

《雜阿含經·弟子/如來品》

譯者：求那跋陀羅法師

編輯：林崇安

佛法教材系列 A5

財團法人內觀教育基金會出版

編 序

《雜阿含經》是釋迦牟尼佛四十多年教法的精髓所在，由劉宋·求那跋陀羅由梵譯漢（西元 435-445 年）。此經收錄在《大正藏》第 2 冊，編號是 No.99。

此處所編的【內觀教育版】，是依據《瑜伽師地論·攝事分》的論文，將經文重新編號並分段標點，使其段落分明，便於誦讀、分析與比對。全經分成〈蘊品〉、〈處品〉、〈緣品〉、〈道品〉、〈弟子品〉、〈如來品〉、〈八眾品〉，共有 1334 經。本書即為其中之〈弟子品〉以及〈如來品〉。

為了方便比對，每段經文之後，標有印順法師《雜阿含經論會編》、《佛光藏》、《大正藏》的經文編號。凡有所校訂或補正的字句，都用括號〔 〕標出。

願此工作，有助於學佛者在義理和實踐上的增進。

林崇安 2003.2

於桃園縣[中壢市]內觀教育基金會

目錄

弟子品/弟子所說誦

舍利弗相應/閻浮車相應（含*沙門出家相應）	01
目犍連相應（含*勒叉那相應）	18
阿那律相應	38
大迦旃延相應	45
阿難相應	56
質多羅相應	64

如來品/如來所說誦

羅陀相應	76
見相應	89
斷知相應	102
天相應	113
修證相應	118
入界陰相應/入相應	127
不壞淨相應/預流相應	131
大迦葉相應	139
聚落主相應	152
馬相應	166
摩訶男相應	176
無始相應	186
婆蹉出家相應（含*無記說相應）	197
外道出家相應	207
雜相應	224
譬喻相應	238
病相應	251
業報相應	269

《雜阿含經·弟子品》

求那跋陀羅譯

林崇安編，內觀教育基金會出版

【內觀教育版】2003

1. 本版（內觀教育版）標出《雜阿含經》中每一經文的編號，並附上別書或其它版的編號：（印 x）表示印順法師所編第 x 經；（光 x）表示佛光藏版所編第 x 經；（大 x）表示大正藏版所編第 x 經。
【Sx】表示巴利藏同一相應的第 x 經。
2. 凡是對舊譯經論有所更正的字句，都用括號〔 〕標出。

弟子品/弟子所說誦

舍利弗相應/閻浮車相應（含*沙門出家相應）

經文（六五七）【S1-6, 8-16, *1-16】

- (01) 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。
- (02) 時有外道出家，名閻浮車，是舍利弗舊善知識，來詣舍利弗〔所〕，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？」
- (03) 舍利弗告閻浮車：「唯出家難。」
- (04) 「云何出家難？」
- (05) 答言：「愛樂者難。」
- (06) 「云何愛樂難？」
- (07) 答言：「樂常修善法難。」
- (08) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，常修善法增長耶？」
- (09) 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。」
- (10) 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。」

(11) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(12) 如是比，閻浮車所問序四十經。

(印一四七六)

(13) 閻浮車問舍利弗：「云何名善說法者？〔云何名〕為世間正向？云何名為世間善逝？」

(14a) 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。」

(14b) 若向調伏欲貪、向調伏瞋恚、向調伏愚癡，是名正向。

(14c) 若貪欲已盡，無餘斷知；瞋恚、愚癡已盡，無餘斷知，是名〔善逝〕。」

(15) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，能起〔善逝〕？」

(16) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(17) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四七七)

(18) 閻浮車問舍利弗：「謂涅槃者，云何為涅槃？」

(19) 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。」

(20) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得涅槃耶？」

(21) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(22) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四七八)

(23) 閻浮車問舍利弗：「何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

(24) 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。」

(25) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

(26) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(27) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四七九)

(28) 閻浮車問舍利弗：「謂有漏盡，云何名為有漏盡？」

(29) 舍利弗言：「有漏者，三有漏：謂欲有漏、有有漏、無明有漏。此三有漏永盡無餘，名有漏盡。」

(30) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得漏盡耶？」

(31) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(32) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八〇)

(33) 閻浮車問舍利弗：「所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢？」

(34) 舍利弗言：「貪欲已斷無餘，瞋恚、愚癡已斷無餘，是名阿羅漢。」

(35) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得阿羅漢耶？」

(36) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(37) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八一)

(38) 閻浮車問舍利弗：「所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢者？」

(39) 舍利弗言：「貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘，是名阿羅漢者。」

(40) 復問：「有道、有向，修、習、多修習，得阿羅漢者耶？」

(41) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(42) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八二)

(43) 閻浮車問舍利弗：「所謂無明者，云何為無明？」

(44) 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；若於彼彼事無知闇障，是名無明。」

(45) 閻浮車語舍利弗：「此是大闇積聚！」

(46) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷無明耶？」

(47) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(48) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八三)

(49) 閻浮車復問尊者舍利弗：「所謂有漏，云何有漏？」

(50) 如前說。

(印一四八四)

(51) 閻浮車問舍利弗：「所謂有，云何為有？」

(52) 舍利弗言：「有謂三有：欲有、色有、無色有。」

(53) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此有耶？」

(54) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(55) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八五)

- (56) 閻浮車問舍利弗：「所謂有身，云何有身？」
(57) 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。」
(58) 復問舍利弗：「有道、有向，斷此有身耶？」
(59) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(60) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八六)

- (61) 閻浮車問舍利弗：「所謂苦者，云何為苦？」
(62) 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。」
(63) 復問舍利弗：「有道、有向，斷此苦耶？」
(64) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(65) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八七)

- (66) 閻浮車問舍利弗：「所謂流者，云何為流？」
(67) 舍利弗言：「流者，謂欲流、有流、見流、無明流。」
(68) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此流耶？」
(69) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(70) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四八八)

- (71) 閻浮車問舍利弗：「所謂扼者，云何為扼？」
(72) 扼如流說。

(印一四八九)

- (73) 閻浮車問舍利弗：「所謂取者，云何為取？」
(74) 舍利弗言：「取者，四取：謂欲取、我取、見取、戒取。」
(75) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此取耶？」
(76) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(77) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九〇)

- (78) 閻浮車問舍利弗：「所謂縛者，云何為縛？」
(79) 舍利弗言：「縛者，四縛：謂貪欲縛、瞋恚縛、戒取縛、我見縛。」
(80) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此縛耶？」
(81) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(82) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九一)

(83) 閻浮車問舍利弗：「所謂結者，云何為結？」

(84) 舍利弗言：「結者，九結：謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、〔取結〕、疑結、嫉結、慳結。」

(85) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此結耶？」

(86) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(87) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九二)

(88) 閻浮車問舍利弗：「所謂使者，云何為使？」

(89) 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。」

(90) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此使耶？」

(91) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(92) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九三)

(93) 閻浮車問舍利弗：「所謂欲者，云何為欲？」

(94) 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。」

(95) 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。

(96) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此欲耶？」

(97) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(98) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九四)

(99) 閻浮車問舍利弗言：「所謂〔蓋〕者，云何為蓋？」

(100) 舍利弗言：「蓋者，有五蓋：謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。」

(101) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此五蓋耶？」

(102) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(103) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九五)

- (104) 閻浮車問舍利弗：「謂蘇息者，云何為蘇息？」
(105) 舍利弗言：「蘇息者，謂斷三結。」
(106) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷三結耶？」
(107) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(108) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九六)

- (109) 閻浮車問舍利弗：「謂得蘇息者，云何為得蘇息者？」
(110) 舍利弗言：「得蘇息者，謂三結已盡、已知。」
(111) 復問：「有道、有向，斷此結耶？」
(112) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(113) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九七)

- (114) 閻浮車問舍利弗：「謂得上蘇息〔者〕，云何為得上蘇息？」
(115) 舍利弗言：「得上蘇息者，謂貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，是名得上蘇息。」
(116) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得上蘇息耶？」
(117) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
(118) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九八)

- (119) 閻浮車問舍利弗：「謂得上蘇息處〔者〕，云何為得上蘇息處？」
(120) 舍利弗言：「得上蘇息處者，謂貪欲已斷已知、永盡無餘；瞋恚、愚癡已斷已知、永盡無餘，是為得上蘇息處。」
(121) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得上蘇息處耶？」
(122) 舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

- (123) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一四九九)

- (124) 閻浮車問舍利弗：「所謂清涼，云何為清涼？」
(125) 舍利弗言：「清涼者，五下分結盡，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。」
(126) 復問：「有道、有向，修、習、多修習，斷此五下分結、得清涼耶？」

(127) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(128) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇〇)

(129) 閻浮車問舍利弗：「謂得清涼〔者〕，云何為得清涼？」

(130) 舍利弗言：「五下分結已盡已知，是名得清涼。」

(131) 復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得清涼耶？」

(132) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(133) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇一)

(134) 閻浮車問舍利弗：「所謂上清涼者，云何為上清涼？」

(135) 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。」

(136) 復問：「有道、有向，得此上清涼耶？」

(137) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(138) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇二)

(139) 閻浮車問舍利弗：「所謂得上清涼，云何名得上清涼？」

(140) 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。」

(141) 復問舍利弗：「有道、有向，得此上清涼耶？」

(142) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(143) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇三)

(144) 閻浮車問舍利弗：「所謂愛，云何為愛？」

(145) 舍利弗言：「有三愛：謂欲愛、色愛、無色愛。」

(146) 復問：「有道、有向，斷此三愛耶？」

(147) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(148) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇四)

(149) 閻浮車問舍利弗：「〔所謂〕業跡，云何為業跡？」

(150) 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。」

(151) 復問舍利弗：「有道、有向，斷此十業跡耶？」

(152) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(153) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇五)

(154) 閻浮車問舍利弗：「所謂穢者，云何為穢？」

(155) 舍利弗言：「穢者，謂三穢：貪欲穢、瞋恚穢、愚癡穢。」

(156) 復問舍利弗：「有道、有向，斷此三穢耶？」

(157) 舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

(158) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五〇六)

(159) 如穢，如是垢、膩、刺、戀、縛亦爾。

(印一五〇七~一五一一) (光四八九) (大四九〇)

(160) 如《閻浮車所問經》，沙門出家所問，亦如是。

(印一五一二~一五四七) (光四九〇) (大四九一)

經文 (六五八)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者舍利弗，亦在彼住。

(3a) 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。

(3b) 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。

(3c) [如是] 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。

(4a) [若有比丘得無量三昧]，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。

(4b) 譬如聚落傍有泥池，泥極深溺，久旱不雨池水乾消，其地破裂。

(4c) 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。

(5a) 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。

(5b) 譬如士夫以乾淨手執持樹枝，手不著樹。所以者何？以手淨故。

(5c) 如是比丘得無量三昧，身作證具足住，於有識滅涅槃心生信樂，不念有身。

(6a) [若有比丘得無量三昧]，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。

- (6b) 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。
- (6c) 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。」
- (07) 尊者舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
- (印一五四八) (光四九一) (大四九二)

經文 (六五九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (3a) 若不覺者，當於境界，或於淨相，若愛欲起，違於遠離。
- (3b) 譬如士夫用力乘船逆流而上，身小疲怠，船則倒還，順流而下。
- (3c) 如是比丘思惟淨想，還生愛欲，違於遠離。
- (3d) 是比丘學時，修下方便，不得淳淨，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。
- (04) 若比丘或於空地、林中、樹下，作是思惟：我內心中為離欲不？」
- (5a) 是比丘當於境界，或取淨相，若覺其心於彼遠離，順趣、浚注。
- (5b) 譬如鳥翻入火，則卷不可舒展。
- (5c) 如是比丘或取淨相，即順遠離，流注、浚輸。
- (5d) 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。」
- (06) 尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
- (印一五四九) (光四九二) (大四九三)

經文 (六六〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 尊者舍利弗在耆闍崛山中。
- (3a) 爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持鉢，出耆闍崛山，入王舍城乞食。於路邊見一大枯樹，即於樹下敷座具，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？」

- (3b) 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。
- (4a) 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？
- (4b) 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？
- (4c) 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。
- (05) 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。」
- (06) 舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一五五〇) (光四九三) (大四九四)

經文 (六六一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時尊者舍利弗，在耆闍崛山中。
- (3a) 爾時，尊者舍利弗告諸比丘：「其犯戒者，以破戒故，所依退減，心不樂住。不樂住已，失喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫。〔失解脫已〕，永不能得無餘涅槃。
- (3b) 如樹根壞，枝、葉、華、果悉不成就。
- (3c) 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。
- (4a) 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。
- (4b) 譬如樹根不壞，枝、葉、華、果悉得成就。
- (4c) 持戒比丘亦復如是，根本具足，所依成就，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，疾得無餘涅槃。」
- (05) 尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一五五一) (光四九四) (大四九五)

經文（六六二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 若比丘有此已起諍訟，若犯罪比丘，若舉罪比丘，俱依正思惟，自省察剋責，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？
- (04) 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，如己輸稅，是名比丘於所起罪，能自觀察。
- (05) 云何舉罪比丘能自省察？
- (06) 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，如己輸稅。如是舉罪比丘，善能依正思惟內自觀察。
- (07) 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。」
- (08) 尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞已，歡喜奉行。

（印一五五二）（光四九五）（大四九六）

經文（六六三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 佛告舍利弗：「若比丘令心安住五法，得舉他罪。云何為五？實非不實，時不非時，義饒益非非義饒益，柔軟不麤澀，慈心不瞋恚。舍利弗！舉罪比丘具此五法，得舉他罪。」
- (04) 舍利弗白佛言：「世尊！被舉比丘復以幾法自安其心？」

- (05) 佛告舍利弗：「被舉比丘，當以五法令安其心。念言：彼何處得？為實莫令不實，令時莫令非時，令是義饒益莫令非義饒益，柔軟莫令麤澀，慈心莫令瞋恚。舍利弗！被舉比丘當具此五法，自安其心。」
- (06) 舍利弗白佛言：「世尊！我見舉他罪者，不實非實，非時非是時，非義饒益非為義饒益，麤澀不柔軟，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？」
- (07) 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！汝今舉罪不實，非是實，當改悔！不時非是時，非義饒益非是義饒益，麤澀非柔軟，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。」
- (08) 舍利弗白佛言：「世尊！被不實舉罪比丘，復以幾法令不變悔？」
- (09) 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：彼比丘不實舉罪非是實，非時非是時，非義饒益非是義饒益，麤澀非柔軟，瞋恚非慈心，我真是變悔。被不實舉罪比丘，當以此五法，自安其心，不自變悔。」
- (10) 舍利弗白佛言：「世尊！有比丘舉罪，實非不實，時不非時，義饒益不非義饒益，柔軟非麤澀，慈心非瞋恚。實舉罪比丘，當以幾法饒益令不改變？」
- (11) 佛告舍利弗：「實舉罪比丘，當以五法饒益令不變悔。當作是言：長老！汝實舉罪非不實，時不非時，義饒益不非義〔饒益〕，柔軟非麤澀，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。」
- (12) 舍利弗白佛言：「世尊！被實舉罪比丘，當以幾法饒益，令不變悔？」
- (13) 佛告舍利弗：「被舉罪比丘，當以五法饒益，令不變悔。當作是言：彼比丘實舉罪非不實，汝莫變悔！時不非時，義饒益不非義饒益，柔軟非麤澀，慈心非瞋恚，汝莫變悔！」
- (14) 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？」
- (15) 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！被實舉罪瞋恚比丘，當以此五法。令於恚恨而得開覺。」

- (16) 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！」
- (17) 「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。」
- (18) 舍利弗白佛言：「世尊！我若舉他比丘罪，實非不實，時非不時，義饒益非非義饒益，柔軟非羸澀，慈心不瞋恚。然彼被舉比丘，有懷瞋恚者。」
- (19) 佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞舉其罪而生瞋恚？」
- (20) 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。」
- (21) 佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞汝舉罪而不瞋恨？」
- (22a) 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。」
- (22b) 譬如剎利、婆羅門女，沐浴清淨，得好妙華，愛樂頂戴以冠其首。
- (22c) 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。」

(23) 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。」

(24) 佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五五三) (光四九六) (大四九七)

經文 (六六四)

(01) 如是我聞：一時，佛住那羅捷陀賣衣者菴羅園。

(02) 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！」

(03) 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〕，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！」

(04) 佛問舍利弗：「汝能審知過去三藐三佛陀所有增上戒〔不〕？」

(05) 舍利弗白佛言：「不知，世尊！」

(06) 復問舍利弗：「知如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？」

(07) 舍利弗白佛言：「不知，世尊！」

(08) 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？」

(09) 舍利弗白佛言：「不知，世尊！」

(10) 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？」

(11) 舍利弗白佛言：「不知，世尊！」

(12) 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？」

- (13a) 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。
- (13b) 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。
- (13c) 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。」
- (14) 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。」
- (15) 佛說是經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五五四) (光四九七) (大四九八)

經文 (六六五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者舍利弗，在耆闍崛山中。
- (03) 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。
- (04) 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？」
- (05) 月子比丘答言：「說法，尊者！」
- (06) 舍利弗問月子比丘言：「提婆達多云何說法？」
- (07) 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。」
- (08) 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？」

- (09) 月子比丘言：「彼不能也，尊者舍利弗！」
- (10a) 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。
- (10b) 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。
- (11a) 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。
- (11b) 譬如因陀銅鐵及銅柱，深入地中，築令緊密，四方風吹，不能傾動。
- (12a) 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。
- (12b) 譬如石柱長十六肘，八肘入地，四方風吹，不能傾動。
- (13a) 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。
- (13b) 譬如火，燒未燒者，燒已不復更燒。
- (14) 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。」
- (15) 舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一五五五) (光四九八) (大四九九)

經文 (六六六) 【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時尊者舍利弗，亦住王舍城迦蘭陀竹園。爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食；乞食已，於一樹下食。

- (03) 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？」
- (04) 尊者舍利弗答言：「食。」
- (05) 復問：「云何沙門下口食耶？」
- (06) 答言：「不也，姊妹！」
- (07) 復問：「仰口食耶？」
- (08) 答言：「不也，姊妹！」
- (09) 復問：「云何方口食耶？」
- (10) 答言：「不也，姊妹！」
- (11) 復問：「四維口食耶？」
- (12) 答言：「不也，姊妹！」
- (13) 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？」
- (14a) 尊者舍利弗言：「姊妹！諸所有沙門、婆羅門，明於事者。〔若〕明於橫法，邪命求食者，如是沙門、婆羅門下口食也。」
- (14b) 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。
- (14c) 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。
- (14d) 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。
- (14e) 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。」
- (15) 時淨口外道出家尼，聞尊者舍利弗所說，歡喜隨喜而去。
- (16) 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。」
- (17) 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。
- (18) 〔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。

(印一五五六) (光四九九) (大五〇〇)

目犍連相應（含*勒叉那相應）

經文（六六七）【S2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者大目犍連，在王舍城耆闍崛山中。
- (3a) 爾時，尊者大目犍連告諸比丘：「一時，世尊住王舍城迦蘭陀竹園，我於此耆闍崛山中住。我獨一靜處，作如是念：云何為聖默然？」
- (3b) 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。
- (3c) 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。
- (04) 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：目犍連！汝當聖默然，莫生放逸！
- (05) 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。
- (06) 如是再三，佛亦再三教我：汝當聖默然，莫放逸！
- (07) 我即復息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，三昧生喜樂，第三禪具足住。
- (08) 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。
- (9a) 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。
- (9b) 我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪、解脫、三昧、正受。
- (10) 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。」
- (11) 尊者大目犍連說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一五五七) (光五〇〇) (大五〇一)

經文（六六八）【S9】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

- (02) 爾時，尊者大目犍連在王舍城耆闍崛山中。
- (3a) 爾時，尊者大目犍連，告諸比丘：「一時，世尊住王舍城，我住耆闍崛山中。我獨一靜處，作如是念：云何名為聖住？」
- (3b) 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。
- (3c) 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。
- (04) 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：目犍連！汝當住於聖住，莫生放逸！
- (05) 我聞世尊教已，即離一切相，無相心正受，身作證具足住。
- (06) 如是至三，世尊亦三來教我：汝當住於聖住，莫生放逸！
- (07) 我聞教已，離一切相，無相心正受，身作證具足住。
- (08) 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。
- (9a) 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。
- (9b) 我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪、解脫、三昧、正受。
- (10) 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。」
- (11) 尊者大目犍連說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一五五八) (光五〇一) (大五〇二)

經文 (六六九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者阿難，在王舍城迦蘭陀竹園，於一房共住。
- (03) 時尊者舍利弗，於後夜時，告尊者目犍連：「奇哉！尊者目犍連！汝於今夜住〔寂滅正受，我都〕不聞汝喘息之聲。」
- (04) 尊者目犍連言：「此非寂滅正受，麤正受住耳。尊者舍利弗！我於今夜，與世尊共語。」

- (05) 尊者舍利弗言：「目捷連！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？」
- (06) 尊者目捷連語尊者舍利弗：「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，所謂慳懃精進，云何名為慳懃精進？世尊答我言：目捷連！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，係念明相，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。目捷連！是名比丘慳懃精進。」
- (7a) 尊者舍利弗語尊者目捷連言：「汝大目捷連，真為大神通力，大功德力，安坐而坐。我亦大力，得與汝俱。」
- (7b) 目捷連！譬如大山，有人持一小石，投之大山，色味悉同。
- (7c) 我亦如是，得與尊者大力、大德，同座而坐。
- (7d) 譬如世間鮮淨好物，人皆頂戴。
- (7e) 如是尊者目捷連！大德、大力，諸梵行者皆應頂戴。諸有得遇尊者目捷連，交遊往來，恭敬供養者，大得善利。〔我〕今亦得與尊者大目捷連，交遊往來，亦得善利。」
- (8a) 時尊者大目捷連語尊者舍利弗：「我今得與大智、大德尊者舍利弗，同座而坐。」
- (8b) 如以小石投之大山，得同其色。
- (8c) 我亦如是，得與尊者大智舍利弗，同座而坐，為第二伴。」
- (09) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一五五九) (光五〇二) (大五〇三)

經文 (六七〇)

- (01) 如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者大目捷連，在耆闍崛山。
- (03) 時釋提桓因，有上妙堂觀，於夜來詣尊者大目捷連所，稽首禮足，退坐一面。
- (04) 時釋提桓因光明，普照耆闍崛山，周匝大明。
- (05) 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。

- (06) 時大目犍連問帝釋言：「憍尸迦！云何為調伏慳垢，見於殊勝？而汝說言：能調伏慳垢，大德隨時施，是則施中賢，來世見殊勝？」
- (07) 時天帝釋答言：「尊者大目犍連！勝婆羅門大姓、勝剎利大姓、勝長者大姓、勝四王天、勝三十三天，稽首敬禮故。尊者大目犍連！我為勝婆羅門大姓、勝剎利大姓、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，尊者大目犍連！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〔怙〕多羅提舍、千瞿陀尼迦、千閻浮提、千〔四王天〕、千三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、千梵天，名為小千世界。此小千世界中，無有堂觀與毘闍延堂觀等者。毘闍延有百一樓觀，觀有七重，重有七房，房有七天后，后各七侍女。尊者大目犍連！於小千世界，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。」
- (08) 大目犍連語帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝能見此勝妙果報，而說斯偈。」
- (09) 時天帝釋聞尊者大目犍連所說，歡喜隨喜，忽然不現。

(印一五六〇) (光五〇三) (大五〇四)

經文 (六七一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城；時尊者大目犍連，在耆闍崛山中。
- (02) 爾時尊者大目犍連，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。
- (03) 時天帝釋與五百婍女，遊戲浴池，有諸天女音聲美妙。爾時，帝釋遙見尊者大目犍連，語諸天女言：「莫歌！莫歌！」時諸天女即便默然。
- (04) 天帝釋即詣尊者大目犍連所，稽首禮足，退住一面。

- (05) 尊者大目犍連問帝釋言：「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？」
- (06) 天帝釋語尊者大目犍連：「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，汝當受持。然我此處，有好堂觀，新成未久，可入觀看。」
- (07) 時尊者大目犍連，默然受請，即與天帝釋共入堂觀。
- (08) 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犍連，悉皆慚愧，入室藏隱。
- (09) 時天帝釋語尊者大目犍連：「觀此堂觀！地好平正，其壁柱、梁、重閣、窗牖、羅網、簾障，悉皆嚴好。」
- (10) 尊者大目犍連語帝釋言：「憍尸迦！先修善法福德因緣，成此妙果。」
- (11) 如是帝釋三自稱歎，問尊者大目犍連。尊者大目犍連亦再三答。
- (12) 時尊者大目犍連作是念：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。時尊者大目犍連，即沒不現。
- (13) 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？」
- (14) 時天帝釋語諸天女：「此非我師，是大師弟子大目犍連，梵行清淨，大德大力者。」
- (15) 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！」

(印一五六一) (光五〇四) (大五〇五)

經文 (六七二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住三十三天驄色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠，夏安居，為母及三十三天說法。
- (02) 爾時，尊者大目犍連在舍衛國祇樹給孤獨園安居。
- (03) 時諸四眾，詣尊者大目犍連所，稽首禮足，退坐一面，白尊者大目犍連：「知世尊夏安居處不？」

- (04) 尊者大目犍連答言：「我聞世尊在三十三天驄色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠夏安居，為母及三十三天說法。」
- (05) 時諸四眾聞尊者大目犍連所說，歡喜隨喜，各從座起，作禮而去。
- (06) 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。
- (07) 時尊者大目犍連，為諸四眾種種說法，示、教、照、喜，示、教、照、喜已，默然而住。
- (08) 時諸四眾從座而起，稽首作禮，白尊者大目犍連：「尊者大目犍連！當知我等不見世尊已久，眾甚虛渴，欲見世尊。尊者大目犍連！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，而無神力昇三十三天禮敬世尊，三十三天自有神力來下人中。唯願世尊還閻浮提，以哀愍故！」
- (09) 時尊者大目犍連，默然而許。
- (10) 時諸四眾知尊者大目犍連默然許已，各從座起，作禮而去。
- (11) 爾時，尊者大目犍連知四眾去已，即入三昧，如其正受，如大力士屈申臂頃，從舍衛國沒，於三十三天驄色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠而現。
- (12) 爾時，世尊與三十三天眾，無量眷屬圍繞說法。
- (13) 時尊者大目犍連，遙見世尊，踊躍歡喜，作是念：今日世尊，諸天大眾圍繞說法，與閻浮提眾會不異。
- (14) 爾時，世尊知尊者大目犍連心之所念，語尊者大目犍連言：「大目犍連！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。」
- (15) 爾時，尊者大目犍連，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？」
- (16) 佛告尊者大目犍連：「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。」
- (17) 時天帝釋見世尊與尊者大目犍連，歎說諸天眾，共語已，語尊者大目犍連：「如是，如是！尊者大目犍連！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。」

- (18) 時有異比丘，見世尊與尊者大目犍連，及天帝釋語言，善相述可已，語尊者大目犍連：「如是，如是！尊者大目犍連！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。」
- (19) 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。」
- (20) 復有天子言：「我得法不壞淨。」
- (21) 有言：「得僧不壞淨。」
- (22) 有言：「聖戒成就故來生此。」
- (23) 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。
- (24) 時尊者大目犍連，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：我等人間無有神力昇三十三天，禮覲世尊，然彼諸天有大德力，悉能來下至閻浮提。唯願世尊還閻浮提，愍四眾故。」
- (25) 佛告目犍連：「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，於外門外優曇鉢樹下。」
- (26) 尊者大目犍連受世尊教，即入三昧，譬如力士屈申臂頃，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，於外門外優曇鉢樹下。」
- (27) 如期七日，世尊從三十三天下閻浮提僧迦舍城優曇鉢樹下。天、龍、鬼神，乃至梵天，悉從來下，即於此時，名此會名「天下處」。

(印一五六二) (光五〇五) (大五〇六)

經文 (六七三) 【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時有四十天子，來詣尊者大目犍連所，稽首作禮，退坐一面。
- (03) 時尊者大目犍連，語諸天子言：「善哉諸天子！於佛不壞淨成就，法、僧不壞淨成就。」

- (04) 時四十天子從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白尊者大目犍連：
「我得於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，故生天上。」
- (5a) 有一天言：「得於佛不壞淨。」
- (5b) 有言：「得法不壞淨。」
- (5c) 有言：「得僧不壞淨。」
- (5d) 有言：「聖戒成就，身壞命終，得生天上。」
- (06) 時四十天子，於尊者大目犍連前，各自記說得須陀洹果，即沒不現。
- (07) 如四十天子，如是四百、八百、十千天子，亦如是說。

(印一五六三～一五六六) (光五〇六) (大五〇七)

經文 (六七四) 【S*1】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時尊者〔大目犍連〕，與尊者勒叉那比丘，共在耆闍崛山中。
- (03) 尊者勒叉那，晨朝詣尊者大目犍連所，語尊者大目犍連：「共出耆闍崛山，入王舍城乞食。」
- (04) 時尊者大目犍連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。行至一處，尊者大目犍連心有所念，欣然微笑。
- (05) 尊者勒叉那見微笑已，即問尊者大目犍連言：「若佛及佛弟子欣然微笑，非無因緣，尊者今日何因何緣而發微笑？」
- (06) 尊者大目犍連言：「所問非時，且入王舍城乞食還，於世尊前，當問是事；是應時問，當為汝說。」
- (07) 時尊者大目犍連，與尊者勒叉那，入王舍城乞食而還，洗足，舉衣鉢，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
- (08) 尊者勒叉那問尊者大目犍連：「我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食，汝於一處欣然微笑，我即問汝微笑因緣，汝答我言所問非時。今復問汝：何因何緣，欣然微笑？」
- (09) 尊者大目犍連語尊者勒叉那：「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：如是眾生受如此身，而有如是憂悲大苦，故發微笑。」
- (10) 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。」

- (11) 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。
- (12) 如是諸比丘！如尊者大目犍連所見，〔真實〕不異，汝等受持。」
- (13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一五六七) (光五〇七) (大五〇八)

經文 (六七五) 【S*2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時尊者大目犍連，與尊者勒叉那，在耆闍崛山。
- (03) 尊者勒叉那於晨朝時，詣尊者大目犍連所，語尊者大目犍連：「共出耆闍崛山，入王舍城乞食。」
- (04) 尊者大目犍連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。行至一處，尊者大目犍連心有所念，欣然微笑。
- (05) 尊者勒叉那見尊者大目犍連微笑，即問言：「尊者！若佛及佛聲聞弟子，欣然微笑，非無因緣，尊者今日何因何緣而發微笑？」
- (06) 尊者大目犍連言：「所問非時，且乞食還，於世尊前當問是事，是應時問。」
- (07) 尊者大目犍連與尊者勒叉那，共入城乞食，食已還。洗足，舉衣鉢，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
- (08) 尊者勒叉那問尊者大目犍連：「我今晨朝，與汝共入王舍城乞食，汝於一處欣然微笑，我即問汝何因緣笑，汝答我言所問非時。我今問汝：何因何緣欣然微笑？」
- (09) 尊者大目犍連語尊者勒叉那：「我於路中，見一眾生，筋骨相連，舉身不淨，臭穢可厭。〔烏、鵑〕、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。」
- (10) 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。」

- (11) 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。
- (12) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，汝等受持。」
- (13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五六八) (光五〇八) (大五〇九)

