常，或說無常。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，未無間等，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。

331 (0409) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，有眾多比丘集於食堂，或有貪覺覺者，或瞋覺覺者，或害覺覺者。

爾時，世尊知諸比丘心之所念，往詣食堂，敷坐具於眾前坐。

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，精進修學。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

332 (0410) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

如上廣說，差別者：起親里覺、國土人民覺、不死覺。

乃至聞佛所說，歡喜奉行。

333 (0411) 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。或論王事、賊事、鬥戰事、錢財事、

衣被事、飲食事、男女事、世間言語事、事業事、諸海中事。[139]

爾時，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。

告諸比丘：汝等比丘眾多聚集，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

139 顛倒戲論、唐捐戲論。

槃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

334 (0412) 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：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，不與理合。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。」[140]

爾時，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，當勤方便，起增上欲，學無間等。

---

140 諍競戲論。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

335 (0413) 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：波斯匿王、頻婆娑羅王，何者大力？何者大富？[141]

爾時，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：汝等何所論說？

時，諸比丘，即以上事具白世尊。

---

141 於他分別勝劣戲論。

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，未無間等者，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。

336 (0414) 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？[142]

爾時，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。

---

142 分別工巧養命戲論。

是故，比丘！依於四聖諦，未無間等者，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。

337 (0415) 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，作如是論說：某甲檀越作粗疏食，我等食已，無味無力。我等不如捨彼粗食，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、臥具、醫藥。143

爾時，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

---

143 耽染世間財食戲論。

至正向涅槃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

338 (0416) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：汝等持我所說四聖諦不？

時，有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，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。[144]

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

339 (0417) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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，為佛作禮。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

---

144 聞慧持文。

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。145

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。是名比丘真實持我四聖諦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

340 (0418) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：汝持我所說四聖諦不？

---

145 思慧持義。

時，有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮。合掌白佛言：唯然，世尊所說四聖諦，我悉持之。云何四聖諦？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，我今當捨，更立餘苦聖諦。」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！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。[146]

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

341 (0419) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若，比丘！於佛有疑者，則於苦聖諦有疑；於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，則有疑惑。若於法、於僧有疑者，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、於僧不疑惑者，則於苦聖諦不疑惑；苦集聖諦、苦滅聖諦、

146 修慧持證。

苦滅道跡聖諦不疑惑。[147]

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

342 (0420) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若沙門婆羅門於苦聖諦有疑者，則於佛有疑，於法、於僧有疑。若於集、滅、道有疑者，則於佛有疑；於法、於僧有疑。

若於苦聖諦無疑者，則於佛無疑；於法、於僧無疑。於集滅道聖諦無疑者，則於佛無疑；於法、於僧無疑。[148]

---

147 得證淨。
148 得諦智。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

343 (0421) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：汝等共行至深險岩。

諸比丘白佛：唯然，世尊！

爾時，世尊與諸大眾至深險岩，敷座而坐，周匝觀察深險岩已。

告諸比丘：此岩，極大深險。

時，有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：世尊！此極深險。然復有一極深險極險於此，甚可怖畏者不？

佛知其意，即告言：如是，比丘！此極深險[149]。

然，復有大深險，險於此者，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，墮於生深險之處，墮於老病死憂悲惱苦深險之處。

如是，比丘！此則大深險，險於此者。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

---

149 惡趣坑。

344 (0422)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：有大熱地獄。若眾生生於彼中，一向與炯然。

時，有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，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，無有過上不？

如是，比丘！此則大熱[150]。亦更有大熱過於此者，甚可怖畏，無有過上。

何等為更有大熱，甚可怖畏，過於此者？謂：沙門婆羅門，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。如是，乃至生老病死憂悲惱苦，大熱熾然。

---

150 欲纏人天兩趣。

是名，比丘！大熱熾然，甚可怖畏，無有過者。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

345 (0423) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：有大暗地獄。彼諸眾生生彼中者，不見自身分。

時，有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：世尊！此則大暗。唯此大暗，復更有餘大暗，甚可怖畏，過於此不？

佛告比丘：如是，更有大暗[151]，甚可怖畏，過於此者。謂：沙門婆羅門，

---

151 色無色纏。

於四聖諦不如實知，乃至墮於生老病死憂悲惱苦大暗之中。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

346（0424） 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：如日遊行，照諸世界。乃至千日千月照千世界、千須彌山、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、千炎摩天、千兜率天、千化樂天、千他化自在天、千梵天、是名小千世界。此千世界，中間暗冥，日月光照，有大德力，而彼不見。其有眾生，生彼中者，不見自身分。

時，有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：世尊！如世尊說，

是大暗冥。復更有餘大暗冥處，過於此耶？

佛告比丘：有大暗冥[152]，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暗冥中。

是名，比丘！有大暗冥，過於世界中間暗冥。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

347 (0425) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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

---

152 喻欲界。

界，中間暗冥[153]，如前所說。

乃至於四聖諦，未無間等者，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。

348 (0426) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：從中千世界，數滿至千，是名三千大千世界。世界中間暗冥之處[154]，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暗冥中。

---

153 喻色界。
154 喻無色界。

是故，諸比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

349 (0427) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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，如是有、如是當知，亦如上說。

350 (0428) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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。

351 (0429) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：當修無量三摩提，專心正念。

所以者何？修無量三摩提，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。

352 (0430) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，佛告諸比丘：如人擲杖於虛空中，尋即還墮。或根著地[155]，或腹著地[156]，或頭著地[157]。

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，未無間等者，當勤方便，學無間等。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

353 (0431) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

---

155 喻墮地獄。
156 喻墮旁生。
157 喻墮餓鬼。

爾時，世尊告諸比丘：如人擲杖置虛空中，其必還墮。或墮淨地[158]，或墮不淨地[159]。

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。

354 (0432) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

---

158 喻善趣。
159 喻惡趣。

爾時，佛告諸比丘：譬如五節相續輪，大力士夫令速旋轉[160]。

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，輪回五趣，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。

355 (0433) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：如來．應．等正覺，增上說法。謂：四聖諦，開示、

---

160 喻五趣流轉。

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。

356 (0434) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：何等為「黠慧」？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「黠慧」。

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「黠慧」。

是故，諸比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

357 (0435) 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，為漸次無間等？為一頓無間等？

佛告長者：此四聖諦，漸次無間等，非頓無間等。

佛告長者：若有說言「於苦聖諦未無間等，而於彼苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等」者，此說不應。

所以者何？若於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

猶如有人，兩細樹葉連合為器，盛水持行，無有是處。

如是，於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

譬如有人，取蓮花葉連合為器，盛水遊行，斯有是處。

如是，長者！於苦聖諦無間等已，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。

是故，長者！於四聖諦，未無間等者，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。

358 (0436) 如須達長者所問，有異比丘問，亦如是說。唯譬有差別：

如有四磴階道，升於殿堂。若有說言：「不登初階，而登第二、第三、第四

階，得升殿堂」者，無有是處。

所以者何？要由初階，然後次登第二、第三、第四階，得升殿堂。

如是，比丘！於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

譬如，比丘！若有人言：「以四階道升於殿堂，要由初階，然後次登第二、第三、第四階，得升殿堂。」應作是說。

所以者何？要由初階，然後次登第二、第三、第四階，得升於殿堂，有是處故。

如是，比丘！若言「於苦聖諦無間等已，然後次第於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等」者，應作是說。

所以者何？若於苦聖諦無間等已，然後次第於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，有是處故。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

359 (0437) 如異比丘問，阿難所問，亦如是說。唯譬差別。

佛告阿難：譬如四磴梯升於殿堂。若有說言「不由初磴，而登第二、第三、第四磴，得升殿堂。」者，無有是處。

如是，阿難！若於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，此不應說。

所以者何？若於苦聖諦未無間等，而於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

譬如，阿難！由四磴梯升於殿堂。若有人言「要由初磴，然後次登第二、第三、第四磴，得升殿堂。」者，此所應說。所以者何？要由初磴，然後次登第二、第三、第四磴，升殿堂者，有是處故。

如是，阿難！於苦聖諦無間等已，然後次第於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

360 (0438) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如大地草木，悉取為槍[161]，貫大海中一切水蟲。

---

161 三愛槍。

悉能貫不？

比丘白佛：不能，世尊！

所以者何？大海諸蟲，種種形類，或極細不可貫，或極大不可貫。[162]

佛告比丘：如是。如是，眾生界無數無量。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

361 (0439) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊手執土石。問諸比丘：於意云何，此手中土石，為多？彼大雪山

---

162 不貫三有情。

土石，為多？

比丘白佛言：世尊手中土石，甚少，少耳。雪山土石，甚多，無量，百千巨億，算數譬類不可為比。

佛告比丘：其諸眾生，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。其諸眾生，於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知者，如彼雪山土石，其數無量。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

362 (0440) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如湖池，深廣五十由旬，其水盈滿。若有士夫，以

髮以毛，或以指端，滴彼湖水，乃至再三。云何，比丘！如彼士夫所滴水多？湖池水多？

比丘白佛：如彼士夫，毛髮指端，再三滴水，甚少，少耳。彼湖大水，其量無數，乃至算數譬類不可為比。

佛告比丘：如大湖水，甚多無量。如是，多聞聖弟子具足見諦，得聖道果，斷諸苦本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。餘不盡者，如彼士夫髮毛指端所滴之水。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如大湖水譬，如是薩羅多吒迦、恆伽、耶符那、薩羅游、伊羅跋提、摩醯，

及四大海，其譬亦如上說。

363（0441）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊手捉團土，大如梨果。告諸比丘：云何，比丘！我手中此團土，為多？大雪山中土石，為多？

　諸比丘白佛言：世尊手中團土，少，少耳。彼雪山王其土石，甚多，百千億那由他，乃至算數譬類不得為比。

　佛告諸比丘：如我所捉團土。如是，眾生於苦聖諦如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知者，亦復如是。如大雪山王土石者。如是，眾生於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知者，亦復如是。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如雪山王，如是尼民陀羅山、毗那多迦山、馬耳山、善見山、佉提羅迦山、伊沙陀羅山、由揵陀羅山、須彌山王，及大地土石，亦復如是。

如梨果，如是阿摩勒迦果、跋陀羅果、迦羅迦果、豆果，乃至蒜子，譬亦復如是。

364 (0442) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊以爪甲擎土已。告諸比丘：於意云何，我爪甲上土，為多？此大地土，為多？

諸比丘白佛言：世尊甲上土，甚少，少耳。此大地土，甚多，無量，乃至算

數譬類不可為比。

佛告比丘：如甲上土者。若諸眾生，形可見者，亦復如是。其形微細，不可見者，如大地土。

是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，學無間等。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如陸地。如是，水性亦爾。

如甲上土。如是，其諸眾生，人道者，亦復如是。

如大地土。如是，其諸眾生，非人，亦爾。

如甲上土。如是，生中國者，亦爾。

如大地土。如是，生邊地者，亦爾。

如甲上土。如是，成就聖慧眼者，亦復如是。

如大地土。如是，不成就聖慧眼者，亦爾。

如甲上土。如是，其諸眾生，知此法律者，亦復如是。

如大地土。如是，其諸眾生，不知法律者，亦爾。

如知。如是，等知，普知，正想、正覺、正解，法無間等，亦如是。

如甲上土。如是，其諸眾生，知有父母，亦爾。

如大地土。如是，其諸眾生，不知有父母，亦爾。

如甲上土。如是，知有沙門婆羅門家之尊長，作所應作作福，此世他世畏罪行施，受齋持戒，亦爾。

如大地土。不知有沙門婆羅門家之尊長，作所應作作福，此世他世畏罪行

施，受齋持戒，亦如是說。

如甲上土。如是，其諸眾生，不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，亦爾。

如大地土。如是，其諸眾生，不持諸戒者，亦爾。

如是，離貪、恚、邪見，及不離貪、恚、邪見，亦如是說。

如甲上土。如是，其諸眾生，不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

如大地土。如是，其諸眾生，不持五戒者，亦爾。

如甲上土。如是，其諸眾生，持八戒者，亦如是。

如大地土。如是，其諸眾生，不持八戒者，亦爾。

如甲上土。如是，其諸眾生，持十善者，亦如是。

如大地土。如是，其諸眾生，不持十善者，亦如是。

如甲上土。如是，其諸眾生，從地獄命終，生人中者，亦如是。

如大地土。如是，其諸眾生，從地獄命終，還生地獄者，亦如是。

如地獄。如是，畜生、餓鬼，亦爾。

如甲上土。如是，其諸眾生，從地獄命終，生天上者，亦如是。

如大地土。如是，其諸眾生，從地獄命終，還生地獄者，亦如是。

如地獄。如是，畜生、餓鬼，亦爾。

如甲上土。如是，其諸眾生，人道中沒，還生人道中者，亦如是。

如大地土。其諸眾生，從人道中沒，生地獄中者，亦如是。

如地獄。如是，畜生、餓鬼，亦爾。

如甲上土。其諸眾生，從天命終，還生天上者，亦如是。

如大地土。其諸眾生，天上沒，生地獄中者，亦如是。

如地獄。畜生、餓鬼，亦如是。

365 (0443) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我本未聞法時，得正思惟此苦聖諦，正見已生。此苦集聖諦、此苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，正見已生。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如已生。如是，今生、當生，亦如是。

如生。如是，起、習、近修、多修、觸、作證，亦如是。

界相應

366（0444）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：譬如眼藥丸，深廣一由旬。若有士夫取此藥丸，界界安置，能速令盡於彼界，界不得其邊。當知諸界，其數無量。[163]

　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。

367（0445）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給狐獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：眾生常與界俱，與界和合。

---

163 種姓義是界義。

云何眾生常與界俱？謂眾生，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。[164]

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。

368 (0446) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，廣說如上。差別者，即說偈言：

常會故常生　相離生則斷

如人執小木　而入於巨海　人木則俱沒　懈怠俱亦然

---

164 種子義是界義。

當離於懈怠　卑劣之精進

賢聖不懈怠　安住於遠離　殷勤精進禪　超度生死流

膠漆得其素　火得風熾然　珂乳則同色　眾生與界俱

相似共和合　增長亦復然

369 (0447)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生常與界俱，與界和合。

云何與界俱？謂：眾生，不善心時，與不善界俱。善心時，與善界俱。鄙心時，與鄙界俱。勝心時，與勝界俱。

時，尊者憍陳如，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是上座多聞大德，出家已久，具修梵行。

復有，尊者大迦葉，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是少欲知足，頭陀苦行，不蓄遺餘。

時，尊者舍利弗，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是大智辯才。

時，尊者大目揵連，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是神通大力。

時，阿那律陀，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是天眼明徹。

時，尊者二十億耳，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是勇猛精進，專勤修行者。

時，尊者陀驃，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是能為大眾修供具者。

時，尊者優波離，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是通達律行。

時，尊者富樓那，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是辯才善說法者。

時，尊者迦旃延，與眾多比丘，於近處經行。一切皆能分別諸經善說法相。

時，尊者阿難，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是多聞總持。

時，尊者羅睺羅，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是善持律行。

時，提婆達多，與眾多比丘，於近處經行。一切皆是習眾惡行。

是名比丘常與界俱，與界和合。

是故，諸比丘！當善分別種種諸界。

佛說是經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

370 (0448)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

如上廣說已，即說偈言：

　常會故常生　相離生則斷

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

371 (0449)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生常與界俱，與界和合。

如是，廣說乃至，勝心生時，與勝界俱。鄙心生時，與鄙界俱。殺生時，與殺界俱。盜、淫、妄語、飲酒心時，與飲酒界俱。不殺生時，與不殺界俱。不盜、不淫、不妄語、不飲酒時，與不飲酒界俱。

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。

372 (0450) 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：

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如信、不信。如是，精進、不精進；失念、不失念；正受、不正受；多聞、少聞；慳者、施者；惡慧、善慧；難養、易養；難滿、易滿；多欲、少欲；知足、不知足；攝受、不攝受界俱。如上經，如是廣說。

373 (0451) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說種種諸界。諦聽！善思！當為汝說。

云何為種種界？謂：眼界、色界、眼識界；耳界、聲界、耳識界；鼻界、香界、鼻識界；舌界、味界、舌識界；身界、觸界、身識界；意界、法界、意識界。是名種種界。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

374 (0452) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。

云何種種界？謂十八界：眼界、色界、眼識界；乃至意界、法界、意識界。是名種種界。

云何緣種種界生種種觸？乃至……。

云何緣種種受生種種愛？謂緣眼界生眼觸，緣眼觸生眼受，緣眼受生眼愛；耳鼻舌身意界緣生意觸，緣意觸生意受，緣意受生意愛。

諸比丘！非緣種種愛生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界。要緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。

是名，比丘！緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

375 (0453) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。

云何種種界？謂十八界：眼界、色界、眼識界；乃至意界、法界、意識界。

是名種種界。

云何緣種種界生種種觸？緣種種觸生種種受？緣種種受生種種愛？謂：

緣眼界生眼觸，非緣眼觸生眼界，但緣眼界生眼觸。

緣眼觸生眼受，非緣眼受生眼觸，但緣眼觸生眼受。

緣眼受生眼愛，非緣眼愛生眼受，但緣眼受生眼愛。

如是，耳鼻舌身意界緣生意觸，非緣意觸生意界，但緣意界生意觸。

緣意觸生意受，非緣意受生意觸，但緣意觸生意受。

緣意受生意愛，非緣意愛生意受，但緣意受生意愛。

是故，比丘！非緣種種愛生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界。但緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。

是名，比丘！當善分別種種界。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

376（0454） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種想，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，緣眼受生眼想，緣眼想生眼欲，緣眼欲生眼覺，緣眼覺生眼熱，緣眼熱生眼求。

如是，耳鼻舌身意界緣生意觸，緣意觸生意受，緣意受生意想，緣意想生意覺，緣意覺生意熱，緣意熱生意求。

是名，比丘！緣種種界故生種種觸，乃至緣種種熱生種種求。

比丘！非緣種種求生種種熱，非緣種種熱生種種覺，非緣種種覺生種種想，非緣種種想生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界。但緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

377 (0455) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種想，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，云何緣種種熱生種種求？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。

如內六入處，外六入處，亦如是說。

378 (0456) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有光界、淨界、無量空入處界、無量識入處界、無所有入處界、非想非非想入處界，有滅界。

時，有異比丘，從座起，整衣服，稽首禮足，合掌。

白佛言：世尊！彼光界、淨界、無量空入處界、無量識入處界、無所有入處界、非想非非想入處界、滅界。如此諸界，何因緣可知？

佛告比丘：

彼光界者，緣暗故可知。

淨界，緣不淨故可知。

無量空入處界者，緣色故可知。

無量識入處界者，緣空故可知。

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，無有身可知。

諸比丘白佛言：世尊！彼光界，乃至滅界，以何正受而得？

佛告比丘：彼光界、淨界、無量空入處界、無量識入處界、無所有入處界，

此諸界於自行正受而得。非想非非想入處界，於第一有正受而得。滅界者，於有身滅正受而得。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

379 (0457) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

爾時，世尊晡時從禪覺，於講堂蔭中敷座，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、勝欲、勝

願、勝士夫、勝所作、勝施設、勝建立、勝部分、勝顯示、勝受生。

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？凡夫界者，是無明界，如我先說。

緣下界生下說、下見，乃至下受生。中勝界生勝說、勝見，乃至勝受生。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

380 (0458) 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：有因緣生欲想，非無因。有因緣生恚想、害想，非無因。

云何因緣生欲想？謂：緣欲界也。緣欲界故生欲想、欲欲、欲覺、欲熱、欲求。

愚癡凡夫，起欲求已，此眾生起三處邪，謂身口心。如是邪因緣故，現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱，身壞命終，生惡趣中。是名因緣生欲想。

云何因緣生恚想、害想？謂害界也。緣害界，生害想、害欲、害覺、害熱、害求。

愚癡凡夫，起害求已，此眾生起三處邪，謂身口心。起三處邪因緣已，現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱，身壞命終，生惡趣中。是名因緣生害想。

諸比丘！若諸沙門婆羅門如是安於生，生危險想，不求捨離，不覺、不吐，彼則現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱，身壞命終，生惡趣中。

譬如城邑聚落不遠有曠野，大火卒起。彼無有力能滅火者，當知彼諸野中眾生悉被火害。

如是，諸沙門婆羅門安於生，生危險想，身壞命終，生惡趣中。

諸比丘！有因生出要想，非無因。

云何有因緣生出要想？謂出要界。緣出要界生出要想、出要欲、出要覺、出要熱、出要求。謂：彼慧者出要求時，眾生三處生正，謂身口心。彼如是生正因緣已，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終，生善趣中。是名因緣生出要想。

云何因緣生不恚、不害想？謂不害界也。不害界因緣生不害想、不害欲、不害覺、不害熱、不害求。彼慧者不害求時，眾生三處正，謂身口心。彼正因緣

生已，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終，生善趣中。是名因緣生不害想。

若諸沙門婆羅門，安於生，生不害想，不捨離、不覺、不吐。現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱。身壞命終，生善趣中。

譬如城邑聚落邊有曠野，大火卒起，有人堪能手足滅火，當知彼諸眾生依草木者，悉不被害。

如是，諸沙門婆羅門，安於生，生正想，不捨、不覺、不吐。現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱。身壞命終，生善趣中。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

381 (0459) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有婆羅門來詣佛所，與世尊面相慰勞已，於一面住。白佛言：眾生非自作、非他作。

佛告婆羅門：如是論者，我不與相見。汝今自來，而言：「我非自作、非他作？」

婆羅門言：云何，瞿曇！眾生為自作？為他作耶？

佛告婆羅門：我今問汝，隨意答我。

婆羅門！於意云何，有眾生方便界，令諸眾生知作方便耶？

婆羅門言：瞿曇！有眾生方便界，令諸眾生，知作方便也。

佛告婆羅門：若有方便界，令諸眾生，知有方便者。是則眾生自作？是則他作？

婆羅門！於意云何，有眾生安住界、堅固界、出界、造作界，令彼眾生知有造作耶？

婆羅門白佛：有眾生安住界、堅固界、出界、造作界，令諸眾生知有造作。

佛告婆羅門：若彼安住界、堅固界、出界、造作界，令諸眾生知有造作者，是則眾生自作？是則他作？

婆羅門白佛：有眾生自作、有他作。

瞿曇！世間多事，今當請辭。

佛告婆羅門：世間多事，宜知是時。

時，彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜，從座起去。

382 (0460) 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，禮尊者阿難足，退坐一面。

白尊者阿難：所說種種界，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，三事和合生喜觸。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。

爾時，瞿師羅長者聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，禮足而去。

383 (0461) 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，稽首禮足，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、無色界。

爾時，尊者阿難即說偈言：

曉了於欲界　色界亦復然　捨一切有餘　得無餘寂滅

於身和合界　永盡無餘證　三耶三佛說　無憂離垢句

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

384 (0462)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面。

白尊者阿難：所說種種界，云何名為種種界？

尊者阿難告瞿師羅長者：有三界，色界、無色界、滅界。是名三界。

即說偈言：

若色界眾生　及住無色界　不識滅界者　還復受諸有

若斷於色界　不住無色界　滅界心解脫　永離於生死

尊者阿難說是經已，瞿師羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

385 (0463)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面。

白尊者阿難：所說種種界，云何為種種界？

尊者阿難答瞿師羅長者：謂三種出界。

云何三？謂從欲界出至色界，色界出至無色界、一切諸行一切思想滅界。是

名三出界。即說偈言：

知從欲界出　超逾於色界　一切行寂滅　勤修正方便

斷除一切愛　一切行滅盡　知一切有餘　不復轉還有

尊者阿難說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

386 (0464)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難，往詣上座上座名者所。詣已，恭敬問訊。問訊已，退坐一面。

問上座上座名者言：若比丘於空處、樹下、閒房思惟，當以何法專精思惟？

上座答言：尊者阿難！於空處、樹下、閒房思惟者，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、無欲界、滅界。是名諸解脫界。

尊者阿難復問上座：云何斷界，乃至滅界？

上座答言：尊者阿難！斷一切行，是名斷界。斷除愛欲，是無欲界。一切行滅，是名滅界。

時，尊者阿難聞上座所說，歡喜隨喜，往詣五百比丘所，恭敬問訊，退坐一

面。

白五百比丘言：若比丘，於空處、樹下、閒房思惟時，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，於空處、樹下、閒房思惟，當以何法專精思惟？

佛告阿難：若比丘，於空處、樹下、閒房思惟，當以二法專精思惟，乃至滅界。如五百比丘所說。

時，尊者阿難白佛言：奇哉！世尊！大師及諸弟子皆悉同法、同句、同義、同味。我今詣上座名上座者，問如此義。亦以此義、此句、此味答我，如今世

尊所說。我復詣五百比丘所，亦以此義、此句、此味而問。彼五百比丘，亦以此義、此句、此味答，如今世尊所說。

是故，當知師及弟子一切同法、同義、同句、同味。

佛告阿難：汝知彼上座為何如比丘？

阿難白佛：不知，世尊！

佛告阿難：上座者，是阿羅漢，諸漏已盡，已捨重擔，正智心善解脫。彼五百比丘，亦皆如是。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

387 (0465) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者羅睺羅詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！云何知云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？

佛告羅睺羅：諦聽！善思！當為汝說。

羅睺羅！若，比丘，於所有地界，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切，非我、不異我、不相在如實知。水界、火界、風界、空界、識界亦復如是。

羅睺羅！比丘如是知如是見，於我此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使。

羅睺羅！若，比丘，於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，是名斷愛縛、諸結斷、諸愛止、慢無間等、究竟苦邊。

佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

受相應

388（0466）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！云何知云何見，我此識身，及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？

佛告羅睺羅：有三受：苦受、樂受、不苦不樂受。

此三受，何因、何集、何生、何轉？謂此三受，觸因、觸集、觸生、觸轉。彼彼觸因、彼彼受生。若彼彼觸滅，彼彼受亦滅、止、清涼、息沒。如是知如是見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使。

佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

389 (0467)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，退住一面。

白佛言：世尊！云何知云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、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，觀於苦受作劍刺想，觀不苦不樂受作無常滅想。

若彼比丘，觀於樂受而作苦想，觀於苦受作劍刺想，觀不苦不樂受作無常滅想者，是名正見。

爾時，世尊即說偈言：

觀樂作苦想　苦受同劍刺　於不苦不樂　修無常滅想

是則為比丘　不見成就者　寂滅安樂道　住於最後邊

永離諸煩惱　摧伏眾魔軍

佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

390 (0468)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！云何知云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？

佛告羅睺羅：有三受：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。為斷苦受瞋恚使故，於我所修梵行。為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、慢無間等、究竟苦邊。

爾時，世尊即說偈言：

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

佛說此經已。尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

391 (0469)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：大海深險者，此世間愚夫所說深險，非賢聖法律所說深險。

世間所說者，是大水積聚數耳。

若從身生諸受，眾苦逼迫，或惱或死，是名大海極深險處。

愚癡無聞凡夫，於此身生諸受，苦痛逼迫，或惱、或死，憂悲稱怨，啼哭號呼，心亂發狂，長淪沒溺，無止息處。

多聞聖弟子，於身生諸受，苦痛逼迫，或惱、或死，不生憂悲、啼哭號呼、心生狂亂，不淪生死，得止息處。

爾時，世尊即說偈言：

身生諸苦受　逼迫乃至死　憂悲不息忍　號呼發狂亂
心自生障礙　招集眾苦增　永淪生死海　莫知休息處
能捨身諸受　身所生苦惱　切迫乃至死　不起憂悲想
不啼哭號呼　能自忍眾苦　心不生障礙　招集眾苦增
不淪沒生死　永得安隱處

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

392 (0470)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：愚癡無聞凡夫生苦受、樂受、不苦不樂受。多聞聖弟子亦生苦受、樂受、不苦不樂受。諸比丘！凡夫、聖人，有何差別？

諸比丘白佛：世尊是法根、法眼、法依。善哉！世尊！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。

諸比丘！愚癡無聞凡夫，身觸生諸受，增諸苦痛，乃至奪命，愁憂稱怨，啼哭號呼，心生狂亂。當於爾時，增長二受，若身受、若心受。

譬如士夫，身被雙毒箭，極生苦痛。

愚癡無聞凡夫，亦復如是，增長二受：身受、心受，極生苦痛。

所以者何？以彼愚癡無聞凡夫，不了知故，於諸五欲生樂受觸，受五欲樂。受五欲樂故，為貪使所使。苦受觸故，則生瞋恚。生瞋恚故，為恚使所使。於此二受，若集、若滅、若味、若患、若離不如實知。不如實知故，生不苦不樂受，為癡使所使。

為樂受所繫終不離，苦受所繫終不離，不苦不樂受所繫終不離。云何繫？謂為貪恚癡所繫，為生老病死憂悲惱苦所繫。

多聞聖弟子，身觸生苦受，大苦逼迫乃至奪命，不起憂悲稱怨、啼哭號呼、心亂發狂。當於爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受。譬如士夫，被一毒箭，不被第二毒箭。當於爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受。

為樂受觸，不染欲樂。不染欲樂故，於彼樂受，貪使不使。於苦觸受，不生瞋恚。不生瞋恚故，恚使不使。於彼二使，集、滅、味、患、離如實知。如實知故，不苦不樂受癡使不使。

於彼樂受，解脫不繫。苦受、不苦不樂受，解脫不繫。於何不繫？謂貪恚癡不繫，生老病死憂悲惱苦不繫。

爾時，世尊即說偈言：

多聞於苦樂　非不受覺知　彼於凡夫人　其實大有間

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　黠慧能了知

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。

393 (0471)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如空中，狂風卒起，從四方來。有塵土風、無塵土風、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；樂無食受、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪受、苦貪受、不苦不樂貪受；樂出要受、苦出要受、不苦不樂出要受。

爾時，世尊即說偈言：

譬如虛空中　種種狂風起　東西南北風　四維亦如是
有塵及無塵　乃至風輪起　如是此身中　諸受起亦然
若樂若苦受　及不苦不樂　有食與無食　貪著不貪著
比丘勤方便　正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
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。

394 (0472)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，世尊告諸比丘：譬如客舍，種種人住：若刹利、婆羅門、長者居士、野人獵師、持戒犯戒、在家出家，悉於中住。

　此身，亦復如是，種種受生：苦受、樂受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食受；樂無食受、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪著受、苦貪著受、不苦不樂貪著受；樂出要受、苦出要受、不苦不樂出要受。

　爾時，世尊即說偈言：

　　譬如客舍中　種種人住止　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
有食與無食　貪著不貪著
比丘勤方便　正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
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。

395 (0473)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有異比丘，獨一靜處禪思。念言：「世尊說三受：樂受、苦受、不苦不樂受。又說諸所有受，悉皆是苦。」此有何義？

是比丘，作是念已。從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退住一面。

白佛言：世尊！我於靜處禪思。念言：「世尊說三受：樂受、苦受、不苦不

樂受。又說諸所有受，悉皆是苦。此有何義？」

佛告比丘：我以一切行無常故，一切行變易法故，說諸所有受悉皆是苦。

爾時，世尊即說偈言：

知諸行無常　皆是變易法　故說受悉苦　正覺之所知

比丘勤方便　正智不傾動　於諸一切受　黠慧能了知

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。

396 (0474)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者阿難獨一靜處禪思。念言：「世尊說三受：樂受、苦受、不苦不樂受。又復說：諸所有受，悉皆是苦。此有何義？」

作是念已。從禪起，詣世尊所，稽首禮足，退住一面。

白佛言：世尊！我獨一靜處禪思，念言：「如世尊說三受：樂受、苦受、不苦不樂受。又說一切諸受，悉皆是苦。此有何義？」

佛告阿難：我以一切行無常故，一切行變易法故，說諸所有受，悉皆是苦。

又復，阿難！我以「諸行漸次寂滅」故說。以「諸行漸次止息」故，說一切諸受，悉皆是苦。

阿難白佛言：云何，世尊以諸行漸次寂滅故說？

佛告阿難：初禪正受時，言語寂滅。第二禪正受時，覺觀寂滅。第三禪正受時，喜心寂滅。第四禪正受時，出入息寂滅。空入處正受時，色想寂滅。識入處正受時，空入處想寂滅。無所有入處正受時，識入處想寂滅。非想非非想入

處正受時，無所有入處想寂滅。想受滅正受時，想受寂滅。是名「漸次諸行寂滅」。

阿難白佛言：世尊！云何「漸次諸行止息」？

佛告阿難：初禪正受時，言語止息。二禪正受時，覺觀止息。三禪正受時，喜心止息。四禪正受時，出入息止息。空入處正受時，色想止息。識入處正受時，空入處想止息。無所有入處正受時，識入處想止息。非想非非想入處正受時，無所有入處想止息。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、無上止息。如是止息，於餘止息，無過上者。

阿難白佛：何等為勝止息、奇特止息、上止息、無上止息。諸餘止息，無過上者？

佛告阿難：於貪欲心，不樂、解脫。恚、癡心，不樂、解脫。是名勝止息、奇特止息、上止息、無上止息。諸餘止息，無過上者。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

397 (0475) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：毗婆尸如來，未成佛時，獨一靜處禪思，作如是觀。觀察諸受：云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？云何受味？云何受患？云何受離？

如是觀察，有三受：樂受、苦受、不苦不樂受。

觸集，是受集。觸滅，是受滅。

若於受，愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受集道跡。

若於受，不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡。

若受因緣生樂喜，是名受味。

若受，無常變易法，是名受患。

若於受，斷欲貪、越欲貪，是名受離。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如毗婆尸佛。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。

398 (0476) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，有異比丘，獨一靜處禪思。如是觀察諸受：云何為受？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？

時，彼比丘從禪覺已，詣世尊所，稽首禮足，退住一面。白佛言：世尊！我獨一靜處禪思，觀察諸受，云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？云何受味？云何受患？云何受離？

佛告比丘：有三受：樂受、苦受、不苦不樂受。

觸集，是受集。觸滅，是受滅。

若於受，愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受集道跡。

若於受，不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡。

若受因緣生樂喜，是名受味。

若受，無常變易法，是名受患。

若於受，斷欲貪、越欲貪，是名受離。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

399 (0477) 如異比丘問經，尊者阿難所問經亦如是。

400 (0478) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？

諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。善哉！世尊！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、染著、堅住，是名受集道跡。

若於受，不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡。

若受因緣生樂喜，是名受味。

若受，無常變易法，是名受患。

若於受，斷欲貪、越欲貪，是名受離。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

401 (0479) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若我於諸受不如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅

道跡、受味、受患、受離不如實知，我於諸天世間，魔、梵、沙門、婆羅門、天人眾中，不得解脫、出離、脫諸顛倒，不得阿耨多羅三藐三菩提。

以我於諸受、受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離如實知故，於諸天世間，魔、梵、沙門、婆羅門、天人眾中，為脫、為出、為脫諸顛倒，得阿耨多羅三藐三菩提。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

402 (0480) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若沙門婆羅門，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、不同婆羅門，非沙門義、非婆羅門義，非現法自知作證：我生已盡，梵行

已立，所作已作，自知不受後有。

若沙門婆羅門，於諸受如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離如實知者。彼是沙門之沙門、婆羅門之婆羅門，同沙門同婆羅門，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。

如沙門、非沙門，如是沙門數、非沙門數，亦如是。

403 (0481) 如是我聞：一時，佛住壹奢能伽羅國壹奢能伽羅林中。

爾時，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。

爾時，世尊半月過已，敷坐具，於眾前坐。告諸比丘：我以初成佛時所思惟禪法少許禪分，於今半月思惟。作是念：「諸有眾生，生受，皆有因緣，非無因緣。云何因緣？欲是因緣、覺是因緣、觸是因緣。」

諸比丘！於欲不寂滅、覺不寂滅、觸不寂滅。彼因緣故，眾生生受。以不寂滅因緣故，眾生生受。

彼欲寂滅、覺不寂滅、觸不寂滅。以彼因緣故，眾生生受。以不寂滅因緣故，眾生生受。

彼欲寂滅、覺寂滅、觸不寂滅。以彼因緣故，眾生生受。以不寂滅因緣故，眾生生受。

彼欲寂滅、覺寂滅、觸寂滅。以彼因緣故，眾生生受。以彼寂滅因緣故，眾生生受。

邪見因緣故，眾生生受。邪見不寂滅因緣故，眾生生受。

邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定、邪解脫、邪智因緣故，眾生生受。邪智不寂滅因緣故，眾生生受。

正見因緣故，眾生生受。正見寂滅因緣故，眾生生受。

正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定、正解脫、正智因緣故，眾生生受。正智寂滅因緣故，眾生生受。

若彼欲，不得者得、不獲者獲、不證者證生。以彼因緣故，眾生生受。以彼寂滅因緣故，眾生生受。是名不寂滅因緣故眾生生受，寂滅因緣故眾生生受。

若沙門婆羅門，如是緣緣、緣緣集、緣緣滅、緣緣集道跡、緣緣滅道跡不如實知者，彼非沙門之沙門、非婆羅門之婆羅門，不同沙門之沙門、不同婆羅門之婆羅門，非沙門義、非婆羅門義，非現法自知作證：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。

404 (0482) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，夏安居時。

爾時，給孤獨長者來詣佛所，稽首禮足，卻坐一面。佛為說法，示教照喜。

說種種法示教照喜已，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。

白佛言：惟願，世尊！與諸大眾，受我三月請，衣被、飲食、應病湯藥。

爾時，世尊默然而許。

時，給孤獨長者知佛默然受請已，從座起去，還歸自家。

過三月已，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

佛告給孤獨長者：善哉！長者！三月供養衣被、飲食、應病湯樂。汝以莊嚴淨治上道，於未來世當獲安樂果報。然，汝今莫得默然樂受此法，汝當精勤，時時學遠離喜樂，具足身作證。

時，給孤獨長者聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

爾時，尊者舍利弗於眾中坐，知給孤獨長者去已。

白佛言：奇哉！世尊！善為給孤獨長者說法，善勸勵給孤獨長者，言：「汝已三月具足供養如來大眾，淨治上道，於未來世，當受樂報。汝莫默然樂著此福，汝當時時學遠離喜樂，具足身作證。」

世尊！若使聖弟子，學遠離喜樂，具足身作證，得遠離五法，修滿五法。

云何遠離五法？謂：斷欲所長養喜、斷欲所長養憂、斷欲所長養捨、斷不善所長養喜、斷不善所長養憂。是名五法遠離。

云何修滿五法？謂：隨喜、歡喜、猗息、樂、一心。

佛告舍利弗：如是。如是，若聖弟子，修學遠離喜樂，具足身作證，遠離五法，修滿五法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

405 (0483)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

有食念者、有無食念者、有無食無食念者。

有食樂者、有無食樂者、有無食無食樂者。

有食捨者、有無食捨者、有無食無食捨者。

有食解脫者、有無食解脫者、有無食無食解脫者。

云何食念？謂：五欲因緣生念。

云何無食念？謂：比丘，離欲離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住。是名無食念。

云何無食無食念？謂：比丘，有覺有觀，內淨一心，無覺無觀，定生喜樂，

第二禪具足住。是名無食無食念。

云何有食樂？謂：五欲因緣生樂、生喜。是名有食樂。

云何無食樂？謂：息有覺有觀，內淨、一心，無覺無觀，定生喜樂。是名無食樂。

云何無食無食樂？謂：比丘，離喜貪，捨心住，正念、正知，安樂住，彼聖說捨。是名無食無食樂。

云何有食捨？謂：五欲因緣生捨。是名有食捨。

云何無食捨？謂：彼比丘，離喜貪，捨心住，正念、正知，安樂住。彼聖說捨，第三禪具足住。是名無食捨。

云何無食無食捨？謂：比丘，離苦息樂，憂喜先已離，不苦不樂捨，淨念、

一心，第四禪具足住。是名無食無食捨。

云何有食解脫？謂：色俱行。

云何無食解脫？謂：無色俱行。

云何無食無食解脫？謂：彼比丘，貪欲心不染，解脫。瞋恚、愚癡心不染、解脫。是名無食無食解脫。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

406 (0484) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者跋陀羅比丘及尊者阿難，俱住祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難往詣尊者跋陀羅所，共相問訊慰勞已，於一面住。

時，尊者阿難問尊者跋陀羅比丘言：云何名為見第一？云何聞第一？云何樂

第一？云何想第一？云何有第一？

尊者跋陀羅語尊者阿難言：有梵天自在造作，變化如意，為世之父。若見彼梵天者，名曰見第一。

阿難！有眾生，離生喜樂，處處潤澤，處處敷悅，舉身充滿，無不滿處。所謂：離生喜樂，彼從三昧起，舉聲唱說，遍告大眾：「極寂靜者，離生喜樂。極樂者，離生喜樂。」諸有聞彼聲者，是名聞第一。

復次，阿難！有眾生，於此身離喜之樂，處處潤澤，敷悅充滿，舉身充滿，無不滿處。所謂離喜之樂，是名樂第一。

云何想第一？阿難！有眾生，度一切識入處，無所有入處具足住。若起彼想者，是名想第一。

云何有第一？復次，阿難！有眾生，度一切無所有入處，非想非非想入處具足住。若起彼有者，是名有第一。

尊者阿難語尊者跋陀羅比丘言：多有人作如是見如是說，汝亦同彼，有何差別？我作方便問汝，汝當諦聽，當為汝說。

如其所觀，次第盡諸漏，是為見第一。

如其所聞，次第盡諸漏，是名聞第一。

如所生樂，次第盡諸漏者，是名樂第一。

如其所想，次第盡諸漏者，是名想第一。

如實觀察，次第盡諸漏，是名有第一。

時，二正士共論說已，從座起去。

407 (0485)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，瓶沙王詣尊者優陀夷所，稽首作禮，退坐一面。

時，瓶沙王白尊者優陀夷言：云何「世尊所說諸受」？

優陀夷言：大王！世尊說三受：樂受、苦受、不苦不樂受。

瓶沙王白尊者優陀夷：莫作是言：「世尊說三受：樂受、苦受、不苦不樂受。」正應有二受：樂受、苦受。若不苦不樂受，是則寂滅。

如是三說，優陀夷不能為王立三受，王亦不能立二受。俱共詣佛所，稽首禮足，退住一面。

時，尊者優陀夷以先所說，廣白世尊：我亦不能立三受，王亦不能立二受。今故共來具問世尊如是之義，定有幾受？

佛告優陀夷：我有時說一受，或時說二受，或說三、四、五、六、十八、三十六，乃至百八受，或時說無量受。

云何我說一受？如說：所有受，皆悉是苦。是名我說一受。

云何說二受？說：身受、心受。是名二受。

云何三受？樂受、苦受、不苦不樂受。

云何四受？謂：欲界繫受、色界繫受、無色界繫受，及不繫受。

云何說五受？謂：樂根、喜根、苦根、憂根、捨根。是名說五受。

云何說六受？謂：眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。

云何說十八受？謂：隨六喜行、隨六憂行、隨六捨行受。是名說十八受。

云何三十六受？依六貪著喜、依六離貪著喜、依六貪著憂、依六離貪著憂、

依六貪著捨、依六離貪著捨。是名說三十六受。

云何說百八受？謂：三十六受，過去三十六、未來三十六、現在三十六。是名說百八受。

云何說無量受？如說：此受彼受等。比丘！如是無量名說，是名說無量受。

優陀夷！我如是種種說受如實義，世間不解故，而共諍論，共相違反，終竟不得我法律中真實之義以自止息。

優陀夷！若於我此所說種種受義，如實解知者，不起諍論、共相違反。起、未起諍，能以法、律，止令休息。

然，優陀夷！有二受：欲受、離欲受。

云何欲受？五欲功德因緣生受，是名欲受。

云何離欲受？謂：比丘，離欲、惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住。是名離欲受。

若有說言：「眾生依此初禪，唯是為樂，非餘者。」此則不然。

所以者何？更有勝樂過於此故。

何者是？謂：比丘，離有覺有觀，內淨，定生喜、樂，第二禪具足住，是名勝樂。如是，乃至非想非非想入處，轉轉勝說。

若有說言：「唯有此處，乃至非想非非想極樂，非餘。」亦復不然。

所以者何？更有勝樂過於此故。

何者是？謂：比丘，度一切非想非非想入處，想受滅，身作證具足住。是名勝樂過於彼者。

若有異學出家，作是說言：「沙門釋種子唯說想受滅，名為至樂。」此所不應。

所以者何？應當語言：「此非世尊所說受樂數。」世尊說受樂數者，如說：「優陀夷！有四種樂。何等為四？謂離欲樂、遠離樂、寂滅樂、菩提樂。」

佛說此經已。尊者優陀夷及瓶沙王聞佛所說，歡喜奉行。

408 (0486) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若於一法，生正厭離、不樂、背捨，得盡諸漏。所謂一切眾生，由食而存。

復有二法，名及色。復有三法，謂三受。復有四法，謂四食。

復有五法，謂五受陰。復有六法，謂六內外入處。復有七法，謂七識住。

復有八法，謂世八法。復有九法，謂九眾生居。復有十法，謂十業跡。

於此十法，生厭、不樂、背捨，得盡諸漏。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

409 (0487) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若於一法，生正厭離、不樂、背捨，究竟苦邊，解脫於苦。謂一切眾生，由食而存。

復有二法，名及色。復有三法，謂三受。復有四法，謂四食。

復有五法，謂五受陰。復有六法，謂六內外入處。復有七法，謂七識住。

復有八法，謂世八法。復有九法，謂九眾生居。復有十法，謂十業跡。

於此十法，生正厭離、不樂、背捨，究竟苦邊，解脫於苦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

410 (0488) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若於一法，觀察無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，得盡諸漏。謂：一切眾生，由食而存。

復有二法，名及色。復有三法，謂三受。復有四法，謂四食。

復有五法，謂五受陰。復有六法，謂六內外入處。復有七法，謂七識住。

復有八法，謂世八法。復有九法，謂九眾生居。復有十法，謂十業跡。

於此十法正觀無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，得盡諸漏。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

411 (0489) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若於一法，觀察無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，究竟苦邊，解脫於苦。謂：一切眾生，由食而存。

復有二法，名及色。復有三法，謂三受。復有四法，謂四食。

復有五法，謂五受陰。復有六法，謂六內外入處。復有七法，謂七識住。

復有八法，謂世八法。復有九法，謂九眾生居。復有十法，謂十業跡。

於此十業跡，觀察無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，究竟苦邊，解脫於苦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

④　道品誦

念處相應

412 (0605)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四念處。

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。

413 (0606)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四念處。

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。

414 (0607) 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：有一乘道淨諸眾生，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。

415 (0608) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘離四念處者，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，則不離聖如實法。不離聖如實法者，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。我說彼人解脫眾苦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

416 (0609) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說四念處集、四念處滅。諦聽！善思！

何等為四念處集、四念處滅？

食集，則身集。食滅，則身滅。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，則受滅。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，則心滅。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，則法滅。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、四念處滅。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

417 (0610) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我當說修四念處。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，身觀念住，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，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。

418 (0611) 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。

云何不善法聚？不善聚法者，所謂五蓋，是為正說。

所以者何？純一逸滿。

不善聚法者，所謂五蓋。

何等為五？謂貪欲蓋、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。

419 (0612) 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：如人執持四種強弓，大力方便，射多羅樹影，疾過無礙。如是，如來四種聲聞，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、補瀉、睡眠中間常說、常聽，智慧明利。於如來所說，

盡底受持，無諸障礙，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，皆以此總句。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！

420 (0613) 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。

421 (0614) 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，比丘！身，身觀念住已，心得離欲，心得解脫，盡諸有漏。我說彼為大丈夫也。

所以者何？心解脫故。

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。

422 (0615) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，於路中思惟：我今先至比丘

尼寺。

即往比丘尼寺。諸比丘尼遙見尊者阿難來，疾敷床座，請令就座。

時，諸比丘尼禮尊者阿難足，退坐一面。白尊者阿難：我等諸比丘尼，修四念處繫心住，自知前後升降[165]。

尊者阿難告諸比丘尼：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，應如是知前後升降。

時，尊者阿難，為諸比丘尼種種說法。種種說法已，從座起去。

爾時，尊者阿難，於舍衛城中乞食，還，舉衣缽，洗足已，詣世尊所，稽首

165 上標下釋。

佛足，退坐一面。以比丘尼所說，具白世尊。

佛告阿難：善哉！善哉！應如是學四念處，善繫心住，知前後升降。

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，若身耽睡，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，身則猗息。身猗息已，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。

423 (0616) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當取自心相，莫令外散。

所以者何？若彼比丘，愚癡、不辯、不善。不取自心相，而取外相，然後退減，自生障礙。

譬如廚士，愚癡、不辯，不善巧便調和眾味，奉養尊主。酸鹹酢淡，不適其意。不能善取尊主所嗜酸鹹酢淡眾味和之，不能親侍尊主左右，伺其所須，聽其所欲，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，亦復如是不辯不善。於身，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，亦復不得四種增上心法、現法樂住、本所未得安隱涅槃。是名，比丘！愚癡、不辯、不善。不能善攝內心

之相，而取外相，自生障礙。

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、自生障礙。

譬如廚士，黠慧聰辯，善巧方便供養尊主，能調眾味酸鹹酢淡，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，愛念信重。如是，黠慧廚士，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，得四增上心法，現法樂住，得所未得，安隱涅槃。是名，比丘！黠慧、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。

424 (0617) 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：「我於田耕壟中，自有境界，足免諸難。是為我家父母境界。」

鷹於羅婆，起憍慢，言：「放汝令去，還耕壟中，能得脫以不？」

於是，羅婆得脫鷹爪，還到耕壟大塊之下，安住止處。然後，於塊上，欲與鷹鬥。

鷹則大怒：彼是小鳥，敢與我鬥？瞋恚極盛，迅飛直搏。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　乘瞋猛盛力　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
設汝有凶愚　百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智殊勝　摧滅於蒼鷹

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、愛念妙色，欲心染著。耳識

聲、鼻識香、舌識味、身識觸可意、愛念妙觸，欲心染著。是名，比丘！他處他境界。

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。

425 (0618) 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。

426（0619） 如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，於私伽陀聚落北申恕林中。

爾時，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。己自護時，即是護他。他自護時，亦是護己。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。

427 (0620) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：大雪山中，寒冰險處，尚無猿猴，況復有人！

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，獵師以黐膠塗其草上。

有黠猿猴，遠避而去。

愚癡猿猴，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。以口齧草，輒復膠口。五處同膠，聯卷臥地。獵師既至，即以杖貫，擔負而去。

比丘！當知：愚癡猿猴，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，晨朝著衣持缽，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。

云何，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。

428 (0621) 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。

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。

429（0622） 如是我聞：一時，佛在跋祇人間遊行，到鞞舍離國庵羅園中住。

爾時，庵羅女聞「世尊，跋祇人間遊行，至庵羅園中住。」即自莊嚴乘車，出鞞舍離城，詣世尊所，恭敬供養。詣庵羅園門，下車步進，遙見世尊與諸大眾圍繞說法。

世尊遙見庵羅女來，語諸比丘：汝等比丘！勤攝心住、正念、正智，今庵羅女來，是故誡汝。

比丘！云何為「勤攝心住」？比丘！若已生惡不善法，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。比丘！是名「勤攝心住」。

比丘！云何名「正智」？比丘！若去來威儀，常隨正智，回顧視瞻，屈伸俯仰，執持衣缽，行住坐臥，眠覺語默，皆隨正智。是名「正智」。

云何「正念」？比丘！若內身，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。比丘！是名「正念」。

是故，汝等勤攝其心、正智、正念。今庵羅女來，是故誡汝。

時，庵羅女詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。

爾時，世尊為庵羅女種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然而住。

爾時，庵羅女整衣服，為佛作禮，合掌白佛：惟願，世尊！與諸大眾，明日

受我請中食！

爾時，世尊默然受請。

庵羅女知世尊默然受請已，稽首禮足，還歸自家，設種種食，佈置床座，晨朝遣使，白佛時到。

爾時，世尊與諸大眾詣庵羅女舍，就座而坐。

時，庵羅女手自供養種種飲食。食訖，澡漱、洗缽竟。時，庵羅女持一小床坐於佛前，聽佛說法。

爾時，世尊為庵羅女說隨喜偈：

施者人愛念　多眾所隨從　名稱日增高　遠近皆悉聞

處眾常和雅　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

爾時，世尊為庵羅女種種說法，示教照喜。示教照喜已，從座起而去。

430 (0623)　如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：世間諸美色。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，樂樂背苦，貪生畏死。有人語言：「士夫！汝當持滿油缽，於世間美色者所及大眾中過，使一能殺人者拔刀隨汝。若失一滴油者，輒當斷汝命。」比丘！云何，彼持油缽士夫，能不念油缽，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：「我若落油一滴，彼拔刀者當截我頭。」

唯一其心，繫念油缽。於世間美色及大眾中，徐步而過，不敢顧眄。

比丘！如是，若有沙門婆羅門，正身自重，一其心念，不顧聲色，善攝一切心法，住四念處者。則是我弟子，隨我教者。

比丘！云何為「正身自重，一其心念，不顧聲色，攝持一切心法，住身念處。」？比丘！如是，身，身觀念住，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。

比丘！是名「正身自重，一其心念，不顧聲色，善攝心法，住四念處。」

爾時，世尊即說偈言：

專心正念　護持油缽　自心隨護　未曾至方
甚難得過　勝妙微細　諸佛所說　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。

431 (0624)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者鬱低迦來詣佛所，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。

佛告鬱低迦：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。

鬱低迦白佛：世尊所說，我則能令世尊心悅，自業成就，不生障礙。惟願，

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。

爾時，世尊告鬱低迦：汝當先淨其初業，然後修習梵行。

鬱低迦白佛：我今云何淨其初業，修習梵行？

佛告鬱低迦：汝當先淨其戒，直其見，具足三業，然後修四念處。

何等為四？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，亦如是廣說。

時，鬱低迦聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

時，鬱低迦聞佛教授已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，思惟所以。善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家，出家、學道，乃至不受後有。

如鬱低迦所問。如是，異比丘所問，亦如上說。

432 (0625)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘名婆醯迦，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！善哉！世尊！為我說法。

如前鬱低迦修多羅廣說．差別者：如是，婆醯迦比丘！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，婆醯迦比丘聞佛說法教誡已，歡喜隨喜，作禮而去，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至不受後有。

433 (0626)　第二經，亦如上說。差別者：比丘！如是，超越生死。

434 (0627)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律陀詣佛所，稽首禮足，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。彼於爾時，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。

爾時，尊者阿那律陀聞佛所說。歡喜隨喜，作禮而去。

435 (0628) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

時，尊者優陀夷、尊者阿難陀，亦住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，尊者優陀夷詣尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，退坐一面。

語尊者阿難：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，令不斷、不缺，乃至智者所歎、所不憎惡？

尊者阿難語優陀夷：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。

436（0629） 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，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，二正士共論說已，各還本處。

437 (0630) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，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，令不淨眾生而得清淨，轉增光澤耶？

尊者阿難語尊者跋陀羅：有法，修習多修習，能令不淨眾生而得清淨，轉增

光澤，謂四念處。身，身觀念住；受、心、法，法觀念住。

時，二正士共論議已，各還本處。

438 (0631) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，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，能令未度彼岸眾生得度彼岸？

尊者阿難語尊者跋陀羅：有法，修習多修習，能令未度彼岸眾生得度彼岸，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。

439 (0632) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，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。

440 (0633) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，世尊告諸比丘：所說「一切法」。一切法者，謂四念處，是名正說。

何等為四？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。

441 (0634)　如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，世尊告諸比丘：比丘！若於四念處，修習多修習，名賢聖出離。

何等為四？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。

442 (0635)　如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，世尊告諸比丘：比丘！若於四念處，修習多修習。未淨眾生，令得清淨；已淨眾生，令增光澤。

何等為四？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。

如淨眾生。如是，未度彼岸者令度、得阿羅漢、得辟支佛、得阿耨多羅三藐三菩提，亦如上說。

443 (0636) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，世尊告諸比丘：當為汝說修四念處。

何等為修四念處？比丘！若如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊，出興於世，演說正法，上語亦善，中語亦善，下語亦善，善義善味，純一滿淨，梵行顯示。若族姓子族姓女從佛聞法，得淨信心，如是修學：「見在家和合欲樂之過，煩惱結縛。樂居空閒，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。

①即便放捨錢財親屬，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家，出家、學道。

②正其身行，護口四過，正命清淨，習賢聖戒。

③守諸根門，護心正念。眼見色時，不取形相。若於眼根住不律儀，世間貪憂、惡不善法常漏於心，而令於眼起正律儀。耳鼻舌身意起正律儀亦復如是。

④彼以賢聖戒律成就，善攝根門，來往周旋，顧視屈伸，坐臥眠覺語默，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、閒房獨坐，正身正念，繫心安住。

⑤斷世貪欲，離貪欲，淨除貪欲。斷世瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋。離瞋恚、

睡眠、掉悔、疑蓋。淨除瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋。斷除五蓋惱心慧力羸劣諸障礙分不趣涅槃者。

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。

444 (0637) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修四念處。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。衣缽隨身，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。

445 (0638) 如是我聞：一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，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。

爾時，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，擔持衣缽，到王舍城。舉衣缽，洗足已，詣尊者阿難所。禮尊者阿難足已，卻住一面。

白尊者阿難：尊者！當知：我和尚尊者舍利弗已涅槃，我持舍利及衣缽來。

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，持辯閉塞。純陀沙彌來語我言：

「和尚舍利弗已涅槃，持餘舍利及衣缽來。」

佛言：阿難！云何，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，捷疾智慧、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，智寶成就，能示、能教、能照、能喜捨、能讚歎，為眾說法。

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？若生、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，根莖枝葉花果茂盛，大枝先折。如大寶山，大岩先崩。

如是，如來大眾眷屬，其大聲聞，先般涅槃。

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。

阿難！汝今，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「自洲而自依」？云何「法洲而法依」？云何「不異洲不異依」？

佛告阿難：比丘！若身，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！是名自洲而自依、法洲而法依、不異洲不異依。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

446（0639） 如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋庵羅樹林中。

尊者舍利弗、目揵連，涅槃未久。

爾時，世尊月十五日，布薩時，於大眾前敷座而坐。

爾時，世尊觀察眾會已，告諸比丘：我觀大眾，見已虛空。以舍利弗、大目揵連，般涅槃故。我聲聞，唯此二人，善能說法，教誡、教授，辯說滿足。有二種財，錢財及法財。錢財者，從世人求。法財者，從舍利弗、大目揵連求。如來已離世財及法財。汝等莫以「舍利弗、目揵連涅槃」故，愁憂苦惱，

譬如大樹，根莖枝葉花果茂盛，大枝先折。亦如寶山，大岩先崩。

如是，如來大眾之中，舍利弗、目揵連二大聲聞，先般涅槃。

是故，比丘！汝等勿生愁憂苦惱。

何有生法、起法、作法、有為法、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：自洲而自依、法洲而法依、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。

是名自洲而自依，法洲而法依，不異洲不異依。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

根相應

447（0642）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三根：未知當知根、知根、無知根。

爾時，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　無礙道已知　以知解脫已　最後得無知

不動意解脫　一切有能盡　諸根悉具足　樂於根寂靜

持於最後身　降伏眾魔怨

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

448（0643）　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，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。

449 (0644) 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：有五根。

何等為五？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根。

比丘！若於此五根，如實善觀察。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，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。

450 (0645)　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，逮得己利，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。

451 (0646)　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。

452 (0647) 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：有五根。

何等為五？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根。

何等為信根？比丘！若於如來所，起淨信心，根本堅固。餘諸天、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，令斷，生欲、方便、攝心、增進。未生惡不

善法，令不起，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，令住不忘，修習增廣，生欲、方便、攝心、增進。是名精進根。

何等為念根？比丘！若內身，身觀念住，殷勤方便，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？比丘！若離欲惡不善法，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？比丘！若苦聖諦如實知，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。

453（0648） 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：

比丘！若於此五根，如實觀察已，於三結斷知。

何等為三？謂：身見、戒取、疑。

是名須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，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。

454（0649） 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：

比丘！若於此五根，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，逮得己利，盡諸有結，正智心得解脫。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

455 (0650) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

諸比丘！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，亦不得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。

456 (0651) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

諸比丘！我此信根集、信根滅、信根味、信根患、信根離，不如實知者，我不得於諸天、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、信根滅、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。

457（0652） 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：

比丘！若於此五根，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。

458（0653） 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：

比丘！若於彼五根，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。於彼諸根，則不空無果。若無此諸根者，我說彼為凡夫數。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

459 (0654) 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：有五根。

何等為五？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根。

此五根，一切皆為慧根所攝受。

譬如堂閣眾材，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。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

460 (0655) 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。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

461 (0656) 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：有五根。

何等為五？信根、精進根、念根、定根、慧根。

聖弟子若成就慧根者，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，亦如是說。

是故，就此五根，慧根為其首，以攝持故。

譬如堂閣，棟為其首，眾材所依，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。

462 (0657) 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：有五根。

何等為五？信根、精進根、念根、定根、慧根。

聖弟子若成就信根者，作如是學：「聖弟子無始生死，無明所著，愛所繫，

眾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。無明大暗聚障礙，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，亦如是說。

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。

463 (0658) 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。

464 (0659) 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：有五根。

何等為五？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根。

何等為信根？聖弟子，若於如來，初發菩提心，所得淨信心，是名信根。

何等為精進根？於如來，初發菩提心，所起精進方便，是名精進根。

何等為念根？於如來，初發菩提心，所起念，是名念根。

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。

譬如堂閣，餘如上說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

465 (0660) 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。

如苦斷，如是究竟苦邊、苦盡、苦息、苦滅，度苦流，於縛得解，害諸色。過去、未來、現在一切漏盡，亦如是說。

力相應

466（0661） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有二種力。

何等為二？謂數力，及修力。

何等為數力？謂：聖弟子，坐閑林中樹下，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？比丘！若學於數力。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。

467（0662） 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：

聖弟子，學數力成就已，貪恚癡，若節若盡。

如是，聖弟子，依於數力，盡立數力，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。

468（0663） 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。

469 (0664) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三種力。

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。

復次三力。何等為三？謂信力、定力、慧力。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

470 (0665) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三力，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。

471 (0666) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三力：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。

472 (0667) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四力。

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。

473 (0668) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

若最勝施者，謂：法施。

最勝愛語者，謂：善男子樂聞應時說法。

行利最勝者，謂：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、斯陀含以斯陀含、須陀洹以須陀洹、淨戒者以淨戒，而授於彼。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

474 (0669) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

若所有法，是眾之所取，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，過去世眾，已有所取者，亦是四攝事。未來世眾，當有所取者，亦是四攝事。或一取施者，或一取愛語者，或一取行利者，或一取同利者。

爾時，世尊即說偈言：

布施及愛語　或有行利者　同利諸行生　各隨其所應
以此攝世間　猶車因釭運
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。

475 (0670)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四力。

何等為四？謂：覺力、精進力、無罪力、攝力，如上說。

比丘！若成就此四力者，得離五恐怖。

何等為五？謂：不活恐怖、惡名恐怖、眾中恐怖、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。

476 (0671) 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：

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、惡慧、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、眾中畏、死畏、惡趣畏，亦如上說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

477 (0672) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四力：覺力、精進力、無罪力、攝力。

何等為覺力？謂：慧、大慧、深慧、難勝慧[166]。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、不應親近不應親近數。離此諸法已，若諸餘善善數、白白數、無罪無罪數、應親近應親近數，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。

---

166 慧者，俱生生得慧。大慧者，即此慧，長時串習故。廣深慧者，即此慧，無量無邊所行境故無等。難勝慧者，其餘諸慧無與等故。

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。

478 (0673) 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：有五力。

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。

479 (0674) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

諸比丘當作是學：我當勤加精進，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。

480 (0675)　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：

信力者，當知是四不壞淨。

精進力者，當知是四正斷。

念力者，當知是四念處。

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。

481 (0676)　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：

是故，諸比丘！當作是學：我成就信力、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。

482 (0677) 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。

483 (0678) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

諸比丘！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。

484 (0679) 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？謂羞恥。恥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。

485 (0680) 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，如上所說，差別者：

是故，諸比丘！當作是學：我當成就信力是學力，精進力、慚力、愧力、慧力是學力。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

486 (0681) 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：比丘！於善法，若變、若退、若不久住者，他人當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、無慚、無愧、無慧，入於善法。若依慧者，能離諸不善法，修諸善法。」

比丘！若於正法，不變、不退、久住者，他人當以五種白法來慶慰汝。

何等為五？言：「汝以正信入於善法。若依信者，離不善法，修諸善法。精進、慚、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。

487 (0682) 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：比丘！若還戒者、退戒者，他人當以五種白法來呵責汝。

何等為五？比丘！若不以信入於善法。若依信者，離不善法，修諸善法。不以精進、慚、愧、慧入於善法。若依慧者，離不善法，修諸善法。

比丘！若盡其壽命，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。

488 (0683) 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：比丘！若不欲令惡不善法生者，唯有信善法。若信退減者，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、慚、

愧、慧。若精進、慚、愧、慧力退減，惡慧永住者，惡不善法則生。

比丘！若依於信者，則離不善法，修諸善法。依精進、慚、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。

489 (0684) 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：比丘！若於色，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。

比丘！若復於色，生厭、離欲、滅盡、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，惟願為說。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，為眾將導。

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，受因事報如實知，是名第二如來力。如來．應．等正覺成就此力，得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中作師子吼而吼。

復次，如來．應．等正覺禪解脫，三昧正受，染惡清淨，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，於大眾中師子吼而吼。

復次，如來知眾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，於大眾中師子吼而吼。

復次，如來悉知眾生種種意解如實知，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，於大眾中師子吼而吼。

復次，如來悉知世間眾生種種諸界如實知，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，於大眾中師子吼而吼。

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，於大眾中師子吼而吼。

復次，如來於過去宿命種種事憶念，從一生至百千生，從一劫至百千劫：我爾時，於彼生，如是族、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，此處死彼處生，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，於大眾中師子吼而吼。

復次，如來以天眼淨過於人眼，見眾生死時、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。此眾生身惡業成就，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。此眾生身善行，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，於大眾中師子吼而吼。

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，於大眾中師子吼而吼。

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。

490 (0685) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如嬰兒，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。能時除卻者，善。兒不能自卻者，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，尚不以腳觸諸不淨物，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，不復隨時殷勤教授，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。

491 (0686)　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，見諸眾生死此生彼，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，乃至於眾中師子吼而吼，是名如來第六力。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

492 (0687) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

若有來問「如來處非處智力」。如如來處非處智力所知見覺，成等正覺，為彼記說。

若復來問「如來自以業受智力」。如如來自以業受智力所知見覺，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。

493 (0688) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七力。

何等為七？信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力。

爾時，世尊即說偈言：

信力精進力　慚力及愧力　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。

494 (0689)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七力，如上說，差別者：

是故，比丘！當如是學：我當成就信力。如是精進力、慚力、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。

495 (0690)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七力，如上說，差別者：

爾時，世尊即說偈言：

信力精進力　及說慚愧力　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。

496 (0691) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七力。

何等為七？信力、精進力、慚力、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。

何等為慚力？謂：恥惡不善法，如上說。

何等為愧力？於可愧事愧，愧起惡不善法，如上說。

何等為念力？謂：四念處，如上說。

何等為定力？謂：四禪，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。

497（0692） 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：有八力。何等為八？謂：

①自在，王者力。②斷事，大臣力。③結恨，女人力。④啼泣，嬰兒力。⑤毀訾，愚人力。⑥審諦，黠慧力。⑦忍辱，出家力。⑧計數，多聞力。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

498（0693） 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，謂：

自在，王者力者，王者現自在威力。

斷事，大臣力者，大臣現斷事之功力。

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。

毀訾，愚人力者，愚人之法，觸事毀訾。

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。

499 (0694) 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：漏盡比丘有九力。

何等為九？謂：漏盡比丘心，①順趣於離、②流注於離、③浚輸於離；④順趣於出、⑤流注於出、⑥浚輸於出；⑦順趣涅槃、⑧流注涅槃、⑨浚輸涅槃。

若見五欲，猶見火坑。如是見已，於欲念、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。

500 (0695) 如尊者舍利弗問經，如是異比丘問佛。

501 (0696) 問諸比丘經，亦如上說。

502 (0697)　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：有九力。

　何等為九力？謂：信力、精進力、慚力、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。

503 (0698)　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：有九力。

　何等為九？謂：信力、精進力、慚力、愧力、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。

何等為慚力？謂：恥惡不善法，如上說。

何等為愧力？於可愧事愧，愧起惡不善法，如上說。

何等為念力？謂：內身，身觀念住，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，若於閒房、樹下，作如是學：身口惡行者，於現法後世當受惡報。如上廣說。

何等為修力？謂：修四念處，如前說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

504 (0699)　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：有十力。

何等為十？①自在，王者力。②斷事，大臣力。③機關，工巧力。④刀劍，賊盜力。⑤怨恨，女人力。⑥啼泣，嬰兒力。⑦毀訾，愚人力。⑧審諦，黠慧力。⑨忍辱，出家力。⑩計數，多聞力。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

505 (0700)　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，謂：

自在，王者力者，王者現自在威力。

斷事，大臣力者，大臣現斷事之功力。

機關，工巧力者，造機關者，現其工巧力。

刀劍，盜賊力者，盜賊必現刀劍力。

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。

毀訾，愚人力者，愚人之法，觸事毀訾。

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。

506 (0701) 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：有十種如來力，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，如上說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

507 (0702) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

若有來問「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。

508 (0703) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若所有法，彼彼意解作證，悉皆如來無畏智所生。

比丘！若來為我聲聞，不諂不偽，質直心生，我則教誡、教授，為其說法。晨朝為彼教誡、教授說法，至日中時，得勝進處。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：是處非處如實知，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。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。

覺支相應

509 (0704)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若不正思惟者。未起貪欲蓋則起，已起貪欲蓋重生令增廣。未起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋則起；已起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋重生令增廣。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。

　比丘！若正思惟者。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，已起者重生令增廣；未起擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支則起，已起者重生令增廣。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

510 (0705) 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。

511 (0706) 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：有五法，能為黑暗，能為無目，能為無智，能羸智

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，能為黑暗，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、猗覺支、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。

512 (0707) 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：有五障、五蓋，煩惱於心，能羸智慧，障礙之分，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，為障礙分，非明、非等覺，不轉趣涅槃。

若七覺支，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，非覆非蓋，不惱於心，增長智慧，為明、為正覺，轉趣涅槃。

爾時，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　障蔽於眾生　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　精進猗喜覺　三昧捨覺支

如此七覺支　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。

513 (0708)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若族姓子，捨諸世務，出家學道，剃除鬚髮，著袈裟衣，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，晨朝著衣持缽，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。厭離俗務，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，而能映障眾雜小樹，蔭翳萎悴，不得生長。

何等為五？謂：揵遮耶樹、迦椑多羅樹、阿濕波他樹、優曇缽羅樹、尼拘留他樹。

如是，五種心樹，種子至微，而漸漸長大蔭覆諸節，能令諸節蔭覆墮臥。

何等為五？謂：貪欲蓋漸漸增長，瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋漸漸增長。以增長故，令善心蔭覆墮臥。

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、猗、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。

514 (0709) 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。

是名斷五法。

何等修習七法？謂：念覺支、擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、定覺支、捨覺支。修此七法，轉進滿足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

515 (0710) 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：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、猗、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。

比丘！若彼離貪欲，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。

516 (0711) 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，彷佯遊行來詣佛所，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：「無因無緣眾生煩惱，無因無緣眾生清淨。」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：「無因無緣眾生煩惱，無因無緣眾生清淨。」

所以者何？有因有緣眾生煩惱，有因有緣眾生清淨故。

何因何緣眾生煩惱？謂：眾生貪欲增上，於他財物他眾具而起貪，言：「此物於我有者，好。」不離愛樂。於他眾生而起恨心凶心，計校、欲打、欲縛、欲伏，加諸不道。為造眾難，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！如是因如是緣眾生煩惱。

無畏白佛：瞿曇！一分之蓋，足煩惱心，況復一切！

無畏白佛：瞿曇！何因何緣眾生清淨？

佛告無畏：若沙門婆羅門，有一勝念，決定成就，久時所作，久時所說，能隨憶念，當於爾時，習念覺支。修念覺支已，念覺支滿足。

念覺支滿足已，則於選擇分別思惟。爾時，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，猗覺支滿足。

身猗息已，則愛樂，愛樂已心定，則修定覺支。修定覺支已，定覺支滿足。

定覺支滿足已，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！此因此緣眾生清淨。

無畏白佛：瞿曇！若一分滿足，令眾生清淨，況復一切！

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》，悉忘疲勞。

佛說此經已。王子無畏聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，稽首禮佛足而去。

517 (0712) 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：「無因無緣眾生無智、無見；無因無緣眾生智、見。」

如是廣說，乃至無畏王子聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛足而去。

518 (0713) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

時，眾多比丘作是念：今日太早，乞食時未至，我等且過諸外道精舍。

眾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，為障礙分，不轉趣涅槃。住四念處，修七覺意。」我等亦為諸弟子說「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，眾多比丘聞外道所說，心不喜悅，反呵罵，從座起去。

入舍衛城，乞食已，還精舍，舉衣缽，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。

爾時，世尊告眾多比丘：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、毀訾、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、天人眾中，聞我所說，歡喜隨順者，唯除如來及聲聞眾於此聞者。

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。

有睡、有眠。彼睡彼眠即是蓋，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、有喜處。彼喜，即是喜覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃。彼喜處，亦即是喜覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃。

有身猗息、有心猗息。彼身猗息，即是猗覺分，是智是等覺，能轉趣涅槃。彼心猗息，即是猗覺分，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。眾多比丘聞佛所說，歡喜奉行。

519 (0714)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘，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，爾時應修何等覺分？何等為非修時？若復掉心者、掉心猶豫者，爾時復修何等覺分？何等為非修時？」如是問者，彼諸外道，心則駭散，說諸異法，心生忿恚、憍慢、毀訾、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、天人眾中，聞我所說歡喜隨喜者，唯除如來及聲聞眾於此聞者。

諸比丘！若爾時其心微劣、其心猶豫者，不應修猗覺分、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。譬如小火，欲令

其燃，增以燋炭。云何，比丘！非為增炭令火滅耶？

比丘白佛：如是，世尊！

如是，比丘！微劣猶豫，若修猗覺分、定覺分、捨覺分者，此則非時，增懈怠故。

若掉心起，若掉心猶豫，爾時不應修擇法覺分、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。譬如熾火，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。譬如小火，欲令其燃，足其乾薪。云何，比丘！此火寧熾然不？

比丘白佛：如是，世尊！

佛告比丘：如是，微劣心生、微劣猶豫，當於爾時修擇法覺分、精進覺分、喜覺分，示教照喜。

若掉心生、掉心猶豫，修猗覺分、定覺分、捨覺分。

所以者何？掉心生、掉心猶豫，此等諸法，能令內住一心攝持。譬如燃火，欲令其滅，之其燋炭，彼火則滅。

如是，比丘！掉心生、掉心猶豫，修擇法覺分、精進覺分、喜覺分，此則非

時。修猗覺分、定覺分、捨覺分，此則是時。

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。

520 (0715) 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：有五蓋、七覺分，有食、無食，我今當說。諦聽！善思！當為汝說。

譬如身依食而立，非不食。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。是名貪欲蓋食。

何等為瞋恚蓋食？謂：障礙相。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、欠呿、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。

譬如身依於食而得長養，非不食。如是，七覺分依食而住，依食長養，非不

食。

何等為念覺分不食？謂：四念處，於彼不思惟。未起念覺分不起，已起念覺分令退。是名念覺分不食。

何等為擇法覺分不食？謂：於善法選擇，於不善法選擇，於彼不思惟。未起擇法覺分令不起，已起擇法覺分令退。是名擇法覺分不食。

何等為精進覺分不食？謂：四正斷，於彼不思惟。未起精進覺分令不起，已起精進覺分令退。是名精進覺分不食。

何等為喜覺分不食？有喜，有喜處法，於彼不思惟。未起喜覺分不起，已起喜覺分令退。是名喜覺分不食。

何等為猗覺分不食？有身猗息及心猗息，於彼不思惟。未生猗覺分不起，已

生猗覺分令退。是名猗覺分不食。

何等為定覺分不食？有四禪，於彼不思惟。未起定覺分不起，已起定覺分令退，是名定覺分不食。

何等為捨覺分不食？有三界，謂：斷界、無欲界、滅界，於彼不思惟。未起捨覺分不起，已起捨覺分令退。是名捨覺分不食。

何等為貪欲蓋不食？謂：不淨觀，於彼思惟。未起貪欲蓋不起，已起貪欲蓋令斷。是名貪欲蓋不食。

何等為瞋恚蓋不食？彼慈心，思惟。未生瞋恚蓋不起，已生瞋恚蓋令滅。是名瞋恚蓋不食。

何等為睡眠蓋不食？彼明照，思惟。未生睡眠蓋不起，已生睡眠蓋令滅。是

名睡眠蓋不食。

何等為掉悔蓋不食？彼寂止，思惟。未生掉悔蓋不起，已生掉悔蓋令滅。是名掉悔蓋不食。

何等為疑蓋不食？彼緣起法，思惟。未生疑蓋不起，已生疑蓋令滅。是名疑蓋不食。

譬如身，依食而住、依食而立。如是，七覺分，依食而住、依食而立。

何等為念覺分食？謂：四念處，思惟已。未生念覺分令起，已生念覺分轉生令增廣。是名念覺分食。

何等為擇法覺分食？有擇善法，有擇不善法，彼思惟已。未生擇法覺分令起，已生擇法覺分重生令增廣。是名擇法覺分食。

何等為精進覺分食？四正斷，彼思惟。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，彼思惟。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，彼思惟。未生定覺分令生起，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。何等為三？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。

521 (0716) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於內法中，我不見一法，未生惡不善法令生，已生惡不善法重生令增廣，未生善法不生，已生則退。所謂：不正思惟。

諸比丘！不正思惟者，未生貪欲蓋令生，已生者重生令增廣。未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令生，已生者重生令增廣。未生念覺分令不生，已生者令退。未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分令不生，已生者令退。

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。所謂：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。

522 (0717) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於外法中，我不見一法，未生惡不善法令生，已生者重生令增廣，未生善法令不生，已生者令退。如：惡知識、惡伴黨。

惡知識、惡伴黨者。未生貪欲蓋令生，已生者重生令增廣。未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令生，已生者重生令增廣。未生念覺分令不生，已生者令退。未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分令不生，已生者令退。

諸比丘！我不見一法，未生惡不善法令不生，已生者令斷，未生善法令生，

已生者重生令增廣。所謂：善知識、善伴黨、善隨從者。

若善知識、善伴黨、善隨從者。未生貪欲蓋令不生，已生者令斷。未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令不生，已生者令斷。未生念覺分令生，已生者重生令增廣。未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分令生，已生者重生令增廣。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

523 (0718) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗告諸比丘：有七覺分。

何等為七？謂：念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。

此七覺分，決定而得，不勤而得，我隨所欲，覺分正受。

若晨朝時、日中時、日暮時，若欲正受，隨其所欲，多入正受。

譬如王大臣，有種種衣服，置箱篋中，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。

524 (0719) 如是我聞：一時，佛住巴連弗邑。

爾時，尊者優波摩、尊者阿提目多住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，尊者阿提目多晡時從禪覺，詣尊者優波摩所，共相問訊慰勞已，退坐

一面。

問尊者優波摩：尊者！能知七覺分方便，如是樂住正受，如是苦住正受？

優波摩答言：尊者阿提目多！比丘善知方便修七覺分，如是樂住正受，如是苦住正受。

復問：比丘云何善知方便修七覺分？

優波摩答言：比丘方便修念覺分時知思惟：「彼心不善解脫，不害睡眠，不善調伏掉悔。」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。比丘若修念覺分方便時，先思惟：「心善解脫，正害睡眠，調伏掉悔。」如我於此念覺處法思惟已，不勤方便而得平等。

如是，阿提目多！比丘知方便修七覺分，如是樂住正受，如是不樂住正受。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

525 (0720) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍。

時，有眾多比丘詣阿那律所，共相問訊慰勞。問訊慰勞已，退坐一面。

語尊者阿那律：尊者知方便修七覺分時，生樂住不？

尊者阿那律語諸比丘言：我知比丘方便修七覺分時，生樂住。

諸比丘問尊者阿那律：云何知比丘方便修七覺分時生樂住？

尊者阿那律語諸比丘：比丘方便修念覺分，善知思惟：「我心善解脫，善害睡眠，善調伏掉悔。」如此念覺分處法思惟已，精勤方便，心不懈怠，身猗息不動亂，繫心令住。不起亂念，一心正受。如是，擇法、精進、喜、猗、定、

捨覺分，亦如是說。是名知比丘方便修七覺分時，生樂住。

時，眾多比丘聞尊者阿那律所說，歡喜隨喜，從座起而去。

526（0721） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：轉輪聖王，出世之時，有七寶現於世間：金輪寶、象寶、馬寶、神珠寶、玉女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。如是，如來出世，亦有七覺分寶現。

有時，轉輪聖王齋戒，處樓觀上，大臣圍繞。有金輪寶，從東方出，輪有千輻，齊轂圓輞，輪相具足。王作是念：「有此吉瑞，必是轉輪聖王，我今決定為轉輪王。」即以兩手承金輪寶，著左手中，右手旋轉。而說是言：「若是轉輪聖王金輪寶者，當復轉輪聖王古道而去。」於是，輪寶即發，王蕃前隨，而

於東方乘虛而逝。向於東方，遊古聖王正直之道。王隨輪寶，四兵亦從。若所至方，輪寶住者，王於彼住，四兵亦住。東方諸國，處處小王，見聖王來，悉皆歸伏。

如來出興於世，有七覺分現於世間。所謂：念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

527（0722） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：轉輪聖王出於世時，有七寶現於世間。

云何轉輪聖王出於世時金輪寶現？有時，剎利灌頂聖王，月十五日，沐浴清淨，受持齋戒，於樓閣上，大臣圍繞。有金輪寶，從東方出，輪有千輻，齊轂

圓輞，輪相具足，天真金寶。王作是念：「古昔傳聞：剎利灌頂大王，月十五日布薩時，沐浴清淨，受持齋福，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，著左手中，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！善來大王！此是王國，此國安隱，人民豐樂，願於中止，教化國人，我等皆是天尊翼從。」聖王答言：「諸聚落主！汝今但當善化國人。有不順者，當來白我。當如法化，莫作非法，亦令國人善化非法。若如是者，則從我化。」於是，聖王從東海度，乘古聖王道，至於南海。乘古聖王之道，度於南海，至於西海。乘於古昔聖王之道，度於西海，至

於北海。南西北方諸小國王，奉迎啟請，亦如東方廣說。於是，金輪寶，聖王隨從，度於北海，還至王宮正治殿上，住虛空中。是為轉輪聖王出興於世，金輪寶現於世間。

云何為轉輪聖王出興於世白象寶現於世間？若剎利灌頂大王純白之象，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，惟王自知時。」爾時，聖王觀察此象調相已備，即乘寶象，於晨旦時周行四海，至日中時還歸王宮。是名轉輪聖王出興於世，如此象寶現於世間。

何等為轉輪聖王出興於世馬寶現於世間？轉輪聖王所有馬寶，純一青色，烏頭朱尾。聖王見馬，心生欣悅，今此神馬來應我故。付調馬師：「令速調之，調已送來。」馬師奉教，不盈一日，其馬即調。猶如餘馬經年調者，馬寶調伏亦復如是。知馬調已，還送奉王。白言：「大王！此馬已調。」爾時，聖王觀察寶馬，調相已備。於晨旦時，乘此寶馬周行四海。至日中時，還歸王宮。是名轉輪聖王出興於世，馬寶現於世間。

何等為轉輪聖王出興於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，無諸穎隙。於王宮內，常為燈明。轉輪聖王察試寶珠，陰雨之夜，將四種兵入於園林，持珠前導，光明照耀，面一由旬。是為轉輪聖王出興於世，摩尼寶珠現於世間。

何等為轉輪聖王出興於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，不粗不細，不肥不瘦，肢體端正；寒時體暖、熱時體涼，身體柔軟如迦陵伽衣；身諸毛孔，出旃檀香；口鼻出息，作優缽羅香；後臥先起，瞻王意色，隨宜奉事，軟言愛語，端心正念，發王道意，心無違越，況復身、口！是為轉輪聖王寶女。

云何為轉輪聖王主藏臣寶現於世間？謂：轉輪聖王主藏大臣，本行施故，生得天眼，能見伏藏，有主無主，若水若陸、若遠若近，悉能見之。轉輪聖王若須珍寶，即便告敕，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，且須晝時與我。」於是，大臣即於水

中，出四金甕，金寶滿中，以奉聖王：「隨王所須，即取用之。若取足已，餘則還歸水中。」聖王出世，則有如此主藏之臣現於世間。

云何聖王出興於世有主兵之臣現於世間？謂：有主兵臣，聰明智辯。譬如世間善思量成就者，聖王所宜，彼則悉從，宜去、宜住、宜出、宜入。聖王四種兵行，道里頓止，不令疲倦，悉知聖王宜所應作。現法後世功德之事，以白聖王。轉輪聖王出興於世，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。

528（0723） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：善哉！比丘！依人聞法。諸年少比丘，供養奉事諸尊長老。

所以者何？年少比丘供養奉事長老比丘者，時時得聞深妙之法。

聞深法已，二正事成就：身正及心正。爾時，修念覺分。修念覺分已，念覺分滿足。念覺滿足已，於法選擇，分別於法，思量於法。爾時，方便修擇法覺分。乃至捨覺分修習滿足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

529（0724） 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：比丘！若持戒、修德、慚愧，成真實法。見此人者，

多得果報。若復聞者，若隨憶念者、隨出家者，多得功德。況復親近、恭敬、奉事！

所以者何？親近奉事如是人者，時時得聞深妙之法。

得聞深法已，成就二正：身正，及心正，方便修習定覺分。修習已，修習滿足。乃至捨覺分修習滿足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

530 (0725) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：說不善積聚者，所謂五蓋，是為正說。

所以者何？純一不善聚者，謂五蓋故。

何等為五？謂：貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。

說善積聚者，謂七覺分，是為正說。

所以者何？純一滿淨者，是七覺分故。

何等為七？謂：念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

531 (0726) 如是我聞：一時，佛住王舍城夾谷精舍。

爾時，尊者阿難亦在彼住。

時，尊者阿難獨一靜處禪思思惟，作如是念：半梵行者，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。

時，尊者阿難從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！我獨一靜處禪思思惟，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？純一滿淨，梵行清白，所謂：善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。

我為善知識故，有眾生，於我所，取念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

如是，擇法覺分，精進、喜、猗、定、捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

阿難！以是故，當知純一滿淨，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。

532（0727） 如是我聞：一時，佛在力士聚落人間遊行，於拘夷那竭城希連河中間住。

於聚落側，告尊者阿難令四重襞疊敷世尊鬱多羅僧：我今背疾，欲小臥息。

尊者阿難即受教敕，四重襞疊敷鬱多羅僧已。白佛言：世尊！已四重襞疊敷鬱多羅僧，惟世尊知時。

爾時，世尊厚襞僧伽梨枕頭，右脅而臥，足足相累，繫念明相，正念正智，作起覺想，告尊者阿難：汝說七覺分。

時，尊者阿難即白佛言：世尊所謂念覺分。世尊自覺成等正覺，說依遠離、依無欲、依滅、向於捨。擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，世尊自覺成等正覺，說依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

佛告阿難：汝說「精進」耶？

阿難白佛：我說「精進」，世尊！我說「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　微妙之善説
聞説七覺分　深達正覺味　身嬰大苦患　忍疾端坐聽
觀為正法王　常為人演説　猶樂聞所説　況餘未聞者
第一大智慧　十力所禮者　彼亦應疾疾　來聽説正法
諸多聞通達　契經阿毗曇　善通法律者　應聽況餘者
聞説如實法　專心黠慧聽　於佛所説法　得離欲歡喜
歡喜身猗息　心自樂亦然　心樂得正受　正觀有事行
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　最勝之所説
是故當專思　聽大師所説

異比丘說此偈已，從座起而去。

533（0728） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有七覺分。何等為七？謂：念覺分，乃至捨覺分。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

534（0729） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修七覺分。

何等為修七覺分？謂：念覺分，乃至捨覺分。

比丘！若修念覺分，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。

535 (0730) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

諸比丘！過去已如是修七覺分，未來亦當如是修七覺分。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

536 (0731) 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：比丘！若念覺分清淨鮮白，無有支節，離諸煩惱，未起不起，除佛調伏教授。乃至捨覺分，亦如是說。

諸比丘！念覺分清淨鮮白，無有支節，離諸煩惱，未起而起，佛所調伏教授非餘。乃至捨覺分，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

537 (0732) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

未起不起，除善逝調伏教授。未起而起，是則善逝調伏教授，非餘。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

538 (0733) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：世尊謂「覺分」。世尊！云何為「覺分」？

佛告比丘：所謂「覺分」者，謂七道品法。

然，諸比丘！七覺分漸次而起，修習滿足。

異比丘白佛：世尊！云何覺分漸次而起，修習滿足？

佛告比丘：比丘！若內身，身觀念住。彼內身身觀念住時，攝心繫念不忘。彼當爾時，念覺分方便修習。方便修習念覺分已，修習滿足。滿足念覺分已，於法選擇，分別思量，當於爾時修擇法覺分方便。修方便已，修習滿足。

如是，乃至捨覺分修習滿足。

如內身，身觀念住。如是，外身、內外身。

受心法，法觀念住，當於爾時專心繫念不忘。

乃至捨覺分，亦如是說。

如是住者，漸次覺分起。漸次起已，修習滿足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

539 (0734)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告彼比丘，如上說，差別者：

若，比丘！如是修習七覺分已，當得二種果：現法得漏盡無餘涅槃，或得阿那含果。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

540 (0735)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說，差別者：

比丘！如是修習七覺分已。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。

541（0736） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說，差別者：

比丘！若修習七覺分。多修習已，當得七種果、七種福利。

何等為七？比丘！是得現法智證樂，及命終時。若命終時：

若不得現法智證樂，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。

542（0737） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：所謂覺分，何等為覺分？

諸比丘白佛：世尊是法根、法眼、法依。惟願為說！諸比丘聞已，當受奉行。

佛告諸比丘：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？

比丘！若身，身觀念住。彼身身觀念住已，專心繫念不忘，當於爾時，方便修念覺分。方便修念覺分已，修習滿足。謂：修念覺分已，於法選擇，當於爾時，修擇法覺分方便。修擇法覺分方便已，修習滿足。

如是，精進、喜、猗、定、捨覺分，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。當於爾時方便修念覺分。方便修念覺分已，修習滿足。

乃至捨覺分，亦如是說。

比丘！是名七覺分漸次起。漸次起已，修習滿足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

543 (0738) 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：

此七覺分修習多修習，當得二果：得現法智有餘涅槃，及阿那含果。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

544 (0739) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

若比丘修習七覺分，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。

545 (0740) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說，差別者：

比丘！若修習此七覺分，多修習已，當得七果。

何等為七？謂：現法智有餘涅槃，及命終時。若不爾者，五下分結盡，得中

般涅槃。若不爾者，得生般涅槃。若不爾者，得無行般涅槃。若不爾者，得有行般涅槃。若不爾者，得上流般涅槃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

546（0741） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修不淨觀。多修習已，當得大果大福利。

云何修不淨觀，多修習已，得大果大福利？

比丘！是不淨觀俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。修擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

547（0742） 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：比丘！若修習隨死念，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？

比丘！是隨死念俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。乃至修捨覺分，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

548 (0743) 如是我聞：一時，佛住釋氏黃枕邑。

時，眾多比丘晨朝著衣持缽，入黃枕邑乞食。

時，眾多比丘作是念：今日太早，乞食時未至，我等可過外道精舍。

爾時，眾多比丘即入外道精舍，與諸外道出家共相問訊慰勞已，於一面坐。

諸外道出家言：沙門瞿曇為諸弟子說如是法：「不斷五蓋惱心、慧力羸，為

障礙分，不趣涅槃。善攝其心，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，眾多比丘聞諸外道出家所說，心不喜悅，默然不呵，從座起去。

入黃枕邑，乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以彼外道出家所說，廣白世尊。

爾時，世尊告諸比丘：如彼外道出家所說，汝等應問：「修習慈心，為何所勝？修習悲喜捨心，為何所勝？」如是問時，彼諸外道出家，心則駭散，或說外異事，或瞋、慢、毀訾、違背、不忍，或默然萎熟，低頭失辯，思惟而住。

所以者何？我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天人眾中，聞我所說隨順樂者，唯除如來及聲聞眾者。

比丘！心與慈俱多修習，於淨最勝。悲心修習多修習，空入處最勝。喜心修習多修習，識入處最勝。捨心修習多修習，無所有入處最勝。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

549 (0744) 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：比丘！若修習慈心，多修習已，得大果大福利。

比丘！云何修習慈心，得大果大福利？

比丘！是心與慈俱，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。

550 (0745) 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：比丘！若修空入處，多修習已，得大果大福利。

比丘！云何修空入處，多修習已，得大果大福利？

比丘！是心與空入處俱，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。

551 (0746) 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：比丘！若修習安那般那念多修習已，得大果大福利。

云何修習安那般那念，多修習已，得大果大福利？

比丘！是心與安那般那念俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。乃至修捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

552 (0747) 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：比丘！若修無常想，多修習已，得大果大福利。

比丘！云何修無常想多修習已，得大果大福利？

比丘！是心口與無常想俱，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、死想、不淨想、青瘀想、膿潰想、膨脹想、壞想、食不盡想、血想、分離想、骨想、空想，一一經如上說。

聖道分相應

553（0748）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：如日出前相，謂明相初光。

　比丘！如是，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。

　正定起受故，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。

554（0749）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若無明為前相故，生諸惡不善法。時，隨生無慚、無

愧。

無慚無愧生已，隨生邪見。邪見生已，能起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。

若起明為前相，生諸善法。時，慚愧隨生。

慚愧生已，能生正見。正見生已，起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，次第而起。

正定起已，聖弟子得正解脫貪欲、瞋恚、愚癡。

如是，聖弟子得正解脫已，得正知見，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

555 (0750)　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：比丘！若諸惡不善法生，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，一切皆以明為根本，明集、明生、明起。

於善不善法如實知。有罪無罪，親近不親近，卑法勝法，穢汙白淨，有分別無分別，緣起非緣起，悉如實知。如實知者，是則正見。正見者，能起正志、

正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

聖弟子，正定起已，得正解脫貪恚癡。貪恚癡解脫已，是聖弟子得正智見。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。

556 (0751) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若在家、若出家而起邪事者，我所不說。

所以者何？若在家、出家而起邪事者，則不樂正法。

何等為邪事？謂：邪見，乃至邪定。

若在家、出家而起正事，我所讚歎。

所以者何？起正事者，則樂正法，善於正法。

何等為正事？謂：正見，乃至正定。

爾時，世尊即說偈言：

在家及出家　而起邪事者　彼則終不樂　無上之正法

在家及出家　而起正事者　彼則常心樂　無上之正法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

557 (0752)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，迦摩比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！所謂「欲」者，云何為欲？

佛告迦摩：欲，謂五欲功德。

何等為五？謂：眼識明色，可愛、可意、可念，長養欲樂。如是，耳、鼻、

舌、身識觸，可愛、可意、可念，長養欲樂，是名為欲。

然，彼非欲。於彼貪著者，是名為欲。

爾時，世尊即說偈言：

世間雜五色　彼非為愛欲　貪欲覺想者　是則士夫欲

眾色常住世　行者斷心欲

迦摩比丘白佛言：世尊！寧有道有跡，斷此愛欲不？

佛告比丘：有，八正道能斷愛欲。謂：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

佛說此經已。迦摩比丘聞佛所說，歡喜奉行。

558 (0753)　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。

559 (0754) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！所謂賢聖等三昧根本眾具。云何為賢聖等三昧根本眾具？

佛告舍利弗：謂七正道分，為賢聖等三昧，為根本，為眾具。

何等為七？謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念。

舍利弗！於此七正道分為基業已，得一其心，是名賢聖等三昧根本眾具。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

560 (0755) 561 (0756) 562 (0757) 如上三經。如是，佛問諸比丘三經，亦如是說。

563 (0758) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：無母子畏，有母子畏，愚癡無聞凡夫所說，而不能知無母子畏，有母子畏。

諸比丘！有三種無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。何等為三？

諸比丘！有時，兵凶亂起，殘害國土，隨流波迸，子失其母，母失其子。是

名第一無母子畏，愚癡無聞凡夫所説。

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，愚癡無聞凡夫所説。

復次，比丘！有時，山中大雨，洪水流出漂沒聚落，人民馳走，母子相失。是名第三無母子畏，愚癡無聞凡夫所説。

然，此等畏，是有母子畏，愚癡無聞凡夫説名「無母子畏」。

彼有時，兵凶亂起，殘害國土，隨流波迸，母子相失。或時於彼母子相見。是名第一有母子畏，愚癡無聞凡夫説名「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，愚癡無聞凡夫説名「無母子畏」。

復次，山中大雨，洪水流出，漂沒聚落，人民馳走，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？

比丘！若子老時，無母能語：「子！汝莫老，我當代汝。」其母老時，亦無子語：「母！今莫老，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！今莫病，我當代汝。」其母病之時，子亦不能語：「母！今莫病，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！今莫死，我今代汝。」母若死時，無子

能語：「母！今莫死，我當代母。」是名第三無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。

諸比丘白佛：有道有跡修習多修習，斷前三種有母子畏，斷後三種無母子畏不？

佛告比丘：有道有跡，斷彼三畏。

何等為道何等為跡，修習多修習，斷前三種有母子畏，斷後三種無母子畏？

謂：八聖道分：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

564 (0759) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三受，無常、有為，心所緣生。

何等為三？謂：樂受、苦受、不苦不樂受。

諸比丘白佛：世尊！有道有跡，修習多修習，斷此三受不？

佛告比丘：有道有跡，修習多修習，斷此三受。

何等為道，何等為跡，修習多修習，斷此三受？

佛告比丘：謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

565 (0760) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：世有三法，不可喜、不可愛、不可念。

何等為三？謂：老、病、死。此三法，不可喜、不可愛、不可念。

世間若無此三法不可喜、不可愛、不可念者，無有如來．應．等正覺出於世間，世間亦不知有如來說法教誡、教授。以世間有此三法不可喜、不可愛、不可念故，如來．應．等正覺出於世間，世間知有如來說法教誡、教授。

諸比丘白佛：有道有跡，斷此三法不可喜、不可愛、不可念者不？

佛告比丘：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。

566 (0761) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我當說學及無學。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，是名為學。

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，是名無學。

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，亦如是說。

567 (0762) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我當說聖漏盡。

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。

568 (0763)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說八聖道分。

何等為八？謂：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

569 (0764)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說修八聖道。諦聽！善思！

何等為修八聖道？

比丘！是修正見，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。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

570 (0765) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說。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。

571 (0766) 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：比丘！若正見清淨鮮白，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，亦如是說。

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。

572 (0767) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：說不善聚者，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：貪欲蓋，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。

573 (0768) 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，令諸眾生修習正見，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。乃至修習正定，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。

574 (0769)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難晨朝著衣持缽，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、白車、白鞚、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，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！今日晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食。見生聞婆羅門乘白馬車，眷屬、眾具一切皆白。眾人唱言：「善乘！善乘！謂婆羅門乘。」

世尊！云何，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。

爾時，世尊即說偈言：

信戒為法軛　慚愧為長縻　正念善護持　以為善御者

捨三昧為轅　智慧精進輪　無著忍辱鎧　安隱如法行

直進不退還　永之無憂處　智士乘戰車　摧伏無智怨

575 (0770)　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：應離邪見，應斷邪見。

若邪見不可斷者，我終不說應離、應斷邪見。以邪見可斷故，比丘！我說當離邪見。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，比丘！我說應修正見。若不修正見者，當作非義不饒益苦。以不修正見，作非義不饒益苦故，是故我說當修正見，以義饒益，常得安樂。是故，比丘！當修正見。

如是，正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

576（0771） 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。

正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是彼岸。

爾時，世尊即說偈言：

稀有諸人民　能度於彼岸　一切諸世間　徘徊遊此岸

於此正法律　能善隨順者　斯等能度彼　生死難度岸

時，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

577 (0772)　如是，異比丘問尊者阿難，亦如上說。

578 (0773)　如是，異比丘問佛，亦如上說。

579 (0774)　如是，異比丘問諸比丘，亦如上說。

580 (0775)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於內法中，我不見一法，能令未生惡不善法生，已生者重生令增廣，如說不正思惟者。

諸比丘！不正思惟者，未起邪見令起；已起，重生令增廣。

如是，邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定，亦如是說。

諸比丘！於內法中，我不見一法，令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，如說正思惟者。

諸比丘！正思惟者，未生邪見令不生，已生者令滅。

如邪見，邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

581 (0776)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於內法中，我不見一法，令未生善法不生，已生善法令退，如說不正思惟者。

諸比丘！不正思惟者，未生正見令不生，已生正見令退。

如是，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令不生，已生者令退。

諸比丘！於內法中，我不見一法，令未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說正思惟者。

諸比丘！正思惟者，未生正見令生，已生正見重生令增廣。

如是，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令生，已生者重

生令增廣。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

582 (0777) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於內法中，我不見一法，令未生惡不善法生，已生惡不善法重生令增廣，未生善法令不生，已生者令退，所謂不正思惟。

諸比丘！不正思惟者，未生邪見令生，已生者重生令增廣，未生正見令不生，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。

583 (0778) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於外法中，我不見一法，令未生惡不善法生，已生惡

不善法重生令增廣，如說惡知識、惡伴黨、惡隨從。

諸比丘！惡知識、惡伴黨、惡隨從者，能令未生邪見令生，已生邪見重生令增廣。

如是，未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令生，已生者重生令增廣。

諸比丘！外法中，我不見一法，令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，如說善知識、善伴黨、善隨從。

諸比丘！善知識、善伴黨、善隨從者，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。

584 (0779)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：於外法中，我不見一法，能令未生善法生，已生善法重生令增廣，如說善知識、善伴黨、善隨從。

　諸比丘！善知識、善伴黨、善隨從者，能令未生正見生，已生正見重生令增廣。

　如是，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令生，已生者重生令增廣。

　佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

585 (0780)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：於外法中，我不見一法，能令未生惡不善法生，已生

惡不善法重生令增廣，未生善法不生，已生善法令滅，如說惡知識、惡伴黨、惡隨從。

諸比丘！惡知識、惡伴黨、惡隨從者，能令未生邪見生，已生邪見者重生令增廣，未生正見不生，已生正見令退。

如是，未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令生，已生者重生令增廣；未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令不生，已生者令退。

諸比丘！於外法中，我不見一法，能令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說善知識、善伴黨、善隨從。

諸比丘！善知識、善伴黨、善隨從者，能令未生邪見不生，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。

586 (0781) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：於內法中，我不見一法，能令未生惡不善法生，已生者重生令增廣，未生善法不生，已生者令退，如說不正思惟。

諸比丘！不正思惟者，能令未生邪見生，已生邪見令重生增廣，未生正見不生，已生正見令退。

諸比丘！於內法中，我不見一法，能令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說正思惟。

諸比丘！正思惟者，能令未生邪見不生，已生者令滅，未生正見令生，已生者重生令增廣。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如說邪見、正見。如是，邪志、正志，邪語、正語，邪業、正業，邪命、正命，邪方便、正方便，邪念、正念，邪定、正定，七經如上說。

如內法八經，如是外法八經，亦如是說。

587 (0782) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有非法、有是法。諦聽！善思！當為汝說。

何等為非法、何等為是法？

謂：邪見為非法、正見為是法。乃至邪定為非法、正定為是法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如非法、是法。如是，非律、正律，非聖、是聖，不善法、善法，非習法、習法，非善哉法、善哉法，黑法、白法，非義、正義，卑法、勝法，有罪法、無罪法，應去法、不去法，一一經皆如上說。

588 (0783) 如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難亦在彼住。

有異婆羅門來詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞。問訊慰勞已，退坐一面。白尊者阿難：欲有所問，寧有閒暇為記說不？

