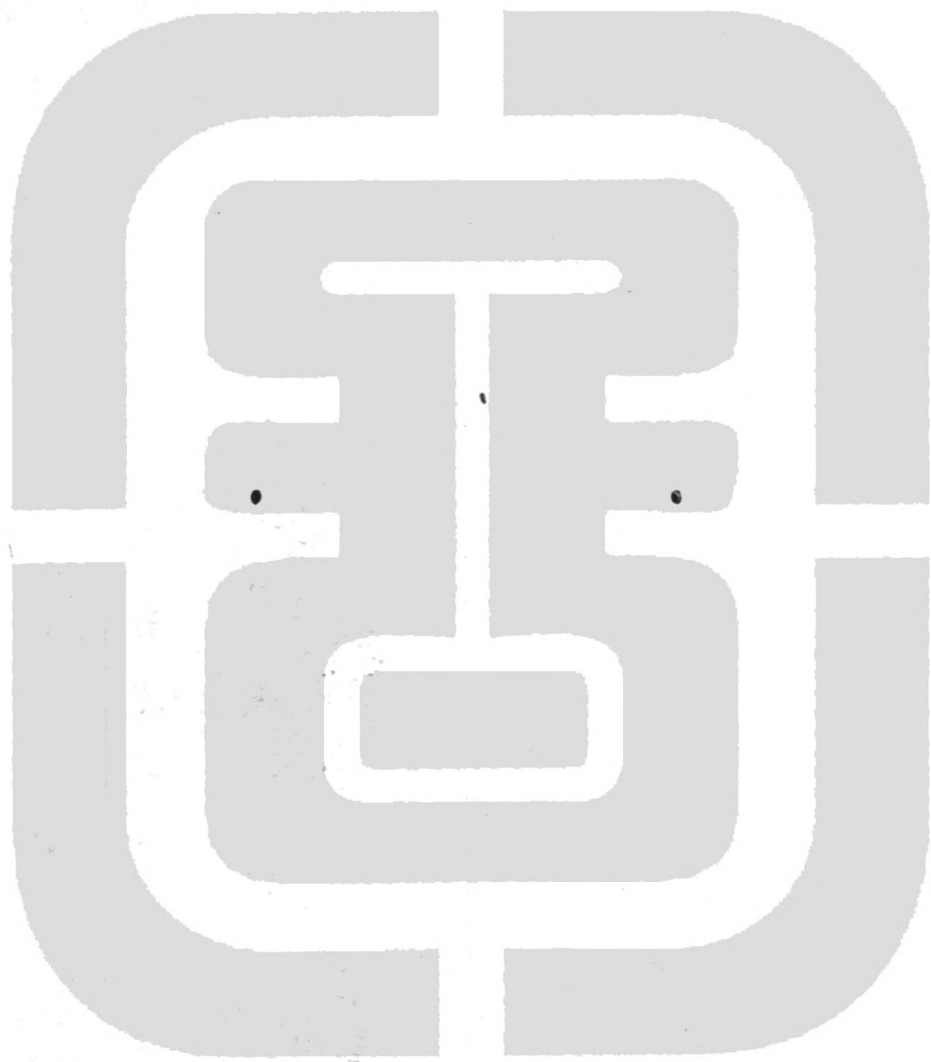


雜阿含經

第廿三

二百七十四
流三

49494



雜阿含經卷第三十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
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如是於此律有三
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云何非色具足若有
問阿毗曇律乃至不能為決定解說是名色
不具足何等非形體具足謂非名聞大德乃
至不感湯藥眾具是名形體不具足是名善
男子捷疾具足非色具足非形體具足何等
為善男子捷疾具足色具足非形體具足謂
善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有是
名捷疾具足云何色具足謂若有問阿毗曇