經文 (六七六) 【S*4】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 尊者大目犍連，與尊者勒叉那，在耆闍崛山中。
- (03) 尊者勒叉那於晨朝時，詣尊者大目犍連所，語尊者大目犍連：「共出耆闍崛山，入王舍城乞食。」
- (04) 尊者大目犍連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。行至一處，尊者大目犍連心有所念，欣然微笑。
- (05) 尊者勒叉那見尊者大目犍連微笑，即問言：「尊者！若佛及佛聲聞弟子，欣然微笑，非無因緣，尊者今日何因何緣而發微笑？」
- (06) 尊者大目犍連言：「所問非時，且乞食還，於世尊前，當問是事，是應時問。」
- (07) 尊者大目犍連與尊者勒叉那，共入城乞食已還。洗足，舉衣鉢，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
- (08) 尊者勒叉那問尊者大目犍連：「我今晨朝，共入王舍城乞食，汝於一處欣然微笑，我即問汝微笑因緣，汝答我言所問非時。我今問汝：何因何緣欣然微笑？」
- (09) 尊者大目犍連語勒叉那：「我於路中，見一大眾生，舉身無皮，純一肉段，乘空而行。〔烏、鵬〕、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。」
- (10) 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。」

(11) 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。

(12) 諸比丘！如大目犍連所見，真實無異，汝等受持。」

(13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五六九) (光五〇九) (大五一〇)

經文 (六七七)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

(02) 乃至尊者大目犍連，於路中見一大身眾生，舉體無皮，形如脯腊，乘虛而行。

(03) 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。

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實無異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七〇) (光五一〇) (大五一一)

經文 (六七八)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

(02) 乃至路中見一大身眾生，舉體無皮，形如肉段，乘虛而行。

(03) 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。

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實無異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七一) (光五一一) (大五一二)

經文 (六七九) 【S*8】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

(02) 乃至尊者大目犍連，於路中見一〔大身〕眾生，舉體生毛，毛如大針，針皆火然，還燒其體，痛徹骨髓。

(03) 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。

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七二)

(06) 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。

(印一五七三～一五七六) (光五一二) (大五一三)

經文 (六八〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

(02) 乃至尊者大目犍連，於路中見一大身眾生，舉身生毛，毛利如刀，其毛火然，還割其體，痛徹骨髓。

(03) 乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，好樂戰爭，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。

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七七) (光五一三) (大五一四)

經文 (六八一) 【S*6】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

(02) 乃至尊者大目犍連，於路中見一大身眾生，遍身生毛，其毛似箭，皆悉火然，還燒其身，痛徹骨髓。

(03) 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。

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七八) (光五一四) (大五一五)

經文 (六八二) 【S*5】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。

- (02) 乃至我於路中，見一大身眾生，舉體生毛，毛如〔攢茅〕，毛悉火然，還燒其身，痛徹骨髓。
- (03) 乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，為屠豬人，〔攢〕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。
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七九) (光五一五) (大五一六)

經文 (六八三) 【S*16】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。
- (02) 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，諸蟲啖食，痛徹骨髓。
- (03) 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。
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五八〇)

- (06) 如斷人頭，捉頭亦如是。

(印一五八一) (光五一六) (大五一七)

經文 (六八四) 【S*10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。
- (02) 乃至我於路中，見一眾生，陰卵如瓮，坐則踞上，行則肩擔。
- (03) 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。
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五八二)

- (06) 如鍛銅師，如是斗秤欺人、村主、市監，亦復如是。

(印一五八三~一五八五) (光五一七) (大五一八)

經文（六八五）【S*3】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五八六)

- (06) 如捕魚師，〔捕鳥〕、網兔，亦復如是。

(印一五八七～一五八八) (光五一八) (大五一九)

經文（六八六）【S*14】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五八九) (光五一九) (大五二〇)

經文（六八七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。
- (02) 乃至路中見一眾生，其身獨轉，猶若旋風，乘虛而行。
- (03) 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。」
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九〇) (光五二〇) (大五二一)

經文（六八八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城。
- (02) 乃至路中見一眾生，偃身藏行，狀如恐怖，舉體被服，悉皆火然，還燒其身，乘虛而行。
- (03) 佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，好行他姪，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。」
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，常受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五九一）（光五二一）（大五二二）

經文（六八九）【S*13】

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
- (02) 時尊者大目犍連，尊者勒叉那比丘，晨朝共入〔波羅奈〕城乞食。於路中，尊者大目犍連思惟顧念，欣然微笑。
- (03) 時尊者勒叉那白尊者大目犍連言：「世尊及世尊弟子，欣然微笑，必有因緣，何緣尊者今日欣然微笑？」
- (04) 尊者大目犍連語尊者勒叉那：「此非時問，且乞食還，詣世尊前，當問此事。」
- (05) 時俱入城，乞食還。洗足，舉衣鉢，俱詣世尊，稽首禮足，退坐一面。
- (06) 時尊者勒叉那問尊者大目犍連：「晨朝路中，何因何緣欣然微笑？」
- (07) 尊者大目犍連語尊者勒叉那：「我於路中，見一大身眾生，舉體膿壞，臭穢不淨，乘虛而行。〔烏、鷓〕、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！」
- (08) 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。」
- (09) 此眾生者，過去世時，於此波羅捺城，為女人賣色自活。時有比丘於迦葉佛所出家，彼女人以不清淨心，請彼比丘，比丘直心受請，不解其意。女人瞋恚，以不淨水灑比丘身，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。」
- (10) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(11) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九二) (光五二二) (大五二三)

經文 (六九〇) 【S*15】

(01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。

(02) 乃至我於路中，見一大身眾生，舉體火然，乘虛而行，啼哭號呼，受諸苦痛。

(03) 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，以然燈油灑王身上，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。」

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九三) (光五二三) (大五二四)

經文 (六九一) 【S*12】

(01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「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。」

(03) 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。」

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九四) (光五二四) (大五二五)

經文 (六九二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「我於路中，見一大身眾生，頭上有大銅鑊，熾然滿中〔烺〕銅，流灌身體，乘虛而行，啼哭號呼。」

(03) 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。

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，〔當受持之〕。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九五) (光五二五) (大五二六)

經文 (六九三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「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。」

(03) 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。」

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九六) (光五二六) (大五二七)

經文 (六九四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「我於路中，見一大身眾生，其舌廣長，見有利鉞，炎火熾然以鉞其舌，乘虛而行，啼哭號呼。」

(03) 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，以斧破石蜜，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。」

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九七) (光五二七) (大五二八)

經文 (六九五)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「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。」

- (03) 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，著於掖下，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九八) (光五二八) (大五二九)

經文 (六九六) 【S*17-21】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國。
- (02) 乃至尊者大目犍連言：「我於路中，見一大身眾生，以熾然鐵葉以纏其身，衣被、床臥悉皆熱鐵，炎火熾然，食熱鐵丸，乘虛而行，啼哭號呼。」
- (03) 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。
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九九)

- (06) 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。

(印一六〇〇~一六〇五) (光五二九) (大五三〇)

經文 (六九七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國。
- (02) 乃至尊者大目犍連言：「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，以勒其頸，行熱鐵地，乘虛而去，啼哭號呼。」
- (03) 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。
- (04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六〇六) (光五三〇) (大五三一)

經文 (六九八)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「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。」

(03) 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、應病湯藥可得不足。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。」

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六〇七) (光五三一) (大五三二)

經文 (六九九)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國。

(02) 乃至尊者大目犍連言：「我於路中，見一大身眾生，比丘之像，皆著鐵葉以為衣服，舉體火然，亦以鐵鉢盛熱鐵丸而食之。」

(03) 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。」

(04) 諸比丘！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六〇八) (光五三二) (大五三三)

經文 (七〇〇)

(01) 如是我聞，一時，佛住舍衛國。

(02) 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！如大目犍連所見，真實不異，當受持之。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六〇九) (光五三三) (大五三四)

阿那律相應

經文（七〇一）【S2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者阿那律，住松林精舍。
- (03) 時尊者大目犍連，住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處。
- (04) 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。
- (05) 爾時，尊者大目犍連，知尊者阿那律心之所念，如力士屈申臂頃，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。
- (6a) 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。
- (6b) 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？」
- (07) 尊者阿那律語尊者大目犍連言：「如是，如是！」
- (08) 尊者大目犍連語尊者阿那律言：「云何名為樂四念處？」
- (9a) 「尊者大目犍連！若比丘，身身觀念處，心緣身，正念住，調伏、止息、寂靜，一心增進。
- (9b) 如是受、心、法念處，正念住，調伏、止息、寂靜，一心增進。
- (10) 尊者大目犍連！是名比丘樂四念處。」
- (11) 時尊者大目犍連，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。

(印一六一〇) (光五三四) (大五三五)

經文（七〇二）【S1】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 乃至尊者大目犍連問尊者阿那律：「云何名為四念處修、習、多修習？」
- (3a) 尊者阿那律語尊者大目犍連言：「若比丘於內身起厭離想，於內身起不厭離想、厭離不厭離俱捨想，正念、正知。
- (3b) 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。
- (04) 如是尊者大目犍連！是名四念處修、習、多修習。」
- (05) 時尊者大目犍連，〔即〕從舍衛國松林精舍，入三昧神通力，如力士屈申臂頃，還到跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸住處。

(印一六一一) (光五三五) (大五三六)

經文（七〇三）【S6】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者大目犍連，尊者阿那律，住舍衛國手成浴池側。
- (03) 尊者舍利弗詣尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。
- (04) 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？」
- (05) 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？」
- (6a) 內身身觀念處，精勤方便，正念、正知，調伏世間貪憂。
- (6b) 如是外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法觀念處，精勤方便，正念、正知，如是調伏世間貪憂。
- (07) 尊者舍利弗！是名四念處修、習、多修習，成此大德神力。
- (08) 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。
- (09) 如明目士夫，於樓觀上，觀下平地種種之物。
- (10) 我少作方便，觀察小千世界，亦復如是。
- (11) 如是我於四念處，修、習、多修習，成此大德神力。」

(12) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一六一二) (光五三六) (大五三七)

經文 (七〇四) 【S6】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 尊者舍利弗，尊者大目犍連，尊者阿難，尊者阿那律，住舍衛國。

(03) 爾時，尊者大目犍連，詣尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。

(04) 時尊者大目犍連問尊者阿那律：「於何功德修、習、多修習，成此大德神力？」

(05) 尊者阿那律語尊者大目犍連：「我於四念處修、習、多修習，成此大德神力。何等為四？」

(6a) 內身身觀繫心住，精勤方便，正念、正知，除世間貪憂。

(6b) [如是] 外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法觀繫心住，精進方便，[正念、正知]，除世間貪憂。

(07) 是名四念處修、習、多修習，成此大德神力，於千須彌山，以少方便，悉能觀察。

(08) 如明目士夫，登高山頂，觀下千多羅樹林。

(09) 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。

(10) 如是尊者大目犍連！我於四念處修、習、多修習，成此大德神力。」

(11) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一六一三) (光五三七) (大五三八)

經文 (七〇五) 【S23】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 尊者舍利弗，尊者大目犍連，尊者阿難，尊者阿那律，住舍衛國手成浴池側。

(03) 爾時，尊者阿難往尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。

- (04) 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？」
- (05) 尊者阿那律語尊者阿難：「我於四念處修、習、多修習，成此大德大力。何等為四？」
- (6a) 內身身觀念處繫心住，精勤方便，正念、正知，除世間貪憂。
- (6b) 如是外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法觀念處繫心住，精勤方便，除世間貪憂。
- (7a) 如是尊者阿難！我於此四念處修、習、多修習，少方便，以淨天眼過天人眼，見諸眾生死時、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。
- (7b) 譬如明目士夫，住四衢道，見諸人民若來、若去，若坐、若臥。
- (7c) 我亦如是，於四念處修、習、多修習，成此大德大力、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。
- (08) 如是尊者阿難！我於四念處修、習、多修習，成此大德大力神通。」
- (09) 時二正士共論議已，各從座起而去。

(印一六一四) (光五三八) (大五三九)

經文(七〇六)【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者阿那律，在舍衛國松林精舍，身遭病苦。
- (03) 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？」
- (04) 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。」

- (05) 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？」
- (06) 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、法觀念處。是名住於四念處，身諸苦痛，能自安忍，正念、正知。」
- (07) 時諸正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起而去。
- (印一六一五) (光五三九) (大五四〇)

經文 (七〇七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍，病差未久。
- (03) 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？」
- (04) 阿那律言：「安隱樂住，身諸苦痛，漸已休息。」
- (05) 諸比丘問尊者阿那律：「住何所住，身諸苦痛〔漸〕得安隱？」
- (06) 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。」
- (07) 時諸正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起而去。
- (印一六一六) (光五四〇) (大五四一)

經文 (七〇八) 【S4】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍。
- (03) 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？」
- (04) 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。」

(05) 時諸比丘共聞尊者阿那律所說，歡喜隨喜，各從座起而去。

(印一六一七) (光五四一) (大五四二)

經文 (七〇九) 【S5, 9】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍住。

(03) 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？」

(04) 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。」

(05) 時諸正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起而去。

(印一六一八) (光五四二) (大五四三)

經文 (七一〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍。

(03) 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？」

(04) 尊者阿那律言：「為修習故。」

(05) 復問：「何所修習？」

(06) 答言：「謂修諸根、修諸力、修諸覺分、修諸念處，汝欲聞何等修？」

(07) 復問：「根、力、覺分，我不知其名字，況復問義！然我欲聞念處。」

(08) 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。」

(09) 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。

(印一六一九) (光五四三) (大五四四)

經文 (七一一) 【S8】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，尊者阿那律，在舍衛國，住松林精舍。

(3a) 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。

(3b) 如是比丘修四念處，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。」

(04) 尊者阿那律說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一六二〇) (光五四四) (大五四五)

大迦旃延相應

經文（七一二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，在跋蘭那聚落烏泥池側。
- (03) 時有執澡灌杖梵志，詣摩訶迦旃延所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，問摩訶迦旃延言：「何因何緣，王、王共諍？婆羅門、居士，婆羅門、居士共諍？」
- (04) 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。」
- (05) 梵志復問：「何因何緣，出家、出家而復共諍？」
- (06) 摩訶迦旃延答言：「以見欲繫著故，出家、出家而復共諍。」
- (07) 梵志復問摩訶迦旃延：「頗有能離貪欲繫著，及離此見欲繫著不？」
- (08) 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。」
- (09) 梵志復問：「佛世尊今在何所？」
- (10) 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。」
- (11) 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〕佛世尊、如來、應供、等正覺，能離欲貪諸繫著；悉能遠離貪欲縛及諸見欲〔諍〕根本。」
- (12) 時持澡灌杖梵志，聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一六二一）（光五四五）（大五四六）

經文（七一三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 時有執杖梵志，年耆根熟，詣食堂所，於一面柱杖而住；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？」

- (04) 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。」
- (05) 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？」
- (06) 摩訶迦旃延言：「梵志！若有耆年，八十、九十，髮白齒落，成就年少法者，此非宿士。雖復年少，年二十五，色白髮黑，盛壯美滿，而彼成就耆年法者，為宿士數。」
- (07) 梵志問言：「云何名為八十、九十，髮白齒落，而復成就年少之法？年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，為宿士數？」
- (8a) 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，雖復八十、九十，髮白齒落，是名成就年少之法。」
- (8b) 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。」
- (09) 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。」
- (10) 尊者摩訶迦旃延言：「梵志！汝自知時。」
- (11) 爾時，梵志聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，還其本處。

(印一六二二) (光五四六) (大五四七)

經文 (七一四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 尊者摩訶迦旃延，在稠林中住。
- (03) 時摩偷羅國王，是西方王子，詣尊者摩訶迦旃延所，禮摩訶迦旃延足，退坐一面，問尊者摩訶迦旃延：「婆羅門自言：我第一、他人卑劣，我白、餘人黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；是婆羅門子，從口生，婆羅門所化，是婆羅門所有。尊者摩訶迦旃延！此義云何？」
- (04) 尊者摩訶迦旃延語摩偷羅王言：「大王！此是世間言說耳。世間言說，言婆羅門第一、餘人卑劣，婆羅門白、餘人黑，婆羅

- 門清淨、非非婆羅門；〔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。」
- (05) 王語尊者摩訶迦旃延：「此則略說，我所不解，願重分別！」
- (06) 尊者摩訶迦旃延言：「今當問汝，隨問答我。」
- (07) 即問言：「大王！汝為婆羅門王，於自國土諸婆羅門、剎利、居士、長者，此四種人悉皆召來，以財、以力，令其侍衛，先起後臥，及諸使令，悉如意不？」
- (08) 答言：「如意。」
- (09) 復問：「大王！剎利為王、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？」
- (10) 答言：「如意。」
- (11) 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。」
- (12) 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。」
- (13) 「是故大王！當知四姓，世間言說為差別耳，乃至依業真實，無差別也。復次，大王！此國土中有婆羅門有偷盜者，當如之何？」
- (14) 王白尊者摩訶迦旃延：「婆羅門中有偷盜者，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。」
- (15) 復問：「大王！若剎利、居士、長者中，有偷盜者，當復加何？」
- (16) 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。」
- (17) 「如是大王！豈非四姓悉平等耶？為有種種差別異不？」
- (18) 王白尊者摩訶迦旃延：「如是義者，實無種種勝如差別。」
- (19) 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。〔當知業真實，業依〕。」
- (20a) 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？」

- (20b) 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。」
- (20c) 剎利、居士、長者，亦如是說。
- (21a) 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？」
- (21b) 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。」
- (21c) 如是剎利、居士、長者，亦如是說。
- (22) 復問：「云何大王！如是四姓為平等不？為有種種勝如差別？」
- (23) 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。」
- (24) 「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、〔餘人卑劣〕，婆羅門白、餘者悉黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；婆羅門生，生從口生，婆羅門作，婆羅門化，婆羅門所有。當知業，真實業依。」
- (25) 王白尊者摩訶迦旃延：「實如所說，皆是世間言說，故有婆羅門勝、餘者卑劣，婆羅門白、餘者悉黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；婆羅門生，生從口生，婆羅門化，婆羅門所有。皆是業真實，依於業。」
- (26) 爾時，摩偷羅王聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (印一六二三) (光五四七) (大五四八)

經文 (七一五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，住阿槃提國拘羅羅吒精舍。
- (03) 尊者摩訶迦旃延，晨朝著衣持鉢，入拘羅羅吒，次第乞食，至迦梨迦優婆夷舍。
- (04) 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，〔答僧者多童女所問偈〕：
- 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，世間諸伴黨。
世間諸伴黨，無習近我者。
- (05) 尊者摩訶迦旃延！世尊此偈，其義云何？」

- (06) 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。
- (07) 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。
- (08) 如是姊妹！我解世尊以如是義故，說如是偈。」
- (09) 優婆夷言：「善哉！尊者說真實義，唯願尊者受我請食。」
- (10) 時尊者摩訶迦旃延，默然受請。
- (11) 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。
- (12) 時優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已，洗鉢，澡嗽訖，敷一卑坐，於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法。
- (13) 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。

(印一六二四) (光五四八) (大五四九)

經文 (七一六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，在舍衛國祇樹給孤獨園。
- (03) 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，出苦處昇於勝處，說一乘道淨諸眾生，離諸惱苦，憂悲悉滅，得真如法。何等為六？
- (4a) 謂聖弟子念如來、應、等正覺所行法，〔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。聖弟子念如來應所行法故，離貪欲覺，離瞋恚覺，離害

覺，如是聖弟子出染著心。何等為染著心？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正智，乘於直道，修習念佛，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第一出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

- (4b) 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，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。
- (4c) 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。聖弟子如是念僧時，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，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。
- (4d) 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，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。
- (4e) 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，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

(4f) 復次，聖弟子念於天德，念四王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信心，於此命終，生彼諸天；我亦如是信、戒、施、聞、慧，於此命終，生彼天中。如是聖弟子念天功德時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是聖弟子出染著心。於何染著？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修天念，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第六出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。」

(05) 尊者摩訶迦旃延說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

(印一六二五) (光五四九) (大五五〇)

經文 (七一七)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落精舍。

(03) 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〔答摩捷提所問偈〕：

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。

(4a) 尊者摩訶迦旃延！此偈有何義？」

(4b) 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，依眼界貪識流出，故名為流。」

(5a) 長者復問尊者摩訶迦旃延：「云何名為不流？」

(5b) 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。」

(6a) 復問：「云何〔流源〕？」

(6b) 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，依此染著流。耳、鼻、舌、身，意、意識，意識〔所識〕法，三事和合生觸，緣觸生受——樂受、苦受、不苦不樂受，依此受生愛喜流，是名流源。」

- (7a) 「云何亦塞其流源？」
- (7b) 「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，意取心法境界繫著、使，彼若盡、無欲、滅、息沒，是名亦塞其流源。」
- (8a) 復問：「云何名習近相讚歎？」
- (8b) 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。」
- (9a) 復問：「云何不讚歎？」
- (9b) 「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。」
- (10a) 「云何不空欲？」
- (10b) 「謂五欲功德，眼識色，愛樂念長養，愛欲深染著；耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，愛樂念長養，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。」
- (11a) 「云何名空欲？」
- (11b) 「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。」
- (12) 彼阿羅漢比丘，諸漏已盡，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世更不復生，云何當復與他諍訟！是故世尊說《義品答摩捷提所問偈》：
- 若斷一切流，亦塞其流源，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。
- (13) 是名如來所說偈義分別也。」
- (14) 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。

(印一六二六) (光五五〇) (大五五一)

經文 (七一八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落精舍。
- (03) 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？」

- (4a) 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。」
- (4b) 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，〔究竟邊際〕、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。」
- (05) 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。

(印一六二七) (光五五一) (大五五二)

經文 (七一九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，在釋氏訶梨聚落。
- (03) 〔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，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？」
- (4a) 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、〔畢〕竟清淨。」
- (4b) 耳、鼻、舌、〔身〕，眼界取心法境界繫著、使，若盡、離〔欲〕、滅、息沒，於此法律，究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。」
- (05) 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。

(印一六二八) (光五五二) (大五五三)

經文 (七二〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落。

- (03) 時訶梨聚落主長者，身遭病苦。尊者摩訶迦旃延，聞訶梨聚落主長者身遭病苦。聞已，晨朝著衣持鉢，入訶梨聚落乞食，次第入訶梨聚落主長者舍。
- (04) 訶梨聚落主長者，遙見尊者摩訶迦旃延，從座欲起。
- (05) 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。」
- (06) 語長者言：「云何長者！病可忍不？身諸苦痛漸差愈不？得無增耶？」
- (07) 長者答言：「尊者！我病難忍，身諸苦痛轉增無損。即說三種譬，如前《又摩比丘經》說。」
- (08) 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。」
- (09) 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。」
- (10) 尊者摩訶迦旃延語長者言：「汝當依此四不壞淨，修習六念。」
- (11a) 長者！當念佛功德，此如來、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。
- (11b) 念法功德，於世尊正法律，現法、離諸熱惱、非時、通達、緣自覺悟。
- (11c) 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。
- (11d) 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。
- (11e) 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。
- (11f) 念天功德，念四王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信、戒，於此命終，生彼天中。我亦如是清淨信、戒、施、聞、慧，生彼天中。長者！如是〔當〕依四不壞淨，增六念處。」
- (12) 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。」

- (13)尊者摩訶迦旃延語長者言：「善哉長者！能自記說，得阿那含。」
- (14)是時長者白尊者摩訶迦旃延：「願於此食。」
- (15)尊者摩訶迦旃延，默然受請。
- (16)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。
- (17)飯食訖，澡鉢洗嗽畢，〔尊者摩訶迦旃延〕為長者種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，從座起去。

(印一六二九) (光五五三) (大五五四)

經文 (七二一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦旃延，於釋氏訶梨聚落住。
- (03) 時有八城長者，名曰陀施，身遭病苦。
- (04) 尊者摩訶迦旃延，聞陀施長者身遭苦患，晨朝著衣持鉢，入八城乞食，次到陀施長者舍，如《訶梨長者經》廣說。

(印一六三〇) (光五五四) (大五五五)

阿難相應

經文（七二二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住娑祇城安禪林中。
- (02) 爾時，眾多比丘尼詣佛所，稽首禮足，退住一面。
- (03) 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。
- (04) 時諸比丘尼白佛言：「世尊！若無相心三昧，〔不踊〕、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？」
- (05) 佛告諸比丘尼：「若無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，智果、智功德。」
- (06) 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，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫。此三昧，說是何果、何功德？」
- (07) 尊者阿難語諸比丘尼：「姊妹！若無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說是智果、智功德。」
- (08) 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。」
- (09) 時諸比丘尼聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- （印一六三一）（光五五五）（大五五六）

經文（七二三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，尊者阿難亦在彼住。
- (03) 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，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫。尊者阿難！世尊說此何果、何功德？」
- (04) 尊者阿難語闍知羅比丘尼：「若無相心三昧不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說是智果、智功德。」

- (05) 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。」
- (06) 時闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。
(印一六三二)
- (07) 如闍知羅比丘尼，迦羅跋比丘尼亦爾。
(印一六三三) (光五五六) (大五五七)

經文 (七二四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，尊者阿難亦住俱睒彌國瞿師羅園。
- (03) 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，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，此無相心三昧何果？世尊說此何功德？尊者阿難若問我言：比丘！汝得此無相心三昧耶？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。
- (04) 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：無相心三昧不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是何果、何功德？」
- (05) 尊者阿難問彼比丘言：「比丘！汝得此三昧？」
- (06) 彼比丘默然住。
- (07) 尊者阿難語彼比丘言：「若比丘得無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是智果、智功德。」
- (08) 尊者阿難說此法時，異比丘聞其所說，歡喜奉行。
(印一六三四) (光五五七) (大五五八)

經文 (七二五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住波羅利弗妒路國。
- (02) 尊者阿難，及尊者迦摩，亦在波羅利弗妒路雞林精舍。
- (03) 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？」

- (04) 尊者阿難語迦摩比丘言：「有想者亦不覺知，況復無想！」
- (05) 復問：「尊者阿難！何等為有想，於有而不覺知？」
- (06) 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，如有想比丘，有法而不覺知。云何[無想，於有法而不覺知]？如是比丘一切想不憶念，無想心三昧，身作證具足住，是名比丘無想，於有法而不覺知。」
- (07) 尊者迦摩比丘復問尊者阿難：「若比丘無想心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是何果、何功德？」
- (08) 尊者阿難語迦摩比丘言：「若比丘無想心三昧不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是智果、智功德。」
- (09) 時二正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起去。

(印一六三五) (光五五八) (大五五九)

經文 (七二六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，尊者阿難亦在彼住。
- (03) 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？」
- (4a) 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。
- (4b) 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。
- (4c) 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，[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。

(4d) 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。」

(05) 時諸比丘聞尊者阿難所說，歡喜奉行。

(印一六三六) (光五五九) (大五六〇)

經文 (七二七)

(01) 如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。

(02) 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？」

(03) 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？」

(04) 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〕。」

(05) 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？」

(06) 長者答言：「尊者阿難！若調伏貪欲，已斷無餘，瞋恚、愚癡已斷無餘，是名善到。」

(07) 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。」

(08) 瞿師羅長者聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一六三八) (光五六一) (大五六二)

經文 (七二八)

(01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。尊者阿難亦在彼住。

(02) 爾時，無畏離車是尼捷弟子，聰明童子離車是阿耆毘弟子，俱往尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。

(03) 時無畏離車語尊者阿難：「我師尼捷子，滅熾然法，清淨超出，為諸弟子說如是道：宿命之業，行苦行故，悉能吐之。身業不

作，斷截橋梁，於未來世無復諸漏，諸業永盡。業永盡故，眾苦永盡；苦永盡故，究竟苦邊。尊者阿難！此義云何？」

- (04) 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？」
- (5a) 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。
- (5b) 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。
- (5c) 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。」
- (06) 爾時，尼捷弟子離車無畏，默然住。
- (07) 爾時，阿耨毘羅弟子離車聰慧，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？」
- (08) 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。」
- (09) 時尼捷弟子離車無畏，阿耨毘羅弟子聰慧，重聞佛所說法，尊者阿難陀所說，歡喜隨喜，從座起去。

(印一六三九) (光五六二) (大五六三)

經文 (七二九)

- (01) 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。
- (02) 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，唯願尊者哀愍見看！」
- (03) 尊者阿難晨朝著衣持鉢，往彼比丘尼所。

- (04) 彼比丘尼遙見尊者阿難來，露身體，臥床上。
- (05) 尊者阿難遙見彼比丘尼身，即自攝斂諸根，迴身背住。
- (06) 彼比丘尼見尊者阿難，攝斂諸根，迴身背住，即自慚愧，起著衣服。敷坐具，出迎尊者阿難，請令就坐，稽首禮足，退住一面。
- (07) 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，婬欲長養。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。
- (8a) 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。宿諸受令減，新諸受不生，崇習長養，若力、若樂、若觸，當如是住。
- (8b) 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。
- (8c) 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。
- (09) 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。
- (10) 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。
- (11) 姊妹！無所行者，斷截婬欲和合橋梁。」
- (12) 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！」

- (13) 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。」
- (14) 尊者阿難為彼比丘尼種種說法，示、教、照、喜已，從座起去。
(印一六四〇) (光五六三) (大五六四)

經文 (七三〇)

- (01) 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。
- (02) 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。
- (03) 時尊者阿難語諸童子言：「〔帝〕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。
- (4a) 云何為〔戒淨斷〕？
- (4b) 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。
- (4c) 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。
- (5a) 帝種！云何名為心淨斷？
- (5b) 謂聖弟子離欲惡不善法，乃至第四禪具足住。
- (5c) 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。
- (6a) 帝種！云何名為見淨斷？
- (6b) 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。
- (6c) 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。
- (6d) 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。

- (6e) 復次，聖弟子不聞大師說法，不聞明智尊重梵行者說，又復不能先所受持重誦習，然先所聞法為人廣說。先所聞法，如是、如是為人廣說，如是、如是得入於法，正智觀察，乃至信於正法。
- (6f) 復次，聖弟子不聞大師說法，復不聞明智尊重梵行者說，又復不能先所受持重誦習，亦復不以先所聞法為人廣說，然於先所聞法，獨一靜處，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。
- (6g) 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。
- (7a) 帝種！云何為解脫清淨斷？
- (7b) 謂聖弟子貪心無欲解脫，恚、癡心無欲解脫。
- (7c) 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。」
- (08) 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。

(印一六四一) (光五六四) (大五六五)

質多羅相應

經文（七三一）【S5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾上座比丘俱。
- (02) 時有質多羅長者，詣諸上座比丘，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 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。
- (04) 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。
- (05) 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？」
- (06) 質多羅長者言：「尊者那伽達多！世尊說此偈耶？」
- (07) 答言：「如是。」
- (08) 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。」
- (9a) 須臾默然思惟已，語尊者那伽達多言：「青者，謂戒也。
- (9b) 白覆，謂解脫也。
- (9c) 一輻者，身念也。
- (9d) 轉者，轉出也。
- (9e) 車者，止觀也。
- (9f) 離結者，有三種結，謂貪、恚、癡。彼阿羅漢諸漏已盡，已知，已斷根本，如截多羅樹頭，更不復生，未來世〔成〕不起法。
- (9g) 觀察者，謂見也。
- (9h) 來者，人也。
- (9i) 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。
- (9j) 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。
- (10) 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。
- (11) 此世尊所說偈，我已分別也。」
- (12) 尊名那伽達多問質多羅長者言：「此義汝先聞耶？」

- (13) 答言：「不聞。」
- (14) 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。」
- (15) 時質多羅長者聞尊者那伽達多所說，歡喜隨喜，作禮而去。
(印一六四二) (光五六五) (大五六六)