阿難答言：隨汝所問，知者當答。

婆羅門問尊者阿難：何故於沙門瞿曇所，出家修梵行？

阿難答言：婆羅門！為斷故。

復問：斷何等？

答言：貪欲斷，瞋恚、愚癡斷。

又問：阿難！有道有跡，能斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？

阿難答言：有，謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

婆羅門言：阿難！賢哉之道！賢哉之跡！修習多修習，能斷斯等貪欲、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。一一經，皆如上說。

589 (0784) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有邪、有正。諦聽！善思！當為汝說。

何等為邪？謂：邪見，乃至邪定。

何等為正？謂：正見，乃至正定。

何等為正見？謂：說有施、有說、有齋，有善行、有惡行；有善惡行果報；有此世、有他世；有父母、有眾生生；有阿羅漢善到、善向；有此世、他世；

自知作證具足住：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

何等為正志？謂：出要志、無恚志、不害志。

何等為正語？謂：離妄語、離兩舌、離惡口、離綺語。

何等為正業？謂：離殺、盜、淫。

何等為正命？謂：如法求衣服、飲食、臥具、湯藥，非不如法。

何等為正方便？謂：欲、精進、方便、出離、勤競、堪能常行不退。

何等為正念？謂：念隨順，念不妄、不虛。

何等為正定？謂：住心不亂、堅固、攝持、寂止、三昧、一心。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

590 (0785) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

何等為正見？

謂：正見有二種。有正見，是世俗，有漏、有取，轉向善趣。有正見，是聖出世間，無漏、無取，正盡苦，轉向苦邊。

何等為正見，是世俗，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，是世俗，有漏、有取，向於善趣。

何等為正見，是聖出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊？

謂：聖弟子苦苦思惟，集滅道道思惟。無漏思惟相應，於法選擇，分別推求，覺知黠慧，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：正志有二種。有正志，是世俗，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，是世俗，有漏、有取，向於善趣？

謂：正志出要覺、無恚覺、不害覺。是名正志，是世俗，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，是世俗，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，是世俗、有漏、有取，向於善趣？

謂：正語，離妄語、兩舌、惡口、綺語。是名正語，是世俗，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：聖弟子苦苦思惟，集滅道道思惟，除邪命貪，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，是世俗，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，是世俗，有漏、有取，轉向善趣？

謂：離殺、盜、邪淫。是名正業，是世俗、有漏、有取，轉向善趣。

何等為正業，是聖出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊？

謂：聖弟子苦苦思惟，集滅道道思惟，除邪命貪；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，是世俗，有漏、有取，轉向善趣？

謂：如法求衣食、臥具、隨病湯藥，非不如法。是名正命，是世俗，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，是世俗，有漏、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，是世俗，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，是世俗，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、勤踊超出、建立堅固、堪能造作，精進，心法攝受，常不休息。是名正方便，是聖出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。

何等為正念？

正念有二種。有正念，是世俗，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，是世俗，有漏、有取，轉向善趣？

若念、隨念、重念、憶念，不妄、不虛。是名正念，是世俗，有漏、有取，正向善趣。

何等為正念，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，若念、隨念、重念、憶念，不妄、不虛。是名正念，是聖出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。

何等為正定？

正定有二種。有正定，是世俗，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，是世俗，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，是世俗，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。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。

591 (0786) 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：比丘！若心向邪者，違背於法，不樂於法。若心向正者，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。

592 (0787) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：向邪者，違於法，不樂於法。向正者，樂於法，不違於法。

何等為向邪者，違於法，不樂於法？

謂：邪見人。身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，彼皆隨順。一切得不愛、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，悉皆隨順，得可愛、可念、可意果。

所以者何？以見正故，謂：正見。

正見者，能起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

是名向正者，樂於法，不違於法。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

593 (0788) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：向邪者，違於法，不樂於法。向正者，樂於法，不違於法。

何等為向邪者，違於法，不樂於法？

若邪見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，彼皆隨順，一切得不愛、不念、不可意果。

所以者何？惡見，謂：邪見。

邪見者，起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。

譬如苦果種著地中，隨時溉灌，彼得地味、水味、火味、風味，一切悉苦。

所以者何？以種子苦故。

如是，邪見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，悉皆隨順，彼一切得不愛、不念、不可意果。

所以者何？惡見者，謂：邪見。邪見者，能起邪志，乃至邪定。

是名向邪者，違於法，不樂於法。

何等為向正者，樂於法，不違於法？

若正見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，悉皆隨順，彼一切得可愛、可念、可意果。

所以者何？善見，謂：正見。正見者，能起正志，乃至正定。

譬如甘蔗、稻、麥、蒲桃，種著地中，隨時溉灌。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。

594 (0789)　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，是世俗，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，是世俗，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！是名正見是世俗，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，巧便黠慧觀察。

是名正見，是聖出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。

佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

如正見。如是，正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，一一經如上說，

595 (0790) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有邪及邪道，有正及正道。諦聽！善思！當為汝說。

何等為邪？謂：地獄、畜生、餓鬼。

何等為邪道？謂：邪見，乃至邪定。

何等為正？謂：人、天、涅槃。

何等為正道？謂：正見，乃至正定。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

596 (0791) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有邪、有邪道，有正、有正道。諦聽！善思！當為汝說。

何等為邪？謂：地獄、畜生、餓鬼。

何等為邪道？謂：殺、盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪

見。

何等為正？謂：人、天、涅槃。

何等為正道？謂：不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、無貪、無恚、正見。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

597 (0792) 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。

598 (0793)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有順流道，有逆流道。諦聽！善思！當為汝說。

何等為順流道？謂：邪見，乃至邪定。

何等為逆流道？謂：正見，乃至正定。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如順流、逆流。如是，退道、勝道，下道、上道，及三經道跡，亦如上說。

599 (0794)　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。

600 (0795) 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。

601 (0796) 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。

602 (0797) 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。

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。

603 (0798) 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、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、愚癡永斷，一切煩惱永斷。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

604 (0799) 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：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。

605 (0800) 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。

安那般那念相應

606 (0801)　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：有五法，多所饒益，修安那般那念。

何等為五？

住於淨戒波羅提木叉律儀，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，修習安那般那念。

復次，比丘！少欲、少事、少務。是名二法，多所饒益，修習安那般那念。

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！空閒林中，離諸憒鬧。是名五法，多所饒益修習安那般那念。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

607 (0802) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修安那般那念。

比丘！若修習安那般那念，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。

608 (0803) 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：修習安那般那念。

比丘！若修習安那般那念，多修習者，得身心止息，有覺有觀，寂滅、純一，明分想修習滿足。

何等為修習安那般那念，多修習已，身心止息，有覺有觀，寂滅、純一，明分想修習滿足？

比丘！若依聚落、城邑止住，晨朝著衣持缽，入村乞食，善護其身，守諸根門，善繫心住。乞食已，還住處，舉衣缽，洗足已，或入林中、閒房、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、為障礙分、不趣涅槃。念於內息，繫念善學。念於外息，繫念善學。息長息短，覺知一切身入息，於一切身入息善學。覺知一切身出息，於一切身出息善學。覺知

一切身行息入息，於一切身行息入息善學。覺知一切身行息出息，於一切身行息出息善學。覺知喜，覺知樂，覺知心行。覺知心行息入息，於覺知心行息入息善學。覺知心行息出息，於覺知心行息出息善學。覺知心，覺知心悅，覺知心定，覺知心解脫入息，於覺知心解脫入息善學。覺知心解脫出息，於覺知心解脫出息善學。觀察無常，觀察斷，觀察無欲，觀察滅入息，於觀察滅入息善學。觀察滅出息，於觀察滅出息善學。

是名修安那般那念，身止息、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。

609 (0804) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修安那般那念。

安那般那念，修習多修習者，斷諸覺想。

云何安那般那念修習多修習，斷諸覺想？

比丘！若依止聚落、城邑住，如上廣說。乃至於出息滅善學。

是名安那般那念，修習多修習，斷諸覺想。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

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，一一經亦如上說。

610 (0805) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：如我所說安那般那念，汝等修習不？

時，有比丘名阿梨瑟吒，於眾中坐，即從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌。白佛言：世尊！世尊所說安那般那念，我已修習。

佛告阿梨瑟吒比丘：汝云何修習我所說安那般那念？

比丘白佛：世尊！我於過去諸行不顧念，未來諸行不生欣樂，於現在諸行不生染著，於內外對礙想善正除滅。我已如是修世尊所說安那般那念。

佛告阿梨瑟吒比丘：汝實修我所說安那般那念，非不修。然，其比丘於汝所修安那般那念所，更有勝妙過其上者。

何等是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者？

是比丘，依止城邑聚落，如前廣說。乃至於滅出息觀察善學。

阿梨瑟吒比丘！是名，勝妙過汝所修安那般那念者。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

611 (0806) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊於晨朝時，著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師檀入安陀林，坐一樹下，晝日禪思。

時，尊者罽賓那亦晨朝時，著衣持缽，入舍衛城乞食。還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師檀入安陀林，於樹下坐禪，去佛不遠，正身不動，身心正直，勝妙思惟。

爾時，眾多比丘晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮佛足，退坐一面。

佛語諸比丘：汝等見尊者罽賓那不？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，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，晨朝著衣持缽，入村乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，入林中，若閒房、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。

612 (0807) 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。諸比丘勿得往來，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，一切身行覺知。一切身覺入息念如實知，一切身覺出息念如實知。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：「此則粗思惟住，我今於此思惟止息已，當更修餘微細修住而住。」

爾時，我息止粗思惟已，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。

613 (0808) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅越尼拘律樹園中。

爾時，釋氏摩訶男詣尊者迦磨比丘所，禮迦磨比丘足已，退坐一面。語迦磨比丘言：尊者迦磨！云何，學住者，為即是如來住耶？為學住異，如來住異？

迦磨比丘答言：摩訶男！學住異，如來住異。

摩訶男！學住者，斷五蓋多住。如來住者，於五蓋已斷已知，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。

摩訶男！以是故，知學住異，如來住異。

釋氏摩訶男聞迦磨比丘所說歡喜，從座起去。

614 (0809) 如是我聞：一時，佛住金剛聚落跋求摩河側薩羅梨林中。

爾時，世尊為諸比丘說不淨觀，讚歎不淨觀。言：諸比丘！修不淨觀，多修習者，得大果大福利。

時，諸比丘修不淨觀已，極厭患身。或以刀自殺，或服毒藥，或繩自絞、投岩自殺，或令餘比丘殺。

有異比丘極生厭患惡露不淨，至鹿林梵志子所。語鹿林梵志子言：賢首！汝能殺我者，衣缽屬汝。

時，鹿林梵志子即殺彼比丘，持刀至跋求摩河邊洗刀。

時，有魔天，住於空中，讚鹿林梵志子言：善哉！善哉！賢首！汝得無量功德，能令諸沙門釋子持戒有德者，未度者度，未脫者脫，未穌息者令得穌息，未涅槃者令得涅槃，諸長利衣缽雜物悉皆屬汝。

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，令沙門釋子持戒有德者，未度者度，未脫者脫，未穌息者令得穌息，未涅槃者令得涅槃，衣缽雜物悉皆屬我。」

於是手執利刀，循諸房舍、諸經行處、別房、禪房，見諸比丘，作如是言：何等沙門持戒有德，未度者我能令度，未脫者令脫，未穌息者令得穌息，未涅槃令得涅槃。

時，有諸比丘，厭患身者，皆出房舍，語鹿林梵志子言：我未得度，汝當度我。我未得脫，汝當脫我。我未得穌息，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。

爾時，世尊至十五日說戒時，於眾僧前坐。告尊者阿難：何因何緣，諸比丘轉少、轉減、轉盡？

阿難白佛言：世尊為諸比丘說修不淨觀，讚歎不淨觀。諸比丘修不淨觀已，極厭患身，廣說乃至殺六十比丘。世尊！以是因緣故，令諸比丘轉少、轉減、轉盡。惟願世尊更說餘法，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。

比丘！如是，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。

615 (0810) 如是我聞：一時，佛住金剛跋求摩河側薩羅梨林中。

爾時，尊者阿難獨一靜處，思惟禪思。作如是念：頗有一法，修習多修習，

令四法滿足；四法滿足已，七法滿足；七法滿足已，二法滿足？

時，尊者阿難從禪覺已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我獨一靜處，思惟禪思，作是念：「頗有一法，多修習已，令四法滿足，乃至二法滿足？」我今問世尊：「寧有一法，多修習已，能令乃至二法滿足耶？」

佛告阿難：有一法，多修習已，乃至能令二法滿足。

何等為一法？謂安那般那念。多修習已，能令四念處滿足；四念處滿足已，七覺分滿足；七覺分滿足已，明、解脫滿足。

云何修安那般那念，四念處滿足？是比丘依止聚落，乃至如滅出息念學。

阿難！如是，聖弟子，入息念時如入息念學，出息念時如出息念學。若長若短，一切身行覺知。入息念時如入息念學，出息念時如出息念學。身行休息入

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，爾時，身身觀念住異於身者，彼亦如是隨身比思惟。

聖弟子，若有時喜覺知，樂覺知，心行覺知，心行息覺知。入息念時如心行息入息念學，心行息出息念時如心行息出息念學。是聖弟子爾時受受觀念住，若復異受者，彼亦隨受比思惟。

聖弟子，有時心覺知，心悅、心定、心解脫覺知，入息念時如入息念學，心解脫出息念時如心解脫出息念學。是聖弟子爾時心心觀念住，若有異心者，彼亦隨心比思惟。

聖弟子，若有時觀無常、斷、無欲、滅，如無常、斷、無欲、滅觀住學，是聖弟子爾時法法觀念住，異於法者，亦隨法比思惟。

是名修安那般那念，滿足四念處。

阿難白佛：如是，修習安那般那念，令四念處滿足。云何修四念處，令七覺分滿足？

佛告阿難：若比丘身身觀念住，念住已，繫念住不忘，爾時方便修念覺分。

修念覺分已，念覺分滿足。念覺分滿足已，於法選擇思量，爾時方便修擇法覺分。

修擇法覺分已，擇法覺分滿足。於法選擇分別思量已，得精勤方便，爾時方便修習精進覺分。

修精進覺分已，精進覺分滿足。方便精進已，則心歡喜，爾時方便修喜覺分。

修喜覺分已，喜覺分滿足。歡喜已，身心猗息，爾時方便修猗覺分。

修猗覺分已，猗覺分滿足。身心樂已，得三昧，爾時修定覺分。

修定覺分已，定覺分滿足。定覺分滿足已，貪憂則滅，得平等捨，爾時方便修捨覺分。

修捨覺分已，捨覺分滿足。受心法法念處，亦如是說。

是名修四念處，滿足七覺分。

阿難白佛：是名修四念處，滿足七覺分。云何修七覺分，滿足明、解脫？

佛告阿難：若比丘，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨，修念覺分已，滿足明、解脫。乃至修捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。如是修捨覺分已，明、解脫滿足。

阿難！是名法法相類、法法相潤。如是十三法，一法為增上，一法為門，次第增進，修習滿足。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

多修習安那般那念已，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。

616 (0811) 如阿難所問。如是，異比丘所問佛，亦如上說。

617 (0812) 如阿難所問。如是，異比丘所問諸比丘，亦如上說。

618 (0813) 如是我聞：一時，佛住金毗羅聚落金毗林中。

爾時，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。

爾時，尊者金毗羅默然住，如是再三。

爾時，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！

爾時，尊者阿難白佛言：世尊！是時。世尊！是時。善逝！惟願為諸比丘說「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。

比丘！若入息念時，如入息學。乃至滅出息時，如滅出息學。爾時，聖弟子念入息時如念入息學，乃至身行止息、出息時，如身行止息、出息學。爾時，聖弟子身身觀念住。爾時聖弟子身身觀念住已，如是知善內思惟。

佛告阿難：譬如有人乘車輿，從東方顛沛而來。當於爾時踐蹈諸土堆壟不？

阿難白佛：如是，世尊！

佛告阿難：如是，聖弟子念入息時如入息念學。如是，乃至善內思惟。若爾時，聖弟子覺知喜，乃至覺知意行息學，聖弟子受受觀念住。聖弟子受受觀念住已，如是知善內思惟。

譬如有人乘車輿，從南方顛沛而來。云何，阿難！當踐蹈土堆壟不？

阿難白佛：如是，世尊！

佛告阿難：如是，聖弟子受受觀念住，知善內思惟。若聖弟子覺知心、欣悅心、定心、解脫心入息如解脫心入息學，解脫心出息如解脫心出息學。爾時，聖弟子心心觀念住。如是，聖弟子心心觀念住已，知善內思惟。

譬如有人乘車輿，從西方來，彼當踐蹈土堆壟不？

阿難白佛：如是，世尊！

佛告阿難：如是，聖弟子覺知心，乃至心解脫出息如心解脫出息學。如是，聖弟子爾時心心觀念住，知善內思惟，善於身受心貪憂滅捨。爾時，聖弟子法法觀念住。如是，聖弟子法法觀念住已，知善內思惟。

阿難！譬如四衢道有土堆壟。有人乘車輿，從北方顛沛而來，當踐蹈土堆壟不？

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。

619 (0814)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當修安那般那念。修安那般那念，多修習已，身不疲倦，眼亦不患，樂隨順觀住，樂覺知，不染著樂。

云何修安那般那念，身不疲倦，眼亦不患，樂隨順觀住，樂覺知，不染著樂？

是比丘，依止聚落，乃至觀滅出息時如滅出息學，是名修安那般那念，身不疲倦，眼亦不患，樂隨順觀住，樂覺知，不染著樂。

如是，修安那般那念者，得大果大福利。

是比丘，欲求離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住，是比丘當修安那般那念。如是修安那般那念，得大果大福利。

是比丘，欲求第二、第三、第四禪，慈悲喜捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處，具足三結盡，得須陀洹果。三結盡，貪恚癡薄，得斯陀含果。五下分結盡，得阿那含果。得無量種神通力：天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智者。如是比丘當修安那般那念。

如是，修安那般那念，得大果大福利。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

620 (0815) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。

爾時，眾多上座聲聞，於世尊左右樹下、窟中安居。

時，有眾多年少比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

佛為諸年少比丘種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。

諸年少比丘聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

諸年少比丘往詣上座比丘所，禮諸上座足已，於一面坐。

時，諸上座比丘作是念：我等當攝受此諸年少比丘，或一人受一人，或一人受二、三、多人。

作是念已，即便攝受，或一人受一人，或受二、三、多人，或有上座乃至受六十人。

爾時，世尊十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。

爾時，世尊觀察諸比丘已，告比丘：善哉！善哉！我今喜諸比丘行諸正事。是故，比丘！當勤精進！

於此舍衛國滿迦低月諸處人間遊行比丘，聞世尊於舍衛國安居，滿迦低月限

已，作衣竟，持衣缽，於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國，舉衣缽，洗足已，詣世尊所，稽首禮足已，退坐一面。

爾時，世尊為人間比丘種種說法，示教照喜已，默然住。

爾時，人間比丘，聞佛說法，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。往詣上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。

時，諸上座作是念：我等當受此人間比丘：或一人受一人，或二、三，乃至多人。

即便受之，或一人受一人，或二、三，乃至有受六十人者。彼上座比丘受諸人間比丘，教誡教授，善知先後次第。

爾時，世尊月十五日布薩時，於大眾前，敷座而坐，觀察諸比丘眾。告諸比

丘：善哉！善哉！諸比丘！我欣汝等所行正事，樂汝等所行正事。

諸比丘！過去諸佛亦有比丘眾所行正事如今此眾，未來諸佛所有諸眾亦當如是所行正事如今此眾。

所以者何？今此眾中諸長老比丘，有得初禪、第二禪、第三禪、第四禪，慈悲喜捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處具足住。

有比丘，三結盡，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

有比丘，三結盡，貪恚癡薄，得斯陀含。

有比丘，五下分結盡，得阿那含，生般涅槃，不復還生此世。

有比丘，得無量神通境界：天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智。

有比丘，修不淨觀，斷貪欲；修慈心，斷瞋恚；修無常想，斷我慢；修安那般那念，斷覺想。

云何，比丘！修安那般那念，斷覺想？

是比丘，依止聚落，乃至觀滅出息如觀滅出息學。

是名修安那般那念斷覺想。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

學相應

621 (0816)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：有三學。何等為三？謂：增上戒學、增上意學、增上慧學。

　爾時，世尊即說偈言：

　　三學具足者　是比丘正行　增上戒心慧　三法勤精進
　　勇猛堅固城　常守護諸根　如晝如其夜　如夜亦如晝
　　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。

622 (0817)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：亦復有三學。何等為三？謂：增上戒學、增上意學、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。

何等為增上意學？

若比丘，離欲、惡不善法，乃至第四禪具足住。

何等為增上慧學？

是比丘，此苦聖諦如實知，集、滅、道聖諦如實知。是名增上慧學。

爾時，世尊即說偈，如上所說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

623 (0818) 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：比丘！

有增上戒學，非增上意、增上慧學。

有增上戒、增上意學，非增上慧學。

聖弟子增上慧方便隨順成就住者，增上戒、增上意修習滿足。

如是，聖弟子增上慧方便隨順成就住者，無上慧壽而活。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

624 (0819) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：過二百五十戒，隨次半月來說波羅提木叉修多羅，令彼自求學者而學，說三學，能攝諸戒。

何等為三？謂：增上戒學、增上意學、增上慧學。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

625 (0820) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

何等為增上戒學？

謂：比丘，重於戒，戒增上；不重於定，定不增上；不重於慧，慧不增上。

於彼彼分細微戒，犯則隨悔。

所以者何？我不說彼不堪能。若彼戒，隨順梵行、饒益梵行、久住梵行。如是比丘，戒堅固、戒師常住、戒常隨順生，受持而學。如是知、如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。斷此三結，得須陀洹，不墮惡趣，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，得阿那含，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，定增上；重於慧，慧增上。彼如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫，解脫知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有，是名增上慧學。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

626 (0821) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：過二百五十戒，隨次半月來說波羅提木叉修多羅，若彼善男子自隨意所欲而學者，我為說三學。若學此三學，則攝受一切學戒。

何等為三？謂：增上戒學、增上意學、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、恚、癡薄，成一種子道。彼地未等覺者，名斯陀含。彼地未等覺者，名家家。彼地未等覺者，名七有。彼地未等覺者，名隨法行。彼地未等覺者，名隨信行。是名增上戒學。

何等為增上意學？

是比丘，重於戒，戒增上；重於定，定增上；不重於慧，慧不增上。於彼彼分細微戒學，乃至受持學戒。如是知如是見，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此五下分結，能得中般涅槃。彼地未等覺者，得生般涅槃。彼地未等覺者，得無行般涅槃。彼地未等覺者，得有行般涅槃。彼地未等

覺者，得上流般涅槃。是名增上意學。

何等為增上慧學？

是比丘，重於戒，戒增上；重於定，定增上；重於慧，慧增上。如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明有漏心解脫，解脫知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。是名增上慧學。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

627 (0822) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，具足戒住者，善攝持波羅提木叉，具足威儀行處，見細微罪，能生怖畏。比丘具足戒住，善攝持波羅提木叉，具足威儀行處，見細微罪，能生怖畏，等受學戒，令三學修習滿足。

何等為三？增上戒學、增上意學、增上慧學。

何等為增上戒學？

是比丘，戒為滿足，少定、少慧。於彼彼分細微戒，乃至受持戒學。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。

何等為增上意學？

是比丘，戒滿足，三昧滿足，少於慧。於彼彼分細微戒，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，得阿那含，不復還生此世。是名增上意學。

何等為增上慧學？

是比丘，學戒滿足、定滿足、慧滿足。如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫，解脫知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。是名增上慧學。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

628 (0823) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘具足戒住，善攝波羅提木叉，具足威儀行處，見微細罪，能生怖畏，受持學戒住，滿足三學。

何等為三？謂：增上戒、增上意、增上慧。

何等為增上戒？

是比丘，戒滿足，少定、少慧，於彼彼分細微戒，乃至受持學戒。如是知如

是見，斷三結，貪恚癡薄，得一種子道。若彼地未等覺者，得斯陀含。彼地未等覺者，名家家。彼地未等覺者，得須陀洹。彼地未等覺者，得隨法行。彼地未等覺者，得隨信行。是名增上戒學。

何等為增上意學？

是比丘，戒滿足、定滿足，少於慧，於彼彼分細微戒，乃至受持學戒。如是知如是見，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此五下分結，得中般涅槃。於彼未等覺者，得生般涅槃。於彼未等覺者，得無行般涅槃。於彼未等覺者，得有行般涅槃。於彼未等覺者，得上流般涅槃。是名增上意學。

何等為增上慧學？

是比丘，學戒滿足、定滿足、慧滿足。如是知如是見，欲有漏心解脫、有有

漏心解脫，無明有漏心解脫，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。

629 (0824) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三學。

何等為三？謂：上戒學、上威儀學、上波羅提木叉學。

爾時，世尊即說偈言：

學者學戒時　直道隨順行　專審勤方便　善自護其身
得初漏盡智　次究竟無知　得無知解脫　知見悉已度
成不動解脫　諸有結滅盡　彼諸根具足　諸根寂靜樂

持此後邊身　摧伏眾魔怨

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

630 (0825)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：學戒多福利，住智慧為上，解脫堅固，念為增上。

若比丘，學戒福利，智慧為上，解脫堅固，念增上已，令三學滿足。

何等為三？謂：增上戒學、增上意學、增上慧學。

爾時，世尊即說偈言：

學戒隨福利　專思三昧禪　智慧為最上　現生之最後

牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

631 (0826)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

諸比丘！何等為學戒隨福利？

謂：大師為諸聲聞制戒。所謂：攝僧，極攝僧。不信者信，信者增其信，調伏惡人，慚愧者得樂住，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、恆戒、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，若安慰、若安樂、若安慰安

樂。

如是，如是大師為諸聲聞說法，大悲哀愍，以義饒益，安慰安樂。如是，如是於彼彼法、彼彼處，智慧觀察。

是名，比丘！智慧為上。

何等為解脫堅固？

謂：大師為諸聲聞說法，大悲哀愍，以義饒益，安慰安樂。

如是，如是說彼彼法，如是彼處如是彼處得解脫樂。

是名，比丘！堅固解脫。

何等為比丘念增上？

未滿足戒身者，專心繫念安住。未觀察者，於彼彼處智慧繫念安住。已觀察

者，於彼彼處重念安住。未觸法者，於彼彼處解脫念安住。已觸法者，於彼彼處解脫念安住。

是名，比丘！正念增上。

爾時，世尊即說偈言：

學戒隨福利　專思三昧禪　智慧為最上　現生最後邊

牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

尸婆迦修多羅，如後佛當說。

如是，阿難陀比丘，及異比丘所問佛，問諸比丘，三經亦如上說。

632 (0827)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如田夫，有三種作田，隨時善作。

何等為三？謂：彼田夫，隨時耕磨，隨時溉灌，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、善意學、善慧學已，不作是念：「欲令我今日得不起諸漏，心善解脫。若明日、若後日。」

不作是念，自然神力，能令今日、若明日、後日，不起諸漏，心善解脫。

彼已隨時增上戒學、增上意學、增上慧學已，隨彼時節，自得不起諸漏，心善解脫。

譬如，比丘！伏雞生卵，若十乃至十二，隨時消息，冷暖愛護。彼伏雞不作是念：「我今日，若明日、後日，當以口啄，若以爪刮，令其兒安隱得生。」然，其伏雞善伏其子，愛護隨時，其子自然安隱得生。

如是，比丘善學三學，隨其時節，自得不起諸漏，心善解脫。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

633 (0828) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如驢隨群牛而行，而作是念：「我作牛聲」。

然，其彼形亦不似牛，色亦不似，聲出不似。隨大群牛，謂己是牛，而作牛

鳴，而去牛實遠。

如是，有一愚癡男子違律犯戒，隨逐大眾，言：「我是比丘，我是比丘。」而不學習勝欲增上戒學、增上意學、增上慧學。隨逐大眾，自言：「我是比丘，我是比丘。」其實，去比丘大遠。

爾時，世尊即說偈言：

同蹄無角獸　四足具聲口　隨逐大牛群　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
如驢在牛群　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。

634 (0829) 如是我聞：一時，佛住跋耆聚落，尊者跋耆子侍佛左右。

爾時，尊者跋耆子詣佛所，稽首禮足，退住一面。

白佛言：世尊！佛說過二百五十戒，令族姓子隨次半月來說波羅提木叉修多羅，令諸族姓子隨學而學。然，今，世尊！我不堪能隨學而學。

佛告跋耆子：汝堪能隨時學三學不？

跋耆子白佛言：堪能，世尊！

佛告跋耆子：汝當隨時，增上戒學、增上意學、增上慧學。隨時精勤增上戒學、增上意學、增上慧學已，不久當得盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

爾時，尊者跋耆子聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，尊者跋耆子受佛教誡、教授已，獨一靜處，專精思惟。如上說，乃至心善解脫，得阿羅漢。

635 (0830) 如是我聞：一時，佛住崩伽闍崩伽耆林中。

爾時，世尊為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒法。

爾時，尊者迦葉氏於崩伽聚落住，聞世尊說戒相應法，讚歎是戒。心極不忍不喜，言：此沙門極讚歎是戒，極制是戒。

爾時，世尊於崩伽聚落隨所樂住已，向舍衛國去，次第遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者迦葉氏，世尊去後不久，心即生悔：我今失利，得大不利，於世尊

所說戒相應法，讚歎制戒時，於世尊所，心不忍不喜。心不歡喜，而作是言：「沙門極制是戒，極讚歎是戒。」

時，尊者迦葉氏夜過晨朝，著衣持缽，入崩伽聚落乞食。食已，還精舍，付囑臥具，自持衣缽，向舍衛城，次第遊行，至舍衛國，舉衣缽，洗足已，詣世尊，稽首禮足。白佛言：悔過，世尊！悔過，善逝！我愚我癡，不善不辨。我聞世尊為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒時，於世尊所，不忍不喜，心不欣樂，而作是言：「是沙門極制是戒，讚歎是戒。」

佛告迦葉氏：汝何時於我所，心不忍不喜，不生欣樂，而作是言：「此沙門極制是戒，讚歎是戒。」

迦葉氏白佛言：時，世尊於崩伽闍聚落崩伽耆林中，為諸比丘說戒相應法，

讚歎是戒。我爾時於世尊所，心得不忍、不歡喜，心不欣樂，而作是言：「是沙門極制是戒，讚歎是戒。」世尊！我今日自知罪悔，自見罪悔。惟願世尊受我悔過，哀愍故！

佛告迦葉氏：汝自知悔、愚癡、不善不辨，聞我為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒，而於我所，不忍不喜，心不欣樂，而作是言：「是沙門極制是戒，極歎是戒。」汝今迦葉自知悔、自見悔已，於未來世，律儀戒生。我今受汝，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。

迦葉！正使為上座者，不欲學戒、不重於戒、不歎制戒。如是比丘，我不讚歎。

所以者何？若大師所讚歎者，餘人則復與相習近，恭敬親重。

若餘人與相習近親重者，則與同見，同彼所作。同彼所作者，長夜當得不饒益苦。

是故，我於彼長老初不讚歎，以其初始不樂學戒故。

如長老。中年、少年，亦如是。

若是上座長老，初始重於戒學，讚歎制戒。如是長老，我所讚歎，以其初始樂學戒故。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。

636 (0831) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若諸上座長老比丘，初始不樂學戒、不重於戒，見餘比丘初樂學戒、重於戒、讚歎制戒者，彼亦不隨時讚歎。我於此等比丘所，亦不讚歎，以其初始不樂學戒故。

所以者何？若大師讚歎彼者，餘人當復習近親重，同其所見。

以同其所見故，長夜當受不饒益苦。是故，我於彼長老，初不讚歎，以其初始不樂學戒故。

中年、少年，亦復如是，

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

637 (0832) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三學。

何等為三？謂：增上戒學、增上意學、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。

何等為增上意學？

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。是名增上意學。

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。

不壞淨相應

638 (0833)　如是我聞：一時，佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂。

時，有善調象師離車，名曰難陀，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告離車難陀言：若聖弟子，成就四不壞淨者。欲求壽命，即得壽命。求好色、力、樂、辯，自在即得。

何等為四？謂：佛不壞淨成就，法、僧不壞淨，聖戒成就。

我見是聖弟子於此命終，生於天上，於天上得十種法。

何等為十？得：天壽、天色、天名稱、天樂、天自在，天色、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、名稱、樂、自在、色、聲、香、味、觸。

我說彼多聞聖弟子不由他信、不由他欲、不從他聞、不取他意、不因他思。我說彼有如實正慧知見。

爾時，難陀有從者，白難陀言：浴時已到，今可去矣！

難陀答言：我今不須人間澡浴，我今於此勝妙法以自沐浴。所謂於世尊所，得清淨信樂。

爾時，離車調象師難陀聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

639 (0834) 如是我聞：一時，佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：若聖弟子，成就四不壞淨者，不於人中貧活而活，不寒乞，自然富足。

何等為四？謂：於佛不壞淨成就，法、僧、聖戒不壞淨成就。

比丘！是故，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。

640 (0835) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：轉輪王七寶具足，成就人中四種神力，王四天下，身壞命終，生於天上。雖復轉輪聖王七寶具足，成就人間神力，王四天下，身壞命終，得生天上，然猶未斷地獄、畜生、餓鬼惡趣之苦。

所以者何？以轉輪王不得於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒不成就故。

多聞聖弟子，持糞掃衣，家家乞食，草蓐臥具。而彼多聞聖弟子解脫地獄、畜生、餓鬼惡趣之苦。

所以者何？以彼多聞聖弟子，於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。

諸比丘！是故，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。

641 (0836) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：汝等當起哀愍心、慈悲心。若有人，於汝等所說，樂聞樂受者，汝當為說四不壞淨，令入令住。

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，法、僧不壞淨，於聖戒成就，若墮地獄、畜生、餓鬼者，無有是處！

諸比丘！是故，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。

642 (0837) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若信人者，生五種過患。

彼人，或時犯戒違律，為眾所棄。恭敬其人者，當作是念：「此是我師，我所敬重，眾僧棄薄。我今何緣，入彼塔寺？」不入塔寺已，不敬眾僧。不敬僧已，不得聞法。不聞法已，退失善法，不得久住於正法中。是名信敬人，生初過患。

復次，敬信人者。所敬之人犯戒違律，眾僧為作不見舉。敬信彼人者，當作

是念：「此是我師，我所敬重，而今眾僧作不見舉。我今何緣，復入塔寺？」不入塔寺已，不敬眾僧。不敬眾僧已，不得聞法。不聞法已，退失善法，不得久住於正法中。是名敬信人故，生第二過患。

復次，彼人，若持衣缽，餘方遊行。敬彼人者，而作是念：「我所敬人，著衣持缽，人間遊行。我今何緣，入彼塔寺？」不入塔寺已，不得恭敬眾僧。不敬眾僧已，不得聞法。不聞法已，退失善法，不得久住於正法中。是名敬信人故，生第三過患。

復次，彼所信敬人，捨戒還俗。敬信彼人者，而作是念：「彼是我師，我所敬重，捨戒還俗。我今不應入彼塔寺。」不入寺已，不敬眾僧。不敬僧已，不得聞法。不聞法已，退失善法，不得久住於正法中。是名敬信人故，生第四過

患。

復次，彼所信敬人，身壞命終。敬信彼人者，而作是念：「彼是我師，我所敬重，今已命終。我今何緣，入彼塔寺？」不入寺故，不得敬僧。不敬僧已，不得聞法。不聞法故，退失善法，不得久住於正法中。是名敬信人故，生第五過患。

是故，諸比丘！當如是學：我當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

643 (0838) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種食，長養眾生，四大增長攝受。

何等為四？謂：摶食、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。

諸比丘！是故，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。

644 (0839) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

於佛不壞淨成就者，為聞法、眾僧所念、聖戒成就。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

645 (0840)　次經亦如上說，差別者：

若於佛不壞淨成就者，法僧慳垢纏眾生離慳垢心，在家而住解脫心施，常行樂施，常樂於捨，行平等施，聖戒成就。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

646 (0841)　次經亦如上說，差別者：

如是聖弟子四種福德潤澤，善法潤澤，攝受稱量功德，不可稱量爾所果福、爾所果、爾所福果集。然，彼得眾多福利，是大功德聚數。

譬如五河合流，謂：恆河、耶菩那、薩羅由、伊羅跋提、摩醯。於彼諸水，無能度量百瓶、千瓶、百千萬瓶者。然，彼水多，是大水聚數。

如是，聖弟子成就四功德潤澤者，無能度量其福多少。然，彼多福，是大功

德聚數。

是故，諸比丘！當作是學：我當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

爾時，世尊即說偈言：

眾吉之巨海　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

647 (0842)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：婆羅門者，說虛偽道，愚癡惡邪，不正趣向，非智等覺向於涅槃。

彼作如是化諸弟子：「於十五日，以胡麻屑、庵羅摩羅屑，沐浴身體。著新劫貝，頭垂長縷，牛屎塗地而臥於上。言：『善男子！晨朝早起，脫衣舉著一處，裸其形體，向東方馳走，正使道路逢凶象、惡馬、狂牛、猘狗、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。

648 (0843) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告尊者舍利弗：所謂「流」者，何等為流？

舍利弗白佛言：世尊所說「流」者，謂八聖道。

復問舍利弗：謂「入流分」，何等為入流分？

舍利弗白佛言：世尊！有四種入流分。

何等為四？謂：親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。

復問舍利弗：「入流」者，成就幾法？

舍利弗白佛言：有四分成就入流者。

何等為四？謂：於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨、聖戒成就。

佛告舍利弗：如汝所說：

「流」者，謂八聖道。

「入流分」者，有四種。謂：親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。

「入流」者，成就四法。謂：於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨、聖戒成就。

佛說此經已。尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

649 (0844) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣尊者阿難所，問訊慰勞已，退住一面。

尊者舍利弗語尊者阿難：欲有所問，寧有閒暇為記說不？

尊者阿難語舍利弗：隨意所問，知者當答。

舍利弗問尊者阿難：為斷幾法，如來．應．等正覺，所知所見，記說彼人得須陀洹，不墮惡趣，決定向正覺，七有天人往生，究竟苦邊？

尊者阿難語尊者舍利弗：斷四法、成就四法。如來．應．等正覺，記說彼人

得須陀洹，不墮惡趣，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，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

時，二正士共論議已，輾轉隨喜，從座起去。

650 (0845) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘於五恐怖怨對休息、三事決定不生疑惑、如實知見賢聖正道。彼聖弟子能自記說：地獄、畜生、餓鬼惡趣已盡，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

何等為五恐怖怨對休息？

若殺生因緣罪，怨對恐怖生。

若離殺生者，彼殺生罪，怨對因緣生恐怖休息。

若偷盜、邪淫、妄語、飲酒罪，怨對因緣生恐怖。

彼若離偷盜、邪淫、妄語、飲酒罪，怨對者因緣生恐怖休息。

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、於聖道如實知見。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，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。

651 (0846) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

何等為聖道如實知見？謂：八聖道。正見，乃至正定。

次經亦如是說，差別者：

何等為聖道如實知見？謂十二支緣起如實知見。如所說：是事有故是事有，是事起故是事起。如緣無明行，緣行識，緣識名色，緣名色六入處，緣六入處

觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死憂悲苦惱。是名聖弟子如實知見。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

652 (0847) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。何等為四？謂：聖弟子，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。是名四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

653 (0848) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種諸天天道。何等為四？

謂聖弟子，念如來事。如是，如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。於此如來事，生隨喜心。隨喜已，心歡悅。心歡悅已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：「何等為諸天天道？」復作是念：「我聞『無恚，為上諸天天道。』」作是念：「我從今日，於此世間，若怖若安，不起瞋恚。我但當自受純一滿淨諸天天道。」是名第一諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。

復次，比丘！聖弟子，念於法事。謂：如來說正法、律，現法離諸熾然，不待時節，通達涅槃，即身觀察，緣自覺知。如是，知法事已，心生隨喜。隨喜已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，三昧定。三昧定已，聖弟子，作如是學：「何等為諸天天道？」復作是念：「我聞『無恚，為上諸天天道。』

我從今日，於此世間，若怖若安，不起瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。」是名第二諸天天道。

復次，比丘！若於僧事，起於正念。謂：世尊弟子僧，正直等向，所應恭敬尊重供養，無上福田。彼如是於諸僧事正憶念已，心生隨喜。心隨喜已，得歡悅。歡悅已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，三昧定。三昧定已，彼聖弟子，作如是學：「何等為諸天天道？」復作是念：「我聞『無恚，為上諸天天道。』我從今日，於諸世間，若怖若安，不起瞋恚。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，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，三昧定。三昧定已，聖弟子作是念：「何等為諸天天道？」復作是念：「我聞『諸天，無恚為上。』我從今日，於諸世間，若怖若安，不起瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。」是名第四諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

654 (0849) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者增其淨。

何等為四？謂：

聖弟子，念如來事。如是，如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。彼如是念如來事已，則斷惡貪，及斷心惡

不善過。念如來故，心生隨喜。心隨喜已，則歡悅。歡悅已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：「何等為諸天天道？」復作是念：「我聞『無恚，為上諸天天道。』我從今日，於諸世間若怖若安，不起瞋恚。但當受持純一滿淨諸天天道。」

如是，法、僧、聖戒成就，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

655 (0850) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者增其淨。

何等為四？謂：

聖弟子，念如來事。如是，如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無

上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。彼聖弟子，念如來事已，心離貪欲纏、瞋恚、愚癡纏。其心正直，念如來事。是聖弟子，得法流水、得義流水、得念如來饒益隨喜。隨喜已，生歡悅。歡悅已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，三昧定。三昧定已，是聖弟子，作如是學：「何等為諸天天道？」復作是念：「我聞『無恚，為上諸天天道。』我從今日，於諸世間，不起瞋恚。純一滿淨諸天天道。」

如是，法、僧、聖戒成就，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

656 (0851) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說《法鏡經》。諦聽！善思！當為汝說。

何等為《法鏡經》？謂聖弟子，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。是名《法鏡經》。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

657 (0852) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘，著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食時，聞「難屠比丘命終、難陀比丘尼命終、善生優婆塞命終、善生優婆夷命終。」乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我等晨朝入舍衛城乞食，聞「難屠比丘、難陀比丘尼、善生優婆塞、善生優婆夷命終。」世尊！彼四人命終，應生何處？

佛告諸比丘：彼難屠比丘、難陀比丘尼，諸漏已盡，無漏心解脫、慧解脫，

現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

善生優婆塞、善生優婆夷，五下分結盡，得阿那含，生於天上而般涅槃，不復還生此世。

爾時，世尊告諸比丘：我今當為汝說《法鏡經》。於佛不壞淨，乃至聖戒成就，是名《法鏡經》。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

658 (0853) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上廣說，差別者：

有異比丘、異比丘尼、異優婆塞、異優婆夷命終，亦如上說。

659 (0854) 如是我聞：一時，佛住那梨迦聚落繁耆迦精舍。

爾時，那梨迦聚落多人命終。

時，有眾多比丘著衣持缽，入那梨迦聚落乞食。聞「那梨迦聚落，罽迦舍優婆塞命終。尼迦吒、佉楞迦羅、迦多梨沙婆、闍露、優婆闍露、梨色吒、阿梨色吒、跋陀羅、須跋陀羅、耶舍耶輸陀、耶舍鬱多羅，悉皆命終。」聞已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我等眾多比丘晨朝入那梨迦聚落乞食，聞「罽迦舍優婆塞等命終」。世尊！彼等命終，當生何處？

佛告諸比丘：彼罽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，得斯陀含，當受一生，究竟苦邊。

此那梨迦聚落，復有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終，三結盡，得須陀洹，不墮惡趣，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。

660 (0855) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有難提優婆塞來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！若聖弟子，於此五根，一切時不成就者，為放逸？為不放逸？

佛告難提：若於此五根，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，非不放逸。

難提！若聖弟子，於佛不壞淨成就，而不上求，不於空閒林中若露地坐，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，身不猗息。身不猗息已，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。於空閒林中樹下露地，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，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，心則定。若聖弟子，心定者，名不放逸。

於法、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。

661 (0856) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有釋氏難提來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！若聖弟子於四不壞淨，一切時不成就者。是聖弟子，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。

662 (0856) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

前三月夏安居竟。有眾多比丘，集於食堂，為佛縫衣。言：「如來不久作衣竟，當著衣持缽，出精舍，人間遊行。」

時，釋氏難提聞「眾多比丘，集於食堂，為佛縫衣。如來不久作衣竟，著衣持缽，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「眾多比丘，集於食堂，為世尊縫衣。言『如來不久作衣竟，著衣持缽，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處。

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：「我得己利。我於慳垢眾生

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。」

如是，釋氏難提！此五支定，若住、若行、若坐、若臥。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。

663 (0858) 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，並復於彼造作供養眾事，供給如來及比丘僧。即到彼。

三月竟。時，眾多比丘，集於食堂，為世尊縫衣。而作是言：如來不久，作

衣竟，著衣持缽，人間遊行。

時，釋氏難提聞「眾多比丘集於食堂，言『如來不久作衣竟，著衣持缽，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。

664 (0859) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

前三月，結夏安居。如前說，差別者：

時，有長者名梨師達多及富蘭那兄弟二人，聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。如上《難提修多羅》廣說。

佛說此經已。梨師達多長者及富蘭那聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

665 (0860) 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，眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。

時，有長者梨師達多及富蘭那兄弟二人，於鹿徑澤中修治田業。聞「眾多比丘在於食堂，為世尊縫衣，言『如來不久作衣竟，著衣持鉢，人間遊行。』」聞已，語一士夫言：汝今當往詣世尊所，瞻視世尊。若必去者，速來語我。

時，彼士夫即受教敕，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，及諸大眾。

時，梨師達多及富蘭那往迎世尊。

世尊遙見梨師達多及富蘭那隨路而來，即出路邊，敷尼師壇，正身端坐。

梨師達多及富蘭那稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我今四體支解，四方易韻，所憶念事，今悉迷忘。何時當復得見世尊及諸知識比丘？

世尊今出至拘薩羅，從拘薩羅至伽尸，從伽尸至摩羅，從摩羅至摩竭陀，從摩竭陀至殃伽，從殃伽至修摩，從修摩至分陀羅，從分陀羅至迦陵伽。

是故，我今極生憂苦，何時當復得見世尊及諸知識比丘？

佛告梨師達多及富蘭那：汝見如來及不見如來，見諸知識比丘及不見，汝且

隨時修習六念。

何等為六？汝當念如來事。廣說，乃至念天。

然，其長者！在家慣鬧，在家染著。出家空閒。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：在家慣鬧，在家染著。出家空閒。難可俗人，處於非家，一向鮮潔，純一滿淨，梵行清白。我是波斯匿王大臣。波斯匿王欲入園觀。令我乘於大象，載王第一宮女，一在我前，一在我後，我坐其中。象下阪時，前者抱我頸，後者攀我背。象上阪時，後者抱我頸，前者攀我衿。彼諸婇女，為娛樂王故，衣繒婇衣，著眾妙香，瓔珞莊嚴。我與同遊，常護三事：一者御象，恐失正道。二自護心，恐生染著。三自護持，恐其顛墜。

世尊！我於爾時，於王婇女，無一刹那不正思惟。

佛告長者：善哉！善哉！能善護心。

長者白佛：我在家中所有財物，常與世尊及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等共受用，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。

爾時！世尊為彼長者種種說法，示教照喜。示教照喜已，從座而去。

⑤　八眾誦

比丘相應

666（1062）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有尊者善生，新剃鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告諸比丘：諸比丘！當知此善生善男子有二處端嚴：

一者，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道。

二者，盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

爾時，世尊即說偈言：

寂靜盡諸漏　比丘莊嚴好　離欲斷諸結　涅槃不復生

持此最後身　摧伏魔怨敵

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

667 (1063)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，形色醜陋，難可觀視，為諸比丘之所輕慢，來詣佛所。

爾時，世尊，四眾圍繞，見彼比丘來，皆起輕想。更相謂言：彼何等比丘，隨路而來，形貌醜陋，難可觀視，為人所慢？

爾時，世尊知諸比丘心之所念，告諸比丘：汝等見彼比丘來，形狀甚醜，難可視見，令人起慢不？

諸比丘白佛：唯然，已見。

佛告諸比丘：汝等勿於彼比丘起於輕想。

所以者何？彼比丘，已盡諸漏，所作已作，離諸重擔，斷諸有結，正智，心善解脫。

諸比丘！汝等莫妄量於人，唯有如來能量於人。

彼比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊復告諸比丘：汝等見此比丘稽首作禮，退坐一面不？

比丘白佛：唯然，已見。

佛告諸比丘：汝等勿於是比丘起於輕想。乃至汝等莫量於人，唯有如來能知人耳。

爾時，世尊即說偈言：

飛鳥及走獸　莫不畏師子　唯師子獸王　無有與等者
如是智慧人　雖小則為大　莫取其身相　而生輕慢心
何用巨大身　多肉而無慧　此賢勝智慧　則為上士夫
離欲斷諸結　涅槃永不生　持此最後身　摧伏眾魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

668 (1064)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，提婆達多有利養起。摩竭陀王阿闍世毗提希子日日侍從五百乘車，來詣提婆達多所，日日持五百釜食，供養提婆達多。提婆達多將五百人，別眾受其供養。

時，有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。聞「提婆達多有如是利養

起，乃至五百人，別眾受其供養。」

乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我等晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，聞「提婆達多有如是利養起，乃至五百人，別眾受其供養。」

佛告諸比丘：汝等莫稱「是提婆達多所得利養」。

所以者何？彼提婆達多，別受利養，今則自壞，他世亦壞。

譬如芭蕉、竹、蘆，生果即死，來年亦壞。

提婆達多亦復如是，受其利養，今世則壞，他世亦壞。

譬如駏驉，受胎必死。

提婆達多亦復如是，受諸利養，今世亦壞，他世亦壞。

彼愚癡提婆達多，隨幾時受其利養，當得長夜不饒益苦。

是故，諸比丘！當如是學：我設有利養起，莫生染著！

爾時，世尊即說偈言：

芭蕉生果死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死　士以貪自喪

常行非義行　多知不免愚　善法日損減　莖枯根亦傷

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

669 (1065)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，舍衛國，有手比丘，是釋氏子，在舍衛國命終。

時，有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。聞「手比丘釋氏子，於舍衛國命終。」

聞已，入舍衛城，乞食，還精舍，舉衣缽，洗足畢，詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！今日晨朝，眾多比丘著衣持缽，入舍衛城乞食，聞「釋氏子手比丘，於舍衛國命終。」。

云何，世尊！手比丘命終，當生何處？云何受生？後世云何？

佛告諸比丘：是手比丘，成就三不善法，彼命終當生惡趣泥犁中。

何等三不善法？謂：貪欲、瞋恚、愚癡。

此三不善法結縛於心，釋種子手比丘生惡趣泥犁中。

爾時，世尊即說偈言：

貪欲瞋恚癡　結縛士夫心　內發還自傷　猶如竹蘆實

無貪恚癡心　是說為黠慧　內發不自傷　是名為勝士

是故當離貪　瞋恚癡冥心　比丘智慧明　苦盡般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

670 (1066)　如手比丘。難陀修多羅，亦如是說。

671 (1067)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者難陀，是佛姨母子，好著好衣，染色，搗治光澤，執持好缽，好作嬉戲，調笑而行。

時，有眾多比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！尊者難陀，是佛姨母子，好著好衣，搗治光澤，執持好缽，好作嬉戲，調笑而行。

爾時，世尊告一比丘：汝往詣難陀比丘所，語言：「難陀！大師語汝！」

時，彼比丘受世尊教，往語難陀言：「世尊語汝！」

難陀聞已。即詣佛所，稽首佛足，退住一面。

佛告難陀：汝實好著好衣，搗治光澤，好作嬉戲，調笑而行不？

難陀白佛：實爾，世尊！

佛告難陀：汝佛姨母子，貴姓出家，不應著好衣服，搗令光澤，執持好缽，好作嬉戲，調笑而行。

汝應作是念：「我是佛姨母子，貴姓出家，應作阿練若，乞食，著糞掃衣，常應讚歎乞食，著糞掃衣，常處山澤，不顧五欲。」

爾時，難陀受佛教已。修阿練若行，乞食，著糞掃衣。亦常讚歎乞食，著糞

掃衣者。樂處山澤，不顧愛欲。

爾時，世尊即說偈言：

難陀何見汝　修習阿練若　家家行乞食　身著糞掃衣

樂處於山澤　不顧於五欲

佛說此經已。尊者難陀聞佛所說，歡喜奉行。

672 (1068)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者低沙自念：我是世尊姑子兄弟。故，不修恭敬，無所顧錄，亦不畏懼，不堪諫止。

時，有眾多比丘往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！尊者低沙自念：「是世尊姑子兄弟。故，不修恭敬，無所顧

錄，亦不畏懼，不堪諫止。」

爾時，世尊告一比丘：汝往詣低沙比丘所，語言：「低沙！大師語汝！」

時，彼比丘受世尊教，往語低沙比丘言：「世尊語汝！」

低沙比丘即詣佛所，稽首佛足，退住一面。

佛告低沙：汝實作是念：「我是世尊姑子兄弟。不修恭敬，無所顧錄，亦不畏懼，不堪忍諫。」不？

低沙白佛：實爾，世尊！

佛告低沙：汝不應爾！汝應念言：「我是世尊姑子兄弟故，應修恭敬畏懼，堪忍諫止。」

爾時，世尊即說偈言：

　　善哉汝低沙　離瞋恚為善　莫生瞋恚心　瞋恚者非善

　　若能離瞋慢　修行軟下心　然後於我所　修行於梵行

佛說此經已。低沙比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

673 (1069)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有尊者毗舍佉般闍梨子，集供養堂，為眾多比丘說法。言辭滿足，妙音清澈，句味辯正，隨智慧說。聽者樂聞，無所依說，顯現深義。令諸比丘，專精敬重，一心樂聽。

爾時，世尊入晝正受，以淨天耳過於人耳，聞說法聲。

從三昧起，往詣講堂，於大眾前坐。告毗舍佉般闍梨子：善哉！善哉！毗舍佉！汝能為諸比丘於此供養堂，為眾多比丘說法，言辭滿足，乃至顯現深義。

令諸比丘，專精敬重，一心樂聽。汝當數數為諸比丘如是說法，令諸比丘專精敬重，一心樂聽。當得長夜以義饒益，安隱樂住。

爾時，世尊即說偈言：

若不說法者　愚智雜難分　此愚此智慧　無由自顯現
善說清涼法　因說智乃彰　說法為明照　光顯大仙幢
善說為仙幢　法為羅漢幢

佛說此經已。尊者毗舍佉般闍梨子聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

674 (1070)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘集供養堂，悉共作衣。

時，有一年少比丘，出家未久，初入法律，不欲營助諸比丘作衣。

時，眾多比丘詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

白佛言：世尊！時，有眾多比丘集供養堂，為作衣故。有一年少比丘，出家未久，始入法律，不欲營助諸比丘作衣。

爾時，世尊問彼比丘：汝實不欲營助諸比丘作衣耶？

彼比丘白佛告：世尊！隨我所能，當力營助。

爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：汝等莫與是年少比丘語。

所以者何？是比丘，得四增上心法正受，現法安樂住，不勤而得。若彼本心所為，剃鬚髮，著袈裟衣，出家學道，增進修學，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

爾時，世尊即說偈言：

非下劣方便　薄德少智慧　正向於涅槃　免脫煩惱鎖

此賢年少者　逮得上士處

離欲心解脫　涅槃不復生　持此最後身　摧伏眾魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

675 (1071)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有比丘名曰上座，獨住一處，亦常讚歎獨一住者。獨行乞食，食已，獨還，獨坐禪思。

時，有眾多比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！有尊者名曰上座，樂一獨處，亦常讚歎獨一住者。獨入聚落乞食，獨出聚落，還至住處，獨坐禪思。

爾時，世尊語一比丘：汝往詣彼上座比丘所，語上座比丘言「大師告汝！」

比丘受教，詣上座比丘所。白言：尊者！大師告汝！

時，上座比丘即時奉命，詣世尊所，稽首禮足，退住一面。

爾時，世尊告上座比丘：汝實「獨一靜處，讚歎獨處者，獨行乞食，獨出聚落，獨坐禪思。」耶？

上座比丘白佛：實爾，世尊！

佛告上座比丘：汝云何獨一靜處，讚歎獨住者，獨行乞食，獨還住處，獨坐禪思？

上座比丘白佛：我唯獨一靜處，讚歎獨住者，獨出乞食，獨行聚落，獨坐禪思。

佛告上座比丘：汝是一住者，我不言非一住。然，更有勝妙一住。

何等為勝妙一住？謂：比丘！前者枯乾，後者滅盡，中無貪喜。是婆羅門，心不猶豫，已捨憂悔，離諸有愛，群聚使斷，是名一住，無有勝住過於此者！

爾時，世尊即說偈言：

悉映於一切　悉知諸世間　不著一切法　悉離一切愛

如是樂住者　我說為一住

佛說此經已。尊者上座聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

676 (1072)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有尊者僧迦藍，於拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

彼僧迦藍比丘，有本二在舍衛國中。聞「僧迦藍比丘，於拘薩羅人間遊行，

至舍衛國祇樹給孤獨園。」聞已，著好衣服，莊嚴花瓔，抱其兒，來詣祇洹，至僧迦藍比丘房前。

爾時，尊者僧迦藍出房，露地經行。

時，彼本二來到其前，作是言：此兒幼小，汝捨出家，誰當養活？

時，僧迦藍比丘，不共語。如是再三，亦不共語。

時，彼本二作如是言：我再三告，不與我語，不見顧視。我今置兒著經行道頭而去。言：沙門！此是汝子，汝自養活，我今捨去。

尊者僧迦藍，亦不顧視其子。

彼本二復言：是沙門，今於此兒，都不顧視。彼必得仙人難得之處。善哉！沙門必得解脫。

情願不遂，抱子而去。

爾時，世尊入晝正受。以天耳，過人之耳，聞尊者僧迦藍本二所說，即說偈言：

來者不歡喜　去亦不憂慼　於世間和合　解脫不染著
我說彼比丘　為真婆羅門
來者不歡喜　去亦不憂慼　不染亦無憂　二心俱寂靜
我說是比丘　是真婆羅門

佛說此經已。尊者僧迦藍聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

677 (1073)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難獨一靜處，作是思惟：有三種香，順風而熏，不能逆風。

何等為三？謂根香、莖香、花香。

或復有香，順風熏，亦逆風熏，亦順風逆風熏耶？

作是念已，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，退住一面。白佛言：世尊！我獨一靜處，作是思惟：「有三種香，順風而熏，不能逆風。何等為三？謂：根香、莖香、花香。或復有香，順風熏、逆風熏，亦順風逆風熏耶？」

佛告阿難：如是。如是，有三種香，順風熏，不能逆風，謂：根香、莖香、花香。

阿難！亦有香，順風熏、逆風熏、順風逆風熏。

阿難！順風熏、逆風熏、順風逆風熏者。阿難！有善男子善女人，在所城邑聚落，成就真實法，盡形壽不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。如是

善男子善女人，八方上下，崇善士夫，無不稱歎言：「某方某聚落善男子善女人，持戒清淨，成真實法，盡形壽不殺乃至不飲酒。」

阿難！是名有香，順風熏、逆風熏、順風逆風熏。

爾時，世尊即說偈言：

非根莖花香　能逆風而熏
唯有善士女　持戒清淨香　逆順滿諸方　無不普聞知
多迦羅旃檀　優缽羅末利　如是比諸香　戒香最為上
旃檀等諸香　所熏少分限
唯有戒德香　流熏上升天　斯等淨戒香　不放逸正受
正智等解脫　魔道莫能入

是名安隱道　是道則清淨　正向妙禪定　斷諸魔結縛

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

678 (1074)　如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行。

與千比丘俱，皆是古昔縈髮出家。皆得阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智，善解脫。到善建立支提杖林中住。

摩竭提王瓶沙聞「世尊摩竭提國人間遊行，至善建立支提杖林中住。」

與諸小王群臣翼從，車萬二千乘、馬萬八千步、逐眾無數，摩竭提婆羅門長者悉皆從。王出王舍城，詣世尊所，恭敬供養。到於道口，下車步進，及於內門，除去五飾，脫冠卻蓋，除扇去劍刀，脫革屣。到於佛前，整衣服，偏露右肩，為佛作禮，右繞三匝，自稱姓名。白佛言：世尊！我是摩竭提王瓶沙。

佛告瓶沙：如是，大王！汝是瓶沙。可就此坐，隨其所安。

時，瓶沙王重禮佛足，退坐一面。諸王大臣、婆羅門居士悉禮佛足，次第而坐。

時，鬱鞞羅迦葉亦在座中。

時，摩竭提婆羅門長者作是念：為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶？為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶？

爾時，世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念，即說偈而問言：

鬱鞞羅迦葉　於此見何利　棄汝先所奉　事火等眾事

今可說其義　捨事火之由

鬱鞞迦葉說偈白佛：

錢財等滋味　女色五欲果　觀察未來受　斯皆大垢穢
是故悉棄捨　先諸奉火事

爾時，世尊復說偈問言：

汝不著世間　錢財五色味　復何捨天人　迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言：

見道離有餘　寂滅無餘跡　無所有不著　無異趣異道
是故悉棄捨　先修奉火事　大會等受持　奉事於水火
愚癡沒於中　志求解脫道　盲無智慧目　向生老病死
不見於正路　永離生死道　今始因世尊　得見無為道
大龍所說力　得度於彼岸　牟尼廣濟度　安慰無量眾

今始知瞿曇　真諦超出者

佛復說偈歎迦葉言：

善哉汝迦葉　先非惡思量　次第分別求　遂至於勝處

汝今，迦葉！當安慰汝徒眾之心。

時，鬱鞞羅迦葉即入正受，以神足力，向於東方，上升虛空，作四種神變，行住坐臥。入火三昧，舉身洞然，青黃赤白頗梨紅色。身下出火，還燒其身。身上出水，以灌其身。或身上出火，以燒其身。身下出水，以灌其身。如是種種現化神通息已，稽首佛足。白佛言：世尊！佛是我師，我是弟子。

佛告迦葉：我是汝師，汝是弟子，隨汝所安，復座而坐。

時，鬱鞞羅迦葉還復故座。

爾時，摩竭提婆羅門長者作是念：鬱鞞羅迦葉定於大沙門所修行梵行。

佛說此經已。摩竭提王瓶沙及諸婆羅門長者，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

679 (1075)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有陀驃摩羅子，舊住王舍城，典知眾僧飲食床座，隨次差請不令越次。

時，有慈地比丘，頻三過次，得粗食處，食時辛苦。作是念：怪哉！大苦！陀驃摩羅子比丘有情故，以粗食惱我，令我食時極苦。我當云何為其作不饒益事？

時，慈地比丘，有姊妹比丘尼，名蜜多羅，住王舍城王園比丘尼眾中。

蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘，稽首禮足，於一面住。

慈地比丘不顧眄，不與語。

蜜多羅比丘尼語慈地比丘：阿闍梨！何故不見顧眄，不共言語？

慈地比丘言：陀驃摩羅子比丘，數以粗食惱我，令我食時極苦。汝復棄我。

比丘尼言：當如何？

慈地比丘言：汝可至世尊所，白言：「世尊！陀驃摩羅子比丘，非法不類，共我作非梵行波羅夷罪。」我當證言：「如是，世尊！如妹所說。」

比丘尼言：阿闍梨！我當云何於梵行比丘所，以波羅夷謗？

慈地比丘言：汝若不如是者，我與汝絕，不復來往言語、共相瞻視。

時，比丘尼須臾默念，而作是言：阿闍梨！欲令我爾，當從其教。

慈地比丘言：汝且待我先至世尊所，汝隨後來。

時，慈地比丘即往稽首，禮世尊足，退住一面。

蜜多羅比丘尼即隨後至，稽首佛足，退住一面。白佛言：世尊！一何不善不類陀驃摩羅子，於我所作非梵行波羅夷罪。

慈地比丘復白佛言：如妹所説，我先亦知。

爾時，陀驃摩羅子比丘在彼大眾中。

爾時，世尊告陀驃摩羅子比丘：汝聞此語不？

陀驃摩羅子比丘言：已聞，世尊！

佛告陀驃摩羅子比丘：汝今云何？

陀驃摩羅子白佛：如世尊所知，如善逝所知。

佛告陀驃摩羅子：汝言：「如世尊所知」，今非是時。汝今憶念，當言「憶

念」。不憶念，當言「不憶念」。

陀驃摩羅子言：我不自憶念。

爾時，尊者羅睺羅住於佛後執扇扇佛。白佛言：世尊！不善不類，是比丘尼言「尊者陀驃摩羅子共我作非梵行。」慈地比丘言「如是，世尊！我先已知，如妹所說。」

佛告羅睺羅：我今問汝，隨意答我。若蜜多羅比丘尼，來語我言：「世尊！不善不類羅睺羅，共我作非梵行波羅夷罪。」慈地比丘復白我言：「如是，世尊！如妹所說，我先亦知。」者，汝當云何？

羅睺羅白佛：世尊！我若憶念，當言「憶念」。不憶念，當言「不憶念」。

佛言：羅睺羅！愚癡人！汝尚得作此語。陀驃摩羅子清淨比丘，何以不得作

如是語？

爾時，世尊告諸比丘：於陀驃摩羅子比丘，當憶念。蜜多羅比丘尼，當以自言滅。慈地比丘，僧當極善呵諫教誡：「汝云何見？何處見？汝何因往見？」

世尊如是教已，從座起，入室坐禪。

爾時，諸比丘，於陀驃摩羅子比丘憶念，蜜多羅比丘尼與自言滅，慈地比丘極善呵諫教誡言：「汝云何見？何處見？何因往見？」

如是諫時，彼作是言：彼陀驃摩羅子不作非梵行，不犯波羅夷。然，陀驃摩羅子比丘，三以粗惡食恐怖，令我食時辛苦。我於陀驃摩羅子比丘愛恚癡怖，故作是說。然，陀驃摩羅子清淨無罪。

爾時，世尊晡時從禪覺，至大眾前敷座而坐。

諸比丘白佛言：世尊！我等於陀驃摩羅子比丘所憶念持，蜜多羅比丘尼與自言滅，慈地比丘極善呵諫。乃至彼言「陀驃摩羅子清淨無罪」。

爾時，世尊告諸比丘：云何愚癡，以因飲食故，知而妄語？

爾時，世尊即說偈言：

若能捨一法　知而故妄語　不計於後世　無惡而不為

寧食熱鐵丸　如熾然炭火　不以犯禁戒　而食僧信施

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

680 (1076)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者陀驃摩羅子詣佛所，稽首佛足，退住一面。白佛言：世尊！我願於佛前取般涅槃。

世尊默然。如是三啟。

佛告陀驃摩羅子：此有為諸行，法應如是！

爾時，尊者陀驃摩羅子即於佛前，入於三昧，如其正受，向於東方，升虛空行，現四威儀，行住坐臥。入火三昧，身下出火，舉身洞然，光焰四布，青黃赤白、頗梨紅色。身下出火，還燒其身。身上出水，以灑其身。或身上出火，下燒其身。身下出水，上灑其身，周向十方。種種現化已，即於空中，內身出火，還自焚其身，取無餘涅槃，消盡寂滅，令無遺塵。譬如空中燃燈，油炷俱盡。陀驃摩羅子空中涅槃，身心俱盡，亦復如是。

爾時，世尊即說偈言：

譬如燒鐵丸　其焰洞熾然　熱勢漸息滅　莫知其所歸

如是等解脫　度煩惱淤泥

諸流永已斷　莫知其所之　逮得不動跡　入無餘涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

681 (1077)　如是我聞：一時，佛在央瞿多羅國人間遊行。

經陀婆闍梨迦林中，見有牧牛者、牧羊者、採柴草者，及餘種種作人。

見世尊行路，見已。皆白佛言：世尊！莫從此道去！前有央瞿利摩羅賊，脫恐怖人。

佛告諸人：我不畏懼。

作此語已，從道而去。彼再三告，世尊猶去。

遙見央瞿利摩羅，手執刀盾，走向世尊。世尊以神力現身徐行，令央瞿利摩

羅駛走不及。走極疲乏已，遙語世尊：住！住！勿去！

世尊並行而答：我常住耳，汝自不住！

爾時，央瞿利摩羅即說偈言：

沙門尚駛行　而言我常住　我今疲倦住　說言汝不住

沙門說云何　我住汝不住

爾時，世尊以偈答言：

央瞿利摩羅　我說常住者　於一切眾生　謂息於刀杖

汝恐怖眾生　惡業不休息

我於一切蟲　止息於刀杖

汝於一切蟲　常逼迫恐怖　造作兇惡業　終無休息時

我於一切神　止息於刀杖

汝於一切神　長夜苦逼迫　造作黑惡業　於今不止息

我住於息法　一切不放逸　汝不見四諦　故不息放逸

央瞿利摩羅說偈白佛：

久乃見牟尼　故隨路而逐　今聞真妙說　當捨久遠惡

作如是說已　即放捨刀盾　投身世尊足　願聽我出家

佛以慈悲心，大仙多哀愍，告：比丘善來！出家受具足。

爾時，央瞿利摩羅出家已，獨一靜處，專精思惟所以，族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，增修梵行，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，央瞿利摩羅得阿羅漢，覺解脫喜樂，即說偈言：

本受不害名　而中多殺害　今得見諦名　永離於傷殺
身行不殺害　口意俱亦然　當知真不殺　不迫於眾生
洗手常血色　名央瞿摩羅　浚流之所漂　三歸制令息
歸依三寶已　出家得具足　成就於三明　佛教作已作
調牛以捶杖　伏象以鐵鉤　不以刀捶杖　正度調天人
利刀以水石　直箭以熅火　治材以斧斤　自調以黠慧
人前行放逸　隨後能自斂　是則照世間　如雲解月現
人前放逸行　隨後能自斂　於世恩愛流　正念而超出
少壯年出家　精勤修佛教　是則照世間　如雲解月現

少壯年出家　精勤修佛教　於世恩愛流　正念以超出
若度諸惡業　正善能令滅　是則照世間　如雲解月現
人前造惡業　正善能令滅　於世恩愛流　正念能超出
我已作惡業　必向於惡趣　已受於惡報　宿債食已食
若彼我怨憎　聞此正法者　得清淨法眼　於我修行忍
不復興鬥訟　蒙佛恩力故　我慈行忍辱　亦常讚歎忍
隨時聞正法　聞已隨修行

佛說此經已。央瞿利摩羅聞佛所說，歡喜奉行。

682 (1078)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有異比丘，於夜明相出時，出榻補河邊，脫衣著岸邊，入水洗浴。浴已

上岸，被一衣，待身乾。

時，有一天子，放身光明，普照榻補河側。

語比丘言：汝少出家，鮮白髮黑，年始盛美，應習五欲，莊嚴瓔珞，塗香花鬘，五樂自娛。而於是時違親背俗，悲泣別離，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道。如何捨現前樂，而求非時之利？

比丘答言：我不捨現前樂，求非時樂。我今乃是捨非時樂，得現前樂。

天問比丘：云何捨非時樂，得現前樂？

比丘答言：如世尊說「非時之欲，少味多苦，少利多難。」我今於現法中，已離熾然，不待時節，能自通達，現前觀察，緣自知覺。如是，天子！是名捨非時樂，得現前樂。

天復問比丘：云何復是如來所說「非時之欲，少樂多苦」？云何復是如來所說「現法利樂，乃至緣自覺知」？

比丘答言：我年少出家，不能廣宣如來所說正法、律儀。世尊近在迦蘭陀竹園，汝可往詣如來，問其所疑，如世尊說，隨憶受持。

天子復言：比丘！於如來所，有諸大力天眾多圍繞，我先無問，未易可詣。

比丘！汝若能為先白世尊者，我可隨往。

比丘答言：當為汝去！

天白比丘：唯然，尊者！我隨後來。

時，彼比丘往詣佛所，稽首禮足，退住一面。以向天子往反問答具白世尊：今者，世尊！彼天子誠實言者須臾應至，不誠實者自當不來。

時，彼天子遙語比丘：我已在此！我已在此！

爾時，世尊即說偈言：

　眾生隨愛想　以愛想而住　以不知愛故　則為死方便

佛告天子：汝解此偈者，便可發問。

天子白佛：不解，世尊！不解，善逝！

佛復說偈而告天子曰：

　若知所愛者　不於彼生愛　彼此無所有　他人莫能說

佛告天子：汝解此義者，便可發問。

天子白佛：不解，世尊！不解，善逝！

佛復說偈言：

　見等勝劣者　則有言論生　三事不傾動　則無軟中上

佛告天子：解此義者，則可發問。

天子白佛：不解，世尊！不解，善逝！

佛復說偈言：

　斷愛及名色　除慢無所繫　寂滅息瞋恚　離結絕希望

　不見於人天　此世及他世

佛告天子：解此義者，乃可發問。

天子白佛：已解，世尊！已解，善逝！

佛說此經已。彼天子聞佛所說，隨喜隨喜，即沒不現。

683 (1079)　如是我聞：一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園。

時，有異比丘，於後夜時至榻補河邊，脫衣置岸邊，入水洗浴。浴已，還上岸，著一衣，待身乾。

時，有一天子，放身光明，普照榻補河側。問比丘言：比丘！比丘！此是丘塚，夜則起煙，晝則火燃。彼婆羅門見已，而作是言：壞此丘塚，發掘者智，持以刀劍。

又見大龜。婆羅門見已，作是言：除此大龜，發掘者智，持以刀劍。

見有氍氀。婆羅門見已，作此言：卻此氍氀，發掘者智，持以刀劍。

見有肉段。彼婆羅門見已，作是言：除此肉段，發掘者智，持以刀劍。

見有屠殺處。婆羅門見已，作是言：壞是屠殺處，發掘者智，持以刀劍。

見有楞耆。彼婆羅門見已，作是言：卻此楞耆，發掘者智，持以刀劍。

見有二道。彼婆羅門見已，作是言：除此二道，發掘者智，持以刀劍。

見有門扇。婆羅門見已，作是言：卻此門扇，發掘者智，持以刀劍。

見有大龍。婆羅門見已，作是言：止！勿卻大龍，應當恭敬。

比丘！汝來受此論，往問世尊，如佛所說，汝隨受持。

所以者何？除如來，我不見世間，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門，於此論，心悅樂者。若諸弟子，從我所聞，然後能說。

爾時，比丘從彼天所聞此論已，往詣世尊，稽首禮足，退坐一面，以彼天子所問諸論，廣問世尊：云何為丘塚？云何為夜則起煙？云何為晝則火燃？云何是婆羅門？云何發掘？云何智者？云何刀劍？云何為大龜？云何氍毹？云何為肉段？云何為屠殺處？云何為楞耆？云何為二道？云何為門扇？云何為大龍？

佛告比丘：

丘塚者，謂：眾生身：粗四大色，父母遺體。摶食、衣服、覆蓋、澡浴、摩飾、長養，皆是變壞磨滅之法。

夜起煙者，謂：有人，於夜時起，隨覺隨觀。

晝則火然者，晝行其教，身業口業。

婆羅門者，謂：如來．應．等正覺。

發掘者，謂：精勤方便。

智士者，謂：多聞聖弟子。

刀劍者，謂：智慧刀劍。

大龜者，謂：五蓋。

氍氀者，謂：忿恨。

肉段者，謂：慳嫉。

屠殺者，謂：五欲功德。

楞耆者，謂：無明。

二道者，謂：疑惑。

門扇者，謂：我慢。

大龍者，謂：漏盡羅漢。

如是，比丘！若大師為聲聞所作，哀愍悲念，以義安慰，於汝已作，汝等當作所作，當於曝露、林中、空舍、山澤、岩窟，敷草樹葉，思惟禪思，不起放逸，莫令後悔，是則為我隨順之教。即說偈言：

說身為丘塚　覺觀夜起煙　晝業為火燃　婆羅門正覺
精進勤發掘　黠慧明智士　以智慧利劍　厭離勝進者
五蓋為巨龜　忿恨為氍氀　慳嫉為肉段　五欲屠殺處
無明為楞耆　疑惑於二道　門扇現我慢　漏盡羅漢龍
究竟論諸斷　故我如是說

佛說此經已。彼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

684 (1080)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入波羅奈城乞食。

時，有異比丘，以不住心，其心惑亂，不攝諸根，晨朝著衣持缽，入波羅奈城乞食。是比丘，遙見世尊。見已，攝持諸根，端視而行。

世尊見是比丘，攝持諸根，端視而行。見已，入城。乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，入室坐禪。晡時從禪覺，入僧中，敷坐具，於大眾前坐。告諸比丘：我今晨朝著衣持缽，入波羅柰城乞食。見有比丘，以不住心、惑亂心、諸根放散，亦持衣缽入城乞食。彼遙見我，即自斂攝，竟為是誰？

時，彼比丘從座起，整衣服，到於佛前，偏袒右肩，合掌白佛：世尊！我於晨朝入城乞食，其心惑亂，不攝諸根。行時遙見世尊，即自斂心，攝持諸根。

佛告比丘：善哉！善哉！汝見我已，能自斂心，攝持諸根。比丘！是法，應當如是。若見比丘，亦應自攝持。若復見比丘尼、優婆塞、優婆夷，亦當如是攝持諸根，當得長夜以義饒益，安隱快樂。

爾時，眾中復有異比丘說偈歎曰：

以其心迷亂　不專繫念住　晨朝持衣缽　入城邑乞食

中路見大師　威德容儀備　欣悅生慚愧　即攝持諸根

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

685 (1081)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國鹿野苑中。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入波羅奈城乞食。

時，有異比丘，著衣持缽，入城乞食，於其路邊，住一樹下，起不善覺，以依惡貪。

爾時，世尊見彼比丘住一樹下，以生不善覺，依惡貪嗜。而告之曰：比丘！比丘！莫種苦種，而發熏生臭，汁漏流出。若比丘種苦種子，自發熏生臭，汁漏流出者，欲令蛆蠅不競集者，無有是處！

時，彼比丘作是念：世尊知我心之惡念。即生恐怖，身毛皆豎。

爾時，世尊入城，乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，入室坐禪。晡時從禪覺，至於僧中，於眾前敷座而坐。告諸比丘：我今晨朝著衣持缽，入城乞食，見一比丘住於樹下，以生不善覺，依惡貪嗜。我時見已，即告之言：「比丘！比丘！莫種苦種，發熏生臭，惡汁流出。若有比丘種苦種子，發熏生臭，惡汁流出，蛆蠅不集，無有是處。」時，彼比丘即思念：「佛已知我心之所念。」慚愧恐怖，心驚毛豎，隨路而去。

時，有異比丘，從坐起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛：世尊！云何苦種？云何生臭？云何汁流？云何蛆蠅？

佛告比丘：

忿怒煩怨，名曰苦種。五欲功德，名為生臭。

於六觸入處不攝律儀，是名汁流。

謂：觸入處不攝已，貪、憂、諸惡不善心競生，是名蛆蠅。

爾時，世尊即說偈言：

耳目不防護　貪欲從是生　是名為苦種　生臭汁潛流
諸覺觀氣味　依於惡貪嗜　聚落及空處　若於晝若夜
遠離修梵行　究竟於苦邊　若內心寂靜　決定諦明了
臥覺常安樂　諸惡蛆蠅滅　正士所習近　善說賢聖路
了知八正道　不還更受身

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

686 (1082)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食畢，還精舍，洗足已，入安陀林坐禪。

時，有異比丘亦復晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食畢，還精舍，洗足已，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。是比丘，入晝正受時，有惡不善覺起，依貪嗜心。

時，有天神依安陀林住止者，作是念：此比丘，不善不類，於安陀林坐禪而起不善覺，心依惡貪，我當往呵責。

作是念已，往語比丘言：比丘！比丘！作瘡疣耶？

比丘答言：當治令愈！

天神語比丘：瘡如鐵鑊，云何可復？

比丘答言：正念正智，足能令復。

天神白言：善哉！善哉！此是真實治瘡。如是治瘡，究竟能愈，無有發時。

爾時，世尊晡時從禪覺，還祇樹給孤獨園，入僧中，於大眾前敷座而坐，告諸比丘：我今晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食還，至安陀林坐禪，入晝正受。有一比丘，亦乞食還，至安陀林，坐一樹下，入晝正受，而彼比丘起不善覺，心依惡貪。有天神依安陀林住，語比丘言：比丘！比丘！作瘡疣耶？如上廣說，乃至如是，比丘！善哉！善哉！此真實治瘡。

爾時，世尊即說偈言：

士夫作瘡疣　自生於苦患　願求世間欲　心依於惡貪

以生瘡疣故　蛆蠅競來集　愛求為瘡疣　蛆蠅諸惡覺
及諸貪嗜心　皆悉從意生　鑽鑿士夫心　以求華名利
欲火轉熾然　妄想不善覺　身心日夜羸　遠離寂靜道
若內心寂靜　決定智明了　無有斯瘡疣　見佛安隱路
正士所遊跡　賢聖善宣說　明智所知道　不復受諸有

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

687 (1083)　如是我聞：一時，佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂。

時，有眾多比丘晨朝著衣持缽，入毗舍離乞食。

時，有年少比丘，出家未久，不閑法律，當乞食時，不知先後次第。

餘比丘見已，而告之言：汝是年少，出家未久，未知法律，莫越！莫重！前

後失次而行乞食，長夜當得不饒益苦。

年少比丘言：諸上座亦復越次，不隨前後，非獨我也。

如是再三，不能令止。

眾多比丘，乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我等晨朝著衣持缽，入毗舍離乞食。有一年少比丘，於此法律出家未久，行乞食時，不以次第，前後復重。諸比丘等再三諫不受，而作是言：「諸上座亦不次第，何故呵我？」我等諸比丘三呵不受，故來白世尊。惟願世尊為除非法，哀愍故！

佛告諸比丘：如空澤中，有大湖水。有大龍象，而居其中。拔諸藕根，洗去泥土，然後食之。食已，身體肥悅，多力多樂，以是因緣，常喜樂住。有異種

族象，形體羸小，效彼龍象，拔其藕根，洗不能淨，合泥土食。食之不消，體不肥悅，轉轉羸弱，緣斯致死，或同死苦。

如是，宿德比丘學道日久，不樂嬉戲，久修梵行，大師所歎，諸餘明智修梵行者亦復加歎。是等比丘，依止城邑聚落，晨朝著衣持缽，入城乞食，善護身口，善攝諸根，專心繫念，能令彼人不信者信，信者不異。若得財利、衣被、飲食、床臥、湯藥，不染、不著、不貪、不嗜、不迷、不逐，見其過患，見其出離，然復食之。食已，身心悅澤，得色得力，以是因緣，常得安樂。彼年少比丘，出家未久，未閑法律，依諸長老，依止聚落，著衣持缽，入村乞食，不善護身，不守根門，不專繫念，不能令彼不信者信、信者不變。若得財利、衣被、飲食、臥具、湯藥，染著貪逐，不見過患，不見出離，以嗜欲心食，不能

令身悅澤，安隱快樂。緣斯食故，轉向於死，或同死苦。

所言死者，謂：捨戒還俗，失正法正律。

同死苦者，謂：犯正法律，不識罪相，不知除罪。

爾時，世尊即說偈言：

龍象拔藕根　水洗而食之　異族象效彼　合泥而取食

因雜泥食故　羸病遂至死

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

魔相應

688 (1084)　如是我聞：一時，佛住王舍城寒林中丘塚間。

　爾時，世尊告諸比丘：壽命甚促，轉就後世，應勤習善法，修諸梵行。無有生而不死者，而世間人不勤方便專修善法、修賢修義。

　時，魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚間，為諸聲聞如是說法：「人命甚促，乃至不修賢修義。」我今當往，為作嬈亂。

　時，魔波旬化作年少，往住佛前，而說偈言：

　　常逼迫眾生　得人間長壽　迷醉放逸心　亦不向死處

　爾時，世尊作是念：此是惡魔來作惱亂。即說偈言：

　　常逼迫眾生　受生極短壽　當勤修精進　猶如救頭燃

　　勿得須臾懈　令死魔忽至　知汝是惡魔　速於此滅去

　天魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

689 (1085)　如是我聞：一時，佛住王舍城寒林中丘塚間。

　爾時，世尊告諸比丘：一切行無常，一切行不恆不安，非穌息，變易之法，乃至當止一切有為行，厭離、不樂、解脫。

　時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城寒林中，為諸聲聞說如是法：「一切行無常、不恆，非穌息，變易之法，乃至當止一切有為行，厭離、不樂、解脫。」我當往彼，為作嬈亂。

　即化作年少，往詣佛所，住於佛前，而說偈言：

　　壽命日夜流　無有窮盡時　壽命當來去　猶如車輪轉

爾時，世尊作是念：此是惡魔欲作嬈亂。即說偈言：

日夜常遷流　壽亦隨損減　人命漸消亡　猶如小河水

我知汝惡魔　便自消滅去

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

690 (1086)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊，夜起經行，至於後夜，洗足入室，斂身正坐，專心繫念。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇於王舍城迦蘭陀竹園，夜起經行。於後夜時洗足入室，正身端坐，繫念禪思。我今當往，為作嬈亂。

即化作年少，住於佛前，而說偈言：

我心於空中　執長繩罥下　正欲縛沙門　不令汝得脫

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

我說於世間　五欲意第六　於彼永已離　一切苦已斷

我已離彼欲　心意識亦然　波旬我知汝　速於此滅去

時，魔波旬作是念：沙門已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

691 (1087)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊，夜起經行，至後夜時，洗足入室，右脅臥息，繫念明相，正念正智，作起覺想。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園，乃至作起覺想。我今當往，為作留難。

即化作年少，往住佛前，而說偈言：

何眠何故眠　已滅何復眠　空舍何以眠　得出復何眠

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

愛網故染著　無愛誰持去　一切有餘盡　唯佛得安眠

汝惡魔波旬　於此何所說

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

692 (1088)　如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

爾時，世尊，於夜暗時，天小微雨，電光晔現，出房經行。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜暗、微雨、電光晔現，出房經行，我今當往為作留難。

執大團石，兩手調弄，到於佛前，碎成微塵。

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

若耆闍崛山　於我前令碎　於佛等解脫　不能動一毛

假令四海內　一切諸山地　放逸之親族　令其碎成塵

亦不能傾動　如來一毛髮

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

693 (1089)　如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

爾時，世尊夜起經行，至後夜時，洗足入房，正身端坐，繫念在前。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜起經行，後夜、入房、正身端坐，繫念在前。我今當往，為作留難。

即化作大龍，繞佛身七匝，舉頭，臨佛頂上。身如大船，頭如大帆，眼如銅

爐，舌如曳電，出息入息若雷雹聲。

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

猶如空舍宅　牟尼心虛寂　於中而旋轉　佛身亦如是

無量兇惡龍　蚊虻蠅蚤等　普集食其身　不能動毛髮

破裂於虛空　傾覆於大地　一切眾生類　悉來作恐怖

刀矛槍利箭　悉來害佛身　如是諸暴害　不能傷一毛

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

694 (1090)　如是我聞：一時，佛住王舍城毗婆羅山七葉樹林石室中。

爾時，世尊夜起露地，或坐或經行。至後夜時，洗足入室，安身臥息，右脅著地，足足相累，繫念明相，正念正智，作起覺想。

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城毗婆羅山七葉樹林石室中。夜起露地若坐若行。至後夜時，洗足入室而臥，右脅臥息，足足相累，繫念明相，正念正智，作起覺想。我今當往，為作留難。

化作年少，往住佛前，而說偈言：

為因我故眠　為是後邊故　多有錢財寶　何故守空閒
獨一無等侶　而著於睡眠

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

不因汝故眠　非為最後邊　亦無多錢財　唯集無憂寶
哀愍世間故　右脅而臥息　覺亦不疑惑　眠亦不恐怖
若晝若復夜　無增亦無損　為哀眾生眠　故無有損減

正復以百槍　貫身常搖動　猶得安隱眠　已離內槍故

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

695 (1091)　如是我聞：一時，佛住王舍城毗婆羅山七葉樹林石室中。

時，有尊者瞿低迦，住王舍城仙人山側黑石室中。獨一思惟，不放逸行，修自饒益。

時，受意解脫身作證，數數退轉。一、二、三、四、五、六反，退還復得。

時，受意解脫身作證，尋復退轉。

彼尊者瞿低迦作是念：我獨一靜處思惟，不放逸行，精勤修習，以自饒益。時，受意解脫身作證，而復數數退轉。乃至六反猶復退轉。我今當以刀自殺，莫令第七退轉。

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城毗婆羅山側七葉樹林石窟中，有弟子瞿低迦，住王舍城仙人山側黑石室中，獨一靜處，專精思惟。時，受意解脫身作證。六反退轉，而復還得。彼作是念：「我已六反退而復還得，莫令我第七退轉。我寧以刀自殺，莫令第七退轉。」若彼比丘以刀自殺者，莫令自殺出我境界去，我今當往告彼大師。

爾時，波旬執琉璃柄琵琶，詣世尊所，鼓弦說偈：

大智大方便　自在大神力　得熾然弟子　而今欲取死
大牟尼當制　勿令其自殺　何聞佛世尊　正法律聲聞
學其所不得　而取於命終

時，魔說此偈已，世尊說偈答言：

波旬放逸種　以自事故來　堅固具足士　常住妙禪定
晝夜勤精進　不顧於性命　見三有可畏　斷除彼愛欲
已摧伏魔軍　瞿低般涅槃
波旬心憂惱　琵琶落於地　內懷憂慼已　即沒而不現

爾時，世尊告諸比丘：汝等當來，共至仙人山側黑石室所，觀瞿低迦比丘以刀自殺。

爾時，世尊與眾多比丘往至仙人山側黑石室中，見瞿低迦比丘殺身在地。

告諸比丘：汝等見此瞿低迦比丘殺身在地不？

諸比丘白佛：唯然，已見，世尊！

佛告比丘：汝等見瞿低迦比丘周匝繞身黑暗煙起，充滿四方不？

比丘白佛：已見，世尊！

佛告比丘：此是惡魔波旬，於瞿低迦善男子身側，周匝求其識神。然，比丘瞿低迦以不住心，執刀自殺。

爾時，世尊為瞿低迦比丘受第一記。

爾時，波旬而說偈言：

上下及諸方　遍求彼識神　都不見其處　瞿低何所之

爾時，世尊復說偈言：

如是堅固士　一切無所求　拔恩愛根本　瞿低般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

696 (1092)　如是我聞：一時，佛住鬱鞞羅聚落尼連禪河側，於菩提樹下成佛

未久。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住鬱鞞羅聚落尼連禪河側，於菩提樹下成佛未久。我當往彼，為作留難。

即化作年少，往住佛前，而說偈言：

獨入一空處　禪思靜思惟　已捨國財寶　於此復何求

若求聚落利　何不習近人　既不習近人　終竟何所得

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

已得大財利　志足安寂滅　摧伏諸魔軍　不著於色欲

獨一而禪思　服食禪妙樂　是故不與人　周旋相習近

魔復說偈言：

　　瞿曇若自知　安隱涅槃道　獨善無為樂　何為強化人

佛復說偈答言：

　　非魔所制處　來問度彼岸　我則以正答　令彼得涅槃

　　時得不放逸　不隨魔自在

魔復說偈言：

　　有石似凝膏　飛烏欲來食　竟不得其味　損觜還歸空

　　我今亦如彼　徒勞歸天宮

魔說是已，內懷憂慼，心生變悔，低頭伏地，以指畫地。

魔有三女，一名愛欲，二名愛念，三名愛樂，來至波旬所，而說偈言：

　　父今何愁慼　士夫何足憂　我以愛欲繩　縛彼如調象

　　牽來至父前　令隨父自在

　魔答女言：

　　彼已離恩愛　非欲所能招　已出於魔境　是故我憂愁

　時，魔三女身放光焰，熾如雲中電，來詣佛所，稽首禮足，退住一面。白佛言：我今歸世尊足下，給侍使令。

　爾時，世尊都不顧視。

　知如來離諸愛欲，心善解脫。如是第二、第三說。

　時，三魔女自相謂言：士夫，有種種隨形愛欲。今當各各變化，作百種童女色、作百種初嫁色、作百種未產色、作百種已產色、作百種中年色、作百種宿年色，作此種種形類，詣沙門瞿曇所，作是言：今悉歸尊足下，供給使令。

作此議已，即作種種變化，如上所說，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：世尊！我等今日歸尊足下，供給使令。

爾時，世尊都不顧念。

如來法離諸愛欲。如是，再三說已。

時，三魔女自相謂言：若未離欲士夫，見我等種種妙體，心則迷亂，欲氣衝擊，胸臆破裂，熱血熏面。然，今沙門瞿曇於我等所都不顧眄，如其如來離欲解脫，得善解脫想。我等今日，當復各各說偈而問。

復到佛前，稽首禮足，退住一面。

愛欲天女即說偈言：

獨一禪寂默　捨俗錢財寶　既捨於世利　今復何所求

若求聚落利　何不習近人　竟不習近人　終竟何所得

佛說偈答言：

已得大財利　志足安寂滅　摧伏諸魔軍　不著於色欲

是故不與人　周旋相習近

愛念天女復說偈言：

多修何妙禪　而度五欲流　復以何方便　度於第六海

云何修妙禪　於諸深廣欲　得度於彼岸　不為愛所持

爾時，世尊說偈答言：

身得止息樂　心得善解脫　無為無所作　正念不傾動

了知一切法　不起諸亂覺　愛恚睡眠覆　斯等皆已離

如是多修習　得度於五欲　亦於第六海　悉得度彼岸

如是修習禪　於諸深廣欲　悉得度彼岸　不為彼所持

時，愛樂天女復說偈言：

已斷除恩愛　淳厚積集欲　多生入淨信　得度於欲流

開發明智慧　超逾死魔境

爾時，世尊說偈答言：

大方便廣度　入如來法律　斯等皆已度　慧者復何憂

時，三天女志願不滿，還詣其父魔波旬所。

時，魔波旬遙見女來，說偈弄之；

汝等三女子　自誇說堪能　咸放身光焰　如電雲中流

至大精進所　各現其容姿　反為其所破

如風飄其綿　欲以爪破山　齒齧破鐵丸　欲以髮藕絲

旋轉於大山　和合悉解脫　而望亂其心

若能縛風足　令月空中墮　以手抒大海　氣歔動雪山

和合悉解脫　亦可令傾動

於深巨海中　而求安足地　如來於一切　和合悉解脫

正覺大海中　求傾動亦然

如魔波旬弄三女已，即沒不現。

697 (1093)　如是我聞：一時，佛住鬱鞞羅處尼連禪河側大菩提樹下，初成佛道。

天魔波旬作是念：此沙門瞿曇，在鬱鞞羅住處尼連禪河側菩提樹下，初成佛道。我今當往，為作留難。

即自變身，作百種淨、不淨色，往詣佛所。

佛遙見波旬百種淨、不淨色。

作是念：惡魔波旬作百種淨、不淨色，欲作嬈亂。

即說偈言：

長夜生死中　作淨不淨色　汝何為作此　不度苦彼岸

若諸身口意　不作留難者　魔所不能教　不隨魔自在

如是知惡魔　於是自滅去

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

698 (1094)　如是我聞：一時，佛住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下，初成正覺。

　爾時，世尊獨一靜處，專心禪思，作如是念：我今解脫苦行。善哉！我今善解脫苦行，先修正願，今已果得無上菩提。

　時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇，住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下，初成正覺。我今當往，為作留難。

　即化作年少，住於佛前，而說偈言：

　　大修苦行處　能令得清淨　而今反棄捨　於此何所求

　　欲於此求淨　淨亦無由得

　爾時，世尊作是念：此魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

知諸修苦行　皆與無義俱　終不獲其利　如弓但有聲

戒定聞慧道　我已悉修習　得第一清淨　其淨無有上

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

699 (1095)　如是我聞：一時，佛住娑羅婆羅門聚落。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入婆羅聚落乞食。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇，晨朝著衣持缽，入婆羅聚落乞食。我今當往，先入其舍，語諸信心婆羅門長者，令沙門瞿曇空缽而出。

時，魔波旬隨逐佛後，作是唱言：沙門！沙門！都不得食耶？

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。

即說偈言：

汝親於如來　獲得無量罪　汝謂呼如來　受諸苦惱耶

時，魔波旬作是言：瞿曇！更入聚落，當令得食。

爾時，世尊而說偈言：

正使無所有　安樂而自活　如彼光音天　常以欣悅食

正使無所有　安樂而自活　常以欣悅食　不依於有身

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

700 (1096)　如是我聞：一時，佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：我已解脫人天繩索，汝等亦復解脫人天繩索。汝等當行人間，多所過度，多所饒益，安樂人天，不須伴行，一一而去。我今亦往鬱鞞羅住處人間遊行。

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇住波羅柰仙人住處鹿野苑中，為諸聲聞如是說法：「我已解脫人天繩索，汝等亦能。汝等各別人間教化，乃至我亦當至鬱鞞羅住處人間遊行。」我今當往為作留難。

即化作年少，住於佛前，而說偈言：

不脫作脫想　謂呼已解脫　為大縛所縛　我今終不放

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

我已脫一切　人天諸繩索　已知汝波旬　即自消滅去

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

701 (1097)　如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

時，石主釋氏聚落，多人疫死。處處人民，若男若女，從四方來受持三歸。

其諸病人，若男若女，若大若小，皆因來者自稱名字：我某甲等，歸佛、歸法、歸比丘僧。舉村舉邑，皆悉如是。

爾時，世尊勤為聲聞說法。

時，諸信心歸三寶者，斯則皆生人、天道中。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落，勤為四眾說法。我今當往，為作留難。

化作年少，往住佛前，而說偈言：

何為勤說法　教化諸人民　相違不相違　不免於驅馳

以有繫縛故　而為彼說法

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

汝夜叉當知　眾生群集生　諸有智慧者　孰能不哀愍
以有哀愍故　不能不教化　哀愍諸眾生　法自應如是

惡魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

702 (1098)　如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

爾時，世尊獨一靜處禪思思惟，作是念：頗有作王，能得不殺，不教人殺，一向行法，不行非法耶？

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住石主釋氏聚落，獨一禪思，作是念：「頗有作王，不殺生，不教人殺，一向行法，不行非法耶？」我今當往為其說法。

化作年少，往住佛前，作是言：如是，世尊！如是，善逝！可得作王，不殺生，不教人殺，一向行法，不行非法。世尊！今可作王，善逝！今可作王，必

得如意。

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。而告魔言：汝，魔波旬！何故作是言：「作王，世尊！作王，善逝！可得如意。」？

魔白佛言：我面從佛聞作是說：「若四如意足修習多修習已，欲令雪山王變為真金，即作不異。」世尊今有四如意足，修習多修習，令雪山王變為真金，如意不異。是故，我白世尊：「作王，世尊！作王，善逝！可得如意。」

佛告波旬：我都無心欲作國王，云何當作？我亦無心欲令雪山王變為真金，何由而變？

爾時，世尊即說偈言：

正使有真金　如雪山王者　一人得此金　亦復不知足

是故智慧者　金石同一觀

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

703 (1099)　如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

時，有眾多比丘集供養堂，為作衣事。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇，住於釋氏石主釋氏聚落。眾多比丘集供養堂，為作衣故。我今當往，為作留難。

化作少壯婆羅門像，作大縈髻，著獸皮衣，手執曲杖，詣供養堂，於眾多比丘前默然而住。

須臾，語諸比丘言：汝等年少出家，膚白髮黑，年在盛時，應受五欲莊嚴自娛，如何違親背族，悲泣別離，信於非家、出家、學道？何為捨現世樂，而求

他世非時之樂？

諸比丘語婆羅門：我不捨現世樂求他世非時之樂，乃是捨非時樂就現世樂。

波旬復問：云何捨非時樂就現世樂？

比丘答言：如世尊說：「他世樂，少味多苦，少利多患。」世尊說：「現世樂者，離諸熾然，不待時節，能自通達，於此觀察，緣自覺知。」婆羅門！是名現世樂。

時，婆羅門三反掉頭瘖瘂，以杖築地，即沒不現。

時，諸比丘即生恐怖，身毛皆豎：此是何等婆羅門像來此作變？

即詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我等眾多比丘集供養堂，為作衣故。有一盛壯婆羅門，縈髮大髻，來詣我所。作是言：汝等年少出家，

如上廣說，乃至三反掉頭瘖瘂，以杖築地，即沒不現。我等即生恐怖，身毛皆豎。是何婆羅門像來作此變？

佛告諸比丘：此非婆羅門。是魔波旬來至汝所，欲作嬈亂。

爾時，世尊即說偈言：

凡生諸苦惱　皆由於愛欲　知世皆劍刺　何人樂於欲
覺世間有餘　皆悉為劍刺　是故黠慧者　常勤自調伏
巨積真金聚　猶如雪山王　一人受用者　意猶不知足
是故黠慧者　當修平等觀

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

704 (1100)　如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

時，有尊者善覺，晨朝著衣持缽，入石主釋氏聚落乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師壇置右肩上，入林中，坐一樹下，修盡正受，作是念：我得善利！於正法律出家學道。我得善利！遭遇大師，如來．應．等正覺。我得善利！得在梵行、持戒、備德、賢善真實眾中。我今當得賢善命終，於當來世亦當賢善。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住石主釋氏聚落，有聲聞弟子名曰善覺，著衣持缽，如上廣說，乃至賢善命終，後世亦賢。我今當往，為作留難。

化作大身，盛壯多力，見者怖畏，謂其力能翻覆發動大地。至善覺比丘所。

善覺比丘遙見大身勇盛壯士，即生恐怖。從坐起，詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：世尊！我今晨朝著衣持缽，廣說如上，乃至賢善命終，後世亦

賢。見有大身士夫，勇壯熾盛，力能動地，見生恐怖，心驚毛豎。

佛告善覺：此非大身士夫，是魔波旬欲作嬈亂。汝且還去，依彼樹下，修前三昧，動作彼魔，因斯脫苦。

時，尊者善覺即還本處。至於晨朝，著衣持缽，入石主釋氏聚落乞食。食已還精舍，如上廣說，乃至賢善命終，後世亦賢。

時，魔波旬復作是念：此沙門瞿曇住於釋氏，有弟子名曰善覺，如上廣說，乃至賢善命終，後世亦賢。我今當往，為作留難。

復化作大身，勇壯熾盛，力能發地，往住其前。

善覺比丘復遙見之，即說偈言：

我正信非家　而出家學道　於佛無價寶　正念繫心住

隨汝變形色　我心不傾動　覺汝為幻化　便可從此滅

時，魔波旬作是念：是沙門已知我心，內懷憂慼，即沒不現。

705 (1101)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：如來聲聞作師子吼，說言：已知！已知！不知如來聲聞於何等法已知、已知故，作師子吼？謂：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

時，天魔波旬作是念：沙門瞿曇住波羅奈國仙人住處鹿野苑中，為諸聲聞說法，乃至已知四聖諦。我今當往為作留難。

化作年少，住於佛前，而說偈言：

何於大眾中　無畏師子吼　謂呼無有敵　望調伏一切

爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

如來於一切　甚深正法律　方便師子吼　於法無所畏

若有智慧者　何故自憂怖

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

706 (1102)　如是我聞：一時，佛住王舍城多眾踐蹈曠野中。

與五百比丘眾俱，而為說法，以五百缽置於中庭。

爾時，世尊為五百比丘說五受陰生滅之法。

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城多眾踐蹈曠野中。與五百比丘俱，乃至說「五受陰是生滅法」。我今當往，為作留難。

化作大牛，往詣佛所，入彼五百缽間。諸比丘即驅，莫令壞缽。

爾時，世尊告諸比丘：此非是牛，是魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

色受想行識　非我及我所　若知真實義　於彼無所著

心無所著法　超出色結縛　了達一切處　不住魔境界

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

707 (1103)　如是我聞：一時，佛住王舍城多眾踐蹈曠野中。

與六百比丘眾俱，為諸比丘說六觸入處，六觸集、六觸滅。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城多眾踐蹈曠野。為六百比丘說「六觸入處，是集法、是滅法。」我今當往為作留難。