毗尼乃至能為決定解說。是名色具足何等
為非形體具足。謂非名聞大德乃至不能感
湯藥眾具。是名善男子捷疾具足。色具足非
形體具足。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。何等為色具足。謂
善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能為決定
解說。是名色具足。何等為形體具足。謂善男
子名聞大德乃至能感湯藥眾具。是名形體
具足。是名善男子捷疾具足。色具足形體具
足。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。
如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時世尊告諸比丘世有三種良馬玉所服乘
何等為三謂良馬色具足力具足捷疾具足
如是於正法律有三種善男子世所奉事供
養恭敬為無上福田何等為三謂善男子色
具足力具足捷疾具足何等為色具足謂善
男子住於淨戒波羅提木叉律儀威儀行處
具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色
具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲
精勤方便攝受增長未生惡不善法不起生
欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲
精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生
欲精勤方便攝受增長是名力具足何等為

捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有良馬四種具足當知是良馬王所服乘何等爲四所謂賢善捷疾堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重承事供養爲無上福田何等爲四謂善男子成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘願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復次比丘世間良馬不能願影而自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能願影及觸皮毛能隨心而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能願其鞭影及觸皮毛小侵膚肉不以鐵錐刺身徹膚傷骨然後方驚牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如

是於正法律有四種善男子何等爲四謂善
男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至
死聞已能生恐怖依正思惟如彼良馬顧影
則調是名第一善男子於正法律能自調伏
復次善男子不能聞他聚落若男若女老病
死苦能生怖畏依正思惟見他聚落若男若
女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬
觸其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善
男子於正法律能自調伏復次善男子不能
聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏
心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所
親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良

馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名善男子於聖法律而自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死苦能生厭怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時有調馬師名曰只尸來詣佛所誓首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚為輕淺猶如羣羊世尊唯我堪能調馬狂逸惡馬我

作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便
調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調
伏於馬馬師白佛有三種法調伏惡馬何等
為三一者柔栗二者麁澀三者柔栗麁澀佛
告聚落主汝以三種方便調馬猶不調者當
如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以
者何莫令辱我調馬師白佛世尊是無上調
御丈夫為以幾種方便調御丈夫佛告聚落
主我亦以三種方便調御丈夫何等為三一
者一向柔栗二者一向麁澀三者柔栗麁澀
佛告聚落主所謂一向柔栗者如所說此是
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
是名涅槃是為柔栗鹿澀者如所說是身惡
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
名墮惡趣是名如來鹿澀教也彼柔栗鹿澀
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
名如來柔栗鹿澀教謂馬師白佛世尊以若

三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛
告聚落王亦當殺之所以者何莫令辱我調
馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨
世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛
告聚落王如是如是如來法中殺生不清淨
如來法中亦不殺生然如來法中以三種教
授不調伏者不復與語不教不誡聚落王於
意云何如來法中不復與語不教不誡豈非
死耶調馬師白佛實尔世尊不復與語永不
教誡直爲死也世尊以是之故我從今日離
諸惡不善業佛告聚落王善哉所說時調馬
師聚落王只尺聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
八時世尊告諸比丘世間馬有八態何等爲八
謂惡馬臨駕車時後脚蹋人前脚跪地奮頭
齧人是名世間馬第一態復次惡馬就駕車
時低頭振軛是名世間惡馬第二之態復次
世間惡馬就駕車時下道而去或復偏厲車
令其翻覆是名第三之態復次世間惡馬就
駕車時仰頭却行是名世間惡馬第四之態
復次世間惡馬就駕車時小得鞭杖或斷縵
折勒縱橫馳走是名第五之態復次世間惡
馬就駕車時舉前兩足而作人立是名第六
之態復次世間惡馬就駕之時加之鞭杖安