經文 (七三二) 【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林精舍，與眾多上座比丘俱。
- (02) 時有質多羅長者，詣諸上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 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。
- (04) 時質多羅長者，詣尊者那伽達多比丘所，稽首禮足，退坐一面。
- (05) 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？」
- (06) 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？」
- (07) 尊者那伽達多答言：「此世尊所說。」
- (08) 質多羅長者語尊者那伽達多：「聽我小思惟此義，然後當答。」
- (09) 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。」
- (10) 復問長者：「云何有法，種種義、種種句、種種味？」
- (11a) 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。
- (11b) 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。
- (11c) 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。
- (11d) 云何空三昧？謂聖弟子世間空，世間空如實觀察，〔常住、不變易空〕，非我、非我所，是名空心三昧。
- (12) 是名為法種種義、種種句、種種味。」

- (13) 復問長者：「云何法一義、種種味？」
- (14a) 答言：「尊者！謂貪〔者是〕有量，〔恚、癡者是有量〕，若無諍者第一無量。
- (14b) 謂貪者是有相，恚、癡者是有相，無諍者是無相。
- (14c) 貪者是所有，恚、癡者是所有，無諍者是無所有。
- (14d) 復次，無諍者空，於貪空，於恚、癡空，常住、不變易空，非我、非我所。
- (15) 是名法一義、種種味。」
- (16) 尊者那伽達多問言：「云何長者！此義汝先所聞耶？」
- (17) 答言：「尊者！不聞。」
- (18) 復告長者：「汝得大利，於甚深佛法，現〔聖〕慧眼得入。」
- (19) 質多羅長者聞尊者那伽達多所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一六四三) (光五六六) (大五六七)

經文 (七三三) 【S6】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與諸上座比丘俱。
- (02) 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？」
- (03) 伽摩比丘言：「行者，謂三行：身行，口行，意行。」
- (04) 復問：「云何身行？云何口行？云何意行？」
- (05) 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。」
- (06) 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？」
- (7a) 答：「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。
- (7b) 〔長者！覺、觀已，發口語，是故，覺、觀名為口行。〕
- (7c) 〔想、思是心數法，依於心，屬於心想轉〕，是故，想、思名為意行。」
- (08) 復問：「尊者！有幾法？若人捨身時，彼身屍臥地，棄於丘塚間，無心如木石。」
- (09) 答言：「長者！壽、暖及與識，捨身時俱捨，彼身棄塚間，無心如木石。」

- (10) 復問：「尊者！若死、若入滅盡正受，有差別不？」
- (11) 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。」
- (12) 復問：「尊者！云何入滅正受？」
- (13) 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。」
- (14) 復問：「尊者！入滅正受時，先滅何法？為身行、為口行、為意行耶？」
- (15) 答言：「長者！入滅正受者，先滅口行，次身行，次意行。」
- (16) 復問：「尊者！云何為出滅正受？」
- (17) 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。」
- (18) 復問：「尊者！起滅正受者，何法先起？為身行、為口行、為意行耶？」
- (19) 答言：「長者！從滅正受起者，意行先起，次身行，後口行。」
- (20) 復問：「尊者！入滅正受者，云何順趣、流注、浚輸？」
- (21) 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。」
- (22) 復問：「尊者！住滅正受時，為觸幾觸？」
- (23) 答言：「長者！觸不動、觸無相、觸無所有。」
- (24) 復問：「尊者！入滅正受時，為作幾法？」
- (25) 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〕。」
- (26) 時質多羅長者聞尊者迦摩所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一六四四) (光五六七) (大五六八)

經文 (七三四) 【S2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
- (02) 時質多羅長者，詣諸上座比丘所，稽首禮足，於一面坐。
- (03) 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。

- (04) 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：「唯願諸尊受我薄食！」
- (05) 時諸上座默然受請。
- (06) 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。
- (07) 時諸上座著衣持鉢，至長者舍，就座而坐。
- (08) 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？」
- (09) 時諸上座默然而住。如是再三。
- (10) 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。」
- (11) 諸上座答言：「可！」
- (12) 長者質多羅即問言：「尊者所謂種種界，何等種種界？」
- (13) 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。」
- (14) 爾時，質多羅長者下種種淨美飲食，供養眾僧。食已，澡嗽，洗鉢訖。質多羅長者敷一卑床，於上座前坐聽法。
- (15) 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，知事而說。若於餘時，汝應常如此應時〔說〕。」
- (16) 諸上座聞梨犀達多所說，歡喜奉行。

(印一六四五) (光五六八) (大五六九)

經文 (七三五) 【S3】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
- (02) 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？」
- (03) 時諸上座默然不答。如是三問，亦三默然。
- (04) 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。」
- (05) 諸上座言：「善！能答者答。」

- (06) 時長者即問梨犀達多：「尊者！凡世間所見，何本？何集？何生？何轉？」
- (07) 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。」
- (08) 復問：「尊者！云何為身見？」
- (09) 答言：「長者！愚癡無聞凡夫，見色是我、色異我、色中我、我中色。受、想、行、識見是我、識異我、我中識、識中我。長者！是名身見。」
- (10) 復問：「尊者！云何得無此身見？」
- (11) 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。」
- (12) 復問：「尊者！其父何名，於何所生？」
- (13) 答言：「長者！我生於後方長者家。」
- (14) 質多羅長者語尊者梨犀達多：「我及尊者二父，本是善知識。」
- (15) 梨犀達多答言：「如是，長者！」
- (16) 質多羅長者語梨犀達多言：「尊者！若能住此菴羅林中，我盡形壽供養衣服、飲食、隨病湯藥。」
- (17) 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。
- (18) 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。

(印一六四六) (光五六九) (大五七〇)

經文 (七三六) 【S4】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
- (02) 時有質多羅長者，詣諸上座所，稽首禮足，退坐一面，白諸上座比丘言：「唯願諸尊，於牛牧中受我請食！」
- (03) 時諸上座，默然受請。
- (04) 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。」
- (05) 諸上座著衣持鉢，至牛牧中，質多羅長者舍，就座而坐。

- (06) 時質多羅長者，自手供養種種飲食。食已，洗鉢，澡嗽畢，質多羅長者敷一卑床，於上座前坐聽法。
- (07) 時諸上座，為長者說種種法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，從座起去。質多羅長者，亦隨後去。
- (08) 諸上座食諸酥、酪、蜜飽滿，於春後月，熱時行路悶極。
- (09) 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？」
- (10) 諸上座答言：「汝能爾者，佳！」
- (11) 時摩訶迦即入三昧，如其正受，應時雲起，細雨微下，涼風疊疊，從四方來。至精舍門，尊者摩訶迦語諸上座言：「所作可止？」
- (12) 答言：「可止。」
- (13) 時尊者摩訶迦，即止神通，還於自房。
- (14) 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！」
- (15) 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！」
- (16) 尊者摩訶迦言：「長者！勿見恐怖。」如是三請，亦三不許。
- (17) 長者〔猶〕復重請：「願見尊者神通變化！」
- (18) 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。」
- (19) 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。」
- (20) 時尊者摩訶迦，即入火光三昧，於戶鉤孔中出火焰光，燒其〔積〕薪都盡，唯白氈不然，語長者言：「汝今見不？」
- (21) 答言：「已見，尊者！實為奇特！」
- (22) 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。」
- (23) 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。」

- (24) 尊者摩訶迦有行因緣故，不受其請。
(25) 質多羅長者聞說法已，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。
(26) 尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故，即從座起去，遂不復還。

(印一六四七) (光五七〇) (大五七一)

經文 (七三七) 【S1】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
(02) 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？」
(03) 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？」
(04) 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？」
(05) 長者問言：「諸尊者！於此義云何記說？」
(06) 諸上座言：「於長者意云何？」
(07) 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？」
(08) 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。」
(09) 「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。」
(10) 時質多羅長者，聞諸上座所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一六四八) (光五七一) (大五七二)

經文 (七三八) 【S9】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅林中。
(02) 時有阿耆毘外道，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。
(03) 質多羅長者問阿耆毘外道：「汝出家幾時？」

- (04) 答言：「長者！我出家已來，二十餘年。」
- (05) 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？」
- (06) 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。」
- (07) 質多羅長者言：「此非名稱法律，此是惡知，非出要道，非日等覺，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。」
- (08) 阿耆毘問質多羅長者：「汝為沙門瞿曇作弟子，於今幾時？」
- (09) 質多羅長者答言：「我為世尊弟子，過二十年。」
- (10) 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？」
- (11) 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。」
- (12) 如是說時，阿耆毘迦悲歎涕淚，以衣拭面，謂質多羅長者言：「我今當作何計？」
- (13) 質多羅長者答言：「汝若能於正法律出家者，我當給汝衣鉢、供身之具。」
- (14) 阿耆毘迦須臾思惟已，語質多羅長者言：「我今隨喜，示我所作。」
- (15) 時質多羅長者將彼阿耆毘迦，往詣諸上座所，禮諸上座足，於一面坐，白諸上座比丘言：「尊者！此阿耆毘迦，是我先人親厚，今求出家作比丘。願諸上座度令出家，我當供給衣鉢眾具。」
- (16) 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。

(印一六四九) (光五七二) (大五七三)

經文 (七三九) 【S8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與諸上座比丘俱。
- (02) 時有尼捷若提子，與五百眷屬，詣菴羅林中，欲誘質多羅長者以為弟子。

- (03) 質多羅長者聞：尼捷若提子，將五百眷屬，來詣菴羅林中，欲誘我為弟子。聞已，即往詣其所，共相問訊畢，各於一面坐。
- (04) 時尼捷若提子語質多羅長者言：「汝信沙門瞿曇，得無覺、無觀三昧耶？」
- (05) 質多羅長者答言：「我不以信故來也。」
- (06) 〔尼捷若提子〕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，智見常生。」
- (07) 質多羅長者問尼捷若提子：「為信在前耶？為智在前耶？信之與智，何者為先？何者為勝？」
- (08) 尼捷若提子答言：「信應在前，然後有智，信、智相比，智則為勝。」
- (09) 質多羅長者語尼捷若提子：「我已求得息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀三昧生喜樂，第二禪具足住。我晝亦住此三昧，夜亦住此三昧，終夜常住此三昧。有如是智，何用信世尊為？」
- (10) 尼捷若提子言：「汝諂曲、幻偽、不直，不直所生。」
- (11) 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？」
- (12) 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？」
- (13) 長者復問尼捷若提子：「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？而來至此菴羅林中，欲誘誑我？」
- (14) 於是尼捷若提子，息閉掉頭，反拱而出，不復還顧。

(印一六五〇) (光五七三) (大五七四)

經文 (七四〇) 【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
- (02) 爾時，質多羅長者病苦，諸親圍繞。
- (03) 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。」

- (04) 質多羅長者語諸天言：「若作轉輪王，彼亦無常、苦、空、無我。」
- (05) 時長者親屬語長者：「汝當繫念！汝當繫念！」
- (06) 質多羅長者語親屬：「何故汝等教我繫念、繫念？」
- (07) 彼親屬言：「汝作是言：無常、苦、空、無我，是故教汝繫念，繫念也。」
- (08) 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。」
- (09) 彼諸親屬語質多羅長者：「轉輪王有何，而彼諸天教汝願求？」
- (10) 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。」
- (11) 諸親屬言：「汝今用心，當如之何？」
- (12) 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。」
- (13) 於是長者即從床起，結加趺坐，正念在前，而說偈言：
- 服食積所積，廣度於眾難，施上進福田，殖斯五種力。
以斯義所欲，俗人處於家，我悉得此利，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，剋終獲大果。
習行眾多施，施諸良福田，於此世命終，化生於天上。
五欲具足滿，無量心悅樂，獲斯妙果報，以無慳吝故，
在所處受生，未曾不歡喜。
- (14) 質多羅長者說此偈已，尋即命終，生於不煩熱天。
- (15) 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，至菴羅林中，放身天光，遍照菴羅林。
- (16) 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？
- (17) 質多羅天子說偈答言：
- 我是天人王，瞿曇名稱子，是菴羅林中，質多羅長者。

《雜阿含經·如來品》

求那跋陀羅譯

林崇安編，內觀教育基金會出版

【內觀教育版】2003

1. 本版（內觀教育版）標出《雜阿含經》中每一經文的編號，並附上別書或其它版的編號：（印 x）表示印順法師所編第 x 經；（光 x）表示佛光藏版所編第 x 經；（大 x）表示大正藏版所編第 x 經。
【Sx】表示巴利藏同一相應的第 x 經。
2. 凡是對舊譯經論有所更正的字句，都用雙引號〔 〕標出。

如來品/如來所說誦

羅陀相應

經文（七四一）【S3】

- （01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- （02）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？」
- （3a）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。
- （3b）多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離，如實知；如實知故，於彼色不起愛樂、讚歎、攝受、染著。不愛樂、讚歎、攝受、染著故，色愛則滅。愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦〔滅〕，如是純大苦聚滅。受、想、行、識，亦復如是。〔是名有流滅〕。
- （04）是名如來所說有流、有流滅。」
- （05）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六五二）（光一一三）（大一一一）

經文（七四二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 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？」
- (3a) 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。
- (3b) 於受、想、行、識憂悲惱苦，盡、離欲、滅、息、沒，是名受、想、行、識斷知。」
- (04) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六五三) (光一一四) (大一一二)

經文（七四三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住在摩拘羅山。
- (02) 時〔有〕侍者比丘，名曰羅陀。
- (03) 時有眾多外道出家，詣尊者羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問尊者羅陀言：「汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」
- (04) 尊者羅陀答言：「我為斷苦故，於世尊所出家修梵行。」
- (05) 復問：「汝為斷何等苦故，於沙門瞿曇所出家修梵行？」
- (06) 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。」
- (07) 時諸外道出家聞尊者羅陀所說，心不喜，從坐起，呵罵而去。
- (08) 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？」
- (09) 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？」
- (10) 佛告羅陀：「汝成實說，不毀如來，如說說、如法說、法次法說。所以者何？羅陀！色苦，為斷彼苦故，出家修梵行；受、想、行、識苦，為斷彼苦故，出家修梵行。」
- (11) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六五四) (光一一五) (大一一三)

經文（七四四）

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時〔有〕侍者比丘，名曰羅陀。
- (03) 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？」
- (04) 羅陀答言：「我為知苦故，於世尊所出家修梵行。」
- (05) 時諸外道聞羅陀所說，心不喜，從坐起，呵罵而去。
- (06) 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？」
- (07) 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。」
- (08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六五五）（光一一六）（大一一四）

經文（七四五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。
- (03) 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？」
- (04) 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。」
- (05) 爾時，眾多外道出家，聞是已，心不喜，從坐起，呵罵而去。
- (06) 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、非法如法說、非法次法說耶？」
- (07) 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。」

(08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六五六) (光一一七) (大一一五)

經文 (七四六)

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

(02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

(03) 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？」

(04) 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。」

(05) 諸外道出家聞是語，心不喜，從坐起，呵罵而去。

(06) 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？」

(07) 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；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。」

(08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六五七) (光一一八) (大一一六)

經文 (七四七)

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

(02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

(03) 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？」

(04) 羅陀答言：「於色，有漏、障闕、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；受、想、行、識，有漏、障闕、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」

(05) 時眾多外道出家，聞是已，心不喜，從坐起，呵罵而去。

- (06) 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？」
- (07) 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？色有漏、有障闕、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；受、想、行、識，有漏、障闕、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」
- (08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六五八) (光一一九) (大一一七)

經文 (七四八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。
- (03) 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？」
- (04) 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。」
- (05) 諸外道聞是語已，心不喜，從坐起，呵責而去。
- (06) 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？」
- (07) 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。」
- (08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六五九) (光一二〇) (大一一八)

經文 (七四九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

- (03) 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？」
- (04) 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。」
- (05) 時諸外道聞是語已，心不喜，從坐起，呵罵而去。
- (06) 羅陀比丘晡時從禪覺，詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以其上說，具白佛言：「世尊！我之所說，不謗如來耶？不令他人難問詰責墮負處耶？不如說說、不如法說、非法次法說耶？」
- (07) 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，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。」
- (08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六〇) (光一二一) (大一一九)

經文 (七五〇) 【S12】

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。
- (3a) 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，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔所作。」
- (3b) 諸所有受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔所作。」
- (4a) 佛告羅陀：「色為常耶？為無常耶？」
- (4b) 答曰：「無常，世尊！」
- (4c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (4d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (05) 受、想、行、識，亦復如是。
- (6a) 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？」
- (6b) 答曰：「不也，世尊！」
- (07) 受、想、行、識，亦復如是。

(08) 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。」

(09) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六一) (光一二二) (大一二〇)

經文 (七五一) 【S20】

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

(02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

(3a) 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，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆是死法。」

(3b) 所有受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆是死法。」

(4a) 佛告羅陀：「色為常耶？為無常耶？」

(4b) 答曰：「無常，世尊！」

(4c) 復問：「若無常者，是苦耶？」

(4d) 答曰：「是苦，世尊！」

(5a) 「受、想、行、識為常、為無常耶？」

(5b) 答曰：「無常，世尊！」

(5c) 復問：「若無常者，是苦耶？」

(5d) 答曰：「是苦，世尊！」

(06) 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？」

(07) 答曰：「不也，世尊！」

(08) 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。」

(09) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六二) (光一二三) (大一二一)

經文 (七五二) 【S2】

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

- (02) 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？」
- (3a) 佛告羅陀：「於色染著纏綿，名曰眾生。」
- (3b) 於受、想、行、識染著纏綿，名曰眾生。」
- (04) 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。」
- (05) 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。
- (06) 如是羅陀！於色散壞消滅、愛盡，〔於受、想、行、識，散壞消滅、愛盡〕，愛盡故苦盡，苦盡故我說作苦邊。」
- (07) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六三) (光一二四) (大一二二)

經文 (七五三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 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。〔思惟所以〕：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。」
- (03) 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。」
- (4a) 何等為有身？謂五受陰：色受陰，受、想、行、識受陰。
- (4b) 云何有身集？謂當來有愛、貪喜俱、於彼彼愛樂，是名有身集。
- (4c) 云何有身滅？謂當〔來〕有愛、喜貪俱、彼彼愛樂，無餘斷、捨、吐、盡、離欲、〔滅〕、寂、沒，是名有身盡。
- (4d) 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。
- (05) 有身當知，有身集當斷，有身滅當證，有身滅道跡當修。羅陀！若多聞聖弟子，於有身若知、若斷，有身集若知、若斷，有身

滅若知、若證，有身滅道跡若知、若修已，羅陀！名斷愛離愛、轉結、〔正〕慢無間等、究竟苦邊。」

- (06) 羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行，從坐起，作禮而去。
- (07) 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。
- (08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六四) (光一二五) (大一二三)

經文 (七五四) 【S23】

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。
- (3a) 爾時，世尊告羅陀比丘言：「諸比丘！有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔。
- (3b) 受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔。
- (4a) 羅陀！於意云何？色為常耶？為無常耶？」
- (4b) 答曰：「無常，世尊！」
- (4c) 「若無常者，是苦耶？」
- (4d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (4e) 「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我不？」
- (4f) 答曰：「不也，世尊！」
- (05) 受、想、行、識，亦復如是。
- (06) 「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。」
- (07) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六五) (光一二六) (大一二四)

經文 (七五五) 【S24, 29. 30】

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

- (3a) 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，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆是魔所作。
- (3b) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (4a) 佛告羅陀：「於意云何？色為常耶？為非常耶？」
- (4b) 答曰：「無常，世尊！」
- (4c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (4d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (5a) 復問：「受、想、行、識，為是常耶？為無常耶？」
- (5b) 答曰：「無常，世尊！」
- (5c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (5d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (06) 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？」
- (07) 答曰：「不也，世尊！」
- (08) 「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。」
- (09) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六六)

- (10) 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。」
- (11) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六七) (光一二七) (大一二五)

經文 (七五六) 【S32】

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。
- (3a) 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，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，當觀彼一切皆是死法。
- (3b) 受、想、行、識，亦復如是。」

(04) 餘如前說。

(印一六六八) (光一二八) (大一二六)

經文 (七五七)

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

(02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

(3a) 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，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是斷法。

(3b) 受、想、行、識，亦復如是。

(04) 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。」

(05) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六六九)

(06) 〔如〕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、觀察癱法、觀察刺法、觀察殺法、觀察殺根本法，觀察病、癱、刺、殺、殺根本法，如是諸經，皆如上說。

(印一六七〇~一六八二) (光一二九) (大一二七)

經文 (七五八)

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

(02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。

(3a) 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，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是斷法。觀察已，於色欲貪斷，〔欲〕貪斷已，我說心善解脫。

(3b) 受、想、行、識，亦復如是。」

(04) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六八三)

(05) 如是比，十四經亦如上說。

(印一六八四~一六九六) (光一三〇) (大一二八)

經文（七五九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
- (02) 時有侍者比丘，名曰羅陀。
- (3a) 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，若麤、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。
- (3b) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (04) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一六九七)
- (05) [如當斷，如是當知、當盡、當吐、當息、當捨，亦復如是。]
- (印一六九八～一七〇二) (光一三一) (大一二九)

經文（七六〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一七〇三)
- (04) 如當斷，如是當知、[當盡]、當吐、當息、當捨，亦復如是。
- (05) 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。
- (印一七〇四～一七六二) (光一三二) (大一三〇)

經文（七六一）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (2a) 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。
- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3a) 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。
- (3b) 〔受〕、想、行、識，亦復如是。」
- (04) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七六三)

- (05) 〔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。

(印一七六四～一七七三) (光一三三) (大一三一)

經文 (七六二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，於色〔不習〕者，不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所欲，非魔縛所縛，解脫魔繫。
- (2b) 不習受、想、行、識，亦復如是。
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七七四)

- (04) 〔如習〕，乃至吐色，亦復如是。

(印一七七五～一七八四) (光一三四) (大一三二)

見相應

經文（七六三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，生死輪迴，生死流轉，〔不知〕本際？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊〔是法根、法眼、法依〕，善哉世尊！唯願哀愍，廣說其義。諸比丘聞已，當受奉行。」
- (4a) 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，生死輪迴，生死流轉。
- (4b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 諸比丘！色為常耶？為非常耶？」
- (5b) 答曰：「無常，世尊！」
- (5c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (5d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (5e) 「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，生死輪迴，生死流轉。
- (06) 受、想、行、識，亦復如是。
- (7a) 是故諸比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
- (7b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (8a) 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。
- (8b) 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。
- (8c) 若復有見：非此我、非此我所，非當來我、非當來我所，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
- (09) 若多聞聖弟子，於此六見處，觀察非我、非我所。如是觀者，於佛所狐疑斷，於法、於僧狐疑斷，是名比丘多聞聖弟子，不復堪任作身、口、意業，趣三惡道；正使放逸，聖弟子決定向三菩提，七有天人往來，作苦邊。」

(10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七八五) (光一三五) (大一三三)

經文 (七六四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。

(03) 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。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七八六) (光一三六) (大一三四)

經文 (七六五)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：廣說如上。

(03) 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。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七八七) (光一三七) (大一三五)

經文 (七六六)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「於何所是事有故，何所起？何所繫著？何所見我？諸比丘！令彼眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉，不知本際？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願哀愍，廣說其義。諸比丘聞已，當受奉行。」

(4a) 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，生死輪迴，生死流轉。

(4b) 受、想、行、識，亦復如是。

(5a) 諸比丘！色是常耶？為非常耶？」

- (5b) 答曰：「無常，世尊！」
- (5c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (5d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (5e) 「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，生死輪迴，生死流轉。
- (06) 受、想、行、識，亦復如是。
- (7a) 是故諸比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如是觀者，是名正慧。
- (7b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (08) 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。
- (09) 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。
- (10) 若復有見：非此我、非此我所、非當來我、非當來我所，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
- (11) 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〔來〕，作苦後邊。」
- (12) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一七八八) (光一三八) (大一三六)
- (13) 第二經亦如是。差別者：「於苦、集、滅、道狐疑斷。」
(印一七八九) (光一三九) (大一三七)
- (14) 第三經亦如是。差別者：「於佛、法、僧狐疑斷，於苦、集、道狐疑斷。」
(印一七九〇) (光一四〇) (大一三八)

經文 (七六七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」

- (03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願廣說，諸比丘聞已，當受奉行。」
- (4a) 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。」
- (4b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 諸比丘！於意云何？色為常耶？為非常耶？」
- (5b) 答曰：「無常，世尊！」
- (5c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (5d) 答曰：「是苦，世尊！」
- (5e) 「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。」
- (06) 受、想、行、識，亦復如是。
- (07) 是故諸比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
- (08) 受、想、行、識，亦復如是。
- (09) 若復見、聞、覺、識，起、求，〔隨〕憶、隨覺、隨觀，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
- (10) 若見有我，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。
- (11) 若復有見；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。
- (12) 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〔後〕邊。」
- (13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一七九一) (光一四一) (大一三九)
- (14) 次經亦如是。差別者：「苦、集、滅、道狐疑斷。」
- (印一七九二) (光一四二) (大一四〇)
- (15) 次經亦如是。差別者：「佛、法、僧、苦、集、滅、道狐疑斷。」
- (印一七九三) (光一四三) (大一四一)

經文（七六八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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、使起，已起我、我所、我慢、繫著、使重令增廣？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七九四) (光一四四) (大一四二)

- (05) 第二、第三經，亦復如上。

(印一七九五～一七九六) (光一四五～一四六) (大一四三～一四四)

經文（七六九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一七九七～一七九九) (光一四七) (大一四五)

經文（七七〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起？何所繫著？何所見我？若三受〔於〕世間轉？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八〇〇～一八〇二) (光一四八) (大一四六)

經文（七七一）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八〇三~一八〇五) (光一四九) (大一四七)

經文 (七七二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八〇六~一八〇八) (光一五〇) (大一四八)

經文 (七七三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八〇九~一八一) (光一五一) (大一四九)

經文 (七七四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八一二~一八一四) (光一五二) (大一五〇)

經文 (七七五)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八一五～一八一七) (光一五三) (大一五一)

經文 (七七六) 【S3】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八一八～一八二〇) (光一五四) (大一五二)

經文 (七七七)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八二一～一八二三) (光一五五) (大一五三)

經文 (七七八) 【S5】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八二四～一八二六) (光一五六) (大一五四)

經文 (七七九) 【S7】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八二七～一八二九) (光一五七) (大一五五)

經文(七八〇)【S5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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〔第五〕，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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八三〇～一八三二) (光一五八) (大一五六)

經文(七八一)【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八三三～一八三五) (光一五九) (大一五七)

經文(七八二)【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八三六～一八三八) (光一六〇) (大一五八)

經文 (七八三)

(01) 如是我聞，一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 時諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八三九～一八四一) (光一六一) (大一五九)

經文 (七八四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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：〔眾生有知有見，無因無緣〕？」

(03) 時諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八四二～一八四四) (光一六二) (大一六〇)

經文 (七八五) 【S8】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八四五～一八四七) (光一六三) (大一六一)

經文 (七八六) 【S6】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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、斷戶、偷奪，復道、害村，害城、害人民。以極利劍輪，〔剗〕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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八四八～一八五〇) (光一六四) (大一六二)

經文 (七八七) 【S8】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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、百二十泥黎、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、七毘舍遮、七天、七人、〔七百海〕、七夢、七百夢、七嶮、七百嶮、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？」

(03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

(04) 次第如上三經。

(印一八五一～一八五三) (光一六五) (大一六三)

經文（七八八）【S1】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，乳不搆，日月若出、若沒、若明、若闇不可知？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

（印一八五四～一八五六）（光一六六）（大一六四）

經文（七八九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

（印一八五七～一八五九）（光一六七）（大一六五）

經文（七九〇）【S37-44】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，〔如是〕廣說。
- (04) 次第如上三經。

（印一八六〇～一八六二）（光一六八）（大一六六）

經文（七九一）【S37-44】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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，〔餘則妄想〕？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八六三～一八六五) (光一六九) (大一六七)

經文 (七九二) 【S9-18】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八六六～一八六八) (光一七〇) (大一六八)

經文 (七九三) 【S9-18】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八六九～一八七一) (光一七一) (大一六九)

經文 (七九四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八七二～一八七四) (光一七二) (大一七〇)

經文 (七九五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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：若麤四大色斷壞無所有，是名我正斷。若復我欲界斷壞死後無所有，是名我正斷。若復我色界死後斷壞無所有，是名我正斷。若得空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處，我死後斷壞無所有，是名我正斷？」
- (03) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
- (04) 次第如上三經。

(印一八七五～一八七七) (光一七三) (大一七一)

斷知相應

經文（七九六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 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。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一八七八) (光一七四) (大一七二)

經文（七九七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 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。
(2b) 受、想、行、識，亦復如是。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一八七九)

- (04) [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，[亦如是]。

(印一八八〇~一八八五) (光一七五) (大一七三)

經文（七九八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 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。
(2b) 受、想、行、識，亦復如是。」
(03) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一八八六)

- (04) [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，[共]八種經。

(印一八八七~一八九三)

- (05) [如大師]，如是[種種教、隨順教]、安、廣安、周普安、導、廣導、究竟導、說、廣說、隨順說、[第]二伴、真知識、同意、愍、悲，崇義、崇安慰、[崇]樂、崇觸、崇安隱、欲、

精進、方便、廣方便、堪能方便、堅固、強健、勇猛、身心勇猛、難伏、攝受、常學、不放逸、修、思惟、念、覺、知、明、慧、辯、思量、梵行，如意、念處、正勤、根、力、覺、道、止、觀、念身、正憶念，一一〔各〕八經，亦如上說。

(印一八九四～二三六五)

(06) 如斷義，如是知義、盡義、吐義、止義、捨義，亦如是。

(印二三六六～四八〇五) (光一七六) (大一七四)

經文 (七九九)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慤懃方便，時救令滅。」

(04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡除斷滅。為斷無常火故，勤求大師。斷何等無常故勤求大師？謂斷色無常故，勤求大師；斷受、想、行、識無常故，勤求大師。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四八〇六)

(06) 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《救頭然譬經》，如上廣說。

(印四八〇七～四八一三)

(07) 如求大師，如是求種種教、隨順教，如上廣說。

(印四八一四～五二八五)

(08) 如斷義，如是知義、盡義、吐義、止義、捨義、滅義、沒義，亦復如是。

(印五二八六～八六四五) (光一七七) (大一七五)

經文 (八〇〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「為斷無常故，當〔隨順〕內身身觀住。何等法無常？謂色無常，為斷彼故，當隨順內身身觀住。」

(2b) 如是受、想、行、識無常，為斷彼故，當隨順內身身觀住。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印八六四六) (光一七八) (大一七六)

(4a) 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，當隨順〔內〕身身觀住。

(4b) 受、想、行、識，亦復如是。

(印八六四七～八六五三)

(05) 如隨順內身身觀住八種，如是外身身觀、內外身身觀、內受受觀、外受受觀、內外受受觀、內心心觀、外心心觀、內外心心觀、內法法觀、外法法觀、內外法法觀住，一一八經，亦如上說。

(印八六五四～八七四一)

(06) 如斷無常義修四念處，如是知義、盡義、吐義、止義、捨義、滅義、沒義故，隨順四念處，亦如上說。

(印八七四二～九四一三)

經文 (八〇一)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慳懃方便，時救令滅。」

(4a) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡斷。為斷無常火故，隨修內身身觀住。云何為斷無常火故，隨順內身身觀住？謂色無常，為斷彼故，隨修內身身觀住。」

(4b) 受、想、行、識無常，為斷彼故，隨修內身身觀住。」

(05) 廣說乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印九四一四)

(06) 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。

(印九四一五～九四三七)

(07) 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。

(印九四三八～九五〇九)