化作壯士，大身勇盛，力能動地，來詣佛所。

彼諸比丘，遙見壯士，身大勇盛，見生怖畏，身毛皆豎。共相謂言：彼為何

等，形狀可畏？

爾時，世尊告諸比丘：此是惡魔，欲作嬈亂。

爾時，世尊即說偈言：

色聲香味觸　及第六諸法　愛念適可意　世間唯有此

此是最惡貪　能繫著凡夫

超越斯等者　是佛聖弟子　度於魔境界　如日無雲翳

時，魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心，內懷憂慼，即沒不現。

帝釋相應

708 (1104)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，世尊告諸比丘：若能受持七種受者，以是因緣，得生天帝釋處。

　謂：天帝釋本為人時，供養父母及家諸尊長；和顏軟語、不惡口、不兩舌，常真實言；於慳吝世間，雖在居家，而不慳惜，行解脫施，勤施，常樂行施，施會供養，等施一切。

　爾時，世尊即說偈言：

　　供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭　離粗言兩舌

　　調伏慳吝心　常修真實語

　　彼三十三天　見行七法者　咸各作是言　當來生此天

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

709 (1105) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

時，有離車名摩訶利，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！見天帝釋不？

佛答言：見。

離車復問：世尊！見有鬼似帝釋形以不？

佛告離車：我知天帝釋，亦知有鬼似天帝釋。亦知彼帝釋法，受持彼法緣故得生帝釋處。離車！帝釋本為人時，供養父母，乃至行平等捨。

爾時，世尊即說偈言：

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭　離粗言兩舌

調伏慳吝心　常修真實語

彼三十三天　見行七法者　咸各作是言　當來生此天

佛說此經已。時，摩訶利離車聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

710 (1106)　如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

時，有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

白佛言：世尊！何因何緣，釋提桓因名釋提桓因？

佛告比丘：釋提桓因本為人時，行於頓施沙門婆羅門、貧窮、困苦、求生、行路、乞丐，施以飲食、錢財、穀、帛、花、香、嚴具、床臥、燈明。以堪能故，名釋提桓因。

比丘復白佛言：世尊！何因何緣故，釋提桓因復名富蘭陀羅？

佛告比丘：彼釋提桓因本為人時，數數行施衣被、飲食，乃至燈明。以是因緣故，名富蘭陀羅。

比丘復白佛言：何因何緣故，復名摩伽婆？

佛告比丘：彼釋提桓因本為人時，名摩伽婆故。釋提桓因即以本名，名摩伽婆。

比丘復白佛言：何因何緣，復名婆娑婆？

佛告比丘：彼釋提桓因本為人時，數以婆詵和衣布施供養。以是因緣故，釋提桓因名婆娑婆。

比丘復白佛言：世尊！何因何緣，釋提桓因復名憍尸迦？

佛告比丘：彼釋提桓因本為人時，為憍尸族姓人。以是因緣故，彼釋提桓因

復名憍尸迦。

比丘問佛言：世尊！何因何緣，彼釋提桓因名舍脂缽低？

佛告比丘：彼阿修羅女，名曰舍脂，為天帝釋第一天后。是故，帝釋名舍脂缽低。

比丘白佛言：世尊！何因何緣，釋提桓因復名千眼？

佛告比丘：彼釋提桓因本為人時，聰明智慧，於一坐間，思千種義，觀察稱量。以是因緣，彼天帝釋復名千眼。

比丘白佛：何因何緣，彼釋提桓因復名因提利？

佛告比丘：彼天帝釋於諸三十三天，為王為主。以是因緣故，彼天帝釋名因提利。

佛告比丘：然，彼釋提桓因本為人時，受持七種受。以是因緣，得天帝釋。何等為七？釋提桓因本為人時，供養父母，乃至等行惠施，是為七種受。以是因緣，為天帝釋。

爾時，世尊即說偈言，如上廣說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

711 (1107) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：過去世時，有一夜叉鬼醜陋惡色，在帝釋空座上坐。三十三天見此鬼醜陋惡色，在帝釋空座上坐。見已，咸各瞋恚。諸天如是極瞋恚已。彼鬼如是如是隨瞋恚，漸漸端正。

時，三十三天往詣天帝釋所。白帝釋言：憍尸迦！當知：有一異鬼，醜陋惡

色，在天王空座上坐，我等諸天見彼鬼醜陋惡色，坐天王座，極生瞋恚。隨彼諸天瞋恚，彼鬼隨漸端正。

釋提桓因告諸三十三天：彼是瞋恚對治鬼。

爾時，天帝釋自往彼鬼所，整衣服，偏袒右肩，合掌，三稱名字。而言：仁者！我是釋提桓因。

隨釋提桓因如是恭敬下意，彼鬼如是如是隨漸醜陋，即復不現。

時，釋提桓因自坐已，而說偈言：

人當莫瞋恚　見瞋莫瞋報　於惡莫生惡　當破壞憍慢
不瞋亦不害　名住賢聖眾　惡罪起瞋恚　堅住如石山
盛瞋恚能持　如制逸馬車　我說善御士　非謂執繩者

佛告諸比丘：釋提桓因，於三十三天，為自在王，歎說不瞋。汝等！如是，正信、非家、出家、學道，亦應讚歎不瞋，當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

712 (1108) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師壇，著右肩上，至安陀林，布尼師壇，坐一樹下，入晝正受。

爾時，祇桓中有兩比丘諍起，一人罵詈，一人默然。其罵詈者，即便改悔懺謝於彼，而彼比丘不受其懺。以不受懺故，時精舍中眾多比丘共相勸諫，高聲鬧亂。

爾時，世尊以淨天耳過於人耳，聞祇桓中高聲鬧亂。

聞已，從禪覺，還精舍，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：我今晨朝乞食，還至安陀林，坐禪入晝正受，聞精舍中高聲大聲，紛紜鬧亂。竟為是誰？

比丘白佛：此精舍中，有二比丘諍起，一比丘罵，一者默然。時，罵比丘尋向悔謝，而彼不受。緣不受故，多人勸諫，故致大聲，高聲鬧亂。

佛告比丘：云何，比丘！愚癡之人！人向悔謝，不受其懺？若人懺，而不受者，是愚癡人，長夜當得不饒益苦。

諸比丘！過去世時，釋提桓因，有三十三天共諍，說偈教誡言：

於他無害心　瞋亦不纏結　懷恨不經久　於瞋以不住
雖復瞋恚盛　不發於粗言　不求彼缺節　揚人之虛短
常當自防護　以義內省察　不怒亦不害　常與賢聖俱

若與惡人俱　剛強猶山石　盛恚能自持　如制逸馬車

我說為善御　非謂執繩者

佛告諸比丘：釋提桓因，於三十三天，為自在王，常行忍辱，亦復讚歎行忍者。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，當行忍辱，讚歎忍者。應當學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

713 (1109)　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：過去世時，天、阿修羅，對陣欲戰。

釋提桓因，語毗摩質多羅阿修羅王：莫得各各共相殺害，但當論議，理屈者伏。

毗摩質多羅阿修羅王言：設共論議，誰當證知理之通塞？

天帝釋言：諸天眾中，自有智慧明記識者。阿修羅眾，亦復自有明記識者。

毗摩質多羅阿修羅言：可爾。

釋提桓因言：汝等可先立論，然後我當隨後立論，則不為難。

時，毗摩質多羅阿修羅王即說偈立論言：

我若行忍者　於事則有缺　愚癡者當言　怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言：

正使愚癡者　言恐怖故忍　及其不言者　於理何所傷

但自觀其義　亦觀於他義　彼我悉獲安　斯忍為最上

毗摩質多羅阿修羅復說偈言：

若不制愚癡　愚癡則傷人　猶如兇惡牛　捨走逐觸人

執杖而強制　怖畏則調伏　是故堅持杖　折伏彼愚夫

帝釋復說偈言：

我常觀察彼　制彼愚夫者　愚者瞋恚盛　智以靜默伏

不瞋亦不害　常與賢聖俱　惡罪起瞋恚　堅住如石山

盛瞋恚能持　如制逸馬車　我說善御士　非謂執繩者

爾時，天眾中有天智慧者、阿修羅眾中有阿修羅智慧者，於此偈思惟稱量觀察，作是念：毗摩質多羅阿修羅所說偈，終竟長夜起於鬥訟戰諍，當知毗摩質多羅阿修羅王教人長夜鬥訟戰諍。釋提桓因所說偈，長夜終竟息於鬥訟戰諍，當知天帝釋長夜教人息於鬥訟戰諍。當知帝釋善論得勝。

佛告諸比丘：釋提桓因以善論議伏阿修羅。

諸比丘！釋提桓因，於三十三天，為自在王，立於善論，讚歎善論。汝等，比丘！亦應如是，正信、非家、出家、學道，亦當善論，讚歎善論。應當學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

714 (1110) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給狐獨園。

爾時，世尊告諸比丘：過去世時，有天帝釋、天阿修羅，對陣欲戰。

釋提桓因語三十三天眾言：今日諸天與阿修羅軍戰。諸天得勝，阿修羅不如者，當生擒毗摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮。

毗摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾：今日諸天、阿修羅共戰。若阿修羅勝，諸天不如者，當生擒釋提桓因，以五繫縛，將還阿修羅宮。

當其戰時，諸天得勝，阿修羅不如。

時，彼諸天捉得毗摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮，縛在帝釋斷法殿前門下。帝釋從此門入出之時，毗摩質多羅阿修羅縛在門側瞋恚罵詈。

時，帝釋御者見阿修羅王，身被五縛，在於門側。帝釋出入之時，輒瞋恚罵詈。見已，即便說偈，白帝釋言：

釋今為畏彼　為力不足耶　能忍阿修羅　面前而罵辱

帝釋即答言：

不以畏故忍　亦非力不足　何有黠慧人　而與愚夫對

御者復白言：

若但行忍者　於事則有缺　愚癡者當言　畏怖故行忍

是故當苦治　以智制愚癡

帝釋答言：

我常觀察彼　制彼愚夫者　見愚者瞋盛　智以靜默伏
非力而為力　是彼愚癡力　愚癡違遠法　於道則無有
若使有大力　能忍於劣者　是則為上忍　無力何有忍
於他極罵辱　大力者能忍　是則為上忍　無力何所忍
於己及他人　善護大恐怖　知彼瞋恚盛　還自守靜默
於二義俱備　自利亦利他　謂言愚夫者　以不見法故
愚夫謂勝忍　重增其惡口　未知忍彼罵　於彼常得勝
於勝己行忍　是名恐怖忍　於等者行忍　是名忍諍忍
於劣者行忍　是則為上忍

佛告諸比丘：釋提桓因，於三十三天，為自在王，常行忍辱，讚歎於忍。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，亦應如是行忍，讚歎於忍。應當學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

715（1111） 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：過去世時，釋提桓因欲入園觀。時，敕其御者，令嚴駕千馬之車詣於園觀。御者奉敕，即嚴駕千馬之車。

往白帝釋：唯！俱尸迦！嚴駕已竟，唯王知時。

天帝釋即下常勝殿，東向合掌禮佛。

爾時，御者見，即心驚毛豎，馬鞭落地。

時，天帝釋見御者心驚毛堅，馬鞭落地，即說偈言：

汝見何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言：

見王天帝釋　為舍脂之夫　所以生恐怖　馬鞭落地者

常見天帝釋　一切諸大地　人天大小王　及四護世主

三十三天眾　悉皆恭敬禮　何處更有尊　尊於帝釋者

而今正東向　合掌修敬禮

爾時，帝釋說偈答言：

我實於一切　世間大小王　及四護世主　三十三天眾

最為其尊主　故悉來恭敬

而復有世間　隨順等正覺　名號滿天師　故我稽首禮

御者復白言：

是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌　東向稽首禮

我今亦當禮　天王所禮者

時，天帝釋舍脂之夫說如是偈，禮佛已，乘千馬車，往詣園觀。

佛告諸比丘：彼天帝釋，於三十三天，為自在王，尚恭敬佛，亦復讚歎恭敬於佛者。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，亦應如是恭敬於佛，亦當讚歎恭敬佛者。應當學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

716（1112）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

廣說如上，差別者：

爾時，帝釋下常勝殿，合掌東向敬禮尊法。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。

如上廣說。差別者：

爾時，帝釋說偈答御者言：

我實為大地　世間大小王　及四護世主　三十三天眾
如是等一切　悉尊重恭敬　然復有淨戒　長夜入正受
正信而出家　究竟諸梵行　故我於彼所　尊重恭敬禮
又調伏貪恚　超越愚癡境　修學不放逸　亦恭敬禮彼
貪欲瞋恚癡　悉已永不著　漏盡阿羅漢　復應敬禮彼

若復在居家　奉持於淨戒　如法修布薩　亦復應敬禮

御者白帝釋言：

是必世間勝　故天王敬禮　我亦當如是　隨天王恭敬

諸比丘！彼天帝釋舍脂之夫，敬禮法、僧，亦復讚歎禮法、僧者。汝等已能正信、非家、出家、學道，亦當如是敬禮法、僧，當復讚歎禮法、僧者。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

717（1113）　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：過去世時，有天帝釋欲入園觀。王敕御者，令嚴駕千馬之車。御者受教，即嚴駕已。

還白帝釋：乘已嚴駕，惟王知時。

爾時，帝釋從常勝殿來下，周向諸方，合掌恭敬。

時，彼御者見天帝釋從殿來下，住於中庭，周向諸方，合掌恭敬。

見已，驚怖，馬鞭落地，而說偈言：

諸方唯有人　臭穢胞胎生　神處穢死尸　飢渴常燋燃
何故憍尸迦　故重於非家　為我說其義　飢渴願欲聞

時，天帝釋說偈答言：

我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方　不計其行止
城邑國土色　不能累其心　不畜資生具　一往無欲定
往則無所求　唯無為為樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿修羅　各各共相違　人間自共諍　相違亦如是

唯有出家者　於諸諍無諍　於一切眾生　放捨於刀杖

於財離財色　不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬禮彼

是時，御者復說偈言：

天王之所敬　是必世間勝　故我從今日　當禮出家人

如是說已，天帝釋敬禮諸方一切僧畢，升於馬車，遊觀園林。

佛告比丘：彼天帝釋，於三十三天，為自在王，而常恭敬眾僧，亦常讚歎恭敬僧功德。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，亦當如是恭敬眾僧，亦當讚歎敬僧功德。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

718（1114）　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：過去世時，阿修羅王興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，與三十三天，欲共鬥戰。

時，天帝釋聞「阿修羅王興四種兵，象兵、馬兵、車兵、步兵來欲共戰。」

聞已，即告宿毗梨天子言：「阿公知不，阿修羅興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，欲與三十三天共戰？阿公可敕三十三天興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，與彼阿修羅共戰。」

爾時，宿毗梨天子受帝釋教，還自天宮，慢緩寬縱，不勤方便。

阿修羅眾已出在道路，帝釋聞已。復告宿毗梨天子：「阿公！阿修羅軍已在道路，阿公可速告令起四種兵與阿修羅戰。」

宿毗梨天子受帝釋教已。即復還宮，懈怠寬縱。

時，阿修羅王軍已垂至。釋提桓因聞阿修羅軍已在近路，復告宿毗梨天子：「阿公知不，阿修羅軍已在近路？阿公！速告諸天起四種兵！」

時，宿毗梨天子即說偈言：

若有不起處　無為安隱樂　得如是處者　無作亦無憂

當與我是處　令我得安隱

爾時，帝釋說偈答言：

若有不起處　無為安隱樂　若得是處者　無作亦無憂

汝得是處者　亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言：

若處無方便　不起安隱樂　若得彼處者　無作亦無憂

　當與我是處　令我得安隱

時，天帝釋復說偈答言：

　若處無方便　不起安隱樂　若人得是處　無作亦無憂

　汝得是處者　亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言：

　若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處　無作亦無憂

　當與我是處　令得安隱樂

時，天帝釋復說偈言：

　若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處　無作亦無憂

　汝得是處者　亦應將我去

宿毗梨復說偈言：

　懶惰無所起　不知作已作　行欲悉皆會　當與我是處

時，天帝釋復說偈言：

　懶惰無所起　得究竟安樂　汝得彼處者　亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言：

　無事亦得樂　無作亦無憂　若與我是處　令我得安樂

天帝釋復說偈言：

　若見若復聞　眾生無所作　汝得是處者　亦應將我去

　汝若畏所作　不念於有為　但當速淨除　涅槃之徑路

時，宿毗梨天子嚴四兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，與阿修羅戰，摧阿修羅

眾。諸天得勝，還歸天宮。

佛告諸比丘：釋提桓因興四種兵，與阿修羅戰，精勤得勝。

諸比丘！釋提桓因，於三十三天，為自在王，常以精勤方便，亦常讚歎精勤之德。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，當勤精進，讚歎精勤。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

719（1115） 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：過去世時，有一聚落。有諸仙人，於聚落邊空閒處住止。時，有諸天、阿修羅，去聚落不遠，對陣戰鬥。

爾時，毗摩質多羅阿修羅王，除去五飾，脫去天冠，卻傘蓋，除劍刀，屏寶拂，脫革屣，至彼仙人住處，入於門內，周向看視，不顧眄諸仙人亦不問訊。

看已，還出。

時，有一仙人遙見毗摩質多羅阿修羅王除去五飾入園，看已，還出。

見已。語諸仙人言：此何等人，有不調伏色，不似人形，非威儀法，似田舍兒，非長者子，除去五飾，入於園門，高視觀看，亦不顧眄問訊諸仙人？

有一仙人答言：此是毗摩質多羅阿修羅王，除去五飾，觀看而去。

彼仙人言：此非賢士，不好不善，非賢非法，除去五飾，來入園門。看已，還去，亦不顧眄問訊諸仙人。以是故，當知：天眾增長，阿修羅損減。

時，釋提桓因除去五飾，入仙人住處，與諸仙人面相問訊慰勞，然後還出。

復有仙人見天帝釋除去五飾，入於園門，周遍問訊。

見已。問諸仙人：此是何人，入於園林，有調伏色，有可適人色，有威儀

色，非田舍兒，似族姓子，除去五飾，來入園門，周遍問訊，然後還出？

有仙人答言：此是天帝釋，除去五飾，來入園門，周遍問訊，然後還去。

彼仙人言：此是賢士，善好真實威儀法，除去五飾，來入園門。周遍問訊，然後還去。以是當知：天眾增長，阿修羅眾損減。

時，毗摩質多羅阿修羅王聞仙人稱歎諸天。聞已，瞋恚熾盛。

時，彼空處仙人聞阿修羅王瞋恚熾盛，往詣毗摩質多羅阿修羅王所，而說偈言：

仙人故來此　求乞施無畏　汝能施無畏　賜牟尼恩教

毗摩質多羅以偈答言：

於汝仙人所　無有施無畏　違背阿修羅　習近帝釋故

於此諸無畏　當遺以恐怖

仙人復說偈言：

隨行殖種子　隨類果報生　來乞於無畏　遺之以恐怖

當獲無盡畏　施畏種子故

時，諸仙人於毗摩質多羅阿修羅王面前說咒已，淩虛而逝。

即於是夜，毗摩質多羅阿修羅王心驚三起，眠中聞惡聲言：釋提桓因興四種兵，與阿修羅戰！

驚覺恐怖，慮戰必敗，退走而還阿修羅宮。

時，天帝釋敵退得勝已，詣彼空閒仙人住處，禮諸仙人足已，退於西面諸仙人前，東向而坐。時，東風起，有異仙人即說偈言：

今此諸牟尼　出家來日久　腋下流汗臭　莫順坐風下

千眼可移坐　此臭難可堪

時，天帝釋說偈答言：

種種眾香花　結以為花鬘　今之所聞香　其香復過是

寧久聞斯香　未曾生厭患

佛告諸比丘：彼天帝釋，於三十三天，為自在王。恭敬出家人，亦常讚歎出家人，亦常讚歎恭敬之德。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，常應恭敬諸梵行者，亦當讚歎恭敬之德。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

720 (1116)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，天帝釋晨朝來詣佛所，稽首佛足。以帝釋神力，身諸光明，遍照祇樹精舍。

時，釋提桓因說偈問佛言：

為殺於何等　而得安隱眠　為殺於何等　而得無憂畏

為殺何等法　瞿曇所讚歎

爾時，世尊說偈答言：

害兇惡瞋恚　而得安隱眠　害兇惡瞋恚　心得無憂畏

瞋恚為毒根　滅彼苦種子　滅彼苦種子　而得無憂畏

彼苦種滅故　賢聖所稱歎

爾時，釋提桓因聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

721（1117）　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：於月八日，四大天王敕遣大臣，案行世間：「為何等人供養父母、沙門、婆羅門，宗親尊重，作諸福德。見今世惡，畏後世罪，行施作福，受持齋戒，於月八日、十四日、十五日，及神變月，受戒布薩。」至十四日，遣太子下觀察世間：「為何等人供養父母，乃至受戒布薩。」至十五日，四大天王自下世間，觀察眾生：「為何等人供養父母，乃至受戒布薩。」

諸比丘！爾時，世間無有多人供養父母，乃至受戒布薩者。

時，四天王即往詣三十三天集法講堂，白天帝釋：「天王！當知今諸世間，無有多人供養父母，乃至受戒布薩。」

時，三十三天眾聞之不喜，轉相告語：「今世間人，不賢不善，不好不類，

無真實行，不供養父母，乃至不受戒布薩。緣斯罪故，諸天眾減，阿修羅眾當漸增廣。」

諸比丘！爾時，世間若復多人供養父母，乃至受戒布薩者，四天王至三十三天集法講堂，白天帝釋：「天王！當知今諸世間，多有人民供養父母，乃至受戒布薩。」

時，三十三天心皆歡喜，轉相告語：「今諸世間，賢善、真實、如法，多有人民供養父母，乃至受戒布薩。緣斯福德，阿修羅眾減，諸天眾增廣。」

時，天帝釋知諸天眾皆歡喜已，即說偈言：

若人月八日　十四十五日　及神變之月　受持八支齋

如我所修行　彼亦如是修

爾時，世尊告諸比丘：彼天帝釋所說偈言：

若人月八日　十四十五日　及神變之月　受持八支齋

如我所修行　彼亦如是修

此非善說。

所以者何？彼天帝釋自有貪恚癡患，不脫生老病死憂悲惱苦故。

若阿羅漢比丘，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，斷諸有結，心善解脫，說此偈言：

若人月八日　十四十五日　及神變之月　受持八支齋

如我所修行　彼亦如是修

如是說者，則為善說。

所以者何？阿羅漢比丘，離貪恚癡，已脫生老病死憂悲惱苦。是故此偈，則為善說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

722（1118） 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：過去世時，毗摩質多羅阿修羅王，疾病困篤，往詣釋提桓因所，語釋提桓因言：「憍尸迦！當知：我今疾病困篤，為我療治，令得安隱。」

釋提桓因語毗摩質多羅阿修羅言：「汝當授我幻法，我當療治汝病，令得安隱。」

毗摩質多羅阿修羅語帝釋言：「我當還問諸阿修羅眾。聽我者，當授帝釋阿

修羅幻法。」

爾時，毗摩質多羅阿修羅即往至諸阿修羅眾中，語諸阿修羅言：「諸人！當知：我今疾病困篤，往詣釋提桓因所，求彼治病。彼語我言：『汝能授我阿修羅幻法者，當治汝病，令得安隱。』我今當往為彼說阿修羅幻法。」

時，有一詐偽阿修羅語毗摩質多羅阿修羅：「其彼天帝釋，質直、好信、不虛偽。但語彼言：『天王！此阿修羅幻法，若學者，令人墮地獄，受罪無量百千歲。』彼天帝釋，必當息意，不復求學。當言：『汝去！令汝病瘥，可得安隱。』」

時，毗摩質多羅阿修羅復往帝釋所，說偈白言：

千眼尊天王　阿修羅幻術　皆是虛誑法　令人墮地獄

無量百千歲　受苦無休息

時，天帝釋語毗摩質多羅阿修羅言：「止！止！如是幻術，非我所須。汝且還去，令汝身病寂滅休息，得力安隱。」

佛告諸比丘：釋提桓因，於三十三天，為自在王，長夜真實，不幻不偽，賢善質直。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，亦應如是不幻不偽，賢善質直。當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

723（1119）　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：時，有天帝釋，及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王，有絕妙之容，於晨朝時，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

時，天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王，身諸光明，普照祇樹給孤獨園。

爾時，鞞盧闍那阿修羅王說偈白佛：

人當勤方便　必令利滿足　是利滿足已　何須復方便

時，天帝釋復說偈言：

若人勤方便　必令利滿足　是利滿足已　修忍無過上

說是偈已，俱白佛言：世尊！何者善說？

世尊告言：汝等所說，二說俱善。然，今汝等復聽我說：

一切眾生類　悉皆求己利　彼彼諸眾生　各自求所應

世間諸和合　及與第一義　當知世和合　則為非常法

若人勤方便　必令利滿足　是利滿足已　修忍無過上

爾時，天帝釋及毗盧闍那子婆稚阿修羅王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，世尊告諸比丘：釋提桓因，於三十三天為自在王，修行於忍，讚歎於忍。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，亦應如是修行於忍，讚歎於忍。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

724（1120） 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：過去世時，有天帝釋，白佛言：「世尊！我今受如是戒：『乃至佛法住世，盡其形壽，有惱我者，要不反報加惱於彼。』」

時，毗摩質多羅阿修羅王聞：「天帝釋受如是戒：『乃至佛法住世，盡其形壽，有惱我者，我不反報加惱於彼。』」

聞已，執持利劍，逆道而來。

時，天帝釋遙見毗摩質多羅阿修羅王執持利劍，逆道而來，即遙告言：「阿修羅！住！縛汝勿動。」

毗摩質多羅阿修羅王即不得動，語帝釋言：「汝今豈不受如是戒：『若佛法住世，盡其形壽，有惱我者，我不反報加惱於彼。』耶？」

天帝釋答言：「我實受如是戒，但汝自住受縛。」

阿修羅言：「今且放我！」

帝釋答言：「汝若約誓不作亂者，然後放汝。」

阿修羅言：「放我，當如法作。」

帝釋答言：「先如法作，然後放汝。」

時，毗摩質多羅阿修羅王即說偈言：

　　貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣　謗毀賢聖趣

　　我若嬈亂者　趣同彼趣趣

釋提桓因復告言：「放汝令去，隨汝所安。」

爾時，天帝釋令阿修羅王作約誓已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：「世尊！我於佛前受如是戒：『乃至佛法住世，盡其形壽，有惱我者，我不反報。』毗摩質多羅阿修羅王聞我受戒，手執利劍，隨路而來。我遙見已，語言：『阿修羅！住！住！縛汝勿動！』彼阿修羅言：『汝不受戒耶？』我即答言：『我實受戒，且汝今住，縛汝勿動。』彼即求脫，我告彼言：『若作約誓不作亂者，當令汝脫。』阿修羅言：『且當放我，當說約誓。』我即告言：『先說約誓，然後放汝。』彼即說偈，作約誓言：

貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣　謗毀賢聖趣

我若作嬈亂　趣同彼趣趣

如是世尊！我要彼阿修羅王令說約誓，為是法不？彼阿修羅復為嬈亂不？」

佛告天帝釋：善哉！善哉！汝要彼約誓，如法不違，彼亦不復敢作嬈亂。

爾時，天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

爾時，世尊告諸比丘：彼天帝釋，於三十三天為自在王，不為嬈亂，亦常讚歎不嬈亂法。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，亦應如是行不嬈亂，亦當讚歎不擾亂法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

725（1222）　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：過去世時，天、阿修羅對陣鬥戰，阿修羅勝，諸天不如。

時，天帝釋軍壞退散，極生恐怖，乘車北馳，還歸天宮。

須彌山下道逕叢林，林下有金翅鳥巢，多有金翅鳥子。

爾時，帝釋恐車馬過，踐殺鳥子，告御者言：可回車還，勿殺鳥子。

御者白王：阿修羅軍後來逐人，若回還者，為彼所困。

帝釋告言：寧當回還為阿修羅殺，不以軍眾蹈殺眾生於道。

御者轉乘南向，阿修羅軍遙見帝釋轉乘而還，謂為戰策，即還退走。眾大恐怖，壞陣流散，歸阿修羅宮。

佛告諸比丘：彼天帝釋，於三十三天為自在王，以慈心故，威力摧伏阿修羅

軍，亦常讚歎慈心功德。汝等，比丘！正信、非家、出家、學道，當修慈心，亦應讚歎慈心功德。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

726（1223） 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，王舍城中有一士夫，貧窮辛苦，而於佛法僧受持禁戒，多聞廣學，力行惠施，正見成就。

彼身壞命終，得生天上，生三十三天，有三事勝於餘三十三天。

何等為三？一者天壽，二者天色，三者天名稱。

諸三十三天見是天子三事特勝：天壽、天色、天名稱勝。餘諸天見已，往詣天帝釋所，作如是言：憍尸迦！當知：有一天子，始生此天，於先諸天三事特

勝：天壽、天色，及天名稱。

時，天帝釋告彼天子：諸仁者！我見此人於王舍城作一士夫，貧窮辛苦，於如來法律得信向心，乃至正見成就。身壞命終，來生此天，於諸三十三天，三事特勝：天壽、天色，及天名稱。時，天帝釋即說偈言：

正信於如來　決定不傾動　受持真實戒　聖戒無厭者
於佛心清淨　成就於正見　當知非貧苦　不空而自活
故於佛法僧　當生清淨信　智慧力增明　思念佛正教

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

727（1224）　如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

爾時，王舍城人普設大會，悉為請種種異道。

有事遮羅迦外道者作是念：我今請遮羅迦外道天，先作福田。

或有事外道出家者，有事尼乾子道者，有事老弟子者，有事火弟子者。

有事佛弟子僧者，咸作是念：今當令佛面前僧，先作福田。

時，天帝釋作是念：莫令王舍城諸人捨佛面前僧，而奉事餘道，求索福田。我當疾往，為王舍城人建立福田。

即化作大婆羅門，儀容嚴整，乘白馬車，諸年少婆羅門眾前後導從，持金斗傘蓋，至王舍城，詣諸處處大眾會中。

諸王舍城一切士女咸作是念：但當觀望此大婆羅門所奉事處，我當從彼而先供養，為良福田。

時，天帝釋知王舍城一切士女心之所念，駕乘導從，逕詣耆闍崛山，至於門

外，除去五飾，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

善分別顯示　一切法彼岸　悉度諸恐怖　故稽首瞿曇
諸人普設會　欲求大功德　各各設大施　常願有餘果
願為說福田　令斯施果成　帝釋大自在　天王之所問
於耆闍崛山　大師為記說　諸人普設會　欲求大功德
各各設大施　常願有餘果　今當說福田　施得大果處
正向者有四　四聖住於果　是名僧福田　明行定具足
僧福田增廣　無量逾大海　調人師弟子　照明顯正法
斯等善供養　施僧良福田　於僧良福田　佛說得大果
以僧離五蓋　清淨應讚歎　施彼最上田　少施收大利

是故諸人者　當施僧福田　增得勝妙法　明行定相應
供此珍寶僧　施主心歡喜　起於三種心　施衣服飲食
離塵垢劍刺　超度諸惡趣　躬自行啟請　自手平等與
自利亦利他　是施獲大利　慧者如是施　淨信心解脫
無罪安樂施　乘智往生彼

時，天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，為佛作禮，即沒不現。

爾時，王舍城諸人民即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛言：世尊！惟願世尊與諸大眾受我供養。

爾時，世尊默然受請。

時，王舍城人民知世尊默然受其請已，作禮而歸，到諸大會處，具飲食，佈

置床座，晨朝遣使，白佛：時到，惟願知時！

爾時，世尊與諸大眾著衣持缽，至大會所，於大眾前敷座而坐。王舍城人知佛坐定，自行種種豐美飲食。食訖，洗缽澡漱畢，還復本座，聽佛說法。

爾時，世尊為王舍城人種種說法，示教照喜已，從座起而去。

728（1225）　如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

廣說如上說。差別者：時，天帝釋說異偈，而問佛言：

今請問瞿曇　微密深妙慧　世尊之所體　無障礙知見

眾人普設會，偈如上廣說，乃至為王舍城諸設會者說種種法，示教照喜已，從座起去。

剎利相應

729（1226）　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，波斯匿王聞「世尊，拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。」

聞已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我聞「世尊自記說成阿耨多羅三藐三菩提」。諸人傳者，得非虛妄過長說耶？為如說說、如法說、隨順法說耶？非是他人損同法者，於其問答生厭薄處耶？

佛告大王：彼如是說，是真諦說，非為虛妄。如說說、如法說、隨順法說，非是他人損同法者，於其問答生厭薄處。

所以者何？大王！我今實得阿耨多羅三藐三菩提故。

波斯匿王白佛言：雖復世尊作如是說，我猶故不信。

所以者何？此間有諸宿重沙門婆羅門，所謂：富蘭那迦葉、末迦利瞿舍梨子、刪闍耶毗羅胝子、阿耆多枳舍欽婆羅、迦羅拘陀迦旃延、尼乾陀若提子。彼等不自說言「得阿耨多羅三藐三菩提」。何得世尊幼小年少，出家未久，而便自證得阿耨多羅三藐三菩提？

佛告大王：有四種雖小，而不可輕。

何等為四？①刹利王子，年少幼小，而不可輕。②龍子，年少幼小，而不可輕。③小火雖微，而不可輕。④比丘幼小，而不可輕。

爾時，世尊即說偈言：

剎利形相具　貴族發名稱　雖復年幼稚　智者所不輕
此必居王位　顧念生怨害　是故難可輕　應生大恭敬
善求自護者　自護如護命　以平等自護　而等護於命
聚落及空處　見彼幼龍者　莫以小蛇故　而生輕慢想
雜色小龍形　亦應令安樂　輕蛇無士女　悉為毒所害
是故自護者　當如護己命　以斯善護己　而等護於彼
猛火之所食　雖小食無限　小燭亦能燒　足薪則彌廣
從微漸進燒　盡聚落城邑　是故自護者　當如護己命
以斯善護己　而等護於彼　盛火之所焚　百卉蕩燒盡
滅已不盈縮　戒火還復生　若輕毀比丘　受持淨戒火

燒身及子孫　眾災流百世　如燒多羅樹　無有生長期
是故當自護　如自護己命　以斯善自護　而等護於彼
剎利形相具　幼龍及小火　比丘具淨戒　不應起輕想
是故當自護　如自護己命　以斯善自護　而等護於彼

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

730 (1227)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王有祖母，極所敬重，忽爾命終。出城闍維，供養舍利畢，弊衣亂髮，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告波斯匿王：大王！從何所來，弊衣亂髮？

波斯匿王白佛：世尊！我亡祖母，極所敬重，捨我命終，出於城外闍維，供

養畢，來詣世尊。

佛告大王：極愛重敬念祖親耶？

波斯匿王白佛：世尊！極敬重愛戀。

世尊！若國土所有，象馬七寶，乃至國位，悉持與人，能救祖母命者，悉當與之。既不能救，生死長辭，悲戀憂苦，不自堪勝！曾聞世尊所說：「一切眾生、一切蟲、一切神，生者皆死，無不窮盡，無有出生而不死者。」今日乃知世尊善說。

佛言：大王！如是。如是，一切眾生、一切蟲、一切神，生者輒死，終歸窮盡，無有一生而不死者。

佛告大王：正使婆羅門大姓、刹利大姓、長者大姓，生者皆死，無不死者。

正使刹利大王灌頂居位，王四天下，得力自在，於諸敵國無不降伏，終歸有極，無不死者。

若復，大王！生長壽天，王於天宮，自在快樂，終亦歸盡，無不死者。

若復，大王！阿羅漢比丘，諸漏已盡，離諸重擔，所作已作，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫，彼亦歸盡，捨身涅槃。

若復，緣覺善調善寂，盡此身命，終歸涅槃。

諸佛世尊，十力具足，四無所畏，勝師子吼，終亦捨身，取般涅槃。

以如是比，大王當知：一切眾生、一切蟲、一切神，有生輒死，終歸磨滅，無不死者！

爾時，世尊復說偈言：

一切眾生類　有命終歸死　各隨業所趣　善惡果自受
惡業墮地獄　為善上升天　修習勝妙道　漏盡般涅槃
如來及緣覺　佛聲聞弟子　會當捨身命　何況俗凡夫

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

731（1228）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王獨一靜處，禪思思惟，作是念：云何為自念？云何為不自念？

復作是念：若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自念。若復行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自念。

從禪覺已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面。白佛言：世尊！我於靜處，獨一思惟，作是念：「云何為自念？云何為不自念？」復作是念：「若有行身惡

行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自念。若復行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自念。」

佛告大王：如是，大王！如是，大王！若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自念。彼雖自謂為自愛念而實非自念。

所以者何？無有惡知識於惡知識所作，不念者所不念所作，不愛者所不愛所作。如其自為自己所作者，是故斯等為不自念。

若復，大王！行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自念，斯等自謂：不自愛惜己身。然，其斯等實為自念。

所以者何？無有善友於善友所作，念者念作，愛者愛作，如自為己所作者，是故，斯等則為自念。

爾時，世尊復說偈言：

謂為自念者　不應造惡行　終不因惡行　令己得安樂
謂為自念者　終不造惡行　造諸善業者　令己得安樂
若自愛念者　善護而自護　如善護國王　外防邊境城
若自愛念者　極善自寶藏　如善守之王　內防邊境城
如是自寶藏　刹那無間缺　刹那缺致憂　惡道長受苦

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

732（1229）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，波斯匿王獨靜思惟，作如是念：云何自護？云何不自護？

復作是念：若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自護。若

復行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自護。

從禪覺已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊！我獨靜思惟，而作是念：「云何為自護？云何為不自護？」復作是念：「若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自護。若復行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自護。」

佛告大王：如是，大王！如是，大王！若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自護，而彼自謂能自防護。象軍、馬軍、車軍、步軍，以自防護，雖謂自護，實非自護。

所以者何？雖護於外，不護於內。

是故，大王！名不自護。大王！若復有行身善行、行口善行、行意善行者，

當知斯等則為自護。彼雖不以象、馬、車、步四軍自防，而實自護。

所以者何？護其內者，名善自護，非謂防外。

爾時，世尊復說偈言：

善護於身口　及意一切業　慚愧而自防　是名善守護

時，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

733 (1230)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王獨靜思惟，作是念：世少有人，得勝妙財利，能不放逸，能不貪著，能於眾生，不起惡行。世多有人，得勝妙財利，起於放逸，增其貪著，起諸邪行。

作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我獨靜思惟作是念：「世少有人，得勝妙財，能於財利，不起放逸，不起貪著，不作邪行。世多有人，得勝妙財，而起放逸，生於貪著，多起邪行。」

佛告波斯匿王：如是，大王！如是，大王！世少有人，得勝妙財利，能不貪著，不起放逸，不起邪行。世多有人，得勝妙財利，於財放逸，而起貪著，起諸邪行。

大王！當知：彼諸世人，得勝財利，於財放逸，而起貪著，作邪行者。是愚癡人，長夜當得不饒益苦。

大王！譬如獵師、獵師弟子，空野林中，張網施羂，多殺禽獸，困苦眾生，惡業增廣。

如是，世人得勝妙財利，於財放逸，而起貪著，造諸邪行，亦復如是。

是愚癡人，長夜當得不饒益苦。

爾時，世尊復說偈言：

貪欲於勝財　為貪所迷醉　狂亂不自覺　猶如捕獵者

緣斯放逸故　當受大苦報

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

734（1231）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王於正殿上自觀察王事，見勝刹利大姓、見勝婆羅門大姓、見勝長者大姓，因貪欲故，欺詐妄語。即作是念：止此斷事！息此斷事！我更不復親臨斷事。我有賢子，當令斷事。

云何自見此勝剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，為貪欲故，欺詐妄語？

時，波斯匿王作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我於殿上自斷王事，見諸勝剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，為貪利故，欺詐妄語。世尊！我見是事已，作是念：「我從今日，止此斷事，息此斷事。我有賢子，當令其斷。不親自見此勝剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，緣貪利故，欺詐妄語。」

佛告波斯匿王：如是，大王！如是，大王！彼勝剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，因貪利故，欺詐妄語。彼愚癡人，長夜當得不饒益苦！

大王！當知：譬如漁師、漁師弟子，於河溪谷，截流張網，殘殺眾生，令遭大苦。

如是，大王！彼勝刹利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，因貪利故，欺詐妄語，長夜當得不饒益苦！

爾時，世尊復說偈言：

於財起貪欲　貪欲所迷醉　狂亂不自覺　猶如漁捕者

緣斯惡業故　當受劇苦報

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

735（1232）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊！此舍衛國有長者，名摩訶男，多財巨富。藏積真金，至百千億，況復餘財！

世尊！摩訶男長者如是巨富，作如是食用：食粗碎米，食豆羹，食腐敗薑，

著粗布衣、單皮革屣，乘羸敗車，戴樹葉蓋，未曾聞其供養施與沙門婆羅門、給恤貧苦、行路頓乏、諸乞丐者。閉門而食，莫令沙門婆羅門、貧窮、行路、諸乞丐者見之。

佛告波斯匿王：此非正士。得勝財利，不自受用。不知供養父母，供給妻子宗親眷屬、恤諸僕使、施與知識。不知隨時供給沙門婆羅門，種勝福田，崇向勝處，長受安樂，未來生天。得勝財物，不知廣用，收其大利。

大王！譬如曠野湖池聚水，無有受用、洗浴、飲者，即於澤中煎熬消盡。

如是，不善士夫，得勝財物，乃至不廣受用，收其大利，如彼池水。

大王！有善男子，得勝財利，快樂受用，供養父母，供給妻子、宗親眷屬，給恤僕使，施諸知識。時時供養沙門、婆羅門，種勝福田，崇向勝處，未來生

天。得勝錢財，能廣受用，倍收大利。

譬如，大王！聚落城郭邊有池水，澄淨清涼，樹林蔭覆，令人受樂，多眾受用，乃至禽獸。

如是，善男子得勝妙財，自供快樂，供養父母，乃至種勝福田，廣收大利。

爾時，世尊復說偈言：

曠野湖池水　清涼極鮮淨　無有受用者　即於彼消盡
如是勝妙財　惡士夫所得　不能自受用　亦不供恤彼
徒自苦積聚　聚已而自喪　慧者得勝財　能自樂受用
廣施作功德　及與親眷屬　隨所應給與　如牛王領眾
施與及受用　不失所應者　乘理而壽終　生天受福樂

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

736（1233） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，舍衛國有長者，名摩訶男，命終，無有兒息。

波斯匿王，以無子無親屬之財，悉入王家。

波斯匿王日日校閱財物，身蒙塵土，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告波斯匿王：大王！從何所來，身蒙塵土，似有疲倦。

波斯匿王白佛：世尊！此國長者摩訶男，命終，有無子之財，悉入王家。瞻視料理，致令疲勞，塵土坌身，從其舍來。

佛問波斯匿王：彼摩訶男長者，大富多財耶？

波斯匿王白佛：大富，世尊！錢財甚多，百千巨億金錢寶物，況復餘財！

世尊！彼摩訶男，在世之時，粗衣惡食，如上廣說。

佛告波斯匿王：彼摩訶男，過去世時，遇多迦羅尸棄辟支佛，施一飯食，非淨信心，不恭敬與，不自手與，施後變悔。言：「此飯食自可供給我諸僕使，無辜持用施於沙門！」由是施福，七反往生三十三天，七反生此舍衛國中最勝族姓，最富錢財。以彼施辟支佛時，不淨信心，不手自與，不恭敬與，施後隨悔故，在所生處，雖得財富，猶故受用粗衣、粗食，粗弊臥具、屋舍、車乘，初不嘗得上妙色聲香味觸以自安身。

復次，大王！時彼摩訶男長者，殺其異母兄，取其財物，緣斯罪故，經百千歲墮地獄中，彼餘罪報生舍衛國，七反受身，常以無子，財沒入王家。

大王！摩訶男長者，今此壽終，過去施報，盡於此身。以彼慳貪，於財放

逸，因造過惡。於此命終已，墮地獄受極苦惱！

波斯匿王白佛言：世尊！摩訶男長者命終已，入地獄受苦痛耶？

佛言：如是，大王！已入地獄！

時，波斯匿王念彼，悲泣，以衣拭淚，而說偈言：

財物真金寶　象馬莊嚴具　奴僕諸僮使　及諸田宅等
一切皆遺棄　裸神獨遊往　福運數已窮　永捨於人身
彼今何所有　何所持而去　於何事不捨　如影之隨形

爾時，世尊說偈答言：

唯有罪福業　若人已作者　是則己之有　彼則常持去
生死未曾捨　如影之隨形

如人少資糧　涉遠遭苦難　不修功德者　必經惡道苦
如人豐資糧　安樂以遠遊　修德淳厚者　善趣長受樂
如人遠遊行　歲久安隱歸　宗親善知識　歡樂欣集會
善修功德者　此沒生他世　彼諸親眷屬　見則心歡喜
是故當修福　積集期永久
福德能為人　建立他世樂　福德天所歎　等修正行故
現世人不毀　終則生天上

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

737（1234）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，波斯匿王普設大會，為大會故，以千特牛行列繫柱，集眾供具，遠集

一切諸異外道，悉來聚集波斯匿王大會之處。

時，有眾多比丘亦晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。聞「波斯匿王普設大會，如上廣說，乃至種種外道皆悉來集。」聞已。

乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我等今日眾多比丘晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。聞「波斯匿王普設大會。如上廣說，乃至種種異道集於會所。」

爾時，世尊即說偈言：

月月設大會　乃至百千數　不如正信佛　十六分之一
如是信法僧　慈念於眾生　彼大會之福　十六不及一
若人於世間　竟年設福業　於直心敬禮　四分不及一

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

738（1235） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時波斯匿王忿諸國人，多所囚執，若刹利、若婆羅門、若鞞舍、若首陀羅、若旃陀羅，持戒、犯戒，在家、出家，悉皆被錄，或鎖、或杻械、或以繩縛。

時，有眾多比丘晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，聞：「波斯匿王多所攝錄，乃至或鎖、或縛。」

乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊，我等今日眾多比丘入城乞食，聞「波斯匿王多所收錄，乃至鎖縛。」

爾時，世尊即說偈言：

非繩鎖杻械　名曰堅固縛

染汙心顧念　錢財寶妻子　是縛長且固　雖緩難可脫

慧者不顧念　世間五欲樂　是則斷諸縛　安隱永超世

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

739（1236）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王、摩竭提國阿闍世王韋提希子，共相違背。

摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，來至拘薩羅國。

波斯匿王聞「阿闍世王韋提希子四種軍至」。亦集四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，出共鬥戰。

阿闍世王四軍得勝。波斯匿王四軍不如，退敗星散，單車馳走，還舍衛城，

時，有眾多比丘晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，聞「摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍，來至拘薩羅國。波斯匿王起四種軍，出共鬥戰。波斯匿王四軍不如，退敗星散。波斯匿王恐怖狼狽，單車馳走，還舍衛城。」聞已。

乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我等今日眾多比丘入城乞食。聞「摩竭提主阿闍世王韋提希子起四種軍。如是廣說，乃至單車馳走，還舍衛城。」

爾時，世尊即說偈言：

戰勝增怨敵　敗苦臥不安　勝敗二俱捨　臥覺寂靜樂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

740 (1237)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王，與摩竭提王阿闍世韋提希子，共相違背。

摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍，來至拘薩羅國。波斯匿王倍興四軍，出共鬥戰。

波斯匿王四種軍勝。阿闍世王四種軍退，摧伏星散。

波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象、馬、車乘、錢財寶物，生擒阿闍世王身，載以同車，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

波斯匿王白佛言：世尊！此是阿闍世王韋提希子，長夜於我無怨恨人而生怨結，於好人所而作不好。然，其是我善友之子，當放令還國。

佛告波斯匿王：善哉！大王！放其令去，令汝長夜安樂饒益。

爾時，世尊即說偈言：

乃至力自在　能廣虜掠彼　助怨在力增　倍收己他利

佛說此經已。波斯匿王及阿闍世王韋提希子，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

741（1238）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王獨靜思惟，作是念：世尊正法，現法離諸熾然，不待時節，通達現見，自覺證知此法，是善知識、善伴黨，非是惡知識、惡伴黨。

作是念已。往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我獨靜思惟，作是念：「世尊正法，現法離諸熾然，不待時節，通達現見，自覺證知。是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」

佛告波斯匿王：如是，大王！如是，大王！世尊正法律，現法離諸熾然，不待時節，通達現見，緣自覺知。是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。

所以者何？我為善知識。眾生有生法者，解脫於生。眾生有老病死憂悲惱苦者，悉令解脫。

大王！我於一時，住王舍城山谷精舍。

時，阿難陀比丘獨靜思惟，作是念：「半梵行者，是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」作是念已，來詣我所，稽首我足，退坐一面。白我言：「世尊！我獨靜思惟，作是念：『半梵行者，是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。』」我時告言：「阿難！莫作是語：『半梵行者，是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。』所以者何？純一滿淨，梵行清白，謂善知識、善伴黨，非

惡知識、惡伴黨。

所以者何？我常為諸眾生作善知識。其諸眾生有生故，當知世尊正法，現法令脫於生。有老病死憂悲惱苦者，離諸熾然，不待時節，現令脫惱苦，見通達自覺證知。是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」

爾時，世尊即說偈言：

讚歎不放逸　是則佛正教　修禪不放逸　逮得證諸漏

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

742（1239）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王獨靜思惟，作是念：頗有一法，修習多修習，得現法願滿足、後世願滿足、現法後世願滿足不？

作是念已。往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我獨靜思惟，作是念：「頗有一法，修習多修習，得現法願滿足、得後世願滿足、現法後世願滿足不？」

佛告波斯匿王：如是，大王！如是，大王！有一法，修習多修習，得現法願滿足、得後世願滿足、得現法後世願滿足，謂：不放逸善法。不放逸善法，修習多修習，得現法願滿足、得後世願滿足、得現法後世願滿足。

大王！譬如世間所作粗業，彼一切皆依於地而得建立。不放逸善法，亦復如是，修習多修習，得現法願滿足、得後世願滿足、得現法後世願滿足。

如力，如是種子根堅，陸水足行，師子、舍宅，亦如是說。

是故，大王！當住不放逸，當依不放逸。住不放逸、依不放逸已，夫人當作

是念：大王住不放逸、依不放逸，我今亦當如是住不放逸、依不放逸。如是夫人，如是大臣、太子、猛將亦如是。國土人民應當念：大王住不放逸、依不放逸，夫人、太子、大臣、猛將住不放逸、依不放逸，我等亦應如是住不放逸、依不放逸。大王！若住不放逸、依不放逸者，則能自護。夫人、婇女，亦能自保，倉藏財寶增長豐實。

爾時，世尊即說偈言：

稱譽不放逸　毀訾放逸者　帝釋不放逸　能主忉利天
稱譽不放逸　毀訾放逸者　不放逸具足　攝持於二義
一者現法利　二後世亦然　是名無間等　甚深智慧者

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

743（1240） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王獨靜思惟，作是念：此有三法，一切世間所不愛念。

何等為三？謂：老、病、死。

如是三法，一切世間所不愛念。

若無此三法世間所不愛者，諸佛世尊不出於世，世間亦不知有諸佛如來所覺知法為人廣說。以有此三法世間所不愛念，謂：老、病、死，故諸佛如來出興於世，世間知有諸佛如來所覺知法廣宣說者。

波斯匿王作是念已。來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

以其所念，廣白世尊。

佛告波斯匿王：如是，大王！如是，大王！此有三法，世間所不愛念，謂：

老、病、死。乃至世間知有如來所覺知法為人廣說。

爾時，世尊復說偈言：

王所乘寶車　終歸有朽壞　此身亦復然　遷移會歸老

唯如來正法　無有衰老相　稟斯正法者　永到安隱處

但凡鄙衰老　醜弊惡形類　衰老來踐蹈　迷魅愚夫心

若人壽百歲　常慮死隨至　老病競追逐　伺便輒加害

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

744（1145）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊！應施何等人？

佛言：大王！隨心所樂處。

波斯匿王復白佛言：應施何處，得大果報？

佛言：大王！此是異問。所問「應施何處」，此問則異。復問「施何處，應得大果。」此問復異。我今問汝，隨意答我。

大王！譬如此國，臨陣戰鬥，集諸戰士，而有一婆羅門子，從東方來，年少幼稚，柔弱端正，膚白髮黑，不習武藝，不學術策，恐怖退弱，不能自安，不忍敵觀，若刺、若射，無有方便，不能傷彼。云何，大王！如此士夫，王當賞不？

王白佛言：不賞，世尊！

如是，大王！有刹利童子從南方來，鞞舍童子從西方來，首陀羅童子從北方

來，無有伎術，皆如東方婆羅門子，王當賞不？

王白佛言：不賞，世尊！

佛告大王：此國集軍，臨戰鬥時，有婆羅門童子從東方來，年少端正，膚白髮黑，善學武藝，知鬥術法，勇健無畏，苦戰不退，安住諦觀，運戈能傷，能破巨敵。云何，大王！如此戰士，加重賞不？

王白佛言：重賞，世尊！

如是，刹利童子從南方來，鞞舍童子從西方來，首陀羅童子從北方來，年少端正，善諸術藝，勇健堪能，苦戰卻敵，皆如東方婆羅門子。如是戰士，王當賞不？

王白佛言：重賞，世尊！

佛言：大王！如是，沙門婆羅門，遠離五支，成就五支，建立福田。施此田者，得大福利，得大果報。

何等為捨離五支？所謂：貪欲蓋，瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋。已斷已知，是名捨離五支。

何等為成就五支？謂：無學戒身成就，無學定身、慧身、解脫身、解脫知見身。是名成就五支。

大王！如是，捨離五支，成就五支，建立福田。施此田者，得大果報。

爾時，世尊復說偈言：

運戈猛戰鬥　堪能勇士夫　為其戰鬥故　隨功重加賞

不賞名族胄　怯劣無勇者

忍辱修賢良　見諦建福田　賢聖律儀備　成就深妙智
族胄雖卑微　堪為施福田
衣食錢財寶　床臥等眾具　悉應以敬施　為持淨戒故
人表林野際　穿井給行人　溪澗施橋樑　迴路造房舍
戒德多聞眾　行路得止息　譬如重雲起　雷電聲振耀
普雨於壤土　百卉悉扶疏　禽獸皆歡喜　田夫並欣樂
如是淨信心　聞慧捨慳垢　錢財豐飲食　常施良福田
高唱增歡愛　如雷雨良田　功德注流澤　沾洽施主心
財富名稱流　及涅槃大果

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

745（1146）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：云何，世尊！為婆羅門死，還生自姓婆羅門家，刹利、鞞舍、首陀羅家耶？

佛言：大王！何得如是？大王！當知有四種人。

何等為四？有一種人，從冥入冥；有一種人，從冥入明；有一種人，從明入冥；有一種人，從明入明。

大王！云何為一種人，從冥入冥？謂：有人生卑姓家，若生旃陀羅家、魚獵家、竹作家、車師家，及餘種種下賤工巧業家，貧窮活命，形體憔悴，而復修行卑賤之業，亦復為人下賤作使，是名為冥。處斯冥中，復行身惡行、行口惡行、行意惡行。以是因緣，身壞命終，當生惡趣，墮泥梨中。猶如有人從暗入

暗，從廁入廁，以血洗血，捨惡受惡。從冥入冥者，亦復如是。是故，名為從冥入冥。

云何名為從冥入明？謂：有世人生卑姓家，乃至為人作諸鄙業，是名為冥。然，其彼人，於此冥中，行身善行、行口善行、行意善行。以是因緣，身壞命終，生於善趣，受天化生。譬如有人，登床跨馬，從馬升象。從冥入明，亦復如是。是名有人，從冥入明。

云何有人從明入冥？謂：有世人生富樂家，若剎利大姓家、婆羅門大姓家、長者大姓家，及餘種種富樂家。多諸錢財、奴婢客使，廣集知識，受身端正，聰明黠慧，是名為明。於此明中行身惡行、行口惡行、行意惡行。以是因緣，身壞命終，生於惡趣，墮泥梨中。譬如有人從高樓下，乘於大象，下象乘馬，

下馬乘輿，下輿坐床，下床墮地，從地落坑。從明入冥者，亦復如是。

云何有人從明入明？謂：有世人生富樂家，乃至形相端嚴，是名為明。於此明中，行身善行、行口善行、行意善行。以是因緣，身壞命終，生於善趣，受天化生。譬如有人，從樓觀至樓觀，如是乃至從床至床。從明入明者，亦復如是。是名有人從明入明。

爾時，世尊復說偈言：

貧窮困苦者　不信增瞋恨　慳貪惡邪想　癡惑不恭敬
見沙門道士　持戒多聞者　毀訾而不譽　障他施及受
如斯等士夫　從此至他世　當墮泥梨中　從冥入於冥
若有貧窮人　信心少瞋恨　常生慚愧心　惠施離慳垢

見沙門梵志　持戒多聞者　謙虛而問訊　隨宜善供給
勸人令施與　歎施及受者　如是修善人　從此至他世
善趣上生天　從冥而入明

有富樂士夫　不信多瞋恨　慳貪嫉惡想　邪惑不恭敬
見沙門梵志　毀訾而不譽　障他人施惠　亦斷受施者
如是惡士夫　從此至他世　當生苦地獄　從明入冥中

若有富士夫　信心不瞋恨　常起慚愧心　惠施離瞋妒
見沙門梵志　持戒多聞者　先奉迎問訊　隨宜給所須
勸人令供養　歎施及受者　如是等士夫　從此至他世
生三十三天　從明而入明

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

746（1147） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王白日身蒙塵土，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

佛言：大王，從何所來？

波斯匿王白佛言：世尊！彼灌頂王法，人中自在，精勤方便。王領大地，統理王事，周行觀察，而來至此。

佛告大王：今問大王，隨意答我。

譬如有人，從東方來，有信有緣，未曾虛妄，而白王言：「我東方來，見一石山，極方廣大，不穿不壞，亦無缺壞，磨地而來。一切眾生草木之類，悉磨令碎。」南、西、北方亦有人來，有信有緣，亦不虛妄，而白王言：「我見石

山，方廣高大，不斷不壞，亦不缺壞，磨地而來。眾生草木，悉皆磨碎。」大王！於意云何，如是像貌大恐怖事，險惡相殺，眾生運盡，人道難得。當作何計？

王白佛言：若如是者，更無餘計，唯當修善，於佛法律，專心方便。

佛告大王：何故說言：「險惡恐怖，於世卒起，眾生運盡，人身難得。唯當行法、行義、行福，於佛法教，專精方便。」何以不言：「灌頂王位，為眾人首，堪能自在。王於大地，事務眾人，當須營理。」耶？

王白佛言：世尊！為復閒時，言：「灌頂王位，為眾人首，王於大地，多所經營。」以言鬥言，以財鬥財，以象鬥象，以車鬥車，以步鬥步。當於爾時，無有自在，若勝若伏。是故，我說：「險惡恐怖卒起之時，眾生運盡，人身難

得，無有餘計。唯有行義、行法、行福，於佛法教，專心歸依。」

佛告大王：如是。如是經常磨迮，謂惡劫、老病死，磨迮眾生。當作何計？正當修義、修法、修福、修善、修慈。於佛法中，精勤方便。

爾時，世尊而說偈言：

如有大石山　高廣無缺壞　周遍四方來　磨迮此大地
非兵馬咒術　力所能防禦　惡劫老病死　常磨迮眾生
四種大族姓　旃陀羅獵師　在家及出家　持戒犯戒者
一切皆磨迮　無能救護者　是故慧士夫　觀察自己利
建立清淨信　信佛法僧寶　身口心清淨　隨順於正法
現世名稱流　終則生天上

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

747（1148） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

時，有尼乾子七人、闍祇羅七人、一舍羅七人，身皆粗大，彷徉行住祇洹門外。

時，波斯匿王遙見斯等彷徉門外，即從座起，往至其前，合掌問訊。三自稱名言：我是波斯匿王．拘薩羅王。

爾時，世尊告波斯匿王：汝今何故恭敬斯等，三稱姓名，合掌問訊？

王白佛言：我作是念：「世間若有阿羅漢者，斯等則是。」

佛告波斯匿王：汝今且止！汝亦不知是阿羅漢、非阿羅漢。

不得他心智故，且當親近，觀其戒行，久而可知，勿速自決！審諦觀察，勿但落慕！當用智慧，不以不智。經諸苦難，堪能自辨。交契計挍，真偽則分。見說知明，久而則知，非可卒識。當須思惟，智慧觀察！

王白佛言：奇哉！世尊！善說斯理，言久相習，觀其戒行，乃至見說知明。

我有家人，亦復出家，作斯等形相，周流他國，而復來還，捨其被服，還受五欲。

是故，當知世尊善說，應與同止，觀其戒行，乃至言說知有智慧。

爾時，世尊而說偈言：

不以見形相　知人之善惡　不應暫相見　而與同心志

有現身口密　俗心不斂攝　猶如鍮石銅　塗以真金色

內懷鄙雜心　外現聖威儀　遊行諸國土　欺誑於世人

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

748（1149）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王為首，並七國王及諸大臣悉共集會，作如是論議：五欲之中，何者第一？

有一人言：色最第一。又復有稱聲、香、味、觸為第一者。

中有人言：我等人人各說第一，竟無定判。當詣世尊問如此義。如世尊說，當共憶持。

爾時，波斯匿王為首，與七國王、大臣、眷屬來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我等七王與諸大臣，如是論議：「五欲功德，何者為勝？

其中有言色勝、有言聲勝、有言香勝、有言味勝、有言觸勝，竟無決定。」來問世尊，竟何者勝？

佛告諸王：各隨意適，我悉有餘說，以是因緣，我說五欲功德。

然，自有人，於色適意，止愛一色，滿其志願。正使過上有諸勝色，非其所愛，不觸不視。言己所愛，最為第一，無過其上。

如愛色者，聲、香、味、觸，亦皆如是。當其所愛，輒言最勝，歡喜樂著。雖更有勝過其上者，非其所欲，不觸不視。唯我愛者，最勝最妙，無比無上。

爾時，座中有一優婆塞，名曰旃檀，從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌。

白佛：善說，世尊！善說，善逝！

佛告優婆塞：善說，旃檀！快說，旃檀！

時，旃檀優婆塞即說偈言：

央伽族姓王　服珠瓔珞鎧　摩竭眾慶集　如來出其國
名聞普流布　猶如雪山王　如淨水蓮花　清淨無瑕穢
隨日光開敷　芬香熏其國　央耆國明顯　猶如空中日
觀如來慧力　如夜然炬火　為眼為大明　來者為決疑

時，諸國王歎言：善說！旃檀優婆塞！

爾時，七王脫七寶上衣，奉優婆塞。

時，彼七王聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

爾時，旃檀優婆塞知諸王去已，從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌。

白佛：今七國王遺我七領上衣。惟願世尊受此七衣，以哀愍故！

爾時，世尊為哀愍故，受其七衣。

旃檀優婆塞歡喜隨喜，作禮而去。

749 (1150)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王其體肥大，舉體流汗，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，氣息長喘。

爾時，世尊告波斯匿王：大王身體極肥盛！

大王白佛言：如是，世尊！患身肥大，常以此身極肥大故，慚恥厭苦。

爾時，世尊即說偈言：

　人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄　安消而保壽

時，有一年少，名鬱多羅，於會中坐。

時，波斯匿王告鬱多羅：汝能從世尊受向所說偈，每至食時，為我誦不？若能爾者，賜金錢十萬，亦常與食。

鬱多羅白王：奉教當誦！

時，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

時，鬱多羅知王去已，至世尊前，受所說偈，於王食時，食食為誦。

白言：大王！如佛．世尊．如來．應．等正覺所知所見，而說斯偈：

人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄　安消而保壽

如是，波斯匿王漸至後時，身體傭細，容貌端正，處樓閣上，向佛住處合掌恭敬，右膝著地，三說是言：南無敬禮世尊．如來．應．等正覺，南無敬禮世尊．如來．應．等正覺，與我現法利益、後世利益、現法後世利益，以其飯食

知節量故。

婆羅門相應

750（1151）　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

時，有年少阿修羅來詣佛所，於佛面前粗惡不善語，瞋罵呵責。

爾時，世尊即說偈言：

不怒勝瞋恚　不善以善伏　惠施伏慳貪　真言壞妄語

不罵亦不虐　常住賢聖心　惡人住瞋恨　不動如石山

起瞋恚能持　勝制狂馬車　我說善御士　非彼攝繩者

時，年少阿修羅白佛言：瞿曇！我今悔過，如愚如癡，不辨不善，於瞿曇面前訶罵毀辱。如是懺悔已。

時，阿修羅聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

751（1152） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有年少賓耆迦婆羅門來詣佛所，於世尊面前作粗惡不善語，瞋罵呵責。

爾時，世尊告年少賓耆迦：若於一時吉星之日，汝當會諸宗親眷屬耶？

賓耆白佛：如是，瞿曇！

佛告賓耆：若汝宗親不受食者，當如之何？

賓耆白佛：不受食者，食還屬我。

佛告賓耆：汝亦如是。如來面前作粗惡不善語，罵辱呵責，我竟不受。如此罵者，應當屬誰？

賓耆白佛：如是，瞿曇！彼雖不受，且以相贈，則便是與。

佛告賓耆：如是不名更相贈遺，何得便為相與？

賓耆白佛：云何名為更相贈遺，名為相與？云何名不受相贈遺，不名相與？

佛告賓耆：若當如是，罵則報罵，瞋則報瞋，打則報打，鬥則報鬥，名相贈遺，名為相與。

若復，賓耆！罵不報罵，瞋不報瞋，打不報打，鬥不報鬥。若如是者，非相贈遺，不名相與。

賓耆白佛：瞿曇！我聞古昔婆羅門長老宿重行道大師所說：如來．應．等正覺，面前罵辱，瞋恚訶責，不瞋不怒。而今瞿曇有瞋恚耶？

爾時，世尊即說偈言：

無瞋何有瞋　正命以調伏　正智心解脫　慧者無有瞋

以瞋報瞋者　是則為惡人　不以瞋報瞋　臨敵伏難伏

不瞋勝於瞋　三偈如前說

爾時，年少賓耆白佛言：悔過！瞿曇！如愚如癡，不辨不善，而於沙門瞿曇面前粗惡不善語，瞋罵呵責。

聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

752（1153）　如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

爾時，世尊晡時從禪覺，詣講堂東蔭蔭中，露地經行。

時，有健罵婆羅豆婆遮婆羅門，來詣佛所，世尊面前作粗惡不善語，罵詈呵責。

世尊經行，彼隨世尊後行。世尊經行已竟，住於一處。

彼婆羅門言：瞿曇！伏耶？

爾時，世尊即說偈言：

勝者更增怨　伏者臥不安　勝伏二俱捨　是得安隱眠

婆羅門白言：瞿曇！我今悔過，如愚如癡，不辨不善，而於瞿曇面前作粗惡不善語，罵詈呵責。

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

753（1154）　如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

時，健罵婆羅豆婆遮婆羅門，遙見世尊，作粗惡不善語，瞋罵呵責，把土坌佛。

時，有逆風，還吹其土，反自坌身。

爾時，世尊即說偈言：

若人無瞋恨　罵辱以加者　清淨無結垢　彼惡還歸己

猶如土坌彼　逆風還自汙

時，彼婆羅門白佛言：悔過！瞿曇！如愚如癡，不善不辨，而於瞿曇面前粗惡不善語，瞋罵呵責。

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

754（1155）　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，有婆羅門名曰違義，聞「沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。」

聞已，作是念：我當往詣沙門瞿曇所，聞所說法，當反其義。

作是念已，往詣精舍，至世尊所。

爾時，世尊，無量眷屬圍繞說法。世尊遙見違義婆羅門來，即默然住。

違義婆羅門白佛言：瞿曇說法，樂欲聞之！

爾時，世尊即說偈言：

違義婆羅門　未能解深義　內懷嫉恚心　欲為法留難

調伏違反心　諸不信樂意　息諸障礙垢　則解深妙說

時，違義婆羅門作是念：沙門瞿曇已知我心。

聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

755（1156）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

時，有不害婆羅門來詣佛所。白佛言：世尊！我名不害，為稱實不？

佛告婆羅門：如是稱實者，若身不害，若口不害，若心不害，則為稱實。

爾時，世尊即說偈言：

若心不殺害　口意亦俱然　是則為離害　不恐怖眾生

佛說此經已。不害婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

756（1157）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，次第行乞至火與婆羅門舍。

火與婆羅門遙見佛來，即具眾美飲食，滿缽與之。

如是，二日、三日，乞食復至其舍。

火與婆羅門遙見佛來，作是念：禿頭沙門何故數來，貪美食耶？

爾時，世尊知火與婆羅門心念已，即說偈言：

上天日日雨　田夫日夜耕　數數殖種子　是田數收穀
如人數懷妊　乳牛數懷犢　數數有求者　則能數惠施
數數惠施故　常得大名稱　數數棄死尸　數數哭悲戀
數數生數死　數數憂悲苦　數數以火燒　數數諸蟲食
若得賢聖道　不數受諸有　亦不數生死　不數憂悲苦
不數數火燒　不數諸蟲食

時，火與婆羅門聞佛說偈，還得信心，復以種種飲食滿缽與之。

世尊不受，以因說偈而施故。復說偈言：

因為說偈法　不應受飲食　當觀察自法　說法不受食

婆羅門當知　斯則淨命活　應以餘供養　純淨大仙人
已盡諸有漏　穢法悉已斷　供養以飲食　於其良福田
欲求福德者　則我田為良

火與婆羅門白佛：今以此食，應著何所？

佛告婆羅門：我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人，有能食此信施，令身安樂。汝持是食去，棄於無蟲水中，及少生草地。

時，婆羅門即以此食持著無蟲水中，水即煙出，沸聲啾啾。譬如鐵丸燒令火色，擲著水中，水即煙起，沸聲啾啾，亦復如是。婆羅門持此飲食著水中，水即煙出，沸聲啾啾。

於時，火與婆羅門歎言：甚奇！瞿曇！大德大力，能令此食而作神變。

時，火與婆羅門因此飯食神變，得信敬心。稽首佛足，退住一面。

白佛言：世尊！我今可得於正法中出家、受具足、修梵行不？

佛告婆羅門：汝今可得於正法中出家、受具足。

彼即出家已，作是思惟所以，族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

757（1158） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，舍衛國中婆肆吒婆羅門女，信佛、法、僧，歸佛、歸法、歸比丘僧。於佛、法、僧已離狐疑，於苦集盡道亦離疑惑。見諦得果，得無間慧。

其夫，是婆羅豆婆遮種姓婆羅門。

每至左右所為作時，有小得失，即稱南無佛。向如來所住方面，隨方合掌，

三說是言：南無多陀阿伽度．阿羅呵．三藐三佛陀，身純金色，圓光一尋，方身圓滿，如尼拘律樹。善說妙法，牟尼之尊，仙人上首，是我大師！

時，夫婆羅門聞之，瞋恚不喜。語其婦言：為鬼著耶？無有此義，捨諸三明大德婆羅門，而稱歎彼禿頭沙門。黑暗之分，世所不稱。我今當往共汝大師論議，足知勝如。

婦語夫言：不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、諸神、世人，能共世尊．如來．應．等正覺，金色之身，圓光一尋，如尼拘律樹圓滿之身，言說微妙，仙人上首，我之大師，共論議者。然，今婆羅門且往，自可知之！

時，婆羅門即往詣佛所，面相問訊慰勞已，退坐一面，而說偈言：

為殺於何等　而得安隱眠　為殺於何等　令心得無憂

為殺於何等　瞿曇所稱歎

爾時，世尊知婆羅門心之所念，而說偈言：

殺於瞋恨者　而得安隱眠　殺於瞋恚者　而心得無憂

瞋恚為毒本　能害甘種子　能害於彼者　賢聖所稱歎

若能害彼者　其心得無憂

時，婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說，示教照喜。次第說法，謂：說施，說戒，說生天法。說欲味著，為災患煩惱。清淨出要，遠離隨順，福利清淨，分別廣說。譬如清淨白氎，易為染色。如是，婆羅豆婆遮婆羅門即於座上，於四聖諦得無間等，所謂：苦、集、滅、道。是婆羅門，見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不由他度。於正法律，得無所畏。即從座起，偏露右肩，合掌白佛：

已度，世尊！已度，善逝！我今歸佛、歸法、歸比丘僧已，盡其壽命，為優婆塞，證知我！

時，婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去，還歸自家。

其婦優婆夷遙見夫來，見已，白言：已與如來．應．等正覺，純金色身，圓光一尋，如尼拘律樹圓滿之身，妙說之上，仙人之首，大牟尼尊，為我大師，共論議耶？

其夫答言：我未嘗見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、諸神、世人，有能與如來．應．等正覺，真金色身，圓光一尋，如尼拘律樹圓滿之身，妙說之上，諸仙之首，牟尼之尊，汝之大師，共論議也。

汝今與我作好法衣，我持至世尊所，出家學道。

時，婦悉以鮮潔白氎，令作法衣。

時，婆羅門持衣往詣世尊所，稽首禮足，退住一面。

白言：世尊！我今可得於世尊法中，出家學道，修梵行不？

佛告婆羅門：汝今可得於此法律，出家學道，修諸梵行。

即出家已，獨靜思惟所以，善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，出家學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

758（1159）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有魔瞿婆羅門來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。

白佛言：瞿曇！我於家中常行布施。若一人來，施於一人。若二人、三人，乃至百千，悉皆施與。我如是施，得多福不？

佛告婆羅門：汝如是施，實得大福。

所以者何？以於家中，常行布施。一人來乞，即施一人。二人、三人，乃至百千，悉皆施與故，即得大福。

時，魔瞿婆羅門即說偈言：

在家所為作　布施復大會　因此惠施故　欲求大功德
今問於牟尼　我之所應知　同梵天所見　為我分別說
云何為解脫　勝妙之善趣　云何修方便　得生於梵世
云何隨樂施　生明勝梵天

爾時，世尊說偈答言：

施者設大會　隨彼愛樂施　歡喜淨信心　攀緣善功德

以其所建立　求離諸過惡　遠離於貪欲　其心善解脫
修習於慈心　其功德無量　況復加至誠　廣施設大會
若於其中間　所得諸善心　正向善解脫　或餘純善趣
如是勝因緣　得生於梵世　如是之惠施　其心平等故
得生於梵世　其壽命延長

時，魔瞿婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

759 (1160)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有持花蓋、著金勒，導從婆羅門，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。而說偈言：

無非婆羅門　所行為清淨　剎利修苦行　於淨亦復乖

三典婆羅門　是則為清淨　如是清淨者　不在餘眾生

爾時，世尊說偈答言：

不知清淨道　及諸無上淨　於餘求淨者　至竟無淨時

婆羅門白佛：瞿曇說清淨道，及無上清淨耶？何等為清淨道？何等為無上清淨？

佛告婆羅門：正見者，為清淨道。正見修習多修習，斷貪欲、斷瞋恚、斷愚癡。若婆羅門，貪欲永斷，瞋恚、愚癡永斷，一切煩惱永斷，是名無上清淨。正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名清淨道。正定修習多修習已，斷貪欲、斷瞋恚、斷愚癡。若婆羅門，貪欲永斷，瞋恚、愚癡永斷，一切煩惱永斷，是名無上清淨。

婆羅門白佛言：瞿曇說清淨道、無上清淨耶？瞿曇！世務多事，今且辭還。

佛告婆羅門：宜知是時。

持華蓋著金勒導從婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

760 (1161) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異婆羅門，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。

而說偈言：

云何為尸羅　云何正威儀　云何為功德　云何名為業

成就何等法　羅漢婆羅門

爾時，世尊說偈答言：

宿命憶念智　見生天惡趣　得諸受生盡　牟尼明決定

知心善解脫　解脫一切貪　具足於三明　三明婆羅門

佛說此經已。異婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

761（1162）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。尊者阿難從世尊後。

時，有二老男女，是其夫婦，年耆根熟，傴背如鉤，詣里巷頭，燒糞掃處，俱蹲向火。

世尊見彼二老夫婦，年耆愚老，傴背如鉤，俱蹲向火，猶如老鵠欲心相視。

見已，告尊者阿難：汝見彼夫婦二人，年耆愚老，傴背如鉤，俱蹲向火，猶如老鵠欲心相視不？

阿難白佛：如是，世尊！

佛告阿難：此二老夫婦，於年少時，盛壯之身，勤求財物者，亦可得為舍衛城中第一富長者。若復剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，精勤修習者，亦可得阿羅漢第一上果。

於第二分，盛壯之身，勤求財物，亦可得為舍衛城中第二富者。若復剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道者，亦可得阿那含果證。

若於第三分，中年之身，勤求財物，亦可得為舍衛城中第三富者。若剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道者，亦可得為斯陀含果證。

彼於第四分，老年之身，勤求財物，亦可得為舍衛城中第四富者。若剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道者，亦可得為須陀洹果證。

彼於今日，年耆根熟，無有錢財，無有方便，無所堪能，不復堪能。若覓錢

財，亦不能得勝過人法。

爾時，世尊復說偈言：

不行梵行故　不得年少財　思惟古昔事　眠地如曲弓

不修於梵行　不得年少財　猶如老鵠鳥　守死於空池

佛說此經已。尊者阿難陀聞佛所說，歡喜奉行。

762（1163）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說，差別者，唯說異偈言：

老死之所壞　身及所受滅　唯有惠施福　為隨己資糧

依於善攝護　及修禪功德　隨力而行施　錢財及飲食

於群則眠覺　非為空自活

佛說此經已。彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

763 (0088)　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。與世尊面相問訊慰勞已，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。

爾時，世尊即說偈言：

　如法於父母　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。

764 (0089) 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。與世尊面相問訊慰勞已，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，繫群少壯特牛、水特、水牸，及諸羊犢，小小眾生，悉皆傷殺。逼迫苦切僕使作人，鞭笞恐怛，悲泣號呼，不喜不樂，眾苦作

役。如是等邪盛大會，我不稱歎，以造大難故。

若復大會，不繫縛群牛，乃至不令眾生辛苦作役者，如是邪盛大會，我所稱歎，以不造大難故。

爾時，世尊即說偈言：

祠祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛　大仙不稱歎
繫縛諸眾生　殺害微細蟲　是非為正會　大仙不隨順
若不害眾生　造作眾難者　是名等正會　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。優波迦婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

765 (0090)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

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。優波迦婆羅門聞佛所說，歡喜作禮而去。

766 (0091) 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，稽首佛足，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，種種工巧業處，以自營生。謂：種田、商賈，或以王事，或以書疏算畫。於彼彼工巧業處，精勤修行。是名方便具足。

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，守護具足。

何等為善知識具足？

若有善男子，不落度、不放逸、不虛妄、不兇險。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，周圓掌護，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，出多入少。若善男子，無有錢財，而廣散用，以此生活，人皆名為優曇缽花，無有種子，愚癡食欲，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、不邪淫、不妄語、不飲酒。是名戒具足。

云何施具足？

謂：善男子，離慳妬心，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，集滅道聖諦如實知。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。

爾時，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　惠施離慳妬　淨除於迷道　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，歡喜隨喜，作禮而去。

767 (0092)　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。

爾時，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，分別諸字，悉知萬事久遠本末因緣，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。

爾時，世尊與諸大眾圍繞說法。時，不顧念憍慢婆羅門。

時，憍慢婆羅門作是念：沙門瞿曇不顧念我，且當還去。

爾時，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

時，憍慢婆羅門作是念：沙門瞿曇已知我心。欲修敬禮。

爾時，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

爾時，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　謙下而問訊　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　合掌稽首禮

爾時，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。

如白淨衣，無諸黑惡，速受染色。憍慢婆羅門，即於座上解四聖諦：苦集滅道，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，獨靜思惟所以。善男子，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，得阿羅漢，心善解脫。

768 (0093)　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，特牸水牛及諸羊犢、種種小蟲，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，乃至小小諸蟲，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，面相問訊慰勞已，退坐一面。

白佛言：瞿曇！我今欲作邪盛大會，以七百特牛行列繫柱，乃至小小諸蟲，皆悉繫縛，為邪盛大會故。種種異道，從諸國國，皆悉來至邪盛會所。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，當殺爾所少壯特牛，爾所水特、水牸，爾所羊犢及種種諸蟲。」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」？

有一會主，造作大會，作如是教：「我今作邪盛大會，汝等當殺爾所少壯特牛，乃至殺害爾所微細蟲。」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，自手傷殺爾所特牛，乃至殺害種種細蟲。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「居家火」。

何故名居家？其善男子，處於居家，樂則同樂，苦則同苦。在所為作，皆相順從，故名為居家。

是故，善男子隨時供給，施與安樂。

何等名「福田火」，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「福田火」。

何故名福田？為世福田，謂為應供，是故名福田。

是善男子，隨時恭敬，奉事供養，施其安樂。

爾時，世尊復説偈言：

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　慧者往生彼　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，應斷令滅。

何等為三？謂：貪欲火、瞋恚火、愚癡火。

所以者何？若貪欲火不斷不滅者，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，隨時燃、隨時滅，火因緣受苦。

爾時，長身婆羅門默然而住。

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：汝能往至邪盛會所，放彼繫柱特牛及諸眾生受繫縛者，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。』」

鬱多羅白言：隨大師教！

即往彼邪盛會所，放諸眾生。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。』」

爾時，世尊知鬱多羅作已。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

示顯現。

譬如鮮淨白氎，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！惟願，世尊與諸大眾，受我飯食！

爾時，世尊默然而許。

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，作諸供辦淨美好者，佈置床座。遣使請佛，白言：時

到，惟聖知時。

爾時，世尊著衣持缽，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，澡漱洗缽畢，別敷卑床，於大眾前端坐聽法。

爾時，世尊為長身婆羅門說種種法，示教照喜已，從座起而去。

769 (0094) 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。與世尊面相問訊慰勞已，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，日夜消減，乃至不現。如是，有人於如來所，得信寂心，受持淨戒，善學多聞，損己布施，正見真實。於如來所，淨信、持戒、惠施、多聞、正見真實已，然後退失。於戒、聞、施、正見，悉皆忘失，日夜消減，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，墮惡趣泥犁中。

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，一切圓淨。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，其譬如月。

爾時，世尊而說偈言：

譬如月無垢　周行於虛空　一切諸星中　其光最盛明

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。

770 (0095)　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、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、法次法說、不致他人來以同法呵責。

所以者何？我不如是說：「唯應施於我，不應施餘。施我得大果報，非施餘

人得大果報。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。」

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。」

爾時，世尊復說偈言：

若黑若有白　若赤若有色　犁雜及金色　純黃及鴿色

如是等牸牛　牛犢姝好者　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
所往之善趣　及生大姓家　究竟般涅槃　大仙如是說

佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

771 (0096)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

時，有異婆羅門，年耆根熟，執杖持缽，家家乞食。

爾時，世尊告婆羅門：汝今云何年耆根熟，拄杖持缽，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，拄杖持缽，家家乞食。

佛告婆羅門：汝能於我所，受誦一偈，還歸於眾中，為兒說耶？

婆羅門白佛：能受，瞿曇！

爾時，世尊即說偈言：

生子心歡喜　為子聚財物　亦為娉其妻　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　則奪其麩麥　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　危險地得安
能卻兇暴狗　扶我暗處行　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，還歸婆羅門大眾中，為子而說。

先白大眾：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，面前問訊慰勞已，退坐一面。

白佛言：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。

爾時，世尊為婆羅門，說種種法，示教照喜。

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

772 (0097) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

時，有異婆羅門，年耆根熟，攝杖持缽，家家乞食。

彼婆羅門遙見世尊，而作是念：沙門瞿曇攝杖持缽，家家乞食。我亦攝杖持

缽，家家乞食。我與瞿曇，俱是比丘。

爾時，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。彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

773 (0098)　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。

爾時，世尊著衣持缽，入一那羅聚落乞食。

而作是念：今日太早，今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處。

爾時，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、若軛、若鞅、若縻、若鑱、若鞭。而今瞿曇說言：「我亦耕田下種，以供飲食。」

爾時，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

爾時，世尊說偈答言：

信心為種子　苦行為時雨　智慧為犁軛　慚愧心為轅

正念自守護　是則善御者　包藏身口業　知食處內藏

真實為其乘　樂住無懈怠　精進無廢荒　安隱而速進

直往不轉還　得到無憂處

如是耕田者　逮得甘露果　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。以滿缽香美飲食，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　但為利益他　說法不受食

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，著無蟲水中，及少生草地。

時，婆羅門即持此食，著無蟲水中。水即煙起湧沸，啾啾作聲，如熱鐵丸投於冷水，啾啾作聲。如是，彼食投著無蟲水中，煙起湧沸，啾啾作聲。

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。族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

774 (0099) 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，至彌絺羅城庵羅園中。

時，尊者淨天，晨朝著衣持缽，入彌絺羅城乞食。次第乞食，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，諸夜叉導從，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　為求生彼故　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　不為染所染
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　應奉以初摶　是則上福田
應以淨信心　及時速施與　當預建立洲　令未來安樂
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　令未來安樂　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。

775 (0100)　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，面前問訊，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

爾時，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。

776 (0101)　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行。有從迦帝聚落、墮鳩羅

聚落二村中間，一樹下坐，入晝正受。

時，有豆磨種姓婆羅門隨彼道行，尋佛後來。見佛腳跡，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。

即尋腳跡，至於佛所。見世尊坐一樹下，入晝正受，嚴容絕世，諸根澄靜，其心寂定，第一調伏，止觀成就，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？

爾時，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　如芬陀利生　雖生於水中　而未曾著水
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　究竟生死際　故名為佛陀

佛說此經已。豆摩種婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從路而去。

777 (0102)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，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！領群特！慎勿近我門！

佛告婆羅門：汝知領群特、領群特法耶？

婆羅門言：我不知領群特，亦不知領群特法。沙門瞿曇知領群特及領群特法不？

佛言：我善知是領群特及領群特法。

是時，婆羅門即放事火具，疾敷床座，請佛令坐。

白言：瞿曇！為我說領群特及領群特法。

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　當知領群特
弊暴貪吝惜　惡欲慳諂偽　無慚無愧心　當知領群特
一生二生者　一切皆殺害　無有慈愍心　是為領群特
若殺縛椎打　聚落及城邑　無道以切責　當知領群特
住止及行路　為眾之導首　苦切諸群下　恐怛相迫脅
取利以供己　當知領群特
聚落及空地　有主無主物　掠詆為己有　當知領群特
自棄薄其妻　又不入淫舍　侵陵他所愛　當知領群特

內外諸親屬　同心善知識　侵掠彼所愛　當知領群特
妄語欺誑人　詐取無證財　他索而不還　當知領群特
為己亦為他　舉責及與責　或復順他語　妄語為他證
如是妄語者　當知領群特
作惡不善業　無有人知者　隱諱覆藏惡　當知領群特
若人問其義　而答以非義　顛倒欺誑人　當知領群特
實空無所有　而輕毀智者　愚癡為利故　當知領群特
高慢自稱舉　毀壞於他人　是極卑鄙慢　當知領群特
自造諸過惡　移過誣他人　妄語謗清白　當知領群特
前受他利養　他若來詣己　無有敬報心　當知領群特

沙門婆羅門　如法來乞求　呵責而不與　當知領群特
若父母年老　少壯氣已謝　不勤加奉養　當知領群特
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　當知領群特

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　現法受呵責　後世墮惡道
生旃陀羅家　世稱須陀夷　名聞遍天下　旃陀羅所無
婆羅門剎利　大姓所供養　乘於淨天道　平等正直住
不以生處障　令不生梵天　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　名為領群特

不以所生故　名為婆羅門　業為領群特　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　名為領群特

不以所生故　名為婆羅門　業故領群特　業故婆羅門

時，事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心，以滿缽好食奉上世尊。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！我今可得於正法律，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：

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

778（1178）　如是我聞：一時，佛住彌絺羅國庵羅園中。

時，有婆四吒婆羅門尼，有六子相續命終，念子發狂，裸形被髮隨路而走，至彌絺羅庵羅園中。

爾時，世尊，無量大眾圍繞說法。婆四吒婆羅門尼遙見世尊。見已，即得本心，慚愧羞恥，斂身蹲坐。

爾時，世尊告尊者阿難：取汝鬱多羅僧與彼婆四吒婆羅門尼，令著聽法。

尊者阿難即受佛教，取衣令著。

時，婆羅門尼得衣著已，至於佛前，稽首禮佛，退坐一面。

爾時，世尊為其說法，示教照喜已，如佛常法，說法次第，乃至信心清淨，受三自歸，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

彼婆四吒優婆夷於後時，第七子忽復命終。彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦。

時，婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優婆夷言：

先諸子命終　念子生憂苦　晝夜不飲食　乃至發狂亂

今喪第七子　而不生憂苦

婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言：

兒孫有千數　因緣和合生　長夜遷過去　我與君亦然

子孫及宗族　其數無限量　彼彼所生處　更互相殘食
若知生要者　何足生憂苦　我已知出離　生死存亡相
不復生憂苦　入佛正教故

時，婆四吒優婆夷夫說偈歎曰：

未曾所聞法　而今聞汝說　何處聞說法　不念子憂悲

婆四吒優婆夷說偈答言：

今日等正覺　在彌絺羅國　庵羅樹園中　永離一切苦
演說一切苦　苦集苦寂滅　賢聖八正道　安隱趣涅槃
則是我大師　深樂其正教　我已知正法　能開子憂苦

其夫婆羅門復說偈言：

我今亦當往　彌絺庵羅園　彼世尊亦當　開我子憂苦

優婆夷復説偈言：

當觀等正覺　柔軟金色身　不調者能調　廣度海流人

爾時，婆羅門即嚴駕乘於馬車，詣彌絺羅庵羅園。遙見世尊，轉增信樂，詣大師前。

彼時，大師即為説偈，開其法眼，苦集滅道，正向涅槃。

彼即見法，成無間等。既知法已，請求出家。

時，婆羅門即得出家，獨靜思惟，乃至得阿羅漢。

世尊記説：於第三夜，逮得三明。

得三明已。佛即告之：「命遣御者乘車還家，告婆四吒優婆夷，令發隨喜。

語言：『婆羅門往見世尊，得淨信心，奉事大師，即為說法，為開法眼，見苦聖諦、苦集、苦滅、賢聖八道，安趣涅槃，成無間等。既知法已，即求出家。世尊記說：於第三夜，具足三明。』」

時，彼御者奉教疾還。

時，婆四吒優婆夷遙見御者空車而還，即遙問言：婆羅門為見佛不？佛為說法，開示法眼，見聖諦不？

御者白言：婆羅門已見世尊，得淨信心，奉事大師，為開法眼，說四聖諦，成無間等。既知法已，即求出家，專精思惟。世尊記說：於第三夜具足三明。

時，優婆夷心即隨喜，語御者言：車馬屬汝，加復賜汝金錢一千。以汝傳信言：「羅婆門宿闇諦，已得三明。」令我歡喜故。

御者白言：我今何用車馬金錢為？車馬金錢還優婆夷，我今當還婆羅門所，隨彼出家。

優婆夷言：汝意如此，便可速還。不久亦當如彼所得具足三明，隨後出家。

御者白言：如是，優婆夷！如彼出家，我亦當然。[167]

優婆夷語其女孫陀槃梨言：汝善持家，受五欲樂，我欲出家。

女孫陀槃梨即白母言：我父尚能捨五欲樂，出家求道。我今亦當隨而出家，離念兄弟眷戀之心，如大象去，小象亦隨。我亦如是，當隨出家，執持瓦鉢而行乞食。我能修於易養之法，不作難養。

---

167 後段，依別譯雜阿含經校正。

婆私吒言：汝所欲者，真為吉善，所願必成。不久當少欲知足，執持衣缽，人所棄者，乞受而食，剃髮染衣。於陰界入斷除愛欲，離貪繫縛，盡諸有漏。

彼婆羅門及其御者、婆四吒優婆夷、優婆夷女孫陀槃梨，悉皆出家，究竟苦邊。

779（1179）　如是我聞：一時，佛住毗舍離國大林精舍。

時，有毗梨耶婆羅豆婆遮婆羅門，晨朝買牛，未償其價，即日失牛，六日不見。

時，婆羅門為覓牛故，至大林精舍。遙見世尊，坐一樹下，儀容挺特，諸根清淨，其心寂默成就止觀，其身金色，光明焰照。

見已，即詣其前，而說偈言：

　云何無所求　空寂在於此　獨一處空閒　而得心所樂

爾時，世尊說偈答曰：

　若失若復得　於我心不亂　婆羅門當知　莫謂彼如我

　心計於得失　其心不自在

時，婆羅門復說偈言：

　最勝梵志處　如比丘所說　我今當自說　真實語諦聽

　沙門今定非　晨朝失牛者　六日求不得　是故安樂住

　沙門今定非　種殖胡麻田　慮其草荒沒　是故安樂住

　沙門今定非　種稻田乏水　畏葉枯便死　是故安樂住

　沙門今定無　寡女有七人　悉養孤遺子　是故安樂住

沙門今定無　七不愛念子　放逸多負債　是故安樂住
沙門今定無　債主守其門　求索長息財　是故安樂住
沙門今定無　七領重臥具　憂勤擇諸蟲　是故安樂住
沙門今定無　赤眼黃髮婦　晝夜聞惡聲　是故安樂住
沙門今定無　空倉群鼠戲　常憂其羸乏　是故安樂住

爾時，世尊說偈答言：

我今日定不　晨朝失其牛　六日求不得　是故安樂住
我今日定無　種殖胡麻田　常恐其荒沒　是故安樂住
我今日定無　種稻田乏水　畏葉便枯死　是故安樂住
我今日定無　寡女有七人　悉養孤遺子　是故安樂住

我今日定無　七不愛念子　放逸多負債　是故安樂住
我今日定無　債主守其門　求索長息財　是故安樂住
我今日定無　七領重臥具　憂勤擇諸蟲　是故安樂住
我今日定無　黃頭赤眼婦　晝夜聞惡聲　是故安樂住
我今日定無　空倉群鼠戲　常憂其羸乏　是故安樂住
不捨念不念　眾生安樂住　斷欲離恩愛　而得安樂住

爾時，世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種說法，示教照喜。如佛常法，次第說法，布施、持戒，乃至於正法中，心得無畏。

即從座起，合掌白佛：我今得於正法律出家學道，成比丘分，修梵行不？

佛告婆羅門：汝今可得於正法律出家、受具足，修諸梵行。

乃至得阿羅漢，心善解脫。

爾時，精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢，緣自覺知，得解脫樂。而說偈言：

我今甚欣樂　大仙法之上　得離貪欲樂　不空見於佛

780 (1180)　如是我聞：一時，佛住娑羅樹林婆羅門聚落。

爾時，世尊晨朝著衣持缽，入娑羅婆羅門聚落乞食，有非時雲起。

爾時，世尊作是念：我今當往娑羅聚落婆羅門長者大會堂中。

作是念已，即往向彼大會堂所。

時，婆羅門長者悉集堂上。遙見世尊，共相謂言：彼剃頭沙門竟知何法？

爾時，世尊告彼娑羅聚落婆羅門長者言：諸婆羅門有知法者，有不知者；剎利長者亦有知法者，有不知法者。

爾時，世尊即說偈言：

非朋欲勝朋　王不伏難伏　妻不求勝夫　無子不恭父

無會無智者　無智不法言　貪恚癡悉斷　是則名智者

時，彼婆羅門長者白佛言：善士瞿曇！善士夫可入此堂，就座而坐。

世尊坐已。

即白佛言：瞿曇說法，我等樂聽。

爾時，世尊為彼大會婆羅門長者種種說法，示教照喜已。復說偈言：

愚智群聚會　非說孰知明　能說寂靜道　因說智則辯

說者顯正法　建立大仙幢　善說為仙幢　法為羅漢幢

爾時，世尊為娑羅聚落婆羅門長者建立正法，示教照喜。示教照喜已，從座

起而去。

781（1181）　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至浮梨聚落，住天作婆羅門庵羅園中，尊者優波摩為侍者。

爾時，世尊患背痛，告尊者優波摩：汝舉衣缽已，往至天作婆羅門舍。

時，天作婆羅門處於中堂，令梳頭者理剃鬚髮，見尊者優波摩於門外住。

見已，即說偈言：

　何等剃鬚髮　身著僧伽梨　住於彼門外　為欲何所求

尊者優波摩說偈答言：

　羅漢世善逝　所患背風疾　頗有安樂水　療牟尼疾不

時，天作婆羅門以滿缽酥、一瓶油、一瓶石蜜，使人擔持，並持暖水，隨尊

者優波摩詣世尊所。

以塗其體，暖水洗之，酥蜜作飲。世尊背疾，即得安隱。

時，天作婆羅門晨朝早起，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。而說偈言：

何言婆羅門　施何得大果　何等為時施　云何淨福田

爾時，世尊說偈答言：

若得宿命智　見天定趣生　得盡諸有漏　牟尼起三明

善知心解脫　解脫一切貪　說名婆羅門　施彼得大果

施彼為時施　隨所欲福田

時，天作婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

782（1182）　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，於一夜時，住止娑羅林

中。

時，有一婆羅門，去娑羅林不遠，營作田業。晨朝起作，至娑羅林中，遙見世尊坐一樹下，儀容端正，諸根清淨，其心寂定，具足成就第一止觀，其身金色，光明徹照。

見已。往詣其所，白言：瞿曇！我近在此經營事業，故樂此林。瞿曇！於此有何事業，樂此林中？

復說偈言：

比丘於此林　為何事業故　獨一守空閒　樂於此林中

爾時，世尊說偈答曰：

無事於此林　林根久已斷　於林離林脫　禪思不樂斷

時，彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

783（1183） 如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，夜宿一娑羅林中。

時，有一婆羅門，近彼林側，與五百年少婆羅門共。

彼婆羅門常稱歎欽想，欲見世尊：「何時遊於此林，我因得見，過問所疑，頗有閒暇為我記說。」

時，彼婆羅門年少弟子，為採薪故，入於林中，遙見世尊坐一樹下，儀容端正，諸根寂靜，其心寂定，形若金山，光明徹照。

見已。作是念：我和上婆羅門常稱歎欽仰，欲見瞿曇，問其所疑。今此沙門瞿曇到此林中，我當疾往白和上令知。

即持薪束，疾還學堂。捨薪束已，詣和上所，白言：和上！當知和上由來常

所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇，脫到此林，當問所疑。今日瞿曇已到此林，和上知時！

時，婆羅門即詣世尊所，面相問訊慰勞已，退坐一面。而說偈言：

獨入此恐怖　深邃叢林中　堅住不傾動　善修正勤法
無歌舞音樂　寂默住空閒　我所未曾見　獨樂深林者
欲求於世間　自在增上主　為三十三天　天上自在樂
何故深林中　苦行自枯槁

爾時，世尊說偈答言：

若欲種種求　諸界多種著　彼一切皆是　愚癡之根本
如是一切求　我久悉已吐　不求不諂偽　一切無所觸

於一切諸法　唯一清淨觀　得無上菩提　禪思修正樂

婆羅門復說偈言：

我今敬禮汝　大寂牟尼尊　禪思之妙王　覺無邊大覺

如來天人敬　巍巍若金山　解脫於叢林　於林永不著

已拔深利刺　清淨無餘跡　論師之上首　言說最勝辯

人中雄師子　震吼於深林　顯現苦聖諦　集滅八正道

能盡眾苦聚　乘出淨無垢　自脫一切苦　濟彼苦眾生

安樂眾生故　演說於正法　已斷於恩愛　遠離於欲網

斷除於一切　有愛之結縛　如水生蓮花　塵水不染著

如日停虛空　清淨無雲翳　善哉我今日　至拘薩羅林

得見於大師　兩足之勝尊　大林大精進　得第一廣度

調御師之首　敬禮無所畏

時，婆羅門廣說斯偈，讚歎佛已，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

784（1184）　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，宿於孫陀利河側。

爾時，世尊剃髮未久，於後夜時，結跏趺坐，正身思惟，繫念在前，以衣覆頭。

時，孫陀利河側有婆羅門住止，夜起持祠。餘食不盡，持至河邊，欲求大德婆羅門以奉之。

爾時，世尊聞河邊婆羅門聲。聞已，謦咳作聲，卻衣現頭。

時，孫陀利河側婆羅門見佛已，作是念：是剃頭沙門，非婆羅門。欲持食還

去。

彼婆羅門復作是念：非獨沙門是剃頭者，婆羅門中亦有剃頭。應往至彼，問其所生。

時，孫陀利河側婆羅門詣世尊所，而問之言：為何姓生？

爾時，世尊即說偈言：

汝莫問所生　但當問所行　刻木為鑽燧　亦能生於火
下賤種姓中　生堅固牟尼　智慧有慚愧　精進善調伏
究竟大明際　清淨修梵行　而今正是時　應奉施餘食

時，孫陀利河側婆羅門復說偈言：

我今吉良日　求福修供養　遇得見大士　三時最勝尊

若不見佛者　當更施餘人

爾時，孫陀利河側婆羅門轉得信心，即持餘食以奉世尊。世尊不受，以説偈得故。如上因説偈而得食廣説。

孫陀利河側婆羅門白佛言：世尊！今此施食，當置何所？

佛告婆羅門：我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人，有能食此食，令身安隱者。汝持此食，去著無蟲水中，及少生草地。

時，婆羅門即持此食著無蟲水中，水即煙起湧沸，啾啾作聲，如燒鐵丸投之冷水，煙起湧沸，啾啾作聲。如是，彼食著無蟲水中，煙起湧沸，啾啾作聲。孫陀利河側婆羅門心欲恐怖，身毛皆豎，謂為災變，馳走上岸，集聚乾木，供養祠火，令息災怪。

世尊見彼集聚乾木，供養祠火，望息災怪。見已，即說偈言：

婆羅門祠火　焚燒乾草木　莫呼是淨道　能卻諸災患
此則惡供養　而謂為黠慧　作如是因緣　外道取修淨
汝今棄薪火　起內火熾然　常修不放逸　常當於供養
處處興淨信　廣施設大會　心意為束薪　瞋恚黑煙起
妄語為塵味　口舌為木杓　胸懷燃火處　欲火常熾然
當善自調伏　消滅士夫火　正信為大河　淨戒為渡濟
澄淨清流水　智者之所歎　人中淨天德　當於中洗浴
涉水不著身　安樂度彼岸　正法為深淵　福德為下濟
澄淨水充滿　智者所讚歎　人中天淨德　當於中洗浴

涉水不著身　安樂度彼岸　真諦善調御　攝護修梵行

慈悲為苦行　真實心清淨　沐浴以正法　智者所稱歎

爾時，孫陀利河側婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

785（1185）　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，住孫陀利河側叢林中。

時，有孫陀利河側住止婆羅門，來詣佛所，面相問訊慰勞已，退坐一面。問佛言：瞿曇！至孫陀利河中洗浴不？

佛告婆羅門：何用於孫陀利河中洗浴為？

婆羅門白佛：瞿曇！孫陀利河，是濟度之數，是吉祥之數，是清淨之數。若有於中洗浴者，悉能除人一切諸惡。

爾時，世尊即說偈言：

非孫陀利河　亦非婆休多　非伽耶薩羅　如是諸河等
作諸惡不善　能令其清淨
恆河婆休多　孫陀利河等　愚者常居中　不能除眾惡
其清淨之人　何用洗浴為　其清淨之人　何用布薩為
淨業以自淨　是生於受持
不殺亦不盜　不淫不妄語　信施除慳垢　於斯而洗浴
於一切眾生　常起慈悲心　井水以洗浴　用伽耶等為
內心自清淨　不待洗於外
下賤田舍兒　身體多污垢　以水洗塵穢　不能淨其內