住不動是名第七之態復次世間惡馬就駕之時叢聚四脚伏地不起是名第八之態如是世間惡丈夫於正法律有八種過何等爲八若比丘諸梵行者以見聞疑罪而發舉時彼則瞋恚反呵責彼言汝愚癡不辯不善他云舉汝汝云何舉我如彼惡馬後脚雙踡前脚跪地斷鞅折輓是名丈夫於正法律第一之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉反出他罪猶如惡馬怒項折輓是名丈夫於正法律第二之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正荅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
我不憶念觶突不伏如彼惡馬却縮轉退是
名丈夫於正法律第四之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時輕憊不數其人亦不數
僧攝持衣鉢隨意而去如彼惡馬加以鞭杖
縱橫馳走是名丈夫於正法律第五之過復
次比丘諸梵行者以見聞疑舉時自處高床
與諸上座共諍曲直如彼惡馬雙脚人立是
名丈夫於正法律第六之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時默然不應以惱大眾如
彼惡馬加其鞭杖瓦然不動是名丈夫於正

法律第七之過復次比丘諸梵行者以見聞
疑舉時則便捨戒自生退段到於寺門而作
是言汝默然快喜安住我自捨戒退段如彼
惡馬叢聚四足伏地不動是名丈夫於正法
律第八之過是名比丘於正法律有八種丈
夫過惡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
時世尊告諸比丘世間良馬有八種德成就
者隨人所欲取道多少何等為八生於良馬
鄉是名良馬第一之德復次體性溫良不驚
恐人是名良馬第二之德復次良馬不擇飲

食是名良馬第三之德復次良馬馱惡不淨
擇地而卧是名良馬第四之德復次良馬諸
情態速爲調馬者現馬師調習速捨其態是
名良馬第五之德復次良馬安於駕乘不顧
餘馬隨其輕重能盡其力是名良馬第六之
德復次良馬常隨正路不隨非道是名良馬
第七之德復次良馬若病若老勉力駕乘不
馱不倦是名良馬第八之德如是丈夫於正
法律八德成就當知是賢士夫何等爲八謂
賢士夫住於正戒波羅提木义律儀威儀行
處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名
丈夫於正法律第一之德復次丈夫性自賢

善善調善住不惱不怖諸梵行者是名丈夫
第二之德復次丈夫次行乞食隨其所得若
麤若細其心平等不嫌不著是名丈夫第三
之德復次丈夫心生厭離於身惡業口意惡
業惡不善法及諸煩惱重受諸有熾然苦報
於未來世生老病死憂悲惱苦增其厭離是
名丈夫第四之德復次丈夫若有沙門過諂
曲不實速告大師及善知識大師說法則時
除斷是名丈夫第五之德復次丈夫學心具
足作如是念設使餘人學以不學我悉當學
是名丈夫第六之德復次丈夫行八正道不
行非道是名丈夫第七之德復次丈夫乃至

盡壽精勤方便不厭不倦是名丈夫第八之
德如是丈夫八德成就隨其行地能速昇進
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住那梨聚落深谷精舍介
時世尊告誑陀迦旃延當修真實禪莫習強
良禪如強良馬繫槽檣上彼馬不念我所應
作所不應作但念穀草如是丈夫於貪欲纏
多故修習故彼以貪欲心唯思於出離道不
如實知心常馳騁隨貪欲纏而求正受瞋恚
睡眠掉悔疑多修習故於出離道不如實知
以疑蓋心思惟以求正受誑陀若真生馬繫
槽檣上不念水草但作是念駕乘之事如是

丈夫不念貪欲纏住於出離如實知不以貪
欲纏而求正受亦不瞋恚睡眠掉悔疑纏多
住於出離瞋恚睡眠掉悔疑纏如實知不以
疑纏而求正受如是誑陁比丘如是禪者不
依地修禪不依水火風空識無所有非想非
非想而修禪不依比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
誑陁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

尔時有尊者跋迦利住於佛後持扇扇佛時

跋迦利白佛言世尊若比丘云何入禪而不
依地水火風乃至覺觀而修禪定云何比丘
禪諸天主伊濕波羅波闍波提合掌恭敬誓
首作禮而說偈言

南無大士夫
依何而禪定

南無土之上

以我不能知

佛告跋迦利比丘於地想能伏地想於水火
風想無量空入處想識入處想無所有入處
非想非非想入處想此世他世日月見聞覺
識若得若求若覺若觀悉伏彼想跋迦利比
丘如是禪者不依地水火風乃至不依覺觀
而修禪跋迦利比丘如是禪者諸天主伊濕