(08) 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。

(印九五〇一～一〇一八一) (光一七九) (大一七七)

經文（八〇一#四四八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
- (03) 比丘白佛言：「世尊！〔當〕起增上欲，慤懃方便，時救令滅。」
- (04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡斷。為斷無常火故，已生惡不善法當斷，起欲精勤，攝心令增長。斷何等無常法故，已生惡不善法，為斷故起欲方便，攝心增進？謂色無常故，受、想、行、識無常當斷故，已生惡不善法令斷，起欲方便，攝心增進。」
- (05) 廣說乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇一八二）

- (06) 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。

（印一〇一八三～一〇一八九）

- (07) 如已生惡不善法當斷故，如是末生惡不善法令不生，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。

（印一〇一九〇～一〇二一三）

- (08) 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。

（印一〇二一四～一〇四三七）（光一八〇）（大一七八）

經文（八〇一#四五〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
- (03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慤懃方便，時救令滅。」
- (04) 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。
- (05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四三八）

(06) 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。

(印一〇四三九～一〇四四五)

(07) 如修欲定，如是精進定，意定，思惟定，亦如是。

(印一〇四四六～一〇四六九)

(08) 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。

(印一〇四七〇～一〇六九三) (光一八一) (大一七九)

經文 (八〇二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慤懃方便，時救令滅。」

(04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修信根。斷何等無常法？謂當斷色無常，當斷受、想、行、識無常故，修信根。」如是廣說。

(05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一〇六九四)

(06) 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。

(印一〇六九五～一〇七〇一)

(07) 如信根八經，如是修精進根、念根、定根、慧根，八經亦如上說。

(印一〇七〇二～一〇七三三)

(08) 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。

(印一〇七三四～一一〇一三) (光一八二) (大一八〇)

經文 (八〇三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慤懃方便，時救令滅。」

(04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修信力。斷何等無常故當修信力？謂斷色無常故當修信力，斷受、想、行、識無常故當修信力。」如是廣說。

(05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一一〇一四)

(06) 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。

(印一一〇一五～一一〇二一)

(07) 如信力，如是精進力、念力、定力、慧力，八經亦如上說。

(印一一〇二二～一一〇五三)

(08) 如當斷四十經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一四十經，亦如上說。

(印一一〇五四～一一三三三) (光一八三) (大一八一)

經文 (八〇四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

(04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，修念覺分。斷何等法無常故修念覺分？謂斷色無常，修念覺分；當斷受、想、行、識無常，修念覺分。」如是廣說。

(05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一一三三四)

(06) 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。

(印一一三三五～一一三四一)

(07) 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。

(印一一三四二～一一三八九)

(08) 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。

(印一一三九〇～一一七八一) (光一八四) (大一八二)

經文（八〇五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
- (03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
- (04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修正見。斷何等無常法火故當修正見？斷色無常故，當修正見；斷受、想、行、識無常故，當修正見。」如是廣說。
- (05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一一七八二)
- (06) 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。
(印一一七八三～一一七八九)
- (07) 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。
(印一一七九〇～一一八四五)
- (08) 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。
(印一一八四六～一二二九三) (光一八五) (大一八三)

經文（八〇六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
- (03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
- (04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，當盡斷無餘。為斷無常火故，當修苦習盡道。斷何等無常法故，當修苦習盡道？謂斷色無常故，當修苦習盡道；斷受、想、行、識無常故，當修苦習盡道。」如是廣說。
- (05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二二九四)
- (06) 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。
(印一二二九五～一二三〇一)

(07) 如苦習盡道八經，如是苦盡道、樂非盡道、樂盡〔道〕，一一八經，亦如上說。

(印一二三〇二～一二三二五)

(08) 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。

(印一二三二六～一二五四九) (光一八六) (大一八四)

經文 (八〇七)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

(04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，當盡斷無餘。為斷無常火故，當修無貪法句。斷何等法無常故，當修無貪法句？謂當斷色無常故，修無貪法句；斷受、想、行、識無常故，修無貪法句。」如是廣說。

(05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二五五〇)

(06) 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。

(印一二五五一～一二五五七)

(07) 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。

(印一二五五八～一二五七三)

(08) 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。

(印一二五七四～一二七四一) (光一八七) (大一八五)

經文 (八〇八)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

(04) 佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，當盡斷。為斷無常火故，當修止。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。

- (05) 乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二七四二)
- (06) 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。
(印一二七四三～一二七四九)
- (07) 如修止八經，如是修觀八經，亦如上說。
(印一二七五〇～一二七五七)
- (08) 如當斷十六經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一十六經，亦如上說。
(印一二七五八～一二八六九)
- (9a) 「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如實知。
- (9b) 受、想、行、識，亦如是。
- (10) 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。」
- (11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二八七〇)
- (12) 如無常，如是動搖、旋轉、〔阢隍〕、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、殺標、刀劍、疾妒、相殘、損減、衰耗、繫縛、撻打、惡瘡、癰疽、利刺、煩惱、謫罰、陰蓋、過患處、愁感、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、無力的法、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、深嶮法、難澀法、不正法、兇暴法、有貪法、有恚法、有癡法、不住法、燒然法、罣闔法、災法、集法、滅法、骨聚法、肉段法、執炬法、火坑法、如毒蛇、如夢、如〔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、如毒華、如毒果、煩惱動，如是〔比〕。

- (13) 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？」
- (14a) 謂斷色過去未來現在無常，乃至滅沒故，修止、觀。
- (14b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (15a) 是故諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如實知。
- (15b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (16) 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。」
- (17) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八七一) (光一八八) (大一八六)

經文 (八〇九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「以成就一法故，不復堪任知色無常，知受、想、行、識無常。何等為一法成就？謂貪欲。」
- (03) 一法〔成就〕，堪能知色無常，知受、想、行、識無常。何等一法成就？謂無貪欲。成就無貪欲法者，堪能知色無常，堪能知受、想、行、識無常。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八七二)

- (05) 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、〔觸〕、證，亦復如是。如貪，如是恚、癡、瞋、恨、咎、執、嫉、慳、幻、諂、無慚、無愧、慢、慢慢、增慢、我慢、增上慢、邪慢、卑慢、憍慢、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、惛悴、踳躄、聾〔屑〕、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。

- (06) 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。
- (07) 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。」
- (08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八七三) (光一八九) (大一八七)

天相應

經文（八一〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 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。
(03) 愚癡無聞凡夫，於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。
(04) 多聞聖弟子，於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二八七四）（光五七五）（大八六一）

經文（八一—）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 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。
(3a) 愚癡無聞凡夫，於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。
(3b) 多聞聖弟子，於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。」
(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二八七五）（光五七六）（大八六二）

經文（八一—）

- (01) 如是我聞，一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 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。
(3a) 愚癡無聞凡夫，於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。
(3b) 多聞聖弟子，於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。」
(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二八七六）

- (05) 如佛說〔六經〕，如是異比丘問六經、佛問諸比丘六經，亦如是說。

（印一二八七七～一二八八八）（光五七七）（大八六三）

經文（八一—）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「若比丘，若行、若形、若相，離欲、惡不善法，有覺、有觀，離生喜、樂，初禪具足住。
- (03) 彼不憶念如是行、如是形、如是相，然於彼色、受、想、行、識法，作如病、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我思惟，於彼法生厭、怖畏、防護。生厭、怖畏、防護已，以甘露門而自饒益，如是寂靜、如是勝妙，所謂捨離〔一切有餘〕、愛盡、無欲、滅盡、涅槃。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八八九) (光五七八) (大八六四)

經文 (八一四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。
- (03) 差別者：「如是知、如是見已，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八九〇) (光五七九) (大八六五)

經文 (八一五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。
- (03) 差別者：「若不得解脫，以欲法、念法、樂法故，取中般涅槃。
- (04) 若不如是，或生般涅槃。
- (05) 若不如是，或有行般涅槃。
- (06) 若不如是，或無行般涅槃。
- (07) 若不如是，或上流般涅槃。
- (08) 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。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八九一) (光五八〇) (大八六六)

經文 (八一六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一二八九二) (光五八一) (大八六七)

經文 (八一七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。
- (03) 差別者：「彼如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
- (04) 若不解脫，而以彼法：欲法、念法、樂法，取中般涅槃。
- (05) 若不爾者，取生般涅槃。
- (06) 若不爾者，取有行般涅槃。
- (07) 若不爾者，取無行般涅槃。
- (08) 若不爾者，取上流般涅槃。
- (09) 若不爾者，彼以欲法、念法、樂法，生自性光音天。
- (10) 若不爾者，生無量光天。
- (11) 若不爾者，生少光天。」
- (12) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一二八九三) (光五八二) (大八六八)

經文 (八一八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。

- (03) 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、如癱、如刺、如殺，乃至上流。
- (04) 若不爾者，以彼法欲、法念、法樂，生遍淨天。
- (05) 若不爾者，生無量淨天。
- (06) 若不爾者，生少淨天。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八九四) (光五八三) (大八六九)

經文 (八一九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 若不如是憶念，而於色、受、想、行、識思惟：如病、如癱、如刺、如殺，乃至上流般涅槃。
- (04) 若不爾者，或生因性果實天。
- (05) 若不爾者，生福生天。
- (06) 若不爾者，生少福天。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八九五)

- (08) 如四禪，如是四無色定，亦如是說。

(印一二八九六～一二八九九) (光五八四) (大八七〇)

經文 (八二〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 如風雲天，如是焰電天、雷震天、雨天、晴天、寒天、熱天，亦如是說。
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九〇〇)

- (05) 〔如佛〕說，如是異比丘問佛、佛問諸比丘，亦如是說。

(印一二九〇七～一二九二〇) (光五八五) (大八七一)

經文（八二一）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊於夜闇中，天時小雨，電光焰照。
- (03) 佛告阿難：「汝可以傘蓋覆燈持出。」
- (04) 尊者阿難即受教，以傘蓋覆燈，隨佛後行。至一處，世尊微笑。
- (05) 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？」
- (6a) 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。
- (6b) 我見梵天，亦復如是，持傘蓋覆燈隨拘鄰比丘後行；
- (6c) 釋提桓因，亦復持傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行；
- (6d) 袿栗帝羅色吒羅天王，亦持傘蓋覆燈隨舍利弗後行；
- (6e) 毘樓勒迦天王，亦持傘蓋覆燈隨大目犍連後行；
- (6f) 毘樓訶叉天王，亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘絺羅後行；
- (6g) 毘沙門天王，亦持傘蓋覆燈隨摩訶劫賓那後行。」
- (07) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九二一）（光五八六）（大八七二）

修證相應

經文（八二二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 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。
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- （印一二九二二）
- (05) 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。
- （印一二九二三～一二九三〇）（光五八七）（大八七三）

經文（八二三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (3a) 何等為隨生子？謂子父母，不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒，子亦隨學不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒，是名隨生子。
- (3b) 何等為勝生子？若子父母，不受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，子則能受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，是名勝生子。
- (3c) 云何下生子？若子父母，受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，子不能受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，是名下生子。」
- (04) 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，光榮卷屬眾。

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九三一)

(06) 如五戒，如是信、戒、施、聞、慧經，亦如是說。

(印一二九三二) (光五八八) (大八七四)

經文 (八二四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九四七) (光五九四) (大八八〇)

經文 (八二五)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。

(03) 差別者：「如是比丘能斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九四八)

(05) 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。

(印一二九四九～一二九五三) (光五九五) (大八八一)

經文 (八二六)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 譬如黑沉水香，是眾香之上。如是種種善法，不放逸最為其上。〔如上說，乃至涅槃。〕

(04) 譬如堅固之香，赤梅檀為第一。如是一切善法，一切皆不放逸為根本。如是乃至涅槃。

(05) 譬如水陸諸華，優鉢羅華為第一。如是一切善法，皆不放逸為根本。乃至涅槃。

- (06) 譬如陸地生華，摩利沙華為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。乃至涅槃。
- (07) 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。
- (08) 譬如一切畜生，獅子為第一，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。
- (09) 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。〔如上說，乃至涅槃。〕
- (10) 譬如一切閻浮果，唯得閻浮名者，果最為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。〔如上說，乃至涅槃。〕
- (11) 〔譬如〕一切俱毘陀羅樹，薩婆耶旨羅俱毘陀羅樹為第一。如是一切善法，不放逸為根本。如上說，乃至涅槃。
- (12) 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。
- (13) 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。
- (14) 譬如一切衣中，伽尸細氈為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
- (15) 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。
- (16) 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。
- (17) 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。
- (18) 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。
- (19) 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。
- (20) 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。
- (21) 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。
- (22) 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。

- (23) 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。
- (24) 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。
- (25) 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。
- (26) 譬如一切雨滄皆歸大海。如是一切善法，皆順趣不放逸海。如上說，乃至涅槃。
- (27) 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。
- (28) 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。
- (29) 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。
- (30) 譬如諸大身眾生，羅〔怛〕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。
- (31) 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。
- (32) 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。
- (33) 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。
- (34) 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。
- (35) 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。
- (36) 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。」
- (37) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九五四) (光五九六) (大八八二)

經文 (八二七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有四種禪：有禪三昧善非正受善，有禪正受善非三昧善，有禪三昧善亦正受善，有禪非三昧善非正受善。
- (03) 復次，四種禪：有禪住三昧善非住正受善，有禪住正受善非住三昧善，有禪住三昧善亦住正受善，有禪非住三昧善亦非住正受善。
- (04) 復次，四種禪：有禪三昧起善非正受起善，有禪正受起善非三昧起善，有禪三昧起善亦正受起善，有禪非三昧起善亦非正受起善。
- (05) 復次，四種禪：有禪三昧時善非正受時善，有禪正受時善非三昧時善，有禪三昧時善亦正受時善，有禪非三昧時善亦非正受時善。
- (06) 復次，四種禪：有禪三昧處善非正受處善，有禪正受處善非三昧處善，有禪三昧處善亦正受處善，有禪非三昧處善亦非正受處善。
- (07) 復次，四種禪：有禪三昧迎善非正受迎善，有禪正受迎善非三昧迎善，有禪三昧迎善亦正受迎善，有禪非三昧迎善亦非正受迎善。
- (08) 復次，四種禪：有禪三昧念善非正受念善，有禪正受念善非三昧念善，有禪三昧念善亦正受念善，有禪非三昧念善亦非正受念善。
- (09) 復次，四種禪：有禪三昧念不念善非正受念不念善，有禪正受念不念善非三昧念不念善，有禪三昧念不念善亦正受念不念善，有禪非三昧念不念善亦非正受念不念善。
- (10) 復次，四種禪：有禪三昧來善非正受來善，有禪正受來善非三昧來善，有禪三昧來善亦正受來善，有禪非三昧來善亦非正受來善。
- (11) 復次，四種禪：有禪三昧惡善非正受惡善，有禪正受惡善非三昧惡善，有禪三昧惡善亦正受惡善，有禪非三昧惡善亦非正受惡善。
- (12) 復次，四種禪：有禪三昧方便善非正受方便善，有禪正受方便善非三昧方便善，有禪三昧方便善亦正受方便善，有禪非三昧方便善亦非正受方便善。

- (13) 復次，四種禪：有禪三昧止善非正受止善，有禪正受止善非三昧止善，有禪三昧止善亦正受止善，有禪非三昧止善亦非正受止善。
- (14) 復次，四種禪：有禪三昧舉善非正受舉善，有禪正受舉善非三昧舉善，有禪三昧舉善亦正受舉善，有禪非三昧舉善亦非正受舉善。
- (15) 復次，四種禪：有禪三昧捨善非正受捨善，有禪正受捨善非三昧捨善，有禪三昧捨善亦正受捨善，有禪非三昧捨善亦非正受捨善。」
- (16) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二九五五) (光五九七) (大八八三)

經文 (八二八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有無學三明。何等為三？無學宿命智證通、無學生死智證通、無學漏盡智證通。」
- (03) 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。
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二九五六) (光五九八) (大八八四)

經文 (八二九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有無學三明。何等為三？謂無學宿命智證通、無學生死智證通、無學漏盡智證通。
- (3a) 云何無學宿命智證通？謂聖弟子知種種宿命事：從一生至百千萬億生，乃至劫數成壞；我及眾生宿命所更，如是名、如是生、如是性、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是受分齊；我及眾生於此處死、餘處生，於餘處死、此處生，有如是行、如是因、如是信受。種種宿命事皆悉了知，是名宿命智證明。
- (3b) 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。

(3c) 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。」

(04) 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。

(05) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九五七) (光五九九) (大八八五)

經文 (八三〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 爾時，世尊告婆羅門言：「云何名為婆羅門三明？」

(04) 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。」

(05) 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〔所說〕真實三明。」

(06) 婆羅門白佛：「云何瞿曇！賢聖知見、賢聖法律所說三明？」

(07) 佛告婆羅門：「有三種無學三明。何等為三？謂無學宿命智證明、無學生死智證明、無學漏盡智證明。」如上經廣說。

(08) 爾時，世尊即說偈言：

一切法無常，持戒寂靜禪，知一切宿命，見生天惡趣，
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。

(09) 婆羅門！是為聖法律所說三明。」

(10) 婆羅門白佛：「瞿曇！是真三明。」

(11) 爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

(印一二九五八) (光六〇〇) (大八八六)

經文 (八三一)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 佛告婆羅門：「所謂信者，信增上，戒、聞、捨、慧〔增上〕，是則為信，非名字是信也。」

(04) 時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

(印一二九五九) (光六〇一) (大八八七)

經文 (八三二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 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。」

(04) 時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

(印一二九六〇) (光六〇二) (大八八八)

經文 (八三三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 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。」

(04) 爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

(印一二九六一) (光六〇三) (大八八九)

經文 (八三四) 【S 無為 1-44】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「當為汝說無為法及無為道跡。諦聽！善思！」

- (03) 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。
- (04) 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。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二九六二)
- (06) 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、離燒然、流通、清涼、微妙、安隱、無病、無所有、涅槃，亦如是說。
(印一二九六三～一二九八二) (光六〇四) (大八九〇)

經文 (八三五) 【S 現觀 1-11】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，滲彼湖水，云何比丘！彼湖水為多，為士夫毛端一滲水多？」
- (03) 比丘白佛：「世尊！士夫毛端少耳，湖水無量千萬億倍，不得為比。」
- (04) 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，如毛端滲水。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二九八三)
- (06) 如毛端滲水，如是草籌之端滲水，亦如是。如湖池水，如是薩羅多吒伽、恆水、耶扶那、〔薩羅〕、伊羅跋提、摩醯、大海，亦如是說。
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二九八四～一二九九一) (光六〇五) (大八九一)

入界陰相應/入相應

經文（八三六）【S1-10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (3a) 於此六法觀察忍，名為信行，超身離生，離凡夫地，未得須陀洹果，乃至未命終，要得須陀洹果。
- (3b) 若此諸法，增上觀察忍，名為法行，超昇離生，離凡夫地，未得須陀洹果，乃至未終，要得須陀洹果。
- (3c) 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。
- (3d) 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、正智善解脫。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一二九九二)
- (05) 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。
- (印一二九九三～一三〇〇一) (光六〇六) (大八九二)

經文（八三七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「有五種種子生。何等為五？謂根種子、莖種子、節種子、壞種子、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。
- (2b) 如是〔有業、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。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一三〇〇二)
- (04) 如行，如是識、名色、六入處、觸、受、愛、取、有、生、老

死，亦如是說。

(印一三〇〇三~一三〇一二) (光六〇七) (大八九三)

經文 (八三八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「〔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。
- (2b) 以我於世間及世間集，如實知故，是故我於諸天世〔間〕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。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三〇一三)

- (04) 如〔世間〕、世間集，〔如是〕世間集、世間出，世間集、世間滅，世間味、世間患、世間出，世間集、世間滅、世間出，世間集、世間〔滅〕、世間滅道跡，世間集、世間滅、世間集道跡、世間滅道跡，世間集、世間滅、世間味、世間患、世間出，世間集、世間滅、世間集道跡、世間滅道跡、世間味、世間患、世間出，〔亦如是說〕。

- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三〇一四~一三〇二一) (光六〇八) (大八九四)

經文 (八三九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有三愛。何等為三？謂欲愛、色愛、無色愛。為斷此三愛故，當求大師。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三〇二二)

- (04) 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、精進者、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。

(印一三〇二三~一三〇七二) (光六〇九) (大八九五)

經文 (八四〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有三有漏。何等為三？謂欲有漏、有有漏、無明有漏。為斷此三有漏故，當求大師。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三〇七三)

- (04) 如求大師，如是乃至求正思惟，亦如是說。

(印一三〇七四~一三一二三) (光六一〇) (大八九六)

經文 (八四一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者羅〔怛〕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？」
- (02) 佛告羅〔怛〕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、得解脫。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一二四)

- (04) 如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

(印一三一二五~一三一三三) (光六一一) (大八九七)

經文 (八四二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於眼欲貪斷，欲貪斷者，是名眼已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。」
- (2b) 如眼，如是耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一三四)

(04) 如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

(印一三一三五～一三一四三) (光六一二) (大八九八)

經文 (八四三)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 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。

(2b) 如是乃至意亦如是說。

(3a) 若眼滅、息、沒，苦則滅，病則息，老死則沒。

(3b) 乃至意亦如是說。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一四四)

(05) 如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

(印一三一四五～一三一五三) (光六一三) (大八九九)

經文 (八四四)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於眼味著者，則生上煩惱；生上煩惱者，於諸染污心不得離欲，彼障礙亦不得斷。

(2b) 乃至意入處，亦如是說。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一五四)

(04) 如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

(印一三一五五～一三一六三) (光六一四) (大九〇〇)

經文 (八四五)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 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。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一六四)

(04) 如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

(印一三一六五～一三一七三) (光六一五) (大九〇一)

不壞淨相應/預流相應

經文（八四六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「若有眾生，無足、二足、四足、多足，色、無色，想、無想、非想非非想，於一切如來最第一。乃至聖戒亦如是說。」

(印一三一七四) (光六一六) (大九〇二)

經文（八四七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一七五) (光六一七) (大九〇三)

經文（八四八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一七六) (光六一八) (大九〇四)

經文（八四九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園。
- (02) 時有眾多釋氏，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 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？」
- (04) 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，有時齋戒。修諸功德，有時不得。」
- (05) 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？」

- (06) 長者白佛：「如是，世尊！」
- (07) 佛告釋氏：「云何瞿曇！如是士夫錢財轉增，當得自然錢財增廣。〔無直心者，諂、幻，復欲令我於十年中教化，則能〕一向喜樂，心樂多住禪定，寧得以不？」
- (08) 釋氏答言：「不也，世尊！」
- (09) 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？」
- (10) 釋氏答言：「不也，世尊！」
- (11) 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？」
- (12) 釋氏答言：「不也，世尊！」
- (13) 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。」
- (14) 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。」
- (15) 佛告釋氏：「善哉瞿曇！為真實要。」
- (16) 佛說此經已，時諸釋種聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三一七七) (光八七三) (大一一二一)

經文 (八五〇) 【S54】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 時有眾多釋氏，集論議堂，作如是論議。
- (03) 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。」

- (04) 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？」
- (05) 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。
- (06) 當復問言：汝願戀父母不？
- (07) 彼若有願戀父母者，當教令捨，當語彼言：汝願戀父母，得活者可願戀耳，既不由願戀而得活，用願戀為？
- (08) 彼若言：不願戀父母者，當歎善隨喜。
- (09) 當復問言：汝於妻子、奴僕、錢財、諸物，有願念不？
- (10) 若言願念，當教令捨，如捨願戀父母法。
- (11) 若言不願念，歎善隨喜。
- (12) 當復問言：汝於人間五欲願念以不？
- (13) 若言願念，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。
- (14) 若復彼言：心已遠離人間五欲，先已願念天勝妙欲。歎善隨喜。
- (15) 復語彼言：天上妙欲，無常、苦、空、變壞之法。諸天上有身，勝天五欲。
- (16) 若言已捨願念天欲，願念有身勝欲。歎善隨喜。
- (17) 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，汝當捨離有身願念，樂於涅槃寂滅之樂，為上為勝！彼聖弟子已能捨離有身願念，樂涅槃者，歎善隨喜。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。」
- (18) 佛說此經已，釋氏難提等聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三一七八) (光八七四) (大一一二二)

經文（八五一）【S48】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。
- (02) 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。」
- (03) 佛告菩提：「莫作是語，我得善利，得與世尊親屬！〔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。」
- (04) 佛說此經已，釋氏菩提聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三一七九) (光八七五) (大一一二三)

經文（八五二）【S36】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (2a) 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，先得於佛不壞淨戒成就因緣往生者，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。」
- (2b) 於法、僧不壞淨，聖戒成就，亦如是說。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一八〇) (光八七六) (大一一二四)

經文（八五三）【S50】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有四種須陀洹道分：親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一八一) (光八七七) (大一一二五)

經文（八五四）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有四須陀洹分。何等為四？」
- (03) 謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，是名須陀洹分。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一八二) (光八七八) (大一一二六)

經文（八五五）【S46】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。
- (04) 是名四法成就者，當知是須陀洹。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一八三)

- (06) 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。

(印一三一八四～一三一九〇) (光八七九) (大一一二七)

經文（八五六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有四沙門果。何等為四？」
- (03) 謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一九一) (光八八〇) (大一一二八)

經文（八五七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有四沙門果。何等為四？」
- (03) 謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。
- (4a) 何等為須陀洹果？謂三結斷，是名須陀洹果。
- (4b) 何等為斯陀含果？謂三結斷，貪、恚、癡薄，是名斯陀含果。
- (4c) 何等為阿那含果？謂五下分結斷，是名阿那含果。
- (4d) 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。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一九二) (光八八一) (大一一二九)

經文（八五八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三一九三)

(04) 如經行處，如是住處、坐處、臥處，亦如是說。

(印一三一九四～一三一九六)

(05) 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。

(印一三一九七～一三二二〇) (光八八二) (大一一三〇)

經文 (八五九) 【S31】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 謂搏食、觸食、意思食、識食。

(04) 如是四種福德潤澤、善法潤澤、安樂食。何等為四？」

(05) 謂於佛不壞淨成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食；法、僧不壞淨，聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二二一) (光八八三) (大一一三一)

經文 (八六〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。

(03) 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。聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二二二) (光八八四) (大一一三二)

經文 (八六一) 【S32】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。

- (03) 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〕；若慳垢纏眾生所，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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一三二二三) (光八八五) (大一一三三)

經文 (八六二) 【S41】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：如上說。
- (03) 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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一三二二四) (光八八六) (大一一三四)

經文 (八六三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (4a) 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。」
- (4b) 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。」
- (4c) 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。」
- (4d) 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。」
- (05) 時四十天子，各於佛前，自記說須陀洹果已，即沒不現。
(印一三二二五)
- (06) 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，自記說須陀洹果已，即沒不現。

(印一三二二六～一三二三五) (光八八七) (大一一三五)

大迦葉相應

經文（八六四）【S3】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「當如月譬住，〔亦〕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，〔正觀而〕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。」
- (2b) 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。」
- (03) 佛告比丘：「於意云何？比丘為何等像類，應入他家？」
- (04) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。」
- (05) 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。」
- (06) 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？」
- (07) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (08) 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。」
- (09) 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？」
- (10) 諸比丘白佛言：「不也，世尊！」
- (11) 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。」
- (12) 爾時，世尊告諸比丘：「何等像類比丘，應清淨說法？」
- (13) 諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。」
- (14) 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。」

- (15) 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。而諸眾生沈溺老病死、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。
- (16) 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。」
- (17) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二三六) (光八八八) (大一一三六)

經文 (八六五) 【S4】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，自生障闕。
- (03) 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。
- (04) 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。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二三七) (光八八九) (大一一三七)

經文 (八六六) 【S6】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦葉，住舍衛國東園鹿子母講堂。
- (03) 時尊者摩訶迦葉，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
- (04) 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。」

- (05) 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。」
- (06) 佛告摩訶迦葉：「汝何因緣作如是說？」
- (07) 摩訶迦葉白佛言：「世尊！我見有兩比丘，一名槃稠，是阿難弟子；二名阿浮毘，是摩訶目犍連弟子。彼二人共諍多聞，各言：汝來！當共論議。誰所知多？誰所知勝？」
- (08) 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。」
- (09) 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。」
- (10) 時尊者阿難，即默然住。
- (11) 爾時，世尊告一比丘：「汝往至彼〔槃稠〕比丘、阿浮毘比丘所，作是言：大師語汝。」
- (12) 時彼比丘，即受教至槃稠比丘、阿浮毘比丘所，作是言：「大師語汝。」
- (13) 時槃稠比丘、阿浮毘比丘答言：「奉教。」
- (14) 即俱往佛所，稽首禮足，退住一面。
- (15) 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？」
- (16) 二比丘白佛言：「實爾，世尊！」
- (17) 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》、《毘富羅》、《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？」
- (18) 二比丘白佛：「不也，世尊！」
- (19) 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？」
- (20) 二比丘白佛：「如是，世尊！」
- (21) 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？」
- (22) 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。」

- (23) 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。」
- (24) 時二比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (印一三二三八) (光八九〇) (大一一三八)

經文 (八六七) 【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 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。」
- (05) 佛告迦葉：「汝見何等因緣而作是說？」
- (06) 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。」
- (07) 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，心不染污，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。」
- (08) 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。」
- (09) 時尊者摩訶迦葉，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起作禮而去。
- (印一三二三九) (光八九一) (大一一三九)

經文 (八六八) 【S8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 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。」
- (05) 佛告摩訶迦葉：「汝何因緣作如是說？」
- (06) 摩訶迦葉白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願世尊為諸比丘說法。諸比丘聞已，當受奉行。」
- (07) 佛告迦葉：「諦聽！善思！當為汝說。」
- (08) 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，智慧漏盡身作証比丘所，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。如是讚嘆時，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。」
- (09) 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。」
- (10) 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。」
- (11) 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、憂悲惱苦。

- (12) 是故迦葉！當如是學：〔習〕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。」
- (13) 佛說此經已，尊者摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
(印一三二四〇) (光八九二) (大一四〇)

經文 (八六九) 【S5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 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。」
- (05) 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？」
- (06) 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。」
- (07) 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。」
- (08) 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。」
- (09) 佛說此經已，摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
(印一三二四一) (光八九三) (大一四一)

經文 (八七〇) 【S9】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。

- (03) 爾時，世尊無數大眾圍繞說法。
- (04) 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，衣服羸陋，無有儀容而來，衣服〔佻佻〕而來？」
- (05) 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〕知誰先出家，汝耶、我耶？」
- (06) 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。」
- (07) 爾時，尊者摩訶迦葉合掌白佛言：「世尊！佛是我師，我是弟子。」
- (08) 佛告迦葉：「如是，如是！我為大師，汝是弟子。汝今且坐，隨其所安。」
- (09) 尊者摩訶迦葉稽首佛足，退坐一面。
- (10a) 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。」
- (10b) 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。」
- (10c) 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。」
- (11) 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。

(印一三二四二) (光八九四) (大一一四二)

經文 (八七一) 【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 尊者摩訶迦葉、尊者阿難，住耆闍崛山。
- (03) 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？」
- (04) 尊者摩訶迦葉，默然而許。

- (05) 時尊者摩訶迦葉、尊者阿難，著衣持鉢，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。
- (06) 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。
- (07) 尊者摩訶迦葉為諸比丘尼種種說法，示、教、照、喜。
- (08) 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。」
- (09) 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？」
- (10) 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。」
- (11) 「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？」
- (12) 阿難答言：「不也，尊者摩訶迦葉！」
- (13) 「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？」
- (14) 阿難答言：「如是，尊者摩訶迦葉！」
- (15) 「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？」
- (16) 答言：「不也，尊者摩訶迦葉！」
- (17) 「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，以同己廣大功德，離欲惡不善法，乃至漏盡通，稱歎摩訶迦葉耶？」
- (18) 阿難答言：「如是，尊者摩訶迦葉！」
- (19) 時摩訶迦葉於比丘尼眾中，師子吼已而去。