爾時，孫陀利河側婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

786（1186）　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

　時，有縈髻婆羅豆婆遮婆羅門本俗人時，為佛善知識，來詣佛所，面相問訊慰勞已，退坐一面。而說偈言：

　　外身縈髻者　是但名縈髻　內心縈髻者　是結縛眾生

　　今請問瞿曇　云何解縈髻

　爾時，世尊說偈答言：

　　受持於淨戒　內心修正覺　專精勤方便　是則解縈髻

　時，縈髻婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

787（1187）　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

　時，有縈髻波羅豆婆遮婆羅門來詣佛所，面前問訊，相慰勞已，退坐一面。

而說偈言：

身外縈髻者　是但名縈髻　內心縈髻者　是結縛眾生

我今問瞿曇　如此縈髻者　云何作方便　於何斷縈髻

爾時，世尊說偈答言：

眼耳及與鼻　舌身意入處　於彼名及色　滅盡令無餘

諸識永滅者　於彼斷縈髻

佛說此經已。縈髻婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

梵天相應

788（1188）　如是我聞：一時，佛住鬱毗羅聚落尼連禪河側菩提樹下，成佛未久。

爾時，世尊獨靜思惟，作是念：

不恭敬者，則為大苦，無有次序。無他自在可畏懼者，則於大義有所退減。

有所恭敬，有次序，有他自在者，得安樂住。

有所恭敬，有次序，有他自在，大義滿足。

頗有諸天、魔、梵、沙門婆羅門、天神、世人中，能於我所具足戒勝、三昧勝、智慧勝、解脫勝、解脫知見勝，令我恭敬宗重，奉事供養，依彼而住？

復作是念：無有諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人，能於我所戒具

足勝、三昧勝、智慧勝、解脫勝、解脫知見勝，令我恭敬宗重，奉事供養，依彼而住者。唯有正法，令我自覺，成三藐三佛陀者。我當於彼，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。

所以者何？過去如來．應．等正覺，亦於正法，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。諸當來世如來．應．等正覺，亦於正法，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。

爾時，娑婆世界主梵天王知世尊心念已，如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前。歎言：善哉！如是，世尊！如是，善逝！懈怠不恭敬者，甚為大苦。廣說乃至大義滿足。其實無有諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人，於世尊所戒具足勝、三昧勝、智慧勝、解脫勝、解脫知見勝，令世尊恭敬宗重，奉

事供養，依彼而住者。唯有正法，如來自悟，成等正覺，則是如來所應恭敬宗重，奉事供養，依彼而住者。

所以者何？過去諸如來．應．等正覺，亦於正法，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。諸未來如來．應．等正覺，亦當於正法，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。世尊亦當於彼正法，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。

時，梵天王復說偈言：

過去等正覺　及未來諸佛　現在佛世尊　能除眾生憂
一切恭敬法　依正法而住　如是恭敬者　是則諸佛法

時，梵天王聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

789（1189）　如是我聞：一時，佛住鬱毗羅聚落尼連禪河側菩提樹下，成佛未

久。

爾時，世尊獨靜思惟，作是念：有一乘道能淨眾生，度諸憂悲，滅除苦惱，得真如法，謂四念處。

何等為四？身，身觀念處；受心法，法觀念處。

若有人不樂四念處者，則不樂如聖法。不樂如聖法者，則不樂如聖道。不樂如聖道者，則不樂甘露法。不樂甘露法者，則不解脫生老病死憂悲惱苦。

若有人樂修四念處者，則樂修如聖法。樂修如聖法者，則樂如聖道。樂如聖道者，則樂甘露法。樂甘露法者，得解脫生老病死憂悲惱苦。

爾時，娑婆世界主梵天王知佛心念已，譬如力士屈伸臂頃，於梵天沒，住於佛前，作是歎言：如是，世尊！如是，善逝！有一乘道能淨眾生，謂四念處，

乃至解脫生老病死憂悲惱苦。

時，梵天王復說偈言：

謂有一乘道　見生諸有邊　演說於正法　安慰苦眾生
過去諸世尊　以乘斯道度　當來諸世尊　亦乘斯道度
現在尊正覺　乘此度海流　究竟生死際　調伏心清淨
於生死輪轉　悉已永消盡　知種種諸界　慧眼顯正道
譬若恆水流　悉歸趣大海　激流浚漂遠　正道亦如是
廣智善顯示　逮得甘露法　殊勝正法輪　本所未曾聞
哀愍眾生故　而為眾生轉　覆護天人眾　令度有彼岸
是故諸眾生　咸皆稽首禮

爾時，梵天王聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

790 (1190) 如是我聞：一時，佛住鬱毗羅聚落尼連禪河側菩提樹下，成佛未久。

爾時，娑婆世界主梵天王，絕妙色身，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。而說偈言：

於諸種姓中　剎利兩足尊　明行具足者　天人中最勝

佛告梵天王：如是，梵天！如是，梵天！

於諸種姓中　剎利兩足尊　明行具足者　天人中最勝

佛說是經已。娑婆世界主梵天王，聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

791（1191）　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，住止空閒無聚落處，與比丘眾夜宿其中。

爾時，世尊為諸比丘說隨順阿練若法。

時，娑婆世界主梵天王作是念：今者，世尊在拘薩羅人間遊行，住一空閒無聚落處，與諸大眾止宿空野。爾時，世尊為諸大眾說隨順空法，我今當往隨順讚歎！

譬如力士屈伸臂頃，於梵天沒，住於佛前，稽首佛足，退坐一面。

而說偈言：

習近邊床座　斷除諸煩惱　若不樂空閒　入眾自攝護
自調伏其心　家家行乞食　攝持於諸根　專精繫心念

然後習空閒　阿練若床座　遠離諸恐怖　無畏安隱住
若彼諸兇險　惡蛇眾毒害　黑雲大暗冥　震雷曜電光
離諸煩惱故　晝夜安隱住　如我所聞法　乃至不究竟
獨一修梵行　不畏千死魔　若修於覺道　不畏於萬數
一切須陀洹　或得斯陀含　及阿那含者　其數亦無量
不能定其數　恐怖於妄說

時，娑婆世界主梵天王聞佛所說，歡喜隨喜已，為佛作禮，即沒不現。

792（1192）　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛迦毗羅衛林中。

與五百比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫。

爾時，世尊為諸大眾說涅槃相應法。

時，有十方世界大眾威力諸天皆悉來會，供養世尊及比丘僧。

復有諸梵天王住於梵世，作是念：今日佛住迦毗羅衛國。如上廣說，乃至供養世尊及諸大眾，我今當往各各讚歎！

作是念已，譬如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前。

第一梵天即說偈言：

於此大林中　大眾普雲集　十方諸天眾　皆悉來恭敬

故我遠來禮　最勝難伏僧

第二梵天復說偈言：

是諸比丘僧　真實心精進　於此大林中　攝諸根求度

第三梵天次説偈言：

善方便消融　恩愛深利刺　堅固不傾動　如因陀羅幢

度深塹水流　清淨不求欲　善度之導師　諸調伏大龍

第四梵天次説偈言：

歸依於佛者　終不墮惡趣　能斷人中身　得天身受樂

各説偈已，四梵天身即沒不現。

793（1193）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有娑婆世界主梵天王，日日精勤，往詣佛所，尊重供養。

時，娑婆世界主作是念：今日太早，而來見佛。正值世尊入火三昧，我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中。

作是念已，即入彼房。至房戶中，以指扣戶，口說是言：瞿迦梨！瞿迦梨！於舍利弗、目揵連所，起淨信心。汝莫長夜得不饒益苦！

瞿迦梨言：汝是誰？

梵天答言：娑婆世界主梵天王。

瞿迦梨言：世尊不記汝得阿那含耶？

梵天王言：如是，比丘！

瞿迦梨言：汝何故來？

娑婆世界主梵天王答言：此不可治。

即說偈言：

於無量處所　生心欲籌量　何有黠慧者　而生此妄想

無量而欲量　是陰蓋凡夫

時，娑婆世界主梵天王，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我常日日勤到佛所，親覲供養。我作是念：今旦太早，來見世尊。正值世尊入火三昧，我且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中。即住戶中，徐徐扣戶，口說是言：「瞿迦梨！瞿迦梨！當於舍利弗、目揵連賢善智慧者所，起淨信心。莫長夜得不饒益苦！」瞿迦梨言：「汝是誰？」我即答言：「是娑婆世界主梵天王。」瞿迦梨言：「世尊不記汝得阿那含耶？」我即答言：「如是。」瞿迦梨復言：「汝何故來？」我作是念：「此不可治。」即說偈言：

於不可量處　發心欲籌量　不可量欲量　是陰蓋凡夫

佛語梵王：如是。如是，梵王！

於不可量處　而發心欲量　何有智慧人　而生此妄想

不可量欲量　是陰蓋凡夫

佛說此經已。娑婆世界主梵天王聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，為佛作禮，即沒不現。

794（1194）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，大梵天王及餘別梵天、善臂別梵天，日日方便，往見供養世尊。

時，有婆句梵天見別梵天、善臂梵天，精勤方便。而問言：汝欲何之？

彼即答言：欲見世尊，恭敬供養。

時，婆句梵天即說偈言：

彼有四鵠鳥　三種金色宮　五百七十二　修行禪思者

熾焰金色身　普照梵天宮　汝且觀我身　何用至彼為

爾時，善梵王、別梵王、善臂別梵王復說偈言：

雖有金色身　普照梵天宮　其有智慧者　知色有煩惱

智者不樂色　於其心解脫

時，彼善梵天、別梵天、善臂別梵天，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我今方便，欲來見世尊，恭敬供養。有婆句梵天，見我方便，而問我言：「汝今方便，欲何所之？」我即答言：「欲往見世尊，禮事供養。」婆句梵天即說偈言：

有四種鵠鳥　三種金色宮　五百七十二　於中而禪思

觀我身金色　普照梵天宮　汝且觀我身　何用至彼為

我即說偈，而答彼言：

雖有金色身　普照梵天宮　當知真金色　是則煩惱事

智者解脫色　於色不復樂

佛告梵天：如是，梵天！如是，梵天！

雖有真金色　普照梵天宮　當知真金色　則是煩惱事

智者解脫色　於色不復樂

時，彼梵天為迦吒務陀低沙比丘故，說偈言：

夫士生世間　利斧在口中　還自斬其身　斯由惡言故

應毀者稱譽　應譽而反毀　惡口增其過　所生無安樂

博弈酒喪財　其過失甚少　惡心向善逝　是則為大過

地獄有百千　名尼祿浮陀　三千有六百　及五阿浮陀

斯皆謗聖獄　口意惡願故

佛說此經已。彼諸梵天聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

795（1195）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆句梵天住梵天上，起如是惡邪見，言：此處常恆、非變易法，純一出離之處。

爾時，世尊知婆句梵天心念已。入於三昧，如其正受，於王舍城沒，住梵天上。

婆句梵天遙見世尊，而說偈言：

梵天七十二　造作諸福樂　自在而常住　生老死已過

我於諸明論　修習已究竟　彼諸天眾等　唯謂我長存

爾時，世尊說偈答言：

此則極短壽　非是長存者　而婆句梵天　自謂為長壽

尼祿浮多獄　其壽百千數　我悉憶念知　汝自謂長存

婆句梵天復說偈言：

佛世尊所見　其劫數無邊　生老死憂悲　皆悉已過去

惟願說知我　過去曾所更　受持何戒業　而得生於此

爾時，世尊說偈答言：

過去久遠劫　於大曠野中　有諸大眾行　多賢聖梵行

飢乏無資糧　汝救之令度　慈救心相續　經劫而不失

是則汝過去　所受持功德　我悉憶念知　久近如眠覺
過去有村邑　為賊所抄掠　汝時悉皆救　令其得解脫
是則過去世　所受持福業　我憶此因緣　久近如眠覺
過去有人眾　乘船恆水中　惡龍持彼船　欲盡害其命
汝時以神力　救令得解脫　是則汝過去　所受持福業
我憶是因緣　久近如眠覺

婆句梵天復說偈言：

決定悉知我　古今壽命事　亦知餘一切　是則為正覺
是故所受身　金光炎普照　其身住於此　光明遍世間

爾時，世尊為婆句梵天種種說法，示教照喜已。如其正受，從梵天沒，還王

舍城。

796（1196） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一梵天住梵天上，起如是邪見，言：此處常恆、不變易，純一出離，未曾見有來至此處，況復有過此上者？

爾時，世尊知彼梵天心之所念，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現梵天宮，當彼梵天頂上，於虛空中結跏趺坐，正身繫念。

爾時，尊者阿若俱鄰作是念：今日世尊為在何所？

即以天眼，淨過人眼，觀見世尊在梵天上。

見已。即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現彼梵世，在於東方，西面向佛，結跏趺坐，端身繫念。在佛座下，梵天座上。

爾時，尊者摩訶迦葉作是念：今日世尊為在何所？

即以天眼，淨過於人眼，見世尊在梵天上。

見已。即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現梵天上，在於南方，北面向佛，結跏趺坐，端身繫念。在佛座下，梵天座上。

時，尊者舍利弗作是念：世尊今者為在何所？

即以天眼，淨過於人眼，見世尊在梵天上。

見已。即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，住梵天上，在於西方，東面向佛，結跏趺坐，端身繫念。在佛座下，梵天座上。

爾時，尊者大目揵連即作是念：今日世尊為在何所？

以天眼，淨過於人眼，遙見世尊在梵天上。

見已。即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，住梵天上，在於北方，南面向佛，結跏趺坐，端身繫念。在佛座下，梵天座上。

爾時，世尊告梵天曰：汝今復起是見「從本已來，未曾見有過我上者」不？

梵天白佛：我今不敢復言：「我未曾見有過我上」者。唯見梵天光明被障。

爾時，世尊為彼梵天種種說法，示教照喜已，即入三昧，如其正受，於梵天上沒，還舍衛國。

尊者阿若俱鄰、摩訶迦葉、舍利弗為彼梵天種種說法，示教照喜已，即入三昧，如其正受，於梵天沒，還舍衛國。唯尊者大目揵連仍於彼住。

時，彼梵天問尊者大目揵連：世尊諸餘弟子悉有如是大德大力不？

時，尊者大目揵連即說偈言：

大德具三明　通達觀他心　漏盡阿羅漢　其數無有量

時，尊者大目揵連為彼梵天種種說法，示教照喜已，即入三昧，如其正受，於梵天沒，還舍衛國。

797（1197）　如是我聞：一時，佛住俱尸那竭國力士生地堅固雙樹林。

爾時，世尊臨般涅槃，告尊者阿難：汝於堅固雙樹間，敷繩床北首。如來今日中夜，於無餘涅槃而般涅槃。

時，尊者阿難奉世尊教，於雙堅固樹間，為世尊敷繩床北首已。還世尊所，稽首禮足。白言：世尊！已為如來於雙堅固樹間，敷繩床令北首。

於是，世尊往就繩床，右脅著地，北首而臥，足足相累，繫念明相。

爾時，世尊即於中夜，於無餘涅槃而般涅槃。

般涅槃已。雙堅固樹尋即生花，周匝垂下，供養世尊。

時，有異比丘即說偈言：

善好堅固樹　枝條垂禮佛　妙花以供養　大師般涅槃

尋時，釋提桓因說偈：

一切行無常　斯皆生滅法　雖生尋以滅　斯寂滅為樂

尋時，娑婆世界主梵天王次復說偈言：

世間一切生　立者皆當捨　如是聖大師　世間無有比

逮得如來力　普為世間眼　終歸會磨滅　入無餘涅槃

尊者阿那律陀次復說偈言：

出息入息住　立心善攝護　從所依而來　世間般涅槃

大恐怖相生　令人身毛豎　一切行力具　大師般涅槃
其心不懈怠　亦不住諸愛　心法漸解脫　如薪盡火滅

如來涅槃後七日，尊者阿難往支提所，而說偈言：

導師此寶身　往詣梵天上　如是大神力　內火還燒身
五百氎纏身　悉燒令磨滅　千領細氎衣　以衣如來身
唯二領不燒　最上及襯身

尊者阿難說是偈時，諸比丘默然悲喜！

比丘尼相應

798（1198）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有阿臘毗比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。

時，阿臘毗比丘尼晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已。持尼師壇，著右肩上，入安陀林坐禪。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。有弟子阿臘毗比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足已。持尼師壇，著右肩上，入安陀林坐禪。我今當往，為作留難。

即化作年少，容貌端正，往詣彼比丘尼所。語比丘尼言：阿姨！欲何處去？

比丘尼答言：賢者！到遠離處去。

時，魔波旬即說偈言：

世間無有出　用求遠離為　還服食五欲　勿令後變悔

時阿臘毗比丘尼作是念：是誰欲恐怖我，為是人耶？為非人耶？奸狡人耶？心即念言：此必惡魔欲亂我耳。覺知已，而說偈言：

世間有出要　我自知所得　鄙下之惡魔　汝不知其道

譬如利刀害　五欲亦如是　譬如斬肉刑　苦受陰亦然

如汝向所說　服樂五欲者　是則不可樂　大恐怖之處

離一切喜樂　捨諸大暗冥　以滅盡作證　安住離諸漏

覺知汝惡魔　尋即自滅去

時，魔波旬作是念：彼阿臘毗比丘尼已知我心。愁憂不樂，即沒不現。

799（1199） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有蘇摩比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢。持尼師壇，著右肩上，至安陀林坐禪。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。有蘇摩比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師檀著右肩上，入安陀林坐禪。我今當往，為作留難。

即化作年少，容貌端正，往至蘇摩比丘尼所，問言：阿姨！欲至何所？

答言：賢者！欲至遠離處去。

時，魔波旬即說偈言：

仙人所住處　是處甚難得　非彼二指智　能得到彼處

時，蘇摩比丘尼作是念：此是何等欲恐怖我，為人？為非人？為奓狡人？作此思惟已，決定智生，知是惡魔來欲嬈亂。即說偈言：

心入於正受　女形復何為　智或若生已　逮得無上法

若於男女想　必不得俱離　彼即隨魔說　汝應往語彼

離於一切苦　捨一切暗冥　逮得滅盡證　安住諸漏盡

覺知汝惡魔　即自磨滅去

時，魔波旬作是念：蘇摩比丘尼已知我心。內懷憂悔，即沒不現。

800 (1200)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有吉離舍瞿曇彌比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持缽至舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢。持尼師壇，著肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺坐，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。時，吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺坐，入晝正受。我今當往，為作留難。

即化作年少，容貌端正，往至吉離舍瞿曇彌比丘尼所，而說偈言：

汝何喪其子　涕泣憂愁貌　獨坐於樹下　何求於男子

時，吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念：為誰恐怖我，為人？為非人？為奸狡者？

如是思惟，生決定智：惡魔波旬來嬈我耳。即說偈言：

無邊際諸子　一切皆亡失　此則男子邊　已度男子表

不惱不憂愁　佛教作已作　一切離愛苦　捨一切暗冥

已滅盡作證　安隱盡諸漏　已知汝弊魔　於此自滅去

時，魔波旬作是念：吉離舍瞿曇彌比丘尼已知我心。愁憂苦惱，即沒不現。

801 (1201)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有優缽羅色比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢。持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。優缽羅色比丘尼住

舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我今當往，為作留難。

即化作年少，容貌端正，至優缽羅色比丘尼所，而說偈言：

妙花堅固樹　依止其樹下　獨一無等侶　不畏惡人耶

時，優缽羅色比丘尼作是念：為何等人欲恐怖我，為是人？為非人？為奸狡人？

如是思惟，即得覺知：必是惡魔波旬欲亂我耳。即說偈言：

設使有百千　皆是奸狡人　如汝等惡魔　來至我所者

不能動毛髮　不畏汝惡魔

魔復說偈言：

我今入汝腹　住於內藏中　或住兩眉間　汝不能見我

時，優缽羅色比丘尼復說偈言：

我心有大力　善修習神通　大縛已解脫　不畏汝惡魔

我已吐三垢　恐怖之根本　住於不恐地　不畏於魔軍

於一切愛喜　離一切暗冥　已證於寂滅　安住諸漏盡

覺知汝惡魔　自當消滅去

時，魔波旬作是念：優缽羅色比丘尼已知我心。內懷憂愁，即沒不現。

802 (1202)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我今當往，為作留難。

即化作年少，容貌端正，往到尸羅比丘尼前，而說偈言：

眾生云何生　誰為其作者　眾生何處起　去復至何所

尸羅比丘尼作是念：此是何人欲恐怖我，為人？為非人？為奓狡人？

作是思惟已，即生知覺：此是惡魔欲作留難。即說偈言：

汝謂有眾生　此則惡魔見　唯有空陰聚　無是眾生者
如和合眾材　世名之為車　諸陰因緣合　假名為眾生
其生則苦生　住亦即苦住　無餘法生苦　苦生苦自滅
捨一切愛苦　離一切暗冥　已證於寂滅　安住諸漏盡
已知汝惡魔　則自消滅去

時，魔波旬作是念：尸羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

803 (1203)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我當往彼，為作留難。

即化作年少，容貌端正，至毗羅比丘尼所，而說偈言：

云何作此形　誰為其作者　此形何處起　形去至何所

毗羅比丘尼作是念：是何人來恐怖我，為人？為非人？為奓狡人？

如是思惟，即得知覺：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

此形不自造　亦非他所作　因緣會而生　緣散即磨滅

如世諸種子　因大地而生　因地水火風　陰界入亦然

因緣和合生　緣離則磨滅　捨一切愛苦　離一切暗冥
已證於寂滅　安住諸漏盡　惡魔以知汝　即自磨滅去

時，魔波旬作是念：毗羅比丘尼已知我心。生大憂慼，即沒不現。

804 (1204)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有毗闍耶比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。弟子毗闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我今當往

為作留難。

即化作年少，容貌端正，往至其前，而說偈言：

汝今年幼少　我亦是年少　當共於此處　作五種音樂

而共相娛樂　用是禪思為

時，毗闍耶比丘尼作是念：此何等人欲恐怖我，為是人耶？為非人耶？為奸狡人耶？

如是思惟已，即得知覺：是魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

歌舞作眾伎　種種相娛樂　今悉已惠汝　非我之所須

若寂滅正受　及天人五欲　一切持相與　亦非我所須

捨一切喜樂　離一切暗冥　寂滅以作證　安住諸漏盡

已知汝惡魔　當自消滅去

時，魔波旬作是念：是毗闍耶比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

805 (1205)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，遮羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，至安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園。遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，洗足畢，舉衣缽，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我今當往，為作留難。

即化作年少，容貌端正，至遮羅比丘尼前，而說偈言：

覺受生為樂　生服受五欲　為誰教授汝　令厭離於生

時，遮羅比丘尼作是念：此是何人欲作恐怖，為人，為非人，為奷狡人，而來至此，欲作嬈亂？即說偈言：

生者必有死　生則受諸苦　鞭打諸惱苦　一切緣生有

當斷一切苦　超越一切生　慧眼觀聖諦　牟尼所說法

苦苦及苦集　滅盡離諸苦　修習八正道　安隱趣涅槃

大師平等法　我欣樂彼法　我知彼法故　不復樂受生

一切離愛喜　捨一切暗冥　寂滅以作證　安住諸漏盡

覺知汝惡魔　自當消滅去

時，魔波旬作是念：遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

806 (1206) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我今當往為作留難。

即化作年少，容貌端正，至優波遮羅比丘尼所，而說偈言曰：

三十三天上　炎魔兜率陀　化樂他自在　發願得往生

優波遮羅比丘尼作是念：此何等人欲恐怖我，為人？為非人？為是奓狡人？自思覺悟：必是惡魔欲作嬈亂。而說偈言：

三十三天上　炎魔兜率陀　化樂他自在　斯等諸天上
不離有為行　故隨魔自在　一切諸世間　悉是眾行聚
一切諸世間　悉皆動搖法　一切諸世間　苦火常熾然
一切諸世間　悉皆煙塵起　不動亦不搖　不習近凡夫
不墮於魔趣　於是處娛樂　離一切愛苦　捨一切暗冥
寂滅以作證　安住諸漏盡　已覺汝惡魔　則自磨滅去

時，魔波旬作是念：優波遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

807 (1207)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。時，尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我當往彼，為作留難。

即化作年少，容貌端正，往到尸利沙遮羅比丘尼所。而作是言：阿姨！汝樂何等諸道？

比丘尼答言：我都無所樂！

時，魔波旬即說偈言：

汝何所諮受　剃頭作沙門　身著袈裟衣　而作出家相

不樂於諸道　而守愚癡住

時，尸利沙遮羅比丘尼作是念：此何等人欲恐怖我，為人？為非人？為奸狡人？

如是思惟已，即自知覺：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

此法外諸道　諸見所纏縛　縛於諸見已　常隨魔自在

若生釋種家　稟無比大師　能伏諸魔怨　不為彼所伏

清淨一切脫　道眼普觀察　一切智悉知　最勝離諸漏

彼則我大師　我唯樂彼法　我入彼法已　得遠離寂滅
離一切愛喜　捨一切暗冥　寂滅以作證　安住諸漏盡
已知汝惡魔　如是自滅去

時，魔波旬作是念：尸利沙遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

婆耆舍相應

808 (1208)　如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

爾時，世尊，月十五日布薩時，於大眾前坐。

月初出時。時有尊者婆耆舍於大眾中，作是念：我今欲於佛前歎月譬偈。

作是念已。即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。

白佛言：世尊！欲有所說。善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：欲說者，便說！

時，尊者婆耆舍即於佛前，而說偈言：

如月停虛空　明淨無雲翳　光炎明暉曜　普照於十方

如來亦如是　慧光照世間　功德善名稱　周遍滿十方

尊者婆耆舍說是偈時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜！

809 (1209) 如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

爾時，尊者阿若憍陳如久住空閒阿練若處，來詣佛所，稽首佛足，以面掩佛足上。而說是言：久不見世尊！久不見善逝！

爾時，尊者婆耆舍在於會中，作是念：我今當於尊者阿若憍陳如面前，以上座譬而讚歎之。

作此念已，即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛：世尊！欲有所說。善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：欲說時，便說！

時，尊者婆耆舍即說偈言：

上座之上座　尊者憍陳如　已度已超越　得安樂正受
於阿練若處　常樂於遠離　聲聞之所應　大師正法教
一切悉皆陳　正受不放逸　大德力三明　他心智明了
上座憍陳如　護持佛法財　增上恭敬心　頭面禮佛足

尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜！

810 (1210)　如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

時，尊者舍利弗在供養堂。有眾多比丘集會，而為說法。句味滿足，辯才簡淨，易解樂聞，不礙不斷，深義顯現。

彼諸比丘專至樂聽，尊重憶念，一心側聽。

時，尊者婆耆舍在於會中，作是念：我當於尊者舍利弗面前說偈讚歎。

作是念已，即起，合掌。白尊者舍利弗：我欲有所說。

舍利弗告言：隨所樂說！

尊者婆耆舍即說偈言：

善能略說法　令眾廣開解　賢優婆提舍　於大眾宣暢

當所說法時　咽喉出美聲　悅樂愛念聲　調和漸進聲

聞聲皆欣樂　專念不移轉

尊者婆耆舍說此語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜！

811 (1211)　如是我聞：一時，佛住王舍城那伽山側。

五百比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，斷諸有結，正智心善解脫。

尊者大目揵連觀大眾心，一切皆悉解脫貪欲。

時，尊者婆耆舍於大眾中，作是念：我今當於世尊及比丘僧面前說偈讚歎。

作是念已，即從座起，整衣服，合掌。白佛言：世尊！欲有所說。善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：隨所樂說！

時，尊者婆耆舍即說偈言：

導師無上士　住那伽山側　五百比丘眾　親奉於大師

尊者大目連　神通諦明了　觀彼大眾心　悉皆離貪欲

如是具足度　牟尼度彼岸　持此最後身　我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜！

812（1212）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園夏安居。

　與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，斷除有結，正智心善解脫。除一比丘，謂尊者阿難，世尊記說彼現法當得無知證。

　爾時，世尊臨十五日，月食受時，於大眾前敷座而坐，坐已。

　告諸比丘：我為婆羅門，得般涅槃，持後邊身，為大醫師，拔諸劍刺。

　我為婆羅門，得般涅槃，持此後邊身，無上醫師，能拔劍刺。

　汝等為子，從我口生，從法化生，得法餘財，當懷受我。

　莫令我，若身、若口、若心，有可嫌責事。

　爾時，尊者舍利弗在眾會中，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛：世尊向者，作如是言：「我為婆羅門，得般涅槃，持最後身，無上大醫，能拔劍

刺。汝為我子，從佛口生，從法化生，得法餘財。諸比丘！當懷受我，莫令我身口心有可嫌責。」我等不見世尊身口心有可嫌責事。

所以者何？世尊，不調伏者能令調伏，不寂靜者能令寂靜，不穌息者能令穌息，不般涅槃者能令般涅槃。

如來知道，如來說道，如來向道，然後聲聞成就，隨道、宗道，奉受師教，如其教授，正向欣樂真如善法。

我於世尊，都不見有可嫌責身口心行。

我今於世尊所，乞願懷受見聞疑罪，若身口心有嫌責事。

佛告舍利弗：我不見汝有見聞疑身口心可嫌責事。

所以者何？汝舍利弗，持戒多聞，少欲知足，修行遠離，精勤方便，正念正

受，捷疾智慧、明利智慧、出要智慧、厭離智慧、大智慧、廣智慧、深智慧、無比智慧，智寶成就，示教照喜，亦常讚歎示教照喜，為眾說法，未曾疲倦。譬如轉輪聖王，第一長子，應受灌頂而未灌頂，已住灌頂儀法，如父之法，所可轉者亦當隨轉。汝今如是，為我長子，應受灌頂而未灌頂，住於儀法，我所應轉法輪，汝亦隨轉，得無所起，盡諸有漏，心善解脫。

如是，舍利弗！我於汝所，都無見聞疑身口心可嫌責事。

舍利弗白佛言：世尊！若我無有見聞疑身口心可嫌責事，此五百諸比丘得無有見聞疑身口心可嫌責事耶？

佛告舍利弗：我於此五百比丘，亦不見有見聞疑身口心可嫌責事。

所以者何？此五百比丘皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，已捨重擔，斷諸

有結，正智心善解脫。除一比丘，謂尊者阿難，我記說彼於現法中得無知證。

是故，諸五百比丘，我不見其有身口心見聞疑罪可嫌責者。

舍利弗白佛言：世尊！此五百比丘既無有見聞疑身口心可嫌責事。然此中，幾比丘得三明？幾比丘俱解脫？幾比丘慧解脫？

佛告舍利弗：此五百比丘中，九十比丘得三明，九十比丘得俱解脫，餘者慧解脫。

舍利弗！此諸比丘，離諸飄轉，無有皮膚，真實堅固。

時，尊者婆耆舍在眾會中，作是念：我今當於世尊及大眾面前歎說懷受偈。

作是念已，即從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌。白佛：世尊！欲有所說。善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：隨所樂說！

時，婆耆舍即說偈言：

十五清淨日　其眾五百人　斷除一切結　有盡大仙人
清淨相習近　清淨廣解脫　不更受諸有　生死已永絕
所作者已作　得一切漏盡　五蓋已雲除　拔刺根本愛
師子無所畏　離一切有餘　害諸有怨結　超越有餘境
諸有漏怨敵　皆悉已潛伏　猶如轉輪王　懷受諸眷屬
慈心廣宣化　海內悉奉用　能伏魔怨敵　為無上導師
信敬心奉事　三明老死滅　為法之真子　無有飄轉患
拔諸煩惱刺　敬禮日種胤

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

813（1213）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者尼拘律想住於曠野禽獸住處。

尊者婆耆舍出家未久，有如是威儀，依聚落城邑住，晨朝著衣持缽，於彼聚落城邑乞食，善護其身，守諸根門，攝心繫念。食已，還住處，舉衣缽，洗足畢，入室坐禪。速從禪覺，不著乞食，而彼無有隨時教授、無有教誡者，心不安樂，周圓隱覆，如是深住。

時，尊者婆耆舍作是念：我不得利，難得非易得。我不隨時得教授、教誡，不得欣樂周圓隱覆心住。我今當讚歎自厭之偈。即說偈言：

當捨樂不樂　及一切貪覺　於鄰無所作　離染名比丘

於六覺心想　馳騁於世間　惡不善隱覆　不能去皮膚
穢汙樂於心　是不名比丘　有餘縛所縛　見聞覺識俱
於欲覺悟者　彼處不復染　如是不染者　是則為牟尼
大地及虛空　世間諸色像　斯皆磨滅法　寂然自決定
法器久修習　而得三摩提　不觸不諂偽　其心極專至
彼聖久涅槃　繫念待時滅

時，尊者婆耆舍說自厭離偈，心自開覺，於不樂等開覺已，欣樂心住。

814（1214）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難陀晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，以尊者婆耆舍為伴。

時，尊者婆耆舍見女人有上妙色。見已，貪欲心起。

時，尊者婆耆舍作是念：我今得不利，得苦，非得樂。我今見年少女人有妙絕之色，貪欲心生。今為生厭離故，而說偈言：

貪欲所覆故　熾然燒我心　今尊者阿難　為我滅貪火
慈心哀愍故　方便為我說

尊者阿難說偈答言：

以彼顛倒想　熾然燒其心　遠離於淨想　長養貪欲者
當修不淨觀　常一心正受　速滅貪欲火　莫令燒其心
諦觀察諸行　苦空非有我　繫念正觀身　多修習厭離
修習於無相　滅除憍慢使　得慢無間等　究竟於苦邊

尊者阿難說是語時，尊者婆耆舍聞其所說，歡喜奉行。

815（1215）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一長者請佛及僧就其舍食。

入其舍已，尊者婆耆舍直日住守，請其食分。

時，有眾多長者婦女從聚落出，往詣精舍。

時，尊者婆耆舍見年少女人容色端正，貪欲心起。

時，尊者婆耆舍作是念：我今不利，不得利，得苦，不得樂。見他女人容色端正，貪欲心生。我今當說厭離偈。

念已，而說偈言：

我已得出離　非家而出家　貪欲隨逐我　如牛念他苗

當如大將子　大力執強弓　能破彼重陣　一人摧伏千

今於日種胤　面前聞所說　正趣涅槃道　決定心樂住
如是不放逸　寂滅正受住　無能於我心　幻惑欺誑者
決定善觀察　安住於正法　正使無量數　欲來欺惑我
如是等惡魔　莫能見於我

時，尊者婆耆舍說是偈已，心得安住。

816（1216）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者婆耆舍自以智慧，堪能善說。於彼聰明梵行所，生憍慢心。即自心念：我不利，不得利，得苦，不得樂。我自以智慧，輕慢於彼聰明梵行者。我今當說能生厭離偈。即說偈言：

瞿曇莫生慢　斷慢令無餘　莫起慢覺想　莫退生變悔

莫隱覆於他　泥犁殺慢墮　正受能除憂　見道住正道
其心得喜樂　見道自攝持　是故無礙辯　清淨離諸蓋
斷一切諸慢　起一切明處　正念於三明　神足他心智

時，尊者婆耆舍說此生厭離偈已，心得清淨。

817（1217）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。獨一思惟不放逸住，專修自業，逮得三明，身作證。

時，尊者婆耆舍作是念：我獨一靜處思惟不放逸住，專修自業，起於三明，身作證。今當說偈讚歎三明。即說偈言：

本欲心狂惑　聚落及家家　遊行遇見佛　授我殊勝法

瞿曇哀愍故　為我說正法　聞法得淨信　捨非家出家
聞彼說法已　正住於法教　勤方便繫念　堅固常堪能
逮得於三明　於佛教已作　世尊善顯示　日種苗胤說
為生盲眾生　開其出要門　苦苦及苦因　苦滅盡作證
八聖離苦道　安樂趣涅槃　善義善句味　梵行無過上
世尊善顯示　涅槃濟眾生

818（1218）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說四法句。諦聽！善思！當為汝說。

何等為四？

賢聖善說法　是則為最上　愛說非不愛　是則為第二

　　諦說非虛妄　是則第三說　法說不異言　是則為第四

諸比丘！是名說四法句。

爾時，尊者婆耆舍於眾會中，作是念：世尊於四眾中說四法句，我當以四種讚歎稱譽隨喜。

即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛言：世尊！欲有所說。善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：隨所樂說！

時，尊者婆耆舍即說偈言：

　　若善說法者　於己不惱迫　亦不恐怖他　是則為善說

　　所說愛說者　說令彼歡喜　不令彼為惡　是則為愛說

諦說知甘露　諦說知無上　諦義說法說　正士建立處

如佛所說法　安隱涅槃道　滅除一切苦　是名善說法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

819（1219）　如是我聞：一時，佛住王舍城那伽山側。

與千比丘俱，皆是阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫。

爾時，尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間。作是念：今世尊住王舍城那伽山側。與千比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫。我今當往，各別讚歎世尊及比丘僧。

作是念已，即往詣佛所，稽首禮足，退住一面。而說偈言：

無上之導師　住那伽山側　千比丘眷屬　奉事於如來
大師廣說法　清涼涅槃道　專聽清白法　正覺之所說
正覺尊所敬　處於大眾中　德陰之大龍　仙人之上首
興功德密雲　普雨聲聞眾　起於盡正受　來奉覲大師
弟子婆耆舍　稽首而頂禮

世尊！欲有所說。唯然，善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：隨汝所說，莫先思惟。

時，婆耆舍即說偈言：

波旬起微惡　潛制令速滅　能掩障諸魔　令自覺知過
觀察解結縛　分別清白法　明照如日月　為諸異道王

超出智作證　演說第一法　出煩惱諸流　說道無量種
建立於甘露　見諦真實法　如是隨順道　如是師難得
建立甘露道　見諦崇遠離　世尊善說法　能除人陰蓋
明見於諸法　為調伏隨學

尊者婆耆舍說是偈已，諸比丘聞其所說，皆大歡喜！

820 (1220)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊為比丘眾說四聖諦相應法。謂：此苦聖諦、此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦。

時，尊者婆耆舍在會中，作是念：我今當於世尊面前讚歎拔箭之譬。

如是念已，即從座起，整衣服，合掌。白佛言：唯然，世尊！欲有所說。唯

然，善逝！欲有所說。

佛告婆耆舍：隨所樂說！

時，尊者婆耆舍即說偈言：

我今敬禮佛　哀愍諸眾生　第一拔利箭　善解治眾病
迦露醫投藥　波睺羅治藥　及彼瞻婆耆　耆婆醫療病
或有病小瘥　名為善治病　後時病還發　抱病遂至死
正覺大醫王　善投眾生藥　究竟除眾苦　不復受諸有
乃至百千種　那由他病數　佛悉為療治　究竟於苦邊
諸醫來會者　我今悉告汝　得甘露法藥　隨所樂而服
第一拔利箭　善覺知眾病　治中之最上　故稽首瞿曇

尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜！

821（1221） 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有尊者尼拘律想住於曠野禽獸之處，疾病委篤。

尊者婆耆舍為看病人，瞻視供養。

彼尊者尼拘律想以疾病故，遂般涅槃。

時，尊者婆耆舍作是念：我和上，為有餘涅槃，無餘涅槃？我今當求其相。

爾時，尊者婆耆舍供養尊者尼拘律想舍利已，持衣缽，向王舍城。次第到王舍城，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退住一面。而說偈言：

我今禮大師　等正覺無減　於此現法中　一切疑網斷

曠野住比丘　命終般涅槃　威儀攝諸根　大德稱於世

世尊為制名　名尼拘律想　我今問世尊　彼不動解脫
精進勤方便　功德為我說　我為釋迦種　世尊法弟子
及餘皆欲知　圓道眼所說　我等住於此　一切皆欲聞
世尊為大師　無上救世間　斷疑大牟尼　智慧已具備
圓照神道眼　光明顯四眾　猶如天帝釋　曜三十三天
諸貪欲疑惑　皆從無明起　若得遇如來　斷滅悉無餘
世尊神道眼　世間為最上　滅除眾生愚　如風飄遊塵
一切諸世間　煩惱覆隱沒　諸餘悉無有　明目如佛者
慧光照一切　令同大精進　惟願大智尊　當為眾記說
言出微妙聲　我等專心聽　柔軟音演說　諸世間普聞

猶如熱渴逼　求索清涼水　如佛無滅知　我等亦求知

尊者婆耆舍，復說偈言：

今聞無上士　記說其功德　不空修梵行　我聞大歡喜

如說隨說得　順牟尼弟子　滅生死長縻　虛偽幻化縛

以見世尊故　能斷除諸愛　度生死彼岸　不復受諸有

佛說此經已。尊者婆耆舍聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

822 (0993)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有諸上座比丘，隨佛左右，依止而住。所謂：尊者阿若憍陳如、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者摩訶目揵連、尊者阿那律陀、尊者二十億耳、尊者陀羅驃摩羅子、尊者婆那迦婆娑、尊者耶舍舍羅迦毗訶利、尊者富留那、尊者

分陀檀尼迦。如此及餘上座比丘，隨佛左右，依止而住。

時，尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。

時，尊者婆耆舍作是念：今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，諸上座比丘隨佛左右，依止而住。我今當往至世尊所，各各說偈歎諸上座比丘。

作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面。而說偈言：

上上座比丘　已斷諸貪欲　超過諸世間　一切之積聚
深智少言說　勇猛勤方便　道德淨明顯　我今稽首禮
已伏諸魔怨　遠離於群聚　不為五欲縛　常習於空閒
清虛而寡欲　我今稽首禮　遮羅延勝族　禪思不放逸
內心樂正受　清淨離塵穢　辯慧顯深義　是故稽首禮

所得神通慧　超諸神通力　六神通眾中　自在無所畏
神通最勝故　是故稽首禮
於大千世界　五道諸趣生　乃至於梵世　人天優劣想
淨天眼悉見　是故稽首禮
精勤方便力　斷除諸愛集　壞裂生死網　心常樂正法
離諸希望想　超度於彼岸　清淨無塵穢　是故稽首禮
永離諸恐畏　無依離財物　知足度疑惑　伏諸魔怨敵
身念觀清淨　是故稽首禮
無有諸世間　煩惱棘刺林　結縛使永除　三有因緣斷
精練滅諸垢　究竟明顯現　於林離林去　是故稽首禮

無舍宅所依　幻偽癡恚滅　調伏諸愛喜　出一切見處
清淨無瑕穢　是故稽首禮
其心自在轉　堅固不傾動　智慧大德力　難伏魔能伏
斷除無明結　是故稽首禮
大人離暗冥　寂滅牟尼尊　正法離垢過　光明自顯照
照一切世界　是故名為佛
地神虛空天　三十三天子　光明悉映障　是故名為佛
度生死有邊　超逾越群眾　柔弱善調伏　正覺第一覺
斷一切結縛　伏一切異道　降一切魔怨　得無上正覺
離塵滅諸垢　是故稽首禮

尊者婆耆舍偈讚歎時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

823 (0994) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者婆耆舍，住舍衛國東園鹿子母講堂，疾病困篤。

尊者富鄰尼為看病人，供給供養。

時，尊者婆耆舍語尊者富鄰尼言：汝往詣世尊所，持我語白世尊，言：「尊者婆耆舍稽首世尊足，問訊世尊『少病少惱、起居輕利、得自安樂住不？』」復作是言：「尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂，疾病困篤，欲求見世尊，無力方便堪詣世尊。善哉！世尊！願往至東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所，哀愍故！」

時，尊者富鄰尼即受其語，往詣世尊，稽首佛足，退坐一面，作是言：尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂，疾病困篤，願見世尊，無力方便堪能奉見。善哉！

世尊！願往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所，為哀愍故！

爾時，世尊默然而許。

時，尊者富鄰尼知佛許已，即從座起，禮佛足而去。

世尊晡時從禪起，往詣尊者婆耆舍。尊者婆耆舍遙見世尊，憑床欲起。

爾時，世尊見尊者婆耆舍憑床欲起，語言：婆耆舍！莫自輕動。

世尊即坐。問尊者婆耆舍：汝所患苦，為平和可堪忍不？身諸苦痛，為增為損？

如前焰摩迦修多羅廣說。乃至我所苦患，轉覺其增，不覺其損。

佛告婆耆舍：我今問汝，隨意答我。汝得心不染、不著、不汙、解脫、離諸顛倒不？

婆耆舍白佛言：我心不染、不著、不汙、解脫、離諸顛倒。

佛告婆耆舍：汝云何得心不染、不著、不汙、解脫、離諸顛倒？

婆耆舍白佛言：我過去眼識於色，心不顧念，於未來色不欣想，於現在色不著。我過去、未來、現在眼識於色，貪欲愛樂念，於彼得盡，無欲、滅、沒、息、離、解脫。心解脫已，是故不染、不著、不汙、離諸顛倒，正受而住。如是耳鼻舌身意識，過去於法，心不顧念，未來不欣，現在不著。過去、未來、現在法中，念欲愛盡，無欲、滅、沒、息、離、解脫。心解脫已，是故不染、不著、不汙、解脫、離諸顛倒，正受而住。惟願世尊今日最後饒益於我，聽我說偈。

佛告婆耆舍：宜知是時！

尊者婆耆舍起，正身端坐，繫念在前。而說偈言：

我今住佛前　稽首恭敬禮　於一切諸法　悉皆得解脫
善解諸法相　深信樂正法
世尊等正覺　世尊為大師　世尊降魔怨　世尊大牟尼
滅除一切使　自度群生類
世尊於世間　諸法悉覺知　世間悉無有　知法過佛者
於諸天人中　亦無與佛等　是故我今日　稽首大精進
稽首士之上　拔諸愛欲刺　我今是最後　得見於世尊
稽首日種尊　暮當般涅槃　正智繫正念　於此朽壞身
餘勢之所起　從今夜永滅　三界不復染　入無餘涅槃

苦受及樂受　亦不苦不樂　從觸因緣生　於今悉永斷
苦受及樂受　亦不苦不樂　從觸因緣生　於今悉已知
若內及與外　苦樂等諸受　於受無所著　正智正繫心
於初中最後　諸聚無障礙　諸聚既已斷　了知愛無餘
明見真實者　說九十一劫　三劫中不空　有大仙人尊
餘空無洲依　唯畏恐怖劫　當知大仙人　乃復出於世
安慰諸天人　開眼離塵冥　示悟諸眾生　令覺一切苦
苦苦及苦集　超苦之寂滅　賢聖八正道　安隱趣涅槃
世間難得者　現前悉皆得　生世得人身　演說於正法
隨己之所欲　離垢求清淨　專修其己利　勿令空無果

空過則生憂　鄰於地獄苦　於所說正法　不樂不欲受
當久處生死　輪回息無期　長夜懷憂惱　如商人失財
我今眾慶集　無復生老死　輪回悉已斷　不復重受生
愛識河水流　於今悉枯竭　已拔陰根本　連鎖不相續
供養大師畢　所作者已作　重擔悉已捨　有流悉已斷
不復樂受生　亦無死可惡　正智正繫念　唯待終時至
念空野龍象　六十雄猛獸　一旦免枷鎖　逸樂山林中
婆耆舍亦然　大師口生子　厭捨於徒眾　正念待時至
今告於汝等　諸來集會者　聽我最後偈　其義所饒益
生者悉歸滅　諸行無有常　速生速死法　何可久依怙

是故強其志　精勤方便求　觀察有恐怖　隨順牟尼道
速盡此苦陰　勿復增輪轉　佛口所生子　歎說此偈已
長辭於大眾　婆耆舍涅槃　彼以慈悲故　說此無上偈
尊者婆耆舍　如來法生子　垂心哀愍故　說此無上偈
然後般涅槃　一切當敬禮

諸天相應

824 (0995)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈問佛：

阿練若比丘　住於空閒處　寂靜修梵行　於一坐而食
以何因緣故　顏色特鮮明

爾時，世尊說偈答言：

於過去無憂　未來不欣樂　現在隨所得　正智繫念持
飯食繫念故　顏色常鮮澤　未來心馳想　過去追憂悔

愚癡火自煎　如雹斷生草

時，彼天子復説偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所説。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

825 (0996)　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，彼天子而説偈言：

不欲起驕慢　善自調其心　未曾修寂默　亦不入正受

處林而放逸　不度死彼岸

爾時，世尊說偈答言：

已離於驕慢　心常入正受　明智善分別　解脫一切縛

獨一處閑林　其心不放逸　於彼死魔怨　疾得度彼岸

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。

826 (0997)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

　云何得晝夜　功德常增長　云何得生天　惟願為解說

爾時，世尊說偈答言：

　種植園果故　林樹蔭清涼　橋船以濟度　造作福德舍

　穿井供渴乏　客舍給行旅　如此之功德　日夜常增長

　如法戒具足　緣斯得生天

時，彼天子復說偈言：

　久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

827 (0998)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身

諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

施何得大力　施何得妙色　施何得安樂　施何得明目

修習何等施　名曰一切施　今啟問世尊　願為分別說

爾時，世尊說偈答言：

施食得大力　施衣得妙色　施乘得安樂　施燈得明目

虛館以待賓　是名一切施　以法而誨彼　是則施甘露

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

828（0999）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子名悉鞞梨，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

諸天及世人　於食悉欣樂　頗有諸世間　福樂自隨逐

爾時，世尊說偈答言：

淨信心惠施　此世及後世　隨其所至處　福報常影隨

是故當捨慳　行無垢惠施　施已心歡喜　此世他世受

時，彼悉鞞梨天子白佛言：奇哉！世尊！善說斯義：

淨信心惠施　此世及他世　隨其所至處　福報常影隨

是故當捨慳　行無垢惠施　施已心歡喜　此世他世受

悉鞞梨天子白佛言：世尊！我自知過去世時曾為國王，名悉鞞梨，於四城門普施為福。於其城內，有四交道，亦於其中布施作福。

時，有第一夫人來語我言：「大王大作福德，而我無力修諸福業。」我時告言：「城東門外布施作福，悉皆屬汝。」

時，諸王子復來白我：「大王多作功德，夫人亦同。而我無力作諸福業，我今願得依於大王少作功德。」我時答言：「城南門外所作施福，悉皆屬汝。」

時，有大臣復來白我：「今日大王多作功德。夫人、王子，悉皆共之。而我無力作諸福業，願依大王少有所作。」我時告言：「城西門外所作施福，悉皆屬汝。」

時，諸將士復來白我：「今日大王多作功德。夫人、太子，及諸大臣，悉皆共之。唯我無力能修福業，願依大王得有所作。」我時答言：「城北門外所作施福，悉皆屬汝。」

國中庶民復來白我：「今日大王多作功德。夫人、王子、大臣、諸將，悉皆共之。唯我無力不能修福，願依大王少有所作。」我時答言：「於其城內四交道頭所作施福，悉屬汝等。」

爾時，國王夫人、王子、大臣、將士、庶民，悉皆惠施，作諸功德。我先所作惠施功德，於茲則斷。時，我所使諸作福者，還至我所，為我作禮，而白我言：「大王！當知諸修福處，夫人、王子、大臣、將士及諸庶民各據其處，行施作福。大王所施，於茲則斷。」我時答言：「善男子！諸方邊國歲輸財物，

應入我者，分半入庫。分其半分，即於彼處，惠施作福。」彼聞教旨，往詣邊國，集諸財物，半送於庫，半留於彼，惠施作福。

我先長夜如是惠施作福，長夜常得可愛、可念、可意福報，常受快樂，無有窮極。以斯福業及福果福報，悉皆入於大功德聚數。譬如五大河合為一流，所謂：恆河、耶蒲那、薩羅由、伊羅跋提、摩醯。如是，五河合為一流，無有人能量其河水百千萬億斗斛之數。彼大河水，得為大水聚數。我亦如是，所作功德果、功德報，不可稱量，悉得入於大功德聚數。

爾時，悉鞞梨天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

829 (1000) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身

諸光明，皆悉遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何等人能為　遠遊善知識　何等人能為　居家善知識

何等人能為　通財善知識　何等人能為　後世善知識

爾時，世尊以偈答言：

商人之導師　遊行善知識　貞祥賢良妻　居家善知識

宗親相習近　通財善知識　自所修功德　後世善知識

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

830 (1001)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

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

爾時，世尊說偈答言：

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

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

831 (1002)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

斷除於幾法　幾法應棄捨　而復於幾法　增上方便修

幾聚應超越　比丘度駛流

爾時，世尊說偈答言：

斷除五捨五　增修於五根　超越五和合　比丘度流淵

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

832 (1003)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

幾人於覺眠　幾人於眠覺　幾人取塵垢　幾人得清淨

爾時，世尊說偈答言：

五人於覺眠　五人於眠覺　五人取於垢　五人得清淨

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

833 (1004)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明遍，照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

母子更相喜　牛主樂其牛　眾生樂有餘　無樂無餘者

爾時，世尊說偈答言：

母子更相憂　牛主憂其牛　有餘眾生憂　無餘則無憂

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

834 (1005)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何等人之物　何名第一伴　以何而活命　眾生何處依

爾時，世尊說偈答言：

田宅眾生有　賢妻第一伴　飲食已存命　業為眾生依

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

835 (1006)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

所愛無過子　財無貴於牛　光明無過日　薩羅無過海

爾時，世尊說偈答言：

愛無過於己　財無過於穀　光明無過慧　薩羅無過見

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

836 (1007)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

剎利兩足尊　犎牛四足勝　童英為上妻　貴生為上子

爾時，世尊說偈答言：

正覺兩足尊　生馬四足勝　順夫為賢妻　漏盡子之上

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

837 (1008)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

從地起眾生　何者為最勝　於空墮落者　復以何勝上

凡所祈請處　何者最第一　於諸言語中　何者為上辯

時，有一天子，本為田家子，今得生天上。以本習故，即便說偈答彼天子：

五穀從地生　是則為最勝　種子於空中　落地為最勝

犁牛資養人　是則依中勝　愛子有所說　是則言中勝

彼發問天子語答者言：我不問汝，何故多言輕躁妄說？我自說偈問世尊言：

從地起眾生　何者為最勝　於空墮地者　復以何為勝

凡所祈請處　何者為最勝　於諸言語中　何者為上辯

爾時，世尊說偈答言：

從下踴出者　三明為最上　從空流下者　三明亦第一

賢聖弟子僧　是師依之上　如來之所說　諸說之最辯

時，彼天子復說偈言：

世間幾法起　幾法相順可　世幾法取愛　世幾法損減

爾時，世尊說偈答言：

世六法等起　世六法順可　世六法取愛　世六法損減

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

838 (1009)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰持世間去　誰拘牽世間　何等為一法　制御於世間

爾時，世尊說偈答言：

心持世間去　心拘引世間　其心為一法　能制御世間

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

839 (1010)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰縛於世間　誰調伏令解　斷除何等法　說名得涅槃

爾時，世尊說偈答言：

欲能縛世間　調伏欲解脫　斷除愛欲者　說名得涅槃

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

840 (1011)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰掩於世間　誰遮絡世間　誰結縛眾生　何處建立世

爾時，世尊說偈答言：

衰老掩世間　死遮絡世間　愛繫縛眾生　法建立世間

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

841 (1012)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰隱彼世間　誰繫於世間　誰憶於眾生　誰建眾生幢

爾時，世尊說偈答言：

　無明覆世間　愛結縛眾生　隱覆憶眾生　我慢眾生幢

時，彼天子即復說偈而問佛言：

　誰無有覆蓋　誰復無愛結　誰即出隱覆　誰不建慢幢

爾時，世尊說偈答言：

　如來等正覺　正智心解脫　不為無明覆　亦無愛結繫

　超出於隱覆　摧滅我慢幢

時，彼天子復說偈言：

　久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

842 (1013)　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：

何等為上士　所有資財物　云何善修習　而致於安樂
云何眾味中　得為最上味　云何眾生中　得為第一壽

爾時，世尊說偈答言：

清淨信樂心　名士夫勝財　修行於正法　能招安樂果
真諦之妙說　是則味之上　賢聖智慧命　是為壽中最

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　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。

843 (1014)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

云何為比丘　同己之第二　云何為比丘　隨順教授者

比丘於何處　遊心自娛樂　娛樂彼處已　能斷諸結縛

爾時，世尊說偈答言：

信為同己二　智慧教授者　涅槃喜樂處　比丘斷結縛

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

844 (1015)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

云何善至老　云何善建立　云何為人寶　云何賊不奪

爾時，世尊說偈答言：

正戒善至老　淨信善建立　智慧為人寶　功德賊不奪

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

845 (1016)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死　何者不解脫

爾時，世尊說偈答言：

愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死　苦法不解脫

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

846 (1017)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死　何法可依怙

爾時，世尊說偈答言：

愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死　業者可依怙

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

847 (1018)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死　何法甚可畏

爾時，世尊說偈答言：

愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死　業為甚可畏

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

848 (1019)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何名為非道　云何日夜遷　云何垢梵行　云何累世間

爾時，世尊說偈答言：

貪欲名非道　壽命日夜遷　女人梵行垢　女則累世間

　　熾然修梵行　已洗諸非小

時，彼天子復說偈言：

　　久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

849 (1020)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

　　何法映世間　何法無有上　何等為一法　普制御眾生

爾時，世尊說偈答言：

　　名者映世間　名者世無上　唯有一名法　能制御世間

時，彼天子復說偈言：

　　久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

850 (1021)　如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

　　何法為偈因　以何莊嚴偈　偈者何所依　何者為偈體

爾時，世尊說偈答言：

　　欲者是偈因　文字莊嚴偈　名者偈所依　造作為偈體

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。

851 (1022)　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，卻坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

　　云何知車乘　云何復知火　云何知國土　云何知妻婦

爾時，世尊說偈答言：

見幢蓋知車　見煙則知火　見王知國土　見夫知其妻

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。

852 (0576)　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

爾時，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　生者既覆滅　俱寂滅為樂

　時，彼天子復說偈言：

　　久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

　時，彼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

853 (0577)　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　牟尼無有家　沙門著教化　我不說善哉

爾時，世尊說偈答言：

一切眾生類　悉共相纏縛　其有智慧者　孰能不愍傷

善逝哀愍故　常教授眾生　哀愍眾生者　是法之所應

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。

854 (0578)　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：

　　常習慚愧心　此人時時有　能遠離諸惡　如顧鞭良馬

　爾時，世尊說偈答言：

　　常習慚愧心　此人實稀有　能遠離諸惡　如顧鞭良馬

　時，彼天子復說偈言：

　　久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖悉過　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。

855 (0579)　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

爾時，世尊說偈答言：

專修於正法　遠離不善業　漏盡阿羅漢　險惡世平等

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖悉過　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。

856 (0580)　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

爾時，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：

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。

857 (0581)　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：

阿羅漢比丘　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

爾時，世尊即說偈答：

阿羅漢比丘　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：

阿羅漢比丘　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

爾時，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：

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。

858 (0582)　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：

阿羅漢比丘　漏盡持後身　頗說言有我　及說我所不

爾時，世尊說偈答言：

阿羅漢比丘　漏盡持後身　亦說言有我　及說有我所

時，彼天子復說偈言：

阿羅漢比丘　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

爾時，世尊說偈答言：

阿羅漢比丘　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

時，彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

859 (0583)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，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：

今禮最勝覺　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

爾時，世尊說偈答言：

破壞諸暗冥　光明照虛空　今毗盧遮那　清淨光明顯

羅睺避虛空　速放飛兔像

羅睺阿修羅　即捨月而還　舉體悉流汗　戰怖不自安

神昏志迷亂　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

羅睺羅阿修羅說偈答言：

瞿曇說咒偈　不速捨月者　或頭破七分　受諸鄰死苦

婆稚阿修羅復說偈言：

佛興未曾有　安隱於世間　說咒偈能令　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。

860 (0584)　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

爾時，世尊説偈答言：

　我無有族本　亦無轉生族　俱相屬永斷　解脫一切縛

時，彼天子復説偈言：

　何名為族本　云何轉生族　云何俱相屬　何名為堅縛

爾時，世尊説偈答言：

　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，彼天子復説偈言：

　善哉無族本　無生族亦善　善哉無相屬　善哉縛解脫

　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。

861 (0585) 如是我聞：一時，佛住釋氏優羅提那塔所。

爾時，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。

爾時，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

爾時，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　云何獨一住　非不樂所壞

爾時，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

久見婆羅門　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。

862 (0586)　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。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

爾時，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：

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。

863 (0587)　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。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

天女眾圍繞　如毗舍脂眾　癡惑叢林中　何由而得出

爾時，世尊說偈答言：

正直平等道　離恐怖之方　乘寂默之車　法想為密覆

慚愧為長縻　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：

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。

864 (0588)　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。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

有四輪九門　充滿貪欲住　深溺淤泥中　天象云何出

爾時，世尊說偈答言：

斷愛喜長縻　貪欲等諸惡　拔愛欲根本　正向於彼處

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。

865 (0589)　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：

賴吒槃提國　有諸商賈客　大富足財寶　各各競求富

方便欲財利　猶如然熾火

如是競勝心　欲貪常馳騁　云何當斷貪　息世間勤求

爾時，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：

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。

866 (0590)　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：過去世時，拘薩羅國，有諸商人，五百乘車，共行治

生，至曠野中。

時，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

爾時，商人中，有優婆塞，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：

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！彼拘薩羅國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。

867 (0591)　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：過去世時，海洲上優婆塞，至他優婆塞舍會坐，極毀訾欲。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

訾欲，言：『如是欲者，虛偽不實，欺誑之法，如誑嬰兒。』還己舍已，自恣五欲。我今寧可發令覺悟。」而說偈言：

於大聚會中　毀訾欲無常　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　不斷於貪愛
何故樂世間　畜妻子眷屬

時，彼天神如是如是開覺彼優婆塞已。

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。

868（0592）　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，破樵燃火，炊飯作餅，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？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。身諸毛孔，皆悉怡悅。問彼

長者言：何名為佛？

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：云何名僧？

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。或刹利種、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。

爾時，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，輒還暗冥。

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。

爾時，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：

善良馬百匹　黃金滿百斤　騾車及馬車　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：

雪山大龍象　純金為莊飾　巨身長大牙　以此象施人
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：

金菩闍國女　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：我是摩頭息揵大摩那婆先，是長者善知識。於尊者舍利弗、大目揵連所，起信敬心。緣斯功德，今得生天，典此城門。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。是故天神勸我令進，往見世尊。

時，給孤獨長者尋其光明，逕至寒林丘塚間。

爾時，世尊出房，露地經行。

給孤獨長者遙見佛已，即至其前。以俗人禮法，恭敬問訊：云何，世尊！安

隱臥不？

爾時，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

斷一切希望　調伏心熾燃　心得寂止息　止息安隱眠

爾時，世尊將給孤獨長者往入房中，就座而坐，端身繫念。

爾時，世尊為其說法，示教照喜已。世尊說諸法無常，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，為佛作禮，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！

爾時，世尊問給孤獨長者：汝名何等？

長者白佛：名須達多。以常給孤貧辛苦故，時人名我為「給孤獨」。

世尊復問：汝居何處？

長者白佛言：世尊！在拘薩羅人間，城名舍衛。惟願，世尊！來舍衛國。我當盡壽供養衣被、飲食、房舍、床臥、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。

爾時，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。

869 (0593)　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　閒居修遠離　初建業良友

說此偈已，即沒不現。

爾時，世尊其夜過已，入於僧中，敷尼師壇，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　閒居修遠離　初建業良友

爾時，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，來見世尊。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，來見於我。

爾時，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。

870 (0594)　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，彼天子天身委地，不能自立，猶如酥油委地，不能自立。如是，彼天子

天身細軟，不自持立。

爾時，世尊告彼天子：汝當變化作此粗身，而立於地。

時，彼天子即自化形，作此粗身，而立於地。

於是，天子前禮佛足，退坐一面。

爾時，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，不悉忘耶？

手天子白佛言：世尊！本所受持，今悉不忘。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。如世尊在閻浮提，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？我於見佛無厭足故，身壞命終生無熱天。我於聞法無厭足故，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。

871 (0595)　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　誰斷死魔縻　永超煩惱軛

爾時，世尊說偈答言：

尊者優波迦　及波羅揵荼　弗迦羅娑梨　跋提揵陀疊
亦婆休難提　及波毗瘦兔　如是等一切　悉皆度諸流
斷絕死魔縻　度彼難度者　斷諸死魔縻　超越諸天軛
說甚深妙法　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

爾時，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　貪有悉已盡　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

爾時，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。

872 (0596)　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：

此世多恐怖　眾生常惱亂　已起者亦苦　未起亦當苦

頗有離恐處　惟願慧眼說

爾時，世尊說偈答言：

無有異苦行　無異伏諸根　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。

873 (0597)　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：

云何諸眾生　受身得妙色　云何修方便　而得乘出道
眾生住何法　為何所修習　為何等眾生　諸天所供養

爾時，世尊說偈答言：

持戒明智慧　自修習正受　正直心繫念　熾然憂悉滅
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：

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。

874 (0598) 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　欠呿不欣樂　飽食心憒悶　懈怠不精勤

斯七覆眾生　聖道不顯現

爾時，世尊說偈答言：

心沒於睡眠　欠呿不欣樂　飽食心憒悶　懈怠不精勤

精勤修習者　能開發聖道

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。

875 (0599)　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　內纏纏眾生　今問於瞿曇　誰於纏離纏

爾時，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：

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，稽首禮足，即沒不現。

876 (0600)　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

爾時，世尊說偈答言：

如龜善方便　以殼自藏六　比丘習禪思　善攝諸覺想

其心無所依　他莫能恐怖　是則自隱密　無能誹謗者

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。

877 (0601)　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

爾時，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：

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。

878 (0602)　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：

伊尼耶鹿牖　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

爾時，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：

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。

879 (0603)　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

爾時，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：

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。

880 (1267)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

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，彼天子白佛言：世尊！比丘，比丘度駛流耶？

佛言：如是，天子！

天子復問：無所攀緣，亦無所住，度駛流耶？

佛言：如是，天子！

天子復問：「無所攀緣，亦無所住，而度駛流。」其義云何？

佛言：天子！我如是如是抱，如是如是直進，則不為水之所漂。如是如是不抱，如是如是不直進，則為水所漂。

如是，天子！名為無所攀緣，亦無所住，而度駛流。

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。

881（1268）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子白佛言：比丘！知一切眾生所著、所集，決定解脫、廣解脫、極廣解脫耶？

佛告天子：我悉知一切眾生所著、所集，決定解脫、廣解脫、極廣解脫。

天子白佛：比丘！云何「知一切眾生所著、所集，決定解脫、廣解脫、極廣解脫。」？

佛告天子：愛喜滅盡，我心解脫。心解脫已，故知一切眾生所著、所集，決定解脫、廣解脫、極廣解脫。

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。

882（1269）　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。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰度於諸流　晝夜勤精進　不攀亦不住　何染而不著

爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足　智慧善正受　內思惟繫念　度難度諸流

不樂於欲想　超越於色結　不繫亦不住　於染亦不著

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。

883 (1270)　如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

時，有拘迦尼，是光明天女，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。

身諸光明，遍照山谷。

時，拘迦尼天女而說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

佛告天女：如是，如是。

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

時，拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

爾時，世尊夜過晨朝，入於僧中敷尼師壇，於大眾前坐，告諸比丘：昨日後夜，有拘迦尼天女，容色絕妙，來詣我所，稽首我足，退坐一面。而說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

我即答言：如是，天女！如是，天女！

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

說是語時，拘迦尼天女聞我所說。歡喜隨喜，稽首我足，即沒不現。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

884（1271）　如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

爾時，尊者阿難告諸比丘：我今當說四句法經。諦聽！善思！當為汝說。何等為四句法經。

爾時，尊者阿難即說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

諸比丘！是名四句法經。

爾時，有一異婆羅門，去尊者阿難不遠，為諸年少婆羅門受誦經。

時，彼婆羅門作是念：若沙門阿難所說偈，於我所說經，便是非人所說。

時，彼婆羅門即往詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！沙門阿難所說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

如是等所說，則是非人語，非為人語。

佛告婆羅門：如是。如是，婆羅門！是非人語，非為人語也。時，有拘迦尼天女來詣我所，稽首我足，退坐一面，而說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

我時答言：如是。如是，如天女所言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

是故，婆羅門！當知此所說偈，是非人所說，非是人所說也。

佛說此經已。彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛足而去。

885（1272）　如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

時，有拘迦那娑天女，是光明天女，起大電光熾然，歸佛歸法歸比丘僧，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，普照山谷。

即於佛前，而說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

爾時，世尊告天女言：如是。如是，天女！如汝所說：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

爾時，拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

爾時，世尊夜過晨朝，入於僧中，敷尼師壇，於大眾前坐。告諸比丘：於昨後夜，拘迦那娑天女，光明之天女，來詣我所，稽首我足，退坐一面。

而說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

我時答言：如是，天女！如是，天女！如汝所說：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

拘迦那天女　電光炎熾然　敬禮佛法僧　說偈義饒益

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

886（1273）　如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

時，有拘迦那娑天女，光明之天女，放電光明，炎照熾然，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，普照山谷。即於佛前，而說偈言：

我能廣分別　如來正法律　今且但略說　足以表其心
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

佛告天女：如是，天女！如是，天女！如汝所說：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

時，拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜稽首，即沒不現。

爾時，世尊夜過晨朝，入於僧前，於大眾中，敷座而坐。告諸比丘：昨後夜時，拘迦那娑天女來詣我所，恭敬作禮，退坐一面。而說偈言：

我能廣分別　如來正法律　今且但略說　足已表我心
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

我時答言：如是，天女！如汝所說：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

時，彼天女聞我所說。歡喜隨喜，稽首我足，即沒不現。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

887（1274）　如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

時，有拘迦那娑天女、朱盧陀天女，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照一切彌猴池側。

時，朱盧陀天女說偈白佛：

大師等正覺　住毗舍離國　拘迦那朱盧　稽首恭敬禮
我昔未曾聞　牟尼正法律　今乃得親見　現前說正法
若於聖法律　惡慧生厭惡　必當墮惡道　長夜受諸苦
若於聖法律　正念律儀備　彼則生天上　長夜受安樂

拘迦那娑天女復說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

佛告天女：如是。如是，如汝所說：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

時，彼天女聞佛所說。歡喜隨喜，即沒不現。

爾時，世尊夜過晨朝，入於僧中，敷座而坐。告諸比丘：昨後夜時，有二天女，容色絕妙，來詣我所，為我作禮，退坐一面。朱盧陀天女而說偈言：

大師等正覺　住毗舍離國　我拘迦那娑　及以朱盧陀

如是二天女　稽首禮佛足

我昔未曾聞　牟尼正法律　今乃見正覺　演說微妙法

若於正法律　厭惡住惡慧　必墮於惡道　長夜受大苦

若於正法律　正念律儀備　生善趣天上　長夜受安樂

拘迦那娑天女復說偈言：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

我時答言：如是。如是，如汝所說：

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念

不習近眾苦　非義和合者

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

888（1275）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

無觸不報觸　觸則以觸報　以觸報觸故　不瞋不招瞋

爾時，世尊說偈答言：

不於不瞋人　而加之以瞋　清淨之正士　離諸煩惱結

於彼起惡心　惡心還自中　如逆風揚塵　還自坌其身

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。

889（1276）　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，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：

愚癡人所行　不合於黠慧　自所行惡行　為自惡知識
所造眾惡行　終獲苦果報

爾時，世尊說偈答言：

既作不善業　終則受諸惱　造業雖歡喜　啼泣受其報
造諸善業者　終則不熱惱　歡喜而造業　安樂受其報

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。

890 (1277)　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。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

不可常言說　亦不一向聽　而得於道跡　堅固正超度

思惟善寂滅　解脫諸魔縛　能行說之可　不行不應說

不行而說者　智者則知非　不行己所應

不作而言作　是則同賊非　名為不善業

爾時，世尊告天子言：汝今有所嫌責耶？

天子白佛：悔過，世尊！悔過，善逝！

爾時，世尊熙怡微笑。

時，彼天子復説偈言：

　我今悔其過　世尊不納受　內懷於惡心　抱怨而不捨

爾時，世尊説偈答言：

　言説悔過辭　內不息其心　云何得息怨　何名為修善

時，彼天子復説偈言：

　誰不有其過　何人無有罪　誰復無愚癡　孰能常堅固

時，彼天子復説偈言：

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。

891（1278）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有瞿迦梨比丘，是提婆達多伴黨，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告瞿迦梨比丘：瞿迦梨！汝何故於舍利弗、目揵連清淨梵行所，起不清淨心？長夜當得不饒益苦。

瞿迦梨比丘白佛言：世尊！我今信世尊語，所說無異。但舍利弗、大目揵連心有惡欲。如是，第二、第三說。

瞿迦梨比丘，提婆達多伴黨，於世尊所，再三說中，違反不受，從座起去。去已，其身周遍生諸皰瘡，皆如栗，漸漸增長，皆如桃李。

時，瞿迦梨比丘患苦痛，口說是言：極燒！極燒！膿血流出，身壞命終，生大缽曇摩地獄。

時，有三天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

時，一天子白佛言：瞿迦梨比丘，提婆達多伴黨，今已命終。

時，第二天子作是言：諸尊！當知瞿迦梨比丘命終墮地獄中。

第三天子即說偈言：

士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身　斯由其惡言
應毀便稱譽　應譽而便毀　其罪生於口　死墮惡道中
博弈亡失財　是非為大咎　毀佛及聲聞　是則為大過

彼三天子說是偈已，即沒不現。

爾時，世尊夜過晨朝，來入僧中，於大眾前，敷座而坐。告諸比丘：昨後夜時，有三天子來詣我所，稽首我足，退坐一面。

第一天子語我言：世尊！瞿迦梨比丘，提婆達多伴黨，今已命終。

第二天子語餘天子言：瞿迦梨比丘命終墮地獄中。

第三天子即說偈言：

士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身　斯由其惡言

應毀便稱譽　應譽而便毀　其罪口中生　死則墮惡道

說是偈已，即沒不現。

諸比丘！汝等欲聞「生阿浮陀地獄眾生其壽齊限」不？

諸比丘白佛：今正是時。惟願，世尊！為諸大眾說「阿浮陀地獄眾生壽命齊

限」。諸比丘聞已，當受奉行。

佛告比丘：諦聽！善思！當為汝說。

譬如拘薩羅國，四斗，為一阿羅。

四阿羅，為一獨籠那。

十六獨籠那，為一闍摩那。

十六闍摩那，為一摩尼。

二十摩尼，為一佉梨。

二十佉梨，為一倉滿中芥子。

若使有人，百年百年取一芥子。如是，乃至滿倉芥子都盡，阿浮陀地獄眾生壽命猶故不盡。

如是，二十阿浮陀地獄眾生壽，等一尼羅浮陀地獄眾生壽。

二十尼羅浮陀地獄眾生壽，等一阿吒吒地獄眾生壽。

二十阿吒吒地獄眾生壽，等一阿波波地獄眾生壽。

二十阿波波地獄眾生壽，等一阿休休地獄眾生壽。

二十阿休休地獄眾生壽，等一優缽羅地獄眾生壽。

二十優缽羅地獄眾生壽，等一缽曇摩地獄眾生壽。

二十缽曇摩地獄眾生壽，等一摩訶缽曇摩地獄眾生壽。

比丘，彼瞿迦梨比丘命終，墮摩訶缽曇摩地獄中。以彼於尊者舍利弗、大目揵連比丘，生惡心誹謗故。

是故，諸比丘！當作是學：於彼燒焦炷所，尚不欲毀壞。況毀壞有識眾生？

佛告諸比丘：當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

892（1279）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

退落墮負處　云何而得知　惟願世尊說　云何負處門

爾時，世尊說偈答言：

勝處易得知　負處知亦易　樂法為勝處　毀法為負處

愛樂惡知識　不愛善知識　善友生怨結　是名墮負門

愛樂不善人　善人反憎惡　欲惡不欲善　是名負處門
斗秤以欺人　是名墮負門
博弈耽嗜酒　遊輕著女色　費喪於財物　是名墮負門
女人不自守　捨主隨他行　男子心放蕩　捨妻隨外色
如是為家者　斯皆墮負門
老婦得少夫　心常懷嫉妒　懷嫉臥不安　是則墮負門
老夫得少婦　墮負處亦然
常樂著睡眠　知識同遊戲　怠墮好瞋恨　斯皆墮負門
多財結朋友　酒食奢不節　多費喪財物　斯皆墮負門
少財多貪愛　生於剎利心　常求為王者　是則墮負門

求珠瑙瓔珞　革屣履傘蓋　莊嚴自慳惜　是則墮負門
受他豐美食　自慳惜其財　食他不反報　是則墮負門
沙門婆羅門　屈請入其舍　慳惜不時施　是則墮負門
沙門婆羅門　次第行乞食　呵責不欲施　是則墮負門
若父母年老　不及時奉養　有財而不施　是則墮負門
於父母兄弟　捶打而罵辱　無有尊卑序　是則墮負門
佛及弟子眾　在家與出家　毀訾不恭敬　是則墮負門
實非阿羅漢　羅漢過自稱　是則世間賊　墮於負處門
此世間負處　我知見故說　猶如險怖道　慧者當遠避

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。

893 (1280)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰屈下隨下　誰高舉隨舉　云何童子戲　如童塊相擲

爾時，世尊說偈答言：

愛下則隨下　愛舉則隨舉　愛戲於愚夫　如童塊相擲

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。

894（1281）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

決定以遮遮　意妄想而來　若人遮一切　不令其逼迫

爾時，世尊說偈答言：

決定以遮遮　意妄想而來　不必一切遮　但遮其惡業

遮彼彼惡已　不令其逼迫

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。

895（1282）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

云何得名稱　云何得大財　云何德流聞　云何得善友

爾時，世尊說偈答言：

持戒得名稱　布施得大財　真實德流聞　恩惠得善友

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。

896（1283）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

云何人所作　智慧以求財　等攝受於財　若勝若復劣

爾時，世尊說偈答言：

始學功巧業　方便集財物　得彼財物已　當應作四分

一分自食用　二分營生業　餘一分藏密　以擬於貧乏
營生之業者　田種行商賈　牧牛羊蕃息　邸舍以求利
造屋舍床臥　六種資生具　方便修眾具　安樂以存世
如是善修業　黠慧以求財　財寶隨順生　如眾流歸海
如是財饒益　如蜂集眾味　晝夜財增長　猶如蟻積堆
不付老子財　不寄邊境民　不信奓狡人　及諸慳吝者
親附成事者　遠離不成事　能成事士夫　猶如火熾然
善友貴重人　敏密循良者　同氣親兄弟　善能相攝受
居親眷屬中　摽顯若牛王　各隨其所應　分財施飲食
壽盡而命終　當生天受樂

時，彼天子復説偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所説。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

897（1284）　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：過去世時，拘薩羅國有彈琴人，名曰粗牛。於拘薩羅國人間遊行，止息野中。

時，有六廣大天宮天女，來至拘薩羅國粗牛彈琴人所。

語粗牛彈琴人言：阿舅！阿舅！為我彈琴，我當歌舞。

粗牛彈琴者言：如是，姊妹！我當為汝彈琴。汝當語我：「汝是何人？何由生此？」

天女答言：阿舅！且彈琴，我當歌舞。於歌頌中，自說所以生此因緣。

彼拘薩羅國粗牛彈琴人即便彈琴，彼六天女即便歌舞。

第一天女說偈歌言：

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故　所生得殊勝

施所愛念物　生天隨所欲　見我居宮殿　乘空而遊行

天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德　回向中之最

第二天女復說偈言：

若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施　生天隨所欲

見我處宮殿　乘空而遊行

天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德　回向中之最

第三天女復説偈言：

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施　生天隨所欲

見我居宮殿　乘虛而遊行

天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德　回向中之最

第四天女復説偈言：

憶念餘生時　曾為人婢使　不盜不貪嗜　勤修不懈怠

量腹自節身　分餐救貧人　今見居宮殿　乘虛而遊行

天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第五天女復説偈言：

憶念餘生時　為人作子婦　嫜姑性狂暴　常加粗澀言

執節修婦禮　卑遜而奉順　今見處宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第六天女復說偈言：

昔曾見行跡　比丘比丘尼　從其聞正法　一宿受齋戒
今見處宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德　回向中之最

爾時，拘薩羅國粗牛彈琴人而說偈言：

我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女　具足妙天身
既見又聞說　當增修善業　緣今修功德　亦當生天上

說是語已，此諸天女即沒不現。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

898（1285） 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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何法起應滅　何生應防護　何法應當離　等觀何得樂

爾時，世尊說偈答言：

瞋恚起應滅　貪生逆防護　無明應捨離　等觀真諦樂

欲生諸煩惱　欲為生苦本　調伏煩惱者　眾苦則調伏

調伏眾苦者　煩惱亦調伏

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

899（1286）　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。其身光明，遍照祇樹孤給獨園。

時，彼天子說偈問佛：

若人行放逸　愚癡離惡慧　禪思不放逸　疾得盡諸漏

爾時，世尊說偈答言：

非世間眾事　是則之為欲　心法馳覺想　是名士夫欲

世間種種事　常在於世間　智慧修禪思　愛欲永潛伏
信為士夫伴　不信則不度　信增其名稱　命終得生天
於身虛空想　名色不堅固　不著名色者　遠離於積聚
觀此真實義　如解脫哀愍　由斯智慧故　世稱歎供養
能斷眾雜相　超絕生死流　超度諸流已　是名為比丘

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

900 (1287)　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。其身光明，遍照

祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

與何人同處　復與誰共事　知何等人法　名為勝非惡

爾時，世尊說偈答言：

與正士同遊　正士同其事　解知正士法　是則勝非惡

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。

901 (1288)　如是我聞：一時，佛住舍衛園祇樹給孤獨園。

時，有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身

光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

慳吝生於心　不能行布施　明智求福者　乃能行其惠

爾時，世尊說偈答言：

怖畏不行施　常得不施怖　怖畏於飢渴　慳吝從怖生

此世及他世　常癡飢渴畏　死則不隨死　獨往無資糧

少財能施者　多財難亦捨　難捨而能捨　是則為難施

無知者不覺　慧者知難知　以法養妻子　少財淨心施

百千邪盛會　所獲其福利　比前如法施　十六不及一

打縛惱眾生　所得諸財物　惠施安國土　是名有罪施

方之平等施　稱量所不及　如法不行非　所得財物施
難施而行施　是應賢聖施　所往常獲福　壽終上生天

時，彼天子復説偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

時，彼天子聞佛所説。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

902 (1289)　如是我聞：一時，佛住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。

爾時，世尊，金槍刺足，未經幾時，起身苦痛。能得捨心，正智正念，堪忍自安，無退減想。

彼有山神天子八人，作是念：今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。金槍刺足，起身苦痛，而能捨心，正念正智，堪忍自安，無所退減。我

等當往，面前讚歎。

作是念已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面。

第一天神說偈歎言：

沙門瞿曇　人中師子　身遭苦痛　堪忍自安

正智正念　無所退減

第二天子復讚歎言：

大士之大龍　大士之牛王　大士夫勇力　大士夫良馬

大士夫上首　大士夫之勝

第三天子復讚歎言：

此沙門瞿曇　士夫分陀利　身生諸苦痛　而能行捨心

正智正念住　堪忍以自安　而無所退減

第四天子復讚歎言：若有於沙門瞿曇士夫分陀利所說違反嫌責，當知斯等長夜當得不饒益苦，唯除不知真實者。

第五天子復說偈言：

觀彼三昧定　善住於正受　解脫離諸塵　不踴亦不沒

其心安隱住　而得心解脫

第六天子復說偈言：

經歷五百歲　誦婆羅門典　精勤修苦行　不解脫離塵

是則卑下類　不得度彼岸

第七天子復說偈言：

為欲之所迫　持戒之所縛　勇捍行苦行　經歷於百年

其心不解脫　不離於塵垢　是則卑下類　不度於彼岸

第八天子復說偈言：

心居憍慢欲　不能自調伏　不得三昧定　牟尼之正受

獨一居山林　其心常放逸　於彼死魔軍　不得度彼岸

時，彼山神天子八人各各讚歎已，稽首佛足，即沒不現。

903 (1290)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子而說偈言：

廣無過於地　深無逾於海　高無過須彌　大士無毗紐

爾時，世尊說偈答言：

廣無過於愛　深無逾於腹　高莫過憍慢　大士無勝佛

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

904 (1291)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何物火不燒　何風不能吹　何災壞大地　何物不流散
惡王及盜賊　強劫人財物　何男子女人　不為其所奪
云何珍寶藏　終竟不亡失

爾時，世尊說偈答言：

福火所不燒　福風不能吹　水災壞大地　福水不流散
惡王及盜賊　強奪人財寶　若男子女人　福不被劫奪
樂報之寶藏　終竟不亡失

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，即沒不現。

905（1292）　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

誰當持資糧　何物賊不劫　何人劫而遮　何人劫不遮

何人常來詣　智慧者喜樂

爾時，世尊說偈答言：

信者持資糧　福德劫不奪　賊劫奪則遮　沙門奪歡喜

沙門常來詣　智慧者欣樂

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

906 (1293)　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：

一切相映障　知一切世間　樂安慰一切　惟願世尊說

云何是世間　最為難得者

是時，世尊說偈答言：

為主而行忍　無財而欲施　遭難而行法　富貴修遠離

如是四法者　是則為最難

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

907 (1294)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

大力自在樂　所求無不得　何復勝於彼　一切所欲備

爾時，世尊說偈答言：

大力自在樂　彼則無所求　若有求欲者　是苦非為樂

於求已過去　是則樂於彼

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

908 (1295)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

車從何處起　誰能轉於車　車轉至何所　何故壞磨滅

爾時，世尊說偈答言：

車從諸業起　心識轉於車　隨因而轉至　因壞車則亡

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

909 (1296)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子白佛言：世尊！拘屢陀王女修波羅提沙，今日生子。

佛告天子：此則不善，非是善。

時，彼天子即說偈言：

人生子為樂　世間有子歡　父母年老衰　子則能奉養

瞿曇何故說　生子為不善

爾時，世尊說偈答言：

當知恆無常　純空陰非子　生子常得苦　愚者說言樂

是故我說言　生子非為善　非善為善像　念像不可念

實苦貌似樂　放逸所踐蹈

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

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

910 (1297)　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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

云何數所數　云何數不隱　云何數中數　云何說言說

爾時，世尊說偈答言：

佛法難測量　二流不顯現　若彼名及色　滅盡悉無餘

是名數所數　彼數不隱藏　是彼數中數　是則說名數

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

於時，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

911（1298） 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。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

時，彼天子說偈問佛：

何物重於地　何物高於空　何物疾於風　何物多於草

爾時，世尊說偈答言：

戒德重於地　慢高於虛空　憶念疾於風　思想多於草

時，彼天子復說偈言：

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛

於是，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

912（1299） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，彼天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼天子說偈問佛：

何戒何威儀　何得何為業　慧者云何住　云何往生天

爾時，世尊說偈答言：

遠離於殺生　持戒自防樂　害心不加生　是則生天路

遠離不與取　與取心欣樂　斷除賊盜心　是則生天路

不行他所受　遠離於邪淫　自受知止足　是則生天路

自為己及他　為財及戲笑　妄語而不為　是則生天路
斷除於兩舌　不離他親友　常念和彼此　是則生天路
遠離不愛言　軟語不傷人　常說淳美言　是則生天路
不為不誠說　無義不饒益　常順於法言　是則生天路
聚落若空地　見利言我有　不行此貪想　是則生天路
慈心無害想　不害於眾生　心常無怨結　是則生天路
苦業及果報　二俱生淨信　受持於正見　是則生天路
如是諸善法　十種淨業跡　等受堅固持　是則生天路

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

於時，天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

913 (1300) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，釋提桓因於後夜時，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，釋提桓因說偈問佛：

何法命不知　何法命不覺　何法鎖於命　何法為命縛

爾時，世尊說偈答言：

色者命不知　諸行命不覺　身鎖於其命　愛縛於命者

釋提桓因復說偈言：

色者非為命　諸佛之所說　云何而得熟　於彼甚深藏

　　云何段肉住　云何知命身

　爾時，世尊說偈答言：

　　歌羅邏為初　歌羅邏生胞　胞生於肉段　肉段生堅厚

　　堅厚生肢節　及諸毛髮等　色等諸情根　漸次成形體

　　因母飲食等　長養彼胎身

　爾時，釋提桓因聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

914 (1301)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　時，有長勝天子，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，彼長勝天子而說偈言：

善學微妙說　習近諸沙門　獨一無等侶　正思惟靜默

爾時，世尊說偈答言：

善學微妙說　習近諸沙門　獨一無等侶　寂默靜諸根

時，長勝天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

915 (1302)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有尸毘天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼尸毗天子說偈問佛：

何人應同止　何等人共事　應知何等法　是轉勝非惡

爾時，世尊說偈答言：

與正士同止　正士共其事　應知正士法　是轉勝非惡

時，彼尸毗天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

916 (1303)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有月自在天子，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，彼月自在天子而說偈言：

彼當至究竟　如蚊依從草　若得正繫念　一心善正受

爾時，世尊說偈答言：

彼當到彼岸　如魚決其網　禪定具足住　心常致喜樂

時，彼月自在天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

917 (1304)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有毗瘦紐天子，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，彼毗瘦紐天子而說偈言：

供養於如來　歡喜常增長　欣樂正法律　不放逸隨學

爾時，世尊說偈答言：

若如是說法　防護不放逸　以不放逸故　不隨魔自在

於是，毗瘦紐天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

918 (1305)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有般闍羅健天子，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，般闍羅健天子而說偈言：

潰亂之處所　黠慧者能覺　禪思覺所覺　牟尼思惟力

爾時，世尊說偈答言：

了知潰亂法　正覺得涅槃　若得正繫念　一心善正受

時，般闍羅健天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

919 (1306)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有須深天子與五百眷屬，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告尊者阿難：阿難！汝於尊者舍利弗善說法中，心喜樂不？

阿難白佛：如是，世尊！何等人，不愚、不癡、有智慧，於尊者舍利弗善說法中，心不欣樂？

所以者何？彼尊者舍利弗，持戒、多聞，少欲知足，精勤遠離，正念堅住，智慧正受，捷疾智慧、利智慧、出離智慧、決定智慧、大智慧、廣智慧、深智慧、無等智慧，智寶成就，善能教化，示教照喜。亦常讚歎示教照喜，常為四眾說法不倦。

佛告阿難：如是。如是，如汝所說。阿難！為何等人不愚、不癡、有智慧，聞尊者舍利弗善說諸法，而不歡喜？

所以者何？舍利弗比丘，持戒、多聞，少欲知足，精勤、正念，智慧正受，超智、捷智、利智、出智、決定智、大智、廣智、深智、無等智，智寶成就，

善能教化，示教照喜，亦常讚歎示教照喜，常為四眾說法不倦。

世尊如是如是向尊者阿難，如是如是稱歎舍利弗所說，如是如是須深天子眷屬內心歡喜，身光增明，清淨照耀。

爾時，須深天子內懷歡喜，發身淨光照耀已，而說偈言：

舍利弗多聞　明智平等慧　持戒善調伏　得不起涅槃

持此後邊身　降伏於魔軍

時，彼須深天子及五百眷屬聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

920 (1307)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有赤馬天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼赤馬天子白佛言：世尊！頗有能行過世界邊，至不生、不老、不死處不？

佛告赤馬：無有能過世界邊，至不生、不老、不死處者。

赤馬天子白佛言：奇哉！世尊！善說斯義。如世尊說言：「無過世界邊，至不生、不老、不死處者。」

所以者何？世尊！我自憶宿命名曰赤馬，作外道仙人，得神通，離諸愛欲。我時，作是念：「我有如是捷疾神足。如健士夫，以利箭橫射，過多羅樹影之頃，能登一須彌，至一須彌；足躡東海，超至西海。」我時，作是念：「我今成就如是捷疾神力，今日寧可求世界邊。」作是念已，即便發行，唯除食息便利，減節睡眠，常行百歲，於彼命終，竟不能得過世界邊，至不生、不老、不

死之處。

佛告赤馬：我今但以一尋之身，說於世界、世界集、世界滅、世界滅道跡。

赤馬天子！何等為世間？謂五受陰。

何等為五？色受陰、受受陰、想受陰、行受陰、識受陰。是名世間。

何等為色集？謂：當來有愛貪喜俱，彼彼染著。是名世間集。

云何為世間滅？若彼當來有愛貪喜俱，彼彼染著，無餘斷、捨、離、盡、無欲、滅、息、沒。是名世間滅。

何等為世間滅道跡？謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。是名世間滅道跡。

赤馬！了知世間苦，斷世間苦；了知世間集，斷世間集；了知世間滅，證世

間滅；了知世間滅道跡，修彼滅道跡。

赤馬！若比丘，於世間苦，若知若斷。世間集，若知若斷。世間滅，若知若證。世間滅道跡，若知若修。赤馬！是名得世界邊，度世間愛。

爾時，世尊重說偈言：

未曾遠遊行　而得世界邊　無得世界邊　終不盡苦邊
以是故牟尼　能知世界邊　善解世界邊　諸梵行已立
於彼世界邊　平等覺知者　是名賢聖行　度世間彼岸

是時，赤馬天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

921 (1308)　如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山側。

有六天子，本為外道出家：一名阿毗浮、二名增上阿毗浮、三名能求、四名

毗藍婆、五名阿俱吒、六名迦藍，來詣佛所。

阿毗浮天子即說偈言：

比丘專至心　常修行厭離　於初夜後夜　思惟善自攝

見聞其所說　不墮於地獄

增上阿毗浮天子復說偈言：

厭離於黑暗　心常自攝護　永離於世間　言語諍論法

從如來大師　稟受沙門法　善攝護世間　不令造眾惡

能求天子復說偈言：

斷截椎打殺　供養施迦葉　不見其為惡　亦不見為福

毗藍婆天子復說偈言：

我說彼尼乾　外道若提子　出家行學道　長夜修難行
於大師徒眾　遠離於妄語　我說如是人　不遠於羅漢

爾時，世尊說偈答言：

死瘦之野狐　常共師子遊　終日小羸劣　不能為師子
尼乾大師眾　虛妄自稱歎　是惡心妄語　去羅漢甚遠

爾時，天魔波旬著阿俱吒天子而說偈言：

精勤棄暗冥　常守護遠離　深著微妙色　貪樂於梵世
當教化斯等　令得生梵天

爾時，世尊作是念：若此阿俱吒天子所說偈，此是天魔波旬加其力故，非彼阿俱吒天子自心所說作是說言：

精勤棄暗冥　守護於遠離　深著微妙色　貪樂於梵世

當教化斯等　令得生梵天

爾時，世尊復說偈言：

若諸所有色　於此及與彼　或復虛空中　各別光照耀

當知彼一切　不離魔魔縛　猶如垂鉤餌　鉤釣於遊魚

彼時，天子咸各念言：今日阿俱吒天子所說偈，沙門瞿曇言是魔所說。何故沙門瞿曇言是魔說？

爾時，世尊知諸天子心中所念，而告之言：今阿俱吒天子所說偈，非彼天子自心所說，是魔波旬加其力故，作是說言：

精勤棄暗冥　守護於遠離　深著微妙色　貪樂於梵世

當教化斯等　令得生梵天

是故，我說偈：

若諸所有色　於此及與彼　或復虛空中　各別光照耀

當知彼一切　不離魔魔縛　猶如垂鉤餌　鉤釣於遊魚

時，諸天子復作是念：奇哉！沙門瞿曇！神力大德，能見天魔波旬，而我等不見，我等當復各各說偈讚歎沙門瞿曇。即說偈言：

斷除於一切　有身愛貪想　令此善護者　除一切妄語

若欲斷欲愛　應供養大師　斷除三有愛　破壞於妄語

已斷於見貪　應供養大師

王舍城第一　名毗富羅山　雪山諸山最　金翅鳥中名

八方及上下　一切眾生界　於諸天人中　等正覺最上

時，諸天子說偈讚佛已，聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

922 (1309)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有摩伽天子，容色絕妙，於後夜時，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，有摩伽天子說偈問佛：

殺何得安眠　殺何得善樂　為殺何等人　瞿曇所讚歎

爾時，世尊說偈答言：

若殺於瞋恚　而得安隱眠　殺於瞋恚者　令人得歡喜

瞋恚為毒本　殺者我所歎　殺彼瞋恚已　長夜無憂患

爾時，摩伽天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

923 (1310) 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有彌耆迦天子，容色絕妙，於後夜時，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，彌耆迦天子說偈問佛：

明照有幾種　能照明世間　惟願世尊說　何等明最上

爾時，世尊說偈答言：

有三種光明　能照耀世間　晝以日為照　月以照其夜

燈火晝夜照　照彼彼色像　上下及諸方　眾生悉蒙照

人天光明中　佛光明為上

佛說此經已。彌耆迦天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

924（1311） 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有陀摩尼天子，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，彼陀摩尼天子而說偈言：

為婆羅門事　學斷莫疲倦　斷除諸愛欲　不求受後身

爾時，世尊說偈答言：

婆羅門無事　所作事已作　乃至不得岸　晝夜常勤跪

已到彼岸住　於岸復何跪　此是婆羅門　專精漏盡禪

一切諸憂惱　熾然永已斷　是則到彼岸　涅槃無所求

時，陀摩尼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

925（1312）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有多羅揵陀天子，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：

斷幾捨幾法　幾法上增修　超越幾積聚　名比丘度流

爾時，世尊說偈答言：

斷五捨於五　五法上增修　超五種積聚　名比丘度流

時，彼陀摩尼天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

926（1313）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有迦摩天子，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，迦摩天子白佛言：甚難，世尊！甚難，善逝！

爾時，世尊說偈答言：

所學為甚難　具足戒三昧　遠離於非家　閒居寂靜樂

迦摩天子白佛言：世尊！靜默甚難得！

爾時，世尊說偈答言：

得所難得學　具足戒三昧　晝夜常專精　修習意所樂

迦摩天子白佛言：世尊！正受心難得！

爾時，世尊說偈答言：

　　難住正受住　諸根心決定　能斷死魔縻　聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言：世尊！險道甚難行！

爾時，世尊說偈答言：

　　難涉之險道　當行安樂進　非聖墮於彼　足上頭向下

　　賢聖乘正直　險路自然平

佛說此經已。迦摩天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

927（1314）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有迦摩天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼迦摩天子說偈問佛：

貪恚何所因　不樂身毛豎　恐怖從何起　覺想由何生

猶如鳩摩羅　依倚於乳母

爾時，世尊說偈答言：

愛生自身長　如尼拘律樹　處處隨所著　如榛綿叢林

若知彼因者　發悟令開覺　度生死海流　不復更受有

時，迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

928（1315）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有旃檀天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼旃檀天子說偈問佛：

聞瞿曇大智　無障礙知見　何所住何學　不遭他世惡

爾時，世尊說偈答曰：

攝持身口意　不造三惡法　處在於居家　廣集於群賓

信惠財法施　以法立一切　住彼學彼法　則無他世畏

佛說是經已。旃檀天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

929（1316）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有旃檀天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼天子說偈問佛：

誰度於諸流　晝夜勤不懈　不攀無住處　云何不沒溺

爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足　智慧善正受　內思惟正念　能度難度流

不染此欲想　超度彼色愛　貪喜悉已盡　不入於難測

時，彼旃檀天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

930 (1317)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有迦葉天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼迦葉天子白佛言：世尊！我今當說比丘及比丘功德。

佛告天子：隨汝所說。

時，迦葉天子而說偈言：

比丘修正念　其心善解脫　晝夜常勤求　壞有諸功德
了知於世間　滅除一切有　比丘得無憂　心無所染著

世尊！是名比丘，是名比丘功德。

佛告迦葉：善哉！善哉！如汝所說。

迦葉天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

931（1318）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有迦葉天子，容色絕妙，於後夜時，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，彼迦葉天子白佛言：世尊！我今當說比丘及比丘所說。

佛告迦葉天子：隨所樂說！

時，彼迦葉天子而說偈言：

比丘守正念　其心善解脫　晝夜常勤求　逮得離塵垢

曉了知世間　於塵離塵垢　比丘無憂患　心無所染著

世尊！是名比丘，是名比丘所說。

佛告迦葉：如是。如是，如汝所說。

迦葉天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

夜叉相應

932（1319）　如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行。

日暮，與五百比丘，於屈摩夜叉鬼住處宿。

時，屈摩夜叉鬼來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

時，屈摩夜叉鬼白佛言：世尊！今請世尊與諸大眾於此夜宿。

爾時，世尊默然受請。

是時，屈摩夜叉鬼知世尊默然受請已，化作五百重閣房舍，臥床、坐床、踞床，俱攝褥枕，各五百具，悉皆化成。化作五百燈明，無諸煙炎。

悉化現已，往詣佛所，稽首佛足，勸請世尊，令入其舍，令諸比丘次受房舍及諸臥具。

周遍受已，還至佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

賢德有正念　賢德常正念　正念安隱眠　此世及他世

賢德有正念　賢德常正念　正念安隱眠　其心常寂止

賢德有正念　賢德常正念　正念安隱眠　捨降伏他軍

賢德有正念　賢德常正念　不殺不教殺　不伏不教伏

慈心於一切　心不懷怨結

爾時，世尊告屈摩夜叉鬼：如是。如是，如汝所說。

時，屈摩夜叉鬼聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，還自所住處。

933 (1320)　如是我聞：一時，佛住摩鳩羅山。尊者那伽波羅，為親侍者。

爾時，世尊於夜暗時，天小微雨，電光睒現，出於房外，露地經行。

是時，天帝釋作是念：今日世尊住摩鳩羅山，尊者那伽波羅親侍供養。其夜暗冥，天時微雨，電光睒現，世尊出房，露地經行，我當化作毗琉璃重閣，執持重閣，隨佛經行。

作是念已，即便化作毗琉璃重閣，持詣佛所，稽首佛足，隨佛經行。

爾時，摩竭提國人，若男若女，夜啼之時，以摩鳩羅鬼恐之即止。

親侍供養弟子之法，待師禪覺，然後乃眠。

爾時，世尊為天帝釋，夜經行久。

爾時，尊者那伽波羅作是念：世尊今夜經行至久，我今當作摩鳩羅鬼形而恐怖之！

時，那伽波羅比丘即反被俱執，長毛在外，往住世尊經行道頭。白佛言：摩

鳩羅鬼來！摩鳩羅鬼來！

爾時，世尊告那伽波羅比丘：汝，那伽波羅愚癡人！以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶？不能動如來．應．等正覺一毛髮也。如來．應．等正覺，久離恐怖！

爾時，天帝釋白佛言：世尊！世尊正法律中，亦復有此人耶？

佛言：憍尸迦！瞿曇家中，極大廣闊。斯等於未來世，亦當使得清淨之法。

爾時，世尊即說偈言：

若復婆羅門　於自所得法　得到於彼岸　若一毗舍遮
及與摩鳩羅　皆悉超過去
若復婆羅門　於自所行法　一切諸受覺　觀察皆已滅
若復婆羅門　自法度彼岸　一切諸因緣　皆悉已滅盡

若復婆羅門　自法度彼岸　一切諸人我　皆悉已滅盡

若復婆羅門　自法度彼岸　於生老病死　皆悉已超過

佛說此經已。釋提桓因聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

934（1321）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者阿那律陀於摩竭提國人間遊行，到畢陵伽鬼子母住處宿。

時，尊者阿那律陀夜後分時，端身正坐，誦憂陀那、波羅延那、見真諦、諸上座所說偈、比丘尼所說偈、尸路偈、義品、牟尼偈、修多羅，悉皆廣誦。

爾時，畢陵伽鬼子夜啼。

畢陵伽鬼子母為其子，說偈呵止，言：

畢陵伽鬼子　汝今莫得啼　當聽彼比丘　誦習法句偈

若知法句者　能自護持戒　遠離於殺生　實言不妄語

能自捨非義　解脫鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時，畢陵伽鬼子啼聲即止。

935（1322）　如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行。

與大眾俱，到富那婆藪鬼子母住處宿。

爾時，世尊為諸比丘說「四聖諦相應法」。所謂：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

爾時，富那婆藪鬼母兒富那婆藪，及鬼女鬱多羅，二鬼小兒夜啼。

時，富那婆藪鬼母教其男女故，而說偈言：

汝富那婆藪　鬱多羅莫啼　令我得聽聞　如來所說法

非父母能令　其子解脫苦　聞如來說法　其苦得解脫
世人隨愛欲　為眾苦所迫　如來為說法　令破壞生死
我今欲聞法　汝等當默然

時富那婆藪　鬼女鬱多羅　悉受其母語　默然而靜聽
語母言善哉　我亦樂聞法　此正覺世尊　於摩竭勝山
為諸眾生類　演說脫苦法　說苦及苦因　苦滅滅苦道
從此四聖諦　安隱趣涅槃　母今但善聽　世尊所說法