波羅波闍波提恭敬合掌稽首作禮而說偈言
南無大士夫
南無士之上
以我不能知
何所依而禪

佛說此經時訛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
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有釋種名摩訶男來詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊云何名為優婆塞佛
告摩訶男在家清白修習淨住男相成就作
是說言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為優
婆塞證知我是名優婆塞摩訶男白佛言世

尊云何名爲優婆塞信具足佛告摩訶男優
婆塞者於如來所正信爲本堅固難動諸沙
門婆羅門諸天魔梵及餘世間所不能壞摩
訶男是名優婆塞信具足摩訶男白佛言世
尊云何名優婆塞戒具足佛告摩訶男謂優
婆塞離殺生不與取邪淫妄語飲酒不樂作
摩訶男是名優婆塞戒具足摩訶男白佛言
世尊云何名優婆塞聞具足佛告摩訶男優
婆塞聞具足者聞則能持聞則積集若佛所
說初中後善善義善味純一滿淨梵行清白
悉能受持摩訶男是名優婆塞聞具足摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞捨具足佛告

摩訶男優婆塞捨具足者為慳垢所纏者心
離慳垢住於非家修解脫施勤施常施樂捨
財物平等布施摩訶男是名優婆塞捨具足
摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞智慧具
足佛告摩訶男優婆塞智慧具足者謂此苦
如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦
滅道跡如實知摩訶男是名優婆塞智慧具
足尔時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從
座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尔時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛
所稽首佛足退坐一面向佛言世尊云何名

優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家淨住乃
至盡壽歸依三寶爲優婆塞證知我摩訶男
白佛言世尊云何名優婆塞須陀洹佛告摩
訶男優婆塞須陀洹者三結已斷已知謂身
見戒取疑摩訶男是名優婆塞須陀洹摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞斯陀含佛告
摩訶男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄
摩訶男是名優婆塞斯陀含摩訶男白佛言
世尊云何名優婆塞阿那含佛告摩訶男優
婆塞阿那含者五下分結已斷已知謂身見
戒取疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那
含時摩訶男釋氏願視五百優婆塞而作是

言奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙
功德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜
從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尔時釋氏摩訶男來詣佛所誓首佛足退
坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩

訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三
寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云何
為滿足一切優婆塞事佛告摩訶男若優婆
塞有信無戒是則不具當勤方便具足淨戒
具足信戒而不施者是則不具以不具故精
勤方便修習布施令具足滿信戒施滿不能

隨時往詣沙門聽受正法是則不具以不具
故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不一
心聽受正法是不具足信戒施聞修習滿足
聞已不持是不具足以不具足故精勤方便
隨時往詣沙門專心聽法聞則能持不能觀
察諸法深義是不具足不具足故精勤方便
信戒施聞聞則能持持已觀察甚深妙義而
不隨順知法次法向是則不具以不具故精
勤方便信戒施聞受持觀察了達深義隨順
行法次法向摩訶男是名滿足一切種優婆
塞事摩訶男白佛世尊云何名優婆塞能自
安慰不安慰他佛告摩訶男若優婆塞能自

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不能隨順
行法次法向不能勸人令隨順行法次法向
摩訶男如是八法成就者是名優婆塞能自
安慰不安慰他摩訶男白佛世尊優婆塞成
就幾法自安安他佛告摩訶男若優婆塞成
就十六法者是名優婆塞自安安他何等爲
十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他人

自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施教
人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見諸
沙門自專聽法亦教人聽自受持法教人受
持自觀察義教人觀察自知深義隨順修行
法次法向亦復教人解了深義隨順修行法
次法向摩訶男如是十六法成就者是名優
婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優婆
塞成就如是十六法者彼諸大衆悉詣其所
謂婆羅門衆刹利衆長者衆沙門衆於諸衆
中威德顯曜譬如日輪初中及後光明顯照
如是優婆塞十六法成就者初中及後威德
顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就者