(印一三二四三) (光八九五) (大一一四三)

經文（八七二）【S11】

- (01) 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。
- (02) 世尊涅槃未久，時世飢饉，乞食難得。
- (03) 時尊者阿難，與眾多年少比丘俱，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。
- (04) 時尊者阿難，於南山國土遊行，以少徒眾，還王舍城。
- (05) 時尊者阿難舉衣鉢，洗足已，至尊者摩訶迦葉所，稽首禮足，退坐一面。
- (06) 時尊者摩訶迦葉問尊者阿難：「汝從何來？徒眾幾少？」
- (07) 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。」
- (08) 尊者摩訶迦葉語阿難言：「有幾福利，如來、應、等正覺所知所見，聽三人已上，制群食戒？」
- (09) 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。」
- (10) 尊者迦葉語阿難言：「汝知此義，如何於飢饉時，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〕！汝徒眾消滅，汝是童子！不知籌量。」
- (11) 阿難答言：「云何尊者摩訶迦葉！我已頭髮二色，猶言童子？」
- (12) 尊者摩訶迦葉言：「汝於飢饉世，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，徒眾消滅，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。」
- (13) 時低舍比丘尼，聞尊者摩訶迦葉，以童子責尊者阿難毘提訶牟尼。聞已，不歡喜，作是惡言：「云何阿梨摩訶迦葉，本外道〔門〕，而〔以〕童子呵責阿梨阿難毘提訶牟尼，令童子名流行？」
- (14) 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〕，而責阿梨阿難毘提訶牟尼，令童子名流行。」

- (15) 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。」
- (16) 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；出家空閑，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。
- (17) 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。
- (18) 我時見已，作是念：此是我師、此是世尊、此是羅漢、此是等正覺。
- (19) 我時一心，合掌敬禮，白佛言：是我大師，我是弟子。
- (20) 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，實非羅漢而言羅漢，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。
- (21) 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，我以百千價直衣割截僧伽梨〔四攝〕為座。
- (22) 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。
- (23) 我時白言：如是，世尊！此衣輕細，此衣柔軟，唯願世尊受我此衣。
- (24) 佛告迦葉：汝當受我糞掃衣，我當受汝僧伽梨。
- (25) 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，起於無學。

- (26) 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。
- (27) 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。
- (28) 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。
- (29) 譬如轉輪聖王寶象，高七八肘，一多羅葉能映障者。
- (30) 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。」
- (31) 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，以有如此大德神力故。」
- (32) 尊者摩訶迦葉說是語時，尊者阿難聞其所說，歡喜受持。

(印一三二四四) (光八九六) (大一四四)

經文 (八七三) 【S12】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者摩訶迦葉，尊者舍利弗，住耆闍崛山中。
- (03) 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？」
- (04) 舍利弗言：「諸外道！世尊說言：此是無記。」
- (05) 又問：「云何舍利弗？如來無後生死耶？」
- (06) 舍利弗答言：「諸外道！世尊說言：此是無記。」
- (07) 又問：「舍利弗！如來有後生死、無後生死耶？」
- (08) 舍利弗答言：「世尊說言：此是無記。」
- (09) 又問：「舍利弗？如來非有後生死、非無後生死耶？」
- (10) 舍利弗答言：「諸外道！世尊說言：此是無記。」
- (11) 諸外道出家又問：「尊者舍利弗！云何所問如來有後生死、無後生死、有後無後、非有後非無後，一切答言：世尊說此是無

記？云何為上座，如愚、如癡，不善、不辯，如嬰兒無自性智！」
作此語已，從坐起去。

- (12) 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。
- (13) 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？」
- (14) 尊者摩訶迦葉語舍利弗言：「若說如來後有生死者，是則為色。若說如來無後生死，是則為色。若說如來有後生死、無後生死，是則為色。若說如來非有後、非無後生死，是則為色。如來者，色已盡，心善解脫，言有後生死者，此則不然；無後生死，有後無後，非有後、非無後生死，此亦不然。如來者，色已盡，心善解脫，甚深、廣大、無量、無數、寂滅、涅槃。
- (15) 舍利弗！若說如來有後生死者，是則為受，為想，為行，為識，為動，為慮，為虛誑，為有為，為愛；乃至非有非無後有，亦如是說。如來者，愛已盡，心善解脫，是故說後有者不然；後無，後有無，後非有非無者不然。如來者，愛已盡，心善解脫，甚深、廣大、無量、無數、寂滅、涅槃。
- (16) 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。」
- (17) 時二正士共論議已，各還本處。

(印一三二四五) (光八九七) (大九〇五)

經文 (八七四) 【S13】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 佛言：「如是，迦葉！命濁、煩惱濁、劫濁、眾生濁、見濁眾生，善法退滅故，大師為諸聲聞多制禁戒，少樂習學。
- (04) 迦葉！譬如劫欲壞時，真寶未滅，有諸相似偽寶出於世間；偽寶出已，真寶則沒。如是迦葉！如來正法欲滅之時，有相似像

法生；相似像法出世間已，正法則滅。譬如大海中船，載多珍寶，則頓沈沒，如來正法則不如是，漸漸〔消滅〕。

- (05) 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。
- (6a) 迦葉！有五因緣，能令如來正法沈沒。何等為五？若比丘於大師所，不敬、不重、不下意供養，於大師所不敬、不重、不下意供養已，然復〔依倚〕而住；若法；若學；若隨順教；若諸梵行，大師所稱歎者，不敬、不重、不下意供養，而依止住。是名迦葉！五因緣故，如來正法於此沈沒。
- (6b) 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。
- (07) 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。」
- (08) 佛說是經已，尊者摩訶迦葉歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三二四六) (光八九八) (大九〇六)

〔月喻、施與，角勝、無信，佛為根本。〕

〔極老、納衣重，是時、眾減少，外道、法損壞。〕

聚落主相應

經文（八七五）【S2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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！我聞古昔歌舞戲笑者年宿士作如是說：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？」
- (03) 佛告聚落主：「且止，莫問此義。」
- (04) 如是再三，猶請不已。
- (05) 佛告聚落主：「我今問汝，隨汝意答。古昔此聚落眾生，不離貪欲，貪欲縛所縛；不離瞋恚，瞋恚縛所縛；不離愚癡，愚癡縛所縛。彼諸伎兒，於大眾坐中，種種歌舞伎樂嬉戲，令彼眾人歡樂喜笑。聚落主！當其彼人歡樂喜笑者，豈不增長貪、恚、癡縛耶？」
- (06) 聚落主白佛言：「如是，瞿曇！」
- (07) 「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？」
- (08) 聚落主言：「如是，瞿曇！」
- (09) 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。」
- (10) 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。」
- (11) 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。」
- (12) 說是語時，遮羅周羅那羅聚落主，悲泣流淚。
- (13) 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。」
- (14) 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。」

- (15) 佛言：「善哉聚落主！此真實要。」
(16) 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。

(印一三二四七) (光八九九) (大九〇七)

經文 (八七六) 【S3】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 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？」
(03) 佛告戰鬥活：「且止，莫問此義。」
(04) 如是再三問，亦再三止之，猶問不已。
(05) 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？」
(06) 聚落主白佛：「如是，世尊！」
(07) 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。」
(08) 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。
(09) 佛告聚落主：「以是義故，我先再三語汝且止，不為汝說。」
(10) 聚落主白佛言：「我不以瞿曇語故悲泣。我念古昔諸鬥戰活耆年宿士，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。」
(11) 佛告聚落主：「此真實要。」

(12) 時戰鬥活聚落主，聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。
(印一三二四八) (光九〇〇) (大九〇八)

經文 (八七七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時有調馬聚落主，來詣佛所，恭敬問訊，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊告調馬聚落主：「調伏馬者，有幾種法？」
- (04) 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。」
- (05) 佛告聚落主：「若以三種法，馬猶不調，當如之何？」
- (06) 聚落主言：「便當殺之。」
- (07) 聚落主白佛言：「瞿曇！無上調御丈夫者，當以幾種法調御丈夫？」
- (08) 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。」
- (09) 聚落主白佛：「瞿曇！若三種調御丈夫猶不調者，當如之何？」
- (10) 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。」
- (11) 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？」
- (12) 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！然我以三種法調御障。若有丈夫，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？」
- (13) 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。」
- (14) 佛告聚落主：「此真實要。」
- (15) 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。

(印一三二四九) (光九〇一) (大九〇九)

經文 (八七八) 【S1】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

- (02) 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，他為其作惡性名字？」
- (03) 佛告聚落主：「不修正見故，於他生瞋，生瞋恚已，口說惡言，他為其作惡性名字。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，他為其作惡性名字。」
- (04) 復問世尊：「修習何法，於他不瞋，不瞋恚故，口說善言，他為其作賢善名字？」
- (05) 佛告聚落主：「修正見故，於他不瞋，不瞋恚故，口說善言，他為其作賢善名字。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，他為其作賢善名字。」
- (06) 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，他為我作惡性名字。是故我今當捨瞋恚、剛強，麤澀。」
- (07) 佛告聚落主：「此真實要。」
- (08) 佛說此經已，兇惡聚落主歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三二五〇) (光九〇二) (大九一〇)

經文 (八七九) 【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，自為受畜金銀、寶物，為淨耶？為不淨耶？其中有言：沙門釋子應受畜金銀、寶物。又復有言：不應自為受畜金銀、寶物。世尊！彼言沙門釋子，應自為受畜金銀、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？」
- (03) 佛告聚落主：「此則妄說，非真實說，非是法說，非隨順說，墮呵責處。所以者何？沙門釋子自為受畜金銀、寶物者，不清淨故。若自為己受畜金銀、寶物者，非沙門法，非釋種子法。」

- (04) 聚落主白佛言：「奇哉世尊！沙門釋子受畜金銀、寶物者，非沙門法，非釋種子法，此真實說。世尊作是說者，增長勝妙。我亦作是說：沙門釋子不應自為受畜金銀、寶物。」
- (05) 佛告聚落主：「若沙門釋子自為受畜金銀、珍寶清淨者，五欲功德悉應清淨！」
- (06) 摩尼珠髻聚落主，聞佛所說，歡喜作禮而去。
- (07) 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。」
- (08) 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。」
- (09) 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：沙門釋子自為受畜金銀、寶物，為清淨不？其中有言清淨者，有言不清淨者。今問世尊：言清淨者，為從佛聞，為自妄說，如上廣說。彼摩尼珠髻聚落主，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受畜金銀、寶物。諸比丘！汝等從今日，須木索木，須草索草，須車索車，須作人索作人，慎勿為己受取金銀、種種寶物！」
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二五一) (光九〇三) (大九一一)

經文 (八八〇) 【S12】

- (01) 如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。
- (02) 時有王頂聚落主，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
- (03) 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。」
- (04) 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。
- (5a) 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。

- (5b) 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。
- (5c) 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。
- (06) 聚落主！我不一向說受欲平等；我說受欲者其人卑下，我說受欲者是其中人，我說受欲者是其勝人。
- (7a) 何等為卑下受欲者？謂非法濫取，乃至不仰求勝處安樂果報，未來生天，是名我說卑下者受欲。
- (7b) 何等為中人受欲？謂受欲者，以法、非法而求財物，乃至不求未來生天，是名我說第二中人受欲。
- (7c) 何等為我說勝人受欲？謂彼以法求財，乃至未來生天，是名我說第三勝人受欲。
- (8a) 何等為三種自苦方便，是苦非法不正，非義饒益？有一自苦〔方便〕枯槁活，初始犯戒、污戒，彼修種種苦行，精勤方便住處住。彼不能現法得離熾然、過人法、勝妙知見，安樂住。聚落主！是名第一自苦方便枯槁活。
- (8b) 復次，自苦方便枯槁活，始不犯戒、污戒，而修種種苦行，亦不由此現法得離熾然、過人法、勝妙知見，安樂住，是名第二自苦方便枯槁活。
- (8c) 復次，自苦方便枯槁活，不初始犯戒、污戒，然修種種苦行方便，亦不能現法離熾然、得過人法、勝妙知見，安樂住，是名第三自苦方便枯槁活。
- (09) 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。
- (10a) 何等自苦方便卑劣人？若彼自苦方便，初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見、安樂住，是名我說自苦方便卑劣人。
- (10b) 何等為自苦方便中人？若彼自苦方便，不初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見，安樂住，是名我說自苦方便中間人。
- (10c) 何等為自苦方便勝人？若彼自苦方便枯槁活，不初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見，安樂住，是名我說自苦方便勝人。

- (11) 聚落主！是名三種自苦方便，是苦非法不正，非義饒益。
- (12) 聚落主！有道有跡，不向三種受欲隨順方便，卑下田舍常人凡夫；不向三種自苦方便，是苦非法不正非義饒益。
- (13) 聚落主！何等為道？何等為跡？不向三種受欲、三種自苦方便？
- (14a) 聚落主！為欲貪障闕故，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法、後世得斯罪報，心法憂苦；瞋恚、癡所障，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法、後世得斯罪報，心法憂苦。
- (14b) 若離貪障，不欲方便自害、害他、自他俱害，不現法、後世受此罪報，彼心心法常受喜樂；如是離瞋恚、愚癡障闕，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。
- (15) 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。」
- (16) 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；即從坐起，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。」
- (17) 時〔王頂聚落主〕聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (印一三二五二) (光九〇四) (大九一二)

經文 (八八一) 【S11】

- (01) 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。
- (02) 時有竭曇聚落主，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，我當往詣彼沙門瞿曇；若我詣沙門瞿曇者，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。」
- (03) 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。」

- (04) 聚落主白佛言：「世尊極略說法，不廣分別，我所不解。善哉世尊！唯願廣說，令我等解。」
- (05) 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？」
- (06) 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，我則生悲憂惱苦；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？」
- (07) 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？」
- (08) 聚落主言：「不也，世尊！」
- (09) 「聚落主！於意云何？若見、若聞，彼依父母，當起欲、愛、念不？」
- (10) 聚落主言：「如是，世尊！」
- (11) 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？」
- (12) 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！」
- (13) 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。」
- (14) 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？」
- (15) 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。」
- (16) 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，猶如蓮花不著水。

(17) 當其世尊說是法時，竭曇聚落主遠塵、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，唯憶持我！」

(18) 佛說此經已，竭曇聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三二五三) (光九〇五) (大九一三)

經文 (八八二) 【S9】

(01) 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，至那羅聚落好衣菴羅園中。

(02) 時有刀師氏聚落主，是尼捷弟子，詣尼捷所，禮尼捷足，退坐一面。

(03) 爾時，尼捷語刀師氏聚落主：「汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？」

(04) 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。」

(05) 尼捷語聚落主言：「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，今云何於飢饉世遊行人間，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，〔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。」

(06) 爾時，刀師氏聚落主，受尼捷勸教已，詣佛所，恭敬問訊。恭敬問訊已，退坐一面，白佛：「瞿曇！常欲願令諸家福利增長不？」

(07) 佛告聚落主：「如來長夜欲令諸家福利增長，亦常作是說。」

- (08) 聚落主言：「若如是者，云何瞿曇於飢饉世，人間乞食，將諸大眾，乃至不似、不類，前後相違！」
- (09) 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。」
- (10) 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。
- (11) 聚落主！有八因緣，令人損減，福利不增。何等為八？王所逼，賊所劫，火所焚，水所漂，藏自消滅，抵債不還，怨憎殘破，惡子費用。有是八種，為錢財難聚。聚落主！我說無常為第九句。
- (12) 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。」
- (13) 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。」
- (14) 〔刀師氏聚落主〕聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

(印一三二五四) (光九〇六) (大九一四)

經文 (八八三) 【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。
- (02) 時有刀師氏聚落主，先是尼捷弟子；詣尼捷所，禮尼捷足，退坐一面。
- (03) 爾時，尼捷語聚落主：「汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語？」
- (04) 聚落主白尼捷：「阿梨！何等為蒺藜論？令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？」
- (05) 尼捷語聚落主：「汝往沙門瞿曇所，作如是言：瞿曇不常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生耶？若言不者，應語言：瞿曇與凡愚夫有何等異？若言常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生者，復應問言：若欲安慰一切眾生者，以何等故，或為一種人說法，或不為一種人說法？作如是問者，是名蒺藜論，令彼沙門瞿曇，不得語，不得不語。」

- (06) 爾時，聚落主受尼捷勸進已，往詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！豈不欲常安慰一切眾生，歎說安慰一切眾生？」
- (07) 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。」
- (08) 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？」
- (09) 佛告聚落主：「我今問汝，隨意答我。聚落主！譬如有三種田：有一種田沃壤肥澤，第二田中，第三田瘠薄。云何聚落主！彼田主先於何田耕治下種？」
- (10) 聚落主言：「瞿曇！於最沃壤肥澤者，先耕下種。」
- (11) 「聚落主！復於何田次耕下種？」
- (12) 聚落主言：「瞿曇！當於中田，次耕下種。」
- (13) 佛告聚落主：「復於何田次耕下種？」
- (14) 聚落主言：「當於最下瘠薄之田，次耕下種。」
- (15) 佛告聚落主：「何故如是？」
- (16) 聚落主言：「不欲廢田，存種而已。」
- (17a) 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。」
- (17b) 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。」
- (17c) 聚落主！如彼田家最下田者，如是我為諸外道異學，尼捷子輩，亦為說法：初、中、後善，善義、善味、純一滿淨，梵行清白，開示顯現。然於彼等少聞法者，亦為其說；多聞法者，亦為其說。然其彼眾，於我善說法中得一句法，知其義者，亦復長夜以義饒益，安隱樂住。」
- (18) 時聚落主白佛：「甚奇世尊！善說如是三種田譬。」

- (19) 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？」
- (20) 聚落主言：「瞿曇！當以不穿、不壞、不津漏者，先以盛水。」
- (21) 佛告聚落主：「次復應以何器盛水？」
- (22) 聚落主言：「瞿曇！當持彼器不穿、不壞，而津漏者，次以盛水。」
- (23) 佛告聚落主：「彼器滿已，復以何器為後盛水？」
- (24) 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。」
- (25a) 佛告聚落主：「如彼士夫，不穿、不壞、不津漏器，諸弟子比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。」
- (25b) 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。」
- (25c) 如第三器穿、壞、津漏者，外道異學、諸尼捷輩，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白、開示顯現。多亦為說，少亦為說，彼若於我說一句法知其義者，亦得長夜安隱樂住。」
- (26) 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，世尊！如愚、如癡、不善、不辯，於世尊所，不諦真實，虛偽妄說。」
- (27) 〔刀師氏聚落主〕聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

(印一三二五五) (光九〇七) (大九一五)

經文 (八八四) 【S8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。
- (02) 時有刀師氏聚落主，尼捷弟子，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊告聚落主：「欲何所論？尼捷若提子為何所說？」
- (04) 聚落主言：「彼尼捷若提子說：殺生者，一切皆墮泥犁中，以多行故，則將至彼。如是盜，邪婬，妄語，皆墮泥犁中，以多行故，則將至彼。」

- (05) 佛告聚落主：「若如尼捷若提子說，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？」
- (06) 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。」
- (07) 佛告聚落主：「若如是者，豈非無有人墮於泥犁中耶？如尼捷所說：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。
- (8a) 聚落主！彼大師出興于世，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！有因有緣眾生煩惱，有因有緣眾生業煩惱。
- (8b) 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、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！有因有緣眾生業煩惱清淨。
- (09) 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、無有瞋患，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、無有瞋患，廣大無量，善修習充滿諸方具足正受住。」

- (10) 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，大地為多？」
- (11) 聚落主白佛言：「世尊！爪甲土少少耳，大地土無量無數。」
- (12) 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。」
- (13) 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；從坐起，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。」
- (14a) 世尊！譬如士夫欲求燈明，取其馬尾以為燈炷，欲吹令然，終不得明，徒自疲勞，燈竟不然。
- (14b) 我亦如是，欲求明智，於諸愚癡尼捷子所，愚癡習近，愚癡和合，愚癡奉事，徒自勞苦，不得明智。
- (15) 是故我今重歸依佛、歸法、歸僧。從今以去，於彼尼捷愚癡，不善、不辯者所，少信、少敬、少愛、少念，於今遠離。
- (16) 是故我今第三歸佛，歸法，歸僧、乃至盡壽為優婆塞，自淨其心！」
- (17) 時刀師氏聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三二五六) (光九〇八) (大九一六)

[動搖及鬥諍，調馬與惡性，頂髮并牟尼。]

[王髮及驢姓，飢饉與種田，說何論為十。]

馬相應

經文（八八五）【增三，138】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種調馬，何等為三種？有馬捷疾具足、色不具足、形體不具足；有馬色具足、捷疾具足、形體不具足；有馬捷疾具足、色具足、形體具足。
- (03) 如是有三種調士夫相，何等為三？有士夫捷疾具足、色不具足、形體不具足；有士夫捷疾具足、色具足、形體不具足；有士夫捷疾具足、色具足、形體具足。
- (4a) 比丘！〔何等為士夫〕捷疾具足、色不具足、形體不具足？有士夫於此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知。如是觀者，三結斷：身見、戒取、疑。此三結斷，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，是名捷疾具足。
- (4b) 何等為非色具足？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。
- (4c) 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。
- (4d) 是名士夫捷疾具足、色不具足、形體不具足。
- (5a) 何等為捷疾具足，色具足，形體不具足？謂士夫此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知，乃至究竟苦邊，是捷疾具足。
- (5b) 何等為色具足？若問阿毘曇、律，乃至能為解說，是名色具足。
- (5c) 何等為形體不具足？非大德名聞，不能感致衣被、飲食、臥具、湯藥。
- (5d) 是名士夫捷疾具足、色具足、形體不具足。
- (6a) 何等為士夫捷疾具足、色具足、形體具足？謂士夫此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知，乃至究竟苦邊，是名捷疾具足。
- (6b) 何等為色具足？若問阿毘曇、律，乃至能解說，是名色具足。
- (6c) 何等為形體具足？大德名聞，乃至臥具、湯藥，是名形體具足。
- (6d) 是名士夫捷疾具足、色具足、形體具足。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二五七) (光九〇九) (大九一七)

經文 (八八六) 【增三，138】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種良馬，何等為三？有馬捷疾具足、非色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、形體具足。
- (03) 於正法律有三種善男子，何等為三？有善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、形體具足。
- (4a) 何等為善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足？謂善男子苦聖諦如實知、苦集聖諦如實知、苦滅聖諦如實知、苦滅道跡聖諦如實知。作如是知、如是見已，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚；斷此五下分結已，得生般涅槃阿那含，不復還生此世，是名善男子捷疾具足。
- (4b) 云何色不具足？若問阿毘曇、律，不能解了句、味，次第隨順，決定解說，是名色不具足。
- (4c) 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。
- (4d) 是名善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足。
- (5a) 何等為捷疾具足，色具足，非形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至得生般涅槃阿那含，不復還生此世，是名捷疾具足。
- (5b) 云何色具足？若有問阿毘曇、律，能以次第句、味，隨順決定而為解說，是名色具足。
- (5c) 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。
- (5d) 是名善男子捷疾具足、色具足、非形體具足。
- (6a) 何等為善男子捷疾具足、色具足、形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至得阿那含生般涅槃，不復還生此世，是名捷疾具足。
- (6b) 何等為色具足？若有問阿毘曇、毘尼，乃至而為解說，是名色具足。

(6c) 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。

(6d) 是名善男子捷疾具足、色具足、形體具足。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二五八) (光九一〇) (大九一八)

經文 (八八七) 【增三，139】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種良馬，何等為三？謂有馬捷疾具足、非色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、形體具足。

(03) 如是於此法律有三種善男子，何等為三？有善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、形體具足。

(4a) 何等為善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知、此苦集聖諦如實知、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。

(4b) 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。

(4c) 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。

(4d) 是名善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足。

(5a) 何等為善男子捷疾具足、色具足、非形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至不受後有，是名捷疾具足。

(5b) 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。

(5c) 何等為非形體具足？謂非名聞大德，乃至不能感湯藥、眾具。

(5d) 是名善男子捷疾具足、色具足、非形體具足。

(6a) 何等為善男子捷疾具足、色具足、形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至不受後有，是名捷疾具足。

(6b) 何等為色具足？謂善男子若有問阿毘曇、毘尼，乃至能為決定解說，是名色具足。

(6c) 何等為形體具足？謂善男子名聞大德，乃至能感湯藥、眾具，是名形體具足。

(6d) 是名善男子捷疾具足、色具足、形體具足。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二五九) (光九一一) (大九一九)

經文 (八八八) 【增三，94-96】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊：「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。

(03) 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。

(4a) 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。

(4b) 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。

(4c) 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。

(4d) 是名善男子色具足、力具足、捷疾具足。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六〇) (光九一二) (大九二〇)

經文 (八八九) 【增四，112】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「世有良馬，四能具足，當知是良馬，王所服乘。何等為四？所謂賢善、捷疾、堪能、調柔。

(03) 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。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六一) (光九一三) (大九二一)

經文（八九〇）【增四，113】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「世有四種良馬。
- (3a) 有良馬，駕以平乘，顧其鞭影馳駛，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。
- (3b) 復次，比丘！世間良馬，不能顧影而自驚察，然以鞭杖觸其手尾，則能〔驚悚〕，察御者心，遲速左右，是名世間第二良馬。
- (3c) 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。
- (3d) 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。
- (04) 如是於正法律，有四種善男子。何等為四？
- (5a) 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，如後良馬顧影則調，是名第一善男子，於正法律能自調伏。
- (5b) 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；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。
- (5c) 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。
- (5d) 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。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二六二）（光九一四）（大九二二）

經文（八九一）【增四，111】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

- (02) 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。」
- (03) 佛告調馬師聚落主：「汝以幾種方便，調伏於馬？」
- (04) 馬師白佛：「有三種法，調伏惡馬。何等為三？一者、柔軟，二者、麤澀，三者、柔軟麤澀。」
- (05) 佛告聚落主：「汝以三種方便調馬，猶不調者，當如之何？」
- (06) 馬師白佛：「遂不調者，便當殺之。所以者何？莫令辱我。」
- (07) 調馬師白佛：「世尊是無上調御丈夫，為以幾種方便調御丈夫？」
- (08) 佛告聚落主：「我亦以三種方便，調御丈夫。何等為三？一者、一向柔軟，二者、一向麤澀，三者、柔軟麤澀。」
- (9a) 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。」
- (9b) 麤澀者，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，是名如來麤澀教也。」
- (9c) 彼柔軟麤澀俱者，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，餓鬼，如是名惡趣，如是墮惡趣，是名如來柔軟麤澀教。」
- (10) 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？」
- (11) 佛告聚落主：「亦當殺之。所以者何？莫令辱我。」
- (12) 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？」
- (13) 佛告聚落主：「如是，如是！如來法中殺生不清淨，如來法中亦不殺生。然如來法中，以三種教授不調伏者，不復與語，不教、不誠。聚落主！於意云何？如來法中，不復與語，不教、不誠，豈非死耶？」

(14) 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！」

(15) 佛告聚落主：「善哉所說！」

(16) 時調馬師聚落主只尸，聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

(印一三二六三) (光九一五) (大九二三)

經文 (八九二) 【增八，14】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「世間馬有八態，何等為八？」

(3a) 謂惡馬臨駕車時，後腳蹋人，前腳跪地，奮頭齧人，是名世間馬第一態。

(3b) 復次，惡馬就駕車時，低頭、振軛，是名世間惡馬第二之態。

(3c) 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。

(3d) 復次，世間惡馬就駕車時，仰頭卻行，是名世間惡馬第四之態。

(3e) 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。

(3f) 復次，世間惡馬就駕車時，舉前兩足而作人立，是名第六之態。

(3g) 復次，世間惡馬就駕之時，加之鞭杖，安住不動，是名第七之態。

(3h) 復次，世間惡馬就駕之時，叢聚四腳，伏地不起，是名第八之態。

(04) 如是世間惡丈夫，於正法律有八種過。何等為八？

(5a) 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，後腳雙蹋、前腳跪地，斷鞅、折軛，是名丈夫於正法律第一之過。

(5b) 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。

(5c) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，不以正答，橫說餘事，瞋恚、憍慢，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。

- (5d) 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。觝突不伏，如彼惡馬即縮轉退，是名丈夫於正法律第四之過。
- (5e) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，輕蔑不數其人，亦不數僧，攝持衣鉢，隨意而去。如彼惡馬，加以鞭杖，縱橫馳走，是名丈夫於正法律第五之過。
- (5f) 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。
- (5g) 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。
- (5h) 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。
- (06) 是名比丘於正法律，有八種丈夫過惡。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六四) (光九一六) (大九二四)

經文 (八九三) 【增八，13】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (3a) 生於良馬鄉，是名良馬第一之德。
- (3b) 復次，體性溫良，不驚恐人，是名良馬第二之德。
- (3c) 復次，良馬不擇飲食，是名良馬第三之德。
- (3d) 復次，良馬厭惡不淨，擇地而臥，是名良馬第四之德。
- (3e) 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。
- (3f) 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。
- (3g) 復次，良馬常隨正路，不隨非道，是名良馬第七之德。
- (3h) 復次，良馬若病、若老，勉力駕乘，不厭不倦，是名良馬第八之德。
- (04) 如是丈夫，於正法律八德成就，當知是賢士夫。何等為八？

- (5a) 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。
- (5b) 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。
- (5c) 復次，丈夫次行乞食，隨其所得，若麤、若細，其心平等，不嫌、不著，是名丈夫第三之德。
- (5d) 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。
- (5e) 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。
- (5f) 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。
- (5g) 復次，丈夫行八正道，不行非道，是名丈夫第七之德。
- (5h) 復次，丈夫乃至盡壽精勤方便，不厭不倦，是名丈夫第八之德。
- (06) 如是丈夫八德成就，隨其行地，能速昇進。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六五) (光九一七) (大九二五)

經文 (八九四) 【增十一，10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住那梨聚落深谷精舍。
- (02) 爾時，世尊告誑陀迦旃延：「當修真實禪，莫習強良禪。」
- (3a) 如強良馬，繫槽櫪上，彼馬不念我所應作、所不應作，但念穀草。
- (3b) 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。
- (3c) 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。
- (4a) 誑陀！若真生馬，繫槽櫪上，不念水草，但作是念駕乘之事。
- (4b) 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。
- (4c) 亦不瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏多住；於出離瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏如實知，不以疑纏而求正受。

- (5a) 如是誑陀！比丘如是禪者，不依地修禪，不依水、火、風、空、識、無所有、非想非非想而修禪；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。
- (5b) 誑陀！比丘如是修禪者，諸天主、伊濕波羅、波闍波提，恭敬合掌，稽首作禮而說偈言：
南無大士夫！南無士之上！以我不能知，依何而禪定。」
- (6a) 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？」
- (6b) 云何比丘〔如是修禪者〕，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。」
- (07) 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。」
- (8a) 跋迦利！比丘如是禪者，不依地、水、火、風，乃至不依覺、觀而修禪。
- (8b) 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。」
- (09) 佛說此經時，誑陀迦旃延比丘，遠塵、離垢，得法眼淨。跋迦利比丘，不起諸漏，心得解脫。佛說此經已，跋迦利比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六六) (光九一八) (大九二六)