時，富那婆藪鬼母即說偈言：

奇哉智慧子　善能隨我心　汝富那婆藪　善歎佛導師
汝富那婆藪　及汝鬱多羅　當生隨喜心　我已見聖諦

時，富那婆藪鬼母說是偈時，鬼子男女隨喜默然。

936（1323）　如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行。

與諸大眾，至摩尼遮羅鬼住處夜宿。

爾時，摩尼遮羅鬼會諸鬼神，集在一處。

時，有一女人，持香花、鬘飾、飲食，至彼摩尼遮羅鬼神住處。

彼女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐。見已，作是念：我今現見摩尼遮羅鬼神。即說偈言：

善哉摩尼遮　住摩伽陀國　摩迦陀國人　所求悉如願

云何於此世　常得安樂住　後世復云何　而得生天樂

爾時，世尊說偈答言：

　　莫放逸慢恣　用摩尼鬼為　若自修所作　能得生天樂

時，彼女人作是念：此非摩尼遮羅鬼，是沙門瞿曇。

如是知已，即以香花鬘飾供養世尊，稽首禮足，退坐一面。而說偈言：

　　何道趣安樂　當修何等行　此世常安隱　後世生天樂

爾時，世尊說偈答言：

　　布施善調心　樂執護諸根　正見修賢行　親近於沙門

　　以正命自活　他世生天樂　何用三十三　諸天之苦網

　　但當一其心　斷除於愛欲　我當說離垢　甘露法善聽

　時，彼女人聞世尊說法，示教照喜。如佛常法，謂布施、持戒，生天之福。欲味、欲患，煩惱清淨，出要、遠離，功德福利，次第演說清淨佛法。

譬如鮮淨白氎，易染其色。時，彼女人，亦復如是，即於座上，於四聖諦得平等觀苦、集、滅、道。

時，彼女人見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不由於他，於正法律得無所畏。

即從座起，整衣服，合掌。白佛：已度，世尊！已度，善逝！我從今日，盡壽命歸佛、歸法、歸比丘僧。

時，彼女人聞佛所說。歡喜隨喜，禮佛而去。

937（1324） 如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，到針毛鬼住處夜宿。

爾時，針毛鬼會諸鬼神，集在一處。

時，有炎鬼見世尊在針毛鬼住處夜宿。

見已。往詣針毛鬼所，語針毛鬼言：聚落主！汝今大得善利，今如來．應．等正覺，於汝室宿。

針毛鬼言：今當試看，為是如來？為非如來？

時，針毛鬼與諸鬼神集會已。還歸自舍，束身衝佛。

爾時，世尊卻身避之。

如是，再三束身衝佛，佛亦再三卻身避之。

爾時，針毛鬼言：沙門！怖耶？

佛言：聚落主！我不怖也，但汝觸惡。

針毛鬼言：今有所問，當為我說。能令我喜者，善。不能令我喜者，當壞汝心，裂汝胸，令汝熱血從其面出，捉汝兩手擲著恆水彼岸。

佛告針毛鬼：聚落主！我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人能壞如來．應．等正覺心者，能裂其胸者，能令熱血從面出者，執其兩臂擲著恆水彼岸者。汝今但問，當為汝說，令汝歡喜。

時，針毛鬼說偈問佛：

一切貪恚心　以何為其因　不樂身毛豎　恐怖從何起
意念諸覺想　為從何所起　猶如新生兒　依倚於乳母

爾時，世尊說偈答言：

愛生自身長　如尼拘律樹　輾轉相拘引　如藤綿叢林
若知彼所因　當令鬼覺悟　度生死海流　不復重增有

爾時，針毛鬼聞世尊說偈。心得歡喜，向佛悔過，受持三歸。

佛說此經已。針毛鬼聞佛所說，歡喜奉行。

938（1325） 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有優婆夷子，受八支齋，尋即犯戒，即為鬼神所持。

爾時，優婆夷即說偈言：

十四十五日　及月分八日　神通瑞應月　八支善正受
受持於齋戒　不為鬼所持　我昔數諮問　世尊作是說

爾時，彼鬼即說偈言：

十四十五日　及月分八日　神足瑞應月　八支修正受
齋肅清淨住　戒德善守護　不為鬼戲弄　善哉從佛聞
汝當說言放　我當放汝子　諸有慢緩業　染汙行苦行

梵行不清淨　終不得大果　譬如拔菅草　執緩則傷手
沙門行惡觸　當墮地獄中　譬如拔菅草　急提不傷手
沙門善攝持　則到般涅槃

時，彼鬼神即放優婆夷子。

爾時，優婆夷說偈告子言：

子汝今聽我　說彼鬼神說　若有慢緩業　穢汙修苦行
不清淨梵行　彼不得大果　譬如拔菅草　執緩則傷手
沙門起惡觸　當墮地獄中　如急執菅草　則不傷其手
沙門善執護　逮得般涅槃

時，彼優婆夷子如是覺悟已，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學

道。心不得樂，還歸自家。母遙見子，而說偈言：

邁世而出家　何為還聚落　燒舍急出財　豈還投火中

其子比丘說偈答言：

但念母命終　存亡不相見　故來還瞻視　何見子不歡

時，母優婆夷說偈答言：

捨欲而出家　還欲服食之　是故我憂悲　恐隨魔自在

是時，優婆夷如是如是發悟其子。

如是，其子還空閒處，精勤思惟，斷除一切煩惱結縛，得阿羅漢果證。

939（1326）　如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，到阿臘鬼住處夜宿。

時，阿臘鬼集會諸鬼神。

時，有竭曇鬼見世尊在阿臘鬼住處夜宿。

見已，至阿臘鬼所，語阿臘鬼言：聚落主！汝獲大利，如來宿汝住處。

阿臘鬼言：生人今日在我舍住耶？今當令知，為是如來？為非如來？

時，阿臘鬼諸鬼神聚會畢，還歸自家。語世尊曰：出去！沙門！

爾時，世尊以他家故，即出其舍。

阿臘鬼復言：沙門！來入！

佛即還入，以滅慢故。

如是再三。

時，阿臘鬼第四復語世尊言：沙門！出去！

爾時，世尊語阿臘鬼言：聚落主！已三見請，今不復出。

阿臘鬼言：今問沙門，沙門答我。能令我喜者，善。不能令我喜者，我當壞其心，裂其胸，亦令熱血從其面出，執持兩手擲著恆水彼岸！

世尊告言：聚落主！我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人，有能壞我心，裂我胸，令我熱血從面而出，執持兩手擲著恆水彼岸者。然，聚落主！汝今但問，當為汝說，令汝心喜。

時，阿臘鬼說偈問佛：

說何等名為　勝士夫事物　行於何等法　得安樂果報

何等為美味　云何壽中勝

爾時，世尊說偈答言：

淨信為最勝　士夫之事物　行法得樂果　解脫味中上

　智慧除老死　是為壽中勝

時，阿臘鬼復説偈言：

　云何得名稱　如上所説偈

爾時，世尊説偈答言：

　持戒名稱流　如上所説偈

時，阿臘鬼復説偈言：

　幾法起世間　幾法相順可　世幾法取受　世幾法損減

爾時，世尊以偈答言：

　世六法等起　六法相順可　世六法取受　世六法損減

阿臘鬼復説偈問佛：

誰能度諸流　晝夜勤方便　無攀無住處　孰能不沉沒

爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足　智慧善正受　正念內思惟　能度難度流

不樂於五欲　亦超度色愛　無攀無住處　是能不沒溺

時，阿臘鬼復說偈問佛：

以何法度流　以何度大海　以何捨離苦　以何得清淨

爾時，世尊說偈答言：

以信度河流　不放逸度海　精進斷除苦　以慧得清淨

汝當更問餘　沙門梵志法　其法無有過　真諦施調伏

時，阿臘鬼復說偈問佛：

何煩更問餘　沙門梵志法　即曰最勝士　以顯大法炬
於彼竭曇摩　常當報其恩　告我等正覺　無上導御師
我即日當行　從村而至村　親侍等正覺　聽受所說法

佛說此經已。阿臘鬼歡喜隨喜，作禮而去。

940 (1327)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有叔迦羅比丘尼住王園比丘尼眾中，為王舍城諸人恭敬供養如阿羅漢。

又，於一時，王舍城人於一吉星日歡集大會。即於是日，缺不供養。

有一鬼神，敬重彼比丘尼故，至王舍城里巷之中，家家說偈：

王舍城人民　醉酒惛睡臥　不勤供養彼　叔迦比丘尼
善修諸根故　名曰叔迦羅　善說離垢法　涅槃清涼處

隨順聽所說　終日樂無厭　乘聽法智慧　得度生死流

猶如海商人　依附力馬王

時，一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘尼，復有優婆塞以食供養。

時，彼鬼神即說偈言：

智慧優婆塞　獲福利豐多　施叔迦羅衣　離諸煩惱故

智慧優婆塞　獲福利豐多　施叔迦羅食　離諸積聚故

時，彼鬼神說斯偈已，即沒不現。

941（1328）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，毗羅比丘尼住王舍城王園比丘尼眾中，為王舍城諸人民恭敬供養如阿羅漢。

王舍城人於吉星日集聚大會。當斯之日，毗羅比丘尼無人供養。

時，有鬼神敬重毗羅比丘尼，即入王舍城，處處里巷四衢道頭，而說偈言：

王舍城人民　醉酒昏睡臥　毗羅比丘尼　無人供養者

毗羅比丘尼　勇猛修諸根　善說離垢塵　涅槃清涼法

皆隨順所說　終日樂無厭　乘聽法智慧　得度生死流

時，有一優婆塞持衣布施毗羅比丘尼，復有一優婆塞以食供養。

時，彼鬼神而說偈言：

智慧優婆塞　今獲多福利　以衣施斷縛　毗羅比丘尼

智慧優婆塞　今獲多福利　食施毗羅尼　離諸和合故

時，彼鬼神說偈已，即沒不現。

942（1329）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有娑多耆利天神、醯魔波低天神，共作約誓：若其宮中有寶物出者，必當相語。不相語者，得違約罪。

時，醯魔波低天神宮中有未曾有寶波曇摩花出，花有千葉，大如車輪，金色寶莖。

時，醯魔波低天神遣使告語娑多耆利：聚落主！今我宮中忽生未曾有寶波曇摩花，花有千葉，大如車輪，金色寶莖，可來觀看！

娑多耆利天神遣使詣醯魔波低舍，告言：聚落主！用是波曇摩百千為？今我宮中，有未曾有寶大波曇摩出。所謂：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。汝便可來奉事供養！

時，醯魔波低天神即與五百眷屬往詣娑多耆利天神所，說偈問言：

十五日良時　天夜遇歡會　當說受何齋　從何羅漢受

時，娑多耆利說偈答言：

今日佛世尊　在摩竭勝國　住於王舍城　迦蘭陀竹園

演說微妙法　滅除眾生苦　苦苦及苦集　苦滅盡作證

八聖出苦道　安隱趣涅槃　當往設供養　阿羅漢世尊

醯魔波低說偈問言：

彼妙心願樂　慈濟眾生不　彼於受不受　心想平等不

娑多耆利說偈答言：

彼妙願慈心　度一切眾生　於諸受不受　心想常平等

時，醯魔波低説偈問言：

為具足明達　已行成就不　諸漏永滅盡　不受後有耶

娑多耆利説偈答言：

明達善具足　正行已成就　諸漏永已盡　不復受後有

醯魔波低説偈問言：

牟尼意行滿　及身口業耶　明行悉具足　以法讚歎耶

娑多耆利説偈答言：

具足牟尼心　及業身口滿　明行悉具足　以法而讚歎

醯魔波低説偈問言：

遠離於害生　不與不取不　為遠於放蕩　不離禪思不

娑多耆利復説偈言：

常不害眾生　不與不妄取　遠離於放蕩　日夜常思禪

醯魔波低復説偈問言：

為不樂五欲　心不濁亂不　有清淨法眼　滅盡愚癡不

娑多耆利説偈答言：

心常不樂欲　亦無濁亂心　佛法眼清淨　愚癡盡無餘

醯魔波低復説偈問言：

至誠不妄語　粗澀言無有　得無別離説　無不誠説不

娑多耆利説偈答言：

至誠不妄語　亦無粗澀言　不離他親厚　常説如法言

醯魔波低復説偈問言：

為持清淨戒　正念寂滅不　具足等解脫　如來大智不

娑多耆利説偈答言：

淨戒悉具足　正念常寂靜　等解脫成就　得如來大智

醯魔波低復説偈問言：

明達悉具足　正行已清淨　所有諸漏盡　不復受後有

娑多耆利説偈答言：

明達悉具足　正行已清淨　一切諸漏盡　無復生後有

醯魔波低復説偈言：

牟尼善心具　及身口業跡　明行悉成就　故讚歎其法

娑多耆利說偈答言：

牟尼善心具　及身口業跡　明行悉成就　讚歎於其法

醯魔波低復說偈言：

伊尼延鹿牒　仙人之勝相　少食捨身貪　牟尼處林禪

汝今當共行　敬禮彼瞿曇

時，有百千鬼神眷屬圍繞，娑多耆利、醯魔波低，速至佛前，禮拜供養。整衣服，偏袒右肩，合掌敬禮，而說偈言：

伊尼延鹿牒　仙人之勝相　少食無貪嗜　牟尼樂林禪

我等今故來　請問於瞿曇　師子獨遊步　天龍無恐畏

今故來請問　牟尼願決疑　云何得出苦　云何苦解脫

惟願說解脫　苦於何所滅

爾時，世尊說偈答言：

世五欲功德　及說第六意　於彼欲無貪　解脫一切苦

如是從苦出　如是解脫苦　今答汝所問　苦從此而滅

娑多耆利、醯魔波低，復說偈問佛：

泉從何轉還　惡道何不轉　世間諸苦樂　於何而滅盡

爾時，世尊說偈答言：

眼耳鼻舌身　及以意入處　於彼名及色　永滅盡無餘

於彼泉轉還　於彼道不轉　於彼苦及樂　得無餘滅盡

娑多耆利、醯魔波低，復說偈問佛：

世間幾法起　幾法世和合　幾法取世受　幾法令世滅

爾時，世尊說偈答言：

六法起世間　六法世和合　六法取世受　六法世損滅

娑多耆利、醯魔波低，復說偈問佛：

云何度諸流　日夜勤方便　無攀無住處　而不溺深淵

爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足　智慧善正受　如思惟繫念　是能度深淵

不樂諸欲想　亦超色諸結　無攀無住處，不溺於深淵

娑多耆利、醯魔波低，復說偈問佛：

何法度諸流　以何度大海　云何捨離苦　云何得清淨

爾時，世尊説偈答言：

正信度河流　不放逸度海　精進能斷苦　智慧得清淨

爾時，世尊復説偈言：

汝可更問餘　沙門梵志法　真實施調伏　除此更無法

醯魔波低復説偈言：

更餘何所問　沙門梵志法　大精進今日　已具善開導

我今當報彼　娑多耆利恩　能以導御師　告語於我等

我當詣村村　家家而隨佛　承事禮供養　從佛聞正法

此百千鬼神　悉合掌恭敬　一切歸依佛　牟尼之大師

得無上之名　必見真實義　成就大智慧　於欲不染著

慧者當觀察　救護世間者　得賢聖道跡　是則大仙人

佛說是經已。娑多耆利、醯魔波低及諸眷族五百鬼神聞佛所說，皆大歡喜隨喜，禮佛而去。

943 (1330)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者大目揵連，住耆闍崛山中。

時，尊者舍利弗新剃鬚髮。

時，有伽吒及優波伽吒鬼。

優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚髮，語伽吒鬼言：我今當往打彼沙門頭。

伽吒鬼言：汝，優波伽吒！莫作是語。此沙門大德大力，汝莫長夜得大不饒益苦！

如是，再三說。

時，優波伽吒鬼再三不用伽吒鬼語，即以手打尊者舍利弗頭。

打已，尋自喚言：燒我，伽吒！煮我，伽吒！

再三喚已，陷入地中，墮阿毗地獄。

尊者大目揵連聞尊者舍利弗為鬼所打聲已。即往詣尊者舍利弗所，問尊者舍利弗言：云何，尊者！苦痛可忍不？

尊者舍利弗答言：尊者大目揵連！雖復苦痛，意能堪忍，不至大苦。

尊者大目揵連語尊者舍利弗言：奇哉！尊者舍利弗，真為大德大力。此鬼若以手打耆闍崛山者，能令碎如糠糟，況復打人而不苦痛！

爾時，尊者舍利弗語尊者大目揵連：我實不大苦痛。

時，尊者舍利弗、大目揵連共相慰勞。

時，世尊以天耳聞其語聲，聞已，即說偈言：

其心如剛石　堅住不傾動　染著心已離　瞋者不反報

若如此修心　何有苦痛憂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

林相應

944（1331）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘於拘薩羅國人間遊行，住一林中，夏安居。

彼林中有天神住，知十五日諸比丘受歲，極生憂慼。

有餘天神，語彼天神言：汝何卒生愁憂苦惱？汝當歡喜「諸比丘持戒清淨，今日受歲。」

林中天神答言：我知比丘今日受歲，不同無羞外道受歲。然精進比丘受歲，持衣缽，明日至餘處去，此林當空。

比丘去後，林中天神而說偈言：

今我心不樂　但見空林樹　清淨心說法　多聞諸比丘

　　瞿曇之弟子　今悉何處去

　時，有異天子而說偈言：

　　有至摩伽陀　有至拘薩羅　亦至金剛地　處處修遠離

　　猶如野禽獸　隨所樂而遊

945（1332）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，有異比丘，在拘薩羅國人間，止住一林中，入晝正受。身體疲極，夜則睡眠。

　時，彼林中止住天神作是念：此非比丘法，於空林中入晝正受，夜著睡眠。我今當往覺悟之。

　爾時，天神往至比丘前，而說偈言：

比丘汝起起　何以著睡眠　睡眠有何利　病時何不眠
利刺刺身時　云何得睡眠
汝本捨非家　出家之所欲　當如本所欲　日夜求增進
莫得墮睡眠　令心不自在
無常不恆欲　迷醉於愚夫　餘人悉被縛　汝今已解脫
正信而出家　何以著睡眠
已調伏貪欲　其心得解脫　具足勝妙智　出家何故眠
勤精進正受　常修堅固力　專求般涅槃　云何而睡眠
起明斷無明　滅盡諸有漏　調彼後邊身　云何著睡眠

時，彼天神說是偈時。彼比丘聞其所說，專精思惟，得阿羅漢。

946（1333）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中，入晝正受。心起不善覺，依於惡貪。

時，彼林中住止天神作是念：此非比丘法，止住林中，入晝正受，心生不善覺，依於惡貪。我今當往開悟之。

時，彼天神即說偈言：

其心欲遠離　止於空閒林　放心隨外緣　亂想而流馳
調伏樂世心　常樂心解脫　當捨不樂心　執受安樂住
思非於正念　莫著我我所　如以塵頭染　是著極難遣
莫令染樂著　欲心所濁亂　如釋君馳象　奮迅去塵穢

比丘於自身　正念除塵垢　塵者謂貪欲　非世間塵土
黠慧明智者　當悟彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂瞋恚　非世間塵土　黠慧明智者　當悟彼諸塵
於如來法律　持心莫放逸　塵垢謂愚癡　非世間塵土
明智黠慧者　當捨彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸

時，彼天神說是偈已。彼比丘聞其所說，專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

947 (1334)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中，入晝正受，起不正思惟。

時，彼林中止住天神作是念：此非比丘法，止住林中，入晝正受，而起不正思惟。我今當往，方便善覺悟之。

時，彼天神而説偈言：

何不正思惟　覺觀所寢食　當捨不正念　專修於正受

遵崇佛法僧　及自持淨戒　常生隨喜心　喜樂轉勝進

以心歡喜故　速究竟苦邊

時，彼天神説偈勸發已。彼比丘專精思惟，盡諸煩惱，得阿羅漢。

948（1335）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，於拘薩羅人間，住一林中，入晝正受。

時，彼比丘日中時，不樂心生，而説偈言：

於此日中時　眾鳥悉靜默　空野忽有聲　令我心恐怖

時，彼林中住止天神而説偈言：

於今日中時　眾鳥悉寂靜　空野忽有聲　應汝不樂心

汝當捨不樂　專樂修正受

時，彼天子說偈覺悟彼比丘已。時彼比丘專精思惟，捨除煩惱，得阿羅漢。

949（1336）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律陀在拘薩羅人間，住一林中。

時，有天神名闍鄰尼，是尊者阿那律陀本善知識，往詣尊者阿那律陀所。到阿那律陀所，說偈言：

汝今可發願　願還生本處　三十三天上　五欲樂悉備

百種諸音樂　常以自歡娛　每至睡眠時　音樂以覺悟

諸天玉女眾　晝夜侍左右

尊者阿那律陀說偈答言：

諸天玉女眾　此皆大苦聚　以彼顛倒想　繫著有身見

諸求生彼者　斯亦是大苦　闍鄰尼當知　我不願生彼

生死已永盡　不受後有故

尊者阿那律陀說是語時。闍鄰尼天子聞尊者阿那律陀所說，歡喜隨喜，即沒不現。

950 (1337)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有比丘，在拘薩羅人間，林中止住，勤誦經，勤講說，精勤思惟，得阿羅漢果。證已，不復精勤誦說。

時，有天神止彼林中者，而說偈言：

比丘汝先時　晝夜勤誦習　常為諸比丘　共論決定義
汝今於法句　寂然無所說　不與諸比丘　共論決定義

時，彼比丘說偈答言：

本未應離欲　心常樂法句　既離欲相應　誦說事已畢
先知道已備　用聞見道為　世間諸聞見　無如悉放捨

時，彼天神聞比丘所說。歡喜隨喜，即沒不現。

951（1338）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，止一林中。

時，彼比丘有眼患，受師教，應嗅缽曇摩花。

時，彼比丘受師教已，往至缽曇摩池側，於池岸邊，迎風而坐，隨風嗅香。

時，有天神主此池者，語比丘言：何以盜花？汝今便是盜香賊也！

爾時，比丘說偈答言：

不壞亦不奪　遠住隨嗅香　汝今何故言　我是盜香賊

爾時，天神復說偈言：

不求而不捨　世間名為賊　汝今人不與　而自一向取

是則名世間　真實盜香賊

時，有一士夫取彼藕根，重負而去。

爾時，比丘為彼天神，而說偈言：

如今彼士夫　斷截分陀利　拔根重負去　便是奸狡人

汝何故不遮　而言我盜香

時，彼天神説偈答言：

狂亂奷狡人　猶如乳母衣　何足加其言　宜堪與汝語
袈裟汙不現　黑衣墨不汙　奷狡兇惡人　世間不與語
蠅腳汙素帛　明者小過現　如墨點珂貝　雖小悉皆現
常從彼求淨　無結離煩惱　如毛髮之惡　人見如泰山

時，彼比丘復説偈言：

善哉善哉説　以義安慰我　汝可常為我　數數説斯偈

時，彼天神復説偈言：

我非汝買奴　亦非人與汝　何為常隨汝　數數相告語
汝今自當知　彼彼饒益事

時，彼天子說是偈已。彼比丘聞其所說，歡喜隨喜，從座起去，獨一靜處，專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

952（1339）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中。

時，有獵師名曰尺只，去十力迦葉不遠，張網捕鹿。

爾時，十力迦葉為彼獵師哀愍說法。

時，彼獵師不解所說。

時，十力迦葉即以神力，指端火燃，彼猶不悟。

爾時，仙人窟中住止天神而說偈言：

深山中獵師　少智盲無目　何為非時說　薄德無辯慧

所聞亦不解　明中亦無見

於諸善勝法　愚癡莫能了　正使燒十指　彼終不見諦

時，彼天神說是偈已，尊者十力迦葉即默然住。

953 (1340)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有尊者金剛子，住巴連弗邑一處林中。

時，巴連弗邑人民，夏四月過，作憍牟尼大會。

時，尊者金剛子聞世間大會，生不樂心。而說偈言：

獨一處空林　猶如棄枯木　夏時四月滿　世間樂莊嚴

普觀諸世間　其苦無過我

爾時，林中住止天神，即說偈言：

獨一處空林　猶如棄枯木　為三十三天　心常所願樂

猶如地獄中　仰思生人道

時，金剛子為彼天神所勸發已。專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

954（1341）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘在拘薩羅人間，住一林中，唯好樂持戒，不能增長上進功德。

時，彼林中止住天神作是念：此非比丘法，住於林中，唯樂持戒，不能增修上進功德。今我當作方便而發悟之，即說偈言：

非一向持戒　及修習多聞　獨靜禪三昧　閒居修遠離

比丘偏猗息　終不得漏盡　平等正覺樂　遠非凡夫輩

時，彼比丘為天神勸進已。專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

955（1342）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

有尊者那迦達多，在拘薩羅人間，住一林中，有在家出家常相親近。

時，彼林中止住天神作是念：此非比丘法，住於林中，與諸在家出家周旋親數。我今當往，方便發悟，而說偈言：

比丘旦早出　迫暮而還林　道俗相習近　苦樂必同安

恐起家放逸　而隨魔自在

時，那迦達多比丘，為彼天神如是如是開覺已。如是如是專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

956（1343）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘，在拘薩羅人間，住一林中，言語嬉戲，終日散亂，心不得

定，縱諸根門，馳騁六境。

時，彼林中止住天神見是比丘不攝威儀，心不欣悅，而說偈言：

此先有瞿曇　正命弟子眾　無常心乞食　無常受床臥
觀世無常故　得究竟苦邊　今有難養眾　沙門所居止
處處求飲食　遍遊於他家　望財而出家　無真沙門欲
垂著僧伽梨　如老牛曳尾

爾時，比丘語天神言：汝欲厭我耶？

時，彼天神復說偈言：

不指其名姓　不非稱其人　而總向彼眾　說其不善者
疏漏相現者　方便說其過　勤修精進者　歸依恭敬禮

彼諸比丘，為天神勸發已。專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

957（1344） 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

時，彼比丘與長者婦女嬉戲，起惡名聲。

時，彼比丘作是念：我今不類，共他婦女起惡名聲，我今欲於此林中自殺。

時，彼林中止住天神作是思念：不善不類，此比丘不壞、無過，而於林中欲自殺身。我今當作方便開悟。

時，彼天神化作長者女身，語比丘言：於諸巷路四衢道中，世間諸人為我及汝起惡名聲，言「我與汝共相習近，作不正事。」已有惡名，今可還俗，共相娛樂。

比丘答言：以彼里巷四衢道中，為我與汝起惡名聲，共相習近，為不正事。我今且自殺身！

時，彼天神還復天身，而說偈言：

雖聞多惡名　苦行者忍之　不應苦自害　亦不應起惱
聞聲恐怖者　是則林中獸　是輕躁眾生　不成出家法
仁者當堪耐　不中住惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語　汝得阿羅漢
如汝自知已　諸天亦復知

爾時，比丘為彼天神所開悟已。專精思惟，斷除煩惱，得阿羅漢。

958（1345）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有尊者見多比丘，在拘薩羅人間，住一林中，著糞掃衣。

時，梵天王與七百梵天乘其宮殿，來詣尊者見多比丘所，恭敬禮事。

時，有天神住彼林中者，而說偈言：

觀彼寂諸根　能感善供養　具足三明達　得不傾動法

度一切方便　少事糞掃衣

七百梵天子　乘宮來奉詣　見生死有邊　今禮度有岸

時，彼天神說偈讚歎見多比丘已，即沒不現。

959（1346）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

時，彼比丘身體疲極，夜著睡眠。

時，有天神住彼林中者，而覺悟之，即說偈言：

　可起起比丘　何故著睡眠　睡眠有何義　修禪莫睡眠

時，彼比丘說偈答言：

　不肯當云何　懈怠少方便　緣盡四體羸　夜則著睡眠

時，彼天神復說偈言：

　且汝當執守　勿聲而大呼　汝已得修閑　莫令其退沒

時，彼比丘說偈答言：

　我當用汝語　精勤修方便　不為彼睡眠　數數覆其心

時，彼天神如是如是覺悟彼比丘。

時，彼比丘專精方便，斷諸煩惱，得阿羅漢。

時，彼天神復說偈言：

汝豈能自起　專精勤方便　不為眾魔軍　厭汝令睡眠

時，彼比丘說偈答言：

從今當七夜　常坐正思惟　其身生喜樂　無一處不滿

初夜觀宿命　中夜天眼淨　後夜除無明　見眾生苦樂

上中下形類　善色及惡色　知何業因緣　而受斯果報

若士夫所作　所作還自見　善者見其善　惡者自見惡

時，彼天神復說偈言：

我知先一切　比丘十四人　皆是須陀洹　悉得禪正受

來到此林中　當得阿羅漢

見汝一懈怠　仰臥著睡眠　莫令住凡夫　故方便覺悟

爾時，比丘復說偈言：

善哉汝天神　以義安慰我　至誠見開覺　令我盡諸漏

時，彼天神復說偈言：

比丘應如是　信非家出家　抱愚而出家　逮得見清淨

我今攝受法　當盡壽命思　若汝疾病時　我當與良藥

時，彼天神說是偈已，即沒不現。

960 (1347)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者舍利弗在拘薩羅人間，依一聚落，止住田側。

時，尊者舍利弗於晨朝時著衣持缽，入村乞食。

時，有一尼揵子，飲酒狂醉，持一瓶酒，從聚落出。

見尊者舍利弗，而說偈言：

米膏熏我身　持米膏一瓶　山地草樹木　視之一金色

爾時，尊者舍利弗作是念：作此惡聲，是惡邪物，而說是偈，我豈不能以偈答之！

時，尊者舍利弗即說偈言：

無想味所熏　持空三昧瓶　山地草樹木　視之如涕唾

961（1348）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘在拘薩羅人間，住一林中，得他心智，煩惱有餘。

去林不遠有井，有飲野干罐拘鉤頸。

時，彼野干作諸方便求脫，而自念言：天遂欲明，田夫或出，當恐怖我。汝汲水罐怖我已久，可令我脫！

時，彼比丘知彼野干心之所念，而說偈言：

如來慧日出　離林說空法　心久恐怖我　今可放令去

時，彼比丘自教授已，一切結盡，得阿羅漢。

962（1349）　如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住一林中。

時，有天神依彼林者，見佛行跡，低頭諦觀，修於佛念。

時，有優樓鳥住於道中行，欲蹈佛足跡。

爾時，天神即說偈言：

汝今優樓鳥　團目棲樹間　莫亂如來跡　壞我念佛境

時，彼天神說此偈已，默然念佛。

963 (1350) 如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間，住一林中，依波吒利樹下住止。

時，有天神依彼林中住，即說偈言：

今日風卒起　吹波吒利樹　落波吒利花　供養於如來

時，彼天神說偈已，默然而住。

964 (1351) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有眾多比丘住支提山側，皆是阿練若比丘，著糞掃衣，常行乞食。

時，山神依彼山住者，而說偈言：

孔雀文繡身　處鞞提醯山　隨時出妙聲　覺乞食比丘

孔雀文繡身　處鞞提醯山　隨時出妙聲　覺糞掃衣者

孔雀文繡身　處鞞提醯山　隨時出妙聲　覺依樹坐者

時，彼天神說此偈已，即默然住。

965（1352）　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有眾多比丘住支提山，一切皆修阿練若行，著糞掃衣，常行乞食。

爾時，那娑佉多河岸崩，殺三營事比丘。

時，支提山住天神，而說偈言：

乞食阿練若　慎莫營造立　不見佉多河　傍岸卒崩倒

壓殺彼造立　營事三比丘

糞掃衣比丘　慎莫營造立　不見佉多河　傍岸卒崩倒

壓殺彼造立　營事三比丘

依樹下比丘　慎莫營造立　不見佉多河　傍岸卒崩倒

壓殺彼造立　營事三比丘

時，彼天神說此偈已，即默然住。

966（1353）　如是我聞：一時，佛住迦蘭陀竹園。

時，有異比丘住頻陀山。

爾時，山林大火卒起，舉山洞燃。

時，有俗人而說偈言：

今此頻陀山　大火洞熾然　焚燒彼竹林　亦燒竹花實

時，彼比丘作是念：今彼俗人能說此偈，我今何不說偈答之！即說偈言：

一切有熾然　無慧能救滅　焚燒諸受欲　亦燒不作苦

時，彼比丘說此偈已，默然而住。

967（1354）　如是我聞：一時，佛住迦蘭陀竹園。

時，有異比丘在恆河側，住一林中。

時，有一族姓女，常為舅姑所責，至恆水岸邊，而說偈言：

恆水我今欲　隨流徐入海　不復令舅姑　數數見嫌責

時，彼比丘見族姓女，聞其說偈。作是念：彼族姓女尚能說偈，我今何為不說偈答耶？即說偈言：

淨信我今欲　隨彼八聖水　徐流入涅槃　不見魔自在

時，彼比丘說此偈已，默然而住。

968（1355）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中，去林不遠，有種瓜田。

時，有盜者夜偷其瓜，見月欲出，而說偈言：

明月汝莫出　待我斷其瓜　我持瓜去已　任汝現不現

時，彼比丘作是念：彼盜瓜者尚能說此偈，我豈不能說偈答耶？即說偈言：

惡魔汝莫出　待我斷煩惱　斷彼煩惱已　任汝出不出

時，彼比丘說此偈已，默然而住。

969（1356）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

時，有沙彌而說偈言：

云何名為常　乞食則為常　云何為無常　僧食為無常

云何名為直　唯因陀羅幢　云何名為曲　曲者唯見鉤

時，彼比丘作是念：此沙彌能說斯偈，我今何不說偈而答？即說偈言：

云何名為常　常者唯涅槃　云何為無常　謂諸有為法

云何名為直　謂聖八正道　云何名為曲　曲者唯惡徑

時，彼比丘說此偈已，默然而住。

970 (1357)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有舍利弗弟子，服藥已，尋即食粥。

時，尊者舍利弗到瓦師舍，從乞瓦甌。

時，彼瓦師即說偈言：

　云何得名勝　而不施一錢　云何勝實德　於財無所減

爾時，舍利弗說偈答言：

　若不食肉者　而施彼以肉　諸修梵行者　施之以女色

　不坐高床者　施以高廣床　於彼臨行者　施以息止處

　如是等施與　於財不損減　是則有名譽　而不捨一錢

　實德名稱流　於財無所減

時，彼瓦師復說偈言：

　汝今舍利弗　所說實為善　今施汝百甌　非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言：

　彼三十三天　炎摩兜率陀　化樂諸天人　及他化自在

　　瓦缽信以得　而汝不生信

尊者舍利弗說此偈已，於瓦師舍默然出去。

971（1358）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘在拘薩羅人間，住一林中。

時，有貧士夫在於林側，作如是希望思惟，而說偈言：

　　若得豬一頭　美酒滿一瓶　盛持甌一枚　人數數持與

　　若得如是者　當復何所憂

時，彼比丘作是念：此貧士夫尚能說偈，我今何以不說？即說偈言：

　　若得佛法僧　比丘善說法　我不病常聞　不畏眾魔怨

時，彼比丘說此偈已，默然而住。

972（1359）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

時，彼比丘作如是思惟：若得好劫貝，長七肘廣二肘，作衣已，樂修善法。

時，有天神依彼林者，作是念：此非比丘法，住於林中，作是思惟，希望好衣。

時，天神化作全身骨鎖，於彼比丘前舞，而說偈言：

比丘思劫貝　七肘廣六尺　晝則如是想　知夜何所思

時，彼比丘即生恐怖，其身戰悚，而說偈言：

止止不須氎　今著糞掃衣　晝見骨鎖舞　知夜復何見

時，彼比丘心驚怖已。即正思惟，專精修習，斷諸煩惱，得阿羅漢。

973（1360）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　時，有異比丘在拘薩羅人間，住一林中，得阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，已捨重擔，斷諸有結，正智心善解脫。

　時，有一女人，於夜暗中，天時微雨，電光睒照，於林中過，欲詣他男子。倒深泥中，鐶釧斷壞，花瓔散落。時，彼女人而說偈言：

　　頭髮悉散解　花瓔落深泥　鐶釧悉破壞　丈夫何所著

　時，彼比丘作是念：是女人尚能說偈，我豈不能說偈答之！

　　煩惱悉斷壞　度生死淤泥　著纏悉散落　十力尊見我

　時，彼比丘說偈已，即默然而住。

974（1361）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，在拘薩羅人間，住於河側一林樹間。

時，有丈夫與婦相隨，度河住於岸邊，彈琴嬉戲。而說偈言：

愛念而放逸　逍遙青樹間　流水流且清　琴聲極和美

春氣調適遊　快樂何過是

時，彼比丘作是念：彼士夫尚能說偈，我豈不能說偈答之！

受持清淨戒　愛念等正覺　沐浴三解脫　善以極清涼

入道具莊嚴　快樂豈過是

時，彼比丘說此偈已，即默然而住。

975（1362）　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘在拘薩羅人間，住一林中。

時，有天神見諸鴿鳥，而說偈言：

　鴿鳥當積聚　胡麻米粟等　於山頂樹上　高顯作巢窟

　若當天雨時　安極飲食宿

時，彼比丘作是念：彼亦覺悟我！即說偈言：

　凡夫積善法　恭敬於三寶　身壞命終時　資神心安樂

時，彼比丘說此偈已，以即覺悟，專精思惟，除諸煩惱，得阿羅漢。

⑥　弟子所說誦

舍利弗相應

976（0490）　如是我聞：一時，佛住摩竭提國那羅聚落。

爾時，尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落。

時，有外道出家名閻浮車，是舍利弗舊善知識，來詣舍利弗，問訊、共相慰勞已，退坐一面。問舍利弗言：賢聖法、律中，有何難事？

舍利弗告閻浮車：唯出家難。

云何出家難？

答言：愛樂者難。

云何愛樂難？

答言：樂常修善法難。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，常修善法增長耶？

答言：有。謂：八正道。謂：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

閻浮車言：舍利弗！此則善道，此則善向，修習多修習，於諸善法常修習增長。舍利弗！出家常修習此道，不久疾得盡諸有漏。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

如是比，閻浮車所問序四十經。

※閻浮車問舍利弗：云何名「善説法」者？云何名為「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，是名善逝。

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，二正士共論議己，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：謂「有漏盡」，云何名為有漏盡？

舍利弗言：有漏者，三有漏。謂：欲有漏、有有漏、無明有漏。此三有漏，欲盡無餘，名有漏盡。

復問：舍利弗！有道有向，修習多習修，得漏盡耶？

舍利弗答言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「阿羅漢」者，云何名阿羅漢？

舍利弗言：貪欲已斷無餘，瞋恚、愚癡已斷無餘，是名阿羅漢。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，得阿羅漢耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「阿羅漢」者，云何名阿羅漢者？

舍利弗言：貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘，是名阿羅漢者。

復問：有道有向，修習多修習，得阿羅漢者耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「無明」者，云何為無明？

舍利弗言：所謂無明者，於前際無知、後際無知、前後中際無知，佛法僧寶無知，苦集滅道無知，善、不善、無記無知，內無知、外無知。若於彼彼事無知暗障，是名無明。

閻浮車語舍利弗：此是大暗積聚。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷無明耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車復問尊者舍利弗：所謂「有漏」，云何有漏？如前說。

※閻浮車問舍利弗：所謂「有」，云何為有？

舍利弗言：有，謂三有：欲有、色有、無色有。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此有耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「有身」，云何有身？

舍利弗言：有身者，五受陰。

云何五受陰？謂：色受陰，受想行識受陰。

復問：舍利弗！有道有向，斷此有身耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「苦」者，云何為苦？

舍利弗言：苦者，謂：生苦、老苦、病苦、死苦、恩愛別離苦、怨憎會苦、所求不得苦，略說五受陰苦，是名為苦。

復問：舍利弗！有道有向，斷此苦耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「流」者，云何為流？

舍利弗言：流者，謂：欲流、有流、見流、無明流。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此流耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「栀」者，云何為栀？

栀如流説。

※閻浮車問舍利弗：所謂「取」者，云何為取？

舍利弗言：取者，四取。謂：欲取、我取、見取、戒取。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此取耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「縛」者，云何為縛？

舍利弗言：縛者，四縛。謂：貪欲縛、瞋恚縛、戒取縛、我見縛。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此縛耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「結」者，云何為結？

舍利弗言：結者，九結。謂：愛結、恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、嫉結、慳結。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此結耶？

舍利弗言：有。謂：八正道，正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「使」者，云何為使？

舍利弗言：使者，七使。謂：貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此使耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「欲」者，云何為欲？

舍利弗言：欲者，謂：眼所識色，可愛、樂、念，染著色；耳聲、鼻香、舌

味、身所識觸，可愛、樂、念，染著觸。

閻浮車！此功德非欲，但覺想思惟者是。

時，舍利弗即說偈言：

非彼愛欲使　世間種種色　唯有覺想者　是則士夫欲

彼諸種種色　常在於世間　調伏愛欲心　是則黠慧者

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「蓋」者，云何為蓋？

舍利弗言：蓋者，有五蓋。謂：貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，斷此五蓋耶？

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「穌息」者，云何為穌息？

舍利弗言：穌息者，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「得穌息」者，云何為得穌息者？

舍利弗言：得穌息者，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「得上穌息」，云何為得上穌息？

舍利弗言：得上穌息者，謂貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，是名得上穌息。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，得上穌息耶？

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「得上穌息處」，云何為得上穌息處？

舍利弗言：得上穌息處者，謂：貪欲已斷已知，永盡無餘；瞋恚、愚癡已斷

已知，永盡無餘。是為得上穌息處。

復問：舍利弗！有道有向，修習多修習，得上穌息處耶？

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：五下分結已盡、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、無色愛。

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：殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。

復問：舍利弗！有道有向，斷此十業跡耶？。

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

※閻浮車問舍利弗：所謂「穢」者，云何為穢？

舍利弗言：穢者，謂三穢：貪欲穢、瞋恚穢、愚癡穢。

復問：舍利弗，有道有向，斷此三穢耶？

舍利弗言：有。謂：八正道。正見乃至正定。

時，二正士共論議已，各從座起而去。

如穢，如是垢、膩、刺、戀、縛。亦爾。

977 (0491) 如閻浮車所問經，沙門出家所問亦如是。

978 (0492) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗亦在彼住。

時，尊者舍利弗語諸比丘：若有比丘得無量三昧，身作證具足住，於有身滅涅槃、心不樂著顧念有身。

譬如士夫，膠著於手，以執樹枝，手即著樹，不能得離。

所以者何？膠著手故。

比丘無量三摩提身作證，心不樂著有身滅涅槃，顧念有身，終不得離，不得現法隨順法教，乃至命終，亦無所得，還復來生此界，終不能得破於癡冥。

譬如聚落傍有泥池，泥極深溺，久旱不雨，池水乾消，其地破裂。

如是，比丘！不得現法隨順法教，乃至命終亦無所得，來生當復還墮此界。

若有比丘得無量三昧，身作證具足住，於有身滅、涅槃，心生信樂，不念有身。

譬如士夫，以乾淨手執持樹枝，手不著樹。

所以者何？以手淨故。

如是，比丘！得無量三昧，身作證具足住，於有身滅涅槃，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！當勤方便破壞無明。

譬如聚落傍有泥池，四方流水及數天雨，水常入池，其水盈溢，穢惡流出，其池清淨。

如是，皆得現法隨順法教，乃至命終，不復還生此界。

是故，比丘！當勤方便，破壞無明。

尊者舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

979 (0493) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者舍利弗告諸比丘：若阿練若比丘，或於空地、林中、樹下，當作是學，內自觀察思惟：「心中自覺，有欲想不？」若不覺者，當於境界，或於淨相，若愛欲起，違於遠離。

譬如士夫，用力乘船，逆流而上，身小疲怠，船則倒還，順流而下。

如是，比丘思惟淨想，還生愛欲，違於遠離。是比丘學時，修下方便，行不淳淨，是故還為愛欲所漂，不得法力，心不寂靜，不一其心，於彼淨相隨生愛欲，流注浚輸，違於遠離。

當知是比丘不敢自記「於五欲功德離欲解脫」。

若，比丘！或於空地、林中、樹下，作是思惟：「我內心中，為離欲不？」是比丘，當於境界，或取淨相，若覺其心於彼遠離，順趣浚注。

譬如鳥翮，入火則卷，不可舒展。

如是，比丘，或取淨相，即順遠離，流注浚輸。

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。

980 (0494) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者舍利弗在耆闍崛山中。

爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，出耆闍崛山，入王舍城乞食。於路邊見一大枯樹，即於樹下，敷坐具，斂身正坐。

語諸比丘：若有比丘修習禪思，得神通力，心得自在，欲令此枯樹成地，即時為地。

所以者何？謂此枯樹中，有地界。

是故，比丘！得神通力，心作地解，即成地不異。

若有比丘得神通力，自在如意，欲令此樹，為水、火、風、金、銀等物，悉皆成就不異。

所以者何？謂此枯樹，有水界故。

是故，比丘！禪思得神通力，自在如意，欲令枯樹成金，即時成金不異；及餘種種諸物，悉成不異。

所以者何？以彼枯樹，有種種界故。

是故，比丘禪思得神通力，自在如意，為種種物，悉成不異。

比丘！當知比丘禪思神通境界不可思議。

是故，比丘！當勤禪思，學諸神通。

舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

981 (0495) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者舍利弗在耆闍崛山中。

爾時，尊者舍利弗告諸比丘：其犯戒者，以破戒故，所依退減，必不樂住。不樂住已，失喜、息、樂、寂靜三味、如實知見、厭離、離欲、解脫。失解脫已，永不能得無餘涅槃。

如樹根壞，枝葉花果，悉不成就。

犯戒比丘亦復如是，功德退減，心不樂住。不信樂已，失喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫。失解脫已，永不能得無餘涅槃。

持戒比丘根本具足，所依具足，心得信樂。得信樂已，心得歡喜、息、樂、

寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫。得解脫已，悉能疾得無餘涅槃。

譬如樹根不壞，枝葉花果，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。得解脫已，疾得無餘涅槃。

尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

982 (0496) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，舍利弗告諸比丘：若諸比丘，諍起相言，有犯罪比丘、舉罪比丘。彼若不依正思惟自省察者，當知彼比丘長夜強梁、諍訟轉增、共相違反、結恨彌深。於所起之罪，不能以正法律止令休息。

若比丘有此已起諍訟，若犯罪比丘、若舉罪比丘，俱依正思惟自省察克責，當知彼比丘不長夜強梁、共相違反、結恨轉增。於所起之罪，能以法律止令休息。

云何比丘正思惟自省察？比丘應如是思惟：「我不是、不類、不應作罪，令彼見我。若我不為此罪，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，強梁轉增，諍訟相言，於所起之罪，不能以正法律止令休息。我今自知，如已輸稅。」是名比丘於所起罪，能自觀察。

云何舉罪比丘能自省察？舉罪比丘應如是念：「彼長老比丘作不類罪，令我見之。若彼不作此不類罪者，我則不見。我見其罪，不喜故舉。餘比丘見，亦

當不喜故舉之，長夜諍訟，轉增不息，不能以正法律止所起罪，令其休息。我從今日，當自去之，如已輸稅。」如是舉罪比丘善能依正思惟，內自觀察。

是故，諸比丘！有罪及舉罪者，當依正思惟而自觀察，不令長夜強梁增長。

諸比丘！得不諍訟。所起之諍，能以法律止令休息。

尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞已，歡喜奉行。

983 (0497) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！若舉罪比丘，欲舉他罪者，令心安住，幾法得舉他罪？

佛告舍利弗：若比丘，令心安住五法，得舉他罪。云何為五？

①實，非不實。②時，不非時。③義饒益，非非義饒益。④柔軟，不粗澀。

⑤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？①為實，莫令不實。②令時，莫令非時。③令是義饒益，莫令非義饒益。④柔軟，莫令粗澀。⑤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；粗澀，不柔軟；瞋恚，非慈心。

世尊！於不實舉他罪比丘，當以幾法饒益，令其改悔？

佛告舍利弗：不實舉罪比丘，當以五法饒益令其改悔。當語之言：「長老！汝今舉罪，①不實，非是實，當改悔；②不時，非是時；③非義饒益，非是義饒益；④粗澀，非柔軟；⑤瞋恚，非慈心。汝當改悔。」

舍利弗！不實舉他罪比丘，當以此五法饒益，令其改悔。亦令當來世比丘不為不實舉他罪。

舍利弗白佛言：世尊！被不實舉罪比丘，復以幾法，令不變悔？

佛告舍利弗：被不實舉罪比丘，當以五法，不自變悔。彼應作是念：「彼比丘，①不實舉罪，非是實；②非時，非是時；③非義饒益，非是義饒益；④粗澀，非柔軟；⑤瞋恚，非慈心。我真，不變悔。」被不實舉罪比丘，當以此五法，自安其心，不自變悔。

舍利弗白佛言：世尊！有比丘舉罪，①實，非不實；②時，不非時；③義饒益，不非義饒益；④柔軟，非粗澀；⑤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！①汝實舉罪，非不實；②時，不非時；③義饒益，不非義饒益；④柔軟，非粗澀；⑤慈心，非瞋恚。」

舍利弗！實舉罪比丘，當以此五法義饒益，令不變悔，亦令來世實舉罪比丘而不變悔。

舍利弗白佛言：世尊！被實舉罪比丘，當以幾法饒益，令不變悔？

佛告舍利弗：被舉罪比丘，當以五法饒益，令不變悔。當作是言：「彼比丘

①實舉罪，非不實，汝莫變悔。②時，不非時；③義饒益，不非義饒益；④柔軟，非粗澀；⑤慈心，非瞋恚。汝莫變悔。」

舍利弗白佛言：世尊！我見被實舉罪比丘，有瞋恚者。

世尊！被實舉罪瞋恚比丘，當以幾法，令於瞋恨，而自開覺？

佛告舍利弗：被實舉罪瞋恚比丘，當以五法令自開覺。當語彼言：「長老！彼比丘，實舉汝罪，非不實，汝莫瞋恨。乃至慈心，非瞋恚，汝莫瞋恨。」

舍利弗！彼實舉罪瞋恚比丘，當以此五法，令於恚恨，而得開覺。

舍利弗白佛言：世尊！有實、不實舉我罪者，於彼二人，我當自安其心。若彼實者，我當自知。若不實者，當自開解。言：「此則不實，我今自知無此法也。」

世尊！我當如是如世尊所說《解材譬經》說，教諸沙門：「若有賊來執汝，以鋸解身，汝等於賊起惡念惡言者，自生障礙。是故，比丘！若以鋸解汝身，汝當於彼，勿起惡心變易及起惡言，自作障礙。於彼人所，當生慈心，無怨無恨，於四方境界慈心正受具足住，應當學。」

是故，世尊！我當如是，如世尊所說，解身之苦，當自安忍，況復小苦小謗而不安忍？

沙門利、沙門欲，欲斷不善法，欲修善法。於此不善法當斷，善法當修，精勤方便，善自防護，繫念思惟，不放逸行，應當學！

舍利弗白佛言：世尊！我若舉他比丘罪，①實，非不實；②時，非不時；③義饒益，非非義饒益；④柔軟，非粗澀；⑤慈心，不瞋恚。然，彼被舉比丘，

有懷瞋恚者。

佛問舍利弗：何等像類比丘，聞舉其罪，而生瞋恚？

舍利弗白佛言：世尊！若彼比丘，諂曲幻偽、欺誑不信、無慚無愧、懈怠、失念、不定、惡慧、慢緩、違於遠離、不敬戒律、不顧沙門、不勤修學、不自省察、為命出家、不求涅槃。如是等人，聞我舉罪，則生瞋恚。

佛問舍利弗：何等像類比丘，聞汝舉罪，而不瞋恨？

舍利弗白佛言：世尊！若有比丘，不諂曲、不幻偽、不欺誑、有信、慚愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、不捨遠離、深敬戒律、顧沙門行、尊崇涅槃、為法出家、不為性命。如是比丘，聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。

譬如剎利婆羅門女，沐浴清淨，得好妙花，愛樂頂戴，以冠其首。

如是，比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、正信、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、心存遠離、深敬戒律、顧沙門行、勤修自省、為法出家、志求涅槃。如是比丘，聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。

佛告舍利弗：若彼比丘，諂曲、幻偽、欺誑、不信、無慚、無愧、懈怠、失念、不定、惡慧、慢緩、違於遠離、不敬戒律、不顧沙門行、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、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、心存遠離、深敬戒律、顧沙門行、志崇涅槃、為法出家。如是比丘，應當教授。

所以者何？如是比丘，能修梵行，能自建立故。

佛說此經已。尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

984 (0498) 如是我聞：一時，佛住那羅揵陀賣衣者庵羅園。

爾時，舍利弗詣世尊所，稽首禮足，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，無有與世尊菩提等者，況復過上！

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，無有與佛菩提等者，況復過上！」

佛問舍利弗：汝能審知過去三藐三佛陀，所有增上戒不？

舍利弗白佛言：不知。

世尊復問：舍利弗！知如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？

舍利弗白佛言：不知，世尊！

佛告舍利弗：汝復知未來三藐三佛陀，所有增上戒，如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？

舍利弗白佛言：不知，世尊！

佛告舍利弗：汝復能知今現在佛，所有增上戒，如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？

舍利弗白佛言：不知，世尊！

佛告舍利弗：汝若不知過去未來今現在諸佛世尊心中所有諸法，云何如是讚

歎，於大眾中，作師子吼。說言：「我深信世尊，過去當來諸沙門婆羅門所有智慧，無有與世尊菩提等者，況復過上！」

舍利弗白佛言：世尊！我不能知過去當來今現在諸佛世尊心之分齊。然，我能知諸佛世尊法之分齊。我聞世尊說法，轉轉深、轉轉勝、轉轉上、轉轉妙。我聞世尊說法，知一法即斷一法，知一法即證一法，知一法即修習一法，究竟於法。於大師所，得淨信，心得淨，世尊是等正覺世尊。

譬如國王，有邊城，城周匝方直，牢固堅密，唯有一門，無第二門。立守門者，人民入出皆從此門。若入若出，其守門者，雖復不知人數多少，要知人民唯從此門，更無他處。

如是，我知過去諸佛，如來．應．等正覺，悉斷五蓋惱心。令慧力羸、墮障

礙品、不向涅槃者，住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。彼當來世諸佛世尊，亦斷五蓋惱心。令慧力羸、墮障礙品、不向涅槃者，住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。今現在諸佛世尊，如來．應．等正覺，亦斷五蓋惱心。令慧力羸、墮障礙品、不向涅槃者，住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。

佛告舍利弗：如是。如是，舍利弗！過去、未來、今現在佛悉斷五蓋惱心。令慧力羸、墮障礙品、不向涅槃者，住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。

佛說是經已。尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

985 (0499)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗在耆闍崛山中。

時，有月子比丘，是提婆達多弟子，詣尊者舍利弗，共相問訊慰勞已，退住一面。退住一面已。

尊者舍利弗問月子比丘言：提婆達多比丘，為諸比丘說法不？

月子比丘答言：說法。

尊者舍利弗問月子比丘言：提婆達多云何說法？

月子比丘語尊者舍利弗言：彼提婆達多如是說法，言：「比丘心法修心，是比丘能自記說：我已離欲，解脫五欲功德。」

舍利弗語月子比丘言：汝提婆達多何以不說法言：「比丘心法善修心，離欲心，離瞋恚心，離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法，不轉還欲有、色有、

無色有法，彼比丘能自記說言：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」耶？

月子比丘言：彼不能也，尊者舍利弗！

爾時，尊者舍利弗語月子比丘言：若有比丘，心法善修心者，能離貪欲心、瞋恚、愚癡心，得無貪法、無恚、無癡法。是比丘能自記說：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

譬如村邑，近有大石山，不斷、不壞、不穿、厚密。正使東方風來，不能令動，亦復不能過至西方。如是，南西北方四維風來，不能傾動，亦不能過。

如是，比丘，心法善修心者，離貪欲心，離瞋恚心，離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法。是比丘能自記說：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不

受後有。

譬如因陀銅鐵及銅柱，深入地中，築令堅密，四方風吹，不能傾動。

如是，比丘，心法善修心已，離貪欲心，離瞋恚心，離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法。是比丘能自記說：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

譬如石柱，長十六肘，八肘入地，四方風吹，不能傾動。

如是比丘心法善修心已，悉離貪欲心，離瞋恚心，離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法。能自記說：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

譬如火燒未燒者。燒已，不復更燒。

如是，比丘，心法修心已，離貪欲心，離瞋恚心，離愚癡心，得無貪法、無

恚法、無癡法。能自記說：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

986 (0500) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者舍利弗亦住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。乞食已，於一樹下食。

時，有淨口外道出家尼從王舍城出，少有所營。見尊者舍利弗坐一樹下食，見已。

問言：沙門！食耶？

尊者舍利弗答言：食。

復問：云何，沙門！下口食耶？

答言：不也，姊妹！

復問：仰口食耶？

答言：不也，姊妹！

復問：云何，方口食耶？

答言：不也，姊妹！

復問：四維口食耶？

答言：不也，姊妹！

復問：我問沙門：「食耶？」答我言：「食」。

我問：「仰口食耶？」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，以嫉妒心害彼。

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。

目揵連相應

987 (0501)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，尊者大目揵連，在王舍城耆闍崛山中。

　爾時，尊者大目揵連告諸比丘：一時，世尊住王舍城迦蘭陀竹園，我於此耆闍崛山中住。我獨一靜處，作如是念：「云何為聖默然？」復作是念：「若有比丘，息有覺有觀，內淨一心，無覺無觀，三昧生喜樂，第二禪具足住，是名聖默然。」復作是念：「我今亦當聖默然，息有覺有觀，內淨一心，無覺無觀三昧生喜樂，具足住多住。」多住已，復有覺有觀心起。爾時世尊知我心念，於竹園精舍沒，於耆闍崛山中，現於我前，語我言：「目揵連！汝當聖默然，莫生放逸！」我聞世尊說已，即復離有覺有觀，內淨一心，無覺無觀三昧生喜

樂，第二禪具足住。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，無覺無觀三昧生喜樂，第二禪具足住。

若正說佛子從佛口生，從法化生，得佛法分者，則我身是也。

所以者何？我是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分，以少方便，得禪、解脫、三昧、正受。

譬如轉輪聖王長太子，雖未灌頂，已得王法，不勤方便，能得五欲功德。

我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪、解脫、三昧、正受。於一日中，世尊以神通力三至我所，三教授我，以大人處所建立於我。

尊者大目揵連說此經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

988 (0502) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者大目揵連，在王舍城耆闍崛山中。

爾時，尊者大目揵連告諸比丘：一時，世尊住王舍城，我住耆闍崛山中。我獨一靜處，作如是念：「云何名為聖住？」復作是念：「若有比丘，不念一切相，無相心正受，身作證具足住，是名聖住。」我作是念：「我當於此聖住，不念一切相、無相心正受，身作證具足住多住。」多住已，取相心生。爾時，世尊知我心念，如力士屈申臂頃，以神通力，於竹園精舍沒，於耆闍崛山中現於我前，語我言：「目揵連！汝當住於聖住，莫生放逸！」我聞世尊教已，即離一切相，無相心正受，身作證具足住。如是至三，世尊亦三來教我：「汝當住於聖住，莫生放逸！」我聞教已，離一切相，無相心正受，身作證具足住。

諸大德！若正說佛子者，則我身是，從佛口生，從法化生，得佛法分。

所以者何？我是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分，以少方便，得禪、解脫、三昧、正受。

譬如轉輪聖王太子，雖未灌頂，已得王法，不勤方便，能得五欲功德。

我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪、解脫、三昧、正受。於一日中，世尊以神通力三至我所，三教授我，以大人處建立於我。

尊者大目揵連說此經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

989 (0503) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗、尊者大目揵連、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，告尊者目揵連：奇哉！尊者目揵連！汝於今夜

住寂滅正受？我都不聞汝喘息之聲。

尊者目揵連言：此非寂滅正受，粗正受住耳。尊者舍利弗！我於今夜與世尊共語。

尊者舍利弗語目揵連：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？

尊者目揵連語尊者舍利弗：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：「所謂殷勤精進，云何名為殷勤精進？」世尊答我言：「目揵連！若此比丘，晝則經行、若坐，以不障礙法自淨其心；初夜若坐、經行，以不障礙法自淨其心；於中夜時，出房外洗足，還入房，右脅而臥，足足相累，繫念明相，正念

正知，作起思惟；於後夜時，徐覺徐起，若坐亦經行，以不障礙法自淨其心。目揵連！是名比丘殷勤精進。」

尊者舍利弗語尊者目揵連言：汝大目揵連，真為大神通力、大功德力，安坐而坐，我亦大力，得與汝俱。

目揵連！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，尊者目揵連大德大力，諸梵行者皆應頂戴。

諸有得遇尊者目揵連交遊往來，恭敬供養者，大得善利。我今亦得與尊者大目揵連交遊往來，亦得善利。

時，尊者大目揵連語尊者舍利弗：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。

990 (0504) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者大目揵連在耆闍崛山。

時，釋提桓因居上妙堂觀。於夜，來詣尊者大目揵連所，稽首禮足，退坐一面。時，釋提桓因光明普照耆闍崛山，周匝大明。

爾時，釋提桓因坐已，即說偈言：

能伏於慳垢　大德隨時施　是名施中賢　來世見殊勝

時，大目揵連問帝釋言：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：尊者大目揵連！勝婆羅門大姓、勝刹利大姓、勝長者大姓、勝四王天、勝三十三天，稽首敬禮故。

尊者大目揵連！我為勝婆羅門大姓、勝刹利大姓、勝長者大姓、勝四王天、勝三十三天，恭敬作禮。見斯果報，故說此偈。

復次，尊者大目揵連！乃至日所周行照於諸方，至千世界、千月、千日、千須彌山王、千弗婆提舍、千鬱多羅提舍、千瞿陀尼迦、千閻浮提、千四王天、千三十三天、千炎摩天、千兜率陀天、千化樂天、千他化自在天、千梵天，名為小千世界。此小千世界中，無有堂觀，與毗闍延堂觀等者。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。

尊者大目揵連！於小千世界，無有如是堂觀，端嚴如毗闍延者。我見是調伏慳故，有此妙果，故說斯偈。

大目揵連語帝釋言：善哉！善哉！憍尸迦！汝能見此勝妙果報，而說斯偈。

時，天帝釋聞尊者大目揵連所說。歡喜隨喜，忽然不現。

991 (0505) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

時，尊者大目揵連在耆闍崛山中。

爾時，尊者大目揵連獨一靜處禪思，作是念：昔，有時釋提桓因於界隔山石窟中，問世尊愛盡解脫之義，世尊為說，聞已隨喜，似欲更有所問義，我今當往問其喜意。

作是念已，如力士屈申臂頃，於耆闍崛山沒，至三十三天，去一分陀利池不遠而住。

時，天帝釋與五百彩女遊戲浴池，有諸天女，音聲美妙。

爾時，帝釋遙見尊者大目揵連，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揵連所，稽首禮足，退住一面。

尊者大目揵連問帝釋言：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？

天帝釋語尊者大目揵連：我三十三天多著放逸樂，或憶先事，或時不憶。世尊今在王舍城迦蘭陀竹園，尊者欲知我先界隔山中所問事者，今可往問世尊。

如世尊說，如當受持。然，我此處有好堂觀，新成未久，可入觀看。

時，尊者大目揵連默然受請，即與天帝釋共入堂觀。

彼諸天女遙見帝釋來，皆作天樂，或歌或舞。

諸天女輩著身瓔珞莊嚴之具，出妙音聲，合於五樂，如善作樂，音聲不異。

諸天女輩既見尊者大目揵連，悉皆慚愧，入室藏隱。

時，天帝釋語尊者大目揵連：觀此堂觀，地好平正，其壁、柱、梁、重閣、窗牖、羅網、簾障，悉皆嚴好。

尊者大目揵連語帝釋言：憍尸迦！先修善法，福德因緣，成此妙果。

如是，帝釋三自稱歎。問尊者大目揵連，尊者大目揵連亦再三答。

時，尊者大目揵連作是念：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，以一足指撇其堂觀，悉令震動。

時，尊者大目揵連即沒不現。

諸天女眾見此堂觀震掉動搖，顛沛恐怖，東西馳走。

白帝釋言：此是憍尸迦大師，有此大功德力耶？

時，天帝釋語諸天女：此非我師。是大師弟子，大目揵連，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！

992 (0506) 如是我聞：一時，佛住三十三天驄色虛軟石上，去波梨耶多羅拘

毗陀羅香樹不遠夏安居，為母及三十三天說法。

爾時，尊者大目揵連，在舍衛國祇樹給孤獨園安居。

時，諸四眾詣尊者大目揵連所，稽首禮足，退坐一面。白尊者大目揵連：知世尊夏安居處不？

尊者大目揵連答言：我聞「世尊在三十三天驄色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠，夏安居，為母及三十三天說法。」

時，諸四眾聞尊者大目揵連所說。歡喜隨喜，各從座起，作禮而去。

時，諸四眾過三月安居已，復詣尊者大目犍連所，稽首禮足，退坐一面。

時，尊者大目揵連為諸四眾種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然而住。

時，諸四眾從座而起，稽首作禮。白尊者大目揵連：尊者大目揵連！當知：

我等不見世尊已久，眾甚虛渴，欲見世尊。

尊者大目揵連！若不憚勞者，願為我等往詣三十三天，普為我等問訊世尊：「少病少惱，起居輕利，安樂住不？」又白世尊：「閻浮提四眾，願見世尊，而無神力升三十三天禮敬世尊。三十三天自有神力來下人中。惟願，世尊！還閻浮提，以哀愍故。」

時，尊者大目揵連默然而許。

時，諸四眾知尊者大目揵連默然許已。各從座起，作禮而去。

爾時，尊者大目揵連，知四眾去已。即入三昧，如其正受，如大力士屈伸臂頃，從舍衛國沒，於三十三天驄色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠而現。

爾時，世尊與三十三天眾無量眷屬圍繞說法。

時，尊者大目揵連遙見世尊，踴躍歡喜。作是念：今日世尊，諸天大眾圍繞說法，與閻浮提眾會不異。

爾時，世尊知尊者大目揵連心之所念，語尊者大目揵連言：大目揵連！非為自力。我欲為諸天說法，彼即來集。欲令其去，彼即還去。彼隨心來，隨心去也。

爾時，尊者大目揵連稽首佛足，退坐一面。白世尊言：種種諸天大眾雲集。彼天眾中，有曾從佛世尊聞所說法，得不壞淨，身壞命終，來生於此？

佛告尊者大目揵連：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揵連歎說諸天眾共語已。

語尊者大目揵連：如是。如是，尊者大目揵連！此中種種眾會，皆是宿命，曾聞正法，得於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，身壞命終，來生於此。

時，有異比丘見世尊與尊者大目揵連及天帝釋語言善相述可已。

語尊者大目揵連：如是。如是，尊者大目揵連！是中種種諸天來會此者，皆是宿命，曾聞正法，得於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，身壞命終，而來生此。

時，有一天子從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌。白佛：世尊！我亦成就於佛不壞淨故來生此。

復有天子言：我得法不壞淨。

有言：得僧不壞淨。

有言：聖戒成就故來生此。

如是，諸天無量千數，於世尊前各自記說得須陀洹法，悉於佛前即沒不現。

時，尊者大目揵連知諸天眾去不久，從座起，整衣服，偏袒右肩。

白佛言：世尊！閻浮提四眾稽首敬禮世尊足。問訊世尊：「少病少惱，起居輕利，安樂住不？」四眾思慕，願見世尊。又白：「世尊！我等人間，無有神力升三十三天禮覲世尊。然，彼諸天有大德力，悉能來下至閻浮提。惟願，世尊！還閻浮提，愍四眾故。」

佛告目揵連：汝可還彼，語閻浮提人：「卻後七日，世尊當從三十三天還閻浮提僧迦舍城，於外門外優曇缽樹下。」

尊者大目揵連受世尊教，即入三昧，譬如力士屈伸臂頃，從三十三天沒，至閻浮提。告諸四眾：諸人！當知世尊卻後七日，從三十三天，還閻浮提僧迦舍城，於外門外優曇缽樹下。

如期七日，世尊從三十三天，下閻浮提僧迦舍城優曇缽樹下。天龍鬼神，乃至梵天，悉從來下。即於此時，名此會名天下處。

993 (0507) 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揵連所，稽首作禮，退坐一面。

時，尊者大目揵連語諸天子言：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，合掌白尊者大目揵連：我等於佛

不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就故，得生天上。

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揵連前，各自記說得須陀洹果，即沒不現。

如四十天子，如是四百、八百、十千天子，亦如是說。

994 (0508) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者大目揵連與尊者勒叉那比丘，共在耆闍崛山中。

尊者勒叉那晨朝詣尊者大目揵連所，語尊者大目揵連：共出耆闍崛山，入王

舍城乞食。

時，尊者大目揵連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。

行至一處，尊者大目揵連心有所念，欣然微笑。

尊者勒叉那見微笑已，即問尊者大目揵連言：若佛及佛弟子欣然微笑，非無因緣。尊者！今日何因何緣，而發微笑？

尊者大目揵連言：所問非時，且入王舍城乞食已，還精舍，於世尊前，當問是事。是應時問，當為汝說。

時，尊者大目揵連與尊者勒叉那入王舍城乞食已，還精舍，洗足，舉衣缽，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

尊者勒叉那問尊者大目揵連：我今晨朝，與汝共出耆闍崛山乞食，汝於一處

欣然微笑，我即問汝「微笑因緣」。汝答我言：「所問非時」。今復問汝：何因何緣，欣然微笑？

尊者大目揵連語尊者勒叉那：我路中見一眾生，身如樓閣，啼哭號呼，憂悲苦痛，乘虛而行。我見是已，作是思惟：「如是眾生，得如此身，而有如是憂悲大苦。」故發微笑。

爾時，世尊告諸比丘：善哉！善哉！我聲聞中住實眼、實智、實義、實法，決定通達，見是眾生。我亦見此眾生，而不說者，恐人不信。

所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人長夜受苦。

佛告諸比丘：過去世時，彼大身眾生，在此王舍城，為屠牛兒。以屠牛因緣故，於百千歲墮地獄中。從地獄出，有屠牛餘罪，得如是身，常受如是憂悲惱

苦。

如是，諸比丘！如尊者大目揵連所見不異，汝等受持！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

995 (0509) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者大目揵連與尊者勒叉那，在耆闍崛山。

尊者勒叉那於晨朝時詣尊者大目揵連所，語尊者大目揵連：共出耆闍崛山，入王舍城乞食。

尊者大目揵連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。

行至一處，尊者大目揵連心有所念，欣然微笑。

尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑，即問言：尊者！若佛及佛聲聞弟子，欣然

微笑，非無因緣。尊者！今日何因何緣，而發微笑？

尊者大目揵連言：所問非時，且乞食還，於世尊前，當問是事，是應時問。

尊者大目揵連與尊者勒叉那，共入城乞食，食已，還精舍，洗足，舉衣鉢，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

尊者勒叉那問尊者大目揵連：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？

尊者大目揵連語尊者勒叉那：我於路中，見一眾生，筋骨相連，舉身不淨，臭穢可厭，烏、鵄、鵰、鷲、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：「如是眾生，得如是身，而

受如是不饒益苦。」

爾時，世尊告諸比丘：善哉！比丘！我聲聞中住實眼、實智、實義、實法，決定通達，見如是眾生。我亦見是眾生，而不說者，恐不信故。

所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人長夜當受不饒益苦。

諸比丘！是眾生者，過去世時，於此王舍城，為屠牛弟子。緣屠牛罪故，已百千歲墮地獄中受無量苦。彼屠牛惡行餘罪緣故，今得此身，續受如是不饒益苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，汝等受持！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

996 (0510) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

尊者大目揵連與尊者勒叉那，在耆闍崛山中。

尊者勒叉那於晨朝時詣尊者大目揵連所，語尊者大目揵連：共出耆闍崛山，入王舍城乞食。

尊者大目揵連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。

行至一處，尊者大目揵連心有所念，欣然微笑。

尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑，即問言：尊者！若佛及佛聲聞弟子，欣然微笑，非無因緣。尊者！今日何因何緣，而發微笑？

尊者大目揵連言：所問非時，且乞食還，於世尊前，當問是事，是應時問。

尊者大目揵連與尊者勒叉那共入城乞食，食已，還精舍，洗足，舉衣缽，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

尊者勒叉那問尊者大目揵連：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？

尊者大目揵連語勒叉那：我於路中，見一大眾生，舉身無皮，純一肉段，乘空而行，烏、鵄、鵰、鷲、野干、餓狗，隨而攫食。或從脅肋探其內藏而取食之，苦痛切迫，啼哭號呼。我即思惟：「如是眾生，得如是身，乃受如是不饒益苦。」

佛告諸比丘：善哉！比丘！我聲聞中，住實眼、實智、實義、實法，決定通達，見是眾生。我亦見是眾生，而不說者，恐不信故。

所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人長夜當受不饒益苦。

諸比丘！是眾生者，過去世時，於此王舍城，為屠羊者。緣斯罪故，已百千歲墮地獄中受無量苦。今得此身，餘罪緣故，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實無異，汝等受持！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

997 (0511) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至尊者大目揵連於路中見一大身眾生，舉體無皮，形如脯臘，乘虛而行。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城，為屠羊弟子。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！如大目揵連所見，真實無異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

998 (0512)　如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至路中，見一大身眾生，舉體無皮，形如肉段，乘虛而行。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城自墮其胎。緣斯罪故，墮地獄中，已百千歲，受無量苦。以餘罪故，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實無異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

999 (0513)　如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至尊者大目揵連於路中見一大身眾生，舉體生毛，毛如大針，針皆火燃，還燒其體，痛徹骨髓。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城為調象士。緣斯罪故，

已百千歲，墮地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，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、好讒人者，及諸種種苦切人者，亦復如是。

1000(0514) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至尊者大目揵連於路中見一大身眾生，舉身生毛，毛利如刀，其毛火燃，還割其體，痛徹骨髓。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城好樂戰諍，刀劍傷人。已百千歲，墮地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1001(0515) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至尊者大目揵連於路中見一大身眾生，遍身生毛，其毛似箭，皆悉火燃，還燒其身，痛徹骨髓。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城曾為獵師，射諸禽獸。緣斯罪故，已百千歲，墮地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1002(0516) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至我於路中見一大身眾生，舉體生毛，毛如攢矛，毛悉火燃，還燒其身，痛徹骨髓。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城為屠豬人，殲殺群豬。緣斯罪故，已百千歲，墮地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1003(0517)　如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至我於路中見一大身無頭眾生，兩邊生目，胸前生口，身常流血，諸蟲唼食，痛徹骨髓。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城好斷人頭。緣斯罪故，

已百千歲，墮地獄中，受無量苦。今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如斷人頭，捉頭亦如是。

1004(0518) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至我於路中見一眾生，陰卵如甕，坐則踞上，行則肩擔。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於王舍城作鍛銅師，偽器欺人。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，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。

1005(0519) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至路中，見一眾生，以銅鐵羅網自纏其身，火常熾然，還燒其體，痛徹骨髓，乘虛而行。

佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城，為捕魚師。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今受此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如捕魚師。捕鳥、網兔，亦復如是。

1006(0520) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至路中，見一眾生，頂有鐵磨，盛火熾然，轉磨其頂，乘虛而行，受無量苦。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城，為卜占女人，轉式卜占，欺妄惑人，以求財物。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1007(0521)　如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至路中見一眾生，其身獨轉，猶若旋風，乘虛而行。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城為卜占師，誤惑多人，

以求財物。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1008(0522)　如是我聞：一時，佛住王舍城。

乃至路中，見一眾生，傴身藏行，狀如恐怖，舉體被服，悉皆火燃，還燒其身，乘虛而行。

佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此王舍城，好行他淫。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！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1009(0523)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

時，尊者大目揵連、尊者勒叉那比丘，晨朝共入波羅奈城乞食。

於路中，尊者大目揵連思惟顧念，欣然微笑。

時，尊者勒叉那白尊者大目揵連言：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？

尊者大目揵連語尊者勒叉那：此非時問，具乞食還，詣世尊前，當問此事。

時，俱入城乞食，食已，還精舍，洗足，舉衣鉢，俱詣世尊，稽首禮足，退坐一面。

時，尊者勒叉那問尊者大目揵連：晨朝路中，何因何緣，欣然微笑？

尊者大目揵連語尊者勒叉那：我於路中，見一大身眾生，舉體膿壞，臭穢不

淨，乘虛而行，烏、鵄、鵰、鷲、野干、餓狗隨逐攫食，啼哭號呼。我念眾生得如是身，受如是苦，一何痛哉！

佛告諸比丘：我亦見此眾生，而不說者，恐不信故。

所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人，長夜受苦。

此眾生者，過去世時，於此波羅奈城為女人，賣色自活。

時，有比丘，於迦葉佛所出家。

彼女人，以不清淨心請彼比丘。比丘直心受請，不解其意。

女人瞋恚，以不淨水，灑比丘身。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1010(0524)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

乃至我於路中見一大身眾生，舉體火燃，乘虛而行，啼哭號呼，受諸苦痛。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此波羅奈城為自在王第一夫人。與王共宿，起瞋恚心，以燃燈油灑王身上。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1011(0525)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一眾生，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：此眾生者，過去世時，於此波羅奈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，試惱眾僧。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！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1012(0526)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

乃至尊者大目揵連言：我於路中見一大身眾生，頭上有大銅鑊，熾然滿中烊銅，流灌身體，乘虛而行，啼哭號呼。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛所出家，為知

事比丘。有檀越送油，應付諸比丘。時，有眾多客比丘，知事比丘不時分油。待客比丘去，然後乃分。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1013(0527) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，有熾熱鐵丸，從身出入，乘虛而行，苦痛切迫，啼哭號呼。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作沙彌。次守眾僧果園，盜取七果，持奉和上。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。

地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1014(0528)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，其舌廣長，見有利斧，炎火熾然，以斫其舌，乘虛而行，啼哭號呼。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作沙彌，以斧斫石蜜，供養眾僧。著斧刃者，盜取食之。緣斯罪故，入地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1015(0529)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，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：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作沙彌，持石蜜餅供養眾僧。盜取二餅，著於腋下。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1016(0530)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，以熾然鐵鍱以纏其身，衣被床臥悉皆熱鐵，炎火熾然，食熱鐵丸，乘虛而行，啼哭號呼。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作比丘，為眾僧乞衣食。供僧之餘，輒自受用。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，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、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，亦復如是。

1017(0531)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，熾然鐵車而駕其頸，拔其頸筋，及連四腳筋，以鞅其頸，行熱鐵地，乘虛而去，啼哭號呼。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，駕乘牛車以自生活。緣斯罪故，於地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1018(0532)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，其舌長廣，熾然鐵釘以釘其舌，乘虛而行，啼哭號呼。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作

比丘，為摩摩帝。呵責諸比丘言：諸長老！汝等可去。此處儉薄，不能相供。各隨意去，求豐樂處，饒衣食所，衣食床臥應病湯藥，可得不乏。先住比丘，悉皆捨去。客僧聞之，亦復不來。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1019(0533)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至尊者大目揵連言：我於路中，見一大身眾生，比丘之像，皆著鐵鍱以為衣服，舉體火燃，亦以鐵缽盛熱鐵丸而食之。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作

比丘，作摩摩帝。惡口形名諸比丘，或言：此是惡禿，此惡風法，此惡衣服。以彼惡口故，先住者去，未來不來。緣斯罪故，已地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1020(0534)　如是我聞：一時，佛住舍衛國。

乃至佛告諸比丘：此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作比丘。好起諍訟，鬥亂眾僧，作諸口舌，令不和合。先住比丘，厭惡捨去。未來者不來。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

阿那律相應

1021(0535)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律，住松林精舍。

時，尊者大目揵連，住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處。

時，尊者阿那律獨一靜處禪思思惟，作是念：有一乘道，淨眾生，離憂悲惱苦，得真如法，所謂四念處。

何等為四？身，身觀念處；受、心、法，法觀念處。

若於四念處遠離者，於賢聖法遠離。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，

於甘露法信樂。甘露法信樂者，得脫生老病死憂悲惱苦。

爾時，尊者大目揵連知尊者阿那律心之所念，如力士屈伸臂頃，以神通力，於跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處沒，至舍衛城松林精舍尊者阿那律前現。

語阿那律言：汝獨一靜處禪思思惟，作是念：「有一乘道，令眾生清淨，離生老病死憂悲惱苦，得真如法，所謂四念處。何等為四？身，身觀念處；受、心、法，法觀念處。若於四念處不樂者，於賢聖法不樂。聖法不樂者，於聖道不樂。不樂聖道者，於甘露法亦不樂。不樂甘露法者，則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於四念處信樂者，樂賢聖法。樂賢聖法者，樂於聖道。樂聖道者，得甘露法。得甘露法者，得脫生老病死憂悲惱苦。」耶？

尊者阿那律語尊者大目揵連言：如是，如是。

尊者大目揵連語尊者阿那律言：云何名為樂四念處？

尊者大目揵連！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、止息、寂靜，一心增進。

尊者大目揵連！是名比丘樂四念處。

時，尊者大目揵連，即如其像三昧正受，從舍衛國松林精舍沒，還至跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處。

1022(0536)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

乃至尊者大目揵連問尊者阿那律：云何名為四念處修習多修習？

尊者阿那律語尊者大目揵連言：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，尊者大目揵連！是名四念處修習多修習。

時，尊者大目揵連即入三昧，從舍衛國松林精舍入三昧神通力，如力士屈伸臂頃，還到跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸住處。

1023(0537) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者大目揵連、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，而能致此？

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，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。

1024(0538)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者阿難、尊者阿那律，住舍衛國。

爾時，尊者大目揵連詣尊者阿那律所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

時，尊者大目揵連問尊者阿那律：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揵連：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。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，法觀繫心住，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。

我於四念處，善修習故，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，尊者大目揵連！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。

1025(0539)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者阿難、尊者阿那律住舍衛國手成浴池側。

爾時，尊者阿難往尊者阿那律所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

尊者阿難問尊者阿那律：於何功德修習多修習，成就如是大德大力大神通？

尊者阿那律語尊者阿難：我於四念處，修習多修習，成此大德大力大神通。

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，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，以淨天眼過於人眼，見諸眾生死時、生時，好色、惡色，上色、下色，善趣、惡趣，隨業受生，皆如實見。

此諸眾生，身惡行，口、意惡行，誹謗賢聖，邪見因緣，身壞命終，生地獄中。如是眾生，身善行，口、意善行，不謗賢聖，正見成就，以是因緣，身壞命終，得生天上。

譬如明目士夫，住四衢道，見諸人民，若來、若去、若坐、若臥。

我亦如是，於四念處，修習多修習，成此大德大力大神通，見諸眾生死時、生時，善趣、惡趣。

如是眾生，身惡行，口、意惡行，誹謗賢聖，邪見因緣，生地獄中。如是眾生，身善行，口、意善行，不謗賢聖，正見因緣，身壞命終，得生天上。

如是，尊者阿難！我於四念處，修習多修習，成此大德大力大神通。

時，二正士共論議已。各從座起而去。

1026(0540) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律，在舍衛國松林精舍，身遭病苦。

時，有眾多比丘，詣尊者阿那律所，問訊慰勞已，於一面住。

語尊者阿那律言：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，轉增無損。即說三種譬，如上叉摩經說。

然，我身已遭此苦痛，且當安忍，正念正知。

諸比丘問尊者阿那律：心住何所而能安忍如是大苦，正念正知？

尊者阿那律語諸比丘言：住四念處，我於所起身諸苦痛，能自安忍，正念正知。

何等為四念處？謂：內身，身觀念處，乃至受、心、法，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。

1027(0541)　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，病瘥未久。

時，有眾多比丘，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，漸得安隱？

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。

1028(0542)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者阿那律，在舍衛國松林精舍。

時，有眾多比丘，詣尊者阿那律所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

問尊者阿那律：若比丘，在於學地，上求安隱涅槃住，聖弟子云何修習多修習，於此法律，得盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有？

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，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，無漏心解脫、慧解脫，現

法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

時，諸比丘共聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜，各從座起而去。

1029(0543)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者阿那律，在舍衛國松林精舍住。

時，有眾多比丘，詣尊者阿那律所，與尊者阿那律共相問訊慰勞已，於一面坐。

語尊者阿那律言：若阿羅漢比丘，諸漏已盡，所作已作，捨離重擔，離諸有結，正智心善解脫，亦修四念處耶？

尊者阿那律語比丘言：若比丘諸漏已盡，所作已作，捨離重擔，離諸有結，正智心善解脫，彼亦修四念處也。

所以者何？不得者得，不證者證，為現法樂住故。

所以者何？我亦離諸有漏，得阿羅漢，所作已作，心善解脫，亦修四念處故。不得者得，不到者到，不證者證，乃至現法安樂住。

時，諸正士共論議已。歡喜隨喜，各從座起而去。

1030(0544) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者阿那律，在舍衛國松林精舍。

時，有眾多外道出家詣尊者阿那律所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

語尊者阿那律：尊者！何故於沙門瞿曇法中出家？

尊者阿那律言：為修習故。

復問：何所修習？

答言：謂：修諸根、修諸力、修諸覺分、修諸念處。汝欲聞何等修？

復問：根、力、覺分，我不知其名字，況復問義！然，我欲聞念處。

尊者阿那律言：諦聽！善思！當為汝說。

若比丘，內身，身觀念處。乃至法，法觀念處。

時，眾多外道出家聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜，各從座起而去。

1031(0545)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律，在舍衛國住松林精舍。

時，尊者阿那律語諸比丘：譬如大樹，生而順下，隨浚隨輸。若伐其根，樹必當倒，隨所而順下。

是比丘，修四念處，長夜順趣浚輸，向於遠離。順趣浚輸，向於出要。順趣

浚輸，向於涅槃。

尊者阿那律說此經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

摩訶迦旃延相應

1032(0546)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，在跋蘭那聚落烏泥池側。

時，有執杖梵志詣摩訶迦旃延所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

問摩訶迦旃延言：何因何緣，王王共諍，婆羅門居士婆羅門居士共諍？

摩訶迦旃延答梵志言：貪欲繫著因緣故，王王共諍，婆羅門居士婆羅門居士共諍。

梵志復問：何因何緣，出家出家而復共諍？

摩訶迦旃延答言：以見欲繫著故，出家出家而復共諍。

梵志復問：摩訶迦旃延！頗有能離貪欲繫著及離此見欲繫著者不？

尊者摩訶迦旃延答言：梵志！有。我大師，如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊，能離此貪欲繫著及見欲繫著。

梵志復問：佛世尊今在何所？

答言：佛世尊，今在婆羅耆人中，拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園。

爾時，梵志從座起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，向佛所住處合掌讚歎：南無南無佛．世尊．如來．應供．等正覺，能離欲貪繫著及見欲繫著，悉能遠離貪欲縛及諸見欲諍根本。

時，持杖梵志聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜，從座起去。

1033(0547)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者摩訶迦旃延，在婆羅那烏泥池側，與眾多比丘集於食堂，為持衣事。

時，有執杖梵志年耆根熟，詣食堂所，於一面拄杖而住，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，尊者摩訶迦旃延亦在眾中坐。

時，尊者摩訶迦旃延語梵志言：我法，有宿老來，皆共語問訊，恭敬禮拜，命之令坐。

梵志言：我見此眾中，無有老於我者，不恭敬禮拜、命坐。汝云何言：「我法，見有宿老，恭敬禮拜，命其令坐。」

摩訶迦旃延言：梵志！若有耆年，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，盛壯美滿，而彼成就耆年法者，

為宿士數。

梵志問言：云何名為「年八十、九十，髮白齒落，而復成就年少之法。年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，為宿士數。」？

尊者摩訶迦旃延語梵志言：有五欲功德。謂：眼識色，愛樂念；耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，愛樂念。於此五欲功德，不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴。梵志！若如是者，雖復年八十、九十，髮白齒落，是名成就年少之法。

雖年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，於五欲功德離貪、離欲、離愛、離念、離渴。若如是者，雖復年少，年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，成就老人法，為宿士數。

爾時，梵志語尊者摩訶迦旃延：如尊者所說義，我自省察，雖老則少。汝等雖少，成耆年法。世間多事，今便請還。

尊者摩訶迦旃延言：梵志！汝自知時。

爾時，梵志聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜，還其本處。

1034(0548)　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，從婆羅門生，生從口生，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！此是世間言説耳。世間言説，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。是婆羅門，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：此則略説，我所不解，願重分別。

尊者摩訶迦旃延言：今當問汝，隨問答我。

即問言：大王！汝為婆羅門王，於自國土，諸婆羅門、刹利、居士、長者，此四種人，悉皆召來。以財以力使其侍衛，先起後臥，及諸使令，悉如意不？

答言：如意。

復問：大王！刹利為王、居士為王、長者為王，於自國土，所有四姓，悉皆召來。以財以力令其侍衛，先起後臥，及諸使令，皆如意不？

答言：如意。

復問：大王！如是，四姓悉皆平等，有何差別？

當知，大王！四種姓者，皆悉平等，無有勝如差別之異。

摩偷羅王白尊者摩訶迦旃延：實爾，尊者！四姓皆等，無有種種勝如差別。

是故，大王！當知：「四姓」，世間言説，為差別耳！乃至依業真實，無差別也。

復次，大王！此國土中，有婆羅門，有偷盗者，當如之何？

王白尊者摩訶迦旃延：婆羅門中，有偷盗者，或鞭，或縛，或驅出國，或罰

其金，或截手足耳鼻，罪重則殺。及其盜者，然婆羅門，則名為賊。

復問：大王！若剎利、居士、長者中，有偷盜者，當復如何？

王白尊者摩訶迦旃延：亦鞭，亦縛，亦驅出國，亦罰其金，亦復斷截手足耳鼻，罪重則殺。

如是，大王！豈非四姓，悉平等耶？為有種種差別異不？

王白尊者摩訶迦旃延：如是義者，實無種種勝如差別。

尊者摩訶迦旃延復語王言：當知，大王！「四種姓」者，世間言說，言「婆羅門第一，餘悉卑劣。婆羅門白，餘人悉黑。婆羅門清淨，非非婆羅門。是婆羅門，從婆羅門生，生從口生，婆羅門所化。是婆羅門所有。」當依業，真實業依耶？

復問：大王！婆羅門，殺生、偷盜、邪淫、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。

剎利、居士、長者，亦如是說。

復問：大王！若婆羅門，行十善業跡，離殺生，乃至正見，當生何所？為善趣耶？為惡趣耶？於阿羅呵所，為何所聞？

王白尊者摩訶迦旃延：若婆羅門，行十善業跡者，當生善趣。阿羅呵所，作如是聞。

如是，剎利、居士、長者，亦如是說。

復問：云何，大王！如是四姓，為平等不？為有種種勝如差別耶？

王白尊者摩訶迦旃延：如是義者，則為平等，無有種種勝如差別。

是故，大王！當知：「四姓」悉平等耳，無有種種勝如差別。世間言說故有「婆羅門第一，餘悉卑劣。婆羅門白，餘者悉黑。婆羅門清淨，非非婆羅門。是婆羅門，從婆羅門生，生從口生，婆羅門作，婆羅門化。是婆羅門所有。」當知業、真實業依。

王白尊者摩訶迦旃延：實如所說。世間言說故，有「婆羅門勝，餘者卑劣。婆羅門白，餘者悉黑。婆羅門清淨，非非婆羅門。是婆羅門，從婆羅門生，生從口生，婆羅門作，婆羅門化。是婆羅門所有。」皆是業、真實依於業。

爾時，摩偷羅王聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1035(0549)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，住阿槃提國拘羅羅吒精舍。

尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持缽，入拘羅羅吒精舍，次第乞食，至迦梨迦優婆夷舍。

時，優婆夷見尊者摩訶迦旃延，即敷床坐，請令就坐。前禮尊者摩訶迦旃延足，退住一面。

白尊者摩訶迦旃延：如世尊所說，答僧耆多童女所問。如世尊說僧耆多童女所問偈：

實義存於心　寂滅而不亂　降伏諸勇猛　可愛端正色
一心獨靜思　服食妙禪樂　是則為遠離　世間之伴黨

世間諸伴黨　無習近我者

尊者摩訶迦旃延！世尊此偈，其義云何？

尊者摩訶迦旃延語優婆夷言：姊妹！有一沙門婆羅門，言：「地一切入處正受，此則無上，為求此果。」

姊妹！若沙門婆羅門，於地一切入處正受，清淨鮮白者，則見其本，見患、見滅、見滅道跡。以見本、見患、見滅、見滅道跡故，得真實義存於心，寂滅而不亂。

姊妹！如是，水一切入處、火一切入處、風一切入處、青一切入處、黃一切入處、赤一切入處、白一切入處、空一切入處、識一切入處，為無上者，為求此果。

姊妹！若有沙門婆羅門，乃至於識處一切入處正受，清淨鮮白者，見本、見患、見滅、見滅道跡。以見本、見患、見滅、見滅道跡故，是則實義存於心，寂滅而不亂，善見、善入。是故，世尊答僧耆多童女所問偈：

實義存於心　寂滅而不亂　降伏諸勇猛　可愛端正色
一心獨靜思　服食妙禪樂　是則為遠離　世間之伴黨
世間諸伴黨　無習近我者

如是，姊妹！我解世尊以如是義故，說如是偈。

優婆夷言：善哉！尊者說真實義。惟願，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，洗缽、澡漱訖。敷一卑座，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。

1036(0550) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，在舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者摩訶迦旃延語諸比丘：佛．世尊．如來．應．等正覺，所知所見，說六法出苦處升於勝處，說一乘道淨諸眾生，離諸惱苦，憂悲悉滅，得真如法。

何等為六？謂：

聖弟子，念如來．應．等正覺所行法淨。念如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。

聖弟子，念如來．應．等正覺所行法故，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，安住正念正知，乘於直道，修習念佛，正向涅槃。

是名如來．應．等正覺所知所見，說第一出苦處升於勝處，說一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子，念於正法。念於世尊現法律，離諸熱惱，非時通達，即於現法，緣自覺悟。

爾時，聖弟子念此正法。時，不起欲覺、瞋恚、害覺。

如是，聖弟子出染著心。

何等為染著心？謂：五欲功德。於此五欲功德，離貪恚癡，安住正念正知，乘於直道，修習念法，正向涅槃。

是名如來．應．等正覺所知所見，說第二出苦處升於勝處，說一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子，念於僧法，善向、正向、直向、等向，修隨順行。謂：向須陀洹、得須陀洹果、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿羅漢、得阿羅漢，如是四雙八士，是名世尊弟子僧，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足，供養恭敬、禮拜處，世間無上福田。

聖弟子，如是念僧。爾時，聖弟子，不起欲覺、瞋恚、害覺。

如是，聖弟子出染著心。

何等為染著心？謂：五欲功德。於此五欲功德，離貪恚癡，安住正念正知，乘於直道，修習念僧，正向涅槃。

是名如來．應．等正覺所知所見，說第三出苦處升於勝處，說一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子念於戒德，念不缺戒、不斷戒、純厚戒、不離戒、非盜取戒、善究竟戒、可讚歎戒、梵行不憎惡戒。

若聖弟子念此戒。時，自念身中，所成就戒。當於爾時，不起欲覺、瞋恚、害覺。

如是，聖弟子出染著心。

何等為染著心？謂：五欲功德。於此五欲功德，離貪恚癡，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，說第四出苦處升於勝處，說一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子自念施法，心自欣慶，我今離慳貪垢。雖在居家，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，說第五出苦處升於勝處，說一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子念於天德。念四天王天、三十三天，炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信心，於此命終，生彼諸天。我亦如是，信、戒、施、聞、慧，於此命終，生彼天中。

如是，聖弟子念天功德。時，不起欲覺、瞋恚、害覺。

如是，聖弟子出染著心。

於何染著？謂：五欲功德。於此五欲功德，離貪恚癡，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，說第六出苦處升於勝處，說一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

尊者摩訶迦旃延說此經已。諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

1037(0551) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落精舍。

時，訶梨聚落長者詣尊者摩訶迦旃延所，稽首禮足，退坐一面。

白尊者摩訶迦旃延：如世尊義品答摩揵提所問偈：

斷一切諸流　亦塞其流源　聚落相習近　牟尼不稱歎

虛空於五欲　永以不還滿　世間諍言訟　畢竟不復為

尊者摩訶迦旃延！此偈有何義？

尊者摩訶迦旃延答長者言：眼流者，眼識起貪，依眼界，貪欲流出，故名為流。耳鼻舌身意流者，謂：意識起貪，依意界，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、眼識、眼識所識色，依生愛喜。彼若盡、無欲、滅、息、沒，是名不流。耳鼻舌身意、意識、意識所識法，依生貪欲。彼若盡、無欲、滅、息、沒，是名不流。

復問：云何？

尊者摩訶迦旃延答言：謂：緣眼及色，生眼識，三事和合生觸，緣觸生受：樂受、苦受、不苦不樂受。依此受，生染著流。緣耳鼻舌身意及法，生意識，三事和合生觸，緣觸生受：樂受、苦受、不苦不樂受。依此受，生愛喜流。是

名流源。

云何亦塞其流源？謂：眼界取心法境界，繫著使。彼若盡、無欲、滅、息、沒，是名塞流源。耳鼻舌身意界取心法境界，繫著使，彼若盡、無欲、滅、息、沒，是名亦塞其流源。

復問：云何名習近相讚歎？

尊者摩訶迦旃延答言：在家、出家，共相習近，同喜、同憂、同樂、同苦，凡所為作，悉皆共同。是名習近相讚歎。

復問：云何不讚歎？

在家、出家，不相習近，不同喜、不同憂、不同苦、不同樂，凡所為作，悉不相悅可。是名不相讚歎。

云何不空欲？

謂：五欲功德。眼識色，愛樂，令長養愛欲，深染著。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，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，世尊說義品答摩揵提所問偈：

若斷一切流　亦塞其流源　聚落相習近　牟尼不稱歎

虛空於諸欲　永已不還滿　不復與世間　共言語諍訟

是名如來所說偈義分別也。

爾時，訶梨聚落長者聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1038(0552)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落精舍。

時，訶梨聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所，稽首禮足，退坐一面。

白尊者摩訶迦旃延：如世尊於界隔山天帝釋石窟，說言：「憍尸迦！若沙門婆羅門，無上愛盡解脫，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、無欲、滅、息、沒。於此法律，究竟邊際，究竟無垢，究竟梵行，畢竟清淨。耳鼻舌身意、意識、意識所識法，相依生喜，彼若盡、無欲、滅、息、沒。比丘於此法律，究竟無垢，究竟梵行，畢竟清淨。

時，訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1039(0553)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，在釋氏訶梨聚落。

時，聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所，稽首禮足，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，無上愛盡解脫，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、無欲、滅、息、沒。於此法律，究竟邊際，究竟無垢，究竟梵行，究竟清淨。耳鼻舌身意界取心法境界，繫著使，彼若盡、無欲、滅、息、沒。於此法律，究竟邊際，究竟無垢，究竟梵行，畢竟清淨。

時，訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1040(0554)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落。

時，訶梨聚落主長者身遭病苦。

尊者摩訶迦旃延聞：「訶梨聚落主長者身遭病苦」。

聞已，晨朝著衣持缽，入訶梨聚落乞食。次第入訶梨聚落主長者舍。

訶梨聚落主長者，遙見尊者摩訶迦旃延，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，漸瘥愈不？得無增耶？

長者答言：尊者！我病難忍，身諸苦痛，轉增無損。即說三種譬，如前叉摩比丘經說。

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：如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。

念法功德：於世尊正法律，現法離諸熱惱，非時通達，緣自覺悟。

念僧功德：善向、正向、直向、等向，修隨順行，謂向須陀洹、得須陀洹、向斯陀含、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，是名世尊弟子僧具足戒、定、慧、解脫、解脫知見，供養、恭敬、尊重之處，堪為世間無上福田。

念戒功德：自持正戒。不毀、不缺，不斷、不壞，非盜取戒、究竟戒、可讚

歎戒、梵行戒、不憎惡戒。

念施功德：自念布施，心自欣慶，捨除慳貪。雖在居家，解脫心施、常施、樂施、具足施、平等施。

念天功德：念四天王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信戒，於此命終，生彼天中。我亦如是清淨信、戒、施、聞、慧，生彼天中。

長者！如是，覺依四不壞淨，增六念處。

長者白尊者摩訶迦旃延：世尊說依四不壞淨，增六念處，我悉成就。我當修習念佛功德，念法、念僧、念戒、念施、念天。

尊者摩訶迦旃延語長者言：善哉！長者！能自記說，得阿那含。

是時，長者白尊者摩訶迦旃延：願於此食。

尊者摩訶迦旃延默然受請。

訶梨聚落主長者，知尊者摩訶迦旃延受請已，具種種淨美食，自手供養。飯食訖，澡缽洗漱畢，為長者種種說法，示教照喜。示教照喜已，從座起去。

1041(0555)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延於釋氏訶梨聚落住。

時，有八城長者名曰陀施，身遭病苦。

尊者摩訶迦旃延聞：「陀施長者身遭苦患」。

晨朝著衣持缽，入八城乞食，次到陀施長者舍。如訶梨長者經廣說。

阿難相應

1042(0556)　如是我聞：一時，佛住娑祇城安禪林中。

　爾時，眾多比丘尼詣佛所，稽首禮足，退住一面。

　爾時，世尊為眾多比丘尼種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。

　時，諸比丘尼白佛言：世尊！若無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，世尊說是何果、何功德？

　佛告諸比丘尼：若無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，智果、智功德。

　時，諸比丘尼聞世尊所說。歡喜隨喜，作禮而去。

　時，眾多比丘尼往詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面。

白尊者阿難：若無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，說是何果、何功德？

尊者阿難語諸比丘尼：姊妹！若無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。世尊說是智果、智功德。

諸比丘尼言：奇哉！尊者阿難！大師及弟子，同句、同味、同義，所謂第一句義。今諸比丘尼詣世尊所，以如是句、如是味、如是義問世尊，世尊亦以如是句、如是味、如是義為我等說，如尊者阿難所說不異。是故奇特，大師及弟子同句、同味、同義。

時，諸比丘尼聞尊者阿難所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1043(0557)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難亦在彼住。

時，有闍知羅比丘尼詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面。

問尊者阿難：若無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。

尊者阿難！世尊說此是何果、何功德？

尊者阿難語闍知羅比丘尼：若無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。世尊說是智果、智功德。

闍知羅比丘尼言：奇哉！尊者阿難！大師及弟子，同句、同味、同義。

尊者阿難！昔於一時，佛在娑祇城安禪林中。時，有眾多比丘尼往詣佛所，問如此義。爾時，世尊以如是句、如是味、如是義，為諸比丘尼說。

是故，當知奇特。大師弟子所說，同句、同味、同義。所謂第一句義。

時，闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。

如闍知羅比丘尼。迦羅跋比丘尼，亦爾。

1044(0558)　如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難亦住俱睒彌國瞿師羅園。

時，有異比丘，得無相心三昧。

作是念：我若詣尊者阿難所，問尊者阿難：「若比丘得無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，世尊說此是何果，何功德？」尊者阿難若問我言：「比丘！汝得此無相心三昧耶？」我未曾有實問異答。我當隨逐尊者阿難，脫有餘人問此義者，因而得聞。

彼比丘即隨尊者阿難，經六年中，無有餘人問此義者。

即自問尊者阿難：若比丘問：「無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解脫。世尊說此是何果、何功德？」

尊者阿難問彼比丘言：比丘！汝得此三昧？

彼比丘默然住。

尊者阿難語彼比丘言：若比丘，得無相心三昧，不涌、不沒，解脫已住，住已解說。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。