世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尔時釋氏摩訶男來詣佛所誓首禮足退
坐一面白佛言世尊此迦毗羅衛國安隱豐
樂人民熾盛我每出入時衆多羽從狂象狂

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
之時當生何處佛告摩訶男莫恐莫怖命終
後不生惡趣終亦無惡譬如大樹順下順注
順輸若截根本當墮何處摩訶男白佛隨彼
順下順注順輸佛告摩訶男汝亦如是若命

終時不生惡趣終亦無惡所以者何汝已長
夜修習念佛念法念僧若命終時此身若火
燒若棄塚間風漂日暴久成塵末而心意識
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時摩訶男聞佛所說
歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尔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
修習住於此法律得諸漏盡無漏心解脫慧
解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所

作已作自知不受後有佛告摩訶男若比丘
在於學地求所未得上昇進道安隱涅槃彼於介
時當修六念乃至進得涅槃譬如飢人身體
羸瘦得美味食身體肥澤如是比丘住在學
地求所未得上昇進道安隱涅槃修六隨念
乃至疾得安隱涅槃何等六念謂聖弟子念
如來事如來應等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子如是
念時不起貪欲纏不起瞋恚愚癡心其心正
直得如來義得如來正法於如來正法於如
來所得隨喜心隨喜心已歡悅歡悅已身猗
息身猗息已覺受樂受樂已其心定心定已

彼聖弟子於凶險衆生中無諸罪礙入法流
水乃至涅槃復次聖弟子念於法事世尊法
律現法能離生死熾然不得時節通達現法
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爲良福
田聖弟子如是念僧事時不起貪欲瞋恚愚

癡乃至念僧所熏昇進涅槃復次聖弟子自
念淨戒不壞戒不缺戒不汙戒不雜戒不他
取戒善護戒明者稱譽戒智者不馱戒聖弟
子如是念戒時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念
戒所熏昇進涅槃復次聖弟子自念施事我
得善利於慳垢衆生中而得離慳垢處於非
家行解脫施常自手施樂行捨法具足等施
聖弟子如是念施時不起貪欲瞋恚愚癡乃
至念施所熏昇進涅槃復次聖弟子念諸天
事有四大天王三十三天炎摩天兜率陀天化
樂天他化自在天若有正信心者於此命終
生彼諸天我亦當行此正信彼得淨戒施聞

捨慧於此命。終生彼諸天。我今亦當行此戒。
施聞慧聖弟子。如是念天事者。不起貪欲瞋
恚愚癡其心。正直緣彼諸天。彼聖弟子如是
直心者。得深法利。得深義利。得彼諸天饒益。
隨喜隨喜已。生欣悅欣悅已。身猗息身猗息
已。覺受樂覺受樂已。得心定心定已。彼聖弟
子處兇險衆生中。無諸罪礙。入法水流。念天
所熏。故昇進涅槃。摩訶男若比丘。住於學地。
欲求上昇安樂涅槃。如是多修習。疾得涅槃。
者於正法律。速盡諸漏。無漏心解脫。慧解脫。
現法自知。作證我生已盡。梵行已立。所作已
作。自知不受。後有時釋氏摩訶男。聞佛所說。

歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣時
釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂爲世尊
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誓首佛足退坐一
面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法
悉忘以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣
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爲本非不智
慧如是摩訶男依此五法修六念處何等爲
六此摩訶男念如來當如是念如來應等正覺
乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自行
得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法者
則爲學跡終不腐敗堪任智見堪任決定任
甘露門近於甘露不能一切疾得甘露涅槃
譬如抱鷄抱其卵或五或十隨時消息愛護
將養正復中間放逸猶能以爪以口啄卵得
生其子所以者何以彼鷄母初隨時消息善
愛護故如是聖弟子成就十一法者任於學

跡終不腐敗乃至不能一切法疾得甘露涅槃佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣時釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂爲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衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來