〔惡馬、調順馬，賢乘、三及四，鞭影并調乘。〕

〔有過、八種惡，迦旃延離垢，十事悉皆竟。〕

摩訶男相應

經文（八九五）【預流，37】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (4a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名為優婆塞信具足？」
- (4b) 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。」
- (5a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞戒具足。」
- (5b) 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。」
- (6a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞聞具足？」
- (6b) 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。」
- (7a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞捨具足？」
- (7b) 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。」
- (8a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞智慧具足？」
- (8b) 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。」
- (09) 爾時，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
- （印一三二六七）（光九一九）（大九二七）

經文（八九六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (4a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞須陀洹？」
- (4b) 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。」
- (5a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞斯陀含？」
- (5b) 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。」
- (6a) 摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞阿那含？」
- (6b) 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。」
- (07) 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！」
- (08) 時摩訶男優婆塞，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
- (印一三二六八) (光九二〇) (大九二八)

經文 (八九七) 【增八，25】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。
- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (4a) 摩訶男白佛：「世尊！云何為滿足一切優婆塞事？」
- (4b) 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。」

(5a) 摩訶男白佛：「世尊！云何名優婆塞能自安慰、不安慰他？」

(5b) 佛告摩訶男：「若優婆塞能自立〔戒〕，不能令他立於正〔戒〕；自持淨戒，不能令他持戒具足；自行布施，不能以施建立於他；自詣塔寺，見諸沙門，不能勸他令詣塔寺，往見沙門；自專聽法，不能勸人樂聽正法；聞法自持，不能令他受持正法；自能觀察甚深妙義，不能勸人令觀深義；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。」

(6a) 摩訶男白佛：「世尊！優婆塞成就幾法，自安安他？」

(6b) 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？」

(7a) 摩訶男！若優婆塞具足正信，〔亦以正信〕建立他人。

(7b) 自持淨戒，亦以淨戒建立他人。

(7c) 自行布施，教人行施。

(7d) 自詣塔寺見諸沙門，亦教人往見諸沙門。

(7e) 自專聽法，亦教人聽。

(7f) 自受持法，教人受持。

(7g) 自觀察義，教人觀察。

(7h) 自知深義，隨順修行，法次法向，亦復教人解了深義，隨順修行，法次法向。

(08) 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。

(09) 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、刹利眾、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。

(10) 如是摩訶男！若優婆塞十六法成就者，世間難得！」

(11) 佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起，作禮而去。

(印一三二六九) (光九二一) (大九二九)

經文（八九八）【預流，21-22】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。
- (02) 爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：
「世尊！此迦毘羅衛國，安隱豐樂，人民熾盛。我每出入時，眾多羽從，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？」
- (03) 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？」
- (04) 摩訶男白佛：「隨彼順下、順注、順輸。」
- (05) 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，神識上昇，向安樂處，未來生天。」
- (06) 時摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三二七〇) (光九二二) (大九三〇)

經文（八九九）【增六，10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 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，上昇進道，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。」
- (03) 佛告摩訶男：「若比丘在於學地，求所未得，上昇進道，安隱涅槃。彼於爾時，當修六念，乃至進得涅槃。」
- (04) 譬如飢人身體羸瘦，得美味食，身體肥澤。
- (05) 如是比丘住在學地，求所未得，上昇進道，安隱涅槃，修六隨念，乃至疾得安隱涅槃。何等六念？
- (6a) 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，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，彼聖弟子於兇嶮眾生中，無諸罣闕，入法流水，乃至涅槃。

- (6b) 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，昇進涅槃。
- (6c) 復次，聖弟子念於僧事：世尊弟子善向、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，昇進涅槃。
- (6d) 復次，聖弟子自念淨戒：不壞戒、不缺戒、不污戒、不雜戒、不他取戒、善護戒、明者稱譽戒、智者不厭戒。聖弟子如是念戒時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念戒所熏，昇進涅槃。
- (6e) 復次，聖弟子自念施事：我得善利，於慳垢眾生中而得離慳垢處，於非家行解脫施，常自手施，樂行捨法，具足等施。聖弟子如是念施時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念施所熏，昇進涅槃。
- (6f) 復次，聖弟子念諸天事：有四大王〔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、施、聞、慧，於此命終，生彼諸天，我今亦當行此戒、施、聞、慧。聖弟子如是念天事者，不起貪欲、瞋恚、愚癡，其心正直，緣彼諸天。彼聖弟子如是直心者，得深法利，得深義利，得彼諸天饒益隨喜。隨喜已生欣悅，欣悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已得心定。心定已，彼聖弟子處兇嶮眾生中，無諸罣闕，入法水流、念天所熏故，昇進涅槃。
- (07) 摩訶男！若比丘住於學地，欲求上昇安樂涅槃，如是多修習，疾得涅槃者，於正法律，速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (08) 時釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。

(印一三二七一) (光九二三) (大九三一)

經文（九〇〇）【增十一，12】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 時有眾多比丘，集於食堂，為世尊縫衣。
- (03) 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，持衣鉢，人間遊行。聞已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我四體不攝，迷於四方，聞法悉忘。以聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。世尊不久，安居訖，作衣竟，持衣鉢，人間遊行。是故我今思惟：何時當復得見世尊，及諸知識比丘！」
- (04) 佛告摩訶男：「汝正使見世尊、不見世尊，見諸知識比丘及與不見，但當念於五法，精勤修習。摩訶男！當以正信為主，非不正信；戒具足；聞具足；施具足；慧具足為本，非不智慧。如是摩訶男！依此五法，修六念處。何等為六？」
- (5a) 〔摩訶男〕！念如來當如是念：如來、應、等正覺，乃至佛、世尊。
- (5b) 當念法、僧、戒、施、天事，乃至自行得智慧。
- (06) 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。
- (07) 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。
- (08) 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」。
- (09) 佛說此經已，摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- （印一三二七二）（光九二四）（大九三二）

經文（九〇一）【增十一，13】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 時有眾多比丘，集於食堂，為世尊縫衣。
- (03) 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，持衣鉢，人間遊行。聞已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今四體不攝，迷於四方，先所聞法，今悉忘失。以聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，

乃至人間遊行。我作是念：何時當復得見世尊，及諸知識比丘！」

- (04) 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？」
- (05) 正信為本，戒、施、聞、空、慧以為根本，非不智慧。
- (06) 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。
- (07) 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。」
- (08) 佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。

（印一三二七三）（光九二五）（大九三三）

經文（九〇二）【增三，73】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 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？」
- (03) 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。
- (04) 爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。尊者阿難作是念：釋氏摩訶男以此深義而問世尊，世尊病差未久，我今當說餘事以引於彼，語摩訶男：「學人亦有戒，無學人亦有戒；學人有三昧，無學人亦有三昧；學人有慧，無學人亦有慧；學人有解脫，無學人亦有解脫。」
- (05) 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？」
- (6a) 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。

- (6b) 復於餘時，盡諸有漏，無漏〔心〕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。
- (6c) 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。」
- (07) 爾時，釋氏摩訶男聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從坐起，禮佛而去。
- (08) 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！」
- (09) 阿難白佛：「唯然，世尊！迦毗羅衛釋氏，能與諸比丘共論深義。」
- (10) 佛告阿難：「迦毘羅衛諸釋氏，快得善利，能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入！」
- (11) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二七四) (光九二六) (大九三四)

經文 (九〇三) 【預流，23】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (04) 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。」
- (05) 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。
- (06) 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？」

- (07) 時沙陀釋氏從坐起，為佛作禮，合掌白佛：「世尊！若有如是像類法起：一者世尊，一者比丘僧，我寧隨世尊，不隨比丘僧。或有如是像類法起：一者世尊，一者比丘尼僧、優婆塞、優婆夷，若天、若魔、若梵，若沙門、婆羅門，諸天、世人，我寧隨世尊，不隨餘眾。」
- (08) 爾時，世尊告釋氏摩訶男：「摩訶男！釋氏沙陀作如是論，汝當云何？」
- (09) 摩訶男白佛：「世尊！彼沙陀釋氏作如是論，我知復可說，我唯言善，唯言真實。」
- (10) 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。」
- (11) 時釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。

(印一三二七五) (光九二七) (大九三五)

經文 (九〇四) 【預流，24】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 時有迦毘羅衛釋氏，集供養堂，作如是論，問摩訶男：「云何最後記說，彼百手釋氏命終，世尊記彼得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊？然彼百手釋氏，犯戒飲酒，而復世尊記彼得須陀洹，乃至究竟苦邊！汝摩訶男！當往問佛，如佛所說，我等奉持。」
- (03) 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，唯願解說！」
- (04) 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，〔而〕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，〔而〕心正念、直見，悉入善向。

- (5a) 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。
- (5b) 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。
- (5c) 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。
- (5d) 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。
- (5e) 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。
- (5f) 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。
- (5g) 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。
- (06) 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。
- (07) 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。」
- (08) 摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。

(印一三二七六) (光九二八) (大九三六)

〔云何優婆塞，得果、一切行，自輕及住處。〕

〔十一與十二，解脫并舍羅，麤手為第十。〕

無始相應

經文（九〇五）【S13】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 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。
- (03) 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。
- (04) 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？」
- (05) 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。」
- (06) 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？」
- (07) 諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞，流血甚多，踰四大海水也。」
- (08) 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。」
- (9a) 佛告比丘：「色為是常、為非常耶？」
- (9b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (9c) 佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」
- (9d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (9e) 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？」
- (9f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

- (10) 受、想、行、識，亦復如是。
- (11) 佛告比丘：「若所有色，過去、未來、現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我，不異我，不相在，如是如實知。受、想、行、識，亦復如是。聖弟子如是觀者，於色厭離，於受、想、行、識厭離。厭已不樂，不樂已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (12) 佛說是法時，四十比丘波梨耶聚落住者，不起諸漏，心得解脫。
- (13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二七七) (光九二九) (大九三七)

經文 (九〇六) 【S3】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 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？」
- (04) 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。」
- (05) 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。」
- (6a) 佛告諸比丘：「色為常耶？為無常耶？」
- (6b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (6c) 佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」
- (6d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (6e) 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？」
- (6f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (07) 受、想、行、識，亦復如是。
- (08) 「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。」

(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二七八) (光九三〇) (大九三八)

經文 (九〇七) 【S4】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 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？」

(04) 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。」

(05) 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，髓血流出，亦復如是。」

(06) 比丘！汝等無始生死，輪轉已來，不知苦之本際。

(7a) 云何比丘！色為常耶？為無常耶？」

(7b) 比丘白佛：「非常，世尊！」

(08) 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。」

(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二七九) (光九三一) (大九三九)

經文 (九〇八) 【S1】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」

(03) 諸比丘！於意云何？若此大地一切草木，以四指量，斬以為籌，以數汝等長夜輪轉生死所依父母，籌數已盡，其諸父母數猶不盡。

(04) 諸比丘！如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

(05) 是故，比丘！當如是學：當勤精進，斷除諸有，莫令增長。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八〇) (光九三二) (大九四〇)

經文(九〇九)【S2】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。

(03) 比丘！眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，其數如是。

(04) 是故，比丘！當勤方便，斷除諸有，莫令增長，當如是學！」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八一) (光九三三) (大九四一)

經文(九一〇)【S12】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

(03) 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。

(04) 是故，比丘！〔無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。〕

(05) 〔當如是學〕：當勤精進，斷除諸有，莫令增長。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八二) (光九三四) (大九四二)

經文(九一一)【S11】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

(03) 諸比丘！若見眾生受諸苦惱，當作是念：我長夜輪轉生死以來，亦會更受如是之苦，其數無量。

(04) 當勤方便，斷除諸有，莫令增長。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八三) (光九三五) (大九四三)

經文（九一二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (03) 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。
- (04) 於無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (05) 諸比丘！當作是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八四）（光九三六）（大九四四）

經文（九一三）【S14-19】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (03) 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。
- (04) 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。
- (05) 是故諸比丘！當如是學：精勤方便，斷除諸有，莫令增長。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八五）（光九三七）（大九四五）

經文（九一四）【S8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 佛告婆羅門：「未來佛者，如無量恆河沙。」
- (04) 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。」
- (05) 爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
- (06) 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？」
- (07) 佛告婆羅門：「過去世佛，亦如無量恆河沙數。」

- (08) 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：「唯願聽我於正法律出家修梵行！」
- (09) 佛告婆羅門：「聽汝於正法律出家修梵行，得比丘分。」
- (10) 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。

(印一三二八六) (光九三八) (大九四六)

經文 (九一五) 【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山。
- (02) 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。
- (03) 若多聞聖弟子，此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知。彼如是知、如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。斷此三結，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
- (04) 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。
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八七) (光九三九) (大九四七)

[血淚及母乳，籌，土丸如豆粒，樂喜。]

[恐怖及彼愛，恆沙及骨聚。]

經文 (九一六) 【S6】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 時有異比丘從坐起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！劫長久如？」
- (04) 佛告比丘：「我能為汝說，而汝難知。」

- (05) 比丘白佛：「可說譬不？」
- (06) 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。
- (07) 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。
- (08) 是名比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (09) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八八) (光九四〇) (大九四八)

經文 (九一七) 【S5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」
- (03) 時有異比丘從坐起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！劫長久如？」
- (04) 佛告比丘：「我能為汝說，汝難得知。」
- (05) 比丘白佛：「可說譬不？」
- (06) 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。
- (07) 比丘！如是長久之劫，百千萬億劫受諸苦惱。
- (08) 乃至諸比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二八九) (光九四一) (大九四九)

經文 (九一八) 【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」
- (03) 時有異比丘從坐起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！過去有幾劫？」
- (04) 佛告比丘：「我悉能說，汝知甚難。」
- (05) 比丘白佛：「可說譬不？」

- (06) 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。
- (07) 如是比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (08) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九〇) (光九四二) (大九五〇)

經文 (九一九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (03) 無有一處不生不死者。
- (04) 如是長夜無始生死，不知苦之本際。
- (05) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九一) (光九四三) (大九五—)

經文 (九二〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (03) 無有一處無父母、兄弟、妻子、眷屬、宗親、師長者。
- (04) 如是比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (05) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九二) (光九四四) (大九五二)

經文 (九二一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

- (03) 譬如大雨滂沱，一生一滅。
- (04) 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。
- (05) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九三) (光九四五) (大九五三)

經文 (九二二) 【S9】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (03) 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。
- (04) 如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (05) 譬如擲杖空中，或頭落地，或尾落地，或中落地。
- (06) 如是無始生死，長夜輪轉，或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼。
- (07) 如是無始生死，長夜輪轉，〔不知苦之本際〕。
- (08) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九四) (光九四六) (大九五四)

經文 (九二三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (03) 譬如比丘！若有士夫轉五節輪，常轉不息。
- (04) 如是眾生轉五趣輪，或墮地獄、畜生、餓鬼，及人、天趣，常轉不息。
- (05) 如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
- (06) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九五) (光九四七) (大九五五)

經文（九二四）【S20】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山側。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「一切行無常，一切行不恆、不安、變易之法。
- (03) 諸比丘！於一切行，當生厭離，求樂解脫。
- (4a) 諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名長竹山，有諸人民圍遶山居，名低彌羅邑。低彌羅邑人壽四萬歲，低彌羅邑人上此山頂，四日乃得往反。時世有佛，名迦羅迦孫提如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興於世，說法教化：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼長竹山於今名字亦滅，低彌羅聚落、人民亦沒，彼佛如來已般涅槃。
- (4b) 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。
- (5a) 諸比丘！過去世時，此毘富羅山，名曰朋迦，時有人民遶山而居，名阿毘迦邑。彼時人民壽三萬歲，阿毗迦人上此山頂，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，阿毗迦邑人亦人亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。
- (5b) 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、求樂、解脫。
- (6a) 諸比丘！過去世時，此毘富羅山，名宿波羅首，有諸人民遶山居止，名赤馬邑，人壽二萬歲。彼諸人民上此山頂，經二日中乃得往反。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。
- (6b) 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。
- (7a) 諸比丘！今日此山名毗富羅，有諸人民遶山而居，名摩竭提國。此諸人民壽命百歲，善自消息，得滿百歲。摩竭提人上此山頂，須臾往反。我今於此得成如來、應、等正覺，乃至佛、世尊，

演說正法，教化令得寂滅涅槃，正道、善逝、覺知。比丘！當知此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。

(7b) 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。」

(08) 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。

(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二九六) (光九四八) (大九五六)

[城、山、過去，無地方所，眾生無不是。]

[麤雨滂雨，如縛掃篲，擲杖、還轉輪，毘富羅]

婆蹉出家相應（含*無記說相應）

經文（九二五）【S*9】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇見答以不？」
- (03) 佛告婆蹉種出家：「隨汝所問，當為汝說。」
- (04) 婆蹉種出家白佛言：「云何瞿曇！命即身耶？」
- (05) 佛告婆蹉種出家：「命即身者，此是無記。」
- (06) 「云何瞿曇！為命異身異耶？」
- (07) 佛告婆蹉種出家：「命異身異者，此亦無記。」
- (08) 婆蹉種出家白佛：「云何瞿曇！命即身耶，答言無記；命異身異，答言無記？沙門瞿曇有何等奇？弟子命終，即記說言：某生彼處，某生彼處。彼諸弟子，於此命終捨身，即乘意生身生於餘處；當於爾時，非為命異身異也？」
- (09) 佛告婆蹉：「此說有餘，不說無餘。」
- (10) 婆蹉白佛：「瞿曇！云何說有餘，不說無餘？」
- (11) 佛告婆蹉：「譬如火，有餘得然，非無餘。」
- (12) 婆蹉白佛：「我見火，無餘亦然。」
- (13) 佛告婆蹉：「云何見火無餘亦然？」
- (14) 婆蹉白佛：「譬如大聚熾火，疾風來吹，火飛空中，豈非無餘火耶？」
- (15) 佛告婆蹉：「風吹飛火，即是有餘，非無餘也。」
- (16) 婆蹉白佛：「瞿曇！空中飛火，云何名有餘？」
- (17) 佛告婆蹉：「空中飛火，依風故住，依風故然，以依風故，故說有餘。」
- (18) 婆蹉白佛：「眾生於此命終，乘意生身往生餘處，云何有餘？」
- (19) 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。」
- (20) 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，請辭遠去。」
- (21) 佛告婆蹉：「宜知是時。」
- (22) 婆蹉出家聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

（印一三二九七）（光九四九）（大九五七）

經文（九二六）【S*7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者大目犍連，亦於彼住。
- (03) 時有婆蹉種出家，詣尊者大目犍連所，與尊者目犍連面相問訊慰勞，慰勞已，退坐一面，語尊者大目犍連：「欲有所問，寧有閑暇見答以不？」
- (04) 目連答言：「婆蹉！隨意所問，知者當答。」
- (05) 時婆蹉種出家問尊者目犍連：「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？」
- (6a) 目犍連言：「婆蹉！餘沙門、婆羅門，於色、色集、色滅、色味、色患、色出不如實知，不如實知故，於如來有後死則取著；如來無後死、有無後死、非有後死非無後死，則生取著。
- (6b) 受、想、行、識〔不如實知〕，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。
- (7a) 如來者，於色如實知，色集、色滅、色味、色患、色出如實知，如實知故，於如來有後死則不著；無後死，有無後死，非有非無後死，則不著。
- (7b) 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。
- (08) 婆蹉！如是因、如是緣，餘沙門、婆羅門，若有來問如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，則為記說；如是因、如是緣，如來，若有來問如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，不為記說。」
- (09) 時婆蹉種出家，聞尊者大目犍連所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
- (印一三二九八) (光九五〇) (大九五八)

經文（九二七）【S*8, 11】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 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。

(03) 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！我今詣摩訶目犍連，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。」

(印一三二九九)

(04) 爾時，婆蹉種出家，有諸因緣，至那梨聚落。營事訖已，詣尊者訖陀迦旃延所，共相問訊，問訊已，退坐一面，問訖陀迦旃延：「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？」

(05) 訖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〔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？」

(06) 婆蹉種出家語訖陀迦旃延：「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。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？」

(07) 訖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。」

(08) 婆蹉種出家問訖陀迦旃延：「汝於沙門瞿曇弟子，為日久如？」

(09) 訖陀迦旃延答言：「少過三年，於正法律出家修梵行。」

(10) 婆蹉種出家言：「訖陀迦旃延！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！」

(11) 時婆蹉種出家，聞訖陀迦旃延所說，歡喜隨喜，從坐起去。

(印一三三〇〇) (光九五—) (大九五九)

經文 (九二八)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

- (02) 時有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇為解說不？」
- (03) 佛告婆蹉種出家：「隨所欲問，當為汝說。」
- (04) 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？」
- (05) 佛告婆蹉種出家，如上說陀迦旃延廣說，乃至非有非無後死。
- (06) 婆蹉種出家白佛言：「奇哉瞿曇！師及弟子，義義同、句句同、味味同，其理悉合，所謂第一句說。瞿曇！我為小緣事，至那利伽聚落，營事訖已，暫過沙門迦旃延，以如是義、如是句、如是味，問沙門迦旃延，彼亦以如是義、如是句、如是味答我所問，如今沙門瞿曇所說。是故當知實為奇特！師及弟子，義、句、味，義、句、味悉同。」
- (07) 時婆蹉種出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
- (印一三三〇一) (光九五二) (大九六〇)

經文(九二九)【S*10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (03) 爾時，世尊默然不答。如是再三〔問〕。
- (04) 爾時世尊亦再三不答。
- (05) 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。
- (06) 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？」
- (07) 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。」
- (08) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一三三〇二) (光九五三) (大九六一)

經文（九三〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (04) 「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？」
- (05) 佛告婆蹉種出家：「我不作如是見、如是說，乃至非有非無後死。」
- (06) 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？」
- (07) 佛告婆蹉種出家：「若作是見：世間常，此則真實，餘則虛妄者，此是倒見、此是觀察見、此是動搖見、此是垢污見、此是結見，是苦、是閼、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。」
- (08) 婆蹉種出家白佛：「瞿曇！何所見？」
- (09) 佛告婆蹉種出家：「如來所見已畢。婆蹉種出家！然如來見，謂見此苦聖諦，此苦集聖諦，此苦滅聖諦，此苦滅道跡聖諦。作如是知、如是見已，於一切見、一切受、一切生、一切我、我所見、我慢、繫著、使，斷滅、寂靜、清涼、真實。如是等解脫比丘、生者不然，不生亦不然。」
- (10) 婆蹉白佛：「瞿曇！何故說言生者不然？」
- (11) 佛告婆蹉：「我今問汝，隨意答我。婆蹉！猶如有人，於汝前然火，汝見火然不？即於汝前火滅，汝見火滅不？」
- (12) 婆蹉白佛：「如是，瞿曇！」
- (13) 佛告婆蹉：「若有人問汝：向者火然，今在何處？為東方去耶？西方、南方、北方去耶？如是問者，汝云何說？」

- (14) 婆蹉白佛：「瞿曇！若有來作如是問者，我當作如是答：若有於我前然火，薪草因緣故然，若不增薪，火則永滅，不復更起。東方、南方、西方、北方去者，是則不然。」
- (15) 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。」
- (16) 婆蹉白佛：「我當說譬。」
- (17) 佛告婆蹉：「為知是時。」
- (18) 婆蹉白佛：「瞿曇！譬如近城邑、聚落，有好淨地，生堅固林。有一大堅固樹，其生已來，經數千歲。日夜既久，枝葉零落，皮膚枯朽，唯幹獨立。如是瞿曇！如來法律，離諸枝條、柯葉，唯空幹堅固獨立。」
- (19) 爾時，婆蹉出家聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
- (印一三三〇三) (光九五四) (大九六二)

經文 (九三一) 【S1-5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (3a) 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。」
- (3b) 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。」
- (04) 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？」
- (5a) 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。」

- (5b) 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。」
- (06) 佛說此經已，婆蹉種出家聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
(印一三三〇四) (光九五五) (大九六三)

經文 (九三二)

- (01) 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，寧有閑暇為解說不？」
- (02) 爾時，世尊默然而住。
- (03) 婆蹉種出家第二、第三問，佛亦第二、第三默然而住。
- (04) 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？」
- (05) 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。」
- (06) 婆蹉白佛：「云何瞿曇！有善、不〔善〕法耶？」
- (07) 佛答言：「有。」
- (08) 婆蹉白佛：「當為我說善、不善法，令我得解！」
- (09) 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。」
- (10) 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？」
- (11) 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。」

- (12) 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？」
- (13) 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。」
- (14) 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？」
- (15) 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。」
- (16) 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？」
- (17) 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。」
- (18) 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？」
- (19) 佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆塞，居家妻子，香華嚴飾，畜養奴婢，於此法律，斷三結貪、恚、癡薄，得斯陀含，一往一來，究竟苦邊。」
- (20) 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？」
- (21) 佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆夷，在於居家，畜養男女，服習五欲，華香嚴飾，於此法律，三結盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
- (22) 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。」
- (23) 佛告婆蹉：「隨意所說。」
- (24) 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？」

- (25) 佛告婆蹉：「若餘異道出家，欲來於正法律求出家、受具足者，乃至四月，於和尚所受衣而住。然此是為人粗作齊限耳。」
- (26) 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〔衣〕，若滿四月聽出家者，我今堪能於四月在和尚所受〔衣〕，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！」
- (27) 佛告婆蹉：「我先不說粗為人作分齊耶？」
- (28) 婆蹉白佛：「如是，瞿曇！」
- (29) 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。」
- (30) 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。
- (31) 是時，婆蹉詣世尊所，稽首禮足，於一面住，白佛言：「世尊！我於學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證世尊正法。唯願世尊為我說法，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信出家，學道乃至自知不受後有。」
- (32) 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。」
- (33) 爾時，尊者婆蹉聞佛所說，歡喜作禮而去。
- (34) 爾時，婆蹉獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。
- (35) 時有眾多比丘，莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養。

- (36) 爾時，婆蹉問眾多比丘：「汝等莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養耶？」
- (37) 諸比丘答言：「爾。」
- (38) 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。」
- (39) 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。」
- (40) 佛告諸比丘：「諸天先已語我，汝今復說。如來成就第一知見，亦如婆蹉比丘有如是德力。」
- (41) 爾時，世尊為彼婆蹉比丘說第一記。
- (42) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
〔身命及目連，希有迦旃延，未曾有有我，
見及於愚癡，犢子所出家。〕

(印一三三〇五) (光九五六) (大九六四)

外道出家相應

經文（九三三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (03) 佛告鬱低迦：「此是無記。」
- (04) 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？」
- (05) 佛告鬱低迦：「此是無記。」
- (06) 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？」
- (07) 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。」
- (08) 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？」
- (09) 爾時，世尊默然不答。第二、第三問，佛亦第二、第三默然不答。
- (10) 爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。
- (11) 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。」
- (12) 鬱低迦！今當為汝說譬，夫智者因譬得解。譬如國王，有邊境城，四周堅固，巷陌平正，唯有一門。立守門者，聰明點慧，善能籌量，外有人來，應入者聽入，不應入者不聽。周匝遶城，求第二門都不可得，都無貓狸出入之處，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。
- (13) 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。」
- (14) 時鬱低迦外道出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

（印一三三〇六）（光九五七）（大九六五）

經文（九三四）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時有尊者富鄰尼，住王舍城耆闍崛山中。
- (03) 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？」
- (04) 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。」
- (05) 時諸外道出家，聞富鄰尼所說，心不喜悅，呵責而去。
- (06) 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？」
- (07) 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，如鐵鈎鎖，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。」
- (08) 佛說此經已，富鄰尼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三〇七）（光九五八）（大九六六）

經文（九三五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者阿難陀，於後夜時，向〔翕〕補河邊。脫衣置岸邊，入水洗手足，還上岸，著一衣，摩拭身體。
- (03) 時俱迦那外道出家，亦至水邊。尊者阿難聞其行聲，聞聲已，即便訾咳作聲。俱迦那外道出家聞有人聲，而問言：「為何等人？」
- (04) 尊者阿難答言：「沙門。」
- (05) 俱迦那外道言：「何等沙門？」
- (06) 尊者阿難答言：「釋種子。」
- (07) 俱迦那外道言：「欲有所問，寧有閑暇見答以不？」

- (08) 尊者阿難答言：「隨意所問，知者當答。」
- (09) 俱迦那言：「〔云何〕如來死後有耶？」
- (10) 阿難答言：「世尊所說，此是無記。」
- (11) 復問：「如來死後無耶？死後有無耶？非有非無耶？」
- (12) 阿難言：「世尊所說，此是無記。」
- (13) 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？」
- (14) 阿難答言：「非不知、非不見，悉知、悉見。」
- (15) 復問阿難：「云何知、云何見？」
- (16) 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？」
- (17) 俱迦那外道復問：「尊者何名？」
- (18) 阿難陀答言：「我名阿難陀。」
- (19) 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。

(印一三三〇八) (光九五九) (大九六七)

經文 (九三六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 時彼外道問言長者：「汝見沙門瞿曇，云何見？何所見？」
- (04) 長者答言：「我亦不知云何見世尊，世尊何所見。」
- (05) 諸外道言：「汝言見眾僧，云何見眾僧？眾僧何所見？」
- (06) 長者答言：「我亦不知云何見僧，僧何所見。」
- (07) 外道復問長者：「汝今云何自見？自何所見？」
- (08) 長者答言：「汝等各各自說所見，然後我說所見亦不難。」
- (9a) 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。」
- (9b) 復有說言：「長者！我見一切世間無常，此是真實，餘則虛妄。」
- (9c) 復有說言：「長者！世間常無常，此是真實，餘則虛妄。」
- (9d) 復有說言：「世間非常非無常，此是真實，餘則虛妄。」

- (10a) 復有說言：「世有邊，此是真實，餘則虛妄。」
- (10b) 復有說言：「世無邊，此是真實，餘則虛妄。」
- (10c) 復有說言：「世有邊無邊。」
- (10d) 復有說言：「世非有邊非無邊。」
- (11a) 復有說言：「命即是身。」
- (11b) 復有說言：「命異身異。」
- (12a) 復有說言：「如來死後有。」
- (12b) 復有說言：「如來死後無。」
- (12c) 復有說言：「如來死後有無。」
- (12d) 復有說言：「如來死後非有非無，此是真實，餘則虛妄。」
- (13) 諸外道語長者言：「我等各各已說所見，汝復應說汝所見！」
- (14) 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，如是知己，於一切見都無所得。
- (15) 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。
- (16) 是故汝等習近於苦、唯得於苦、堅住於苦、深入於苦。
- (17) 如是汝言世間無常，此是真實，餘則虛妄，有如是答。
- (18) 世間常無常、非常非無常；世有邊、世無邊，世有邊無邊、世非有邊非無邊；命即是身，命異身異；如來死後有、如來死後無、如來死後有無、如來死後非有非無：此是真實，餘則虛妄，皆如上說。」
- (19) 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。」
- (20) 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？」
- (21) 彼外道言：「如是，長者！」
- (22) 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。
- (23) 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。」

(24) 佛說是語已，給孤獨長者歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三〇九) (光九六〇) (大九六八)

經文 (九三七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。」
- (03) 佛告火種：「汝言一切見不忍者，此見亦不忍耶？」
- (04) 長爪外道言：「向言一切見不忍者，此見亦不忍。」
- (05) 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。」
- (06) 火種！多人與汝所見同，多人作如是見、如是說，汝亦與彼相似。
- (07) 火種！若諸沙門、婆羅門，捨此等見，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？
- (8a) 有一如是見、如是說：我一切忍。
- (8b) 復次，有一如是見、如是說：我一切不忍。
- (8c) 復次，有一如是見、如是說：我於一忍一不忍。
- (9a) 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。
- (9b) 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。
- (9c) 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。
- (10a) 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。
- (10b) 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。