1045(0559)　如是我聞：一時，佛住波羅利弗妒路國。

尊者阿難及尊者迦摩，亦在波羅利弗妒路雞林精舍。

時，尊者迦摩詣尊者阿難所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

語尊者阿難：奇哉！尊者阿難！有眼、有色，有耳、有聲，有鼻、有香，有舌、有味，有身、有觸，有意、有法。而有比丘，有是等法，能不覺知。

云何，尊者阿難！彼比丘，為有想不覺知？為無想故不覺知？

尊者阿難語迦摩比丘言：有想者亦不覺知，況復無想！

復問：尊者阿難！何等為有想，於有法而不覺知？

尊者阿難語迦摩比丘言：若比丘，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住。如是，有想比丘，有法而不覺知。如是，第二、第三、第四禪，空入處、識入處、無所有入處具足住。如是，有想比丘，有法而不覺知。

云何無想，有法而不覺知？如是比丘，一切想不憶念，無相心三昧，身作證具足住。是名比丘，無想，於有法而不覺知。

尊者迦摩比丘復問尊者阿難：若比丘，無相心三昧，不涌不沒，解脫已住，住已解脫。世尊說此是何果、何功德？

尊者阿難語迦摩比丘言：若比丘，無相心三昧，不涌不沒，解脫已住，住已解脫。世尊說此是智果、智功德。

時，二正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起去。

1046(0560)　如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難亦在彼住。

時，尊者阿難告諸比丘：若比丘、比丘尼，於我前，自記說。我當善哉慰勞問訊，或求以四道。何等為四？

若比丘、比丘尼坐，作如是住心：善住心、局住心、調伏心、止觀、一心、

等受，分別於法量度。修習多修習已，得斷諸使。

若有比丘、比丘尼於我前自記說。我則如是善哉慰喻，或求是。名說初道。

復次，比丘、比丘尼正坐思惟，於法選擇，思量住心：善住、局住、調伏、止觀、一心、等受。如是正向多住，得離諸使。

若有比丘、比丘尼，於我前自記說。我當如是善哉慰喻，或求是，名第二說道。

復次，比丘、比丘尼，為掉亂所持，以調伏心坐、正坐，住心、善住心、局住心，調伏、止觀、一心，等受化。如是正向多住已，則斷諸使。

若有比丘、比丘尼，於我前自記說。我則如是善哉慰喻，或求是。名第三說道。

復次，比丘、比丘尼，止觀和合俱行，作如是正向多住，則斷諸使。

若比丘、比丘尼，於我前自記說者。我則如是善哉慰喻教誡，或求是。名第四說道。

時，諸比丘聞尊者阿難所說，歡喜奉行。

1047(0561) 如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。

尊者阿難，亦在彼住。

時，有異婆羅門詣尊者阿難所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

問尊者阿難：何故於沙門瞿曇所，修梵行？

尊者阿難語婆羅門：為斷故。

復問：尊者！何所斷？

答言：斷愛。

復問：尊者阿難！何所依，而得斷愛？

答言：婆羅門！依於欲，而斷愛。

復問：尊者阿難！豈非無邊際？

答言：婆羅門！非無邊際。如是，有邊際，非無邊際。

復問：尊者阿難！云何有邊際，非無邊際？

答言：婆羅門！我今問汝，隨意答我。

婆羅門！於意云何，汝先有欲來詣精舍不？

婆羅門答言：如是，阿難！

如是，婆羅門！來至精舍已，彼欲息不？

答言：如是，尊者阿難！彼精進、方便、籌量，來詣精舍。

復問：至精舍已，彼精進、方便、籌量息不？

答言：如是，尊者！

阿難復語婆羅門：如是，婆羅門！如來．應．等正覺，所知所見，說四如意足，以一乘道淨眾生、滅苦惱、斷憂悲。

何等為四？欲定，斷行成就如意足。精進定、心定、思惟定，斷行成就如意足。

如是，聖弟子修欲定，斷行成就如意足，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至斷愛。愛斷已，彼欲亦息。修精進定、心定、思惟定，斷行成就，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至愛盡。愛盡已，思惟則息。

婆羅門！於意云何，此非邊際耶？

婆羅門言：尊者阿難！此是邊際，非不邊際。

爾時，婆羅門聞尊者阿難所說。歡喜隨喜，從座起去。

1048(0562)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

尊者阿難，亦在彼住。

爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面。

白尊者阿難：云何名為「世間說法者」？云何名「世間善向」？云何名「世間善到」？

尊者阿難語瞿師羅長者：我今問汝，隨意答我。

長者！於意云何，若有說法，調伏貪欲、調伏瞋恚、調伏愚癡。得名「世間

說法者」不？

長者答言：尊者阿難！若有說法，能調伏貪欲、瞋恚、愚癡。是則名為「世間說法者」。

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！若世間，調伏貪欲，已斷無餘。調伏瞋恚、愚癡，已斷無餘。是名「世間善到」。

尊者阿難答言：長者！我試問汝，汝便真實答我。其義如此，當受持之。

瞿師羅長者聞尊者阿難所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1049(0563)　如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

尊者阿難，亦在彼住。

爾時，無畏離車，是尼揵弟子；聰明童子離車，是阿耆毗弟子。俱往尊者阿難所，共相問訊慰勞已，於一面坐。

時，無畏離車語尊者阿難：我師尼揵子，滅熾然法，清淨超出，為諸弟子說如是道：「宿命之業，行苦行故，悉能吐之。身業不作，斷截橋樑，於未來世無復諸漏，諸業永盡。業永盡故，眾苦永盡。苦永盡故，究竟苦邊。」尊者阿難！此義云何？

尊者阿難語離車言：如來．應．等正覺，所知所見，說：「三種離熾然清淨超出道，以一乘道淨眾生、離憂悲、越苦惱，得真如法。」

何等為三？

如是，聖弟子，住於淨戒，受波羅提木叉，威儀具足。信於諸罪過，生怖畏想。受持如是具足淨戒，宿業漸吐，得現法，離熾然，不待時節，能得正法，通達現見觀察，智慧自覺。

離車長者！是名如來．應．等正覺，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，新業更不造，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。

爾時，尼揵弟子離車無畏默然住。

爾時，阿耆毗弟子離車聰慧重語離車無畏言：怪哉！無畏！何默然住？於如來．應．等正覺，所說、所知、所見、善說法。聞，不隨喜耶？

離車無畏答言：我思惟其義故，默然住耳。誰聞世尊沙門瞿曇所說法，不隨喜者？若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者，此則愚夫，長夜當受非義不饒益苦。

時，尼揵弟子離車無畏、阿耆毗弟子聰慧，重聞佛所說法尊者阿難陀所說。歡喜隨喜，從座起去。

1050(0564)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者阿難，亦在彼住。

時，有異比丘尼，於尊者阿難所，起染著心。

遣使白尊者阿難：我身遇病苦。惟願，尊者！哀愍見看。

尊者阿難晨朝著衣持缽，往彼比丘尼所。

彼比丘尼遙見尊者阿難來，露身體臥床上。

尊者阿難遙見彼比丘尼身，即自攝斂諸根，回身背住。

彼比丘尼見尊者阿難攝斂諸根，回身背住。即自慚愧，起著衣服，敷坐具，出迎尊者阿難，請令就座。稽首禮足，退坐一面。

時，尊者阿難為說法，言：姊妹！如此身者，穢食長養、憍慢長養、愛所長

養、淫欲長養。

姊妹！依穢食者，當斷穢食。依於慢者，當斷憍慢。依於愛者，當斷愛欲。

姊妹！云何名「依於穢食，當斷穢食。」？

謂：聖弟子，於食，計數思惟而食，無著樂想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想。為持身故、為養活故、治飢渴病故、攝受梵行故，宿諸受令滅，新諸受不生，崇習長養，若力、若樂、若觸，當如是住。

譬如商客，以酥油膏，以膏其車。無染著想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想，為運載故。

如病瘡者，塗以酥油。無著樂想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想，為瘡愈故。

如是，聖弟子，計數而食，無染著想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想。為養活故、治飢渴故、攝受梵行故。宿諸受離，新諸受不起，若力、若樂、若無罪觸，安隱住。

姊妹！是名「依食斷食」。

依慢斷慢者。云何依慢斷慢？

謂：聖弟子，聞「某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」聞已，作是念：「彼聖弟子盡諸有漏，乃至自知不受後有，我今何故不盡諸有漏！何故不自知不受後有！」當於爾時，則能斷諸有漏，乃至自知不受後有。

姊妹！是名「依慢斷慢」。

姊妹！云何依愛斷愛？

謂：聖弟子，聞「某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，乃至自知不受後有。」我等何不盡諸有漏！乃至自知不受後有！彼於爾時，能斷諸有漏，乃至自知不受後有。

姊妹！是名「依愛斷愛」。

姊妹！無所得者。斷截淫欲、和合橋梁。

尊者阿難說是法時，彼比丘尼遠塵離垢，得法眼淨。

彼比丘尼，見法、得法、覺法、入法，度狐疑，不由於他，於正法律，心得無畏。禮尊者阿難足。

白尊者阿難：我今發露悔過，愚癡不善，脫作如是不流類事。今於尊者阿難

所，自見過、自知過，發露懺悔，哀愍故！

尊者阿難語比丘尼：汝今真實自見罪、自知罪，愚癡不善。汝自知作不類之罪。汝今自知、自見而悔過，於未來世得具足戒。我今受汝悔過，哀愍故，令汝善法增長，終不退減。

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。

1051(0565)　如是我聞：一時，佛在橋池人間遊行。

與尊者阿難，俱至婆頭聚落國北身恕林中。

爾時，婆頭聚落諸童子，聞：「尊者阿難，橋池人間遊行，住婆頭聚落國北

身恕林中」。

聞已，相呼聚集，往詣尊者阿難所。稽首禮尊者阿難足，退坐一面。

時，尊者阿難語諸童子言：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。

虎種！云何名為心淨斷？

謂：聖弟子，離欲惡不善法，乃至第四禪具足住，定身未滿者令滿，已滿者

隨順執受，欲精進乃至常執受。是名心淨斷。

虎種！云何名為見淨斷？

謂：聖弟子，聞大師說法。如是如是說法，則如是如是入如實正觀，如是如是得歡喜、得隨喜、得從於佛。

復次，聖弟子，不聞大師說法，然從餘明智尊重梵行者說。聞尊重梵行者如是如是說，則如是如是入如實觀察。如是如是觀察，於彼法得歡喜、隨喜，信於正法。

復次，聖弟子，不聞大師說法，亦復不聞明智尊重梵行者說，隨先所聞受持者重誦習。隨先所聞受持者，如是如是重誦已，如是如是得入彼法，乃至信於正法。

復次，聖弟子，不聞大師說法，不聞明智尊重梵行者說，又復不能聞先所受持者重誦習。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，又復不能聞先所受持者重誦習，亦復不以先所聞法為人廣說。然於先所聞法，獨一靜處，思惟觀察。如是如是思惟觀察，如是如是得入正法，乃至信於正法。

如是，從他聞，內正思惟，是名未起正見令起，已起正見令增廣。是名未滿慧身令滿，已滿者隨順攝受，欲精進方便，乃至常攝受，是名見淨斷。

虎種！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。

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。

質多羅相應

1052(0566)　如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中，與眾上座比丘俱。

時，有質多羅長者詣諸上座比丘，稽首禮足，退坐一面。

時，諸上座比丘為質多羅長者種種說法，示教照喜。種種說法示教照喜已，默然住。

時，質多羅長者稽首禮諸上座比丘足，往詣那伽達多比丘房。稽首禮那伽達多比丘足，退坐一面。

時，那伽達多比丘問質多羅長者：如所說：

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察來　斷流不復縛

長者！此偈有何義？

質多羅長者言：尊者那伽達多！世尊說此偈耶？

答言：如是。

質多羅長者語尊者那伽達多言：尊者！須臾默然。我當思惟此義。

須臾默然思惟已，語尊者那伽達多言：

青者，謂戒也。白覆，謂解脫也。一輻者，身念也。轉者，轉出也。車者，止觀也。離結者，有三種結，謂貪恚癡。彼阿羅漢，諸漏已盡、已滅、已知、已斷根本，如截多羅樹頭，更不復生。於未來世，成不起法。

觀察者，謂見也。來者，人也。斷流者，愛流於生死。彼阿羅漢比丘，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。

1053(0567)　如是我聞：一時佛住庵羅聚落庵羅林精舍，與眾多上座比丘俱。

時，有質多羅長者詣諸上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。

時，諸上座比丘為質多羅長者種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。

時，質多羅長者詣尊者那伽達多比丘所，稽首禮足，退坐一面。

尊者那伽達多告質多羅長者：有無量心三昧、無相心三昧、無所有心三昧、空心三昧。云何，長者！此法，為種種義故種種名？為一義有種種名？

質多羅長者問尊者那伽達多：此諸三昧，為世尊所說？為尊者自意說耶？

尊者那伽達多答言：此世尊所說。

質多羅長者語尊者那伽達多：聽我小思惟此義，然後當答。

須臾思惟已，語尊者那伽達多：有法，種種義、種種句、種種味。有法，一義，種種味。

復問長者：云何法，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，寬弘重心，無量修習，普緣一方充滿。如是，二方、三方、四方、上下一切世間，心與慈俱，無怨、無憎、無恚，寬弘重心，無量修習，充滿諸方，一切世間普緣住。是名無量三昧。

云何為無相三昧？

謂：聖弟子，於一切相不念，無相心三昧身作證。是名無相心三昧。

云何無所有心三昧？

謂：聖弟子度一切無量識入處，無所有，無所有心住。是名無所有心三昧。

云何空三昧？

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！謂貪者，是有量。恚、癡者，是有量。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。

謂：貪者，是所有。恚、癡者，是所有。無諍者，是無所有。

復次，無諍者，空。於貪，空。於恚、癡，空。常住不變易空，非我、非我所。

是名法，一義，種種味。

尊者那伽達多問言：云何，長者！此義，汝先所聞耶？

答言：尊者！不聞。

復告長者：汝得大利，於甚深佛法，現賢聖慧眼得入。

質多羅長者，聞尊者那伽達多所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1054(0568)　如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中。與諸上座比丘俱。

時，有質多羅長者詣諸上座比丘所，禮諸上座已。詣尊者伽摩比丘所，稽首禮足，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

為意行。

復問：何故，出息入息名為身行？有覺有觀名為口行？想思名為意行？

答言：長者！出息入息，是身法。依於身、屬於身、依身轉。是故，出息入息名為身行。有覺有觀故，則口語。是故，有覺有觀是口行。想思，是意行，依於心、屬於心、依心轉。是故，想思是意行。

復問：尊者！有幾法

若人捨身時　彼身尸臥地　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、浚輸？

答言：長者！入滅正受者，順趣於離、流注於離、浚輸於離，順趣於出、流注於出、浚輸於出，順趣涅槃、流注涅槃、浚輸涅槃。

復問：尊者！住滅正受時，為觸幾觸？

答言：長者！觸不動、觸無相、觸無所有。

復問：尊者！入滅正受時，為作幾法？

答言：長者！此應先問，何故今問？然，當為汝說。比丘入滅正受者，作於

二法，止與觀。

時，質多羅長者，聞尊者迦摩所說。歡喜隨喜，作禮而去。

1055(0569)　如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中。與眾多上座比丘俱。

時，質多羅長者詣諸上座比丘所，稽首禮足，於一面坐。

諸上座比丘為質多羅長者種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。

時，質多羅長者從座起，偏袒右肩，右膝著地，合十指掌。請諸上座言：惟願，諸尊！受我薄食。

時，諸上座默然受請。

時，彼長者知諸上座默然受請已。禮足而去，還歸自家，辦種種飲食，敷床座。晨朝遣使白時到。

時，諸上座著衣持缽，至長者舍，就座而坐。

長者稽首禮諸上座足，於一面坐。

白諸上座：所謂「種種界」，云何為種種界？

時，諸上座默然而住，如是再三。

爾時，尊者梨犀達多，眾中下坐。白諸上座比丘言：諸尊！我欲答彼長者所問。

諸上座答言：可。

長者質多羅即問言：尊者！所謂「種種界」，何等種種界？

梨犀達多答言：長者！眼界異、色界異、眼識界異。耳界異、聲界異、耳識界異。鼻界異、香界異、鼻識界異。舌界異、味界異、舌識界異。身界異、觸

界異、身識界異。意界異、法界異、意識界異。如是，長者！是名種種界。

爾時，質多羅長者下種種淨美飲食供養。

眾僧食已，澡漱洗缽訖。質多羅長者敷一卑床，於上座前坐聽法。

爾時，上座為長者種種說法。示教照喜已，從座起去。

時，諸上座於路中語梨犀達多：善哉！善哉！梨犀達多比丘！汝真辯捷，知時而說。若於餘時，汝應常如此應時而說。

諸上座聞梨犀達多所說，歡喜奉行。

1056(0570)　如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中。與眾多上座比丘俱。

時，質多羅長者詣諸上座所，稽首禮足，退坐一面。白諸上座言：諸世間所見：或說有我，或說眾生，或說壽命，或說世間吉凶。

云何，尊者！此諸異見，何本、何集、何生、何轉？

時，諸上座默然不答。如是三問，亦三默然。

時，有一下座比丘，名梨犀達多，白諸上座言：我欲答彼長者所問。

諸上座言：善！能答者，答。

時，長者即問梨犀達多：尊者！凡世間所見，何本、何集、何生、何轉？

尊者梨犀達多答言：長者！凡世間所見，或言有我，或說眾生，或說壽命，或說世間吉凶。斯等諸見，一切皆以身見為本，身見集、身見生、身見轉。

復問：尊者！云何為「身見」？

答言：長者！愚癡無聞凡夫，見色是我、色異我、色中我、我中色。見受想行識是我、識異我、我中識、識中我。長者！是名身見。

復問：尊者！云何得無此身見？

答言：長者！謂多聞聖弟子，不見色是我，不見色異我，不見我中色、色中我。不見受想行識是我，不見識異我，不見我中識、識中我。是名得無身見。

復問：尊者！其父何名？於何所生？

答言：長者！我生於後方長者家。

質多羅長者語尊者梨犀達多：我及尊者之父，本是善知識。

梨犀達多答言：如是，長者！

質多羅長者語梨犀達多言：尊者若能住此庵羅林中，我盡形壽供養衣服、飲食、隨病湯藥。

尊者梨犀達多默然受請。

時，尊者梨犀達多受質多羅長者請。供養障礙故，久不詣世尊所。

時，諸上座比丘為質多羅長者種種說法，示教照喜。示教照喜已，質多羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

1057(0571)　如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中，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：惟願，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。

諸上座著衣持缽，至牛牧中質多羅長者舍，就座而坐。

時，質多羅長者自手供養種種飲食。食已，洗缽澡漱畢。質多羅長者敷一卑床，於上座前坐聽法。

時，諸上座為長者説種種法，示教照喜。示教照喜已，從座起去。

質多羅長者，亦隨後去。

諸上座食諸酥酪蜜飽滿。於春後月熱時，行路悶極。

爾時，有一下座比丘，名摩訶迦，白諸上座：今日大熱，我欲起雲雨微風，可爾不？

諸上座答言：汝能爾者，佳。

時，摩訶迦即入三昧，如其正受。應時雲起，細雨微下，涼風亹亹，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。長者猶復重請，願見尊者神通變化。

尊者摩訶迦語長者言：汝且出外，取乾草木積聚已，以一張氈覆上。

質多羅長者即如其教，出外聚薪成積。來白尊者摩訶迦：薪積已成，以氈覆上。

時，尊者摩訶迦即入火光三昧。於戶鉤孔中出火焰光，燒其積薪都盡，唯白氈不燃。

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，我當盡壽供養衣被飲食、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，即從座起，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。

1058(0572)　如是我聞：一時，佛住庵羅林中，與眾多上座比丘俱。

爾時，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，耳聲、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，即便前禮諸上座足。禮足已，問言：尊者集於食堂，論說何法？

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，駕以軛鞅。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，

彼軛鞅，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，作禮而去。

1059(0573) 如是我聞：一時，佛住庵羅林中。

時，有阿耆毗迦外道，是質多羅長者先人親厚，來詣質多羅長者所，共相問訊慰勞已，於一面住。

質多羅長者問阿耆毗迦外道：汝出家幾時？

答言：長者！我出家以來二十餘年。

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，唯有裸形、拔髮、乞食，人間遊行，臥於土中。

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，裸形、拔髮、乞食，人間遊行，臥灰土中。

阿耆毗迦問質多羅長者：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，我當給汝衣缽供身之具。

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，禮諸上座足，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，我當供給衣缽眾具。

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。

1060(0574)　如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中。與諸上座比丘俱。

時，有尼揵若提子，與五百眷屬，詣庵羅林中，欲誘質多羅長者以為弟子。

質多羅長者，聞「尼揵若提子將五百眷屬來詣庵羅林中，欲誘我為弟子。」

聞已，即往詣其所，共相問訊畢，各於一面坐。

時，尼揵若提子語質多羅長者言：汝信沙門瞿曇得無覺無觀三昧耶？

質多羅長者答言：我不以信故來也。

尼揵若提子言：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，亦可以一把土斷恆水流。我於行、住、坐、臥知見常生。

質多羅長者，問尼揵若提子：為信在前耶？為智在前耶？信之與智，何者為先？何者為勝？

尼揵若提子答言：信應在前，然後有智。信智相比，智則為勝。

質多羅長者，語尼揵若提子：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，何用信世尊為？

尼揵若提子言：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：「我於行住坐臥知見常生」。汝於前後，小事不知，云何知過人

法，若知若見安樂住事？

長者復問尼揵若提子：有於：一問、一說、一記論，乃至十問、十說、十記論。汝有此不？若無一問、一說、一記論，乃至十問、十說、十記論。云何能誘於我，而來至此庵羅林中欲誘誑我？

於是，尼揵若提子息閉掉頭，反拱而出，不復還顧。

1061(0575) 如是我聞：一時，佛住庵羅聚落庵羅林中，與眾多上座比丘俱。

爾時，質多羅長者病苦，諸親圍繞。

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，長者即從床起，結跏趺坐，正念在前，而說偈言：

服食積所積　廣度於眾難　施上進福田　植斯五種力
以斯義所欲　俗人處於家　我悉得此利　已免於眾難
世間所聞習　遠離眾難事　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　克終獲大果
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　以無慳吝故
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。

爾時，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。如力士屈伸臂頃，以天神力，至庵羅林中。放身天光，遍照庵羅林。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　譬如純金山　閻浮檀淨光

質多羅天子說偈答言：

我是天人王　瞿曇名稱子　是庵羅林中　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　仁者應當知　當於彼涅槃　此法法如是

質多羅天子說此偈已，即沒不現。

⑦　如來所說誦

羅陀相應

1062(0111)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀，晡時從禪覺，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。如實如故，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滅。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。

1063(0112) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名羅陀，晡時從禪覺，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，憂悲惱苦盡，離欲、滅、息、沒，是名色斷知。

於受想行識，憂悲惱苦盡，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。

1064(0113) 如是我聞：一時，佛住在摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

時，有眾多外道出家詣尊者羅陀所，共相問訊已，退坐一面。

問羅陀言：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，從座起，呵罵而去。

爾時，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？

爾時，尊者羅陀晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，卻住一面。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：汝誠實說，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。

1065(0114) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

時，有眾多外道出家，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？

羅陀答言：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，從座起，呵罵而去。

爾時，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，得無毀謗世尊耶？將不令他難問詰責墮負處耶？不如

說說、非如法說、非法次法說耶？

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。

1066(0115) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

時，有眾多外道出家，至尊者羅陀所，共相問訊巳，退坐一面。

問羅陀言：汝為何等故，於沙門瞿曇所，出家修梵行？

羅陀答言：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。

爾時，眾多外道出家聞是已，心不喜，從座起，呵罵而去。

爾時，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，不令他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。

1067(0116) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

時，有眾多外道出家，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，見我、我所、我慢、使、繫著，彼若盡、離欲、滅、寂、沒。於受想行識，見我、我所、我慢、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，從座起，呵罵而去。

羅陀比丘晡時從禪覺，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，不謗如來，不令他人難問詰責墮負處也。是如說說、如法說、法次法說。

所以者何？於色，見我、我所、我慢、使、繫著，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故。於受想行識，見我、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。

1068(0117)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

時，有眾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、障礙、熱惱、憂悲。彼若盡、離欲、滅、寂、沒。於受想行識，有漏，障礙、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故。於如來所，出家修梵行。

時，眾多外道出家聞是已，心不喜，從座起，呵罵而去。

爾時，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，有障礙、熱惱、憂悲。彼若盡、離欲、滅、寂、沒。受想行識，有漏，障礙、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。

1069(0118) 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，從座起，呵罵而去。

羅陀比丘，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。

佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1070(0119)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

時，有眾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，從座起，呵罵而去。

羅陀比丘晡時從禪覺，往詣佛所，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、如法次法說。

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。

1071(0120) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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、若粗若細、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：無常，世尊！

復問：若無常者，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！

受想行識，亦復如是。

佛告羅陀：若多聞聖弟子，於此五受陰，不見是我、是我所故，於諸世間，都無所取。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。羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1072(0121) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀比丘言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切，皆是死法。所有受想行識，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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：無常，世尊！

復問：若無常者，是苦耶？

答曰：是苦，世尊！

受想行識，為常、為無常耶？

答曰：無常，世尊！

復問：若無常者，是苦耶？

答曰：是苦，世尊！

復問：若無常、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，都無所取。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。

1073(0122) 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。斷除愛欲。愛盡，則苦盡。苦盡者，我說作苦邊。

譬如聚落中，諸小男小女嬉戲，聚土作城郭宅舍，心愛樂著。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，則以手撥足蹴，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。

1074(0123)　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，稽首禮足，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。

爾時，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，於彼彼愛樂。是名有身集。

云何有身滅？謂：當來有愛貪喜俱，於彼彼愛樂無餘斷、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！多聞聖弟子，於有身，若知若斷；於有身集，若知若斷；於有身滅，若知若證；於有身滅道跡，若知若修已。羅陀！是名斷愛、離愛、轉結、止慢、無間等，究竟苦邊。

羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行，從座起，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。

1075(0124)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀比丘言：比丘！諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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、若粗若細、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？

答曰：不也，世尊！

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。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。

1076(0125)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀比丘言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切，皆是魔所作。受想行識，亦復如是。

佛告羅陀：於意云何，色，是常耶？為非常耶？

答曰：無常，世尊！

復問：若無常者，是苦耶？

答曰：是苦，世尊！

復問：受想行識，為是常耶？為無常耶？

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，厭故不樂。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。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，觀察非我、非我所。觀察已，於諸世間，都無所取。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。

1077(0126)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。

1078(0127)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。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。

如我觀察斷法。如是觀察滅法，觀察棄捨法，觀察無常法，觀察苦法，觀察空法，觀察非我法。觀察無常苦空非我法，觀察病法，觀察癰法，觀察刺法，觀察殺法，觀察殺根本法，觀察病癰刺殺殺根本法。如是諸經，皆如上說。

1079(0128)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。欲貪斷已，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。

如是比，十四經亦如上說。

1080(0129)　如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

時，有侍者比丘，名曰羅陀。

爾時，世尊告羅陀言：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、若好若醜、若遠若近。彼一切，當觀皆是斷法。觀察斷法已，於色，欲貪斷。欲貪斷已，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。

1081(0130)　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：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、當吐、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、正者、伴者、真知識者、親者、愍者、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、堅執持者、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、正勤者、如意足者、根者、力者、覺分者、道分者、止者、觀者、念身者、正憶念者，亦復如是。

1082(0131)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若沙門婆羅門，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。受想行識，亦復如是。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如習。如是，習近者、習著者、味者、決定著者、止者、使者、往者、選擇者、不捨者、不吐者，如是等沙門婆羅門隨魔自在，如上說。

1083(0132)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若沙門婆羅門，於色，不習近者，不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所欲，非魔縛所縛，解脫魔繫。不習近受想行識，亦復如是。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如習近。乃至吐色，亦復如是。

見相應

1084(0133)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪回，生死流轉，不知本際？

　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，色繫著，色見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪回，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：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，是事起、繫著、見我，令眾生無明所蓋，愛繫其頭，長道驅馳，生死輪回，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、若內若外、若粗若細、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，得求隨憶、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、有世間、有此世，常、恆、不變易法。」彼一切，非我、非異我、不相在。是名正慧。

若復有見，言：「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。

多聞聖弟子，若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。正使放逸，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。

1085(0134)　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：

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，於集滅道狐疑斷。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。

1086(0135) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，廣說如上。差別者：

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。

1087(0136) 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：諸比丘！於何所是事有故，何所起，何所繫著，何所見我，令彼眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪回，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，於色繫著，於色見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪回，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：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，是事起、繫著、見我，令彼眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪回，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、若內若外、若粗若細、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、有此世、有他世，有常、有恆、不變易。」彼一切，

非我、非異我、不相在。是名正慧。

若復有見，言：「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，諸聖弟子皆悉決定向於三菩提，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。

1088(0137) 第二經亦如是。差別者：於苦集滅道狐疑斷。

1089(0138) 第三經亦如是。差別者：於佛法僧狐疑斷，於苦集滅道狐疑斷。

1090(0139) 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：何所有故，何所起，何所繫，何所著，何所見我。若未起憂悲惱苦令起，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。色繫著故，於色見我。未起憂悲惱苦令起，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，為常耶？為非常耶？

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，是事起、繫、著、見我。若未起憂悲惱苦令起，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、若粗若細、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。

若有見，言：「有我、有世間、有此世、有他世，常、恆、不變易。」彼一切，非我、非異我、不相在。是名正慧。

若復有見，言：「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。正使放逸，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。

1091(0140) 次經亦如是，差別者：苦、集、滅、道狐疑斷。

1092(0141) 次經亦如是，差別者：佛、法、僧、苦、集、滅、道狐疑斷。

1093(0142) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，未起我、我所、我慢、繫著、使，令起。已起我、我所、我慢、繫著、使，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。

如是廣說，乃至……。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1094(0143) 第二經，亦復如上。

1095(0144) 第三經，亦復如上。

1096(0145) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，若未起有漏、障礙、燒然、憂悲惱苦生，已起有漏、障礙、燒然、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。

如是廣說，次第如上三經。

1097(0146) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令三受於世間轉？

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。

如是廣說，次第如上三經。

1098(0147) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令三苦世

間轉？

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。

如是廣說，次第如上三經。

1099(0148) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令世八法世間轉？

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。

如是廣說，次第如上三經。

1100(0149)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「我勝、我等、我卑。」

　諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

　如是廣說，次第如上三經。

1101(0150)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「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。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受

奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1102(0151) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「無勝我者、無等我者、無卑我者。」

諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1103(0152) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生

作如是見如是說：「有我、有此世、有他世、常恆不變易法，如爾安住。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1104(0153) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「如是我、彼，一切不二、不異、不滅。」

諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1105(0154)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「無施、無會、無說，無善趣惡趣業報，無此世、他世，無母、無父、無眾生、無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，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

　如是廣說，次第如上三經。

1106(0155)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生

作如是見如是說：「無力、無精進、無力精進。無士夫方便、無士夫精勤、無士夫方便精勤。無自作、無他作、無自他作。一切人、一切眾生、一切神，無方便、無力、無勢、無精進、無堪能，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。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1107(0156) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「諸眾生此世活，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，輿床弟子四人，持死人往

塚間，乃至未燒可知，燒然已，骨白鴿色立，高慢者知施，黠慧者知受，若說有者，彼一切虛誑妄說，若愚若智，死後他世，俱斷壞無所有。」

諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1108(0157) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「眾生煩惱，無因無緣。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1109(0158)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「眾生清淨，無因無緣。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1110(0159)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「眾生無知無見，無因無緣。」

時，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。

如是廣說，次第如上三經。

1111(0160)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「眾生知見，無因無緣。」

時，諸比丘白佛：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1112(0161)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「謂七身非作、非作所作，非化、非化所化，不殺、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，不殺、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、若士梟、士首，亦不逼迫世間。若命、若身，七身間間容刀往返，亦不害命，於彼無殺、無殺者，無繫、無繫者，無念、無念者，無教、無教者。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1113(0162)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「作、教作，斷、教斷，煮、教煮，殺、教殺。害眾生、盜他財、行邪淫、知言妄語、飲酒。穿牆、斷鎖、偷奪復道。害村、害城、害人民。以極利劍輪剒割斫截，作大肉聚。作如是學，彼非惡因緣，亦非招惡。於恆水南殺害而去，恆水北作大會而來，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。」

　諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

　如是廣說，次第如上三經。

1114(0163)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「於此十四百千生門、六十千六百五業、三業、二業、一業、半業，六十二道跡、六十二內劫、百二十泥犁、百三十根、三十六貪界、四十九千龍家、四十九千金翅鳥家、四十九千邪命外道、四十九千外道出家、七想劫、七無想劫、七阿修羅、七毗舍遮、七天、七人、七百人、七夢、七百夢、七險、七百險、七覺、七百覺、六生、十增進、八大士地，於此八萬四千大劫，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。譬如縷丸擲著空中，漸漸來下，至地自住。如是八萬四千

大劫生死定量，亦復如是。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1115(0164) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「風不吹、火不燃、水不流、箭不射、懷妊不產、乳不穀、日月若出若沒、若明若暗不可知。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1116(0165) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「此大梵自在，造作自然，為眾生父。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1117(0166) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「色是我，餘則虛名。無色是我，餘則虛名。色非色是我，

餘則虛名。非色非無色是我，餘則虛名。我有邊，餘則虛名。我無邊，餘則虛名。我有邊無邊，餘則虛名。我非有邊非無邊，餘則虛名。一想、種種想、多想、無量想。我一向樂、一向苦，若苦、樂、不苦不樂，餘則虛名。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1118(0167) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「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

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。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1119(0168) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「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、世非有邊非無邊。命即是身、命異身異。如來死後有、如來死後無、如來死後有無、如來死後非有非無。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

1120(0169) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「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、世間我非自非他無因作。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。」

諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1121(0170)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生作如是見如是說：「若無五欲娛樂，是則見法般涅槃。若離欲、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。」

諸比丘白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說。諸比丘聞已，當受奉行。

如是廣說，次第如上三經。

1122(0171)　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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令諸眾生

作如是見如是說：「若粗四大色斷壞、無所有，是名我正斷。若復我欲界死後斷壞、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、無所有，是名我正斷。」

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。

如是廣說，次第如上三經。

斷知相應

1123(0172)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若法，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。

1124(0173)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若過去無常法，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。

如過去。如是，未來、現在、過去現在、未來現在、過去未來、過去未來現在。

1125(0174) 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：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。

如無常法。如是，過去、未來、現在、過去未來、過去現在、未來現在、過

去未來現在，當求大師。八經如是。

如大師。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；正者、伴者、真知識、同意、愍、悲；崇義、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。——八經亦如上說。

如斷義。如是，知義、盡義、吐義、止義、捨義，亦如是。

1126(0175) 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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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、未來現在無常、過去未來現在無常。如是八種救頭燃譬經如上廣說。

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、止義、捨義、滅義、沒義，亦復如是。

1127(0176)　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：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。——八經亦如上說。

如斷無常義，隨修四念處。如是，知義、盡義、吐義、止義、捨義、滅義、沒義故，隨修四念處，亦如上說。

1128(0177) 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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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、當止、當捨、當滅、當沒，一一九十六經，亦如上說。

1129(0178)　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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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。

1130(0179) 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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，尚可暫忘。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、過去未來現在無常八經，亦如上說。

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。

1131(0180)　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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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。

1132(0181)　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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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，亦如上說。

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，——四十經，亦如上說。

1133(0182)　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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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。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、定覺分一一八經，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。

1134(0183)　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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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。

1135(0184) 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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，尚可暫忘。無常盛火，當盡斷無餘。為斷無常火故，當修苦集盡道。

斷何等無常法故，當修苦集盡道？

謂：斷色無常故，當修苦集盡道。斷受想行識無常故，當修苦集盡道。

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。

如苦集盡道八經。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。

1136(0185)　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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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。

1137(0186) 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：猶如有人，火燒頭衣，當云何救？

比丘白佛言：世尊！當起增上欲，殷勤方便，時救令滅。

佛告比丘：頭衣燒燃，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，——十六經亦如上說。

諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若粗若細、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。

如無常。如是動搖、旋轉；㡳瘵、破壞、飄疾；朽敗、危頓；不恆、不安、變易；惱苦、災患；魔邪、魔勢、魔器；如沫、如泡、如芭蕉、如幻。微劣、貪嗜、殺摽、刀劍、嫉妒、相殘、損減、衰耗、繫縛、捶打、惡瘡、癰疽、利刺、煩惱、謫罰、陰蓋、過患、處愁、慼、惡知識，苦、空、非我、非我所，怨家連鎖，非義、非安慰，熱惱、無蔭、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、有殺法、有惱法、有熱法、有相法、有吹法、有取法、深險

法、難澀法、不正法、兇暴法、有貪法、有恚法、有癡法、不住法、燒燃法、掛礙法、災法、集法、滅法、骨聚法、肉段法、執炬法、火坑法，如毒蛇、如夢、假借、如樹果、如屠牛者、如殺人者、如觸露、如淹水、如駛流、如織縷、如輪涉水、如跳杖、如毒瓶、如毒身、如毒花、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、若粗若細、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。

1138(0187) 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：以成就一法故，不堪任知色無常、知受想行識無常。

何等為一法成就？

謂：貪欲一法成就，不堪能知色無常、知受想行識無常。

何等為一法成就？

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、映翳不映翳，亦如是。

如知。如是，識解，受、求、辯、獨證，亦復如是。

如貪。如是恚、癡、瞋、恨、訾、執、嫉、慳、幻、諂、無慚、無愧、慢、慢慢、增慢、我慢、增上慢、邪慢、卑慢、驕慢、放逸、矜高、曲偽相規、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；昏悴、蹁躚、贔屭、懶、亂想、不正憶；身濁、不直、不軟、不異；欲覺、恚覺、害覺、親覺、國土覺、輕易覺、愛他家覺、愁憂惱苦，於此等一一法，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。

一法不映翳故，堪任於色滅盡作證，堪任於受想行識滅盡作證。

何等為一法？

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。

天相應

1139(0861)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：人間四百歲，是兜率陀天上一日一夜。如是，三十日一月，十二月一歲，兜率陀天壽四千歲。

　愚癡無聞凡夫於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。

　佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1140(0862)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：人間八百歲，是化樂天上一日一夜。如是，三十日一月，十二月一歲，化樂天壽八千歲。

愚癡無聞凡夫於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1141(0863)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：人間千六百歲，是他化自在天一日一夜。如是，三十日一月，十二月一歲，他化自在天壽一萬六千歲。

愚癡無聞凡夫於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如佛說六經，如是，異比丘問六經、佛問諸比丘六經，亦如是說。

1142(0864)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若比丘，若行、若形、若相，觀離欲、惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住。彼不憶念如是行、如是形、如是相。然，於彼色受想行識法，作如病、如癰、如刺、如殺、無常、苦、空、非我思惟，於彼法生厭、怖畏、防護。生厭、怖畏、防護已，以甘露門，而自饒益。如是寂靜，如是勝妙，所謂捨離有餘，愛盡、無欲、滅盡、涅槃。

　佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1143(0865)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

　如是知、如是見已，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫，解脫

知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1144(0866) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

若不得解脫，以欲法、念法、樂法故，取中般涅槃。

若不如是，或生般涅槃。

若不如是，或有行般涅槃。

若不如是，或無行般涅槃。

若不如是，或上流般涅槃。

若不如是，或復即以此欲法、念法、樂法功德，生大梵天中，或生梵輔天

中，或生梵身天中。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1145(0867) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，如是行、如是形、如是相，息有覺有觀，內淨一心，無覺無觀，定生喜樂，第二禪具足住。

若不如是行、如是形、如是相憶念，而於色受想行識法思惟，如病、如癰、如刺、如殺、無常、苦、空、非我。於此等法心生厭離、怖畏、防護。厭離、防護已，於甘露法界，以自饒益。此則寂靜，此則勝妙，所謂捨離一切有餘，愛盡、無欲、滅盡、涅槃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1146(0868)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

彼如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫，解脫知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

若不解脫，而以彼欲法、念法、樂法，取中般涅槃。

若不爾者，取生般涅槃。

若不爾者，取有行般涅槃。

若不爾者，取無行般涅槃。

若不爾者，取上流般涅槃。

若不爾者，彼以欲法、念法、樂法，生自性光音天。

若不爾者，生無量光天。

若不爾者，生少光天。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1147(0869)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，如是行、如是形、如是相，離貪喜捨住，正念正智，覺身樂，聖人能說能捨念樂住，第三禪具足住。

若不爾者，以如是行、如是形、如是相，於色受想行識法思惟如病、如癰、如刺、如殺，乃至上流般涅槃。

若不爾者，以彼欲法、念法、樂法，生遍淨天。

若不爾者，生無量淨天。

若不爾者，生少淨天。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1148(0870) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，如是行、如是形、如是相，離苦息樂，前憂喜已滅，不苦不樂捨，淨念一心，第四禪具足住。若不如是憶念，而於色受想行識思惟如病、如癰、如刺、如殺，乃至上流般涅槃。

若不爾者，或生因性果實天。

若不爾者，生福生天。

若不爾者，生少福天。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如四禪，如是四無色定，亦如是說。

1149(0871) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有風雲天作是念：「我今欲以神力遊戲。」

如是念時，風雲則起。

如風雲天。如是，焰電天、雷震天、雨天、晴天、寒天、熱天，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

說如是，異比丘問佛、佛問諸比丘，亦如是說。

1150(0872) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊於夜暗中，天時小雨，電光焰照。

佛告阿難：汝可以傘蓋覆燈持出。

尊者阿難即受教，以傘蓋覆燈，隨佛後行，至一處，世尊微笑。

尊者阿難白佛言：世尊不以無因緣而笑，不審世尊今日何因何緣而發微笑？

佛告阿難：如是。如是，如來不以無因緣而笑。

汝今持傘蓋覆燈，隨我而行。

我見梵天亦復如是持傘蓋覆燈，隨拘鄰比丘後行。

釋提桓因亦復持傘蓋覆燈，隨摩訶迦葉後行。

袟栗帝羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈，隨舍利弗後行。

毗樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈，隨大目揵連後行。

毗樓匐叉天王亦持傘蓋覆燈，隨摩訶拘絺羅後行。

毗沙門天王亦持傘蓋覆燈，隨摩訶劫賓那後行。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

修證相應

1151(0873)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種善好調伏眾。

何等為四？

謂：比丘調伏、比丘尼調伏、優婆塞調伏、優婆夷調伏。是名四眾。

爾時，世尊即說偈言：

若才辯無畏　多聞通達法　行法次法向　是則為善眾
比丘持淨戒　比丘尼多聞　優婆塞淨信　優婆夷亦然
是名為善眾　如日光自照　是則善好僧　是則僧中好
是法令僧好　如日光自照

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如調伏。如是，辯、柔和、無畏、多聞、通達法、說法、法次法向、隨順法行，亦如是說。

1152(0874)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三種子。

何等為三？有隨生子、有勝生子、有下生子。

何等為隨生子？

謂：子，父母不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。子亦隨學不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。是名隨生子。

何等為勝生子？

若子，父母不受不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒戒。子則能受不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒戒。是名勝生子。

云何下生子？若子，父母受不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒戒。子不能受不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒戒。是名下生子。

爾時，世尊即說偈言：

生隨及生上　智父之所欲　生下非所須　以不紹繼故
為人法之子　當作優婆塞　於佛法僧寶　勤修清淨心
雲除月光顯　光榮眷屬眾

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如五戒。如是，信、戒、施、聞、慧經，亦如是說。

1153(0875)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四正斷。

何等為四？一者斷斷，二者律儀斷，三者隨護斷，四者修斷。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1154(0876)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四正斷。

何等為四？一者斷斷，二者律儀斷，三者隨護斷，四者修斷。

爾時世尊即說偈言：

斷斷及律儀　隨護與修習　如此四正斷　諸佛之所說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1155(0877)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四正斷。

何等為四？一者斷斷，二者律儀斷，三者隨護斷，四者修斷。

云何為斷斷？

謂：比丘，已起惡不善法，斷，生欲、方便、精勤、心攝受。是為斷斷。

云何律儀斷？

未起惡不善法，不起，生欲、方便、精勤、攝受。是名律儀斷。

云何隨護斷？

未起善法，令起，生欲、方便、精勤攝受。是名隨護斷。

云何修斷？

已起善法，增益修習，生欲、方便、精勤、攝受。是為修斷。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1156(0878) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四正斷。

何等為四？一者斷斷，二者律儀斷，三者隨護斷，四者修斷。

云何為斷斷？

謂：比丘，已起惡不善法，斷，生欲、方便、精勤、心攝受。是為斷斷。

云何律儀斷？

未起惡不善法，不起，生欲、方便、精勤、攝受。是名律儀斷。

云何隨護斷？

未起善法，令起，生欲、方便、精勤、攝受。是名隨護斷。

云何修斷？

已起善法，增益修習，生欲、方便、精勤、攝受。是名修斷。

爾時，世尊即說偈言：

斷斷及律儀　隨護與修習　如此四正斷　諸佛之所說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1157(0879)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四正斷。

何等為四？一者斷斷，二者律儀斷，三者隨護斷，四者修斷。

云何斷斷？

若，比丘！已起惡不善法，斷，生欲、方便、精勤、攝受。

未起惡不善法，不起，生欲、方便、精勤、攝受。

未生善法，令起，生欲、方便、精勤、攝受。

已生善法，增益修習，生欲、方便、精勤、攝受。是名斷斷。

云何律儀斷？

若，比丘！善護眼根，隱密、調伏、進向。如是，耳鼻舌身意根，善護、隱密、調伏、進向。是名律儀斷。

云何隨護斷？

若，比丘！於彼彼真實三昧相，善守護持。所謂：青瘀相、脹相、膿相、壞相、食不淨相，修習守護，不令退沒。是名隨護斷。

云何修斷？

若，比丘！修四念處等。是名修斷。

爾時，世尊即說偈言：

斷斷律儀斷　隨護修習斷　此四種正斷　正覺之所說

比丘勤方便　得盡於諸漏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如四念處。如是四正斷、四如意足、五根、五力、七覺支、八道支、四道、四法句、止觀修習，亦如是說。

1158(0880)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如有人，作世間建立，彼一切皆依於地。如是，比

丘修習禪法，一切皆依不放逸為根本，不放逸集、不放逸生、不放逸轉。

比丘！不放逸者，能修四禪。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1159(0881)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說。差別者：

如是比丘能斷貪欲、瞋恚、愚癡。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如斷貪欲、瞋恚、愚癡。如是，調伏貪欲、瞋恚、愚癡。貪欲究竟，瞋恚、愚癡究竟，出要、遠離、涅槃，亦如是說。

1160(0882)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如百草藥木，皆依於地而得生長。如是種種善法，皆依不放逸為本。如上說，乃至涅槃。

譬如黑沉水香，是眾香之上。如是，種種善法，不放逸最為其上。

譬如堅固之香，赤旃檀為第一。如是，一切善法，一切皆不放逸為根本。如是，乃至涅槃。

譬如水陸諸花，優缽羅花為第一。如是，一切善法，皆不放逸為根本，乃至涅槃。

譬如陸地生花，摩利沙花為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本，乃至涅槃。

譬如，比丘！一切畜生跡中，象跡為上。如是，一切諸善法，不放逸最為根

本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切畜生，師子為第一，所謂畜生主。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切屋舍堂閣，以棟為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。

譬如一切閻浮果，唯得閻浮名者，果最為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。

譬如一切俱毗陀羅樹，薩婆耶旨羅俱毗陀羅樹為第一。如是，一切善法，不放逸為根本。如上說，乃至涅槃。

譬如諸山，以須彌山王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說乃至涅槃。

譬如一切金，以閻浮提金為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切衣中，伽尸細氎為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切色中，以白色為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如眾鳥，以金翅鳥為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如諸王，轉輪聖王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切天王，四大天王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切三十三天，以帝釋為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如焰摩天中，以宿焰摩天王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如兜率陀天，以兜率陀天王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如化樂天，以善化樂天王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如他化自在天，以善他化自在天子為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如梵天，大梵王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如閻浮提一切眾流皆順趣大海，其大海者最為第一，以容受故。如是，一切善法皆順不放逸。如上說，乃至涅槃。

譬如一切雨滴皆歸大海。如是，一切善法皆順趣不放逸海。如上說，乃至涅槃。

譬如一切薩羅，阿耨大薩羅為第一。如是，一切善法，不放逸為第一。如上說，乃至涅槃。

譬如閻浮提一切河，四大河為第一，謂：恆河、新頭、博叉、司陀。如是，一切善法，不放逸為第一。如上說，乃至涅槃。

譬如眾星光明，月為第一。如是，一切善法，不放逸為第一。如上說，乃至涅槃。

譬如諸大身眾生，羅睺羅阿修羅最為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如諸受五欲者，頂生王為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如欲界諸神力，天魔波旬為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切眾生，無足、兩足、四足、多足，色、無色，想、無想，非想非無想，如來為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如所有諸法，有為、無為，離貪欲為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切諸法眾，如來眾為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

譬如一切所有諸界苦行、梵行，聖界為第一。如是，一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1161(0883)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四種禪：

①有禪，三昧善，非正受善。

②有禪，正受善，非三昧善。

③有禪，三昧善，亦正受善。

④有禪，非三昧善，非正受善。

復次，四種禪：

①有禪，住三昧善，非住正受善。

②有禪，住正受善，非住三昧善。

③有禪，住三昧善，亦住正受善。

④有禪非住三昧善，亦非住正受善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧起善，非正受起善。

②有禪，正受起善，非三昧起善。

③有禪，三昧起善，亦正受起善。

④有禪，非三昧起善，亦非正受起善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧時善，非正受時善。

②有禪，正受時善，非三昧時善。

③有禪，三昧時善，亦正受時善。

④有禪，非三昧時善，亦非正受時善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧處善，非正受處善。

②有禪，正受處善，非三昧處善。

③有禪，三昧處善，亦正受處善。

④有禪，非三昧處善，亦非正受處善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧迎善，非正受迎善。

②有禪，正受迎善，非三昧迎善。

③有禪，三昧迎善，亦正受迎善。

④有禪，非三昧迎善，亦非正受迎善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧念善，非正受念善。

②有禪，正受念善，非三昧念善。

③有禪，三昧念善，亦正受念善。

④有禪，非三昧念善，亦非正受念善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧念不念善，非正受念不念善。

②有禪，正受念不念善，非三昧念不念善。

③有禪，三昧念不念善，亦正受念不念善。

④有禪，非三昧念不念善，亦非正受念不念善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧來善，非正受來善。

②有禪，正受來善，非三昧來善。

③有禪，三昧來善，亦正受來善。

④有禪，非三昧來善，亦非正受來善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧惡善，非正受惡善。

②有禪，正受惡善，非三昧惡善。

③有禪，三昧惡善，亦正受惡善。

④有禪，非三昧惡善，亦非正受惡善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧方便善，非正受方便善。

②有禪，正受方便善，非三昧方便善。

③有禪，三昧方便善，亦正受方便善。

④有禪，非三昧方便善，亦非正受方便善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧止善，非正受止善。

②有禪，正受止善，非三昧止善。

③有禪，三昧止善，亦正受止善。

④有禪，非三昧止善，亦非正受止善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧舉善，非正受舉善。

②有禪，正受舉善，非三昧舉善。

③有禪，三昧舉善，亦正受舉善。

④有禪，非三昧舉善，亦非正受舉善。

復次，四種禪：

①有禪，三昧捨善，非正受捨善。

②有禪，正受捨善，非三昧捨善。

③有禪，三昧捨善，亦正受捨善。

④有禪，非三昧捨善，亦非正受捨善。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1162(0884)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有無學三明。何等為三？

①無學宿命智證通、②無學生死智證通、③無學漏盡智證通。

爾時，世尊即說偈言：

觀察知宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡　是則牟尼明

其心得解脫　一切諸貪愛　三處悉通達　故說為三明

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1163(0885)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有無學三明。

何等為三？

謂：①無學宿命智證通、②無學生死智證通、③無學漏盡智證通。

云何無學宿命智證通？謂：

聖弟子，知種種宿命事，從一生至百千萬億生，乃至劫數成壞。

我及眾生，宿命所更，如是名、如是生、如是姓、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是受分齊。

我及眾生，於此處死、餘處生，於餘處死、此處生，有如是行、如是因、如是信，受種種宿命事，皆悉了知。

是名宿命智證明。

云何生死智證明？

謂：聖弟子，天眼，淨過於人眼，見諸眾生，死時、生時，善色、惡色，上色、下色，向於惡趣，隨業受生如實知。

如此眾生，身惡行成就、口惡行成就、意惡行成就，謗毀聖人，邪見受邪法因緣故，身壞命終，生惡趣泥犁中。

此眾生，身善行、口善行、意善行，不謗毀聖人，正見成就，身壞命終，生於善趣天人中。

是名生死智證明。

云何漏盡智證明？

謂：聖弟子，此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知。

彼如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫、解脫

知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

是名漏盡智證明。

爾時，世尊即說偈言：

觀察知宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡　是則牟尼明

知心得解脫　一切諸貪愛　三處悉通達　故說為三明

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1164(0886)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異婆羅門來詣佛所，與世尊面相慰勞，慰勞已退坐一面。而作是說：此則婆羅門三明，此則婆羅門三明。

爾時，世尊告婆羅門言：云何名為婆羅門三明？

婆羅門白佛言：瞿曇！婆羅門，父母具相，無諸瑕穢；父母七世相承，無諸譏論；世世相承，常為師長，辯才具足。誦諸經典、物類名字、萬物差品、字類分合、歷世本末，此五種記，悉皆通達；容色端正。是名，瞿曇！婆羅門三明。

佛告婆羅門：我不以名字言說，為三明也。賢聖法門說真實三明，謂賢聖知見，賢聖法律真實三明。

婆羅門白佛：云何，瞿曇！賢聖知見，賢聖法律所說三明？

佛告婆羅門：有三種無學三明。

何等為三？

謂：①無學宿命智證明、②無學生死智證明、③無學漏盡智證明。

如上經廣說。

爾時，世尊即說偈言：

一切法無常　持戒寂靜禪　知一切宿命　已生天惡趣

得斷生漏盡　是為牟尼通　悉知心解脫　一切貪恚癡

我說是三明　非言語所說

婆羅門！是為聖法律所說三明。

婆羅門白佛：瞿曇！是真三明。

爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1165(0887)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異婆羅門來詣佛所，與世尊面相慰勞，慰勞已，退坐一面。白佛：瞿

曇！我名信。

佛告婆羅門：所謂信者，信增上戒、施、聞、捨、慧，是則為信。非名字是信也。

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1166(0888) 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，面相慰勞，慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！我名增益。

佛告婆羅門：所謂增益者，信增益，戒、聞、捨、慧增益，是為增益。非名字為增益也。

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1167(0889)　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，問訊安否。問訊已，退坐一面。白佛言：世尊！我名等起。

佛告婆羅門：夫等起者，謂起於信，起戒、聞、捨、慧，是為等起。非名字為等起也。

爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1168(0890)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當為汝說無為法，及無為道跡。諦聽！善思！

云何無為法？

謂：貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，一切煩惱永盡。是無為法。

云何為無為道跡？

謂：八聖道分。正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。是名無為道跡。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如無為。如是難見、不動、不屈、不死、無漏、覆蔭、洲渚、濟渡、依止、擁護、不流轉、離熾焰、離燒燃、流通、清涼、微妙、安隱、無病、無所有、涅槃，亦如是說。

1169(0891)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如湖池，廣長五十由旬，深亦如是。若有士夫，以一毛端滴彼湖水。云何，比丘！彼湖水為多？為士夫毛端一滴水多？

比丘白佛：世尊！士夫毛端，鮮少耳。湖水無量，千萬億倍，不得為比。

佛告比丘：具足見真諦，正見具足。世尊弟子見真諦果，正無間等，彼於爾時已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，更不復生。所斷諸苦，甚多無量，如大湖水。所餘之苦，如毛端滴水。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如毛端滴水。如是，草籌之端滴水，亦如是。

如湖池水。如是，薩羅多吒伽、恆水、耶扶那、薩羅泲、伊羅跋提、摩醯、大海，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

入界陰相應

1170(0892)　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：有內六入處。

　云何為六？謂：眼內入處，耳鼻舌身意內入處。

　於此六法，觀察忍，名為信行。超升離生，離凡夫地，未得須陀洹果，乃至未命終，要得須陀洹果。

　若此諸法，增上觀察忍，名為法行。超升離生，離凡夫地，未得須陀洹果，乃至未命終，要得須陀洹果。

　若此諸法，如實正智觀察，三結已盡已知，謂：身見、戒取、疑，是名須陀洹，決定不墮惡趣，定趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

此等諸法，正智觀察，不起諸漏，離欲解脫，名阿羅漢。諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，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。

如內六入處。如是外六入處、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六界身、五陰，亦如上說。

1171(0893) 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：有五種種子生。

何等為五？謂：①根種子、②莖種子、③節種子、④枝種子、⑤種種子。

此諸種子，不斷、不破、不腐、不傷、不穿、堅新。

得地界，不得水界。彼諸種子，不得生長增廣。

得水界，不得地界。彼諸種子，不得生長增廣。

要得地界、水界。彼諸種子，得生長增廣。

如是，業，煩惱、有、愛、見、慢、無明，而生行。若有業而無煩惱、愛、見、無明者，行則滅。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如行。如是識、名色、六入處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦如是說。

1172(0894)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：如我於世間及世間集不如實知者，我終不得於諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及諸世間，為解脫、為出、為離，離顛倒想，亦不名阿耨多羅三藐三菩提。

以我於世間及世間集如實知故，是故我於諸天、世人、魔、梵、沙門、婆羅門及餘眾生，為得解脫、為出、為離，心離顛倒，具足住，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。

如世間及世間集。如是，世間集及世間滅，世間集及世間出，世間集及世間滅，世間味、世間患及世間出，世間集、世間滅及世間出。世間集、世間滅及世間滅道跡。世間集、世間滅、世間集道跡及世間滅道跡。世間集、世間滅、世間味、世間患及世間出。世間集、世間滅、世間集道跡及世間滅道跡。世間味、世間患及世間出。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1173(0895)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三愛。

何等為三？謂：①欲愛、②色愛、③無色愛。

為斷此三愛故，當求大師。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如求大師。如是次師、教師、廣導師、度師、廣度師、說師、廣說師、隨說師、阿闍梨、同伴、真知識、善友、哀愍、慈悲、欲義、欲安、欲樂、欲觸、欲通、欲者、精通者、方便者、出者、堅固者、勇猛者、堪能者、攝者、常學者、不放逸者、修者、思惟者、憶念者、覺想者、思量者、梵行者、神力者、智者、識者、慧者、分別者、念處、正勤、根、力、覺、道、止觀、念身、正

思惟求，亦如是說。

1174(0896)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有三有漏。

何等為三？謂：①欲有漏、②有有漏、③無明有漏。

為斷此三有漏故，當求大師。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如求大師。如是，乃至求正思惟，亦如是說。

1175(0897)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者羅睺羅來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相不憶念，於其中間，盡諸有漏？

佛告羅睺羅：有內六入處。

何等為六？謂：眼入處，耳鼻舌身意入處。

此等諸法，正智觀察，盡諸有漏，正智心善解脫。

是名阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，已捨重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心得解脫。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如內六入處。如是，外六入處，乃至五陰，亦如是說。

1176(0898)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，於眼，欲貪斷。欲貪斷者，是名眼已斷、已知。斷其根本，如截多羅樹頭，未來世成不生法。

如眼，如是耳鼻舌身意，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如內六入處。如是，外六入處，乃至五陰，亦如是說。

1177(0899) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，眼生、住、成就顯現，苦生、病住、老死顯現。如是，乃至意，亦如是說。

若眼滅、息、沒，苦則滅、病則息、老死則沒。乃至意，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如內六入處。如是，外六入處，乃至五陰，亦如是說。

1178(0900) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若，比丘，於眼味著者，則生上煩惱。生上煩惱者，於諸染汙心不得離欲，彼障礙亦不得斷。乃至意入處，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如內六入處。如是，外六入處，乃至五陰，亦如是說。

1179(0901)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如世間所作，皆依於地，而得建立。如是，一切善法，皆依內六入處，而得建立。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如內六入處。如是，外六入處，乃至五陰，亦如是說。

不壞淨相應

1180(0902)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，世尊告諸比丘：若有眾生，無足、二足、四足、多足；色、無色；想、無想，非想非非想。於一切眾生，如來最為第一。乃至聖戒，亦如是說。

1181(0903)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，世尊告諸比丘：若諸世間，眾生所作，彼一切皆依於地，而得建立。

　如是，一切法，有為無為，離貪欲法最為第一。

　如是廣說，乃至聖戒，亦如是說。

　佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1182(0904)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：若諸世間眾生，彼一切皆依於地，而得建立。

如是，一切諸眾，如來聲聞眾最為第一。如是廣說，乃至聖戒。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1183(1121)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園。

時，有眾多釋氏來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊告諸釋氏：汝等諸瞿曇！於法齋日及神足月，受持齋戒，修功德不？

諸釋氏白佛言：世尊！我等，於諸齋日，有時得受齋戒，有時不得。於神足月，有時持齋戒，修諸功德，有時不得。

佛告諸釋氏：瞿曇！汝等不獲善利。汝等是憍慢者、煩惱人、憂悲人、惱苦

人。何故於諸齋日，或得齋戒，或不得？於神足月，或得齋戒，作諸功德，或不得？

諸瞿曇！譬人求利日日增長。一日一錢，二日兩錢，三日四錢，四日八錢，五日十六錢，六日三十二錢。如是，士夫日常增長。八日、九日，乃至一月，錢財轉增廣耶？

長者白佛：如是，世尊！

佛告釋氏：云何，瞿曇！如是，士夫錢財轉增，當得自然錢財增廣。復欲令我於十年中，一向喜樂，心樂多住禪定，寧得以不？

釋氏答言：不也，世尊！

佛告釋氏：若得九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年

喜樂，心樂多住禪定以不？

釋氏答言：不也，世尊！

佛告釋氏：且置年歲，寧得十月、九月、八月乃至一月，喜樂，心樂多住禪定以不？復置一月，寧得十日、九日、八日，乃至一日一夜，喜樂，心樂禪定多住以不？

釋氏答言：不也，世尊！

佛告釋氏：我今語汝：我聲聞中，有直心者，不諂不幻。我於彼人，十年教化。以是因緣，彼人則能百千萬歲，一向喜樂，心樂多住禪定，斯有是處！

復置十年。若九年、八年乃至一年；十月、九月乃至一月；十日、九日乃至一日一夜。我日暮教化，至其明旦，能令勝進。晨朝教化，乃至日暮，能令勝

進。以是因緣，得百千萬歲，一向喜樂，心樂多住禪定，成就二果，或斯陀含果、阿那含果，以彼士夫先得須陀洹故。

釋氏白佛：善哉！世尊！我從今日，於諸齋日，當修齋戒，乃至八支。於神足月，受持齋戒，隨力惠施，修諸功德。

佛告釋氏：善哉！瞿曇！為真實要！

佛說此經已。時，諸釋種聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1184(1122)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有眾多釋氏集論議堂，作如是論議。

時，有釋氏語釋氏難提：我有時得詣如來，恭敬供養，有時不得。有時得親近供養知識比丘，有時不得。

又復不知有諸智慧優婆塞，有餘智慧優婆塞、智慧優婆夷疾病困苦，復云何教化、教誡說法？

今當共往詣世尊所，問如此義，如世尊教，當受奉行。

爾時，難提與諸釋氏，俱詣佛所，稽首禮足，退住一面。

白佛言：世尊！我等諸釋氏集論議堂，作如是論議。

有諸釋氏語我言：「難提！我等，或時見如來，恭敬供養，或時不見。或時往見諸知識比丘，親近供養，或時不得。如是廣說，乃至如佛所教誡，當受奉行。」

我等今日請問世尊：若智慧優婆塞，有餘智慧優婆塞、優婆夷疾病困苦，云何教化、教誡說法？

佛告難提：若有智慧優婆塞，當詣餘智慧優婆塞、優婆夷疾病困苦者所，以三種穌息處而教授之。言「仁者！汝當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨。」

以是三種穌息處而教授已。

當復問言：「汝顧戀父母不？」

彼若有顧戀父母者，當教令捨。當語彼言：「汝顧戀父母，得活者，可顧戀耳。既不由顧戀而得活，用顧戀為？」

彼若言「不顧戀父母」者，當歎善隨喜。

當復問言：「汝於妻子、奴僕、錢財諸物，有顧念不？」

若言「顧念」。當教令捨。如捨顧戀父母法。

若言「不顧念」。歎善隨喜。

當復問言：「汝於人間五欲，顧念以不？」

若言「顧念」。

當為說言：「人間五欲，惡露不淨，敗壞臭處，不如天上勝妙五欲。」教令捨離人間五欲，教令志願天上五欲。

若復彼言「心已遠離人間五欲，先已顧念天勝妙欲。」

歎善隨喜。

復語彼言：「天上妙欲，無常、苦、空、變壞之法。諸天上有身，勝天妙五欲。」

若言「已捨顧念天妙欲，顧念有身勝欲。」

歎善隨喜。

當復教言：「有身之欲，亦復無常、變壞之法。有行滅、涅槃、出離之樂。汝當捨離有身顧念，樂於涅槃寂滅之樂，為上、為勝。」

彼聖弟子，已能捨離有身顧念，樂涅槃者，歎善歡喜。

如是，難提！彼聖弟子，先後次第教誡教授，令得不起、涅槃。猶如比丘百歲壽命，解脫涅槃。

佛說此經已。釋氏難提等聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1185(1123)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有釋氏名曰菩提，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：善哉！世尊！我等快得善利，得為世尊親屬。

佛告菩提：莫作是語：「我得善利，得與世尊親屬故。」

然，菩提！所謂「善利」者，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

是故，菩提！當作是學：我當於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

佛說此經已。釋氏菩提聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1186(1124)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，世尊告諸比丘：若聖弟子得於佛不壞淨成就。

時，若彼諸天先得於佛不壞淨成就因緣往生者，皆大歡喜。歎言：「我以得於佛不壞淨成就因緣故，來生於此善趣天上。彼聖弟子今得於佛不壞淨成就，以是因緣，亦當復來生此善趣天中。」

於法、僧不壞淨，聖戒成就，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1187(1125)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：有四須陀洹道分：親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。

　佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1188(1126)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：有四須陀洹分。

　何等為四？謂：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。是名須陀洹分。

　佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1189(1127)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，世尊告諸比丘：若有成就四法者，當知是須陀洹。

何等為四？謂：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

是名四法成就者，當知是須陀洹。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如不分別說。如是分別比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷成就四法者，當知是須陀洹。一一經如上說。

1190(1128)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四沙門果。

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。

1191(1129)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四沙門果。

何等為四？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，是名須陀洹果。

何等為斯陀含果？謂：三結斷，貪、恚、癡薄，是名斯陀含果。

何等為阿那含果？謂：五下分結斷，是名阿那含果。

何等為阿羅漢果？若彼貪欲永盡，瞋恚永盡，愚癡永盡，一切煩惱永盡，是名阿羅漢果。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1192(1130)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若於彼處，有比丘經行於彼處，四沙門果中得一一果

者。彼比丘盡其形壽，常念彼處。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如經行處。如是住處、坐處、臥處，亦如是說。

如比丘。如是，比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。一一四經如上說。

1193(1131) 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：如四食於四大，眾生安立，饒益攝受。

何等為四？謂：摶食、觸食、意思食、識食。

如是四種成就，福德潤澤，善法潤澤，安樂食。

何等為四？謂：於佛不壞淨成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。於法、僧

不壞淨，聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1194(1132)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

於佛不壞淨成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。於法不壞淨，於諸聞法，可意愛念。於僧不壞淨、聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1195(1133)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

於佛不壞淨成就者，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。若法、若僧，慳垢纏眾

生所，心離慳垢眾，多住行解脫施，常施，樂於捨，等心行施。聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1196(1134)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘，如上說，差別者：

如是四種福德潤澤、善法潤澤、安樂食。彼聖弟子，功德果報不可稱量，得爾所福、爾所果報。然，彼多福，墮大功德積聚數，

如前五河譬經說，乃至說偈。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1197(1135)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有四十天子，極妙之色，夜過晨朝來詣佛所。稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊告諸天子：善哉！善哉！諸天子！汝等成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

時，一天子從座起，整衣服，稽首佛足，合掌。白佛言：世尊！我成就於佛不壞淨。緣此功德，身壞命終，今生天上。

一天子白佛言：世尊！我於法，不壞淨成就。緣此功德，身壞命終，今生天上。

一天子白佛言：世尊！我於僧，不壞淨成就。緣此功德，身壞命終，今生天上。

一天子白佛言：世尊！我於聖戒成就。緣此功德，身壞命終，今生天上。

時，四十天子各於佛前自記說須陀洹果已，即沒不現。

如四十天子。如是，四百天子、八百天子、十千天子、二十千天子、三十千天子、四十千天子、五十千天子、六十千天子、七十千天子、八十千天子，各於佛前自記說須陀洹果己，即沒不現。

大迦葉相應

1198(1136)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，世尊告諸比丘：當如月譬住。如新學，慚愧、軟下，攝心斂形，而入他家。如明目士夫，臨深登峰，攝心斂形，難速前進。

　如是，比丘如月譬住，亦如新學，慚愧、軟下，御心斂形，而入他家。

　迦葉比丘如月譬住，亦如新學，慚愧、軟下諸高慢，御心斂形，而入他家。

　如明目士夫，臨深登峰，御心斂形，正觀而進。

　佛告比丘：於意云何，比丘為何等像類應入他家？

　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：諦聽！善思！當為汝說。

若有比丘，於他家，心不縛著貪樂。於他得利，他作功德，欣若在己。不生嫉想，亦不自舉，亦不下人。如是像類比丘，應入他家。

爾時，世尊以手捫摸虛空，告諸比丘：我今此手，寧著空、縛空、染空不？

比丘白佛：不也，世尊！

佛告比丘：比丘之法，常如是：不著、不縛、不染心，而入他家。

唯迦葉比丘，以不著、不縛、不染之心，而入他家。於他得利及作功德，欣若在己，不生嫉想、不自舉、不下人。其唯迦葉比丘應入他家。

爾時，世尊復以手捫摸虛空，告諸比丘：於意云何，我今此手，寧著空、縛空、染空以不？

諸比丘白佛言：不也，世尊！

佛告比丘：其唯迦葉比丘，心常如是，以不著、不縛、不染之心入於他家！

爾時，世尊告諸比丘：何等像類比丘應清淨說法？

諸比丘白佛：世尊是法根、法眼、法依。惟願，廣說！諸比丘聞已，當受奉行。

佛告比丘：諦聽！善思！當為汝說。

若有比丘，作如是心，為人說法：「何等人，於我起淨信心為本已，當得供養衣被、飲食、臥具、湯藥。」如是說者，名不清淨說法。

若復比丘為人說法，作如是念：「世尊顯現正法律，離諸熾然，不待時節，即此現身，緣自覺知，正向涅槃。而諸眾生沉溺老病死憂悲惱苦。如此眾生聞

正法者，以義饒益，長夜安樂。」以是正法因緣，以慈心、悲心、哀愍心，欲令正法久住心，而為人說，是名清淨說法。

唯迦葉比丘有如是清淨心為人說法。以如來正法律，乃至令法久住心，而為人說。

是故，諸比丘！當如是學、如是說法，於如來正法律，乃至令法久住心為人說法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1199(1137)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若有比丘，欲入他家，作如是念：「彼當施我，莫令不施。頓施非漸施，多施非少施，勝施非陋施，速施非緩施。」以如是心，而

至他家。若他不施，乃至緩施。是比丘，心則屈辱。以是因緣，其心退沒，自生障礙。

若復比丘欲入他家，作如是念：「出家之人，卒至他家，何由得施非不施，頓施非漸施，多施非少施，勝施非陋施，速施非緩施？」作如是念而至他家。若彼不施，乃至緩施。是比丘，心不屈辱，亦不退沒，不生障礙。

唯迦葉比丘作如是念而入他家。

是故，諸比丘！當如是學，作如是念，而入他家：「出家之人，卒至他家，何由得施非不施，乃至速施非緩施？」

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1200(1138)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。

時，尊者摩訶迦葉晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊告尊者摩訶迦葉：汝當為諸比丘說法教誡教授。

所以者何？我常為諸比丘說法教誡教授，汝亦應爾。

尊者摩訶迦葉白佛言：世尊！今諸比丘，難可教授。或有比丘，不忍聞說。

佛告摩訶迦葉：汝何因緣作如是說？

摩訶迦葉白佛言：世尊！我見有兩比丘。一名槃稠，是阿難弟子；二名阿浮毗，是摩訶目揵連弟子。彼二人共諍多聞，各言「汝來當共論議，誰所知多？誰所知勝？」

時，尊者阿難住於佛後，以扇扇佛，語尊者摩訶迦葉言：且止！尊者摩訶迦

葉！且忍！尊者迦葉！此年少比丘，少智、惡智。

尊者摩訶迦葉語尊者阿難言：汝且默然！莫令我於僧中問汝事。

時，尊者阿難即默然住。

爾時，世尊告一比丘：汝往至彼槃稠比丘、阿浮毗比丘所，作是言：「大師語汝。」

時，彼比丘即受教，至槃稠比丘、阿浮毗比丘所，作是言：大師語汝。

時，槃稠比丘、阿浮毗比丘答言奉教，即俱往佛所，稽首禮足，退住一面。

爾時，世尊告二比丘：汝等二人，實共諍論，各言「汝來試共論議，誰多誰勝耶？」

二比丘白佛言：實爾，世尊！

佛告二比丘：汝等持我所說修多羅、祇夜、受記、伽陀、優陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍多伽、毗富羅、阿浮多達摩、優波提舍等法，而共諍論，各言：「汝來試共論議，誰多誰勝耶？」

二比丘白佛：不也，世尊！

佛告二比丘：汝等不以我所說修多羅乃至優波提舍，而自調伏，自止息，自求涅槃耶？

二比丘白佛：如是，世尊！

佛告二比丘：汝知我所說修多羅乃至優波提舍，汝愚癡人應共諍論，誰多誰勝耶？

時，二比丘前禮佛足，重白佛言：悔過，世尊！悔過，善逝！我愚我癡，不

善不辯，而共諍論。

佛告二比丘：汝實知罪悔過，愚癡，不善不辯，而共諍論。今已自知罪，自見罪，知見悔過，於未來世律儀戒生。我今受汝，憐愍故，令汝善法增長，終不退減。

所以者何？若有自知罪，自見罪，知見悔過。於未來世，律儀戒生，終不退減。

時，二比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1201(1139)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

佛告迦葉：汝當教授教誡諸比丘，為諸比丘說法教誡教授。

所以者何？我常為諸比丘說法教誡教授，汝亦應爾。

尊者摩訶迦葉白佛言：世尊！今諸比丘，難可為說法。若說法者，當有比丘不忍、不喜。

佛告迦葉：汝見何等因緣而作是說？

摩訶迦葉白佛言：世尊！

若有比丘，於諸善法，無信敬心。若聞說法，彼則退沒。

若惡智人，於諸善法，無精進、慚愧、智慧，聞說法者，彼則退沒。

若人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑惑，身行傲暴，忿恨失念，不定無智，聞說法者，彼則退沒。

世尊！如是比諸惡人者，尚不能令心住善法，況復增進！

當知是輩，隨其日夜，善法退減，不能增長。

世尊！若有士夫，

於諸善法，信心清淨，是則不退。

於諸善法，精進、慚愧、智慧，是則不退。

不貪、不恚、睡眠、掉悔、疑惑，是則不退。

身不弊暴，心不染汙，不忿、不恨，定心，正念智慧，是則不退。

如是人者，於諸善法，日夜增長，況復心住。此人，日夜常求勝進，終不退減。

佛告迦葉：如是。如是，於諸善法，無信心者，是則退減。

亦如迦葉次第廣說。

時，尊者摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

1202(1140) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告摩訶迦葉：汝當為諸比丘說法教誡教授。

所以者何？我常為諸比丘說法教誡教授，汝亦應爾。

尊者摩訶迦葉白佛言：世尊！今諸比丘，難可為說法教誡教授。有諸比丘，聞所說法，不忍、不喜。

佛告摩訶迦葉：汝何因緣作如是說？

摩訶迦葉白佛言：世尊是法根、法眼、法依。惟願世尊為諸比丘說法，諸比丘聞已，當受奉行。

佛告迦葉：諦聽！善思！當為汝說。

佛告迦葉：昔日，阿練若比丘：

於阿練若比丘所，歎說阿練若法。

於乞食比丘所，歎說乞食功德。

於糞掃衣比丘所，歎說糞掃衣功德。

若少欲知足，修行遠離，精勤方便，正念正定，智慧漏盡，身作證比丘所，隨其所行，讚歎稱說。

迦葉！若於阿練若所，歎說阿練若法。乃至漏盡比丘所，歎說漏盡身作證。

若見其人，悉共語言，隨宜慰勞善來者：汝名何等？為誰弟子？讓座令坐，歎其賢善，如其法像類，有沙門義，有沙門欲。如是讚歎時，若彼同住、同遊者，則便決定隨順彼行，不久亦當同其所見，同其所欲。

佛告迦葉：若是年少比丘，見彼阿練若比丘來，讚歎阿練若法，乃至漏盡身作證。彼年少比丘，應起出迎，恭敬禮拜問訊，乃至彼同住者，不久當得自義饒益。如是恭敬者，長夜當得安樂饒益。

佛告迦葉：今日比丘見彼來者，知見大德能感財利、衣被、飲食、床臥、湯藥者，與共言語，恭敬問訊。歎言「善來！何某名字？為誰弟子？」歎其福德能感大利、衣被、飲食、臥具、湯藥。若與尊者相習近者，亦當豐足衣被、飲食、臥具、湯藥。

若復年少比丘見彼來者，大智大德能感財利、衣被、飲食、臥具、湯藥者，疾起出迎，恭敬問訊，歎言「善來！大智大德能感大利、衣被、飲食、臥具、湯藥。」迦葉！如是年少比丘，長夜當得非義不饒益苦。

如是，迦葉！斯等比丘，為沙門患，為梵行溺，為大映障，惡不善法，煩惱之患，重受諸有，熾然生死，未來苦報，生老病死憂悲苦惱。

是故，迦葉！當如是學：為阿練若，於阿練若所，稱譽讚歎糞掃衣、乞食，少欲知足，修行遠離，精勤方便，正念正定，正智漏盡身作證者，稱譽讚歎。當如是學！

佛說此經已。尊者摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1203(1141)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊告摩訶迦葉言：汝今已老，年耆根熟，糞掃衣重，我衣輕好。汝今可住僧中，著居士壞色輕衣。

迦葉白佛言：世尊！我已長夜習阿練若，讚歎阿練若、糞掃衣、乞食。

佛告迦葉：汝觀幾種義，習阿練若，讚歎阿練若、糞掃衣、乞食。讚歎糞掃衣、乞食法？

迦葉白佛言：世尊！我觀二種義，現法得安樂住義，復為未來眾生，而作大明。未來世眾生，當如是念：「過去上座六神通，出家日久，梵行純熟，為世尊所歎，智慧梵行者之所奉事。彼於長夜習阿練若，讚歎阿練若、糞掃衣、乞

食，讚歎糞掃衣、乞食法。」諸有聞者，淨心隨喜，長夜皆得安樂饒益。

佛告迦葉：善哉！善哉！迦葉！汝則長夜多所饒益，安樂眾生，哀愍世間，安樂天人。

佛告迦葉：若有毀訾頭陀法者，則毀於我。若有稱歎頭陀法者，則稱歎我。

所以者何？頭陀法者，我所長夜稱譽讚歎。

是故，迦葉！阿練若者，當稱歎阿練若。糞掃衣、乞食者，當稱歎糞掃衣、乞食法。

佛說此經已。摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1204(1142)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若床坐處，長鬚髮，著弊納衣，來詣佛

所。

爾時，世尊，無數大眾圍繞說法。

時，諸比丘見摩訶迦葉從遠而來。

見已。於尊者摩訶迦葉所，起輕慢心。言：此何等比丘，衣服粗陋，無有儀容而來，衣服佯佯而來？

爾時，世尊知諸比丘心之所念，告摩訶迦葉：善來！迦葉！於此半座。我今竟不知誰先出家，汝耶？我耶？

彼諸比丘心生恐怖，身毛皆豎，並相謂言：奇哉尊者，彼尊者摩訶迦葉，大德大力，大師弟子，請以半座。

爾時，尊者摩訶迦葉合掌白佛言：世尊！佛是我師，我是弟子。

佛告迦葉：如是。如是，我為大師，汝是弟子。汝今且坐，隨其所安。

尊者摩訶迦葉稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊復欲警悟諸比丘，復以尊者摩訶迦葉同己所得殊勝廣大功德為現眾故，告諸比丘：

我離欲、惡不善法，有覺有觀，初禪具足住，若日、若夜、若日夜。摩訶迦葉，亦復如我，離欲、惡不善法，乃至初禪具足住，若日、若夜、若日夜。

我欲第二、第三、第四禪具足住，若日、若夜、若日夜。彼摩訶迦葉，亦復如是，乃至第四禪具足住，若日、若夜、若日夜。

我隨所欲，慈悲喜捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處，神通境界，天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智具足住，若日、若夜、若日

夜；彼迦葉比丘，亦復如是，乃至漏盡智具足住，若日、若夜、若日夜。

爾時，世尊於無量大眾中稱歎摩訶迦葉同己廣大勝妙功德已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1205(1143) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

尊者摩訶迦葉、尊者阿難住耆闍崛山。

時，尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所，語尊者摩訶迦葉言：今可共出耆闍崛山，入王舍城乞食。

尊者摩訶迦葉默然而許。

時，尊者摩訶迦葉、尊者阿難著衣持缽，入王舍城乞食。

尊者阿難語尊者摩訶迦葉：日時太早，可共暫過比丘尼精舍。

即便往過。

時，諸比丘尼，遙見尊者摩訶迦葉、尊者阿難從遠而來，疾敷床座，請令就坐。

時，諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉、阿難足已，退坐一面。

尊者摩訶迦葉為諸比丘尼種種說法，示教照喜。

示教照喜已。時，偷羅難陀比丘尼不喜悅，說如是惡言：云何，阿梨摩訶迦葉，於阿梨阿難鞞提訶牟尼前，為比丘尼說法？譬如販針兒，於針師家賣。阿梨摩訶迦葉亦復如是，於阿梨阿難鞞提訶牟尼前，為諸比丘尼說法。

尊者摩訶迦葉聞偷羅難陀比丘尼心不喜悅，口說惡言。

聞已。語尊者阿難：汝看！是偷羅難陀比丘尼心不喜悅，口說惡言。云何，

阿難！我是販針兒。汝是針師，於汝前賣耶？

尊者阿難語尊者摩訶迦葉：且止！當忍！此愚癡老嫗，智慧薄少，不曾修習故。

阿難！汝豈不聞「世尊．如來．應．等正覺，所知所見，於大眾中，說月譬經，教誡教授：比丘！當如月譬住，常如新學。」如是廣說。為說：阿難如月譬住，常如新學耶？

阿難答言：不也，尊者摩訶迦葉！

阿難！汝聞：「世尊．如來．應．等正覺，所知所見，說言：比丘！當如月譬住，常如新學，其唯摩訶迦葉比丘？」

阿難答言：如是，尊者摩訶迦葉！

阿難！汝曾為世尊．如來．應．等正覺，所知所見，於無量大眾中，請汝來坐耶？又復世尊以同己廣大之德稱歎汝：阿難，離欲、惡不善法，乃至漏盡通稱歎耶？

答言：不也，尊者摩訶迦葉！

如是，阿難！世尊．如來．應．等正覺，於無量大眾中，口自說言：善來摩訶迦葉！請汝半座。復於大眾中，以同已廣大功德，離欲、惡不善法，乃至漏盡通，稱歎摩訶迦葉耶？

阿難答言：如是，尊者摩訶迦葉！

時，摩訶迦葉於比丘尼眾中師子吼已而去。

1206(1144)　如是我聞：一時，尊者摩訶迦葉、尊者阿難，住王舍城耆闍崛山

中。

世尊涅槃未久。時世饑饉，乞食難得。時，尊者阿難與眾多年少比丘俱。

眾多年少比丘，不能善攝諸根，食不知量，不能初夜後夜精勤禪思，樂著睡眠，常求世利。人間遊行至南天竺，有三十年少弟子捨戒還俗，餘多童子。

時，尊者阿難於南山國土遊行，以少徒眾還王舍城。

時，尊者阿難舉衣缽，洗足已，至尊者摩訶迦葉所，稽首禮足，退坐一面。

時，尊者摩訶迦葉問尊者阿難：汝從何來？徒眾鮮少？

阿難答言：從南山國土人間遊行，年少比丘三十人捨戒還俗，徒眾損減。又今在者，多是童子。

尊者摩訶迦葉語阿難言：有幾福利，如來．應．等正覺，所知所見，聽三人

以上制群食戒？

阿難答言：為二事故。何等為二？一者為貧小家，二者多諸惡人以為伴黨，相破壞故。莫令惡人於僧中住，而受眾名，映障大眾，別為二部，互相嫌諍。

尊者迦葉語阿難言：汝知此義，如何於饑饉時，與眾多年少弟子南山國土遊行，令三十人捨戒還俗，徒眾損減，餘者多是童子？阿難！汝徒眾消減，汝是童子，不知籌量。

阿難答言：云何，尊者摩訶迦葉！我已頭髮二色，猶言童子？

尊者摩訶迦葉言：汝於饑饉世，與諸年少弟子人間遊行，致令三十弟子捨戒還俗，其餘在者復是童子。徒眾消減，不知籌量，而言宿士？眾壞，阿難！眾極壞。阿難！汝是童子，不籌量故。

時，低舍比丘尼聞「尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毗提訶牟尼」。聞已，不歡喜，作是惡言：云何，阿梨摩訶迦葉本外道門，而以童子呵責阿梨阿難毗提訶牟尼，令童子名流行？

尊者摩訶迦葉，以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜，口出惡言。

聞已，語尊者阿難：汝看！是低舍比丘尼心不歡喜，口說惡語，言：「摩訶迦葉本外道門，而責阿梨阿難毗提訶牟尼，令童子名流行。」

尊者阿難答言：且止！尊者摩訶迦葉！忍之！尊者摩訶迦葉！此愚癡老嫗無自性智。

尊者摩訶迦葉語阿難言：我自出家，都不知有異師，唯如來．應．等正覺。我未出家時，常念生老病死憂悲惱苦，知在家荒務，多諸煩惱，出家空閒，難

可俗人處於非家，一向鮮潔，盡其形壽，純一滿淨，梵行清白。當剃鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，以百千金貴價之衣，段段割截為僧伽梨。若世間有阿羅漢者，聞之當從出家。

我出家已，於王舍城那羅聚落中間多子塔所，遇值世尊，正身端坐，相好奇特，諸根寂靜，第一息滅，猶如金山。我時見已，作是念：「此是我師！此是世尊！此是阿羅漢！此是等正覺！」我時，一心合掌敬禮，白佛言：「是我大師！我是弟子。」佛告我言：「如是，迦葉！我是汝師，汝是弟子。迦葉！汝今成就如是真實淨心所恭敬者。不知，言『知』；不見，言『見』；實非阿羅漢，而言『阿羅漢』；非等正覺，言『等正覺』者，應當自然，身碎七分。迦葉！我今，知故，言『知』；見故，言『見』；真阿羅漢，言『阿羅漢』；真

等正覺，言『等正覺』。迦葉！我今有因緣故為聲聞說法，非無因緣故。依，非無依；有神力，非無神力。是故，迦葉！若欲聞法，應如是學：若欲聞法，以義饒益，當一其心，恭敬尊重，專心側聽，而作是念：我當正觀五陰生滅；六觸入處集起滅沒；於四念處正念樂住；修七覺分、八解脫，身作證，常念其身，未嘗斷絕，離無慚愧。於大師所及大德梵行，常住慚愧。如是應當學！」

爾時，世尊為我說法，示教照喜。示教照喜已，從座起去。我亦隨去，向於住處。我以百千價值衣割截僧伽梨，四襵為座。

爾時，世尊知我至心，處處下道，我即敷衣，以為坐具，請佛令坐。

世尊即坐，以手摩衣，歎言：迦葉！此衣輕細，此衣柔軟。

我時白言：如是，世尊！此衣輕細，此衣柔軟。惟願世尊受我此衣！

佛告迦葉：汝當受我糞掃衣，我當受汝僧伽梨。

佛即自手授我糞掃納衣，我即奉佛僧伽梨。

如是，漸漸教授。我八日之中，以學法受於乞食。至第九日，超於無學。

阿難！若有正問：誰是世尊法子，從佛口生、從法化生，付以法財，諸禪、解脫、三昧、正受？應答我是，是則正說。

譬如轉輪聖王第一長子，當以灌頂，住於王位，受王五欲，不苦方便自然而得。我亦如是，為佛法子，從佛口生、從法化生，得法餘財，諸禪、解脫、三昧、正受，不苦方便自然而得。

譬如轉輪聖王寶象，高七八肘，一多羅葉能映障者，如是，我所成就六神通智，則可映障。

若有於神通境界智證有疑惑者，我悉能為分別記說。

天耳、他心通、宿命智、生死智，漏盡作證智通有疑惑者，我悉能為分別記說，令得決定。

尊者阿難語尊者摩訶迦葉：如是。如是，摩訶迦葉！如轉輪聖王寶象，高七八肘，欲以一多羅葉能映障者，如是尊者摩訶迦葉六神通智則可映障。若有於神通境界作證智，乃至漏盡作證智有疑惑者，尊者摩訶迦葉能為記說，令其決定。

我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉，以有如是大德神力故。

尊者摩訶迦葉說是語時。尊者阿難聞其所說，歡喜受持！

1207(0905)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗，住耆闍崛山中。

時，有眾多外道出家詣尊者舍利弗。與尊者面相問訊慰勞已，退坐一面。

語尊者舍利弗言：云何，舍利弗！如來「有後生死」耶？

舍利弗言：諸外道！世尊說言「此是無記」。

又問：云何，舍利弗！如來「無後生死」耶？

舍利弗答言：諸外道！世尊說言「此是無記」。

又問：舍利弗！如來「有後生死無後生死」耶？

舍利弗答言：世尊說言「此是無記」。

又問：舍利弗！如來「非有後生死非無後生死」耶？

舍利弗答言：諸外道！世尊說言「此是無記」。

諸外道出家又問：尊者舍利弗！云何所問「如來有後生死、無後生死、有後無後、非有後非無後。」一切答言「世尊說言『此是無記』。」云何為上座，如愚如癡，不善不辯，如嬰兒無自性智。作此語已，從座起去。

爾時，尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗，相去不遠，各坐樹下，晝日禪思。

尊者舍利弗知諸外道出家去已，詣尊者摩訶迦葉所，共相問訊慰勞已，退坐一面。以向與諸外道出家所論說事，具白尊者摩訶迦葉：尊者摩訶迦葉！何因何緣，世尊不記說「後有生死、後無生死、後有後無、非有非無生死」耶？

尊者摩訶迦葉語舍利弗言：若說「如來後有生死」者，是則為色。若說「如來無後生死」，是則為色。若說「如來有後生死無後生死」，是則為色。若說「如來非有後非無後生死」，是則為色。如來者，色已盡，心善解脫。言「有

後生死」者，此則不然。言「無後生死、有後無後、非有後非無後生死。」此亦不然。如來者，色已盡，心善解脫，甚深廣大，無量無數，寂滅涅槃。

舍利弗！若說「如來有後生死」者，是則為受、為想、為行、為識、為動、為慮、為虛誑、為有為、為愛。乃至「非有非無後有」，亦如是說。如來者，愛已盡，心善解脫。是故，說「後有」者，不然。說「後無、後有無、後非有非無」者，不然。如來者，愛已盡，心善解脫，甚深廣大，無量無數，寂滅涅槃。

舍利弗！如是因如是緣故，有問世尊「如來，若有、若無、若有無、若非有非無後生死。」不可記說。

時，二正士共論議已，各還本處。

1208(0906)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

　爾時，尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！何因何緣，世尊先為諸聲聞少制戒時，多有比丘心樂習學。今多為聲聞制戒，而諸比丘少樂習學？

　佛言：如是，迦葉！命濁、煩惱濁、劫濁、眾生濁、見濁。眾生，善法退減故，大師為諸聲聞多制禁戒，少樂習學。

　迦葉！譬如劫欲壞時，真寶未滅，有諸相似偽寶出於世間。偽寶出已，真寶則沒。如是，迦葉！如來正法欲滅之時，有相似像法生。相似像法出世間已，正法則滅。

　譬如大海中，船載多珍寶，則頓沉沒。如來正法則不如是，漸漸消滅。

如來正法，不為地界所壞，不為水、火、風界所壞。乃至惡眾生出世，樂行諸惡、欲行諸惡、成就諸惡，非法言法、法言非法、非律言律、律言非律。以相似法，句味熾然，如來正法於此則沒。

迦葉！有五因緣，能令如來正法沉沒。

何等為五？

若比丘，於大師所，不敬不重，不下意供養。於大師所，不敬不重，不下意供養已，然復依止而住。

若法、若學、若隨順教、若諸梵行大師所稱歎者，不敬不重，不下意供養、依止而住。

是名，迦葉！五因緣故，如來正法於此沉沒。

迦葉！有五因緣，令如來法律不沒、不忘、不退。

何等為五？

若比丘，於大師所，恭敬尊重，下意供養，依止而住。若法、若學、若隨順教、若諸梵行大師所稱歎者，恭敬尊重，下意供養、依止而住。

迦葉！是名五因緣，如來法律，不沒、不忘、不退。

是故，迦葉！當如是學。於大師所，當修恭敬尊重，下意供養，依止而住。若法、若學、若隨順教、若諸梵行大師所讚歎者，恭敬尊重，下意供養，依止而住。

佛說是經已。尊者摩訶迦葉歡喜隨喜，作禮而去。

聚落主相應

1209(0907)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　時，有遮羅周羅那羅聚落主來詣佛所，面前問訊慰勞，問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！我聞「古昔，歌舞戲笑耆年宿士作如是說：『若伎兒，於大眾中歌舞戲笑，作種種伎，令彼大眾歡樂喜笑。以是業緣，身壞命終，生歡喜天。』」於此，瞿曇法中，所說云何？

　佛告聚落主：且止！莫問此義。如是再三，猶請不已。

　佛告聚落主：我今問汝，隨汝意答。古昔，此聚落眾生，不離貪欲，貪欲縛所縛；不離瞋恚，瞋恚縛所縛；不離愚癡，愚癡縛所縛。彼諸伎兒，於大眾座中，種種歌舞伎樂嬉戲，令彼眾人歡樂喜笑。

聚落主！當其彼人歡樂喜笑者，豈不增長貪恚癡縛耶？

聚落主白佛言：如是，瞿曇！

聚落主！譬如有人，以繩反縛。有人，長夜以惡心，欲令此人非義饒益，不安不樂，數數以水澆所縛繩。此人被縛，豈不轉增急耶？

聚落主言：如是，瞿曇！

佛言：聚落主！古昔眾生亦復如是，不離貪欲、瞋恚、癡縛。緣彼嬉戲歡樂喜笑，更增其縛。

聚落主言：實爾，瞿曇！彼諸伎兒，令其眾生歡樂喜笑，轉增貪欲、瞋恚、癡縛。以是因緣，身壞命終，生善趣者，無有是處！

佛告聚落主：若言「古昔，伎兒能令大眾歡樂喜笑，以是業緣，生歡喜天」

者，是則邪見。若邪見者，應生二趣，若地獄趣、若畜生趣。

說是語時，遮羅周羅那羅聚落主悲泣流淚。

爾時，世尊告聚落主：是故，我先三問不答，言：「聚落主！且止！莫問此義。」

聚落主白佛言：瞿曇！我不以瞿曇說故而悲泣也。我自念「昔來云何為彼愚癡不辨不善諸伎兒輩所見欺誑。言『大眾中作諸伎樂，乃至生歡喜天。』」

我今定思「云何伎兒歌舞嬉戲，生歡喜天？」

瞿曇！我從今日，捨彼伎兒惡不善業。歸佛、歸法、歸比丘僧。

佛言：善哉！聚落主！此真實要。

爾時，遮羅周羅那羅聚落主聞佛所說。歡喜隨喜，頂禮佛足，歡喜而去。

1210(0908)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，戰鬥活聚落主來詣佛所，恭敬問訊，問訊已，退坐一面。白佛言：瞿曇！我聞「古昔，戰鬥活耆年宿士作是言：『若戰鬥活身被重鎧，手執利器，將士先鋒，堪能方便摧伏怨敵。緣此業報，生箭降伏天。』」於瞿曇法中，其義云何？

　佛告戰鬥活：且止！莫問此義。

　如是再三問，亦再三止之，猶問不已。

　佛告聚落主：我今問汝，隨汝意答。聚落主！於意云何，若戰鬥活，身被甲冑，為戰士先鋒，堪能方便摧伏怨敵。此人豈不先起傷害之心，欲攝縛枷鎖，斫刺殺害於彼耶？

聚落主白佛：如是，世尊！

佛告聚落主：為戰鬥活，有三種惡邪，若身若口若意。以此三種惡邪因緣，身壞命終，得生善趣箭降伏天者，無有是處。

佛告聚落主：若古昔戰鬥活耆年宿士，作如是見作如是說：「若諸戰鬥活身被甲冑，手執利器，命敵先登，堪能方便摧伏怨敵。以是因緣，生箭降伏天」者，是則邪見。邪見之人，應生二處，若地獄趣、若畜生趣。

說是語時，彼聚落主悲泣流淚。

佛告聚落主：以是義故，我先再三語汝：「且止！不為汝說。」

聚落主白佛言：我不以瞿曇語故悲泣。

我念「古昔諸戰鬥活耆年宿士愚癡，不善不辨，長夜欺誑。作如是言：『若

戰鬥活身被甲冑，手執利器，命敵先登，乃至得生箭降伏天。』」是故悲泣。

我今定思「諸戰鬥活，惡業因緣，身壞命終，生箭降伏天者，無有是處。」

瞿曇！我從今日，捨諸惡業。歸佛、歸法、歸比丘僧。

佛告聚落主：此真實要！

時，戰鬥活聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

1211(0909) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有調馬聚落主來詣佛所，恭敬問訊，退坐一面。

爾時，世尊告調馬聚落主：調伏馬者，有幾種法？

聚落主答言：瞿曇！有三種法。

何等為三？謂：一者柔軟，二者剛強，三者柔軟剛強。

佛告聚落主：若以三種法，馬猶不調，當如之何？

聚落主言：便當殺之！

聚落主白佛言：瞿曇！無上調御丈夫者，當以幾種法調御丈夫？

佛告聚落主：我亦以三法調御丈夫。

何等為三？一者柔軟，二者剛強，三者柔軟剛強。

聚落主白佛：瞿曇！若三種調御丈夫，猶不調者，當如之何？

佛言：聚落主！三事調伏猶不調者，便當殺之！

所以者何？莫令我法，有所屈辱！

調馬聚落主白佛言：瞿曇法中，殺生者不淨。瞿曇法中不應殺，而今說言：「不調伏者，亦當殺之！」

佛告聚落主：如汝所言：「如來法中，殺生者不淨，如來不應有殺。」

聚落主！然，我以三種法調御丈夫。彼不調者，不復與語，不復教授，不復教誡。

聚落主！若如來調御丈夫，不復與語，不復教授，不復教誡，豈非殺耶？

調馬聚落主白佛言：瞿曇！若調御丈夫，不復與語，不復教授，不復教誡，真為殺也。

是故，我從今日，捨諸惡業。歸佛、歸法、歸比丘僧。

佛告聚落主：此真實要！

佛說此經已。調馬聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

1212(0910)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有兇惡聚落主來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！不修何等法故，於他生瞋恚。生瞋恚故，口說惡言。他人為其作惡性名字？

佛告聚落主：不修正見故，於他生瞋。生瞋恚已，口說惡言。他人為其作惡性名字。不修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故，於他生瞋。生瞋恚故，口說惡言。他人為其作惡性名字。

復問：世尊！修習何法，於他不瞋。不瞋恚故，口說善言。他人為其作賢善名字？

佛告聚落主：修正見故，於他不瞋。不瞋恚故，口說善言。他人為其作賢善名字。修習正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故，於他不瞋。不瞋恚故，口說善言。他人為其作賢善名字。

兇惡聚落主白佛言：奇哉，世尊！善說此言。我不修正見故，於他生瞋。生瞋恚已，口說惡言。他人為我作惡性名字。我不修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故，於他生瞋。生瞋恚故，口說惡言。他人為我作惡性名字。是故，我今當捨瞋恚、剛強、粗澀。

佛告聚落主：此真實要！

佛說此經已。兇惡聚落主歡喜隨喜，作禮而去。

1213(0911)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有摩尼珠髻聚落主來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！先日國王集諸大臣，共論議言：「云何，沙門釋子比丘，自為己受蓄金銀寶物，為淨耶？為不淨耶？」其中有言：「沙門釋子應受蓄金銀寶物。」又復有言：

「不應自為己受蓄金銀寶物。」世尊！彼言：「沙門釋子，應自為己受蓄金銀寶物」者，為從佛聞？為自出意說？作是語者，為隨順法？為不隨順？為真實說？為虛妄說？如是說者，得不墮於呵責處耶？

佛告聚落主：此則妄說，非真實說、非是法說、非隨順說，墮呵責處。

所以者何？沙門釋子自為己受蓄金銀寶物者，不清淨故。若自為己受蓄金銀寶物者，非沙門法、非釋種子法。

聚落主白佛言：奇哉，世尊！沙門釋子受蓄金銀寶物者，非沙門法，非釋種子法，此真實說。世尊作是說者，增長勝妙，我亦作是說：「沙門釋子不應自為己受蓄金銀寶物。」

佛告聚落主：若沙門釋子自為己受蓄金銀珍寶清淨者，五欲功德悉應清淨！

摩尼珠髻聚落主聞佛所說，歡喜作禮而去。

爾時，世尊知摩尼珠髻聚落主去已，告尊者阿難：若諸比丘依止迦蘭陀竹園住者，悉呼令集於食堂。

時，尊者阿難即受佛教，周遍宣令依止迦蘭陀竹園比丘集於食堂。

比丘集已，往白世尊：諸比丘已集食堂，惟世尊知時！

爾時，世尊往詣食堂，大眾前坐，坐已，告諸比丘：今日有摩尼珠髻聚落主來詣我所，作如是言：「先日國王集諸大臣，作如是論議：『沙門釋子自為己受蓄金銀寶物，為清淨不？』其中有言『清淨』者，有言『不清淨』者。今問世尊，言『清淨』者，為從佛聞？為自妄說？」如上廣說。彼摩尼珠髻聚落主聞我所說，歡喜隨喜，作禮而去。

諸比丘！國王、大臣共集論議，彼摩尼珠髻聚落主於大眾前師子吼說：「沙門釋種子不應自為己受蓄金銀寶物。」

諸比丘！汝等從今日，須木索木、須草索草、須車索車、須作人索作人。慎勿為己受取金銀種種寶物！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1214(0912)　如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

時，有王頂聚落主來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊告王頂聚落主：今者眾生依於二邊。

何等為二？一者樂著卑下、田舍、常人凡夫五欲。二者自苦方便，不正、非義饒益。

聚落主！有三種樂受欲樂卑下、田舍、常人凡夫。有三種自苦方便，不正、非義饒益。

聚落主！何等為三種卑下、田舍、常人凡夫樂受欲樂？

有受欲者，非法濫取。不以安樂自供，不供養父母、給足兄弟、妻子奴婢、眷屬、朋友、知識。亦不隨時供養沙門婆羅門、仰求勝處安樂果報未來生天。是名世間第一受欲樂。

復次，聚落主！受欲樂者，以法、非法濫取財物，以樂自供，供養父母，給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、朋友、知識。而不隨時供養沙門婆羅門、仰求勝處安樂果報未來生天。是名第二受欲樂者。