不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當
勤修六法何等爲六正信爲本戒施聞空慧
以爲根本非不智慧是故摩訶男依此六法
已於上增修六隨念念如來事乃至念天如
是十二種念成就彼聖弟子諸惡退滅不增
長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不
取故不著以不取著故緣自涅槃繫我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有佛說此
經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座
起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尔時釋氏摩訶男來詣佛所誓首佛足退

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爲先正受而後解
脫耶爲先解脫而後正受耶爲正受解脫不
前不後一時俱生耶尔時世尊默然而住如
是摩訶男第二第三問佛亦再三默然住尔
時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難
作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世
尊病瘥未久我今當說餘事以引於彼語摩
訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三
昧無學人亦有三昧學人有慧無學人亦有
慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問
尊者阿難云何爲學人戒云何爲無學人戒

云何學人三昧云何無學人三昧云何學人
慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學
人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於
戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受持
學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪具足
住如是三昧具足已此苦聖諦如實知此苦
集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡如實
知如是知如是見已五下分結已斷已知謂
身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷於彼
受生得般涅槃阿那含不復還生此世彼當
亦時成就學戒學三昧學慧學解脫復於餘
時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作證我

生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
彼當尔時成就無學戒無學三昧無學慧無
學解脫如是摩訶男是名世尊所說學戒學
三昧學慧學解脫無學戒無學三昧無學慧
無學解脫尔時釋氏摩訶男聞尊者阿難所
說歡喜隨喜從座起禮佛而去

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

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中。爾時釋氏名曰沙陁。語釋氏摩訶男。世尊
說。須陁洹成就。幾種法。摩訶男答言。世尊說
須陁洹成就。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。成就須陁
洹。釋氏沙陁語釋氏摩訶男。莫作是說。莫作
是言。世尊說四法成就。須陁洹。然後三法成
就。須陁洹。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。須陁洹。如
是第三說。釋氏摩訶男。不能令沙陁受四法。
釋氏沙陁。不能令摩訶男受三法。共詣佛所。
稽首佛足。退坐一面。釋氏摩訶男白佛言。世

尊釋氏沙陁來詣我所問我言世尊說幾法
成就須陁洹我即荅言世尊說四法成就須
陁洹何等爲四謂於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就如是四法成就須陁洹釋氏沙
陁作是言釋氏摩訶男莫作是語世尊說四
法成就須陁洹但三法成就須陁洹洹何等爲

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陁洹如是再三說
我亦不能令彼釋氏沙陁受四法釋氏沙
陁亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所
今問世尊須陁洹成就幾法時沙陁釋氏從
座起爲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
隨餘衆今時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男
釋氏沙陀作如是論汝當云何摩訶男白佛
世尊彼沙陀釋氏作如是論我知復何說我
唯言善唯言真實佛告摩訶男是故當知四
法成就須陀洹於佛不壞淨於法僧不壞淨
聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜從座起作禮而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園

中時有迦毗羅衛釋氏集供養堂作如是論
問摩訶男云何最後記說彼百手釋氏命終
卅尊記彼得須陁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
氏犯戒飲酒而復卅尊記彼得須陁洹乃至
究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說我
等奉持尔時摩訶男往詣佛所稽首禮足退
坐一面白佛言卅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
是中百手釋氏命終卅尊記說得須陁洹乃
至究竟苦邊汝今當往重問卅尊如卅尊所
說我等奉持我今問佛唯願解說佛告摩訶

男善逝大師善逝大師者聖弟子所說口說
善逝而心正念直見悉入善逝正法律正法
律者聖弟子所說口說正法發心正念直見
悉入正法善向僧善向僧者聖弟子所說口說
善向發心正念直見悉入善向如是摩訶男
聖弟子於佛一向淨信於法僧一向淨信於
法利智出智決定智八解脫具足身作證以
智慧見有漏斷知如是聖弟子不趣地獄畜
生餓鬼不墮惡趣說阿羅漢俱解脫復次摩
訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智
慧不得八解脫身作證具足住然彼知見有
漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至慧解脫復

次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧八解脫身作證具足住而不見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然於正法律如實知見是名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧於正法律如實知見不得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨法