- (10c) 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。
- (11) 復次，火種！如是身色麤四大，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。
- (12) 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，如實知己，即於彼受觀察無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。
- (13) 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〕。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。」
- (14) 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。
- (15) 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。
- (16) 爾時，長爪外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。長爪外道出家，見法、得法、覺法、入法、度諸疑惑、不由他度、入正法律、得無所畏；即從坐起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「願得於正法律出家、受具足，於佛法中修諸梵行！」
- (17) 佛告長爪外道出家：「汝得於正法律出家、受具足，成比丘分。」
- (18) 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。
- (19) 佛說是經已，尊者舍利弗、尊者長爪，聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三一〇) (光九六一) (大九六九)

經文（九三八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，悉棄捨。」
- (03) 時有眾多比丘，晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。聞有外道名舍羅步，住王舍城須摩竭陀池側，於自眾中作如是唱〔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，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。聞有外道出家，名舍羅步，住王舍城須摩竭陀池側。於自眾中作是唱言：沙門釋子法，我已悉知，知彼法律已，然後棄捨。善哉世尊！可自往彼須摩竭陀池側，憐愍彼故。」
- (04) 爾時，世尊默然而許。於日晡時，從禪覺，往到須摩竭陀池側，外道舍羅步所。時舍羅步外道出家，遙見世尊來，即敷床坐，請佛令坐。佛即就坐，告舍羅步言：「汝實作是語：沙門釋子所有法律，我悉已知，知彼法律已，然後棄捨耶？」
- (05) 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。」
- (06) 時舍羅步猶故默然。如是第二、第三說，彼再三默然住。
- (07) 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？」
- (08) 彼舍羅步，梵行弟子勸時，亦復默然。
- (09) 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，對闕不忍，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。」
- (10) 爾時，世尊於須摩竭陀池側，師子吼已，從坐起而去。

- (11) 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。」
- (12) 時舍羅步梵行弟子，於舍羅步面前呵責毀訾已，從坐起去。
- (印一三三一) (光九六二) (大九七〇)

經文 (九三九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。」
- (03) 時有眾多比丘，晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。聞有外道出家，名曰上座，住須摩竭陀池側。於自眾中作如是說：「我說一偈，有能報者，我當於彼所修行梵行。」
- (04) 乞食畢，還精舍，舉衣鉢，洗足已，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今晨朝與眾多比丘入城乞食，聞有外道出家，名曰上座，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。唯願世尊應自往彼，哀愍故！」
- (05) 爾時，世尊默然而許。即日晡時，從禪覺，往至須摩竭陀池側。
- (06) 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。」
- (07) 時彼外道，即累繩床以為高座，自昇其上，即說偈言：
比丘以法活，不恐怖眾生，意寂行捨離，持戒順息止。
- (08) 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。

- (09) 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？」
- (10) 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。」
- (11) 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。

(印一三三一—二) (光九六三) (大九七一)

經文 (九四〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。」
- (03) 爾時，世尊知彼眾多婆羅門出家心念，往到須摩竭陀池側。
- (04) 時眾多婆羅門出家，遙見佛來，即為佛敷床座，請佛就坐。
- (05) 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？」
- (06) 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。」
- (7a) 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。」
- (7b) 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。
- (7c) 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。」
- (08) 爾時，眾多婆羅門出家，默然住。

(09) 時世尊作是念：今映彼愚癡，殺彼惡者。今此眾中，無一能自思量欲造因緣，於沙門瞿曇法中修行梵行。如是知己，從坐起而去。

(印一三三一三) (光九六四) (大九七二)

經文 (九四一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。尊者阿難亦住於彼。
- (02) 時有外道出家，名曰梅陀，詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞已，退坐一面，問尊者阿難言：「何故於沙門瞿曇所出家修梵竹？」
- (03) 阿難答言：「為斷貪欲、瞋恚、愚癡故，於彼出家修梵行。」
- (04) 梅陀復問：「彼能說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」
- (05) 阿難答言：「我亦能說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」
- (06) 梅陀復問：「汝見貪欲、瞋恚、愚癡有何過患，說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」
- (07) 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，為障闕，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，說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」
- (08) 梅陀復問：「汝見斷貪欲、瞋恚、愚癡有何福利，而說斷貪欲、瞋恚、愚癡？」
- (09) 何難答言：「斷貪欲已，不自害，又不害他，亦不俱害；又復不現法得罪，後世得罪，現法後世得罪，心法常懷喜樂受覺。瞋恚、愚癡，亦復如是。於現法中，常離熾然，不待時節，有得餘現法，緣自覺知。見有如是功德利益故，說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」
- (10) 梅陀復問：「尊者阿難！有道、有跡，修、習、多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡不？」
- (11) 阿難答言：「有，謂八正道，正見乃至正定。」
- (12) 梅陀外道白尊者阿難：「此是賢哉之道，賢哉之跡！修、習、多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

(13) 時梅陀外道聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

(印一三三一四) (光九六五) (大九七三)

經文 (九四二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

(03) 爾時，世尊為尊者舍利弗，種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，默然而住。

(04) 時尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜已，稽首禮足而去。

(05) 時有外道出家補縷低迦，隨路而來，問尊者舍利弗：「從何所來？」

(06) 舍利弗答言：「火種！我從我世尊所，聽大師說教授法來。」

(07) 補縷低迦問：「尊者舍利弗！今猶不離乳，從而聞說教授法耶？」

(08) 舍利弗答言：「火種！我不離乳，於大師所，聞說教授法。」

(09) 補縷低迦語尊者舍利弗言：「我久已離乳，捨師所說教授法。」

(10a) 舍利弗言：「汝法是惡說法律，惡覺，非為出離，非正覺道，壞法，非可讚歎法，非可依止法。又彼師者，非等正覺，是故汝等疾疾捨乳，離師教法。」

(10b) 譬如乳牛羸惡狂騷，又少乳汁，彼犢飲乳，疾疾捨去。

(10c) 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。」

(11a) 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。」

(11b) 譬如乳牛不羸狂騷，又多乳汁，彼犢飲時，久而不厭。

(11c) 我法如是，是正法律，乃至久聽說教授法。」

(12) 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。」

(13) 時補縷低迦外道出家，聞舍利弗所說，歡喜隨喜，從道而去。

(印一三三一五) (光九六六) (大九七四)

經文 (九四三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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。」
- (03) 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。」
- (04) 補縷低迦白佛：「瞿曇！於何處有比丘方便所應？」
- (05) 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。」
- (6a) 云何不淨令淨？謂戒，不淨者令其清淨。
- (6b) 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。
- (6c) 云何不定令其正受？謂心不正定，令得正受。
- (6d) 云何不解脫者令得解脫？謂心不解脫貪欲、恚、癡，令得解脫。
- (6e) 云何不斷令斷？謂無明、有愛，不斷令斷。
- (6f) 云何不知令知？謂其名、色，不知令知。
- (6g) 云何不修令修？謂止、觀，不修令修。
- (6h) 云何不得令得？謂般涅槃，不得令得。是名比丘方便所應。」
- (07) 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。」
- (08) 時補縷低迦外道出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

(印一三三一六) (光九六七) (大九七五)

經文 (九四四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

- (02) 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？」
- (03) 佛告尸婆：「學其所學，故名為學。」
- (04) 尸婆白佛：「何所學？」
- (05) 佛告尸婆：「隨時學增上戒、〔學〕增上意、學增上慧。」
- (06) 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？」
- (07) 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。」
- (08) 時尸婆外道出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

(印一三三一七) (光九六八) (大九七六)

經文 (九四五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (03) 佛告尸婆：「彼沙門、婆羅門，實爾洛漠說耳！不審、不數、愚癡、不善、不辯，所以者何？或從風起苦，眾生覺知。或從痰起，或從涎唾起，或等分起；或自害，或他害、或因節氣。
- (4a) 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。
- (4b) 他害者，或為他手、石、刀、杖等種種害身，是名他害。
- (4c) 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。
- (4d) 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。

- (05) 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。
- (6a) 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。
- (6b) 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。
- (07) 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。
- (08) 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。」
- (09) 說是法時，尸婆外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。時尸婆外道出家，見法、得法、知法、入法、離諸狐疑、不由於他、入正法律、得無所畏；即從坐起，整衣服，合掌白佛：「世尊！我今可得於正法律出家，受具足，得比丘分耶？」
- (10) 佛告尸婆：「汝今得出家。」
- (11) 如上說，乃至心善解脫，得阿羅漢。

(印一三三一八) (光九六九) (大九七七)

經文 (九四六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。
- (02) 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。
- (03) 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？
- (04) 若汝仙人！持此意論而問於彼，有能分明解說其義而答汝者，便可從彼出家修行梵行。」

- (05) 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？
- (06) 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、迦羅拘陀迦梅延所、尼乾陀若提子所，皆以此意論偈而問，悉不能答。時商主外道出家作是念：我以此意論，問諸出家師，悉不能答，我今復欲求出家為？我今自有財寶，不如還家，服習五欲。
- (07) 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。
- (08) 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，不為傍人問，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。
- (09) 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？」
- (10) 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。」
- (11) 如是出家已，思惟乃至心善解脫，得阿羅漢。

(印一三三一九) (光九七〇) (大九七八)

經文 (九四七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中。
- (02) 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。」

- (03) 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。」
- (04) 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。
- (05) 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。
- (06) 爾時，尊者阿難於園門外經行。
- (07) 時須跋陀羅語阿難言：「我聞沙門瞿曇，今日中夜，於無餘涅槃而般涅槃。我有所疑，希望而住，沙門瞿曇有力能開覺我，若阿難不憚勞者，為我往白瞿曇，少有閑暇，答我所問。」
- (08) 阿難答言：「莫逼世尊，世尊疲極。」
- (09) 如是須跋陀羅再三請尊者阿難，尊者阿難亦再三不許。
- (10) 須跋陀羅言：「我聞古昔出家耆年大師所說：久久乃有如來、應、等正覺出於世間，如優曇鉢華，而今如來中夜，當於無餘涅槃界而般涅槃，我今於法疑，信心而住，沙門瞿曇有力能開覺我，若阿難不憚勞者，為我白沙門瞿曇！」
- (11) 阿難復答言：「須跋陀羅！莫逼世尊，世尊今日疲極。」
- (12) 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。」
- (13) 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？」
- (14) 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。
- (15) 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。」

- (16) 說是法時，須跋陀羅外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。
- (17) 爾時，須跋陀羅見法、得法、知法、入法、度諸狐疑、不由他信、不由他度、於正法律得無所畏；從坐起，整衣服，右膝著地，白尊者阿難：「汝得善利！汝得大師！為大師弟子，為大師〔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！」
- (18) 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。」
- (19) 爾時，世尊告須跋陀羅：「此比丘來修行梵行！」
- (20) 彼尊者須跋陀羅，即於爾時出家，即是受具足，成比丘分。如是思惟，乃至心善解脫，得阿羅漢。時尊者須跋陀羅得阿羅漢，解脫樂覺知已，作是念：我不忍見佛般涅槃，我當先般涅槃。
- (21) 時尊者須跋陀羅先般涅槃已，然後世尊般涅槃。

(印一三三二〇) (光九七一) (大九七九)

[優陟、分匿、俱迦那，須達、長爪、奢羅浮。]

[重床、三諦及聞陀，二不留得、尸蔔根。]

[尸蔔、那羅婆力迦，須跋陀羅第十五。]

雜相應

經文（九四八）

- (01) 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。
- (02) 時毗舍離國有眾多賈客，欲向怛剎尸羅國，方便莊嚴。
- (03) 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。
- (04) 佛為諸賈客種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，默然〔而〕住。
- (05) 時諸賈客從坐起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！我等諸賈客，方便莊嚴，欲至怛剎尸羅國。唯願世尊與諸大眾，明旦受我供養！」
- (06) 爾時，世尊默然而許。時諸賈客知世尊受請已，從坐起，禮佛足，各還自家。辦種種淨美飲食，敷床座，安置淨水。晨朝遣使白佛：「時到。」
- (07) 爾時，世尊與諸大眾，著衣持鉢，詣諸賈客所，就座而坐。
- (08) 時諸賈客以淨美飲食，自手供養。食畢，洗鉢訖，取卑小床，於大眾前坐，聽佛說法。
- (9a) 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。」
- (9b) 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。
- (9c) 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。
- (10) 過去世時，天、阿須輪共鬥時，天帝釋告諸天眾：汝等與阿須輪共鬥戰之時，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。」
- (11) 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，
溉灌以時澤，收實不可量。淨戒良福田，精餽膳種子，
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，
種植眾善本，終獲大福利。如實知世間，得具備正見，
具足見正道，具足而昇進，遠離一切垢，逮得涅槃道，
究竟於苦邊，是名備眾德。

(12) 爾時，世尊為諸毗舍離賈客，說種種法，示、教、照、喜已，
從坐起去。

(印一三三二一) (光九七二) (大九八〇)

經文 (九四九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「若比丘住於空閑、樹下、空舍，有時
恐怖，心驚毛豎者，當念如來事及法事、僧事，如前廣說。
- (03) 念如來事、法事、僧事之時，恐怖即除。
- (04) 諸比丘！過去世時，釋提桓因與阿修羅共戰。爾時，帝釋語諸
三十三天言：諸仁者！諸天、阿修羅共鬪戰時，若生恐怖，心
驚毛豎者，汝當念我伏敵之幢，念彼幢時，恐怖即除。
- (05) 如是比丘！若於空閑、樹下、空舍而生恐怖，心驚毛豎者，當
念如來：如來、應、等正覺，乃至佛、世尊。彼當念時，恐怖
即除。所以者何？
- (06) 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！」
- (07) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三二二) (光九七三) (大九八一)

經文 (九五〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住娑枳國安闍那林中。
- (02) 爾時，世尊告尊者舍利弗：「我能於法略說、廣說，但知者難。」

- (03) 尊者舍利弗白佛言：「唯願世尊略說、廣說、法說，於法實有解知者！」
- (4a) 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。」
- (4b) 舍利弗！彼比丘於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相、無有我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫，慧解脫、現法自知作證具足住。
- (4c) 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。
- (4d) 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，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。
- (05) 舍利弗！是名比丘斷愛縛結、慢無間等、究竟苦邊。
- (06) 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，拔根無惓望，已度三有海，無復老死患。」
- (07) 佛說是經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起，作禮而去。

(印一三三二三) (光九七四) (大九八二)

經文 (九五—)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。」

- (04) 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。
- (05) 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。
- (06) 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，〔捨念〕、慧清淨，現前觀察法，我說智解脫，滅除無明闇。」
- (07) 佛說是經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。
- (印一三三二四) (光九七五) (大九八三)

經文 (九五二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說愛為網、為膠、為泉、為藕根。此等能為眾生阿難白佛障，為蓋、為膠、為守衛、閉、為塞、為闇冥、為狗腸、為亂草、為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時。
- (03) 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。
- (04) 比丘言有我，於諸所有言我欲，我爾，乃至十八愛行從外起。如是總說十八愛行。如是三十六愛行，或於過去起，或於未來起，或於現在起，如是總說百八愛行。是名為愛為網、為膠、為泉、為藕根，能為眾生障；為蓋、為膠、為守衛、為覆、為閉、為塞、為闇冥、為狗腸、為亂草、為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時。」
- (05) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一三三二五) (光九七六) (大九八四)

經文（九五三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (3c) 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。
- (3d) 云何從恚生恚？謂有一於眾生，不喜、不愛、不念、不可意，而他於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行。此作是念：我於彼眾生不喜、不愛、不念、不可意，而他於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行，我於他所〔起瞋恚〕，是名從恚生恚。
- (04) 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。
- (05) 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。
- (6a) 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。
- (6b) 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。
- (7a) 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。
- (7b) 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。

- (8a) 云何起塵？謂有我、我欲，乃至十八種愛，是名起塵。
- (8b) 云何不起塵？謂無我、無我欲，乃至十八愛不起，是名不起塵。
- (9a) 云何熾然？謂有所、我所欲，乃至外十八愛行，是名熾然。
- (9b) 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。
- (10a) 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。
- (10b) 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。」
- (11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三二六) (光九七七) (大九八五)

經文 (九五四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 又比丘非家出家，斷除貪愛，持彼斷者，亦甚難行。」
- (04) 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。
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三二七) (光九七八) (大九八六)

經文 (九五五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，未曾於劣心生歡喜，常樂增進，昇上上道。如是精進住故，疾得阿耨多羅三藐三菩提等。
- (03) 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。

(04) 是故，比丘！於諸下劣〔勿〕生歡喜想，當修上上昇進。多住如是修習，不久當得速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三二八) (光九七九) (大九八七)

經文 (九五六)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 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？」

(03) 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，如實知己，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。」

(04) 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。」

(05) 乃至天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三二九) (光九八〇) (大九八八)

經文 (九五七)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者大目犍連住耆闍崛山，後夜起經行，見有光明遍照迦蘭陀竹園。見已作是念：今夜或有大力鬼神，詣世尊所，故有此光明。

(03) 時尊者大目犍連，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？」

(04) 佛告尊者大目犍連：「昨暮後夜，釋提桓因來詣我所，稽首作禮，退坐一面。」

(05) 如上《修多羅》廣說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三三〇) (光九八一) (大九八九)

經文（九五八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者阿難，晨朝著衣持鉢，詣舍衛城次第乞食，至鹿住優婆夷舍。
- (03) 鹿住優婆夷遙見尊者阿難，疾敷床座，白言：「尊者阿難令坐！」
- (04) 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，不著香華，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，同於後世得斯陀舍，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？」
- (05) 阿難答言：「姊妹！汝今且停，汝不能知眾生世間根之差別。如來悉知眾生世間根之優劣。」如是說已，從坐起去。
- (06) 時尊者阿難還精舍，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，以鹿住優婆夷所說，廣白世尊。
- (07) 佛告阿難：「彼鹿住優婆夷，云何能知眾生世間根之優劣？」
- (08) 阿難！如來悉知眾生世間根之優劣。
- (09) 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。
- (10) 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。
- (11) 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？
- (12) 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。穢污，清淨，如上說；乃至如來能知人人。

- (13) 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？」
- (14) 阿難白佛：「不也，世尊！」
- (15) 佛告阿難：「善哉！善哉！如來說法若有二者，無有是處。」
- (16) 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？」
- (17) 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！」
- (18) 是故阿難！莫量人人。量人人者，自生損減，唯有如來能知人耳。」
- (19) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三一) (光九八二) (大九九〇)

經文 (九五九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住釋氏彌城留利邑夏安居。
- (02) 有餘比丘，於舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。
- (03) 時彼比丘，於晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食次第，至鹿住優婆夷舍。
- (04) 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。
- (05) 時彼比丘語鹿住優婆夷：「姊妹且停！汝那得知眾生根之優劣！姊妹！唯有如來能知眾生根之優劣。」如是說已，從坐起去。
- (06) 時彼比丘三月夏安居訖，作衣竟，持衣鉢，往詣彌城留利釋氏邑。到已，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以共鹿住優婆夷所論說事，向佛廣說。
- (07) 佛告比丘：「鹿住優婆夷云何能知世間眾生諸根優劣？」
- (08) 唯有如來能知世間眾生諸根優劣耳。不離瞋恨、憍慢，時起貪法，不聽受法，不學多聞，於法不調伏見，不能時時起解脫心法。

- (09) 比丘！若復有一，不離瞋慢，時起貪法，然彼聞法，修學多聞，於善調伏見，時時能起解脫心法。若思量彼：此有是法，彼有是法，此則同一趣、同一受生、同一後世。如是思量者，長得非義不饒益苦。
- (10) 比丘！若復彼人不離瞋慢，時時起貪法，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。
- (11) 比丘！若復彼人不離瞋慢，時時起貪法，然彼聞法，樂多聞，調伏諸見，時時能得解脫心法，我說是人第一勝妙。彼二有間，自非如來誰能別知？
- (12) 是故，比丘！莫量人人，乃至如來能知優劣。
- (13) 比丘！復次，有一不離瞋慢，時時起口惡行，餘如上說。
- (14) 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。
- (15) 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。當知彼入於賢善地，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！
- (16) 是故，比丘！莫量人人、量人人者，自招其患，唯有如來能知人耳。
- (17) 比丘！鹿住優婆夷愚癡、少智，如上《修多羅》廣說。」
- (18) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三二) (光九八三) (大九九一)

經文 (九六〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 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。
- (04) 佛說此經已，給孤獨長者聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三三) (光九八四) (大九九二)

經文（九六一）

- (01) 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。」
- (02) 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？」
- (03) 長者白佛：「不也，世尊！」
- (04) 復問：「云何為比丘尼，為諸天，為從我所面前聞說？」
- (05) 長者白佛：「不也，世尊！」
- (06) 「云何長者！汝緣自知見，知在我舍命終者，皆生天上耶？」
- (07) 長者白佛：「不也，世尊！」
- (08) 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？」
- (09) 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。」
- (10) 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。
- (11) 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。
- (12) 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。
- (13) 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，下至一搏施與眾生，此諸因緣皆生天上。」
- (14) 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。」

(15) 爾時，給孤獨長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三三四) (光九八五) (大一二四一)

經文 (九六二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 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。

(04) 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。

(05) 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。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三五) (光九八六) (大一二四二)

經文 (九六三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。」

(03) 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。

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三六) (光九八七) (大一二四三)

經文（九六四）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，沈頓床褥，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。
- (03) 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，沈頓床褥，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。」
- (04) 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，考治強梁者，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。
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三三七）（光九八八）（大一二四四）

經文（九六五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三八) (光九八九) (大一二四五)

譬喻相應

經文（九六六）【S增三，17】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城金師住處。
- (2a) 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**，猶有麤沙纏結。
- (2b) 復以水灌，**麤沙隨水流出**，然後生金猶為細沙黑土之所纏結。
- (2c) 復以水灌，**細沙黑土隨水流出**，然後真金沌淨無雜，猶有似金微垢。
- (2d) 然後金師置於爐中，增火鼓〔風〕，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。
- (2e) 彼鍊金師、鍊金弟子，復置爐中，增火鼓〔風〕，**轉側陶鍊**，然後生金輕、軟、光澤、屈伸不斷【，猶不得隨意所作】。
- (2f) 【然後彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，**任作何器**，】隨意所作：釵、鐺、鑲、釧諸莊嚴具。
- (3a) 如是淨心進向比丘，麤煩惱纏：惡不善業、諸惡邪見，漸斷令滅，如彼生金**淘去剛石堅塊**。
- (3b) 復次，淨心進向比丘，〔次除〕麤垢：欲覺、恚覺、害覺，如彼生金**除麤沙礫**。
- (3c) 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**除去塵垢細沙黑土**。
- (3d) 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。
- (3e) 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，陶鍊生金，**除諸垢穢、不輕、不軟、不發光澤、屈伸斷絕**，不得隨意成莊嚴具。
- (3f) 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；如鍊金師、鍊金師弟子，陶鍊生金，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；如彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，**任作何器，隨意所欲**。
- (04) 如是比丘！三昧正受，乃至於諸入處，悉能得證。」

(05) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三三九) (光九九〇) (大一二四六)

經文(九六七) 【S增三，100】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 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。

(3a) 若比丘一向思惟止相，則於是處其心下劣。

(3b) 若復一向思惟舉相，則於是處掉亂心起。

(3c) 若復一向思惟捨相，則於是處不得正定，盡諸有漏。

(04) 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。

(05) 如巧金師、金師弟子，以生金著於爐中增火，隨時扇〔風〕，隨時水灑，隨時俱捨。

(6a) 若一向鼓〔風〕者，即於是處生金焦盡。

(6b) 一向水灑，則於是處生金堅強。

(6c) 若一向俱捨，則於是處生金不熟，則無所用。

(07) 是故巧金師、金師弟子，於彼生金，隨時鼓〔風〕，隨時水灑，隨時兩捨，如是生金、得等調適，隨事所用。

(08) 如是比丘！專心方便，時時思惟憶念三相，乃至漏盡。」

(09) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三四〇) (光九九一) (大一二四七)

經文(九六八) 【中部，34】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 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，亦不善觀恆水彼岸，而驅群牛峻岸而下，峻岸而上，中間洄復，多起患難。

(03) 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，善度其牛，至平博山谷好水草處。彼初度時，先度大牛能領群者，斷其急流；次驅第二多力少牛，隨後而度；然後第三驅羸小者，隨逐下流，悉皆次第安隱得度。新生犢子愛戀其母，亦隨其後，得度彼岸。

(04) 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。

- (05) 如彼牧牛人愚癡無慧，夏末、秋初，不善觀察此岸、彼岸，高峻、山嶮，從峻岸下，峻岸而上，中間洄瀆，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；中間洄瀆，謂境諸魔，自遭苦難。彼諸見者，習其所學，亦遭患難。
- (6a) 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，善度其牛於平博山谷。先度大牛能領群者，橫截急流，安度彼岸。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，安隱得度生死彼岸。
- (6b) 如摩竭提國善牧牛者，次度第二多力少牛，截流橫度。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，安隱得度生死彼岸。
- (6c) 如摩竭提國善牧牛者，驅其第三羸小少牛，隨其下流，安隱得度。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，安隱得度生死彼岸。
- (6d) 如摩竭提國善牧牛者，新生犢子愛戀其母，亦隨得度。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，安隱得度生死彼岸。」
- (07) 爾時，世尊即說偈言：
- 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。
- (08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一三三四一) (光九九二) (大一二四八)

經文 (九六九) 【S 增十一，18；中部，33】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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？謂不知色、不知相、不去蟲、不能覆護其瘡、不能起煙、不知擇路、不知擇處、不知度處、不知食處、〔盡其乳〕、不善料理能領群者，是名十一法成就，不能黨護大群牛。
- (2b) 如是比丘成就十一法者，不能自安，亦不安他。何等為十一？謂不知色、不知相、不能除其害蟲、不覆其瘡、不能起煙、不

知正路、不知止處、不知度處、不知食處、〔盡其乳〕、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。

- (3a) 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。
- (3b) 云何不知相？事業是過相，事業是慧相，是不如實知，是名不知相。
- (3c) 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。
- (3d) 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。
- (3e) 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。
- (3f) 云何〔不知〕道？八正道及聖法律，是名為道，彼不如實知，是名不知道。
- (3g) 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。
- (3h) 云何不知度處？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，是名不知度處。
- (3i) 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。
- (3j) 云何為〔盡其乳〕？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〔盡其乳〕。
- (3k) 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。
- (4a) 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。

(4b) 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。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三四二) (光九九三) (大一二四九)

經文 (九七〇) 【S 增五，30】

(01) 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。

(02) 時有尊者那提〔迦〕，舊住一奢能伽羅聚落。

(03) 一奢能伽羅聚落〔諸剎利、婆羅門、長者〕，聞：「沙門瞿曇，拘薩羅人間遊行，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。

(04) 爾時，世尊聞園林內有多人眾，高聲、大聲，語尊者那提迦：「何因、何緣，園林內有眾多人，高聲、大聲，唱說之聲？」

(05) 尊者那提迦白佛言：「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。唯願世尊，當受彼食！」

(06) 佛告那提迦：「莫以利我，我不求利。莫以稱我，我不求稱。」

(7a) 那提迦！若於如來，如是〔不〕得出要、遠離、寂滅、等正覺樂者，則於彼彼所起利樂，若味、若求。

(7b) 那提迦！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？

(7c) 那提迦！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。

(7d) 那提迦！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？」

(08) 那提迦白佛言：「世尊！我今欲說譬。」

- (09) 佛告那提迦：「宜知是時。」
- (10) 那提迦白佛言：「世尊！譬如天雨，水流順下。隨其彼彼世尊住處，於彼彼處，剎利、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：唯願世尊，哀受彼請。」
- (11) 佛告那提迦：「莫以利我，我不求利，乃至云何於彼彼所起利樂，有味、有求？」
- (12a) 那提迦！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。
- (12b) 復次，那提迦！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。
- (12c) 那提迦！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。
- (13) 復次，那提迦！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，閑靜無為，亦無有便利之勞。所以者何？
- (14a) 依於食飲，樂者滋味，故有便利，此則為依。
- (14b) 觀五受陰生滅，而厭離住，此則為依。
- (14c) 於六觸入處觀察集滅，厭離而住，此則為依。
- (14d) 於群聚之樂勤習群聚，〔樂於〕遠離，是則為依。
- (14e) 樂修遠離，則勤於遠離，厭離群聚，是則為依。
- (15) 是故那提迦！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。」
- (16) 佛說此經已，尊者那提迦聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三四三) (光九九四) (大一二五〇)

經文(九七一)【S增六，42】

- (01) 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。

- (2a) 佛告那提迦：「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〔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。
- (2b) 那提迦！我不喜彼比丘住聚落精舍。
- (3a) 那提迦！我見比丘住空閑處，仰臥吁咄。我見是已而作是念：〔今〕彼比丘，覺寤睡眠，思空閑想。
- (3b) 那提迦！我亦不喜如是比丘住空閑處。
- (4a) 那提迦！我復見比丘，住空閑處，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。
- (4b) 是故那提迦！我不喜如是比丘住空閑處。
- (5a) 那提迦！我復見比丘住空閑處，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。
- (5b) 那提迦！我喜如是比丘住空閑處。
- (6a) 那提迦！我復見比丘住空閑處，彼於後時，遠離空處集捨床臥具，還入聚落受床臥具。
- (6b) 那提迦！我亦不喜如是比丘還入聚落。
- (7a) 復次，那提迦！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，至於空閑，床臥安止。
- (7b) 那提迦！我喜如是比丘，集捨利養聚落床臥，住於空閑。
- (08) 那提迦！比丘當如是學。」
- (09) 佛說此經已，那提迦比丘歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三四四) (光九九五) (大一二五一)

經文(九七二)【S8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。
- (2a) 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，是故常自儆策，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。
- (2b) 於未來世不久，諸離車子恣樂無事，手足柔軟，繪續為枕，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。

- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (04) 是故，比丘！當如是學：精勤方便，乃至不得未得，不捨方便。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三四五) (光九九六) (大一二五二)

經文 (九七三) 【S4】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，乃至如牛乳頃，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。
- (03) 是故，比丘！當作是學：時節須臾，於一切眾生修習慈心，下至如牛乳頃。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三四六) (光九九七) (大一二五三)

經文 (九七四) 【S3】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 如是善男子、善女人，不能數數下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，當知是人易為諸惡鬼神所欺。
- (04) 譬如人家多男子、少女人，不為盜賊數數劫奪。是善男子，數數下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，不為諸惡鬼神所欺。
- (05) 是故諸比丘！常當隨時數數，下至加牛乳頃，修習慈心。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三四七) (光九九八) (大一二五四)

經文 (九七五) 【S5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (04) 「如是比丘！若沙門、波羅門，下至如牛乳頃，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：數數下至如牛乳頃，修習慈心。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一三三四八) (光九九九) (大一二五五)

經文(九七六)【S2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (04) 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。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一三三四九) (光一〇〇〇) (大一二五六)

經文(九七七)【S6】

- (01) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。
- (02) 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。」
- (03) 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？」
- (04) 佛告比丘：「我則能說，但汝欲知者難。」
- (05) 比丘白佛：「可說譬不？」
- (06) 佛言：「可說。」

- (07) 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？」
- (08) 比丘白佛：「捷疾，世尊！」
- (09) 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。」
- (10) 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。」
- (11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三五〇) (光一〇〇一) (大一二五七)

經文(九七八)【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
- (2a) 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，徼四十里。
- (2b) 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。
- (3a) 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。
- (3b) 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，而於世間眾雜異論，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。於彼如來所說，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。
- (05) 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。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三五二) (光一〇〇二) (大一二五八)