復次，聚落主！有受欲樂者，以法求財，不以濫取。以樂自供，供養父母，

給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、知識。隨時供養沙門婆羅門，仰求勝處安樂果報未來生天。是名第三受欲樂者。

聚落主！我不一向說「受欲樂平等」。我說「受欲樂」者，其人卑下。我說「受欲樂」者，是其中人。我說「受欲樂」者，是其勝人。

何等為卑下受欲樂者？

謂：受欲樂者，非法濫取，乃至不仰求勝處安樂果報未來生天。是名我說卑下者受欲樂。

何等為中人受欲樂？

謂：受欲樂者，以法非法，而求財物，乃至不求未來生天。是名我說第二中人受欲樂。

何等為我說勝人受欲樂？

謂：彼以法求財，乃至未來生天。是名我說第三勝人受欲樂。

何等為三種自苦方便，是苦，非法、不正、非義饒益？

有一自苦枯槁活，初始犯戒、汙戒，彼修種種苦行，精勤方便住處住，彼不能現法得離熾然、過人法、勝妙知見安樂住。聚落主！是名第一自苦方便枯槁活。

復次，自苦方便枯槁活，始不犯戒、汙戒，而修種種苦行，亦不由此現法得離熾然、過人法、勝妙知見安樂住。是名第二自苦方便枯槁活。

復次，自苦方便枯槁活，不初始犯戒、汙戒，然修種種苦行方便，亦不能現法離熾然、得過人法、勝妙知見安樂住。是名第三自苦方便枯槁活。

聚落主！我不說「一切自苦方便枯槁活悉等」。我說「有自苦方便」是卑劣人，有說「自苦方便」是中人，有說「自苦方便」是勝人。

何等自苦方便卑劣人？

若彼自苦方便枯槁活，初始犯戒、汙戒，乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便卑劣人。

何等為自苦方便中人？

若彼自苦方便枯槁活，不初始犯戒、汙戒，乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便中間人。

何等為自苦方便勝人？

若彼自苦方便枯槁活，不初始犯戒、汙戒，乃至不得勝妙知見安樂住。是名

我說自苦方便勝人。

聚落主！是名三種自苦方便枯槁活。是苦，非法、不正、非義饒益。

聚落主！有道有跡，不向三種受欲樂隨順方便，卑下、田舍、常人凡夫。不向三種自苦方便枯槁活，是苦，非法、不正、非義饒益。

聚落主！何等為道，何等為跡，不向三種受欲樂、三種自苦方便枯槁活？

聚落主！為欲貪障礙故，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法後世得斯罪報，心法憂苦。瞋恚、愚癡所障，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法後世得斯罪報，心法憂苦。若離貪障，不欲方便自害、害他、自他俱害，不現法後世受斯罪報，彼心、心法常受喜樂。

如是，離瞋恚、愚癡障礙，不欲自害，不欲害他、自他俱害，不現法後世受

斯罪報。彼心、心法常受安樂，於現法中，遠離熾然，不待時節，親近涅槃，即此身現緣自覺知。

聚落主！如此現法永離熾然，不待時節，親近涅槃，即此現身緣自覺知者，為八聖道正見乃至正定。

當其世尊說是法時。王頂聚落主遠塵離垢，得法眼淨。

時，王頂聚落主見法、得法、知法、深入於法，度疑，不由於他，於正法律得無所畏。即從座起，整衣服，合掌。白佛：我今已度。世尊！歸佛、歸法、歸比丘僧，從今盡壽，為優婆塞。

時，王頂聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1215(0913)　如是我聞：一時，佛在力士人間遊行到鬱鞞羅住處鸚鵡閻浮林。

時，有揭曇聚落主，聞「沙門瞿曇在力士人間遊行，至鬱鞞羅聚落鸚鵡閻浮林，說現法苦集、苦沒。」作如是念：我當往詣彼沙門瞿曇所。若我詣沙門瞿曇所者，彼必為我說現法苦集、苦沒。

即往彼鬱鞞羅聚落，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我聞「世尊常為人說現法苦集、苦沒。」善哉！世尊！為我說現法苦集、苦沒。

佛告聚落主：我若說過去法苦集、苦沒者，知汝於彼為信、為不信，為欲、不欲，為念、不念，為樂、不樂。汝今苦不？

我若說未來法苦集、苦沒者，知汝於彼為信、不信，為欲、不欲，為念、不念，為樂、不樂。汝今苦不？

我今於此說現法苦集、苦沒。

聚落主！若眾生，所有苦生。彼一切，皆以欲為本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而苦生。

聚落主白佛言：世尊！極略說法，不廣分別，我所不解。善哉！世尊！惟願廣說，令我等解。

佛告聚落主：我今問汝，隨汝意說。

聚落主！於意云何，若眾生，於此鬱鞞羅聚落住者，若縛、若打、若責、若殺。汝心當起憂悲惱苦不？

聚落主白佛言：世尊！亦不一向。若諸眾生，於此鬱鞞羅聚落住者，於我有欲、有貪、有愛、有念、相習近者，彼遭若縛、若打、若責、若殺，我則生憂悲惱苦。若彼眾生所，無欲、貪、愛、念、相習近者，彼遭縛、打、責、殺，

我何為橫生憂悲惱苦？

佛告聚落主：是故，當知眾生，種種苦生。彼一切，皆以欲為本，欲生、欲習、欲起、欲因、欲緣而生眾苦。

聚落主！於意云何，汝依父母，不相見者，則生欲、貪、愛、念不？

聚落主言：不也，世尊！

聚落主！於意云何，若見若聞彼依父母，當起欲、愛、念不？

聚落主言：如是，世尊！

復問：聚落主！於意云何，彼依父母，若無常變異者，當起憂悲惱苦不？

聚落主言：如是，世尊！若依父母無常變異者，我或鄰死，豈唯憂悲惱苦？

佛告聚落主：是故，當知若諸眾生所有苦生，一切皆以愛欲為本，欲生、欲

集、欲起、欲因、欲緣而生苦。

聚落主言：奇哉！世尊！善說如此依父母譬。我有依父母，居在異處，我日日遣信問其安否。使未時還，我已憂苦，況復無常而無憂苦！

佛告聚落主：是故，我說其諸眾生所有憂苦，一切皆以欲為根本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而生憂苦。

佛告聚落主：若有四愛念無常變異者，則四憂苦生；若三、二，若一愛念無常變異者，則一憂苦生。聚落主！若都無愛念者，則無憂苦塵勞。

即說偈言：

若無世間愛念者　則無憂苦塵勞患　一切憂苦消滅盡　猶如蓮荷不著水

當其世尊說是法時。揭曇聚落主，遠塵離垢，得法眼淨，見法得法，深入於

法，度諸狐疑，不由於他、不由他度，於正法律得無所畏。從座起，整衣服，合掌。白佛：已度，世尊！我已超越。我從今日，歸佛、歸法、歸比丘僧，盡其壽命，為優婆塞，惟憶持我！

佛說此經已。揭曇聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1216(0914)　如是我聞：一時佛在摩竭提國人間遊行。

與千二百五十比丘、千優婆塞、五百乞殘食人，從城至城，從聚落至聚落，人間遊行，至那羅聚落好衣庵羅園中。

時，有刀師氏聚落主是尼揵弟子，詣尼揵所，禮尼揵足，退坐一面。

爾時，尼揵語刀師氏聚落主：汝能共沙門瞿曇，作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語、不得不語耶？

聚落主言：阿梨！我立何等論，為蒺藜論。令沙門瞿曇不得語、不得不語？

尼揵語聚落主言：汝往詣沙門瞿曇所，作是問：「瞿曇常願欲令諸家福利具足增長。作如是願、如是說不？」若答汝言「不」者，汝當問言：「沙門瞿曇與凡愚夫有何等異？」若言「有願有說」者，當復問言：「沙門瞿曇若有如是願、如是說者，今云何於饑饉世，遊行人間，將諸大眾千二百五十比丘、千優婆塞、五百乞殘食人，從城至城，從村至村，損費世間，如大雨雹，雨已，乃是減損，非增益也。瞿曇所說，殊不相應，不類不似，前後相違。」如是，聚落主！是名蒺藜論，令彼沙門瞿曇不得語、不得不語。

爾時，刀師氏聚落主受尼揵勸教已，詣佛所，恭敬問訊。恭敬問訊已，退坐一面。白佛：瞿曇常欲願令諸家福利增長不？

佛告聚落主：如來長夜欲令諸家福利增長，亦常作是說。

聚落主言：若如是者，云何，瞿曇！於饑饉世，人間乞食，將諸大眾，乃至不似不類，前後相違？

佛告聚落主：我憶九十一劫以來，不見一人施一比丘，有盡有減。

聚落主！汝觀今日，有人家大富，多錢財、多眷屬、多僕從。當知其家，長夜好施，真實寂止，故致斯福利。

聚落主！有八因緣，令人損減，福利不增。

何等為八？①王所逼、②賊所劫、③火所焚、④水所漂、⑤藏自消減、⑥抵債不還、⑦怨憎殘破、⑧惡子費用。有是八種，為錢財難聚。

聚落主！我說「無常」，為第九句。

如是，聚落主！汝捨九因九緣，而言沙門瞿曇破壞他家，不捨惡言，不捨惡見，如鐵槍投水，身壞命終，生地獄中。

時，刀師氏聚落主心生恐怖，身毛皆豎。白佛言：世尊！我今悔過！如愚如癡，不善不辯。於瞿曇所，不實欺誑，虛說妄語。

刀師氏聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

1217(0915) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣庵羅園中。

時，有刀師氏聚落主，先是尼揵弟子，詣尼揵所，禮尼揵足，退坐一面。

爾時，尼揵語聚落主：汝能共沙門瞿曇，作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語、不得不語？

聚落主白尼揵：阿梨！何等為蒺藜論，令沙門瞿曇不得語、不得不語耶？

尼揵語聚落主：汝往沙門瞿曇所，作如是言：「瞿曇不常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生耶？」若言「不」者，應語言「瞿曇與凡愚夫有何等異？」若言「常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生」者，復應問言：「若欲安慰一切眾生者，以何等故，或為一種人說法？或不為一種人說法？」作如是問者，是名蒺藜論，令彼沙門瞿曇不得語、不得不語。

爾時，聚落主受尼揵勸進已，往詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面。白佛言：瞿曇！豈不欲常安慰一切眾生，歎說安慰一切眾生？

佛告聚落主：如來長夜慈愍安慰一切眾生，亦常歎說安慰一切眾生。

聚落主白佛言：若然者，如來何故，為一種人說法？又復不為一種人說法？

佛告聚落主：我今問汝，隨意答我。

聚落主！譬如有三種田：有一田，沃壤肥澤。第二田，中。第三田，墝薄。

云何，聚落主！彼田主，先於何田，耕治下種？

聚落主言：瞿曇！於最沃壤肥澤者，先耕下種。

聚落主！復於何田，次耕下種？

聚落主言：瞿曇！當於中田次，耕下種。

佛告聚落主：復於何田，次耕下種？

聚落主言：當於最下墝薄之田，次耕下種。

佛告聚落主：何故如是？

聚落主言：不欲廢田，存種而已。

佛告聚落主：我亦如是，如彼沃壤肥澤田者，我諸比丘、比丘尼亦復如是。

我常為彼演說正法，初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣，常以淨眼，觀我而住。作如是念：「佛所說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。」

聚落主！如彼中田者，我弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是。我亦為彼演說正法，初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣，常以淨眼，觀察我住。作如是念：「世尊說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。」

聚落主！如彼田家，最下田者，如是我為諸外道異學尼揵子輩，亦為說法，初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。然，於彼等，少聞法者，亦為其說；多聞法者，亦為其說。然，其彼眾於我善說法中，得一句法，

知其義者，亦復長夜以義饒益，安隱樂住。

時，聚落主白佛：甚奇！世尊！善說如是三種田譬。

佛告聚落主：汝聽我更說譬類。

譬如士夫有三水器：第一器，不穿不壞，亦不津漏。第二器，不穿不壞，而有津漏。第三器者，穿壞津漏。

云何，聚落主！彼士夫三種器中，常持淨水著何等器中？

聚落主言：瞿曇！當以不穿不壞、不漏津者，先以盛水。

佛告聚落主：次復應以何器盛水？

聚落主言：瞿曇！當持彼器不穿不壞而津漏者，次以盛水。

佛告聚落主：彼器滿已，復以何器為後盛水？

聚落主言：以穿壞津漏之器最後盛水。所以者何？須臾之間，供小用故。

佛告聚落主：如彼士夫，不穿不壞、不津漏器。我諸弟子，比丘、比丘尼，亦復如是。我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。

如第二器，不穿不壞而津漏者。我諸弟子，優婆塞、優婆夷，亦復如是。我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。

如第三器，穿壞津漏者。外道異學、諸尼揵輩，亦復如是。我亦為彼演說正法，初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現，多亦為說，少亦為說。彼若於我說一句法，知其義者，亦得長夜安隱樂住。

時，刀師氏聚落主聞佛所說，心大恐怖，身毛皆豎，前禮佛足。悔過言：世尊！如愚如癡，不善不辯。於世尊所，不諦真實，虛偽妄說！

聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

1218(0916) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣庵羅園中。

時，有刀師氏聚落主尼揵弟子，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊告聚落主：欲何所論？尼揵若提子為何所說？

聚落主言：彼尼揵若提子說：「殺生者，一切皆墮泥犁中，以多行故，則將至彼。如是，盜、邪淫、妄語，皆墮泥犁中，以多行故，則將至彼。」

佛告聚落主：若如尼揵若提子說：「殺生者，墮泥犁中，以多行故，而往生彼。」者，則無有眾生墮泥犁中。

聚落主！於意云何，何等眾生，於一切時有心殺生？復於何時有心不殺生？乃至何時有心妄語？何時有心不妄語？

聚落主白佛言：世尊！人於晝夜，少時有心殺生，乃至少時有心妄語，而多時不有心殺生，乃至妄語。

佛告聚落主：若如是者，豈非無有人墮於泥犁中耶？如尼揵所說：「有人殺生者，一切墮泥犁中，多習行者，將往生彼。乃至妄語亦復如是。」

聚落主！彼大師出興於世，覺想籌量，入覺想地住。於凡夫地，自辯所說，隨意籌量，為諸弟子作如是說法，言「殺生者，一切皆墮泥犁中，多習行故，將往生彼。乃至妄語亦復如是。」彼諸弟子，若信其說。言：「我大師知其所知，見其所見，能為弟子作如是說：若殺生者，一切皆墮泥犁中，多習行故將往生彼。」我本有心殺生、偷盜、邪淫、妄語，當墮泥犁中。得如是見，乃至不捨此見，不厭彼業，不覺彼悔。於未來世，不捨殺生，乃至不捨妄語，彼意

解脫不滿足，慧解脫亦不滿足。意解脫不滿足、慧解脫不滿足故，則為謗聖邪見。邪見因緣故，身壞命終生惡趣泥犁中。

如是，聚落主！有因有緣眾生業煩惱。

聚落主！如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊，出興於世。常為眾生，呵責殺生，讚歎不殺；呵責偷盜、邪淫、妄語，讚歎不盜、不邪淫、不妄語。常以此法化諸聲聞，令念樂信重，言「我大師知其所知，見其所見，呵責殺生，讚歎不殺，乃至呵責妄語，讚歎不妄語。我從昔來，以愚癡無慧，有心殺生。我緣是故，今自悔責。」雖不能令彼業不為，且因此悔責故，於未來世，得離殺生，乃至得離盜、邪淫、妄語，亦得滿足正意解脫，滿足慧解脫。意解脫、慧解脫滿足已，得不謗賢聖，正見

成就。正見因緣故，得生善趣天上。

如是，聚落主！有因有緣眾生業清淨。

聚落主！彼多聞聖弟子作如是學：隨時晝夜，觀察所起，少有心殺生，多有心不殺生。若於有心殺生，當自悔責，不是不類。若不有心殺生，無怨無憎，心生隨喜。隨喜已，歡喜生。歡喜已，心猗息。心猗息已，心受樂。受樂已，則心定。心定已，聖弟子心與慈俱，無怨無嫉，無有瞋恚，廣大無量，滿於一方，正受住。二方、三方，乃至四方四維上下，一切世間，心與慈俱，無怨無嫉，無有瞋恚，廣大無量，善修習，充滿諸方，具足正受住。

爾時世尊以爪甲抄少土，語刀師氏聚落主言：云何，聚落主！我爪甲土多？大地土為多？

聚落主白佛言：世尊爪甲土，少少耳。大地土，無量無數。

佛告聚落主：如甲上之土，甚少。大地之土，其數無量。如是，心與慈俱，修習多修習，諸有量業者，如甲上土，不能將去，不能令住。如是偷盜對以悲心，邪淫對以喜心，妄語對以捨心，不得為比。

說是語時，刀師氏聚落主遠塵離垢，得法眼淨。聚落主見法、得法、覺法、知法、深入於法，離諸狐疑，不由於他、不隨於他，於正法律得無所畏。

從座起，整衣服，右膝著地，合掌。白佛：我已度，世尊！已越，世尊！我今歸佛、歸法、歸比丘僧，盡其壽命，為優婆塞。

世尊！譬如士夫，欲求燈明，取其馬尾，以為燈炷，欲吹令燃，終不得明，徒自疲勞，燈竟不燃。我亦如是，欲求明智，於諸愚癡尼揵子所，愚癡習近，

愚癡和合，愚癡奉事，徒自勞苦，不得明智。

是故，我今重歸依佛、歸法、歸僧。從今以去，於彼尼揵，愚癡不善不辯者所，少信、少敬、少愛、少念，於今遠離。

是故，我今第三歸佛、歸法、歸僧，乃至盡壽，為優婆塞，自淨其心。

時，刀師氏聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

馬相應

1219(0917)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：世間有三種調馬。何等為三種？

①有馬，捷疾具足、色不具足、形體不具足。

②有馬，色具足、捷疾具足，形體不具足。

③有馬，捷疾具足、色具足、形體具足。

如是，有三種調士夫相。何等為三？

①有士夫，捷疾具足、色不具足、形體不具足。

②有士夫，捷疾具足、色具足、形體不具足。

③有士夫，捷疾具足、色具足、形體具足。

①比丘！何等為士夫，捷疾具足、色不具足、形體不具足？

云何捷疾具足？謂：有士夫，於此苦如實知，於此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知。如是觀者，三結斷：身見、戒取、疑。此三結斷，得須陀洹，不墮惡趣，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。是名捷疾具足。

云何色不具足？若有問阿毗曇、律，不能以具足句味，次第隨順具足解說。是名色不具足。

云何形體不具足？非大德名聞，不能感致衣被、飲食、床臥、湯藥眾具。是名士夫，捷疾具足、色不具足、形體不具足。

②何等為捷疾具足、色具足、形體不具足？

捷疾具足者。謂：有士夫，於此苦如實知，於此苦集、此苦滅、此苦滅道跡

如實知，乃至究竟苦邊。是捷疾具足。

色具足者。若有問阿毗曇、律，乃至能為解說。是名色具足。

形體不具足者。非大德名聞，不能感致衣被、飲食、臥具、湯藥。

是名士夫，捷疾具足、色具足、形體不具足。

③何等為士夫，捷疾具足、色具足、形體具足？

捷疾具足者。謂：有士夫，於此苦如實知，於此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知，乃至究竟苦邊。是名捷疾具足。

色具足者。若有問阿毗曇、律，乃至能解說。是名色具足。

形體具足者。是大德名聞，能感致衣被、飲食、臥具、湯藥。

是名士夫，捷疾具足、色具足、形體具足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1220(0918) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世間有三種良馬。何等為三？

①有馬，捷疾具足、非色具足、非形體具足。

②有馬，捷疾具足、色具足、非形體具足。

③有馬，捷疾具足、色具足、形體具足。

於正法律，有三種善男子。何等為三？

①有善男子，捷疾具足、非色具足、非形體具足。

②有善男子，捷疾具足、色具足、非形體具足。

③有善男子，捷疾具足、色具足、形體具足。

①何等為善男子，捷疾具足、非色具足、非形體具足？

云何捷疾具足？謂：善男子，苦聖諦如實知，苦集聖諦如實知，苦滅聖諦如實知，苦滅道跡聖諦如實知。作如是知、如是見已，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此五下分結已，得生般涅槃阿那含，不復還生此世。是名善男子，捷疾具足。

云何色不具足？若有問阿毗曇、律，不能解了句味，次第順便，決定解說。是名色不具足。

云何形體不具足？謂：非名聞大德，不能感財利供養、衣被、飲食、隨病湯藥。

是名善男子，捷疾具足、非色具足、非形體具足。

②何等為捷疾具足、色具足、非形體具足？

云何捷疾具足？謂：善男子，此苦聖諦如實知，乃至得生般涅槃阿那含，不復還生此世。是名捷疾具足。

云何色具足？若有問阿毗曇、律，能以次第句味，隨順決定而為解說。是名色具足。

云何非形體具足？謂：非名聞大德，不能感財利供養、衣被、飲食、隨病湯藥。

是名善男子，捷疾具足、色具足、非形體具足。

③何等為善男子，捷疾具足、色具足、形體具足？

何等為捷疾具足？謂：善男子，此苦聖諦如實知，乃至得阿那含生般涅槃，

不復還生此世。是名捷疾具足。

何等為色具足？若有問阿毗曇、毗尼，乃至而為解說。是名色具足。

何等為形體具足？謂：名聞大德，能感財利，乃至湯藥、眾具。是名形體具足。

是名善男子，捷疾具足、色具足、形體具足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1221(0919) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世間三種良馬。何等為三？謂：

①有馬，捷疾具足、非色具足、非形體具足；

②有馬，捷疾具足、色具足、非形體具足；

③有馬，捷疾具足、色具足、形體具足。

如是，於此法律，有三種善男子。何等為三？

①有善男子，捷疾具足、非色具足、非形體具足；

②有善男子，捷疾具足、色具足、非形體具足；

③有善男子，捷疾具足、色具足、形體具足。

①何等為善男子，捷疾具足、非色具足、非形體具足？

云何捷疾具足？謂：善男子，此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知。如是知、如是見已，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。是名捷疾具足。

云何非色具足？若有問阿毗曇、律，乃至不能為決定解說。是名色不具足。

何等非形體具足？謂：非名聞大德，乃至不感湯藥眾具。是名形體不具足。

是名善男子，捷疾具足、非色具足、非形體具足。

②何等為善男子，捷疾具足、色具足、非形體具足？

云何捷疾具足？謂：善男子，此苦聖諦如實知，乃至不受後有。是名捷疾具足。

云何色具足？謂：若有問阿毗曇、毗尼，乃至能為決定解說。是名色具足。

何等為非形體具足？謂：非名聞大德，乃至不能感湯藥、眾具。

是名善男子，捷疾具足、色具足、非形體具足。

③何等為善男子，捷疾具足、色具足、形體具足？

何等為捷疾具足？謂：善男子，此苦聖諦如實知，乃至不受後有。是名捷疾具足。

何等為色具足？謂：善男子，若有問阿毗曇、毗尼，乃至能為決定解說。是名色具足。

何等為形體具足？謂：善男子，是名聞大德，乃至能感湯藥、眾具。是名形體具足。

是名善男子，捷疾具足、色具足，形體具足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1222(0920)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世有三種良馬，王所服乘。

何等為三？謂：良馬，色具足、力具足、捷疾具足。

如是，於正法、律，有三種善男子，世所奉事、供養、恭敬，為無上福田。

何等為三？謂：善男子，色具足、力具足、捷疾具足。

何等為色具足？謂：善男子，住於淨戒波羅提木叉律儀，威儀行處具足。見微細罪，能生怖畏，受持學戒。是名色具足。

何等力具足？已生惡不善法令斷，生欲精勤方便，攝受增長。未生惡不善法不起，生欲精勤方便，攝受增長。未生善法令起，生欲精勤方便，攝受增長。已生善法住不忘失，生欲精勤方便，攝受增長。是名力具足。

何等為捷疾具足？謂：此苦聖諦如實知，乃至得阿羅漢，不受後有。是名捷疾具足。

是名善男子，色具足、力具足、捷疾具足。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1223(0921) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世有良馬，四種具足，當知是良馬，王所服乘。

何等為四？所謂：賢善、捷疾、堪能、調柔。

如是，善男子，四德成就，世所宗重，承事供養，為無上福田。

何等為四？謂善男子，成就無學戒身、無學定身、無學慧身、無學解脫身。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1224(0922) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世有四種良馬。

有良馬，駕以平乘，顧其鞭影馳快，善能觀察御者形勢，遲速左右，隨御者心。是名，比丘！世間良馬第一之德。

復次，比丘！世間良馬，不能顧影，而自驚察。然，以鞭杖觸其毛尾，則能驚察，隨御者心，遲速左右。是名世間第二良馬。

復次，比丘！若世間良馬，不能顧影、及觸皮毛能隨人心，而以鞭杖小侵皮肉，則能驚察，隨御者心，遲速左右。是名，比丘！第三良馬。

復次，比丘！世間良馬，不能顧其鞭影、及觸皮毛、小侵膚肉，乃以鐵錐刺身、徹膚傷骨，然後方驚，牽車著路，隨御者心，遲速左右。是名世間第四良馬。

如是，於正法、律，有四種善男子。何等為四？

謂：善男子，聞他聚落有男子女人，疾病困苦，乃至死。聞已，能生恐怖，依正思惟。如彼良馬，顧影則調。是名第一善男子於正法律能自調伏。

復次，善男子，不能聞他聚落若男若女老病死苦，能生怖畏，依正思惟。然見他聚落若男若女，老病死苦，則生怖畏，依正思惟。如彼良馬，觸其毛尾，能速調伏，隨御者心。是名第二善男子於正法律能自調伏。

復次，善男子，不能聞、見他聚落中男子女人老病死苦，生怖畏心，依正思惟。然，見聚落城邑有善知識及所親近老病死苦，則生怖畏，依正思惟。如彼良馬，觸其膚肉，然後調伏，隨御者心。是名第三善男子於聖法律而自調伏。

復次，善男子，不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦，生怖畏心，依正思惟。然，於自身老病死苦能生厭怖，依正思惟。如彼良馬，侵肌徹骨，

然後乃調，隨御者心。是名第四善男子於聖法律能自調伏。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1225(0923)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有調馬師名曰只尸，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我觀世間，甚為輕賤，猶如群羊。

世尊！唯我，堪能調馬。狂逸惡馬，我作方便，須臾令彼態病悉現，隨其態病，方便調伏。

佛告調馬師聚落主：汝以幾種方便，調伏於馬？

馬師白佛：有三種法調伏惡馬。何等為三？一者柔軟，二者粗澀，三者柔軟粗澀。

佛告聚落主：汝以三種方便調馬，猶不調者，當如之何？

馬師白佛：遂不調者，便當殺之。所以者何？莫令辱我。

調馬師白佛：世尊是無上調御丈夫，為以幾種方便調御丈夫？

佛告聚落主：我亦以三種方便調御丈夫。何等為三？一者一向軟柔，二者一向粗澀，三者柔軟粗澀。

佛告聚落主：所謂一向柔軟者，如所說：「此是身善行，此是身善行報，此是口意善行，此是口意善行報，是名天是名人，是名善趣化生，是名涅槃。」是為柔軟。

粗澀者，如所說：「是身惡行，是身惡行報，是口意惡行，是口意惡行報，是名地獄，是名畜生，是名餓鬼，是名惡趣，是名墮惡趣。」是名如來粗澀教

也。

彼柔軟粗澀俱者，謂「如來有時說身善行，有時說身善行報；有時說口意善行，有時說口意善行報；有時說身惡行，有時說身惡行報；有時說口意惡行，有時說口意惡行報。如是名天，如是名人，如是名善趣，如是名涅槃，如是名地獄，如是名畜生，如是名餓鬼，如是名惡趣，如是墮惡趣。」是名如來柔軟粗澀教。

調馬師白佛：世尊！若以三種方便調伏眾生，有不調者，當如之何？

佛告聚落主：亦當殺之。所以者何？莫令辱我。

調馬師白佛言：若殺生者，於世尊法為不清淨，世尊法中亦不殺生，而今言殺，其義云何？

佛告聚落主：如是。如是，如來法中殺生不清淨，如來法中亦不殺生。然，如來法中以三種教授不調伏者，不復與語、不教、不誡。

聚落主！於意云何，如來法中，不復與語、不教、不誡，豈非死耶？

調馬師白佛：實爾，世尊！不復與語，永不教誡，真為死也。

世尊！以是之故，我從今日，離諸惡不善業。

佛告聚落主：善哉所說！

時，調馬師聚落主只尸聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

1226(0924)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世間馬有八態。何等為八？

謂惡馬，臨駕車時，後腳踏人，前腳跪地，奮頭齧人。是名世間馬第一態。

復次，惡馬，就駕車時，低頭振軛。是名世間惡馬第二之態。

復次，世間惡馬，就駕車時，下道而去，或復偏厲車，令其翻覆。是名第三之態。

復次，世間惡馬，就駕車時，仰頭卻行。是名世間惡馬第四之態。

復次，世間惡馬，就駕車時，小得鞭杖，或斷韁折勒，縱橫馳走。是名第五之態。

復次，世間惡馬，就駕車時，舉前兩足，而作人立。是名第六之態。

復次，世間惡馬，就駕之時，加之鞭杖，安住不動。是名第七之態。

復次，世間惡馬，就駕之時，叢聚四腳，伏地不起。是名第八之態。

如是，世間惡丈夫，於正法、律有八種過。何等為八？

若比丘，諸梵行者以見聞疑罪而發舉。時，彼則瞋恚，反呵責彼言：「汝愚癡，不辯不善，他立舉汝，汝云何舉我？」如彼惡馬，後腳雙踏，前腳跪地，斷鞅折軛。是名丈夫於正法律第一之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉，反出他罪。猶如惡馬，怒項折軛。是名丈夫於正法律第二之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉，不以正答，橫說餘事，瞋恚驕慢，隱覆嫌恨，不忍，無所由作。如彼惡馬，不由正路，令車翻覆。是名丈夫於正法律第三之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉，令其憶念，而作是言：「我不憶念。」牴突不伏。如彼惡馬，卻縮轉退。是名丈夫於正法律第四之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉。時，輕蔑，不數其人，亦不數僧，攝持衣缽，隨意而去。如彼惡馬，加以鞭杖，縱橫馳走。是名丈夫於正法律第五之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉。時，自處高床，與諸上座共諍曲直。如彼惡馬，雙腳人立。是名丈夫於正法律第六之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉。時，默然不應，以惱大眾。如彼惡馬，加其鞭杖，兀然不動。是名丈夫於正法律第七之過。

復次，比丘，諸梵行者以見聞疑舉。時，則便捨戒，自生退沒，到於寺門，而作是言：「汝默然快喜安住，我自捨戒退沒。」如彼惡馬，叢聚四足，伏地不動。是名丈夫於正法律第八之過。

是名比丘，於正法律，有八種丈夫過惡。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1227(0925) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：世間良馬有八種德成就者，隨人所欲，取道多少。何等為八？

生於良馬鄉。是名良馬第一之德。

復次，體性溫良，不驚恐人。是名良馬第二之德。

復次，良馬，不擇飲食。是名良馬第三之德。

復次，良馬，厭惡不淨，擇地而臥。是名良馬第四之德。

復次，良馬，諸情態，速為調馬者現。馬師調習，速捨其態。是名良馬第五

之德。

復次，良馬，安於駕乘，不顧餘馬，隨其輕重，能盡其力。是名良馬第六之德。

復次，良馬，常隨正路，不隨非道。是名良馬第七之德。

復次，良馬，若病、若老，勉力駕乘，不厭不倦。是名良馬第八之德。

如是，丈夫於正法律八德成就，當知是賢士夫。

何等為八？謂：

賢士夫，住於正戒波羅提木叉律儀，威儀行處具足，見微細罪，能生怖畏，受持學戒。是名丈夫於正法律第一之德。

復次，丈夫，性自賢善，善調善住，不惱、不怖諸梵行者。是名丈夫第二之

德。

復次，丈夫，次行乞食，隨其所得，若粗若細，其心平等，不嫌不著。是名丈夫第三之德。

復次，丈夫，心生厭離於身惡業、口意惡業，惡不善法及諸煩惱，重受諸有熾然苦報，於未來世生老病死憂悲惱苦，增其厭離。是名丈夫第四之德。

復次，丈夫，若有沙門過，諂曲不實，速告大師及善知識。大師說法，則時除斷。是名丈夫第五之德。

復次，丈夫，學心具足，作如是念：「設使餘人學以不學，我悉當學。」是名丈夫第六之德。

復次，丈夫，行八正道，不行非道。是名丈夫第七之德。

復次，丈夫，乃至盡壽，精勤方便，不厭不倦。是名丈夫第八之德。

如是，丈夫八德成就，隨其行地，能速升進。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1228(0926) 如是我聞：一時，佛住那梨聚落深谷精舍。

爾時，世尊告詵陀迦旃延：當修真實禪，莫習強梁禪。

如強梁馬，繫槽櫪上，彼馬不念：「我所應作，所不應作。」但念穀草。

如是，丈夫，於貪欲纏多所修習故，彼以貪欲心思惟，於出離道不如實知。心常馳騁，隨貪欲纏而求正受。瞋恚、睡眠、掉悔、疑多修習故，於出離道不如實知。以疑蓋心思惟，以求正受。

詵陀！若真生馬，繫槽櫪上，不念水草。但作是念「駕乘之事。」

如是，丈夫，不念貪欲纏，住於出離如實知。不以貪欲纏，而求正受。亦不念瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，多住於出離如實知。不以疑纏，而求正受。

如是，詵陀！比丘如是禪者，不依地修禪，不依水、火、風、空、識、無所有、非想非非想而修禪。不依此世、不依他世，非日月，非見聞覺識，非得非求，非隨覺非隨觀而修禪。

詵陀！比丘如是修禪者，諸天主、伊濕波羅、波闍波提恭敬合掌，稽首作禮而說偈言：

南無大士夫　南無士之上　以我不能知　依何而禪定

爾時，有尊者跋迦利住於佛後，執扇扇佛。

時，跋迦利白佛言：世尊！若比丘云何入禪，而不依地、水、火、風，乃至

覺觀，而修禪定？云何比丘禪，諸天主、伊濕波羅、波闍波提合掌恭敬，稽首作禮而說偈言：

南無大士夫　南無士之上　以我不能知　依何而禪定

佛告跋迦利：比丘，於地想能伏地想，於水、火、風想、無量空入處想、識入處想、無所有入處、非想非非想入處想。此世他世，日月、見聞覺識，若得若求，若覺若觀，悉伏彼想。

跋迦利！比丘，如是禪者，不依地、水、火、風，乃至不依覺觀而修禪。

跋迦利！比丘，如是禪者，諸天主、伊濕波羅、波闍波提恭敬合掌，稽首作禮而說偈言：

南無大士夫　南無士之上　以我不能知　何所依而禪

佛說此經時，詵陀迦旃延比丘遠塵離垢，得法眼淨。跋迦利比丘不起諸漏，心得解脫。

佛說此經已。跋迦利比丘聞佛所說，歡喜奉行。

摩訶男相應

1229(0927)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有釋種名摩訶男，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！云何名為優婆塞？

佛告摩訶男：在家清白修習淨住，男相成就，作是說言：「我今盡壽歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我。」是名優婆塞。

摩訶男白佛言：世尊！云何名為優婆塞信具足？

佛告摩訶男：優婆塞者，於如來所，正信為本，堅固難動。諸沙門婆羅門、諸天、魔、梵，及餘世間，所不能壞。摩訶男！是名優婆塞信具足。

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞戒具足？

佛告摩訶男：優婆塞，離殺生。不與取、邪淫、妄語、飲酒，不樂作。摩訶男！是名優婆塞戒具足。

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞聞具足？

佛告摩訶男：優婆塞聞具足者，聞則能持，聞則積集。若佛所說初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，悉能受持。摩訶男！是名優婆塞聞具足。

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞捨具足？

佛告摩訶男：優婆塞捨具足者，為慳垢所纏者，心離慳垢。住於非家，修解脫施、勤施、常施，樂捨財物，平等布施。摩訶男！是名優婆塞捨具足。

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞智慧具足？

佛告摩訶男：優婆塞智慧具足者，謂：此苦如實知，此苦集如實知，此苦滅

如實知，此苦滅道跡如實知。摩訶男！是名優婆塞智慧具足。

爾時，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

1230(0928)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！云何名優婆塞？

佛告摩訶男：優婆塞者，在家淨住，乃至「盡壽歸依三寶，為優婆塞，證知我。」

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞須陀洹？

佛告摩訶男：優婆塞須陀洹者，三結已斷、已知，謂身見、戒取、疑。摩訶男！是名優婆塞須陀洹。

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞斯陀含？

佛告摩訶男：謂優婆塞三結已斷已知，貪恚癡薄。摩訶男！是名優婆塞斯陀含。

摩訶男白佛言：世尊！云何名優婆塞阿那含？

佛告摩訶男：優婆塞阿那含者，五下分結已斷已知，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。摩訶男！是名優婆塞阿那含。

時，摩訶男釋氏顧視五百優婆塞，而作是言：奇哉！諸優婆塞！在家清白，乃得如是深妙功德。

時，摩訶男優婆塞聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

1231(0929)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！云何名優婆塞？

佛告摩訶男：優婆塞者，在家清白，乃至「盡壽歸依三寶，為優婆塞，證知我。」

摩訶男白佛：世尊！云何為滿足一切優婆塞事？

佛告摩訶男：若優婆塞，

有信無戒，是則不具。當勤方便，具足淨戒。

具足信、戒，而不施者，是則不具。以不具故，精勤方便，修習布施，令具足滿。

信、戒、施滿，不能隨時往詣沙門，聽受正法，是則不具。以不具故，精勤

方便，隨時往詣塔寺，見諸沙門。

不一心聽受正法，是不具足。信、戒、施、聞，修習滿足。

聞已不持，是不具足。以不具足故，精勤方便，隨時往詣沙門，專心聽法，聞則能持。

不能觀察諸法深義，是不具足。不具足故，精勤方便信戒施聞。聞則能持，持已，觀察甚深妙義。

而不隨順知法次法向，是則不具。以不具故，精勤方便，信戒施聞，受持觀察，了達深義，隨順行法次法向。

摩訶男！是名滿足一切種優婆塞事。

摩訶男白佛：世尊！云何名優婆塞能自安慰，不安慰他？

佛告摩訶男：若優婆塞：

①能自立信，不能令他立於正信。

②自持淨戒，不能令他持戒具足。

③自行布施，不能以施建立於他。

④自詣塔寺見諸沙門，不能勸他令詣塔寺往見沙門。

⑤自專聽法，不能勸人樂聽正法。

⑥聞法自持，不能令他受持正法。

⑦自能觀察甚深妙義，不能勸人令觀察甚深妙義。

⑧自知深法能隨順行法次法向，不能勸人令隨順行法次法向。

摩訶男！如是八法成就者，是名優婆塞能自安慰，不安慰他。

摩訶男白佛：世尊！優婆塞成就幾法，自安安他？

佛告摩訶男：若優婆塞成就十六法者，是名優婆塞自安安他。

何等為十六？摩訶男！若優婆塞，

①具足正信，亦以正信建立他人。

②自持淨戒，亦以淨戒建立他人。

③自行布施，教人布施。

④自詣塔寺見諸沙門，亦教人往見諸沙門。

⑤自專聽法，亦教人聽。

⑥自受持法，教人受持。

⑦自觀察義，教人觀察。自知深義，亦復教人解了深義。

⑧自隨順修行法次法向，亦復教人隨順修行法次法向。

摩訶男！如是十六法成就者，是名優婆塞能自安慰，亦安慰他人。

摩訶男！若優婆塞成就如是十六法者，彼諸大眾悉詣其所。謂：婆羅門眾、剎利眾、長者眾、沙門眾。於諸眾中，威德顯曜，譬如日輪，初中及後，光明顯照。如是，優婆塞十六法成就者，初中及後，威德顯照。

如是，摩訶男！若優婆塞十六法成就者，世間難得。

佛說此經已。釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

1232(0930)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！此迦毗羅衛國，安隱豐樂，人民熾盛。我每出入時，眾多翼從，狂象、狂人、狂乘，

常與是俱。我自恐與此諸狂，俱生俱死，忘於念佛、念法、念比丘僧。我自思惟：「命終之時，當生何處？」

佛告摩訶男：莫恐！莫怖！命終之後，不生惡趣，終亦無惡。

譬如大樹，順下、順注、順輸，若截根本，當墮何處？

摩訶男白佛：隨彼順下、順注、順輸。

佛告摩訶男：汝亦如是。若命終時，不生惡趣，終亦無惡。

所以者何？汝已長夜修習念佛、念法、念僧。若命終時，此身，若火燒，若棄塚間，風飄日曝，久成塵末，而心意識久遠長夜正信所熏，戒、施、聞、慧所熏，神識上升，向安樂處，未來生天。

時，摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1233(0931)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！若比丘在於學地，求所未得，上升進道，安隱涅槃。

世尊！彼當云何修習多修習住，於此法律得諸漏盡，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？

佛告摩訶男：若比丘，在於學地，求所未得，上升進道，安隱涅槃。彼於爾時，當修六念，乃至進得涅槃。

譬如飢人，身體羸瘦，得美味食，身體肥澤。

如是，比丘住在學地，求所未得，上升進道，安隱涅槃，修六隨念，乃至疾得安隱涅槃。何等六念？

謂：聖弟子，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。聖弟子如是念時，不起貪欲纏，不起瞋恚、愚癡心，其心正直。得如來義，得如來正法。於如來正法、於如來所，得隨喜心。得隨喜心已，歡悅。歡悅已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，其心定。心定已，彼聖弟子，於兇險眾生中，無諸罣礙，入法流水，乃至涅槃。

復次，聖弟子，念於法事：世尊法律，現法能離生死熾然，不待時節，通達現法，緣自覺知。聖弟子，如是念法者，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念法所熏，升進涅槃。

復次，聖弟子，念於僧事：世尊弟子僧，善向、正向、直向、誠向，行隨順法。有向須陀洹、得須陀洹，向斯陀含、得斯陀含，向阿那含、得阿那含，向

阿羅漢、得阿羅漢，此是四雙八輩賢聖。是名世尊弟子僧，淨戒具足、三昧具足、智慧具足、解脫具足、解脫知見具足，所應奉迎，承事供養，為良福田。聖弟子，如是念僧事時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念僧所熏，升進涅槃。

復次，聖弟子，自念淨戒：不壞戒、不缺戒、不汙戒、不雜戒、不他取戒、善護戒、明者稱譽戒、智者不厭戒。聖弟子，如是念戒時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念戒所熏，升進涅槃。

復次，聖弟子，自念施事，我得善利。於慳垢眾生中，而得離慳垢處。於非家，行解脫施，常自手施，樂行捨法，具足等施。聖弟子，如是念施時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念施所熏，升進涅槃。

復次，聖弟子，念諸天事。有四天王天、三十三天、焰摩天、兜率陀天、化

樂天、他化自在天。若有正信心者，於此命終，生彼諸天，我亦當行此正信。彼得淨戒、聞、捨、慧，於此命終生彼諸天，我今亦當行此戒、聞、捨、慧。聖弟子，如是念天事者，不起貪欲、瞋恚、愚癡，其心正直，緣彼諸天。彼聖弟子，如是直心者，得深法利、得深義利、得彼諸天饒益隨喜。隨喜已，生欣悅。欣悅已，身猗息。身猗息已，覺受樂。覺受樂已，得心定。心定已，彼聖弟子處兇險眾生中，無諸罣礙，入法水流。念天所熏故，升進涅槃。

摩訶男！若比丘住於學地，欲求上升安樂涅槃，如是多修習，疾得涅槃者，於正法律速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

時，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

1234(0932)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。

時，釋氏摩訶男聞：「眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。世尊不久三月安居訖，作衣竟，持衣缽，人間遊行。」聞已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊！我四體不攝，迷於四方，聞法悉忘。以聞「眾多比丘集於食堂為世尊縫衣，世尊不久安居訖，作衣竟，持衣缽，人間遊行。」是故，我今思惟：「何時當復得見世尊及諸知識比丘。」

佛告摩訶男：汝正使見世尊、不見世尊，見諸知識比丘及與不見，但當念於五法，精勤修習。摩訶男！當以正信為本，非不正信。戒具足、聞具足、施具足、慧具足為本，非不智慧。

如是，摩訶男！依此五法，修六念處。何等為六？此摩訶男！念如來，當如是念：「如來．應．等正覺，乃至佛世尊。」當念法、僧、戒、施、天事，乃至自行得智慧。

如是，摩訶男！聖弟子成就十一法者，則為學跡，終不腐敗，堪任知見、堪任決定，住甘露門，近於甘露。不能一切，疾得甘露涅槃。

譬如伏雞伏其卵，或五或十，隨時消息，愛護將養，正復中間放逸，猶能以爪以口啄卵，得生其子。所以者何？以彼雞母初隨時消息，善愛護故。

如是，聖弟子成就十一法者，住於學跡，終不腐敗。乃至不能一切，疾得甘露涅槃。

佛說此經已。摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1235(0933)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。

時，釋氏摩訶男聞：「諸比丘集於食堂，為世尊縫衣，世尊不久安居訖，作衣竟，持衣缽，人間遊行。」聞已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我今四體不攝，迷於四方，先所聞法，今悉忘失。以聞：「眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，乃至人間遊行。」我作是念：「何時當復得見世尊及諸知識比丘。」

佛告摩訶男：汝見如來、不見如來，見諸比丘、不見諸比丘，且汝常當勤修六法。

何等為六？正信為本，戒、施、聞、空、慧以為根本，非不智慧。

是故，摩訶男！依此六法已，於上增修六隨念，念如來事，乃至念天。

如是，十二種念成就。彼聖弟子，諸惡退減不增長，消滅不起，離塵垢，不增塵垢，捨離不取。不取故不著，以不取著故，緣自涅槃。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

佛說此經已。釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

1236(0934)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！如我解佛所說：「正受故解脫，非不正受。」

云何，世尊！為先正受而後解脫耶？為先解脫而後正受耶？為正受解脫，不前不後，一時俱生耶？

爾時，世尊默然而住。

如是，摩訶男第二第三問，佛亦再三默然住。

爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。

尊者阿難作是念：釋氏摩訶男以此深義而問世尊，世尊病瘥未久，我今當說餘事，以引於彼語。

摩訶男！學人亦有戒，無學人亦有戒。學人有三昧，無學人亦有三昧。學人有慧，無學人亦有慧。學人有解脫，無學人亦有解脫。

摩訶男問尊者阿難：云何為學人戒？云何為無學人戒？云何學人三昧？云何無學人三昧？云何學人慧？云何無學人慧？云何學人解脫？云何無學人解脫？

尊者阿難語摩訶男：此聖弟子，住於戒波羅提木叉律儀，威儀行處，受持學

戒。受持學戒具足已，離欲惡不善法，乃至第四禪具足住。如是三昧具足已，此苦聖諦如實知，此苦集如實知，此苦滅如實知，此苦滅道跡如實知。如是知如是見已，五下分結已斷已知，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。此五下分結斷，於彼受生，得般涅槃阿那含，不復還生此世。彼當爾時，成就學戒、學三昧、學慧、學解脫。復於餘時，盡諸有漏，無漏解脫、慧解脫，自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。彼當爾時，成就無學戒、無學三昧、無學慧、無學解脫。如是，摩訶男！是名世尊所說：學戒、學三昧、學慧、學解脫，無學戒、無學三昧、無學慧、無學解脫。

爾時，釋氏摩訶男聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從座起，禮佛而去。

爾時，世尊知摩訶男去不久，語尊者阿難：迦毗羅衛釋氏，乃能與諸比丘共

論深義？

阿難白佛：唯然，世尊！迦毗羅衛釋氏能與諸比丘共論深義。

佛告阿難：迦毗羅衛諸釋氏快得善利，能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

1237(0935) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏名曰沙陀，語釋氏摩訶男：世尊說須陀洹成就幾種法？

摩訶男答言：世尊說須陀洹成就四法。

何等為四？謂：於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。是名四法成就須陀洹。

釋氏沙陀語釋氏摩訶男：莫作是說！莫作是言「世尊說四法成就須陀洹。」

然彼三法成就須陀洹。

何等為三？謂：於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨。如是，三法成就須陀洹。

如是，第三說。

釋氏摩訶男不能令沙陀受四法，釋氏沙陀不能令摩訶男受三法。共詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

釋氏摩訶男白佛言：世尊！釋氏沙陀來詣我所，問我言：「世尊說幾法成就須陀洹？」我即答言：「世尊說四法成就須陀洹。何等為四？謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。如是四法成就須陀洹。」釋氏沙陀作是言：「釋氏摩訶男！莫作是語『世尊說四法成就須陀洹』，但三法成就須陀洹。何等為

三？謂：於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨。『世尊說如是三法成就須陀洹』。」如是再三說，我亦不能令彼釋氏沙陀受四法，釋氏沙陀亦不能令我受三法。是故，俱來詣世尊所。今問世尊：須陀洹成就幾法？

時，沙陀釋氏從座起，為佛作禮，合掌白佛：世尊！若有如是像類法起，一者世尊，一者比丘僧，我寧隨世尊，不隨比丘僧。或有如是像類法起，一者世尊，一者比丘尼僧、優婆塞、優婆夷、若天、若魔、若梵、若沙門婆羅門、諸天、世人，我寧隨世尊，不隨餘眾。

爾時，世尊告釋氏摩訶男：如，摩訶男！釋氏沙陀作如是論，汝當云何？

摩訶男白佛：世尊！彼沙陀釋氏作如是論，我知復何說，我唯言善，唯言真實。

佛告摩訶男：是故，當知四法成就須陀洹，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，如是受持。

時，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

1238(0936)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有迦毗羅衛釋氏集供養堂，作如是論，問摩訶男：云何最後記說：「彼百手釋氏命終，世尊記彼得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」然，彼百手釋氏犯戒飲酒，而復世尊記彼「得須陀洹，乃至究竟苦邊。」汝，摩訶男！當往問佛，如佛所說，我等奉持！

爾時，摩訶男往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：世尊！我等迦毗羅衛諸釋氏集供養堂，作如是論：「摩訶男！云何最後記說？是中，百手釋氏命

終，世尊記說『得須陀洹，乃至究竟苦邊。』汝今當往，重問世尊，如世尊所說，我等奉持。」我今問佛，惟願解說！

佛告摩訶男：善逝大師，善逝大師者，聖弟子所說，口說善逝，而心正念直見，悉入善逝正法律。正法律者，聖弟子所說，口說正法，發心正念直見，悉入正法。善向僧，善向僧者，聖弟子所說，口說善向，發心正念直見，悉入善向。

如是，摩訶男！聖弟子，於佛一向淨信，於法、僧一向淨信，於法利智、出智、決定智，八解脫具足身作證，以智慧見，有漏斷知。

如是，聖弟子，不趣地獄、畜生、餓鬼，不墮惡趣，說阿羅漢俱解脫。

復次，摩訶男！聖弟子，一向於佛清淨信，乃至決定智慧，不得八解脫身作

證具足住，然彼知見有漏斷。是名聖弟子不墮惡趣，乃至慧解脫。

復次，摩訶男！聖弟子，一向於佛清淨信，乃至決定智慧，八解脫身作證具足住，而不見有漏斷。是名聖弟子不墮惡趣，乃至身證。

復次，摩訶男！若聖弟子，一向於佛清淨信，乃至決定智慧，不得八解脫身作證具足住，然於正法律如實知見。是名聖弟子不墮惡趣，乃至見到。

復次，摩訶男！聖弟子，一向於佛清淨信，乃至決定智慧，於正法律如實知見，不得見到。是名聖弟子不墮惡趣，乃至信解脫。

復次，摩訶男！聖弟子，信於佛言說清淨，信法、信僧言說清淨。於五法增上智慧，審諦堪忍，謂信、精進、念、定、慧。是名聖弟子不墮惡趣，乃至隨法行。

復次，摩訶男！聖弟子，信於佛言說清淨，信法、信僧言說清淨，乃至五法少慧，審諦堪忍，謂信、精進、念、定、慧。是名聖弟子不墮惡趣，乃至隨信行。

摩訶男！此堅固樹，於我所說能知義者，無有是處！若能知者，我則記說，況復百手釋氏而不記說得須陀洹？

摩訶男！百手釋氏臨命終時，受持淨戒，捨離飲酒，然後命終。我記說「彼得須陀洹，乃至究竟苦邊。」

摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

無始相應

1239(0937)　如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

時，有四十比丘住波梨耶聚落，一切皆修阿練若行、糞掃衣、乞食，學人，未離欲。來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

爾時，世尊作是念：此四十比丘住波梨耶聚落，皆修阿練若行、糞掃衣、乞食，學人，未離欲。我今當為說法，令其即於此生不起諸漏，心得解脫。

爾時，世尊告波梨耶聚落四十比丘：眾生無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜生死輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！於意云何，恆水洪流趣於大海，中間恆水為多？汝等本來長夜生死輪轉，破壞身體流血為多？

諸比丘白佛：如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞流血甚多，多於恆水百千萬倍。

佛告比丘：置此恆水。乃至四大海水為多？汝等長夜輪轉生死，其身破壞血流為多？

諸比丘白佛：如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞流血甚多，逾四大海水也。

佛告諸比丘：善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死，所出身血甚多無數，過於恆水及四大海。

所以者何？汝於長夜，曾生象中，或截耳、鼻、頭、尾、四足，其血無量。或受馬身，駝、驢、牛、犬諸禽獸類，斷截耳、鼻、頭、足四體，其血無量。

汝等長夜或為賊盜，為人所害，斷截頭、足、耳、鼻，分離四體，其血無量。汝等長夜，身壞命終，棄於塚間，膿壞流血，其數無量。或墮地獄、畜生、餓鬼，身壞命終，其流血出亦復無量。

佛告比丘：色，為是常？為非常耶？

比丘白佛：無常，世尊！

佛告比丘：若無常者，是苦耶？

比丘白佛：是苦，世尊！

佛告比丘：若無常、苦者，是變易法。聖弟子，寧復於中，見是我、異我、相在不？

比丘白佛：不也，世尊！

受想行識，亦復如是。

佛告比丘：若所有色，過去未來現在，若內若外，若粗若細，若好若醜，若遠若近。彼一切，非我、不異我、不相在，如是如實知。受想行識亦復如是。

聖弟子如是觀者，於色厭離，於受想行識厭離。厭離已不樂，不樂已解脫，解脫知見。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

佛說是法時，四十比丘波梨耶聚落住者，不起諸漏，心得解脫。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1240(0938)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死以來，長夜輪轉，不知苦之本際。

佛告諸比丘：於意云何，恆河流水，乃至四大海，其水為多？為汝等長夜輪

轉生死，流淚為多？

諸比丘白佛：如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，流淚甚多，過於恆水及四大海。

佛告比丘：善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死，流淚甚多，非彼恆水，及四大海。

所以者何？汝等長夜，喪失父母、兄弟、姊妹、宗親、知識，喪失錢財，為之流淚，甚多無量。汝等長夜棄於塚間，膿血流出，及生地獄、畜生、餓鬼。

諸比丘！汝等從無始生死，長夜輪轉，其身血淚，甚多無量。

佛告諸比丘：色，為常耶？為無常耶？

比丘白佛：無常，世尊！

佛告比丘：若無常者，是苦耶？

比丘白佛：是苦，世尊！

佛告比丘：若無常、苦者，是變易法。多聞聖弟子寧於其中，見我、異我、相在不？

比丘白佛：不也，世尊！

受想行識，亦復如是。

諸比丘！聖弟子，如是知如是見，乃至於色解脫，於受想行識解脫，解脫生老病死憂悲惱苦。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1241(0939)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生於無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜輪轉，不知苦之本際。

佛告諸比丘：於意云何，恆河流水及四大海，其水為多？汝等長夜輪轉生死飲其母乳，為多耶？

比丘白佛：如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，飲其母乳，多於恆河及四大海水。

佛告比丘：善哉！善哉！汝等長夜，輪轉生死，飲其母乳，多於恆河及四大海水。

所以者何？汝等長夜，或生象中，飲其母乳，無量無數。或生駝、馬、牛、驢，諸禽獸類，飲其母乳，其數無量。汝等長夜，棄於塚間，膿血流出，亦復

無量。或墮地獄、畜生、餓鬼，膿血流出，亦復如是。

比丘！汝等無始生死輪轉已來，不知苦之本際。

云何，比丘！色，為常耶？為無常耶？

比丘白佛：非常，世尊！

乃至聖弟子，於五受陰，觀察非我、非我所，於諸世間得無所取。不取已，無所著，所作已作，自知不受後有。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1242(0940) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！於意云何，若此大地一切草本，以四指量，斬以為籌，以數汝等長

夜輪轉生死所依父母。籌數已盡，其諸父母，數猶不盡。

諸比丘！如是，無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：當勤精進，斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1243(0941)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

云何，比丘！此大地土泥，悉以為丸，如婆羅果，以數汝等長夜生死以來所依父母。土丸既盡，所依父母，其數不盡。

比丘！眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，其數如是。

是故，比丘！當勤方便，斷除諸有，莫令增長，當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1244(0942)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！汝等見諸眾生安隱諸樂。當作是念：「我等長夜輪轉生死，亦曾受斯樂，其趣無量。」

是故，比丘！當如是學：無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，當勤精進，斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1245(0943)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！若見眾生受諸苦惱。當作是念：「我長夜輪轉生死以來，亦曾更受如是之苦，其數無量。」

當勤方便，斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1246(0944)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！汝等見諸眾生而生恐怖，衣毛為豎。當作是念：「我等過去必曾殺生，為傷害者，為惡知識。」

於無始生死長夜輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！當作是學：斷除諸有，莫令增長。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1247(0945)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

諸比丘！若見眾生愛念歡喜者。當作是念：「如是眾生過去世時，必為我等父母、兄弟、妻子、親屬、師友、知識。」

如是，長夜生死輪轉，無明所蓋，愛繫其頸故，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，諸比丘！當如是學：精勤方便，斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1248(0946)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異婆羅門來詣佛所，恭敬問訊，問訊已，退坐一面。

白佛言：瞿曇！未來世，當有幾佛？

佛告婆羅門：未來佛者，如無量恆河沙。

爾時，婆羅門作是念：未來當有如無量恆河沙三藐三佛陀，我當從彼修諸梵行。

爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

時，婆羅門隨路思惟：我今唯問沙門瞿曇未來諸佛，不問過去。

即隨路還，復問世尊：云何，瞿曇！過去世時，復有幾佛？

佛告婆羅門：過去世佛，亦如無量恆河沙數。

時，婆羅門即作是念：過去世中，有無量恆河沙等諸佛世尊，我曾不習近。設復未來如無量恆河沙三藐三佛陀，亦當不與習近娛樂。我今當於沙門瞿曇所

修行梵行。

即便合掌，白佛言：惟願聽我於正法律出家修梵行。

佛告婆羅門：聽汝於正法律出家修梵行，得比丘分。

爾時，婆羅門即出家受具足。出家已，獨一靜處思惟所以。善男子正信、非家、出家、學道，乃至得阿羅漢。

1249(0947) 如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山。

爾時，世尊告諸比丘：有一人，於一劫中生死輪轉，積累白骨，不腐壞者，如毗富羅山。

若多聞聖弟子，此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知，彼如是知如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。斷此

三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

爾時，世尊即說偈言：

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞　如毗富羅山

若諸聖弟子　正智見真諦　此苦及苦因　離苦得寂滅

修習八道跡　正向般涅槃　極至於七有　天人來往生

盡一切諸結　究竟於苦邊

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1250(0948)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生於無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

時，有異比丘，從座起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，右膝著地，合掌白

佛：世尊！劫長久如？

佛告比丘：我能為汝說，而汝難知。

比丘白佛：可說譬不？

佛言：可說。

比丘！譬如鐵城，方一由旬，高下亦爾，滿中芥子。有人，百年取一芥子，盡其芥子，劫猶不竟。

如是，比丘！其劫者，如是長久。

如是長劫，百千萬億大苦相續，白骨成丘，膿血成流，地獄、畜生、餓鬼惡趣。

是名，比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1251(0949)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

時，有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：世尊！劫長久如？

佛告比丘：我能為汝說，汝難得知。

比丘白佛：可說譬不？

佛言：可說。

比丘！如大石山，不斷不壞，方一由旬。若有士夫，以迦尸劫貝百年一拂，

拂之不已，石山遂盡，劫猶不竟。

比丘！如是長久之劫，百千萬億劫受諸苦惱。

乃至，諸比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1252(0950) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

時，有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：世尊！過去有幾劫？

佛告比丘：我悉能說，汝知甚難。

比丘白佛：可說譬不？

佛言：可說。

譬如，比丘！有士夫，壽命百歲，晨朝憶念三百千劫，日中憶念三百千劫，日暮憶念三百千劫。如是，日日憶念劫數，百年命終，不能憶念劫數邊際。

比丘！當知過去劫數無量。如是，過去無量劫數，長夜受苦，積骨成山，髓血成流，乃至地獄、畜生、餓鬼惡趣。

如是，比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1253(0951)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，無有一處

不生不死者。如是，長夜無始生死，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1254(0952)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，無有一處無父母、兄弟、妻子、眷屬、宗親、師長者。

如是，比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1255(0953)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

譬如大雨滴泡，一生一滅。

如是，眾生無明所蓋，愛繫其頸，無始生死。生者死者，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1256(0954)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

譬如普天大雨洪澍，東西南北無斷絕處。如是，東方、南方、西方、北方，無量國土，劫成劫壞，如天大雨，普雨天下，無斷絕處。

如是，無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

譬如擲杖空中，或頭落地，或尾落地，或中落地。

如是，無始生死，長夜輪轉，或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼。

如是，無始生死，長夜輪轉。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1257(0955)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

譬如，比丘！若有士夫，轉五節輪，常轉不息。

如是，眾生轉五趣輪，或墮地獄、畜生、餓鬼，及人、天趣，常轉不息。

如是，無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1258(0956)　如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山側。

爾時，世尊告諸比丘：一切行無常，一切行不恆、不安、變易之法。

諸比丘！於一切行，當生厭離、不樂、解脫。

諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名長竹山。有諸人民，圍繞山居，名低彌羅邑，低彌羅邑人壽四萬歲。低彌羅邑人上此山頂，四日乃得往反。時，世有佛，名迦羅迦孫提，如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊，出興於世，說法教化，初中後善，善義善味，純一

滿淨，梵行清白，開發顯示。

彼長竹山，於今名字亦滅，低彌羅聚落人民亦沒，彼佛如來已般涅槃。

比丘！當知一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。於一切行，當修厭離、離欲、解脫。

諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名曰朋迦。時，有人民繞山而居，名阿毗迦邑，彼時人民壽三萬歲。阿毗迦人上此山頂，經三日中乃得往反。時，世有佛，名拘那含牟尼，如來．應．等正覺．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊，出興於世，演說經法，初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。

諸比丘！彼朋迦山名字久滅，阿毗迦邑人亦久亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。

如是，比丘！一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。

汝等，比丘！當修厭離、不樂、解脫。

諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名宿波羅首。有諸人民，繞山居止，名赤馬邑，人壽二萬歲。彼諸人民上此山頂，經二日中乃得往反。爾時，有佛名曰迦葉，如來．應供，乃至出興於世，演說經法，初中後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。

比丘！當知宿波羅首山名字久滅，赤馬邑人亦久亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。

如是，比丘！一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。

是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。

諸比丘！今日此山，名毗富羅。有諸人民，繞山而居，名摩竭提國，此諸人

民壽命百歲，善自消息，得滿百歲。摩竭提人上此山頂，須臾往反。我今於此得成如來．應．等正覺，乃至佛世尊，演說正法，教化令得寂滅涅槃正道、善逝覺知。

比丘！當知：此毗富羅山名亦當磨滅，摩竭提人亦當亡沒，如來不久當般涅槃。

如是，比丘！一切諸行，悉皆無常、不恆、不安、變易之法。

是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。

爾時，世尊即說偈言：

古昔長竹山　低彌羅村邑　次名朋迦山　阿毗迦聚落

宿波羅首山　聚落名赤馬　今毗富羅山　國名摩竭陀

名山悉磨滅　其人悉沒亡　諸佛般涅槃　有者無不盡

一切行無常　悉皆生滅法　有生無不盡　唯寂滅為樂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

婆蹉種出家相應

1259(0957)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面。白佛言：瞿曇！欲有所問，寧有閒暇見答以不？

佛告婆蹉種出家：隨汝所問，當為汝說。

婆蹉種出家白佛言：云何，瞿曇！命即身耶？

佛告婆蹉種出家：命即身者，此是無記。

云何，瞿曇！為命異身異耶？

佛告婆蹉種出家：命異身異者，此亦無記。

婆蹉種出家白佛：云何，瞿曇！命即身耶？答言「無記」。命異身異？答言

「無記」。

沙門瞿曇！有何等法，弟子命終，即記說言「某生彼處」，「某生彼處」。

彼諸弟子，於此命終捨身，即乘意生身生於餘處。當於爾時，非為命異身異也？

佛告婆蹉：此說「有餘」，不說「無餘」。

婆蹉白佛：瞿曇！云何說「有餘」，不說「無餘」？

佛告婆蹉：譬如火，「有餘」得燃，非「無餘」。

婆蹉白佛：我見火「無餘」亦燃。

佛告婆蹉：云何見火「無餘」亦燃？

婆蹉白佛：譬如大聚熾火，疾風來吹，火飛空中，豈非「無餘」火耶？

佛告婆蹉：風吹飛火，即是「有餘」，非「無餘」也。

婆蹉白佛：瞿曇！空中飛火，云何名「有餘」？

佛告婆蹉：空中飛火依風故住，依風故燃。以依風故，故說「有餘」。

婆蹉白佛：眾生於此命終，乘意生身往生餘處，云何「有餘」？

佛告婆蹉：眾生於此處命終，乘意生身生於餘處，當於爾時因愛故取，因愛而住，故說「有餘」。

婆蹉白佛：眾生以愛樂「有餘」，染著「有餘」。唯有世尊得彼「無餘」，成等正覺。

沙門瞿曇！世間多緣，請辭還去。

佛告婆蹉：宜知是時！

婆蹉出家聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1260(0958) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者大目揵連亦於彼住。

時，有婆蹉種出家，詣尊者大目揵連所，與尊者目揵連面相問訊慰勞，慰勞已，退坐一面。語尊者大目揵連：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

目連答言：婆蹉！隨意所問，知者當答。

時，婆蹉種出家問尊者目揵連：何因何緣，餘沙門婆羅門，有人來問：「云何，如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」皆悉隨答。而沙門瞿曇，有來問言：「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」而不記說？

目揵連言：婆蹉！餘沙門婆羅門，於色、色集、色滅、色味、色患、色出不如實知。不如實知故，於如來有後死，則生取著。如來無後死、有後死、有無後死、非有後死非無後死，則生取著。受想行識、識集、識滅、識味、識患、識出不如實知。不如實知故，於如來有後死，生取著。無後死、有無後死、非有非無後死，生取著。

如來者，於色如實知，色集、色滅、色味、色患、色出如實知。如實知故，於如來有後死，則不取著。無後死、有無後死、非有非無後死，則不取著。受想行識如實知，識集、識滅、識味、識患、識出如實知。如實知故，於如來有後死，則不然。無後死、有無後死、非有非無後死，則不然。甚深廣大，無量無數，皆悉寂滅。

婆蹉！如是因如是緣，餘沙門婆羅門，若有來問：「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」則為記說。

如是因如是緣，餘沙門婆羅門，若有來問：「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」如來不為記說。

時，婆蹉種出家聞尊者大目揵連所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1261(0959)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面。白佛言：瞿曇！何因何緣，餘沙門婆羅門，若有來問……，如上廣說。

爾時，婆蹉種出家歎言：奇哉！瞿曇！弟子、大師，義同義、句同句、味同味，乃至同第一義。

瞿曇！我今詣摩訶目揵連，以如是義、如是句、如是味，而問於彼。彼亦以如是義、如是句、如是味而答我，如今瞿曇所說。是故，瞿曇！真為奇特，大師、弟子，義同義、句同句、味同味，同第一義。

爾時，婆蹉種出家，有諸因緣，至那梨聚落營事。訖已，詣尊者詵陀迦旃延所，共相問訊。問訊已，退坐一面。問詵陀迦旃延：何因何緣，沙門瞿曇，若有來問：「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」不為記說？

詵陀迦旃延語婆蹉種出家：我今問汝，隨意答我。

於汝意云何，若因若緣，若種施設諸行，若色、若無色，若想、若非想、若非想非非想。若彼因彼緣、彼行無餘行滅。永滅已，如來於彼有所記說，言：「有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」耶？

婆蹉種出家語詵陀迦旃延：若因若緣，若種施設諸行，若色、若非色，若想、若非想、若非想非非想。若彼因彼緣，彼行無餘滅。云何瞿曇於彼記說：「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」？

詵陀迦旃延語婆蹉種出家：是故，如來以是因、以是緣故，有問「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」不為記說。

婆蹉種出家問詵陀迦旃延：汝於沙門瞿曇弟子，為日久如？

詵陀迦旃延答言：少過三年，於正法律出家修梵行。

婆蹉種出家言：詵陀迦旃延！快得善利。少時出家，而得如是身律儀、口律儀，又得如是智慧辯才。

時，婆蹉種出家聞詵陀迦旃延所說，歡喜隨喜，從座起去。

1262(0960)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面。白佛言：瞿曇！欲有所問，寧有閒暇為解說不？

佛告婆蹉種出家：隨所欲問，當為汝說。

婆蹉種出家白佛言：瞿曇！何因何緣，有人來問「如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」而不為記說耶？

佛告婆蹉種出家，如上詵陀迦旃延廣說，乃至非有非無後死。

婆蹉種出家白佛言：奇哉！瞿曇！師及弟子，義義同，句句同，味味同，其理悉合，所謂第一句說。

瞿曇！我為小緣事，至那利伽聚落營事。訖已，暫過沙門迦旃延所，以如是

義、如是句、如是味，問沙門迦旃延。彼亦以如是義、如是句、如是味，答我所問，如今沙門瞿曇所說。

是故，當知實為奇特！師及弟子，義句味、義句味悉同。

時，婆蹉種出家聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1263(0961) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面。白佛言：云何，瞿曇！為「有我」耶？

爾時，世尊默然不答。

如是再三。爾時，世尊亦再三不答。

爾時，婆蹉種出家作是念：我已三問沙門瞿曇，而不見答，但當還去。

時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。

爾時，阿難白佛言：世尊！彼婆蹉種出家三問，世尊何故不答？豈不增彼婆蹉種出家惡邪見，言「沙門不能答其所問」。

佛告阿難：我若答言「有我」，則增彼先來邪見。若答言「無我」，彼先癡惑，豈不更增癡惑？

言先有我，從今斷滅。若先來有我，則是常見。於今斷滅，則是斷見。

如來離於二邊，處中說法。所謂：是事有故是事有，是事起故是事生。謂：緣無明行，乃至生老病死憂悲惱苦滅。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

1264(0962)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，婆蹉種出家，來詣佛所，與世尊面相問訊，問訊已，退坐一面。

白佛言：瞿曇！云何瞿曇作如是見，如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄。」耶？

佛告婆蹉種出家：我不作如是見如是說「世間常，是則真實，餘則虛妄。」

云何，瞿曇作如是見如是說：「世間無常、常無常、非常非無常、有邊、無邊、邊無邊、非邊非無邊，命即是身、命異身異、如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」？

佛告婆蹉種出家：我不作如是見如是說，乃至非有非無後死。

爾時，婆蹉種出家白佛言：瞿曇！於此見，見何等過患，而於此諸見，一切不說？

佛告婆蹉種出家：若作是見：「世間常，此則真實，餘則虛妄」者，此是倒見、此是觀察見、此是動搖見、此是垢汙見、此是結見，是苦、是礙、是惱、是熱，見結所繫。愚癡無聞凡夫，於未來世，生老病死憂悲惱苦生。

婆蹉種出家！若作是見：「世間無常、常無常、非常非無常，有邊、無邊、邊無邊、非有邊非無邊，是命是身、命異身異，如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」此是倒見，乃至憂悲惱苦生。

婆蹉種出家白佛：瞿曇！何所見？

佛告婆蹉種出家：如來所見已畢。

婆蹉種出家！然，如來見，謂：見此苦聖諦、此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦。

作如是知如是見已，於一切見、一切受、一切生，一切我、我所見、我慢、繫著、使，斷滅、寂靜、清涼、真實，如是等解脫。

比丘！生者不燃，不生亦不燃。

婆蹉白佛：瞿曇！何故說言「生者不燃」？

佛告婆蹉：我今問汝，隨意答我。婆蹉！猶如有人，於汝前燃火。汝見火燃不？即於汝前火滅，汝見火滅不？

婆蹉白佛：如是，瞿曇！

佛告婆蹉：若有人問汝「向者火燃，今在何處？為東方去耶？西方、南方、北方去耶？」如是問者，汝云何說？

婆蹉白佛：瞿曇！若有來作如是問者，我當作如是答：「若有於我前燃火，

薪草因緣故燃。若不增薪，火則永滅，不復更起。東方、南方、西方、北方去者，是則不然。」

佛告婆蹉：我亦如是說。色，已斷已知。受想行識，已斷已知。斷其根本，如截多羅樹頭，無復生分，於未來世永不復起。若至東方，南西北方，是則不然。甚深廣大，無量無數永滅。

婆蹉白佛：我當說譬。

佛告婆蹉：為知是時。

婆蹉白佛：瞿曇！譬如近城邑聚落，有好淨地，生堅固林，有一大堅固樹，其生以來，經數千歲，日夜既久，枝葉零落，皮膚枯朽，唯幹獨立。

如是，瞿曇！如來法律，離諸枝條柯葉，唯空幹堅固獨立。

爾時，婆蹉出家聞佛所說。歡喜隨喜，從座起去。

1265(0963)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆蹉種出家來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！彼云何無知故，作如是見、如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄；世間無常、世間常無常、世間非常非無常、世有邊、世無邊、世有邊無邊、世非有邊非無邊、命即是身、命異身異、如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死。」

佛告婆蹉：於色，無知故，作如是見、如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄。乃至非有非無後死。」於受想行識，無知故，作如是見、如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄。乃至非有非無後死。」

婆蹉白佛：瞿曇！知何法故，不如是見、如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄。乃至非有非無後死。」

佛告婆蹉：知色故，不如是見、如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄。乃至非有非無後死。」知受想行識故，不作如是見、如是說：「世間常，此是真實，餘則虛妄。乃至非有非無後死。」

如是，不知、知，如是不見、見，不識、識，不斷、斷，不觀、觀，不察、察，不覺、覺。

佛說此經已。婆蹉種出家聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1266(0964)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有婆蹉種出家，來詣佛所，與世尊面相慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿

曇！欲有所問，寧有閒暇為解說不？

爾時，世尊默然而住。

婆蹉種出家，第二、第三問。佛亦第二、第三默然而住。

時，婆蹉種出家白佛言：我與瞿曇共相隨順，今有所問，何故默然？

爾時，世尊作是念：此婆蹉種出家，長夜質直，不諂不偽，時有所問，皆以不知故，非故惱亂，我今當以阿毗曇律納受於彼。

作是念已，告婆蹉種出家：隨汝所問，當為解說。

婆蹉白佛：云何，瞿曇！有善、不善法耶？

佛答言：有。

婆蹉白佛：當為我說善、不善法，令我得解。

佛告婆蹉：我今當為汝略說善、不善法。諦聽！善思！

婆蹉！貪欲者，是不善法。調伏貪欲，是則善法。瞋恚、愚癡，是不善法。調伏恚、癡，是則善法。

殺生者，是不善法。離殺生者，是則善法。

偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見，是不善法。不盜，乃至正見，是則善法。

是為，婆蹉！我今已說三種善法、三種不善法。

如是，聖弟子，於三種善法、三種不善法，如實知。十種不善法、十種善法如實知者，則於貪欲無餘滅盡，瞋恚、愚癡無餘滅盡者，則於一切有漏滅盡，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知

不受後有。

婆蹉白佛：頗有一比丘於此法律得盡有漏，無漏心解脫，乃至不受後有耶？

佛告婆蹉：不但若一、若二、若三，乃至五百，有眾多比丘於此法律盡諸有漏，乃至不受後有。

婆蹉白佛：且置比丘。有一比丘尼於此法律盡諸有漏，乃至不受後有不？

佛告婆蹉：不但一、二、三比丘尼，乃至五百，有眾多比丘尼於此法律盡諸有漏，乃至不受後有。

婆蹉白佛：置比丘尼。有一優婆塞修諸梵行，於此法律度狐疑不？

佛告婆蹉：不但一、二、三，乃至五百優婆塞，乃有眾多優婆塞修諸梵行，於此法律斷五下分結，得成阿那含，不復還生此。

婆蹉白佛：復置優婆塞。頗有一優婆夷於此法律修持梵行，於此法律度狐疑不？

佛告婆蹉：不但一、二、三優婆夷，乃至五百，乃有眾多優婆夷於此法律斷五下分結，於彼化生，得阿那含，不復還生此。

婆蹉白佛：置比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修梵行者。頗有優婆塞受五欲而於此法律度狐疑不？

佛告婆蹉：不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆塞居家妻子，香花嚴飾，畜養奴婢，於此法律斷三結，貪、恚、癡薄，得斯陀含，一往一來，究竟苦邊。

婆蹉白佛：復置優婆塞。頗有一優婆夷受習五欲，於此法律得度狐疑不？

佛告婆蹉：不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆夷在於居家，畜養男女，服習五欲，花香嚴飾，於此法律三結盡，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

婆蹉白佛言：瞿曇！若沙門瞿曇成等正覺，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修梵行者，及優婆塞、優婆夷服習五欲，不得如是功德者，則不滿足。

以沙門瞿曇成等正覺。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，修諸梵行。及優婆塞、優婆夷，服習五欲，而成就爾所功德故，則為滿足。

瞿曇！今當說譬。

佛告婆蹉：隨意所說。

婆蹉白佛：如天大雨，水流隨下。瞿曇法律，亦復如是。比丘、比丘尼、優

婆塞、優婆夷，若男若女，悉皆隨流，向於涅槃，浚輸涅槃。甚奇！佛法僧平等法律。

為餘異道出家來詣瞿曇所，於正法律求出家受具足者，幾時便聽出家？

佛告婆蹉：若餘異道出家，欲來於正法律求出家受具足者，乃至四月，於和尚所，受依而住。然，此是「為人粗作齊限」耳。

婆蹉白佛：若諸異道出家，來於正法律欲求出家受具足，聽於和尚所受依，若滿四月聽出家者，我今堪能於四月，在和尚所受依。若於正法律而得出家受具足，我當於瞿曇法中出家受具足，修持梵行。

佛告婆蹉：我先不說「粗為人作分齊」耶？

婆蹉白佛：如是，瞿曇！

爾時，世尊告諸比丘：汝等當度彼婆蹉出家於正法律出家受具足。

婆蹉種出家即得於正法律出家受具足，成比丘分。乃至半月，學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證如來正法。

尊者婆蹉作是念：我今已學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，彼一切悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證，今當往見世尊。

是時，婆蹉詣世尊所稽首禮足，於一面住。白佛言：世尊！我已學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證世尊正法。

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，思惟所

以。善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、出家學道，乃至自知不受後有。

佛告婆蹉：有二法，修習多修習，所謂止觀。此二法修習多修習，得知界、果，覺了於界，知種種界，覺種種界。

如是，比丘！欲求離欲惡不善法，乃至第四禪具足住，慈悲喜捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處，令我三結盡，得須陀洹。三結盡，貪恚癡薄，得斯陀含。五下分結盡，得阿那含。種種神通境界，天眼、天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智，皆悉得。

是故，比丘！當修二法，修習多修習。修二法故，知種種界，乃至漏盡。

爾時，尊者婆蹉聞佛所說，歡喜作禮而去。

爾時，婆蹉獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。

時，有眾多比丘莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養。

爾時，婆蹉問眾多比丘：汝等莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養耶？

諸比丘答言：爾。

爾時，婆蹉語諸比丘：尊者！持我語敬禮世尊，問訊起居輕利，少病少惱，安樂住不？言：「婆蹉比丘白世尊，言我已供養世尊，具足奉事，令歡悅，非不歡悅。大師弟子所作皆悉已作，供養大師，令歡悅，非不歡悅。」

時，眾多比丘往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！尊者婆蹉稽首敬禮世尊足，乃至歡悅，非不歡悅。

佛告諸比丘：諸天先已語我，汝今復說。如來成就第一知見，亦知婆蹉比丘有如是德力。

爾時，世尊為彼婆蹉比丘說第一記。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

外道出家相應

1267(0965)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有外道出家，名曰鬱低迦，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！云何，瞿曇！世有邊耶？

佛告鬱低迦：此是無記。

鬱低迦白佛：云何，瞿曇！世無邊耶？有邊無邊耶？非有邊非無邊耶？

佛告鬱低迦：此是無記。

鬱低迦白佛：云何，瞿曇！世有邊耶？答言「無記」。世無邊耶？世有邊無邊耶？世非有邊非無邊耶？答言「無記」。瞿曇！於何等法而可記說？

佛告鬱低迦：知者，智者，我為諸弟子而記說道，令正盡苦，究竟苦邊。

鬱低迦白佛：云何，瞿曇！為諸弟子說道，令正盡苦，究竟苦邊？為一切世間從此道出，為少分耶？

爾時，世尊默然不答。第二、第三問。佛亦第二、第三默然不答。

爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。

尊者阿難語鬱低迦外道出家：汝初已問此義，今復以異說而問。是故，世尊不為記說。

鬱低迦！今當為汝說譬，夫智者因譬得解。

譬如國王，有邊境城，四周堅固，巷陌平正，唯有一門。立守門者，聰明黠慧，善能籌量，外有人來。應入者，聽入。不應入者，不聽。周匝繞城，求第二門，都不可得，都無貓狸出入之處，況第二門！彼守門者，都不覺悟入者出

者。然，彼士夫知一切人，唯從此門，若出若入，更無餘處。

如是，世尊雖不用心覺悟眾生，一切世間從此道出，及以少分。然，知眾生正盡苦，究竟苦邊者，一切皆悉從此道出。

時，鬱低迦外道出家聞佛所說。歡喜隨喜，從座起而去。

1268(0966) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有尊者富鄰尼住王舍城耆闍崛山中。

時，有眾多外道出家詣尊者富鄰尼，共相問訊慰勞已，退坐一面。問尊者富鄰尼：我聞「沙門瞿曇作斷滅破壞有教授」耶？今問尊者富鄰尼，竟為爾不？

富鄰尼語諸外道出家：我不如是知。世尊教語眾生斷滅壞有，令無所有者，無有是處！我作如是解：世尊所說：有諸眾生，計言有我、我慢、邪慢。世尊

為說，令其斷滅。」

時，諸外道出家聞富鄰尼所說，心不喜悅，呵責而去！

爾時，尊者富鄰尼，諸外道去已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以向諸外道出家所說，具白世尊：世尊！我向答諸外道說，得無謗毀世尊耶？為是法說，如佛所說，如法說，隨順法說，得不為諸論議者所見嫌責耶？

佛告富鄰尼：如汝所說，不謗如來，不失次第。如我記說，如法法說，隨順法說，不為諸論者之所嫌責。

所以者何？富鄰尼！先諸眾生，我慢、邪慢，邪慢所迫、邪慢集、邪慢不無間等，亂如狗腸，如鐵鉤鎖，亦如亂草，往反驅馳，此世他世、他世此世，驅馳往反，不能遠離。

富鄰尼！一切眾生，於諸邪慢無餘永滅者，彼一切眾生長夜安隱快樂。

佛說此經已。富鄰尼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1269(0967)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者阿難陀於後夜時，向榻補河邊，脫衣置岸邊，入水洗手足。還上岸，著一衣，摩拭身體。

時，俱迦那外道出家亦至水邊。

尊者阿難聞其行聲。聞聲已，即便謦咳作聲。

俱迦那外道出家聞有人聲，而問言：為何等人？

尊者阿難答言：沙門。

俱迦那外道言：何等沙門？

尊者阿難答言：釋種子。

俱迦那外道言：欲有所問，寧有閒暇見答以不？

尊者阿難答言：隨意所問，知者當答。

俱迦那言：云何，如來死後有耶？

阿難答言：世尊所說，此是「無記」。

復問：如來死後無耶？死後有無耶？非有非無耶？

阿難言：世尊所說，此是「無記」。

俱迦那外道言：云何，如來死後有？答言「無記」。死後無？死後有無？死後非有非無？答言「無記」。云何，為不知不見耶？

阿難答言：非不知、非不見，悉知、悉見。

復問阿難：云何知？云何見？

阿難答言：見可見處，見所起處，見纏斷處，此則為知，此則為見。我如是知、如是見，云何說言不知、不見？

俱迦那外道復問：尊者何名？

阿難陀答言：我名阿難陀。

俱迦那外道言：奇哉！大師弟子，而共論議！我若知是尊者阿難陀者，不敢發問。

說是語已，即捨而去。

1270(0968) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，給孤獨長者日日出見世尊，禮事供養。

給孤獨長者作是念：我今出太早，世尊及諸比丘禪思未起，我寧可過諸外道住處。

即入外道精舍，與諸外道共相問訊慰勞已，退坐一面。

時，彼外道問言：長者！汝見沙門瞿曇，云何見？何所見？

長者答言：我亦不知云何見世尊，世尊何所見。

諸外道言：汝言見眾僧。云何見眾僧？眾僧何所見？

長者答言：我亦不知云何見僧，僧何所見。

外道復問：長者！汝今云何自見？自何所見？

長者答言：汝等各各自說所見，然後我說所見，亦不難。

時，有一外道作如是言：長者！我見一切世間常，是則真實，餘者虛妄。

復有說言：長者！我見一切世間無常，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：長者！世間常無常，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：世間非常非無常，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：世有邊，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：世無邊，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：世有邊無邊，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：世非有邊非無邊，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：命即是身，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：命異身異，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：如來死後有，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：如來死後無，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：如來死後有無，此是真實，餘則虛妄。

復有說言：如來死後非有非無，此是真實，餘則虛妄。

諸外道語長者言：我等各各已說所見，汝復應說汝所見。

長者答言：我之所見，真實、有為、思量、緣起。若復真實、有為、思量、緣起者，彼則無常，無常者是苦。如是知已，於一切見都無所得。

如汝所見「世間常，此是真實，餘則虛妄。」者，此見真實、有為、思量、緣起。若真實、有為、思量、緣起者，是則無常，無常者是苦。是故，汝等習近於苦，唯得於苦，堅住於苦，深入於苦。

如是，汝言「世間常，此是真實，餘則虛妄。」有如是咎。

「世間無常、常無常、非常非無常，世有邊、世無邊、世有邊無邊、世非有邊非無邊，命即是身、命異身異，如來死後有、如來死後無、如來死後有無、如來死後非有非無，此是真實，餘則虛妄。」皆如上說。

有一外道語給孤獨長者言：如汝所說：若有見，彼則真實、有為、思量、緣起者，是無常法，若無常者是苦。是故，長者所見，亦習近苦，得苦，住苦，深入於苦。

長者答言：我先不言「所見者，是真實、有為、思量、緣起法，悉皆無常，無常者是苦。知苦已，我於所見，無所得耶？」

彼外道言：如是，長者！

爾時，給孤獨長者於外道精舍伏彼異論，建立正論。於異學眾中，作師子吼

已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，以向與諸外道共論事向佛廣說。

佛告給孤獨長者：善哉！善哉！宜應時時摧伏愚癡外道，建立正論。

佛說是語已，給孤獨長者歡喜隨喜，作禮而去。

1271(0969) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有長爪外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！我一切見不忍。

佛告火種：汝言「一切見不忍」者，此「見」亦不忍耶？

長爪外道言：向言「一切見不忍」者，此「見」亦不忍。

佛告火種：如是知、如是見，此「見」則已斷、已捨、已離，餘「見」更不相續、不起、不生。

火種！多人與汝所見同，多人作如是見、如是說，汝亦與彼相似。

火種！若諸沙門婆羅門捨斯等見，餘見不起。是等沙門婆羅門，世間亦少少耳。

火種！依三種見。何等為三？

有一如是見、如是說：「我一切忍」。

復次，有一如是見、如是說：「我一切不忍」。

復次，有一如是見、如是說：「我於一忍一不忍」。

火種！若言「一切忍」者，此見與貪俱生，非不貪。與恚俱生，非不恚。與癡俱生，非不癡。繫，不離繫。煩惱，非清淨。樂取，染著生。

若如是見：「我一切不忍」。此見非貪俱、非恚俱、非癡俱，清淨非煩惱，

離繫非繫，不樂不取，不著生。

火種！若如是見：「我一忍、一不忍。」彼若忍者，則有貪，乃至染著生。若如是見不忍者，則離貪，乃至不染著生。

彼多聞聖弟子所學言：我若作如是見、如是說：「我一切忍」。則為二者所責、所詰。何等二種？謂「一切不忍，及一忍一不忍。」則為此等所責。責故詰，詰故害。彼見責、見詰、見害故，則捨所見，餘見則不復生。如是斷見、捨見、離見，餘見，不復相續，不起不生。

彼多聞聖弟子作如是學：我若如是見如是說：「我一切不忍」者，則有二責二詰。何等為二？謂「我一切忍，及一忍一不忍。」如是二責二詰，乃至不相續，不起不生。

彼多聞聖弟子作如是學：我若作如是見如是說：「一忍一不忍」。則有二責二詰。何等二？謂如是見如是說：「我一切忍，及一切不忍。」如是二責，乃至不相續，不起不生。

復次，火種！如是，身色粗四大。聖弟子，當觀無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。若聖弟子觀無常、觀滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨住者，於彼身、身欲、身念、身愛、身染、身著，永滅不住。

火種！有三種受。謂：苦受、樂受、不苦不樂受。

此三種受，何因？何集？何生？何轉？謂：此三受，觸因、觸集、觸生、觸轉。

彼彼觸集，則受集。彼彼觸滅，則受滅，寂靜、清涼、永盡。

彼於此三受：覺苦、覺樂、覺不苦不樂。

彼彼受，若集、若滅、若味、若患、若出如實知。如實知已，即於彼受，觀察無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。

彼於身分齊受覺如實知，於命分齊受覺如實知。若彼身壞命終後，即於爾時一切受永滅、無餘永滅。

彼作是念：「樂受覺時，其身亦壞。苦受覺時，其身亦壞。不苦不樂受覺時，其身亦壞，悉為苦邊。」

於彼樂覺，離繫不繫。於彼苦覺，離繫不繫。於不苦不樂覺，離繫不繫。

於何離繫？離於貪欲、瞋恚、愚癡，離於生老病死憂悲惱苦。我說斯等，名為離苦。

當於爾時，尊者舍利弗受具足始經半月。

時，尊者舍利弗住於佛後，執扇扇佛。

時，尊者舍利弗作是念：世尊歎說於彼彼法，斷欲、離欲、欲滅盡、欲捨。

爾時，尊者舍利弗即於彼彼法觀察無常，觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨，不起諸漏，心得解脫。

爾時，長爪外道出家，遠塵離垢，得法眼淨。長爪外道出家見法、得法、覺法、入法，度諸疑惑，不由他度，入正法律，得無所畏。

即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛：願得於正法律出家受具足，於佛法中修諸梵行。

佛告長爪外道出家：汝得於正法律出家受具足，成比丘分。

即得善來比丘出家，彼思惟所以。善男子剃除鬚髮著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，乃至心善解脫，得阿羅漢。

佛說是經已。尊者舍利弗、尊者長爪聞佛所說，歡喜奉行。

1272(0970) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，王舍城有外道出家，名舍羅步，住須摩竭陀池側。於自眾中，作如是唱言：沙門釋子法，我悉知。我先已知彼法律，而悉棄捨。

時，有眾多比丘晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，聞「有外道名舍羅步，住王舍城須摩竭陀池側，於自眾中，作如是唱言：沙門釋子所有法律，我悉已知。先已知彼法律，然後棄捨。」

聞是語已，乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐

一面。白佛言：世尊！我等晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，聞「有外道出家名舍羅步，住王舍城須摩竭陀池側，於自眾中，作是唱言：沙門釋子法，我已悉知。知彼法律已，然後棄捨。」善哉！世尊！可自往彼須摩竭陀池側，怜愍彼故！

爾時，世尊默然而許。於日晡時從禪覺，往到須摩竭陀池側外道舍羅步所。

時，舍羅步外道出家遙見世尊來，即敷床座，請佛令坐。佛即就坐。

告舍羅步言：汝實作是語：「沙門釋子所有法律，我悉已知。知彼法律已，然後棄捨。」耶？

時，舍羅步默而不答。

佛告舍羅步：汝今應說，何故默然？汝所知滿足者，我則隨喜。不滿足者，

我當令汝滿足。

時，舍羅步猶故默然。如是第二、第三說，彼再三默然住。

時，舍羅步有一梵行弟子白舍羅步言：師應往詣沙門瞿曇說所知見，今沙門瞿曇自來詣此，何故不說？沙門瞿曇又告師言：「若滿足者，我則隨喜。不滿足者，當令滿足。」何故默然而不記說？

彼舍羅步梵行弟子勸時，亦復默然。

爾時，世尊告舍羅步：若復有言：「沙門瞿曇，非如來．應．等正覺。」我若善諫善問，善諫善問時，彼則遼落，說諸外事。或忿恚慢覆，對礙不忍，無由能現。或默然抱愧低頭，密自思省，如今舍羅步。

若復作如是言：「非沙門瞿曇無正法律」者，我若善諫善問，彼亦如汝今日

默然而住。

若復有言：「非沙門瞿曇聲聞善向」者，我若善諫善問，彼亦乃至如汝今日默然而住。

爾時，世尊於須摩竭陀池側師子吼已，從座起而去。

爾時，舍羅步梵行弟子語舍羅步言：

譬如有牛，截其兩角，入空牛欄中，跪地大吼。師亦如是，於無沙門瞿曇弟子眾中作師子吼。

譬如女人，欲作丈夫聲，發聲即作女聲。師亦如是，於非沙門瞿曇弟子眾中作師子吼。

譬如野干，欲作狐聲，發聲還作野干聲。師亦如是，於非沙門瞿曇弟子眾中

欲作師子吼。

時，舍羅步梵行弟子，於舍羅步面前，呵責毀訾已，從座起去。

1273(0971)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，王舍城須摩竭陀池側，有外道出家名上座，住彼池側。於自眾中，作如是語：我說一偈，若能報者，我當於彼修行梵行。

時，有眾多比丘晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，聞「有外道出家名曰上座，住須摩竭陀池側。於自眾中作如是說：我說一偈，有能報者，我當於彼所修行梵行。」

乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！我今晨朝與眾多比丘入城乞食，聞「有外道出家名曰上座，

住須摩竭陀池側，於自眾中，作如是說：我說一偈，有能報者，我當於彼修行梵行。」惟願世尊應自往彼，哀愍故！

爾時，世尊默然而許。即日晡時從禪覺，往至須摩竭陀池側。

時，上座外道出家遙見世尊，即敷床座，請佛令坐。

世尊坐已，告上座外道出家言：汝實作是語：「我說一偈，若能報者，我當於彼修行梵行。」耶？汝今便可說偈，我能報答。

時，彼外道即累繩床以為高座，自升其上，即說偈言：

比丘以法活　不恐怖眾生　意寂行捨離　持戒順息止

爾時，世尊知彼上座外道心，即說偈言：

汝於所說偈　能自隨轉者　我當於汝所　作善士夫觀

觀汝今所說　言行不相應　寂止自調伏　莫恐怖眾生
行意寂遠離　受持淨戒者　順調伏寂止　身口心離惡
善攝於住處　不令放逸者　是則名隨順　調伏及寂止

爾時，上座外道出家作是念：沙門瞿曇已知我心。即從床而下，合掌。白佛言：今我可得於正法律出家受具足，成比丘法不？

佛告上座外道出家：今汝可得於正法律出家受具足，成比丘分。

如是上座外道出家得出家，作比丘已，思惟所以。善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信、非家、出家、學道，乃至心善解脫，得阿羅漢。

1274(0972)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有眾多婆羅門出家住須摩竭陀池側，集聚一處，作如是論：如是婆羅門

真諦，如是婆羅門真諦。

爾時，世尊知彼眾多婆羅門出家心念，往到須摩竭陀池側。

時，眾多婆羅門出家遙見佛來，即為佛敷床座，請佛就坐。佛即就坐。

告諸婆羅門出家：汝等於此須摩竭陀池側，眾共集聚，何所論說？

婆羅門出家白佛言：瞿曇！我等眾多婆羅門出家集於此坐，作如是論：「如是婆羅門真諦，如是婆羅門真諦。」

佛告婆羅門出家：有三種婆羅門真諦，我自覺悟成等正覺而復為人演說。

汝婆羅門出家作如是說：「不害一切眾生。是婆羅門真諦，非為虛妄。」彼於彼言我勝、言相似、言我卑。若於彼真諦不繫著，於一切世間作慈心色像。是名第一婆羅門真諦，我自覺悟成等正覺，為人演說。

復次，婆羅門作如是說：「所有集法，皆是滅法。此是真諦，非為虛妄。」乃至於彼真諦不計著，於一切世間觀察生滅。是名第二婆羅門真諦。

復次，婆羅門作如是說：「無我，處所及事，都無所有。此則真諦，非為虛妄。」如前說，乃至於彼，無所繫著，一切世間無我像類。是名第三婆羅門真諦，我自覺悟成等正覺而為人說。

爾時，眾多婆羅門出家默然住。

時，世尊作是念：今映彼愚癡。殺彼惡者，令此眾中，無一能自思量欲造因緣，於沙門瞿曇法中修行梵行。如是知已，從座起而去。

1275(0973)　如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園，尊者阿難亦住於彼。

時，有外道出家名曰旃陀，詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞已，退

坐一面。問尊者阿難言：何故於沙門瞿曇所出家修梵行？

阿難答言：為斷貪欲、瞋恚、愚癡故，於彼出家修梵行。

旃陀復問：彼能說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？

阿難答言：我亦能說斷貪欲、瞋恚、愚癡。

旃陀復問：汝見貪欲、瞋恚、愚癡有何過患，說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？

阿難答言：染著貪欲映障心故，或自害，或復害他，或復俱害，現法得罪、後世得罪、現法後世二俱得罪，彼心常懷憂苦受覺。若瞋恚映障、愚癡映障，自害、害他、自他俱害，乃至常懷憂苦受覺。

又復，貪欲，為盲、為無目、為無智、為慧力羸、為障礙，非明、非等覺，不轉向涅槃。瞋恚、愚癡亦復如是。

我見貪欲、瞋恚、愚癡，有如是過患故，説斷貪欲、瞋恚、愚癡。

旃陀復問：汝見斷貪欲、瞋恚、愚癡有何福利，而説斷貪欲、瞋恚、愚癡？

阿難答言：斷貪欲已，不自害，又不害他，亦不俱害。又復不現法得罪、後世得罪、現法後世得罪，心法常懷喜樂受覺。瞋恚、愚癡亦復如是。

於現法中，常離熾然，不待時節。有得餘現法，緣自覺知見。有如是功德利益故，説斷貪欲、瞋恚、愚癡。

旃陀復問：尊者阿難！有道有跡，修習多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡不？

阿難答言：有，謂八正道，正見乃至正定。

旃陀外道白尊者阿難：此是賢哉之道、賢哉之跡，修習多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡。

時，旃陀外道聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1276(0974)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊為尊者舍利弗種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。

時，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜已，稽首禮足而去。

時，有外道出家補縷低迦隨路而來，問尊者舍利弗：從何所來？

舍利弗答言：火種！我從世尊所，聽大師說教授法來。

補縷低迦問尊者舍利弗：今猶不離乳。從師聞說教授法耶？

舍利弗答言：火種！我不離乳。於大師所，聞說教授法。

補縷低迦語尊者舍利弗言：我久已離乳，捨師所說教授法。

舍利弗言：汝法，是惡說法律，是惡覺，非為出離、非正覺道，壞法、非可讚歎法、非可依止法。又，彼師者，非等正覺。是故，汝等疾疾捨乳，離師教法。

譬如乳牛，粗惡狂騷，又少乳汁，彼犢飲乳，疾疾捨去。

如是，惡說法律、惡覺，非出離、非正覺道，壞法、非可讚歎法、非可依止法。又，彼師者，非等正覺。是故，速捨師教授法。

我所有法，是正法律，是善覺，是出離正覺道，不壞、可讚歎、可依止。

又，彼大師，是等正覺。是故，久飲其乳，聽受大師說教授法。

譬如乳牛，不粗狂騷，又多乳汁，彼犢飲時，久而不厭。我法如是，是正法律，乃至久聽說教授法。

時，補縷低迦語舍利弗：汝等快得善利，於正法律，乃至久聽說教授法。

時，補縷低迦外道出家聞舍利弗所說，歡喜隨喜，從道而去。

1277(0975)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，補縷低迦外道出家來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！先日，眾多種種異道出家沙門婆羅門集於未曾有講堂，作如是論議：「沙門瞿曇智慧猶如空舍，不能於大眾中建立論議：此應此不應，此合此不合。譬如盲牛，偏行邊畔，不入中田。沙門瞿曇亦復如是：無應不應，無合不合」。

佛告補縷低迦：此諸外道論議，說應不應，合不合，於聖法律，如小兒戲。

譬如士夫，年八九十，髮白齒落，作小兒戲，團治泥土作象作馬種種形類。

眾人皆言：「此老小兒」。

如是，火種！種種諸論，謂「應不應，合不合」，於聖法律，如小兒戲。

然，於彼中，無有比丘方便所應。

補縷低迦白佛：瞿曇！於何處有比丘方便所應？

佛告外道：不清淨者，令其清淨，是名比丘方便所應。不調令調，是名比丘方便所應。諸不定者令得正受，是名比丘方便所應。不解脫者令得解脫，是名比丘方便所應。不斷令斷、不知令知、不修令修、不得令得，是名比丘方便所應。

云何不淨令淨？謂：戒不淨者，令其清淨。

云何不調伏令其調伏？謂：眼根，耳鼻舌身意根，不調伏，令其調伏。是名

不調伏者令其調伏。

云何不定令其正受？謂：心不正定，令得正受。

云何不解脫者令得解脫？謂：心不解脫貪欲、恚、癡，令得解脫。

云何不斷令斷？謂：無明、有、愛，不斷令斷。

云何不知令知？謂：其名色，不知令知。

云何不修令修？謂：止觀，不修令修。

云何不得令得？謂：般涅槃，不得令得。

是名比丘方便所應。

補縷低迦白佛言：瞿曇！是義比丘方便所應，是堅固比丘方便所應，所謂盡諸有漏。

時，補縷低迦外道出家聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1278(0976)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有外道出家名曰尸婆，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！云何為學？所謂學者，云何學？

佛告尸婆：學其所學，故名為學。

尸婆白佛：何所學？

佛告尸婆：隨時學增上戒，學增上意，學增上慧。

尸婆白佛：若阿羅漢比丘，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智善解脫。當於爾時，復何所學？

佛告尸婆：若阿羅漢比丘，諸漏已盡，乃至正智善解脫，當於爾時，覺知貪

欲永盡無餘；覺知瞋恚、愚癡永盡無餘故，不復更造諸惡，常行諸善。尸婆！是名為學其所學。

時，尸婆外道出家聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

1279(0977) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尸婆外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！有一沙門婆羅門作如是見如是說：「若人有所知覺，彼一切本所作因，修諸苦行，令過去業盡，更不造新業，斷於因緣，於未來世無復諸漏。諸漏盡故業盡，業盡故苦盡，苦盡者究竟苦邊。」今瞿曇所說云何？

佛告尸婆：彼沙門婆羅門實爾略演說耳，不審不數，愚癡不善不辯。

所以者何？或從風起苦，眾生覺知。或從痰起，或從涎唾起，或等分起。或

自害，或他害，或因節氣。

彼自害者，或拔髮，或拔鬚，或常立舉手，或蹲地，或臥灰土中，或臥棘刺上，或臥杵上、或板上，或牛屎塗地而臥其上，或臥水中，或日三洗浴，或一足而立，身隨日轉，如是眾苦精勤有行。尸婆！是名自害。