行復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信
法信僧言說清淨乃至五法少慧審諦堪忍
謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃
至隨信行摩訶男此堅固樹於我所說能知
義者無有是處若能知者我則記說況復百
手釋氏而不記說得須陀洹摩訶男百手釋
氏臨命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終
我記說彼得須陀洹乃至究竟苦邊摩訶男
釋氏聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆
修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣

佛所瞽首佛足退任一面尔時世尊作是念
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爲說法令
其即於此生不起諸漏心得解脫尔時世尊
告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無
明所蓋愛繫其頸長夜生死輪轉不知苦之
本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海
中間恒水爲多汝等本來長夜生死輪轉破
壞身體流血爲多諸比丘白佛如我解世尊
所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血
甚多多於恒水百千万倍佛告比丘置此恒
水乃至四大海水爲多汝等長夜輪轉生死

其身破壞血流爲多諸比丘白佛如我解世
尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流
血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善
哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數
過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾
生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受
馬身駝驢牛犬諸禽獸類斷截耳鼻頭足四
體其血無量汝等長夜或爲賊盜爲人所害
斷截手足耳鼻分離四體其血無量汝等長
夜身壞命歿棄於塚間膿壞流血其數無量
或墮地獄畜生餓鬼身壞命歿其流血出亦
復無量佛告比丘色是常爲非常耶比丘白

佛無常世尊佛告比丘若無常者是苦耶此
丘白佛是苦世尊佛告比丘若無常苦者是
變易法聖弟子寧復於中見是我異我相在
不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是
佛告比丘若所有色過去未來現在若內若
外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非
我不異我不相在如是如實知受想行識亦
復如是聖弟子如是觀者於色厭離於受想
行識厭離厭離已不樂不樂已解脫解脫知
見我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住
者不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
今時世尊告諸比丘衆生無始生死以來長
夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云
何恒河流水乃至四大海其水爲多爲汝等
長夜輪轉生死流淚爲多諸比丘白佛如我
解世尊所說義我等長夜輪轉生死流淚甚
多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉
汝等長夜輪轉生死流淚甚多非彼恒水及
四大海所以者何汝等長夜喪失父母兄弟
姊妹宗親知識喪失錢財爲之流淚甚多無
最汝等長夜棄於塚間膿血流出及生地獄

畜生餓鬼諸比丘汝等從無始生死長夜輪
轉其身血淚甚多無量佛告諸比丘色爲常
耶爲無常比丘白佛無常世尊佛告比丘若
無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比
丘若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於
其中見我異我相在不比丘白佛不也世尊
受想行識亦復如是諸比丘聖弟子如是知
如是見乃至於色解脫於受想行識解脫解
脫生老病死憂悲苦惱佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
不時世尊告諸比丘衆生於無始生死無明

所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際佛
告諸比丘於意云何恒河水及四大海其水
爲多汝等長夜輪轉生死飲其母乳爲多耶
比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪
轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水佛
告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死飲其
母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等
長夜或生象中飲其母乳無量無數或生駝
馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等
長夜棄於塚間膿血流出亦復無量或墮地
獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是比丘汝等
無始生死輪轉已來不知苦之本際云何比

丘色為常耶為無常耶以丘白佛非常世尊
乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所於
諸世間得無所取不取已無所著所作已作
自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十三

鞭必綿馳下音史一穴肉膚音夫錐質追肌

飢音代態上他病反躅音徒躅徒荅反齧人上吾奮頭止

問反軛音厄厲音例縑音馬蔓繫叢自紅角突上奮頭止

反縮所谷輕下憊下兀然骨上吾說陔上槽骨

歷下音馳下騁下領反掉悔上徒風風下反日暴



又 蒲 木 反 羸 瘦 上 力 猗 息 上 於 總 衣 上 日 腐
 敗 上 音 抱 鷄 上 報 及 蒲 啄 卓 音 病 差 下 不 瘥 練 若 下 汝 者 反

頸 居 領 踰 羊 朱