經文（九七九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (04) 佛告比丘：「愚癡之人，依聚落住，晨朝著衣持鉢，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。
- (05) 是故，比丘！當如是學：善護其身，守護根門，繫念入村乞食，當如是學。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三五二）（光一〇〇三）（大一二五九）

經文（九八〇）【S10】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。
- (04) 如是比丘！有愚癡人，依聚落住，晨朝著衣持鉢，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，不樂空閑，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。
- (05) 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。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三五三）（光一〇〇四）（大一二六〇）

經文（九八一）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如木杵，常用不止，日夜消滅。

- (2b) 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。
- (3a) 諸比丘！譬如優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，生於水中，長於水中、隨水增長。
- (3b) 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。
- (04) 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。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三四) (光一〇〇五) (大一二六一)

經文(九八二)【S11】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，世尊於後夜時，聞野狐鳴。
- (03) 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？」
- (04) 諸比丘白佛：「如是，世尊！」
- (05) 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！」
- (06) 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。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三五) (光一〇〇六) (大一二六二)

經文(九八三)【S利得,5】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。」
- (03) 譬如糞屎，少亦臭穢，何況於多！如是諸有，少亦不歎，乃至剎那，況復於多！所以者何？有者苦故。」
- (04) 是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫增長有，當如是學。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三五六) (光一〇〇七) (大一二六三)

經文（九八四）【S利得,8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (03) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (04) 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。」
- (05) 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！」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三五七）（光一〇〇八）（大一二六四）

病相應

經文（九八五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。
- (03) 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，氣力羸憊，無由奉詣，唯願世尊降此金師精舍，以哀愍故！」
- (04) 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？」
- (05) 世尊答言：「令彼安樂！」
- (06) 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！」
- (07) 爾時，世尊默然聽許。時富鄰尼知世尊聽許已，禮足而去。
- (08) 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！」
- (09) 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？」
- (10) 跋迦梨白佛：如前《〔差摩比丘〕修多羅》廣說。「世尊！我身苦痛極難堪忍，欲求刀自殺，不樂苦生。」
- (11) 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？」
- (12) 跋迦梨答言：「無常，世尊！」
- (13) 復問：「若無常，是苦耶？」
- (14) 答言：「是苦，世尊！」
- (15) 復問跋迦梨：「若無常苦者，是變易法，於中寧有可貪、可欲不？」
- (16) 跋迦梨白佛：「不也，世尊！」
- (17) 受、想、行、識，亦如是說。

- (18) 佛告跋迦梨：「若於彼身無可貪、可欲者，是則善終，後世亦善。」
- (19) 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。
- (20) 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。」
- (21) 第二天言：「彼尊者跋迦梨，已於善解脫而得解脫。」
- (22) 說此語已，俱禮佛足，即沒不現。
- (23) 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。」
- (24) 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。」
- (25) 時彼比丘受世尊教已，詣金師精舍跋迦梨房。
- (26) 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。」
- (27) 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？」
- (28) 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。」
- (29) 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。」
- (30) 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。」
- (31) 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。」

- (32) 時侍病者，即扶跋迦梨下，置於地。時跋迦梨言：「汝可宣示世尊告教，及天所說。」
- (33) 使比丘言：「跋迦梨！大師告汝：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。」
- (34) 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，欲執刀自殺，不樂久生。」即執刀自殺。
- (35) 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！我以世尊所教，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。」
- (36) 爾時，世尊告諸比丘：「共詣金師精舍跋迦梨尸所。」
- (37) 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？」
- (38) 諸比丘白佛：「已見，世尊！」
- (39) 復告諸比丘：「遠跋迦梨身，四面周匝有闇冥之相，圍遶身不？」
- (40) 諸比丘白佛：「已見，世尊！」
- (41) 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？」
- (42) 佛告諸比丘：「跋迦梨善男子，不住識神，以刀自殺。」
- (43) 爾時，世尊為彼跋迦梨說第一記。
- (44) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三五八) (光一〇〇九) (大一二六五)

經文 (九八六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時有尊者闍陀，住那羅聚落好衣菴羅林中，疾病困篤。

- (03) 時尊者舍利弗，聞尊者闍陀在那羅聚落好衣菴羅林中，疾病困篤。聞已，語尊者摩訶拘絺羅；「尊者知不？闍陀比丘在那羅聚落好衣菴羅林中，疾病困篤，當往共看。」
- (04) 摩訶拘絺羅默然許之。
- (05) 時尊者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅，共詣那羅聚落好衣菴羅林中，至尊者闍陀住房。
- (06) 尊者闍陀遙見尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，憑床欲起，尊者舍利弗語尊者闍陀：「汝且莫起！」
- (07) 尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，坐於異床，問尊者闍陀：「云何尊者闍陀！所患為可堪忍不？為增為損？」如前《〔差摩〕修多羅》廣說。
- (08) 尊者闍陀言：「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。」
- (09) 尊者舍利弗言：「尊者闍陀！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。」
- (10) 闍陀答言；「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。」
- (11) 舍利弗言：「我今問汝，隨意答我。闍陀！眼及眼識、眼所識色，彼寧是我、異我、相在不？」
- (12) 闍陀答言：「不也，尊者！」
- (13) 舍利弗復問：「闍陀！耳、鼻、舌、身，意及意識、意識所識法，彼寧是我、異我、相在不？」
- (14) 闍陀答言：「不也，尊者！」
- (15) 舍利弗復問：「闍陀！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？」
- (16) 闍陀答言：「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。」
- (17) 復問：「闍陀！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？」

- (18) 闍陀答言：「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。」
- (19) 時尊者摩訶拘絺羅語尊者闍陀：「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、憂悲惱苦，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。」
- (20) 闍陀言：「尊者摩訶拘絺羅！〔我〕供養世尊，事於今畢矣；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。」
- (21) 爾時，尊者闍陀，即於那羅聚落好衣菴羅林中，以刀自殺。
- (22) 時尊者舍利弗，供養尊者闍陀舍利已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！尊者闍陀於那羅聚落好衣菴羅林中，以刀自殺。云何世尊！彼尊者闍陀當至何趣？云何受生？後世云何？」
- (23) 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？」
- (24) 爾時，尊者舍利弗復問世尊：「彼尊者闍陀，先於鎮珍尼婆羅門聚落，有供養家，極親厚家，善言語家。」
- (25) 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，於那羅聚落好衣菴羅林中，以刀自殺。」
- (26) 如是，世尊為彼尊者闍陀說第一記。
- (27) 佛說此經已，尊者舍利弗歡喜，作禮而去。

(印一三三五九) (光一〇一〇) (大一二六六)

經文（九八七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有尊者叵求那，住東園鹿母講堂，疾病困篤。
- (03) 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！」
- (04) 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，從坐起去。
- (05) 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。
- (06) 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？」
- (7a) 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。
- (7b) 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。
- (7c) 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。
- (7d) 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。
- (7e) 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。

- (7f) 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。
- (08) 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。」
- (09) 世尊為彼尊者叵求那，受阿那含記。
- (10) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三六〇) (光一〇一一) (大一〇二三)

經文 (九八八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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！」
- (03) 阿濕波誓白佛言：「世尊！我實有變悔。」
- (04) 佛告阿濕波誓：「汝得無破戒耶？」
- (05) 阿濕波誓白佛言：「世尊！我不破戒。」
- (06) 佛告阿濕波誓：「汝不破戒，何為變悔？」
- (07) 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？」
- (8a) 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？」
- (8b) 阿濕波誓白佛言：「不也，世尊！」
- (9a) 復問：「汝見受、想、行、識，是我、異我、相在不？」
- (9b) 阿濕波誓白佛言：「不也，世尊！」
- (10) 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？」
- (11) 阿濕波誓白佛言：「世尊！不正思惟故。」

- (12) 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。」
- (13) 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。
- (14) 佛說此經，令尊者阿濕波誓歡喜隨喜已，從坐起而去。
(印一三三六一)
- (15) 《差摩迦修多羅》，如五受陰處說。
(印一三三六二) (光一〇一二) (大一〇二四)

經文 (九八九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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！」
- (04) 爾時，世尊默然而許。即日晡時從禪覺，至彼住處。
- (05) 彼病比丘遙見世尊，扶床欲起。
- (06) 佛告比丘：「息臥勿起！云何比丘！苦患寧可忍不？」
- (07) 如前《差摩修多羅》廣說。如是三受，乃至病苦但增不損。
- (08) 佛告病比丘：「我今問汝，隨意答我。汝得無變悔耶？」
- (09) 病比丘白佛：「實有變悔，世尊！」
- (10) 佛告病比丘：「汝得無犯戒耶？」
- (11) 病比丘白佛言：「世尊！實不犯戒。」
- (12) 佛告病比丘：「汝若不犯戒，何為變悔？」
- (13) 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。」
- (14a) 佛告比丘：「我今問汝，隨意答我。云何比丘！有眼故有眼識耶？」
- (14b) 比丘白佛：「如是，世尊！」

- (14c) 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？」
- (14d) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (15) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (16a) 「云何比丘！若無眼、無眼識耶？」
- (16b) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (16c) 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？」
- (16d) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (17) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (18) 「是故，比丘！當善思惟如是法，得善命終，後世亦善。」
- (19) 爾時，世尊為病比丘種種說法，示、教、照、喜已，從坐起去。
- (20) 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。
- (21) 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？」
- (22) 佛告諸比丘：「彼命過比丘，是真寶物！聞我說法，分明解了，於法無畏，得般涅槃。汝等但當供養舍利。」
- (23) 世尊爾時為彼比丘受第一記。
- (24) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三六三) (光一〇一三) (大一〇二五)

經文 (九九〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上說。
- (02) 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。」
- (03) 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。

(04) 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。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三六四) (光一〇一四) (大一〇二六)

經文 (九九一)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上說。

(02) 差別者：乃至佛告病比丘：「汝不自犯戒耶？」

(03) 比丘白佛言：「世尊！我不以持淨戒故，於世尊所修梵行。」

(04) 佛告比丘：「汝以何等法故，於我所修梵行？」

(05) 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。」

(06) 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。」

(07) 比丘！貪欲纏故，不得離欲；無明纏故，慧不清淨。

(08) 是故，比丘！於欲離欲心解脫，離無明故慧解脫。

(09) 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。」

(10) 如前廣說，乃至受第一記。

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三六五) (光一〇一五) (大一〇二七)

經文 (九九二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 時有眾多比丘，集於伽梨隸講堂。時多有比丘疾病。

(03) 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。」

- (4a) 比丘！云何為正念？
- (4b) 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。
- (5a) 云何正智？
- (5b) 謂比丘若來、若去，正知而住；瞻視、觀察，屈申、俯仰，執持衣鉢，行、住、坐、臥，眠、覺，乃至五十、六十，依語默正智行，比丘！是名正智。
- (6a) 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？
- (6b) 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，〔於〕身及樂受，貪欲使者永不復使。
- (7a) 如是正念、正智〔住者〕，生苦受，因緣非不因緣。云何為因緣？
- (7b) 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。
- (8a) 如是正念、正智〔住者〕，生不苦不樂受，因緣非不因緣。云何因緣？
- (8b) 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，〔於〕所有身及不苦不樂受，〔無明〕所使永不復使。
- (09) 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。」
- (10) 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，點慧能悉知。

能知諸受已，現法盡諸漏，依慧而命終，涅槃不墮數。

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三六六) (光一〇一六) (大一〇二八)

經文 (九九三)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上說。

(02) 時有眾多比丘，集會迦梨隸講堂，多有疾病，如上說。

(03) 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。」

(04) 爾時，世尊即說偈言：

智慧多聞者，非不覺諸受，若於苦樂受，分別諦明了，
當知堅固事，凡夫有昇降，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。

(05) 佛說此經已，諸比丘歡喜，作禮而去。

(印一三三六七) (光一〇一七) (大一〇二九)

經文 (九九四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，給孤獨長者得病，身極苦痛。世尊聞已，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，次第乞食，至給孤獨長者舍。

(03) 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。」

(04) 世尊即坐，告長者言：「云何長者！病可忍不？身所苦患，為增為損？」

(05) 長者白佛：「甚苦，世尊！難可堪忍。」

(06) 乃至說三受，如《差摩修多羅》廣說，乃至苦受但增不損。

(07) 佛告長者：「當如是學！於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」

(08) 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。」

(09) 佛告長者：「善哉！善哉！」

- (10) 即記長者得阿那含果。長者白佛：「唯願世尊今於此食！」
- (11) 爾時，世尊默而許之。
- (12) 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，從坐起而去。

(印一三三六八) (光一〇一八) (大一〇三〇)

經文 (九九五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時尊者阿難，聞給孤獨長者身遭苦患，往詣其舍。
- (03) 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。
- (04) 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。」
- (05) 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。」
- (06) 尊者阿難言：「善哉長者！汝自記說是須陀洹果。」
- (07) 長者白尊者阿難：「可就此食！」
- (08) 尊者阿難默然受請。
- (09) 〔長者〕即辦種種淨美飲食，供養尊者。
- (10) 阿難食已，復為長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

(印一三三六九) (光一〇一九) (大一〇三一)

經文 (九九六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 尊者阿難默然而許。
- (04) 時尊者舍利弗，與尊者阿難，共詣給孤獨長者舍。

- (05) 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。
- (6a) 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〔耳、鼻、舌、身〕、意界生貪欲識。
- (6b) 不著色，不依色界生貪欲識；不著聲、香、味、觸、法，不依〔聲、香、味、觸〕、法界生貪欲識。
- (6c) 不著於地界，不依地界生貪欲識；不著於水、火、風、空、識界，不依〔水、火、風、空〕、識界生貪欲識。
- (6d) 不著色陰，不依色陰生貪欲識；不著受、想、行、識陰，不依〔受、想、行〕、識陰生貪欲識。」
- (07) 時給孤獨長者悲歎流淚。
- (08) 尊者阿難告長者言：「汝今怯劣耶？」
- (09) 長者白阿難：「不怯劣也。我自顧念，奉佛以來二十餘年，未聞尊者舍利弗說深妙法，如今所聞。」
- (10) 尊者舍利弗告長者言：「我亦久來，未嘗為諸長者說如是法。」
- (11) 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，說深妙法，以哀愍故！尊者舍利弗！今於此食。」
- (12) 尊者舍利弗等，默然受請。
- (13) 〔長者〕即設種種淨美飲食，恭敬供養。
- (14) 〔尊者舍利弗等〕食已，復為長者種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，即從坐起而去。
- (印一三三七〇) (光一〇二〇) (大一〇三二)
- (15) 《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。
- (印一三三七一)
- (16) 第二《修多羅》，亦如是說。
- (17) 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。」
- (18) 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。」
- (19) 佛告長者：「善哉！善我！汝今自記阿那含果。」
- (20) 長者白佛：「唯願世尊受我請食！」

- (21) 爾時，世尊默然受請。
(22) 長者知佛受請已，即具種種淨美飲食，恭敬供養。
(23) 世尊食已，復為長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

(印一三三七二) (光一〇二一) (大一〇三三)

經文 (九九七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 時有長壽童子，是樹提長者孫子，身嬰重病。
(03) 爾時，世尊聞長壽童子身嬰重病，晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食，次第到長壽童子舍。
(04) 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。
(05) 「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！」
(06) 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。」
(07) 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。」
(08) 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？」
(09) 爾時，樹提長者語長壽童子言：「汝於我所〔顧念〕且停！汝今且聽世尊說法，思惟憶念，可得長夜福利，安樂饒益！」
(10) 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。」
(11) 佛告童子：「汝今自記斯陀含果。」
(12) 長壽童子白佛言：「世尊！唯願世尊住我舍食。」
(13) 爾時，世尊默然而許。
(14) 長壽童子即辦種種淨美飲食，恭敬供養。
(15) 世尊食已，復為童子種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

(印一三三七三) (光一〇二二) (大一〇三四)

經文（九九八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
- (02) 時婆藪長者身遭苦患。
- (03) 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，乃至從坐起而去。

（印一三三七四）（光一〇二三）（大一〇三五）

經文（九九九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
- (02) 時有釋氏沙羅，疾病委篤。
- (03) 爾時，世尊聞釋氏沙羅疾病委篤，晨朝著衣持鉢，入迦維羅衛國乞食，次到釋氏沙羅舍。
- (04) 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。
- (05) 「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。」
- (06) 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。」
- (07) 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。」
- (08) 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。」
- (09) 佛言：「善哉！善哉！汝今自記斯陀含果。」
- (10) 沙羅白佛：「唯願世尊今我舍食。」
- (11) 爾時，世尊默然而許。
- (12) 沙羅長者即辦種種淨美飲食，恭敬供養。
- (13) 世尊食已，復為沙羅長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

（印一三三七五）（光一〇二四）（大一〇三六）

經文（一〇〇〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住那梨聚落曲谷精舍。

(02) 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。

(印一三三七六) (光一〇二五) (大一〇三七)

經文 (一〇〇一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住瞻婆國竭伽池側。
- (02) 時有摩那提那長者，疾病新差。時摩那提長者語一士夫言：「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，唯願尊者時到，通身四人來赴我請，哀愍故！」
- (03) 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？唯願尊者！通身四人，明日日中，哀受我請。」
- (04) 時尊者阿那律默然受請。
- (05) 時彼士夫復以摩那提那長者語，白尊者阿那律：「我是俗人，多有王家事，不得躬自奉迎，唯願尊者！通身四人，明日日中哀受我請，憐愍故！」
- (06) 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。」
- (07) 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。」
- (08) 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。
- (09) 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，唯願知時！」
- (10) 時尊者阿那律，著衣持鉢，通身四人，詣長者舍。
- (11) 時摩那提那長者，姝女圍遶，住內門左；見尊者阿那律，舉體執足敬禮，引入就坐。各別稽首，問訊起居，退坐一面。
- (12) 尊者阿那律問訊長者：「堪忍安樂住不？」
- (13) 長者答言：「如是，尊者！堪忍樂住。先遭疾病，當時委篤，今已蒙差。」
- (14) 尊者阿那律問長者言：「汝住何住，能令疾病苦患，時得除差？」

- (15a) 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？」
- (15b) 謂內身身觀念住，精勤方便，正念、正智，調伏世間貪憂。
- (15c) 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。
- (15d) 如是尊者阿那律！我於四念處繫心住故，身諸苦患，時得休息。」
- (16) 尊者〔阿那律〕告長者言：「汝今自記阿那含果。」
- (17) 時摩那提那長者，以種種淨美飲食，自手供養，自恣飽滿。
- (18) 〔尊者阿那律〕食已，澡漱畢；摩那提那長者復坐卑床，聽說法。
- (19) 尊者阿那律種種說法，示、教、照、喜已，從坐起去。

(印一三三七七) (光一〇二六) (大一〇三八)

業報相應

經文（一〇〇二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。
- (02) 時有淳陀長者，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊問淳陀長者：「汝今愛樂何等沙門、婆羅門淨行？」
- (04) 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、菴摩羅屑，以澡其髮，修行齋法，被著新淨〔長鬘〕白氈，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。」
- (05) 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。執牛糞團并及生草，唱言清淨，亦復不淨。正復不觸，亦不清淨。」
- (06) 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？
- (7a) 淳陀！謂殺生惡業，手常血腥，心常思惟搥、捶、殺、害，無慚、無愧，慳貪、吝惜，於一切眾生乃至昆蟲，不離於殺。
- (7b) 於他財物，聚落、空地，皆不離盜。
- (7c) 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，不離邪婬。
- (7d) 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。
- (7e) 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。
- (7f) 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，不離麤澀，是名〔惡口〕。

- (7g) 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。
- (7h) 不捨離貪，於他財物而起貪欲，言此物我有者好。
- (7i) 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。
- (7j) 不捨邪見顛倒，如是見、如是說：無施，〔無說〕，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。
- (08) 淳陀！是名黑、黑報，不淨、不淨果，乃至觸以不觸，皆悉不淨。
- (09) 淳陀！有白、白報，淨、有淨果，輕仙上昇。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。
- (10) 淳陀！何等為白、白報，乃至執以不執，亦得清淨？
- (11a) 謂有人不殺生，離殺生，捨刀杖、慚、愧，悲念一切眾生。
- (11b) 不偷盜，遠離偷盜，與者取、不與不取，淨心不貪。
- (11c) 離於邪婬，若父母護，乃至授一花鬘者，悉不強干起於邪婬。
- (11d) 離於妄語，審諦實說。
- (11e) 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。
- (11f) 遠離惡口，不剛強，多人樂其所說。
- (11g) 離於壞語，諦說，時說，實說，義說，法說，見說。
- (11h) 離於貪欲，不於他財、他眾具，作已有想而生貪著。
- (11i) 離於瞋恚，不作是念：搥、打、縛、殺，為作眾難。
- (11j) 正見成就，不顛倒見，有施，有說，報有福，有善惡行果報，有此世，有父母，有眾生，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。
- (12) 淳陀！是名白、白報，乃至觸與不觸，皆悉清淨。」
- (13) 爾時，淳陀長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三七八) (光一〇二七) (大一〇三九)

經文 (一〇〇三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。

- (02) 時有異婆羅門，於十五日洗頭已，受齋法，被新〔長鬢〕、白氈，手執生草。來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面。
- (03) 爾時，佛告婆羅門：「汝洗頭，被新長鬢、白氈，是誰家法？」
- (04) 婆羅門白佛：「瞿曇！是學捨法。」
- (05) 佛告婆羅門：「云何婆羅門捨法？」
- (06) 婆羅門白佛言：「瞿曇！如是十五日，洗頭，受持法齋，著新淨長鬢、白氈，手執生草，隨力所能，布施作福。瞿曇！是名婆羅門修行捨行。」
- (07) 佛告婆羅門：「賢聖法律所行捨行，異於此也。」
- (08) 婆羅門白佛：「瞿曇！云何為賢聖法律所行捨行？」
- (09) 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，捨於麤言。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。」
- (10) 婆羅門白佛：「善哉瞿曇！賢聖法律所行捨行。」
- (11) 時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

(印一三三七九) (光一〇二八) (大一〇四〇)

經文 (一〇〇四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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：「瞿瞿！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？」
- (03) 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。」

- (04) 婆羅門白佛：「若我親族不生入處餓鬼趣中者，我信施誰應食之？」
- (05) 佛告婆給門：「若汝〔所為〕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。」
- (06) 婆羅門白佛：「瞿曇！若我所為信施親族，不生入處餓鬼趣中，亦更〔無〕餘親族知識生入處餓鬼趣者，此信施食誰當食之？」
- (07) 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，而彼施者不失達嚩。」
- (08) 婆羅門白佛：「云何施者行施，施者得彼達嚩？」
- (09) 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。
- (10a) 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。
- (10b) 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。
- (10c) 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。
- (11) 婆羅門！是名施者行施，施者受達嚩，果報不失時。」
- (12) 生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

(印一三三八〇) (光一〇二九) (大一〇四一)

經文 (一〇〇五)

- (01) 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。
- (02) 鞞羅聚落婆羅門、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？」

- (03) 佛告諸婆羅門、長者：「行非法行，行危嶮行因緣故，身壞命終生地獄中。」
- (04) 諸婆羅門、長者白佛：「行何等非法行、危嶮行，身壞命終生地獄中？」
- (05) 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、危嶮行，身壞命終生地獄中。」
- (06) 婆羅門白佛：「何因緣諸眾生身壞命終，得生天上？」
- (07) 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。」
- (08) 復問世尊：「行何等法行、何等正行，身壞命終得生天上？」
- (09) 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。」
- (10a) 婆羅門、長者！若有行此法行，行此正行者，欲求剎利〔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。
- (10b) 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。
- (10c) 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。
- (10d) 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。
- (10e) 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。
- (10f) 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。
- (10g) 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。」
- (11) 時婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一三三八一) (光一〇三〇) (大一〇四二)

經文（一〇〇六）

- (01) 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。
- (02) 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。
- (03) 時鞞羅磨婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

（印一三三八二）（光一〇三一）（大一〇四三）

經文（一〇〇七）

- (01) 如是我聞：一時，佛〔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。
- (02) 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。
- (03) 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？」
- (4a) 謂聖弟子作如是學：我作是念：若有欲殺我者，我不喜；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。
- (4b) 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。
- (4c) 我既不喜人侵我妻，他亦不喜，我今云何侵人妻婦？是故受持不他姪戒，如上說。
- (4d) 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。
- (4e) 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〕。
- (4f) 我尚不喜人加麤言，他亦如是，云何於他而起罵辱？是故於他不行惡口，如上說。
- (4g) 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。

- (05) 如是七種，名為聖戒。
- (06) 又復於佛不壞淨成就，於法、僧不壞淨成就，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，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
- (07) 時鞞紐聚落婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
(印一三三八三) (光一〇三二) (大一〇四四)

經文 (一〇〇八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (3a) 謂殺生者，殺生者習近；盜、婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見，各各隨類更相習近。
- (3b) 譬如不淨物，不淨物自相和合。
- (3c) 如是殺生、殺生，乃至邪見、邪見，自相習近。
- (4a) 如是比丘！不殺生、不殺生相習近，乃至正見、正見更相習近。
- (4b) 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。
- (4c) 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。」
- (05) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一三三八四) (光一〇三三) (大一〇四五)

經文 (一〇〇九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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？」
- (2b) 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。
- (3a) 云何非蛇行法？

(3b) 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。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三八五) (光一〇三四) (大一〇四六)

經文 (一〇一〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 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。

(2b) 譬如圓珠擲著空中，落地流轉，不一處住。

(2c) 如是惡業因、惡心因、惡見因，身壞命終，必墮地獄中無住處。

(2d) 云何為惡業？謂殺生乃至綺語，如上廣說，是名惡業。

(2e) 云何惡心？謂貪、恚心，如上廣說，是名惡心。

(2f) 云何惡見？謂邪顛倒，如上廣說，是名惡見。

(2g) 是名惡業因、惡心因、惡見因，身壞命終，必生惡趣泥犁中。

(3a) 〔有〕善業因、善心因、善見因，身壞命終，必生善趣天上。

(3b) 〔譬如四方摩尼珠，擲著空中，隨墮則安。

(3c) 如是彼三善因，所在受生，隨處則安。〕

(3d) 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。

(3e) 云何善心？謂不貪、不恚，是名心善。

(3f) 云何為見善？謂正見不顛倒，乃至見不受後有，是名見善。

(3g) 是名業善因、心善因、〔見善〕因，身壞命終，得生天上。」

(04) 〔佛說〕是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三八六) (光一〇三五) (大一〇四七)

經文 (一〇一一)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 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。

(2b) 不與取多習、多行，生地獄中；若生人中，錢財多難。

(2c) 邪淫多習、多行，生地獄中；若生人中，所有妻室為人所圖。

(2d) 妄語多習、多行，生地獄中；若生人中，多被譏論。

- (2e) 兩舌多習、多行，生地獄中；若生人中，親友乖離。
- (2f) 惡口多習、多行，生地獄中；若生人中，常聞醜聲。
- (2g) 綺語多習、多行，生地獄中；若生人中，言無信用。
- (2h) 貪欲多習、多行，生地獄中；若生人中，增其貪欲。
- (2i) 瞋恚多習、多行，生地獄中；若生人中，增其瞋恚。
- (2j) 邪見多習、多行，生地獄中；若生人中，增其愚癡。
- (3a) 若離殺生，修、習、多修習，得生天上；若生人中，必得長壽。
- (3b) 不盜修、習、多修習，得生天上；若生人中，錢財不喪。
- (3c) 不邪淫修、習、多修習，得生天上；若生人中，妻室修良。
- (3d) 不妄語修、習、多修習，得生天上；若生人中，不被譏論。
- (3e) 不兩舌修、習、多修習，得生天上；若生人中，親友堅固。
- (3f) 不惡口修、習、多修習，得生天上；若生人中，常聞妙音。
- (3g) 不綺語修、習、多修習，得生天上；若生人中，言見信用。
- (3h) 不貪修、習、多修習，得生天上；若生人中，不增愛欲。
- (3i) 不恚修、習、多修習，得生天上；若生人中，不增瞋恚。
- (3j) 正見修、習、多修習，得生天上；若生人中，不增愚癡。」
- (04) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三八七) (光一〇三六) (大一〇四八)

經文 (一〇一二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三八八) (光一〇三七) (大一〇四九)

經文 (一〇一三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三八九) (光一〇三八) (大一〇五〇)

經文（一〇一四）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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？」
- (03) 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。」
- (04) 爾時，世尊即說偈言：
少有修善人，能度於彼岸，一切眾生類，所驅馳走此岸。
於此正法律，觀察法法相，此等度彼岸，摧伏死魔軍。
- (05) 爾時，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

（印一三三九〇）

- (06) [如生聞婆羅門所問]，如是異比丘所問、尊者阿難所問、佛問諸比丘三經亦如上說。

（印一三三九一～一三三九三）（光一〇三九）（大一〇五一）

經文（一〇一五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有惡法、有真實法。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 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。
- (04) 云何為真實法？謂離殺生，乃至正見，是名真實法。」
- (05) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三九四）（光一〇四〇）（大一〇五二）

經文（一〇一六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 云何為惡法？謂殺生乃至邪見，是名惡法。
- (04) 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。
- (05) 云何為真實法？謂不殺生乃至正見，是名真實法。

(06) 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。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三九五) (光一〇四一) (大一〇五三)

經文 (一〇一七)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。

(03) 云何善男子？謂不殺生，乃至正見，是名善男子。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三九六) (光一〇四二) (大一〇五四)

經文 (一〇一八)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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。

(03) 云何為不善男子？謂殺生乃至邪見者，是名不善男子。

(04) 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。

(05) 云何為善男子？謂不殺生乃至正見者，是名善男子。

(06) 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。」

(07) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三九七) (光一〇四三) (大一〇五五)

經文 (一〇一九)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「若成就十法者，如鐵鉞鑽水，身壞命終，下入惡趣泥犁中。何等為十？謂殺生乃至邪見。

(03) 若成就十法，譬如鐵鉞仰鑽虛空，身壞命終，上生天上。何等為十？謂不殺生乃至正見。」

(04) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三九八) (光一〇四四) (大一〇五六)

經文 (一〇二〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「若成就二十法者，如鐵鉞鑽水，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，如鐵鉞鑽水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。」

(03) [有]二十法成就，譬如鐵鉞仰鑽虛空，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，如鐵鉞仰鑽虛空，身壞命終，上生天上。」

(04) 諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三九九) (光一〇四五) (大一〇五七)

經文 (一〇二一)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「三十法成就者，如鐵鉞鑽水，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，如鐵鉞鑽水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。」

(03) 有三十法成就者，如鐵鉞鑽空，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，如鐵鉞鑽空，身壞命終，上生天上。」

(04) 諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三四〇〇) (光一〇四六) (大一〇五八)

經文 (一〇二二)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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

《雜阿含經·弟子/如來品》/求那跋陀羅法師譯；
林崇安編輯--[桃園縣]中壢市：內觀教育基金會，
民 92

面：29x21 公分 -- (佛法教學系列：A5)

ISBN：957-28672-7-X (平裝)

1. 阿含部

221.84

92006460

《雜阿含經·弟子/如來品》

編輯：林崇安教授

出版：[桃園縣]中壢市內觀教育基金會

助印郵撥：19155446 財團法人內觀教育基金會

通訊：320 中壢郵政 9-110 信箱。或：

桃園縣大溪鎮頭寮福安里十鄰 12 之 3 (大溪內觀教育禪林)

電話和手機：(03)485-2962；0937-126-660

傳真：(03)425-8073

網址：<http://www.insights.org.tw>

初版：【內觀教育版】2003

再版日期：2008 年 3 月