他害者，或為他手石、刀杖等，種種害身，是名他害。

尸婆！若復時節所害，冬則大寒，春則大熱，夏寒暑俱，是名節氣所害。世間真實，非為虛妄。

尸婆！世間有此真實，為風所害，乃至節氣所害，彼眾生如實覺知。

汝亦自有此患，風痰涎唾，乃至節氣所害覺，如是，如實覺知。

尸婆！若彼沙門婆羅門，言：「一切人所知覺者，皆是本所造因。」捨世間

真實事，而隨自見，作虛妄說。

尸婆！有五因五緣生心法憂苦。

何等為五？謂：因貪欲纏，緣貪欲纏，生心法憂苦。因瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，緣瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦。

尸婆！是名五因五緣生心法憂苦。

尸婆！有五因五緣不生心法憂苦。

何等為五？謂：因貪欲纏，緣貪欲纏，生彼心法憂苦者，離彼貪欲纏，不起心法憂苦。因瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，緣瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦者，離彼瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，不起心法憂苦。

尸婆！是名五因五緣不起心法憂苦，現法得離熾然，不待時節，通達現見，

緣自覺知。

尸婆！復有現法離熾然，不待時節，通達現見，緣自覺知。謂：八正道，正見乃至正定。

說是法時，尸婆外道出家遠塵離垢，得法眼淨。

時，尸婆外道出家見法、得法、知法、入法，離諸狐疑，不由於他，入正法律，得無所畏。即從座起，整衣服，合掌。白佛：世尊！我今可得於正法律出家受具足，得比丘分耶？

佛告尸婆：汝今得出家。

如上說，乃至心善解脫，得阿羅漢。

1280(0978)　如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣庵羅園中。

爾時，那羅聚落有商主外道出家，百二十歲，年耆根熟，為那羅聚落諸沙門婆羅門、長者、居士，尊重供養如阿羅漢。

彼商主外道出家，先有宗親一人，命終生天。於彼天上見商主外道出家已，作是念：我欲往教彼商主外道出家詣世尊所，修行梵行，恐其不隨我語，我今當往彼，以意論令問。即下那羅聚落，詣彼商主外道出家所，說偈而問：

云何惡知識　現善知識相　云何善知識　如己同一體

何故求於斷　云何離熾然

若汝仙人持此意論而問於彼，有能分別解說其義而答汝者，便可從彼出家，修行梵行。

時，商主外道出家，受天所教，持詣富蘭那迦葉所，以此意論偈問富蘭那迦

葉。彼富蘭那迦葉尚自不解，況復能答！

彼時，商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所、刪闍耶毗羅坻子所、阿耆多枳舍欽婆羅所、迦羅拘陀迦旃延所、尼乾陀若提子所，皆以此意論偈而問，悉不能答。

時，商主外道出家作是念：我以此意論問諸出家師，悉不能答。我今復欲求出家為？我今自有財寶，不如還家，服習五欲。

復作是念：我今可往詣沙門瞿曇。然彼耆舊諸師、沙門婆羅門、富蘭那迦葉等，悉不能答，而沙門瞿曇年少出家，詎復能了？然，我聞先宿所說：「莫輕新學年少出家。或有沙門年少出家，有大德力。」今且當詣沙門瞿曇。

詣已，以彼意論心念而問，如偈所說。

爾時，世尊知彼商主心之所念，即說偈言：

云何惡知識　現善友相者
內心實恥厭　口說我同心　造事不樂同　故知非善友
口說恩愛語　心不實相應　所作而不同　慧者應覺知
是名惡知識　現善知識相　與己同一體
云何善知識　與己同體者
非彼善知識　放逸而不制　沮壞懷疑惑　伺求其端緒
安於善知識　如子臥父懷　不為傍人間　當知善知識
何故求於斷　生歡喜之處　清涼稱讚歎　修習福利果
清涼永息滅　是故求於斷

云何離熾然　寂靜止息味　知彼遠離味　遠離熾然惡

飲以法喜味　寂滅離欲火　是名離熾然

爾時，商主外道出家作是念：沙門瞿曇知我心念。而白佛言：我今得入沙門瞿曇正法律中修行梵行，出家受具足，成比丘分不？

佛告商主外道出家：汝今可得於正法律修行梵行，出家受具足，成比丘分。

如是出家已，思惟乃至心善解脫，得阿羅漢。

1281(0979)　如是我聞：一時，佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中。

爾時，世尊涅槃時至，告尊者阿難：汝為世尊於雙樹間敷繩床，北首。如來今日中夜，於無餘涅槃而般涅槃。

爾時，尊者阿難奉教，於雙樹間敷繩床北首訖，來詣佛所，稽首佛足，退住

一面。白佛言：世尊！已於雙樹間敷繩床，北首。

爾時，世尊詣雙樹間，於繩床上北首，右脅而臥，足足相累，繫念明想，正念正智。

時，俱夷那竭國有須跋陀羅外道出家，百二十歲，年耆根熟。為俱夷那竭國人，恭敬供養如阿羅漢。彼須跋陀羅出家聞「世尊今日中夜，當於無餘涅槃而般涅槃。」然，我有所疑，希望而住，沙門瞿曇有力，能開覺我。我今當詣沙門瞿曇，問其所疑。

即出俱夷那竭，詣世尊所。

爾時，尊者阿難於園門外經行。

時，須跋陀羅語阿難言：我聞「沙門瞿曇今日中夜於無餘涅槃而般涅槃。」

我有所疑，希望而住，沙門瞿曇有力，能開覺我。若，阿難！不憚勞者，為我往白瞿曇：「少有閒暇，答我所問。」

阿難答言：莫逼世尊！世尊疲極。

如是，須跋陀羅再三請尊者阿難，尊者阿難亦再三不許。

須跋陀羅言：我聞古昔出家耆年大師所說，久久乃有如來．應．等正覺出於世間，如優曇缽花。而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃，我今於法有疑，信心而住，沙門瞿曇有力，能開覺我。阿難！若不憚勞者，為我白沙門瞿曇。

阿難復答言：須跋陀羅！莫逼世尊！世尊今日疲極。

爾時，世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語來往，而告尊者阿難：莫遮外道出家須跋陀羅，令入問其所疑。

所以者何？此是最後與外道出家論議，此是最後得證聲聞，善來比丘，所謂須跋陀羅。

爾時，須跋陀羅聞世尊為開善根，歡喜增上，詣世尊所。與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！凡世間入處，謂富蘭那迦葉等六師，各作如是宗：此是沙門，此是沙門！云何，瞿曇！為實各各有是宗不？

爾時，世尊即為說偈言：

始年二十九　出家修善道　成道至於今　經五十餘年

三昧明行具　常修於淨戒　離斯少道分　此外無沙門

佛告須跋陀羅：於正法律，不得八正道者，亦不得初沙門，亦不得第二、第三、第四沙門。

須跋陀羅！於此法律得八正道者，得初沙門，得第二、第三、第四沙門。除此已，於外道無沙門，斯則異道之師，空沙門婆羅門耳。

是故，我今於眾中作師子吼。

說是法時，須跋陀羅外道出家遠塵離垢，得法眼淨。

爾時，須跋陀羅，見法、得法、知法、入法，度諸狐疑，不由他信，不由他度，於正法律得無所畏。

從座起，整衣服，右膝著地。白尊者阿難：汝得善利，汝得大師，為大師弟子，為大師法雨雨灌其頂。我今若得於正法律出家受具足，得比丘分者，亦當得斯善利！

時，尊者阿難白佛言：世尊！是須跋陀羅外道出家，今求於正法律出家受具

足，得比丘分。

爾時，世尊告須跋陀羅：此比丘來修行梵行。

彼尊者須跋陀羅即於爾時出家，即時受具足，成比丘分。如是思惟，乃至心善解脫，得阿羅漢。

時，尊者須跋陀羅得阿羅漢，解脫樂覺知已，作是念：我不忍見佛般涅槃，我當先般涅槃。

時，尊者須跋陀羅先般涅槃已，然後世尊般涅槃。

雜相應

1282(0980)　如是我聞：一時，佛在跋耆人間遊行至毗舍離國，住獼猴池側重閣講堂。

時，毗舍離國有眾多賈客，欲向怛剎尸羅國，方便莊嚴。

是眾多賈客，聞：「世尊於跋耆人間遊行，至毗舍離國，住獼猴池側重閣講堂。」

聞已，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

佛為諸賈客種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然而住。

時，諸賈客從座起，整衣服，為佛作禮，合掌。白佛言：世尊！我等諸賈客欲至怛剎尸羅國，方便莊嚴。惟願世尊與諸大眾明旦受我供養。

爾時，世尊默然而許。

時，諸賈客知世尊受請已，從座起，禮佛足，各還自家，辦種種淨美飲食，敷床座，安置淨水。晨朝遣使，白佛時到。

爾時，世尊與諸大眾著衣持缽，詣諸賈客所，就座而坐。

時，諸賈客以淨美飲食自手供養。食畢，洗缽訖，取卑小床，於大眾前坐，聽佛說法。

爾時，世尊告諸賈客：汝等當行於曠野中，有諸恐怖，心驚毛豎。爾時，當念如來事，謂：如來．應．等正覺，乃至佛世尊。如是念者，恐怖則除。又，念法事：佛正法律，現法能離熾然，不待時節，通達親近，緣自覺知。又，念僧事：世尊弟子，善向、正向，乃至世間福田。如是念者，恐怖即除。

過去世時，天、阿須倫共鬥。時天帝釋告諸天眾：「汝等與阿須倫共鬥戰之時，生恐怖者，當念我幢，名摧伏幢。念彼幢時，恐怖得除。若不念我幢者，當念伊舍那天子幢。若不念伊舍那天子幢者，當念婆留那天子幢。念彼幢時，恐怖即除。」

如是，諸商人！汝等於曠野中，有恐怖者，當念如來事、法事、僧事。

爾時，世尊為諸毗舍離賈客說供養隨喜偈：

供養比丘僧　飲食隨時服　專念諦思惟　正知而行捨
淨物良福田　汝等悉具足　緣斯功德利　長夜獲安樂
發心有所求　眾利悉皆應　兩足四足安　道路往來安
夜安晝亦安　一切離諸惡　如沃壤良田　精純好種子

灌溉以時澤　收實不可量　淨戒良福田　精肴膳種子
正行以將順　終期妙果成　是故行施者　欲求備眾德
當隨智慧行　眾果自然備　於明行足尊　正心盡恭敬
種殖眾善本　終獲大福利　如實知世間　得具備正見
具足見正道　具足而升進　遠離一切垢　逮得涅槃道
究竟於苦邊　是名備眾德

爾時，世尊為諸毗舍離賈客說種種法，示教照喜已，從座起去。

1283(0981)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若比丘，住於空閒、樹下、空舍。有時恐怖，心驚毛豎者，當念如來事及法事、僧事，如前廣說。

念如來事、法事、僧事之時，恐怖即除。

諸比丘！過去世時，釋提桓因與阿修羅共戰。

爾時，帝釋語諸三十三天言：「諸仁者！諸天與阿修羅，共鬥戰時。若生恐怖，心驚毛豎者，汝當念我伏敵之幢。念彼幢時，恐怖即除。」

如是，比丘！若於空閒、樹下、空舍，而生恐怖，心驚毛豎者，當念如來：如來．應．等正覺，乃至佛世尊。彼當念時，恐怖即除。

所以者何？彼天帝釋懷貪恚癡，於生老病死憂悲惱苦不得解脫，有恐怖、畏懼、逃竄、避難，而猶告諸三十三天令念我摧伏敵幢，況復如來．應．等正覺乃至佛世尊，離貪恚癡，解脫生老病死憂悲惱苦，無諸恐怖、畏懼、逃避，而不能令其念如來者，除諸恐怖！

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1284(0982) 如是我聞：一時，佛住娑枳國安闍那林中。

爾時，世尊告尊者舍利弗：我能於法，略說、廣說，但知者難。

尊者舍利弗白佛言：惟願世尊略說、廣說、法說。於法，實有解知者。

佛告舍利弗：若有眾生，於自識身，及外境界一切相，無我、我所、我慢、繫著、使，乃至心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住者，於此識身，及外境界一切相，無有我、我所、我慢、使、繫著故，我心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。

舍利弗！彼比丘，於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住者，於此識身，及外境界一

切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。

舍利弗！若復比丘，於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。

舍利弗！若復比丘，於此識身，及外境界一切相，無我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身，及外境界一切相，無我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。

舍利弗！是名，比丘！斷愛縛結、慢無間等，究竟苦邊。

舍利弗！我於此有餘說，答波羅延富鄰尼迦所問：

世間數差別　安所遇不動　寂靜離諸塵　拔根無希望

已度三有海　無復老死患

佛說是經已。尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

1285(0983)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園，獨一靜處如是思惟：或有一人，作如是念：「我於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，我當於彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。」

爾時，尊者阿難晡時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世

尊！我獨一靜處，作是思惟：「若有一人，作如是言：我此識身，及外境界一切相，乃至自知作證具足住。」

佛告阿難：如是。如是，若有一人，作如是念：「我此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。」阿難！彼比丘，於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。

阿難！若復比丘，於此識身，及外境界一切相，乃至自知作證具足住，是名比丘，斷愛縛結、慢無間等，究竟苦邊。

阿難！我於此有餘說，答波羅延憂陀耶所問：

斷於愛欲想　憂苦亦俱離　覺悟於睡眠　滅除掉悔蓋

捨貪恚清淨　現前觀察法　我說智解脫　滅除無明暗

佛說是經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。

1286(0984)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我今當說：愛，為網、為膠、為泉、為藕根。此等能為眾生障、為蓋、為膠、為守衛、為覆、為閉、為塞、為暗冥、為狗腸、為亂草、為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時。

諸比丘！何等愛，為網、為膠，乃至往來流轉，無不轉時？

謂有我故。有我、欲我、爾我、有我、無我、異我、當我、不當我、欲我、

當爾時、當異異我、或欲我、或爾我、或異、或然、或欲然、或爾然、或異。如是，十八愛行從內起。

比丘！言有我，於諸所有，言我、欲我、爾，乃至十八愛行從外起。如是，總說十八愛行。

如是，三十六愛行。或於過去起，或於未來起，或於現在起。如是，總說百八愛行。

是名為愛：為網、為膠、為泉、為藕根，能為眾生障、為蓋、為膠、為守衛、為覆、為閉、為塞、為暗冥、為狗腸、為亂草、為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1287(0985)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有從愛生愛，從愛生恚。從恚生愛，從恚生恚。

云何為從愛生愛？

謂：有一，於眾生，有喜、有愛、有念、有可意。他，於彼，有喜、有愛、有念、有可意隨行。

此作是念：我於彼眾生，有喜、有愛、有念、有可意。他復於彼，有喜、有愛、有念、有可意隨行。故我於他人，復生於愛。是名從愛生愛。

云何從愛生恚？

謂：有一，於眾生，有喜、有愛、有念、有可意。而他，於彼不喜、不愛、不念、不可意隨行。

此作是念：我於眾生，有喜、有愛、有念、有可意。而他，於彼，不喜、不愛、不念、不可意隨行。故我於他，而生瞋恚。是名從愛生恚。

云何為從恚生愛？

謂：有一，於眾生，不喜、不愛、不念、不可意。他，復於彼不喜、不愛、不念、不可意隨行。故，我於他，而生愛念。是名從恚生愛。

云何從恚生恚？

謂：有一，於眾生，不喜、不愛、不念、不可意。而他，於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行。

此作是念：我於彼眾生，不喜、不愛、不念、不可意。而他，於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行。故，我於他所，起瞋恚。是名從恚生恚。

若比丘，離欲、惡不善法，有覺有觀，乃至初禪、第二、第三、第四禪具足住者，從愛生愛、從恚生恚、從恚生愛、從愛生恚，已斷已知，斷其根本，如截多羅樹頭，無復生分，於未來世成不生法。

若彼比丘，盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。當於爾時，不自舉，不起塵，不熾然，不嫌彼。

云何自舉？

謂：見色是我、色異我、我中色、色中我。受想行識亦復如是。是名自舉。

云何不自舉？

謂：不見色是我、色異我、我中色、色中我。受想行識，亦復如是。是名不

自舉。

云何還舉？

謂：於罵者還罵，瞋者還瞋，打者還打，觸者還觸。是名還舉。

云何不還舉？

謂：罵者不還罵，瞋者不還瞋，打者不還打，觸者不還觸。是名不還舉。

云何起塵？

謂：有我、我欲，乃至十八種愛。是名起塵。

云何不起塵？

謂：無我、無我欲，乃至十八愛不起。是名不起塵。

云何熾然？

謂：有我所、我所欲，乃至外十八愛行。是名熾然。

云何不熾然？

謂：無我所、無我所欲，乃至無外十八愛行。是名不熾然。

云何嫌彼？

謂：見我真實起，於我慢、我欲、我使，不斷不知。是名嫌彼。

云何不嫌彼？

謂：不見我真實，我慢、我欲、我使，已斷已知。是名不嫌彼。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1288(0986)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有二事斷難持。

何等為二？若俗人，處非人處，於衣食、床臥、資生眾具，持彼斷者，是則難行。又，比丘，非家出家，斷除貪愛，持彼斷者，亦甚難行。

爾時，世尊即說偈言：

世間有二事　持斷則難行　是真諦所說　等正覺所知

在家財入出　衣食等眾具　世間貪愛樂　持斷者甚難

比丘已離俗　信非家出家　滅除於貪愛　持斷亦難行

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1289(0987)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：我於二法依止多住。

云何為二？於諸善法，未曾知足。於斷，未曾遠離。

於善法不知足故，於諸斷法未曾遠離故，乃至肌消肉盡，筋連骨立，終不捨離精勤方便，不捨善法，不得未得，終不休息。未曾於下劣，心生歡喜。常樂增進，升上上道。如是精進住故，疾得阿耨多羅三藐三菩提等。

比丘！當於二法，依止多住：

於諸善法，不生足想。依於諸斷，未曾捨離。乃至肌消肉盡，筋連骨立，精勤方便，堪能修習善法不息。

是故，比丘！於諸下劣，不生歡喜想，當修上上升進多住。如是修習，不久當得速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1290(0988)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，釋提桓因形色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退住一面。天身威力，光明遍照迦蘭陀竹園。

時，釋提桓因白佛言：世尊！世尊曾於隔界山石窟中說言：「若有沙門婆羅門，無上愛盡解脫、心善解脫，彼邊際、究竟邊際、離垢邊際、梵行畢竟。」

云何為「比丘邊際、究竟邊際、離垢邊際、梵行畢竟。」？

佛告天帝釋：謂：比丘若所有受，覺若苦、若樂、若不苦不樂。彼諸受集、受滅、受味、受患、受出，如實知。如實知已，觀察彼受無常，觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。如是觀察已，則邊際，究竟邊際、離垢邊際、梵行畢竟。

拘尸迦！是名比丘於正法律邊際、究竟邊際、離垢邊際、梵行畢竟。

乃至天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1291(0989)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者大目揵連住耆闍崛山，後夜起經行，見有光明遍照迦蘭陀竹園。

見已，作是念：今夜或有大力鬼神詣世尊所，故有此光明。

時，尊者大目揵連晨朝往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！我於昨暮後夜出房經行，見勝光明普照迦蘭陀竹園。見已，作是念：「有何大力鬼神詣世尊所，故有此光明？」

佛告尊者大目揵連：昨暮後夜，釋提桓因來詣我所，稽首作禮，退坐一面。

如上修多羅廣說，歡喜隨喜，作禮而去。

1292(0990)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難晨朝著衣持缽，詣舍衛城，次第乞食，至鹿住優婆夷舍。

鹿住優婆夷遙見尊者阿難，疾敷床座。白言：尊者阿難令坐。

時，鹿住優婆夷稽首禮阿難足，退住一面。白尊者阿難：云何言世尊知法？我父富蘭那，先修梵行，離欲清淨，不著香花，遠諸凡鄙。叔父梨師達多，不修梵行，然其知足。二俱命終，而今世尊俱記二人同生一趣，同一受生，同於後世得斯陀含，生兜率天，一來世間，究竟苦邊。

云何，阿難！修梵行、不修梵行，同生一趣、同一受生、同其後世？

阿難答言：姊妹！汝今且停。汝不能知眾生世間根之差別，如來悉知眾生世間根之優劣。如是說已，從座起去。

時，尊者阿難還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

以鹿住優婆夷所說，廣白世尊。

佛告阿難：彼鹿住優婆夷云何能知眾生世間根之優劣？阿難！如來悉知眾生世間根之優劣。

阿難！或有一犯戒，彼於心解脫、慧解脫不如實知，彼所起犯戒，無餘滅、無餘沒、無餘欲盡。

或有一犯戒，於心解脫、慧解脫如實知。彼所起犯戒，無餘滅、無餘沒、無餘欲盡。

於彼籌量者。言：此亦有如是法，彼亦有是法。此則應俱同生一趣、同一受生、同一後世。彼如是籌量者，得長夜非義饒益苦。

阿難！彼犯戒者，於心解脫、慧解脫，不如實知。彼所起犯戒，無餘滅、無

餘沒、無餘欲盡。當知此人，是退，非勝進。我說彼人，為退分。

阿難！有犯戒，彼於心解脫、慧解脫，如實知。彼於所起犯戒，無餘滅、無餘沒、無餘欲盡。當知是人，勝進不退。我說彼人，為勝進分。

自非如來，此二有間，誰能悉知？

是故，阿難！莫籌量人人而取人，善籌量人人而病人。

籌量人人，自招其患。唯有如來能知人耳。

如二犯戒，二持戒亦如是。

彼於心解脫、慧解脫不如實知。彼所起持戒，無餘滅。

若掉動者，彼於心解脫、慧解脫不如實知。彼所起掉，無餘滅。

彼若瞋恨者，彼於心解脫、慧解脫不如實知。彼所起瞋恨，無餘滅。

若苦貪者，彼於心解脫、慧解脫如實知。彼所起苦貪，無餘滅。

穢汙清淨如上說，乃至如來能知人人。

阿難！鹿住優婆夷愚癡少智。而於如來一向說法，心生狐疑。

云何，阿難！如來所說，豈有二耶？

阿難白佛：不也，世尊！

佛告阿難：善哉！善哉！如來說法，若有二者，無有是處！

阿難！若富蘭那持戒，梨師達多亦同持戒者。所生之趣，富蘭那所不能知：梨師達多為生何趣？云何受生？云何後世？

若梨師達多所成就智，富蘭那亦成就此智者。梨師達多亦不能知：彼富蘭那當生何趣？云何受生？後世云何？

阿難！彼富蘭那持戒勝，梨師達多智慧勝。彼俱命終，我說二人同生一趣，同一受生，後世亦同是斯陀含，生兜率天，一來生此究竟苦邊。

彼二有間，自非如來，誰能得知？

是故，阿難！莫量人人！量人人者，自生損減。唯有如來能知人耳。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

1293(0991) 如是我聞：一時，佛住釋氏彌城留利邑夏安居。

有餘比丘於舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。

時，彼比丘於晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，次第至鹿住優婆夷舍。

鹿住優婆夷遙見比丘來，疾敷床座，請比丘令坐，如上阿難修多羅說。

時，彼比丘語鹿住優婆夷：姊妹！且停！汝那得知眾生根之優劣。姊妹！唯

有如來能知眾生根之優劣。如是說已，從座起去。

時，彼比丘三月夏安居訖，作衣竟，持衣缽，往詣彌城留利釋氏邑。到已，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以共鹿住優婆夷所論說事向佛廣說。

佛告比丘：鹿住優婆夷云何能知世間眾生諸根優劣？唯有如來能知世間眾生諸根優劣耳。不離瞋恨、驕慢，時起貪法，不聽受法，不學多聞。於法不調伏見，不能時時起解脫心法。

比丘！若復有一，不離瞋恨、驕慢，時起貪法。然彼聞法，修學多聞，於善調伏見，時時能起解脫心法。

若思量彼，此有是法，彼有是法，此則同一趣、同一受生、同一後世。如是

思量者，長得非義不饒益苦。

比丘！若復彼人，不離瞋慢，時起貪法，亦不聽法，不習多聞，不調伏見，亦不時時得解脫心法。我說此人，卑鄙下賤。

比丘！若復彼人，不離瞋慢，時起貪法。然彼聞法，樂於多聞，調伏諸見，時時能得解脫心法。我說是人，第一勝妙。

彼二有間，自非如來，誰能別知？

是故，比丘！莫量人人，乃至如來能知優劣。

比丘！復次，有一，不離瞋慢，時時起口惡行，餘如上說。

比丘！復次，有一賢善，安樂同止，欣樂明智，修梵行者樂與同止，而彼不樂聞法，乃至不時時得心法解脫。當知彼人住賢善地，不能轉進。賢善地者，

謂人、天趣。

復次，有一，其性賢善，同止安樂，欣樂梵行，以為伴侶，樂聞正法，學習多聞，善調伏見，時時能得解脫心法。當知：彼人，於賢善地，能轉勝進。當知：此人，於正法流，有所堪能。

此二有間，自非如來，誰能別知？

是故，比丘！莫量人人。量人人者，自招其患。唯有如來能知人耳。

比丘！鹿住優婆夷愚癡少智。如上修多羅廣說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1294(0992) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，給孤獨長者來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊！世間有

幾種福田？

佛告長者：世間有二種福田。何等為二？學及無學。

即說偈言：

世有學無學　大會常延請　正直心真實　身口亦復然

是即良福田　施者獲大果

佛說此經已。給孤獨長者聞佛所說，歡喜奉行。

1295(1241)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，給孤獨長者來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！若有人，在我舍者，皆得淨信。諸在我舍，而命終者，皆得生天。

佛言：善哉！善哉！長者！是深妙說，是一向受。於大眾中，作師子吼言：「在我舍者，皆得淨信。及其命終，皆生天上。」

有何大德神力比丘為汝說言：「凡在汝舍命終者皆生天上」耶？

長者白佛：不也，世尊！

復問：云何，為比丘尼、為諸天、為從我所面前聞說？

長者白佛：不也，世尊！

云何，長者！汝緣自知見，知「在我舍命終者皆生天上」耶？

長者白佛：不也，世尊！

佛告長者：汝既不從大德神力比丘所聞，非比丘尼、非諸天，又不從我面前聞說，復不緣自見知：「若有諸人，於我舍命終者，皆生天上。」汝今何由能

作如是甚深妙說，作一向受，於大眾中作師子吼，而作是言：「有人，於我舍命終者，皆生天上。」

長者白佛：無有比丘大德神力而來告我。如上廣說，乃至悉皆生天。

世尊！然，我見眾生主懷妊之時，我即教彼：「為其子故，歸佛、歸法、歸比丘僧。」及其生已，復教三歸。及生知見，復教持戒。

設復婢使、下賤客人懷妊及生，亦如是教。

若人，賣奴婢者，我輒往彼，語言：「賢者！我欲買人。汝當歸佛、歸法、歸比丘僧，受持禁戒。」隨我教者，輒授五戒，然後隨價而買。不隨我教，則所不取。

若復止客，若傭作人，亦復先要受三歸五戒，然後受之。

若復有來求為弟子，若復乞貸舉息，我悉要以三歸五戒，然後受之。

又復，我舍供養佛，及比丘僧時，稱父母名，兄弟、妻子、宗親、知識、國王、大臣、諸天、龍神，若存若亡，沙門婆羅門、內外眷屬、下至僕使，皆稱其名，而為咒願。

又，從世尊聞「稱名咒願因緣」，皆得生天。或因園田布施、或因房舍、或因床臥具、或因常施、或施行路，下至一摶施與眾生。此諸因緣，皆生天上。

佛言：善哉！善哉！長者！汝以信心故，能作是說。

如來於彼有無上知見，審知汝舍有人命終，皆悉生天。

爾時，給孤獨長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1296(1242)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：當恭敬住，常當繫心，常當畏慎，隨他自在諸修梵行上中下座。

所以者何？若有比丘，不恭敬住，不繫心，不畏慎，不隨他自在諸修梵行上中下座，而欲令威儀足者，無有是處！不備威儀，欲令學法滿者，無有是處！學法不滿，欲令戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身具足者，無有是處！解脫知見不滿足，欲令得無餘涅槃者，無有是處！

如是，比丘！當勤恭敬，繫心、畏慎，隨他德力諸修梵行上中下座，而威儀具足者，斯有是處！威儀具足已，而學法具足者，斯有是處！學法備足已，而戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身具足者，斯有是處！解脫知見身具足已，得無餘涅槃者，斯有是處！

是故，比丘！當勤恭敬、繫心、畏慎，隨他德力諸修梵行上中下座，威儀滿足，乃至無餘涅槃，當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1297(1243) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有二淨法，能護世間。

何等為二？所謂：慚、愧。

假使世間無此二淨法者，世間亦不知有父母、兄弟、姊妹、妻子、宗親、師長，尊卑之序，顛倒渾亂，如畜生趣。

以有二種淨法，所謂：慚、愧。是故，世間知有父母，乃至師長尊卑之序，則不渾亂如畜生趣。

爾時，世尊即說偈言：

世間若無有　慚愧二法者　違越清淨道　向生老病死

世間若成就　慚愧二法者　增長清淨道　永閉生死門

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1298(1244)　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：有燒燃法、不燒燃法。諦聽！善思！當為汝說。

云何燒燃法？

若男若女犯戒，行惡不善法，身惡行成就，口意惡行成就。若彼後時，疾病困苦，沉頓床褥，受諸苦毒。當於爾時，先所行惡，悉皆憶念。譬如大山，日西影覆。如是，眾生先所行惡，身口意業，諸不善法，臨終悉現，心乃追悔：

「咄哉！咄哉！先不修善，但行眾惡，當墮惡趣，受諸苦毒。」憶念是已，心生燒燃，心生變悔。心生悔已，不得善心命終，後世亦不善心相續生。是名燒燃法。

云何不燒燃？

若男子女人受持淨戒，修真實法，身善業成就，口意善業成就。臨壽終時，身遭苦患，沉頓床褥，眾苦觸身。彼心憶念先修善法：身善行口意善行成就。當於爾時，攀緣善法：我作如是身口意善，不為眾惡，當生善趣，不墮惡趣，心不變悔。不變悔故，善心命終，後世續善。是名不燒燃法。

爾時，世尊即說偈言：

已種燒燃業　依於非法活　乘斯惡業行　必生地獄中

等活及黑繩　眾合二叫呼　燒燃極燒燃　無擇大地獄
是八大地獄　極苦難可過　惡業種種故　各別十六處
四周開四門　中間量悉等　鐵為四周板　四門扇亦鐵
鐵地盛火燃　其焰普周遍　縱廣百由旬　焰焰無間息
調伏非諸行　拷治強梁者　長夜加楚毒　其苦難可見
見者生恐怖　悚慄身毛豎　墮彼地獄時　足上頭向下
正聖柔和心　修行梵行者　於此賢聖所　輕心起非義
及殺害眾生　墮斯熱地獄　宛轉於火中　猶如火炙魚
苦痛號叫呼　如群戰象聲　大火自然生　斯由自業故

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1299(1245)　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：捨身惡行者，能得身惡行斷。

不得身惡行斷者，我不說彼捨身惡行。以彼能得身惡行斷故，是故我說彼捨身惡行。

身惡行者，不以義饒益安樂。眾生離身惡行，以義饒益，得安樂故。

是故，我說捨身惡行。口意惡行，亦如是說。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

譬喻相應

1300(1246)　如是我聞：一時，佛住王舍城金師住處。

　爾時，世尊告諸比丘：如鑄金者，積聚沙土，置於槽中，然後以水灌之。剛石堅塊，隨水而去。猶有粗沙纏結。復以水灌，粗沙隨水流出。然，其生金，猶為細沙黑土之所纏結。復以水灌，細沙黑土，隨水流出。然，其真金純淨無雜，猶有似金微垢。然後金師置於爐中，增火鼓韝，令其融液，垢穢悉除。然其生金，猶故不輕不軟，光明不發，屈伸則斷。彼煉金師煉金弟子復置爐中，增火鼓韝，轉側鑄煉。然後生金輕軟光澤，屈伸不斷，隨意所作釵、鐺、鐶、釧諸莊嚴具。

　如是，淨心進向比丘粗煩惱纏、惡不善業、諸惡邪見漸斷令滅。如彼生金，

淘去剛石堅塊。

復次，淨心進向比丘次除粗垢：欲覺、恚覺、害覺。如彼生金，除粗沙礫。

復次，淨心進向比丘次除細垢，謂：親里覺、人眾覺、生天覺，思惟除滅。如彼生金，除去粗垢、細沙、黑土。

復次，淨心進向比丘有善法覺，思惟除滅，令心清淨。猶如生金，除去金色相似之垢，令其純淨。

復次，比丘於諸三昧有行所持，猶如池水周匝岸持，為法所持，不得寂靜勝妙，不得息樂，盡諸有漏。如彼金師、金師弟子鑄煉生金，除諸垢穢，不輕不軟，不發光澤，屈伸斷絕，不得隨意成莊嚴具。

復次，比丘得諸三昧，不為有行所持，得寂靜勝妙，得息樂道，一心一意，

盡諸有漏。如煉金師、煉金師弟子鑄煉生金，令其輕軟、不斷、光澤，屈伸隨意。

復次，比丘離諸覺觀，乃至得第二、第三、第四禪，如是正受，純一清淨，離諸煩惱，柔軟真實不動。於彼彼入處，欲求作證悉能得證。如彼金師鑄煉生金，極令輕軟、光澤、不斷，任作何器，隨意所欲。

如是，比丘三昧正受，乃至於諸入處悉能得證。

佛說此經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1301(1247) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：應當專心方便，隨時思惟三相。

云何為三？隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相。

若比丘，一向思惟止相，則於是處，其心下劣。

若復一向思惟舉相，則於是處，掉亂心起。

若復一向思惟捨相，則於是處，不得正定盡諸有漏。

以彼比丘，隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相故，心則正定，盡諸有漏。

如巧金師、金師弟子，以生金著於爐中增火，隨時扇韝，隨時水灑，隨時俱捨。若一向鼓韝者，即於是處，生金焦盡。一向水灑，則於是處，生金堅強。若一向俱捨，則於是處，生金不熟，則無所用。

是故，巧金師、金師弟子，於彼生金，隨時鼓韝，隨時水灑，隨時兩捨。如是生金，得等調適，隨事所用。

如是，比丘！專心方便，時時思惟，憶念三相，乃至漏盡。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1302(1248)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：過去世時，摩竭提國，有牧牛者，愚癡無慧，夏末秋初，不善觀察恆水此岸，亦不善觀察恆水彼岸，而驅群牛，峻岸而下，峻岸而上，中間洄澓，多起患難。

諸比丘！過去世時，摩竭提國，有牧牛人，不愚不癡者，有方便慧，夏末秋初，能善觀察恆水此岸，亦善觀察恆水彼岸，善渡其牛至平博山谷好水草處。彼初渡時，先渡大牛能領群者，斷其急流。次驅第二多力少牛，隨後而渡。然後第三驅羸小者，隨逐下流。悉皆次第安隱得渡。新生犢子，愛戀其母，亦隨

其後，得度彼岸。

如是，比丘！我說斯譬，當知其義。

彼摩竭提牧牛者，愚癡無慧。彼諸六師富蘭那等亦復如是，習諸邪見，向於邪道。

如彼牧牛人，愚癡無慧，夏末秋初，不善觀察此岸彼岸，高峻山險，從峻岸下，峻岸而上，中間洄澓，多生患難。如是，六師富蘭那等，愚癡無慧，不觀此岸，謂於此世。不觀彼岸，謂於他世。中間洄澓，謂境諸魔，自遭苦難。彼諸見者，習其所學，亦遭患難。

彼摩竭提善牧牛者，不愚不癡，有方便慧。謂：如來．應．等正覺。

如牧牛者，善觀此岸，善觀彼岸，善渡其牛於平博山谷。先渡大牛，能領群

者，橫截急流，安渡彼岸。如是，我聲聞能盡諸漏，乃至自知不受後有，橫截惡魔世間貪流，安隱得渡生死彼岸。

如摩竭提國善牧牛者，次渡第二多力少牛，截流橫渡。如是，我諸聲聞，斷五下分結，得阿那含，於彼受生，不還此世，亦復斷截惡魔貪流，安隱得渡生死彼岸。

如摩竭提國善牧牛者，驅其第三羸小少牛，隨其下流，安隱得渡。如是，我聲聞，斷三結，貪恚癡薄，得斯陀含，一來此世，究竟苦邊，橫截於彼惡魔貪流，安隱得渡生死彼岸。

如摩竭提國善牧牛者，新生犢子，愛戀其母，亦隨得渡。如是，我聲聞斷三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，斷截

惡魔貪流，安隱得渡生死彼岸。

爾時，世尊即説偈言：

此世及他世　明智善顯現　諸魔得未得　乃至於死魔

一切悉知者　三藐三佛智　斷截諸魔流　破壞令消亡

開示甘露門　顯現正真道　心常多欣悅　逮得安隱處

佛説此經已。諸比丘聞佛所説，歡喜奉行。

1303(1249)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若牧牛人成就十一法者，不能令牛增長，亦不能擁護大群牛令等安樂。

何等為十一？

謂：①不知色、②不知相、③不去蟲、④不能覆護其瘡、⑤不能起煙、⑥不知擇路、⑦不知擇處、⑧不知渡處、⑨不知食處、⑩盡穀其乳、⑪不善料理能領群者。是名十一法成就，不能掌護大群牛。

如是，比丘成就十一法者，不能自安，亦不安他。

何等為十一？

謂：①不知色、②不知相、③不能除其害蟲、④不覆其瘡、⑤不能起煙、⑥不知正路、⑦不知止處、⑧不知渡處、⑨不知食處、⑩盡穀其乳、⑪若有上座多聞耆舊，久修梵行，大師所歎，不向諸明智修梵行者稱譽其德，悉令宗敬、奉事、供養。

云何名不知色？

諸：所有色，彼一切四大，及四大造。是名為色不如實知。

云何不知相？

事業是過相，事業是慧相，不如實知。是名不知相。

云何名不知去蟲？

所起欲覺，能安、不離、不覺、不滅。所起瞋恚、害覺，能安，不離、不覺、不滅。是名不去蟲。

云何不覆瘡？

謂：眼見色，隨取形相，不守眼根，世間貪憂，惡不善法，心隨生漏，不能防護。耳鼻舌身意根亦復如是。是名不覆其瘡。

云何不起煙？

如所聞，如所受法，不能為人分別顯示。是名不起煙。

云何不知正道？

八正道及聖法律，是名為道。彼不如實知，是名不知正道。

云何不知止處？

謂：於如來所知法，不得歡喜、悅樂、勝妙、出離、饒益。是名不知止處。

云何不知渡處？

謂：彼不知修多羅、毗尼、阿毗曇，不隨時往到其所，諮問請受：「云何為善、云何不善、云何有罪、云何無罪、作何等法為勝非惡。」於隱密法，不能開發。於顯露法，不能廣問。於甚深句義，自所知者，不能廣宣顯示。是名不知渡處。

云何不知放牧處？

謂：四念處及賢聖法律，是名放牧處。於此不如實知，是名不知放牧處。

云何為盡穀其乳？

彼剎利、婆羅門長者，自在施與衣被、飲食、床臥、醫藥、資生眾具。彼比丘受者，不知限量。是名盡穀其乳。

云何為上座大德多聞耆舊，乃至不向諸勝智梵行者所稱其功德，令其宗重承事供養，令得悅樂？

謂：比丘不稱彼上座，乃至令諸智慧梵行者往詣其所，以隨順身口意業，承望奉事。是名不於上座多聞耆舊，乃至令智慧梵行者，往詣其所，承望奉事，令得悅樂。

彼牧牛者成就十一法，堪能令彼群牛增長，擁護群牛，令其悅樂。

何等為十一？

謂：知色、知相，如上清淨分說，乃至能領群者，隨時料理，令得安樂。

是名牧牛者十一事成就，能令群牛增長擁護，令得安樂。

如是，比丘成就十一法者，能自安樂，亦能安他。

何等十一？

謂：知色、知相，乃至十一，如清淨分廣說。

是名比丘十一事成就，自安安他。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1304(1250)　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至一奢能伽羅聚落，住

一奢能伽羅林中。

時，有尊者那提伽舊住一奢能伽羅聚落。

一奢能伽羅聚落沙門婆羅門聞「沙門瞿曇，拘薩羅國人間遊行，至一奢能伽羅聚落，住一奢能伽羅林中。」

聞已，各辦一釜食，著門邊。作是念：我先供養世尊！我先供養善逝！各各高聲大聲作如是唱。

爾時，世尊聞園林內有多人眾高聲大聲，語尊者那提伽：何因何緣，園林內有眾多人高聲大聲唱說之聲？

尊者那提伽白佛言：世尊！此一奢能伽羅聚落諸剎利、婆羅門長者，聞「世尊住此林中」。各作一釜食置園林內，各自唱言：「我先供養世尊！我先供養

善逝！」以是故，於此林中多人高聲大聲唱說之聲。惟願世尊當受彼食。

佛告那提伽：莫以利我，我不求利。莫以稱我，我不求稱。

那提伽！若於如來如是，便得出要、遠離、寂滅、等正覺樂者，則於彼彼所起利樂，若味若求。

那提伽！唯我於此像類，得出要、遠離、寂滅、等正覺樂，不求而得，不苦而得。於何彼彼所起利樂，若味若求？

那提伽！汝等於如是像類色，不得出要、遠離、寂滅、等正覺樂故，不得不求之樂、不苦之樂。

那提伽！天亦不得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。

唯有我得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。於何彼彼所起利樂，若味若求？

那提伽白佛言：世尊！我今欲說譬。

佛告那提伽：宜知是時。

那提伽白佛言：世尊！譬如天雨，水流順下。

隨其彼彼世尊住處。於彼彼處，刹利、婆羅門長者，信敬奉事。以世尊戒德清淨，正見真直。

是故，我今作如是說：「惟願世尊哀受彼請」。

佛告那提伽：莫以利我，我不求利。乃至云何於彼彼所起利樂，有味有求？

那提伽！我見比丘食好食已，仰腹而臥，急喘長息。

我見已，作是思惟：「如此長老，不得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。」

復次，那提伽！我見此有二比丘，食好食已，飽腹喘息，偃闡而行。

我作是念：「非彼長老，能得出要、遠離、寂滅、等正覺之樂、不求之樂、不苦之樂。」

那提伽！我見眾多比丘，食好食已，從園至園，從房至房，從人至人，從群聚至群聚。

我見是已，而作是念：「非彼長老如是能得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。我得如是，像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。」

復次！那提伽！我於一時，隨道行。見有比丘於前遠去，復有比丘於後來亦遠。

我於爾時，閒靜無為，亦無有便利之勞。

所以者何？依於食飲，樂著滋味，故有便利，此則為依。

觀五受陰生滅，而厭離住，此則為依。

於六觸入處，觀察集滅，厭離而住，此則為依。

於群聚之樂，勤習群聚，厭於遠離，是則為依。

樂修遠離，則勤於遠離，厭離群聚，是則為依。

是故，那提伽！當如是學：「於五受陰觀察生滅，於六觸入處觀察集滅，樂於遠離，精勤遠離。」當如是學！

佛說此經已。尊者那提伽聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1305(1251)　如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至那楞伽羅聚落。

如上廣說，乃至彼彼所起求利。

佛告那提伽：我見聚落邊有精舍，有比丘坐禪。我見已，作如是念：「今此尊者聚落人，此或沙彌，來往聲響作亂，障其禪思，覺其正受。於不到欲到、不獲欲獲、不證欲證，而作留難。」那提伽！我不喜彼比丘住聚落精舍。

那提伽！我見比丘，住空閒處，仰臥呼咄。我見是已，而作是念：「今彼比丘，覺寤睡眠，思空閒想。」那提伽！我亦不喜如是比丘住空閒處。

那提伽！我復見比丘，住空閒處，搖身坐睡。見已，作是念：「今此比丘，於睡覺寤，不定得定，定心者得解脫。」是故，那提伽！我不喜如是比丘住空

閒處。

那提伽！我復見比丘，住空閒處，端坐正受。我見已，作是念：「今此比丘不解脫者，疾得解脫。已解脫者，令自防護，使不退失。」那提伽！我喜如是比丘住空閒處。

那提伽！我復見比丘，住空閒處。彼於後時，遠離空處，集捨床臥具，還入聚落受床臥具。那提伽！我亦不喜如是比丘還入聚落。

復次，那提伽！我見比丘，住聚落精舍，名聞大德能感財利、衣被、飲食、湯藥、眾具。彼於後時，集捨利養聚落床座，至於空閒，床臥安止。那提伽！我喜如是比丘集捨利養聚落床臥，住於空閒。

那提伽！比丘當如是學！

佛說此經已。那提伽比丘歡喜隨喜，作禮而去。

1306(1252)　如是我聞：一時，佛住鞞舍離國彌猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：諸離車子常枕木枕，手足龜坼。疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便，是故常自警策，不放逸住。以彼不放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子不能伺求得其間便。於未來世，不久，諸離車子恣樂無事，手足柔軟，繒纊為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住。以放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便。

如是，比丘精勤方便，堅固堪能，不捨善法，肌膚損瘦，筋連骨立。精勤方便，不捨善法，乃至未得所應得者，不捨精進，常攝其心，不放逸住。以不放逸住故，魔王波旬不得其便。當來之世，有諸比丘恣樂無事，手足柔軟，繒纊

為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住。以放逸住故，惡魔波旬伺得其便。

是故，比丘！當如是學：精勤方便，乃至不得未得，不捨方便。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1307(1253)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如士夫，晨朝以三百釜食惠施眾生。日中、日暮，亦復如是。第二士夫，時節須臾，於一切眾生修習慈心，乃至如穀牛乳頃。相比，先士夫惠施功德，所不能及。百分千分巨億萬分，算數譬類不得為比。

是故，比丘！當作是學：時節須臾，於一切眾生，修習慈心，下至如穀牛乳頃。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1308(1254)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如人家，多女人，少男子。當知是家，易為盜賊之所劫奪。

如是，善男子善女人，不能數數，下至如穀牛乳頃於一切眾生修習慈心。當知是人，易為諸惡鬼神所欺。

譬如人家，多男子，少女人，不為盜賊數數劫奪。

如是，善男子，數數下至如穀牛乳頃，於一切眾生修習慈心，不為諸惡鬼神所欺。

是故，諸比丘！常當隨時數數下至如穀牛乳頃，修習慈心。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1309(1255)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如有人，有匕首劍，其刃廣利。有健士夫言：我能以手以拳，椎打汝劍，令其摧碎。

諸比丘！彼健士夫，當能以手以拳椎打彼劍，令摧碎不？

比丘白佛：不能，世尊！彼匕首劍，其刃廣利。非彼士夫能以手以拳椎打碎折，正足自困。

如是，比丘！若沙門婆羅門，下至如穀牛乳頃，於一切眾生修習慈心。若有諸惡鬼神欲往伺求其短，不能得其間便，正可反自傷耳。

是故，諸比丘！當如是學：數數下至如穀牛乳頃，修習慈心。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1310(1256)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊以爪抄土，告諸比丘：於意云何，我爪上土多，為大地土多？

比丘白佛：世尊爪上土，甚少，少耳。其大地土，無量無數，不可為比。

佛告諸比丘：如是，眾生能數數下至彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如甲上土耳。其諸眾生，不能數數下至如彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如大地土。

是故，諸比丘！常當數數於一切眾生修習慈心。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1311(1257)　如是我聞：一時，佛住鞞舍離國彌猴池側重閣講堂。

爾時，世尊告諸比丘：一切行無常，不恆、不安，是變易法。

諸比丘！常當觀察一切諸行，修習厭離、不樂、解脫。

時，有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌。白佛：壽命遷滅，遲速如何？

佛告比丘：我則能說。但汝欲知者，難。

比丘白佛：可說譬不？

佛言：可說。

佛告比丘：有四士夫，手執強弓，一時放發，俱射四方。有一士夫，及箭未落，接取四箭。云何，比丘！如是士夫，為捷疾不？

比丘白佛：捷疾，世尊！

佛告比丘：此接箭士夫，雖復捷疾。有地神天子，倍疾於彼。虛空神天，倍

疾地神。四王天子來去，倍疾於虛空神天。日月天子，復倍捷疾於四王天。導日月神，復倍捷疾於日月天子。

諸比丘！命行遷變，倍疾於彼導日月神。

是故，諸比丘！當勤方便，觀察命行，無常迅速，如是。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1312(1258)　如是我聞：一時，佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：過去世時，有一人名陀舍羅訶。彼陀舍羅訶有鼓名阿能訶，好聲、美聲、深聲，徹四十里。

彼鼓既久，處處裂壞。爾時，鼓士裁割牛皮，周匝纏縛。雖復纏縛，鼓猶無復高聲、美聲、深聲。

彼於後時，轉復朽壞，皮大剝落，唯有聚木。

如是，比丘修身、修戒、修心、修慧。以彼修身、修戒、修心、修慧故，於如來所說修多羅甚深明照，難見難覺，不可思量，微密決定，明智所知，彼則頓受、周備受，聞其所說，歡喜崇習，出離饒益。

當來比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧。聞如來所說修多羅甚深明照，空相應隨順緣起法，彼不頓受持，不至到受。聞彼說者，不歡喜崇習。

彼於世間眾雜異論文辭綺飾、世俗雜句，專心頂受。聞彼說者，歡喜崇習，不得出離饒益。

彼於如來所說「甚深明照空相應法隨順緣起」者，於此則滅。猶如彼鼓，朽故壞裂，唯有聚木。

是故，諸比丘！當勤方便修身、修戒、修心、修慧。於如來所說「甚深明照空相應法隨順緣起」，頓受、遍受。聞彼說者，歡喜崇習，出離饒益。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1313(1259)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如鐵丸，投著火中，與火同色。盛著劫貝綿中，云何，比丘！當速燃不？

比丘白佛：如是，世尊！

佛告比丘：愚癡之人，依聚落住，晨朝著衣持缽，入村乞食，不善護身，不守根門，心不繫念。若見年少女人，不正思惟，取其色相，起貪欲心。欲燒其心，欲燒其身。身心燒已，捨戒退減。是愚癡人，長夜當得非義饒益。

是故，比丘！當如是學：善護其身，守護根門，繫心正念，入村乞食。當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1314(1260)　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：過去世時，有一貓狸，飢渴羸瘦。於孔穴中，伺求鼠子。若鼠子出，當取食之。

有時，鼠子出穴遊戲。時，彼貓狸疾取吞之。

鼠子身小，生入腹中。入腹中已，食其內藏，食內藏時，貓狸迷悶，東西狂走，空宅、塚間，不知何止，遂至於死。

如是，比丘！有愚癡人，依聚落住，晨朝著衣持缽，入村乞食，不善護身，

不守根門，心不繫念。見諸女人，起不正思惟，而取色相，發貪欲心。貪欲發已，欲火熾燃，燒其身心。燒身心已，馳心狂逸，不樂精舍、不樂空閒、不樂樹下，為惡不善心侵食內法，捨戒退減。此愚癡人，長夜常得不饒益苦。

是故，比丘！當如是學：善護其身，守諸根門，繫心正念，入村乞食。當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1315(1261)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：譬如木杵，常用不止，日夜消減。

如是，比丘！若沙門婆羅門從本以來，不閉根門，食不知量，初夜後夜不勤覺悟修習善法。當知是輩，終日損減，不增善法，如彼木杵。

諸比丘！譬如優缽羅、缽曇摩、拘牟頭、分陀利生於水中，長於水中，隨水增長。

如是，沙門婆羅門善閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤覺悟。當知是等善根功德日夜增長，終不退減。

當如是學：善閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤覺悟，功德善法日夜增長。當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1316(1262)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊於後夜時聞野狐鳴。

爾時，世尊夜過天明，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：汝等後夜時，聞野狐

鳴不？

諸比丘白佛：如是，世尊！

佛告諸比丘：有一愚癡人作如是念：「令我受身得如是形類，作如是聲。」此愚癡人，欲求如是像類處所受生，何足不得？

是故，比丘！汝等但當精勤方便，求斷諸有，莫作方便，增長諸有。當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1317(1263)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：我不讚歎「受少有身」，況復多受！

所以者何？受有者，苦。譬如糞屎，少亦臭穢，何況於多？

如是，諸有，少亦不歎，乃至刹那，況復於多！

所以者何？有者，苦故。

是故，比丘！當如是學：「斷除諸有，莫增長有。」當如是學！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1318(1264)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊夜後分時聞野狐鳴。

是夜過已，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：汝等於夜後分，聞野狐鳴不？

比丘白佛：如是，世尊！

佛告比丘：彼野狐者，疥瘡所困，是故鳴喚。

若能有人為彼野狐治疥瘡者，野狐必當知恩報恩。

而今有一愚癡之人，無有知恩報恩。

是故，諸比丘！當如是學：「知恩報恩」。

其有小恩尚報，終不忘失，況復大恩！

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

病相應

1319(1265)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

　爾時，有尊者跋迦梨住王舍城金師精舍，疾病困苦，尊者富鄰尼瞻視供養。

　時，跋迦梨語富鄰尼：汝可詣世尊所，為我稽首禮世尊足，問訊世尊：「少病少惱、起居輕利、安樂住不？」言：「跋迦梨住金師精舍，疾病困篤，委積床褥，願見世尊。疾病困苦，氣力羸惙，無由奉詣。惟願世尊降此金師精舍，以哀愍故！」

　時，富鄰尼受跋迦梨語已，詣世尊所，稽首禮足退住一面。白佛言：世尊！尊者跋迦梨稽首世尊足，問訊世尊：「少病少惱、起居輕利、安樂住不？」

　世尊答言：令彼安樂。

富鄰尼白佛言：世尊！尊者跋迦梨住金師精舍，疾病困篤，委在床褥，願見世尊，無有身力來詣世尊。善哉！世尊！詣金師精舍，以哀愍故！

爾時，世尊默然聽許。

時，富鄰尼知世尊聽許已，禮足而去。

爾時，世尊晡時從禪覺，往詣金師精舍，至跋迦梨住房。

跋迦梨比丘遙見世尊，從床欲起。

佛告跋迦梨：且止！勿起。

世尊即坐異床，語跋迦梨：汝心堪忍此病苦不？汝身所患，為增、為損？

跋迦梨白佛：世尊！我身苦痛，極難堪忍，欲求刀自殺，不樂苦生。如前叉摩比丘修多羅廣說。

佛告跋迦梨：我今問汝，隨意答我。

云何，跋迦梨！色，是常耶？為非常耶？

跋迦梨答言：無常，世尊！

復問：若無常，是苦耶？

答言：是苦，世尊！

復問：跋迦梨！若無常、苦者，是變易法。於中，寧有可貪、可欲不？

跋迦梨白佛：不也，世尊！

受想行識，亦如是說。

佛告跋迦梨：若於彼身，無可貪、可欲者，是則善終，後世亦善。

爾時，世尊為跋迦梨種種說法，示教照喜已，從座起去。

即於彼夜，尊者跋迦梨思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。

時，有二天，身極端正。於後夜時，詣世尊所，稽首禮足，退住一面。白佛言：世尊！尊者跋迦梨疾病困苦，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。

第二天言：彼尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫。

說此語已。俱禮佛足，即沒不現。

爾時，世尊夜過晨朝，於大眾前，敷座而坐。告諸比丘：昨夜有二天子，形體端正，來詣我所，稽首作禮，退住一面。而作是言：「尊者跋迦梨住金師精舍，疾病困苦，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。」第二天言：「尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫。」說此語已，稽首作禮，即沒不現。

爾時，世尊告一比丘：汝當往詣尊者跋迦梨比丘所，語跋迦梨言：「昨夜有

二天，來詣我所，稽首作禮，退住一面，語我言：『尊者跋迦梨疾病困篤，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。』第二天言：『尊者跋迦梨於善解脫而得解脫』。說此語已，即沒不現。此是天語。佛復記汝：『汝於此身，不起貪欲，是則善終，後世亦善。』」

時，彼比丘受世尊教已，詣金師精舍跋迦梨房。

爾時，跋迦梨語侍病者：汝等持繩床，共舉我身著精舍外，我欲執刀自殺，不樂久生。

時，有眾多比丘出房舍，露地經行。

受使比丘詣眾多比丘所，問眾多比丘言：諸尊！跋迦梨比丘住在何所？

諸比丘答言：跋迦梨比丘告侍病者，令舉繩床出精舍外，欲執刀自殺，不樂

久生。

受使比丘即詣跋迦梨所。

跋迦梨比丘遙見使比丘來，語侍病者：下繩床著地，彼比丘疾來似世尊使。

彼侍病者即下繩床著地。

時，彼使比丘語跋迦梨：世尊有教及天有所說。

時，跋迦梨語侍病者：扶我著地，不可於床上受世尊教及天所說。

時，侍病者即扶跋迦梨，下置於地。

時，跋迦梨言：汝可宣示世尊告敕及天所說。

使比丘言：跋迦梨！大師告汝：「昨夜有二天，來白我言：『跋迦梨比丘疾病困篤，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。』第二天言：『跋迦梨比丘已於

善解脫而得解脫』。說此語已，即沒不現。世尊復記說：『汝善於命終，後世亦善。』」

跋迦梨言：尊者！大師善知所知，善見所見。彼二天者亦善知所知，善見所見。

然，我今日，於色無常，決定無疑。無常者是苦，決定無疑。若無常、苦者是變易法，於彼無有可貪、可欲，決定無疑。受想行識，亦復如是。

然，我今日，疾病苦痛猶故隨身，欲刀自殺，不樂久生。

即執刀自殺。

時，使比丘供養跋迦梨死身已，還詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！我以世尊所敕，具告尊者跋迦梨。彼作是言：「大師善知所知，善見所

見。彼二天者亦善知所知，善見所見。」廣說，乃至執刀自殺。

爾時，世尊告諸比丘：共詣金師精舍跋迦梨尸所。見跋迦梨死身，有遠離之色。見已，語諸比丘：汝等見是跋迦梨比丘死身在地，有遠離之色不？

諸比丘白佛：已見，世尊！

復告諸比丘：繞跋迦梨身，四面周匝，有暗冥之相圍繞身不？

諸比丘白佛：已見，世尊！

佛告諸比丘：此是惡魔之像，周匝求覓跋迦梨善男子識神當生何處。

佛告諸比丘：跋迦梨善男子不住識神，以刀自殺。

爾時，世尊為彼跋迦梨說第一記。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1320(1266)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有尊者闡陀，住那羅聚落好衣庵羅林中，疾病困篤。

時，尊者舍利弗聞「尊者闡陀，在那羅聚落好衣庵羅林中，疾病困篤。」

聞已。語尊者摩訶拘絺羅：尊者知不，闡陀比丘在那羅聚落好衣庵羅林中疾病困篤？當往共看。

摩訶拘絺羅默然許之。

時，尊者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅共詣那羅聚落好衣庵羅林中，至尊者闡陀住房。

尊者闡陀遙見尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，憑床欲起。

尊者舍利弗語尊者闡陀：汝且莫起！

尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅坐於異床，問尊者闡陀：云何，尊者闡陀！所患為可堪忍不？為增、為損？如前叉摩修多羅廣說。

尊者闡陀言：我今身病，極患苦痛，難可堪忍。所起之病，但增無損，唯欲執刀自殺，不樂苦活。

尊者舍利弗言：尊者闡陀！汝當努力，莫自傷害！若汝在世，我當與汝來往周旋。汝若有乏，我當給汝如法湯藥。汝若無看病人，我當看汝，必令適意，非不適意。

闡陀答言：我有供養。那羅聚落諸婆羅門長者，悉見看視，衣被、飲食、臥具、湯藥，無所乏少。自有弟子修梵行者隨意瞻病，非不適意。但我疾病苦痛逼身，難可堪忍，唯欲自殺，不樂苦生。

舍利弗言：我今問汝，隨意答我。

闡陀！眼及眼識、眼所識色，彼寧是我、異我、相在不？

闡陀答言：不也，尊者舍利弗！

復問：闡陀！耳鼻舌身意及意識、意所識法，彼寧是我、異我、相在不？

闡陀答言：不也，尊者舍利弗！

復問：闡陀！汝於眼、眼識及色，為何所見、何所識、何所知故，言眼、眼識及色，非我、不異我、不相在？

闡陀答言：我於眼、眼識及色，見滅、知滅故，見眼、眼識及色，非我、不異我、不相在。

復問：闡陀！汝於耳鼻舌身意、意識及法，何所見何所知故，於意、意識及

法，見非我、不異我、不相在？

闡陀答言：尊者舍利弗！我於意、意識及法，見滅、知滅故，於意、意識及法，見非我、不異我、不相在。

尊者舍利弗！然，我今日身病苦痛，不能堪忍，欲以刀自殺，不樂苦生。

時，尊者摩訶拘絺羅語尊者闡陀：汝今當於大師修習正念，如所說句：「有所依者，則為動搖。動搖者，有所趣向。趣向者，為不休息。不休息者，則隨趣往來。隨趣往來者，則有未來生死。有未來生死故，有未來出沒。有未來出沒故，則有生老病死憂悲苦惱，如是純大苦聚集。」如所說句：「無所依者，則不動搖。不動搖者，得無趣向。無趣向者，則有止息。有止息故，則不隨趣往來。不隨趣往來，則無未來出沒。無未來出沒者，則無生老病死憂悲惱苦，

如是純大苦聚滅。」

闡陀言：尊者摩訶拘絺羅！我供養世尊，於今畢矣！隨順善逝，今已畢矣！適意，非不適意，弟子所作，於今已作。若復有餘弟子所作供養師者，亦當如是供養大師，適意，非不適意。然，我今日身病苦痛，難可堪忍，唯欲以刀自殺，不樂苦生。

爾時，尊者闡陀即於那羅聚落好衣庵羅林中以刀自殺。

時，尊者舍利弗供養尊者闡陀舍利已。往詣佛所，稽首禮足，退住一面。白佛言：世尊！尊者闡陀於那羅聚落好衣庵羅林中以刀自殺。

云何，世尊！彼尊者闡陀，當至何趣？云何受生？後世云何？

佛告尊者舍利弗：彼不自記說，言：「尊者摩訶拘絺羅！我供養世尊，於今

已畢。隨順善逝，於今已畢，適意，非不適意。若復有餘供養大師者，當如是作，適意，非不適意。」耶？

爾時，尊者舍利弗復問：世尊！彼尊者闡陀，先於鎮珍尼婆羅門聚落，有供養家、極親厚家、善言語家。

佛告舍利弗：如是，舍利弗！正智、正善解脫善男子，有供養家、親厚家、善言語家。

舍利弗！我不說彼有大過。若有捨此身，餘身相續者，我說彼等則有大過。若有捨此身已，餘身不相續者，我不說彼有大過也。無大過故，於那羅聚落好衣庵羅林中以刀自殺。

如是，世尊為彼尊者闡陀說第一記。

佛說此經已。尊者舍利弗歡喜，作禮而去。

1321(1023)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有尊者叵求那住東園鹿母講堂，疾病困篤。

尊者阿難往詣佛所，稽首禮足，退住一面．白佛言：世尊！尊者叵求那住東園鹿母講堂，疾病困篤。如是病，比丘多有死者。善哉！世尊！願至東園鹿母講堂尊者叵求那所，以哀愍故！

爾時，世尊默然而許。

至日晡時，從禪覺，往詣東園鹿母講堂，至尊者叵求那房，敷座而坐，為尊者叵求那種種說法，示教照喜。示教照喜已，從座起去。

尊者叵求那，世尊去後，尋即命終。當命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色

鮮白。

時，尊者阿難供養尊者叵求那舍利已。往詣佛所，稽首佛足，卻住一面。白佛言：世尊！尊者叵求那，世尊來後，尋便命終。臨命終時，諸根喜悅，膚色清淨，鮮白光澤。不審，世尊！彼當生何趣？云何受生？後世云何？

佛告阿難：若有比丘，先未病時，未斷五下分結，若覺病起，其身苦患，心不調適，生分微弱。得聞大師教授教誡，種種說法，彼聞法已，斷五下分結。

阿難！是則大師教授說法福利。

復次，阿難！若有比丘，先未病時，未斷五下分結，然後病起，身遭苦患，生分轉微。不蒙大師教授教誡說法。然，遇諸餘多聞大德修梵行者教授教誡說法。得聞法已，斷五下分結。

阿難！是名教授教誡聽法福利。

復次，阿難！若比丘，先未病時，不斷五下分結，乃至生分微弱，不聞大師教授教誡說法，復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法。然，彼先所受法，獨靜思惟稱量觀察，得斷五下分結。

阿難！是名思惟觀察先所聞法所得福利。

復次，阿難！若有比丘，先未病時，斷五下分結，不得無上愛盡解脫、不起諸漏、心善解脫。然後得病，身遭苦患，生分微弱，得聞大師教授教誡說法，得無上愛盡解脫、不起諸漏、離欲解脫。

阿難！是名大師說法福利。

復次，阿難！若有比丘，先未病時，斷五下分結，不得無上愛盡解脫、不起

諸漏、離欲解脫。覺身病起，極遭苦患。不得大師教授教誡說法，然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法，得無上愛盡解脫、不起諸漏、離欲解脫。

阿難！是名教授教誡聞法福利。

復次，阿難！若有比丘，先未病時，斷五下分結，不得無上愛盡解脫、不起諸漏、離欲解脫。其身病起，極生苦患，不得大師教授教誡說法，不得諸餘多聞大德教授教誡說法。然，先所聞法，獨一靜處，思惟稱量觀察，得無上愛盡解脫、不起諸漏、離欲解脫。

阿難！是名思惟先所聞法所得福利。

何緣叵求那比丘不得諸根欣悅，色貌清淨，膚體鮮澤！

叵求那比丘，先未病時，未斷五下分結。彼親從大師聞教授教誡說法，斷五

下分結。

世尊為彼尊者叵求那受阿那含記。

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1322(1024)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿濕波誓住東園鹿母講堂，身遭重病，極生苦患。尊者富鄰尼瞻視供給。如前跋迦梨修多羅廣說，謂說三受，乃至轉增無損。

佛告阿濕波誓：汝莫變悔！

阿濕波誓白佛言：世尊！我實有變悔。

佛告阿濕波誓：汝得無破戒耶？

阿濕波誓白佛言：世尊！我不破戒。

佛告阿濕波誓：汝不破戒，何為變悔？

阿濕波誓白佛言：世尊！我先未病時，得身息樂正受多修習。我於今日不復能得入彼三昧。我作是思惟：將無退失是三昧耶？

佛告阿濕波誓：我今問汝，隨意答我。

阿濕波誓！汝見色，即是我、異我、相在不？

阿濕波誓白佛言：不也，世尊！

復問：汝見受想行識，是我、異我、相在不？

阿濕波誓白佛言：不也，世尊！

佛告阿濕波誓：汝既不見色是我、異我、相在，不見受想行識是我、異我、相在，何故變悔？

阿濕波誓白佛言：世尊！不正思惟故。

佛告阿濕波誓：若沙門婆羅門三昧堅固，三昧平等。若不得入彼三昧，不應作念：「我於三昧退減。」

若復聖弟子，不見色是我、異我、相在，不見受想行識是我、異我、相在，但當作是覺知：貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘。貪恚癡永盡無餘已，一切漏盡，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。

佛說是法時，尊者阿濕波誓不起諸漏，心得解脫，歡喜踊悅。歡喜踊悅故，身病即除。

佛說此經，令尊者阿濕波誓歡喜隨喜已，從座起而去。

差摩迦修多羅，如五受陰處説。

1323(1025)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘，年少新學，於此法律，出家未久。少知識，獨一客旅，無人供給，住邊聚落客僧房中，疾病困篤。

時，有眾多比丘詣佛所，稽首禮足，卻坐一面。白佛言：世尊！有一比丘，年少新學，乃至疾病困篤，住邊聚落客僧房中。有是病，比丘多死無活。

善哉！世尊！往彼住處，以哀愍故！

爾時，世尊默然而許。即日晡時從禪覺，至彼住處。

彼病比丘遙見世尊，扶床欲起。

佛告比丘：息臥勿起！

云何，比丘！苦患寧可忍不？

如前差摩迦修多羅廣說，如是三受，乃至病苦但增不損。

佛告病比丘：我今問汝，隨意答我。汝得無變悔耶？

病比丘白佛：實有變悔，世尊！

佛告病比丘：汝得無犯戒耶？

病比丘白佛言：世尊！實不犯戒。

佛告病比丘：汝若不犯戒，何為變悔？

病比丘白佛：世尊！我年幼稚，出家未久，於過人法勝妙知見未有所得。我作是念：「命終之時，知生何處？」故生變悔。

佛告比丘：我今問汝，隨意答我。云何，比丘！有眼故，有眼識耶？

比丘白佛：如是，世尊！

復問：比丘！於意云何，有眼識故有眼觸、眼觸因緣生內受：若苦、若樂、不苦不樂耶？

比丘白佛：如是，世尊！

耳鼻舌身意，亦如是說。

云何，比丘！若無眼，則無眼識耶？

比丘白佛：如是，世尊！

復問：比丘！若無眼識，則無眼觸耶？若無眼觸，則無眼觸因緣生內受，若苦、若樂、不苦不樂耶？

比丘白佛：如是，世尊！

耳鼻舌身意，亦如是說。

是故，比丘！當善思惟如是法，得善命終，後世亦善。

爾時，世尊為病比丘種種說法，示教照喜已，從座起去。

時，病比丘，世尊去後，尋即命終。臨命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。

時，眾多比丘詣佛所，稽首禮足，退坐一面。白佛言：世尊！彼年少比丘疾病困篤，尊者今已命終。當命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。

云何，世尊！如是比丘，當生何處？云何受生？後世云何？

佛告諸比丘：彼命過比丘是真實物，聞我說法，分明解了，於法無畏，得般涅槃。汝等但當供養舍利。

世尊爾時為彼比丘授第一記。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1324(1026)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說。差別者：諦聽！善思！當為汝說。若彼比丘作如是念：「我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。」

彼比丘，我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。

若彼比丘，於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身，及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫、著、使，及彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住者，是名比丘斷愛欲，轉諸結，止慢無間等，究竟苦邊。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1325(1027) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說。差別者：乃至佛告病比丘：汝不自犯戒耶？

比丘白佛言：世尊！我不以持淨戒故，於世尊所修梵行。

佛告比丘：汝以何等法故，於我所修梵行？

比丘白佛：為離貪欲故，於世尊所修梵行。為離瞋恚、愚癡故，於世尊所修

梵行。

佛告比丘：如是。如是，汝正應為離貪欲故，於我所修梵行。離瞋恚、愚癡故，於我所修梵行。

比丘！貪欲纏故，不得離欲。無明纏故，慧不清淨。

是故，比丘！於離欲故心解脫，離無明故慧解脫。

若比丘，於欲離欲，心解脫身作證。離無明故慧解脫。是名比丘斷諸愛欲，轉結縛，止慢無間等，究竟苦邊。

是故，比丘！於此法善思惟。如前廣說，乃至受第一記。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1326(1028)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有眾多比丘集於伽梨隸講堂。時，多有比丘疾病。

爾時，世尊晡時從禪覺，往至伽梨隸講堂，於大眾前敷座而坐。坐已，告諸比丘：當正念正智以待時，是則為我隨順之教。

比丘！云何為正念？

謂：比丘！內身，身觀念處，精勤方便，正念正智，調伏世間貪憂。外身，身觀念處；內外身，身觀念處；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法，法觀念處，精勤方便，正念正智，調伏世間貪憂。是名比丘正憶念。

云何正智？

謂：比丘！若來若去，正知而住，瞻視觀察，屈申俯仰，執持衣缽，行住坐

臥、眠覺，乃至五十、六十，依語默正智行。比丘！是名正智。

如是，比丘！正念正智住者，能起樂受，有因緣，非無因緣。

云何因緣？

謂：緣於身。作是思惟：「我此身無常。有為心因緣生樂受亦無常。」有為心因緣生身及樂受觀察無常，觀察生滅，觀察離欲，觀察滅盡，觀察捨。彼觀察身及樂受無常，乃至捨已，若於身及樂受貪欲使者永不復使。如是，正念正智生苦受因緣，非不因緣。

云何為因緣？

如是緣身。作是思惟：「我此身無常，有為心因緣生苦受亦無常。」有為心因緣生身及苦受觀察無常，乃至捨。於此及苦受瞋恚所使，永不復使。如是，

正念正智生不苦不樂受因緣，非不因緣。

云何因緣？

謂身因緣。作是思惟「我此身無常，有為心因緣生彼不苦不樂受亦無常。」有為心因緣生彼身及不苦不樂受觀察無常，乃至捨。若所有身及不苦不樂受無明所使，永不復使。

多聞聖弟子如是觀者，於色厭離，於受想行識厭離。厭離已離欲，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。

爾時，世尊即說偈言：

樂覺所覺時　莫能知樂覺　貪欲使所使　不見於出離

苦受所覺時　莫能知苦受　瞋恚使所使　不見出離道

不苦不樂受　等正覺所說　彼亦不能知　終不度彼岸
若比丘精勤　正智不傾動　於彼一切受　黠慧能悉知
能知諸受已　現法盡諸漏　依慧而命終　涅槃不墮數

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1327(1029)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

如上說。時，有眾多比丘集會迦梨隸講堂，多有疾病。

如上說。差別者：

乃至聖弟子如是觀者，於色解脫，於受想行識解脫。我說是等，解脫生老病死。

爾時，世尊即說偈言：

智慧多聞者　非不覺諸受　若於苦樂受　分別諦明瞭
當知堅固事　凡夫有升降
於樂不染著　於苦不傾動　知受不受生　依於貪恚覺
斷除斯等已　其心善解脫　繫念緣妙境　正向待終期
若比丘精勤　正智不傾動　於此一切受　慧者能覺知
了知諸受已　現法盡諸漏　依慧而命終　涅槃不墮數

佛說此經已。諸比丘歡喜，作禮而去。

1328(1030)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，給孤獨長者得病，身極苦痛。世尊聞已，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，次第乞食至給孤獨長者舍。

長者遙見世尊，憑床欲起。

世尊見已，即告之言：長者！勿起，增其苦患。

世尊即坐，告長者言：云何，長者！病可忍不？身所苦患，為增為損？

長者白佛：甚苦！世尊！難可堪忍。

乃至說三受，如差摩修多羅廣說，乃至苦受但增不損。

佛告長者：當如是學：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

長者白佛：如世尊說四不壞淨。我有此法，此法中有我。世尊！我今於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。

佛告長者：善哉！善哉！即記長者得阿那含果。

長者白佛：惟願世尊今於此食。

爾時，世尊默而許之。

長者即敕辦種種淨美飲食，供養世尊。

世尊食已，為長者種種說法，示教照喜已，從座起而去。

1329(1031)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者阿難聞給孤獨長者身遭苦患，往詣其舍。

長者遙見阿難，憑床欲起。乃至說三受，如前差摩修多羅廣說，乃至苦患但增不損。

時，尊者阿難告長者言：勿恐怖！若愚癡無聞凡夫不信於佛，不信法、僧，聖戒不具，故有恐怖，亦畏命終及後世苦。汝今「不信」已斷已知，於佛淨信具足，於法、僧淨信具足，聖戒成就。

長者白尊者阿難：我今何所恐怖？我始於王舍城寒林中丘塚間見世尊，即得於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。自從是來，家有錢財悉與佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷共。

尊者阿難言：善哉！長者！汝自記說是須陀洹果。

長者白尊者阿難：可就此食。

尊者阿難默然受請。

即辦種種淨美飲食，供養尊者阿難。

食已，復為長者種種說法，示教照喜已，從座起而去。

1330(1032) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗聞「給孤獨長者身遭苦患」。聞已，語尊者阿難：知不，

給孤獨長者身遭苦患？當共往看。

尊者阿難默然而許。

時，尊者舍利弗與尊者阿難共詣給孤獨長者舍。

長者遙見尊者舍利弗，扶床欲起。乃至說三種受，如差摩修多羅廣說，身諸苦患轉增無損。

尊者舍利弗告長者言：當如是學：

不著眼，不依眼界生貪欲識。不著耳鼻舌身意，不依意界生貪欲識。

不著色，不依色界生貪欲識。不著聲香味觸法，不依法界生貪欲識。

不著地界，不依地界生貪欲識。不著水火風空識界，不依識界生貪欲識。

不著色陰，不依色陰生貪欲識。不著受想行識陰，不依識陰生貪欲識。

時，給孤獨長者悲歎流淚。

尊者阿難告長者言：汝今怯劣耶？

長者白阿難：不怯劣也。我自顧念，奉佛以來二十餘年，未聞尊者舍利弗説深妙法，如今所聞。

尊者舍利弗告長者言：我亦久來未嘗為諸長者説如是法。

長者白尊者舍利弗：有居家白衣，有勝信、勝念、勝樂，不聞深法，而生退沒。善哉！尊者舍利弗！當為居家白衣説深妙法，以哀愍故！

尊者舍利弗！今於此食。

尊者舍利弗等默然受請。

即設種種淨美飲食，恭敬供養。

食已，復為長者種種說法，示教照喜。示教照喜已，即從座起而去。

1331(1033)　達磨提離長者修多羅亦如世尊為給孤獨長者初修多羅廣說。

第二修多羅亦如是說。差別者：

若復長者依此四不壞淨已，於上修習六念，謂念如來事，乃至念天。

長者白佛言：世尊！依四不壞淨，於上修六隨念，我今悉成就，我常修念如來事，乃至念天。

佛告長者：善哉！善哉！汝今自記阿那含果。

長者白佛：惟願世尊受我請食。

爾時，世尊默然受請。

長者知佛受請已，即具種種淨美飲食，恭敬供養。

世尊食已，復為長者種種說法，示教照喜已，從座起而去。

1332(1034)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有長壽童子，是樹提長者孫子，身嬰重病。

爾時，世尊聞長壽童子身嬰重病。

晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，次第到長壽童子舍。

長壽童子遙見世尊，扶床欲起。

乃至說三受，如差摩修多羅廣說，乃至病苦但增無損。

是故，童子！當如是學：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。當如是學！

童子白佛言：世尊！如世尊說「四不壞淨」，我今悉有。我常於佛不壞淨，

於法、僧不壞淨，聖戒成就。

佛告童子：汝當依四不壞淨，於上修習六明分想。

何等為六？謂：一切行，無常想。無常，苦想。苦，無我想。觀食想、一切世間不可樂想、死想。

童子白佛言：如世尊說「依四不壞淨，修習六明分想。」我今悉有。然，我作是念：我命終後，不知我祖父樹提長者當云何？

爾時，樹提長者語長壽童子言：汝於我所，故念且停。汝今且聽世尊說法，思惟憶念，可得長夜福利安樂饒益。

時，長壽童子言：我於一切諸行，當作無常想、無常苦想、苦無我想、觀食想、一切世間不可樂想、死想，常現在前。

佛告童子：汝今自記斯陀含果。

長壽童子白佛言：世尊！惟願世尊住我舍食。

爾時，世尊默然而許。

長壽童子即辦種種淨美飲食，恭敬供養。

世尊食已，復為童子種種說法，示教照喜已，從座起而去。

1333(1035)　如是我聞：一時，佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

時，婆藪長者身遭苦患。

爾時，世尊聞「婆藪長者身遭苦患」。

如前達摩提那長者修多羅廣說，得阿那含果記，乃至從座起而去。

1334(1036)　如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有釋氏沙羅疾病痿篤。

爾時，世尊聞「釋氏沙羅疾病痿篤」。

晨朝著衣持缽，入迦毗羅衛國乞食，次到釋氏沙羅舍。

釋氏沙羅遙見世尊，扶床欲起。

乃至說三受，如差摩迦修多羅廣說，乃至患苦但增不損。

是故，釋氏沙羅！當如是學：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

釋氏沙羅白佛言：如世尊說「於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」我悉有之。我常於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。

佛告釋氏沙羅：是故，汝當依佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，於上修習五喜處。

何等為五？謂念如來事，乃至自所施法。

釋氏沙羅白佛言：如世尊說「依四不壞淨，修五喜處。」我亦有之。我常念如來事，乃至自所施法。

佛言：善哉！善哉！汝今自記斯陀含果。

沙羅白佛：惟願世尊今我舍食。

爾時，世尊默然而許。

沙羅長者即辦種種淨美飲食，恭敬供養。

世尊食已，復為沙羅長者種種說法，示教照喜已，從座起而去。

1335(1037)　如是我聞：一時，佛住那梨聚落曲谷精舍。

爾時，耶輸長者疾病困篤。

如是，乃至得阿那含果記，如達摩提那修多羅廣說。

1336(1038)　如是我聞：一時，佛住瞻婆國竭伽池側。

時，有摩那提那長者疾病新瘥。

時，摩那提那長者語一士夫言：善男子！汝往尊者阿那律所。為我稽首阿那律足，問訊起居輕利、安樂住不？明日通身四人願受我請。若受請者，汝復為我白言：「我俗人多有王家事，不能得自往奉迎，惟願尊者時到，通身四人來赴我請，哀愍故！」

時，彼男子受長者教，詣尊者阿那律所，稽首禮足。白言：尊者！摩那提那長者敬禮問訊：「少病少惱、起居輕利、安樂住不？惟願尊者通身四人明日日中，哀受我請！」

時，尊者阿那律默然受請。

時，彼士夫復以摩那提那長者語尊者阿那律：「我是俗人，多有王家事，不得躬自奉迎。惟願尊者通身四人明日日中，哀受我請，憐愍故！」

尊者阿那律陀言：汝且自安！我自知時，明日通身四人往詣其舍。

時，彼士夫受尊者阿那律教，還白長者：阿梨！當知我已詣尊者阿那律，具宣尊意。尊者阿那律言「汝且自安！我自知時。」

彼長者摩那提那夜辦淨美飲食。晨朝復告彼士夫：汝往至彼尊者阿那律所，白言：「時到。」

時，彼士夫即受教，行詣尊者阿那律所，稽首禮足。白言：供具已辦，惟願知時！

時，尊者阿那律著衣持缽，通身四人詣長者舍。

時，摩那提那長者，婇女圍繞，住內門左。見尊者阿那律，舉體執足敬禮，引入就座，各別稽首，問訊起居，退坐一面。

尊者阿那律問訊長者：堪忍安樂住不？

長者答言：如是，尊者！堪忍樂住。先遭疾病，當時痿篤，今已蒙瘥。

尊者阿那律問長者言：汝住何住，能令疾病苦患時得除瘥？

長者白言：尊者阿那律！我住四念處專修繫念故，身諸苦患時得休息。

何等為四？

謂：內身，身觀念住，精勤方便，正念正智，調伏世間貪憂。

內身、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，法觀念住，精勤方便，正念正智，調伏世間貪憂。

如是，尊者阿那律！我於四念處繫心住故，身諸苦患時得休息。

尊者阿那律告長者言：汝今自記阿那含果。

時，摩那提那長者以種種淨美飲食自手供養，自恣飽滿。

食已，澡漱畢，摩那提那長者復坐卑床，聽說妙法。

尊者阿那律種種說法，示教照喜已，從座起去。

業報相應

1337(1039)　如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。

時，有淳陀長者來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊問淳陀長者：汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行？

淳陀白佛：有沙門婆羅門奉事於水，事毗濕波天，執杖澡罐，常淨其手。如是，正士能善說法言：「善男子！月十五日，以胡麻屑、庵摩羅屑以澡其髮，修行齋法，被著新淨長鬘白氎，牛糞塗地而臥其上。善男子！晨朝早起，以手觸地，作如是言『此地清淨，我如是淨手執牛糞團並把生草。』口說是言『此是清淨，我如是淨。』若如是者，見為清淨。不如是者，永不清淨。」

世尊！如是像類沙門婆羅門，若為清淨，我所宗仰。

佛告淳陀：有黑法、黑報，不淨、不淨果，負重向下。成就如此諸惡法者，雖復晨朝早起，以手觸地，唱言清淨，猶是不淨。正復不觸，亦不清淨。執牛糞團並及生草，唱言清淨，亦復不淨。正復不觸，亦不清淨！

淳陀！何等為黑黑報，不淨不淨果，負重向下，乃至觸以不觸，悉皆不淨？

淳陀！謂：

殺生惡業，手常血腥。心常思惟撾捶殺害，無慚無愧，慳貪吝惜。於一切眾生，乃至昆蟲，不離於殺。

於他財物、聚落、空地，皆不離盜。

行諸邪淫，若父母、兄弟、姊妹、夫主、親族，乃至授花鬘者，如是等護，以力強干，不離邪淫。

不實妄語，或於王家、真實言家、多眾聚集，求當言處，作不實說。不見言見，見言不見，不聞言聞，聞言不聞，知言不知，不知言知，因自因他，或因財利，知而妄語，而不捨離。是名妄語。

兩舌乖離，傳此向彼，傳彼向此，遞相破壞，令和合者離，離者歡喜。是名兩舌。

不離惡口罵詈。若人軟語說，悅耳心喜，方正易知，樂聞無依說，多人愛念適意，隨順三昧。捨如是等，而作剛強，多人所惡，不愛、不適意、不順三昧說。如是等言，不離粗澀，是名惡口。

綺飾壞語，不時言、不實言、無義言、非法言、不思言。如是等，名壞語。

不捨離貪，於他財物而起貪欲。言「此物，我有者，好。」。

不捨瞋恚弊惡，心思惟言「彼眾生應縛、應鞭、應杖、應殺。」欲為生難。

不捨邪見顛倒。如是見、如是說：「無施、無報、無福，無善行惡行、無善惡業果報，無此世、無他世，無父母、無眾生生世間，無世阿羅漢等趣等向此世他世，自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」

淳陀！是名黑、黑報，不淨、不淨果，乃至觸以不觸，皆悉不淨。

淳陀！有白、白報，淨、有淨果，輕仙上升。成就已，晨朝觸地，此淨我淨者，亦得清淨。若不觸者，亦得清淨。把牛糞團，手執生草，淨因淨果者，執與不執，亦得清淨。

淳陀！何等為白白報，乃至執以不執，亦得清淨？謂有人：

不殺生，離殺生。捨刀杖，慚愧，悲念一切眾生。

不偷盜，遠離偷盜。與者，取。不與，不取。淨心，不貪。

離於邪淫，若父母護，乃至授一花鬘者，悉不強干起於邪淫。

離於妄語，審諦實說。

遠離兩舌，不傳此向彼、傳彼向此、共相破壞。離者令和，和者隨喜。

遠離惡口，不剛強，多人樂其所說。

離於壞語，諦說、時說、實說、義說、法說、見說。

離於貪欲，不於他財、他眾具，作己有想而生貪著。

離於瞋恚，不作是念：「撾打縛殺，為作眾難。」

正見成就，不顛倒見：「有施、有報、有福，有善惡行果報，有此世，有父母、有眾生生，有世阿羅漢於此世他世現法自知作證：我生已盡，梵行已立，

所作已作，自知不受後有。」

淳陀！是名白白報，乃至觸與不觸，皆悉清淨。

爾時，淳陀長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1338(1040)　如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。

時，有異婆羅門，於十五日，洗頭已，受齋法，被新長鬘白氎，手執生草，來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。

爾時，佛告婆羅門：汝洗頭被新長鬘白氎，是誰家法？

婆羅門白佛：瞿曇！是學捨法。

佛告婆羅門：云何婆羅門捨法？

婆羅門白佛言：瞿曇！如是十五日，洗頭受持法齋，著新淨長鬘白氎，手執

生草，隨力所能，布施作福。瞿曇！是名婆羅門修行捨行。

佛告婆羅門：賢聖法律所行捨行，異於此也。

婆羅門白佛：瞿曇！云何為賢聖法律所行捨行？

佛告婆羅門：謂：

離殺生，不樂殺生。如前清淨分廣說。依於不殺，捨離殺生，乃至，如前清淨分廣說。

離偷盜，不樂於盜。依於不盜，捨不與取。

離諸邪淫，不樂邪淫。依於不淫，捨非梵行。

離於妄語，不樂妄語。依不妄語，捨不實言。

離諸兩舌，不樂兩舌。依不兩舌，捨別離行。

離於惡口，不樂惡口。依不惡口，捨於粗言。

離諸綺語，不樂綺語。依不綺語，捨無義言。

斷除貪欲，遠離苦貪。依無貪心，捨於愛著。

斷除瞋恚，不生忿恨。依於無恚，捨彼瞋恨。

修習正見，不起顛倒。依於正見，捨彼邪見。

婆羅門！是名賢聖法律所行捨行。

婆羅門白佛：善哉！瞿曇！賢聖法律所行捨行！

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

1339(1041) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有生聞梵志，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面。

白佛言：瞿曇！我有親族，極所愛念，忽然命終。我為彼故，信心布施。云何，世尊！彼得受不？

佛告婆羅門：非一向得。

若汝親族，生地獄中者，得彼地獄眾生食，以活其命，不得汝所信施飲食。

若生畜生、餓鬼、人中者，得彼人中飲食，不得汝所施者。

婆羅門！餓鬼趣中，有一處，名為入處餓鬼。若汝親族生彼入處餓鬼中者，得汝施食。

婆羅門白佛：若我親族不生入處餓鬼趣中者，我信施食，誰應食之？

佛告婆羅門：若汝所可為信施親族不生入處餓鬼趣者，要有餘親族知識生入處餓鬼趣中者，得食之。

婆羅門白佛：瞿曇！若我所為信施親族不生入處餓鬼趣中，亦無更餘親族知識生入處餓鬼趣者，此信施食，誰當食之？

佛告婆羅門：設使所為施親族知識不生入處餓鬼趣中，復無諸餘知識生餓鬼者，且信施而自得其福。彼施者所作信施，而彼施者不失達嚫。

婆羅門白佛：云何施者行施，施者得彼達嚫？

佛告婆羅門：有人殺生行惡，手常血腥，乃至十不善業跡。如淳陀修多羅廣說。而復施諸沙門婆羅門，乃至貧窮乞士，悉施錢財、衣被、飲食、燈明、諸莊嚴具。

婆羅門！彼惠施主若復犯戒，生象中者，以彼曾施沙門婆羅門錢財、衣被、飲食，乃至莊嚴眾具故，雖在象中，亦得受彼施報，衣服、飲食，乃至種種莊

嚴眾具。若復生牛、馬、驢、騾等種種畜生趣中，以本施惠功德，悉受其報，隨彼生處所應受用，皆悉得之。

婆羅門！若復施主持戒，不殺、不盜，乃至正見，布施諸沙門婆羅門乃至乞士，錢財、衣服、飲食，乃至燈明。緣斯功德，生人道中，坐受其報，衣被、飲食，乃至燈明眾具。

復次，婆羅門！若復持戒生天上者，彼諸惠施，天上受報，財寶、衣服、飲食，乃至莊嚴眾具。

婆羅門！是名施者行施，施者受達嚫，果報不失。

時，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

1340(1042)　如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住鞞羅磨聚落北身恕

林中。

鞞羅磨聚落婆羅門長者聞「世尊住聚落北身恕林中」。

聞已，共相招集，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

白佛言：世尊！何因何緣，有眾生身壞命終，生地獄中？

佛告諸婆羅門長者：行非法行、行危險行因緣故，身壞命終，生地獄中。

諸婆羅門長者白佛：行何等非法行、危險行，身壞命終，生地獄中？

佛告婆羅門長者：殺生，乃至邪見，具足十不善業因緣故。婆羅門！是非法行、危險行，身壞命終，生地獄中。

婆羅門白佛：何因緣諸眾生身壞命終，得生天上？

佛告婆羅門長者：行法行，行正行。以是因緣故，身壞命終，得生天上。

復問：世尊！行何等法行、何等正行，身壞命終，得生天上？

佛告婆羅門長者：謂：離殺生，乃至正見，十善業跡因緣故，身壞命終，得生天上。

婆羅門長者！若有行此法行、行此正行者，欲求生刹利大姓家、婆羅門大姓家、居士大姓家，悉得往生。

所以者何？以法行、正行因緣故。

若復欲求生四王天、三十三天，乃至他化自在天，悉得往生。

所以者何？以法行、正行故，行淨戒者，其心所願，悉自然得。

若復如是法行、正行者，欲求生梵天，亦得往生。

所以者何？以行正行、法行故，持戒清淨，心離愛欲，所願必得。

若復欲求往生光音天、遍淨天，乃至阿伽尼吒天，亦復如是。

所以者何？以彼持戒清淨，心離欲故。

若復欲求離欲、惡不善法，有覺有觀，乃至第四禪具足住，悉得成就。

所以者何？以彼法行、正行故，持戒清淨，心離愛欲，所願必得。

欲求慈悲喜捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處皆悉得。

所以者何？以法行、正行故，持戒清淨，心離愛欲，所願必得。

欲求斷三結，得須陀洹、斯陀含、阿那含果，無量神通，天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智皆悉得。

所以者何？以法行、正行故，持戒、離欲，所願必得。

時，婆羅門長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1341(1043)　如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住鞞羅磨聚落北，身恕林中。

時，鞞羅磨聚落中婆羅門長者，聞「世尊住鞞羅磨聚落身恕林中」。

聞已，乘白馬車，多將翼從，持金柄傘蓋、金澡瓶，出鞞羅磨聚落，詣身恕林。至道口，下車步進，入於園門，至世尊前，面相問訊慰勞已，退坐一面。白佛言：瞿曇！何因何緣，有人命終生地獄中，乃至生天？

如上修多羅廣說。

時，鞞羅磨婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

1342(1044)　如是我聞：一時，佛住在拘薩羅人間遊行，至鞞紐多羅聚落北，身恕林中住。

鞞紐多羅聚落婆羅門長者，聞「世尊住聚落北身恕林中」。

聞已，共相招引，往詣身恕林，至世尊所，面相慰勞已，退坐一面。

爾時，世尊告婆羅門長者：我當為說「自通之法」。諦聽！善思！

何等「自通之法」？謂：聖弟子作如是學，我作是念：

「若有欲殺我者，我所不喜。我若所不喜，他亦如是。云何殺彼？」作是覺已，受不殺生，不樂殺生。如上說。

「我若不喜人盜於我，他亦不喜。我云何盜他？」是故，持不盜戒，不樂於盜。如上說。

「我既不喜人侵我妻，他亦不喜。我今云何侵人妻婦？」是故，受持不他淫戒。如上說。

「我尚不喜為人所欺，他亦如是。云何欺他？」是故，受持不妄語戒。如上說。

「我尚不喜他人離我親友，他亦如是。我今云何離他親友？」是故，不行兩舌。如上說。

「我尚不喜人加粗言，他亦如是。云何於他而起罵辱？」是故，於他不行惡口。如上說。

「我尚不喜人作綺語，他亦如是。云何於他而作綺語？」是故，於他不行綺飾。如上說。

如是七種，名為聖戒。

又復於佛不壞淨成就，於法、僧不壞淨成就，聖戒成就。是名聖弟子四不壞

淨成就。自現前觀察，能自記說：我地獄盡，畜生、餓鬼盡，一切惡趣盡。得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

時，鞞紐多羅聚落婆羅門長者聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

1343(1045)　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：有相習近法。諦聽！善思！當為汝說。

何等為相習近法？謂：殺生者、殺生者習近。盜、淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見，各各隨類，更相習近。

譬如不淨物、不淨物自相和合。

如是，殺生、殺生，乃至邪見、邪見，自相習近。

如是，比丘！不殺生、不殺生相習近。乃至正見、正見更相習近。

譬如淨物、淨物自相和合，乳生酪，酪生酥，酥生醍醐，醍醐自相和合。

如是不殺、不殺更相習近。乃至正見、正見更相習近。是名比丘相習近法。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1344(1046)　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：有蛇行法。諦聽！善思！當為汝說。

何等為蛇行法？謂：殺生惡行，手常血腥，乃至十不善業跡。如前淳陀修多羅廣說。

彼當爾時，身蛇行、口蛇行、意蛇行。彼如是身口意蛇行已，於其二趣，向一一趣，若地獄、若畜生。

蛇行眾生，謂：蛇、鼠、貓、狸等腹行眾生，是名蛇行法。

云何非蛇行法？謂：不殺生，乃至正見。如前淳陀修多羅十善業跡廣說，是名非蛇行法。

身非蛇行、口非蛇行、意非蛇行，於其二趣，生一一趣，若天上、若人中。是名非蛇行法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1345(1047)　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：有惡業因、惡心因、惡見因，如是眾生身壞命終，必墮惡趣泥犁中。

譬如圓珠，擲著空中，落地流轉，不一處住。

如是，惡業因、惡心因、惡見因，身壞命終，必墮地獄中，無住處。

云何為惡業？謂：殺生，乃至綺語。如上廣說，是名惡業。

云何惡心？謂：貪心、恚心。如上廣說，是名惡心。

云何惡見？謂：邪顛倒。如上廣說，是名惡見。

是名惡業因、惡心因、惡見因，身壞命終，必生惡趣泥犁中。

善業因、善心因、善見因，身壞命終，必生善趣天上。

婆羅門！云何為善業？謂：離殺生、不樂殺生，乃至不綺語。是名善業。

云何善心？謂：不貪、不恚。是名善心。

云何為善見？謂：正見不顛倒，乃至見不受後有。是名善見。

是名業善因、心善因、見善因，身壞命終，得生天上。

譬如四方摩尼珠，擲著空中，隨墮則安。

如是，彼三善因，所在受生，隨處則安。

佛說如是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1346(1048) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

若殺生，人多習多行，生地獄中。若生人中，必得短壽。

不與取，多習多行，生地獄中。若生人中，錢財多難。

邪淫，多習多行，生地獄中。若生人中，所有妻室為人所圖。

妄語，多習多行，生地獄中。若生人中，多被譏論。

兩舌，多習多行，生地獄中。若生人中，親友乖離。

惡口，多習多行，生地獄中。若生人中，常聞醜聲。

綺語，多習多行，生地獄中。若生人中，言無信用。

貪欲，多習多行，生地獄中。若生人中，增其貪欲。

瞋恚，多習多行，生地獄中。若生人中，增其瞋恚。

邪見，多習多行，生地獄中。若生人中，增其愚癡。

若離殺生，修習多修習，得生天上。若生人中，必得長壽。

不盜，修習多修習，得生天上。若生人中，錢財不喪。

不邪淫，修習多修習，得生天上。若生人中，妻室循良。

不妄語，修習多修習，得生天上。若生人中，不被譏論。

不兩舌，修習多修習，得生天上。若生人中，親友堅固。

不惡口，修習多修習，得生天上。若生人中，常聞妙音。

不綺語，修習多修習，得生天上。若生人中，言見信用。

不貪，修習多修習，得生天上。若生人中，不增愛欲。

不恚，修習多修習，得生天上。若生人中，不增瞋恚。

正見，修習多修習，得生天上。若生人中，不增愚癡。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1347(1049)　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：殺生有三種。謂：從貪生故、從恚生故、從癡生。

乃至邪見亦三種。從貪生、從恚生、從癡生。

離殺生亦有三種。不貪生、不恚生、不癡生。

乃至離邪見亦三種。不貪生、不恚生、不癡生。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1348(1050)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：所謂有出法、出不出法。

何等為出法、出不出法？謂：不殺生，出於殺生。乃至正見，出於邪見。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1349(1051)　如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，有生聞婆羅門，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。白佛言：瞿曇！所說此彼岸。云何此岸？云何彼岸？

佛告婆羅門：殺生者，謂此岸。不殺生者，謂彼岸。邪見者，謂此岸。正見者，謂彼岸。

爾時，世尊即說偈言：

少有修善人　能度於彼岸　一切眾生類　驅馳走此岸

於此正法律　觀察法法相　此等度彼岸　摧伏死魔軍

爾時，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

如是，異比丘所問、尊者阿難所問、佛問諸比丘三經，亦如上說。

1350(1052)　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：有惡法，有真實法。諦聽！善思！當為汝說。

云何為惡法？

謂：殺生、不與取、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見。是名惡法。

云何為真實法？

謂：離殺生，乃至正見。是名真實法。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1351(1053)　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：有惡法、惡惡法，有真實法、真實真實法。諦聽！善思！當為汝說。

云何為惡法？

謂：殺生，乃至邪見，是名惡法。

云何為惡惡法？

謂：自殺生，教人令殺。乃至自起邪見，復以邪見教人令行。是名惡惡法。

云何為真實法？

謂：不殺生，乃至正見。是名真實法。

云何為真實真實法？

謂：自不殺生，教人不殺。乃至自行正見，復以正見教人令行。是名真實真實法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1352(1054)　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：有不善男子、善男子。諦聽！善思！今當為汝說。

云何為不善男子？

謂：殺生者，乃至邪見者。是名不善男子。

云何善男子？

謂：不殺生，乃至正見。是名善男子。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1353(1055)　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：有不善男子、不善男子不善男子，有善男子、善男子善男子。諦聽！善思！當為汝說。

云何為不善男子？

謂：殺生，乃至邪見者。是名不善男子。

云何為不善男子不善男子？

謂：手自殺生，教人令殺。乃至自行邪見，教人令行邪見。是名不善男子不

善男子。

云何為善男子？

謂：不殺生，乃至正見者。是名善男子。

云何為善男子善男子？

謂：自不殺生，教人不殺。乃至自行正見，復以正見教人令行。是名善男子善男子。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1354(1056)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若成就十法者，如鐵鉾殯水，身壞命終，下入惡趣泥犁中。

何等為十？謂：殺生，乃至邪見。

若成就十法，譬如鐵鉾仰攢虛空，身壞命終，上生天上。

何等為十？謂：不殺生，乃至正見。

佛說是經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1355(1057)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：若成就二十法者，如鐵鉾攢水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

何等為二十？

謂：自手殺生，教人令殺。乃至自行邪見，復以邪見教人令行。是名二十法成就，如鐵鉾攢水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

有二十法成就，譬如鐵鉾仰瓚虛空，身壞命終，上生天上。

何等為二十法？

謂：自不殺生，教人不殺。乃至自行正見，復以正見教人令行。是名二十法成就，如鐵鉾仰瓚虛空，身壞命終，上生天上。

諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1356(1058)　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：三十法成就者，如鐵鉾瓚水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

何等為三十法？

謂：自手殺生，教人令殺，讚歎殺生。乃至自行邪見，復以邪見教人令行，

常復讚歎行邪見者。是名三十法，如鐵鉾殯水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

有三十法成就者，如鐵鉾殯空，身壞命終，上生天上。

何等為三十法？

謂：自不殺生，教人不殺，常復讚歎不殺功德。乃至自行正見，復以正見教人令行，常復讚歎正見功德。是名三十法成就，如鐵鉾殯空，身壞命終，上生天上。

諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1357(1059)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四十法成就，如鐵槍投水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

何等為四十法？

謂：手自殺生，教人令殺，讚歎殺生，見人殺生心隨歡喜。乃至自行邪見，教人令行，讚歎邪見，見行邪見心隨歡喜。是名四十法成就，如鐵槍投水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

有四十法成就，如鐵槍殲空，身壞命終，上生天上。

何等為四十？

謂：不殺生，教人不殺，口常讚歎不殺功德，見不殺者心隨歡喜。乃至自行正見，教人令行，亦常讚歎正見功德，見人行者心隨歡喜。是名四十法成就，如鐵槍殲空，身壞命終，上生天上。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1358(1060)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有非法、有正法。諦聽！善思！當為汝說。

何等為非法？

謂：殺生，乃至邪見。是名非法。

何等為正法？

謂：不殺生，乃至正見。是名正法。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

1359(1061)　如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有非律、有正律。諦聽！善思！當為汝說。

何等為非律？

謂：殺生，乃至邪見。是名非律。

何等為正律？

謂：不殺，乃至正見。是名正律。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如非律、正律。如是非聖及聖，不善及善，非親近、親近，非善哉、善哉，黑法、白法，非義、正義，卑法、勝法，有罪法、無罪法，棄法、不棄法。一一經如上說。

雜阿含經

受持及讀誦 讚歎並宣說 福慧俱增長 災障悉消除 現眷咸安康 先親得超昇 見聞與隨喜 皆共成佛道

修心
智行

妙法寺　香港新界屯門藍地　https://www.mfbm.hk