

雜阿含經

二百七十五
不三

49504

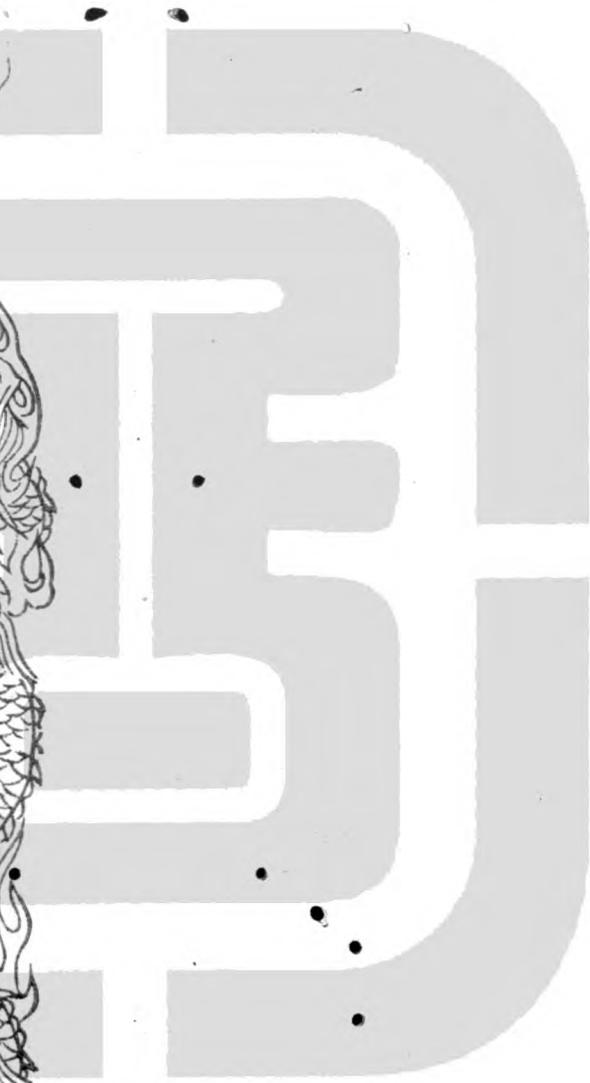

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖肇開 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪崇轉

山城州天安寺法金剛院置

雜阿含經卷第四十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人

住處鹿

野苑中時有象多比丘集於講堂作

如是論

諸尊如世尊說波羅延低舍弥德勒所問

若知二邊者

於中永無著

說名大丈夫

不顧於五欲 無有煩惱鎖 超出縫紮憂
諸尊此有何義云何邊云何二邊云何為中
云何為縫紮云何思以智知以了了知所知
了所了作苦邊脫於苦有一答言六內入處
是一邊六外入處是二邊受是其中愛為縫
紮習於受者得彼彼因身漸漸增長出生於
此即法以智知以了了知所知了所了作苦
邊脫於苦復有說言過去世是一邊未來世
是二邊現在世名為中愛為縫紮習近此愛
彼彼所因身漸觸增長出生乃至脫苦復有
說言樂受者是一邊苦受者是二邊不苦不
樂是其中愛為縫紮習近此愛彼彼所得自

不

雜阿含經卷四十三

一

身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言有者
是一邊集是二邊受是其中愛為縫紮如是
廣說乃至脫苦復有說言身者是一邊身集
是二邊愛為縫紮如是廣說乃至脫苦復有
說言我等一切所說不同所謂向來種種異
說要不望知云何世尊有餘之說波羅延低
舍彌德勒所問經我等應往具問世尊如世
尊所說我等奉持爾時衆多比丘詣世尊所
稽首禮足退坐一面白佛言世尊向諸比丘
集於講堂作如是言於世尊所說波羅延低
舍彌德勒所問經所謂二邊乃至脫苦有人
說言內六入處是說一邊外六入處是說二

邊受是其中愛為縫紮如前廣說悉不決定
今日故來請問世尊具問斯義我等所說誰
得其義佛告諸比丘汝等所說皆是善說我
今當為汝等說有餘經我為波羅延低舍彌
德勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受
是其中愛為縫紮習近愛已被彼所得身緣
不觸增長出生於此法以智知以了了知所知
雜阿含經卷四十二
了了作苦邊脫於苦佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睺彌國瞿
師羅園時有婆蹉國王名優陀延那詣尊者
賓頭盧所共相問訊問訊已退坐一面婆蹉

王優陀延那白尊者賓頭盧言欲有所問寧
有閑暇見答與不尊者賓頭盧答言大王大
王且問知者當答婆磋王優陀延那問尊者
賓頭盧何因何緣新學年少比丘於此法律
出家未久極安樂住諸根欣悅顏貌清淨膚
色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心堪能
盡壽修持梵行純一清淨尊者賓頭盧答言
如佛所說如來應正等覺所知所見為比丘
說汝諸比丘若見宿人當作母想見中年者
作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年
少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根
歡悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而

活野獸其心能盡壽修持梵行純一清淨婆
磋主優陀延那語尊者賓頭盧言今諸世間
貪求之心若見宿人而作母想見中年者作
姊妹想見幼稚者而作女想當於尔時心亦
隨起貪欲燒然瞋恚燒然愚癡燒然要當更
有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延
那更有因緣雜阿含經卷四十三如世尊說如來應等正覺所知
所見為比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆
以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛
爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎
腸肚生藏熟藏胞淚汗涕沫肪脂髓痰癢膿
血腦汁屎尿大王此因此緣故年少比丘於

一
此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨
婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧人心飄疾
若觀不淨隨淨想現頗更有因緣今年少比
丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一
滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世
尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘汝
等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫
取色相莫取隨形好增上執持若於眼根不
攝斂住則世間貪憂惡不善法則漏其心是
故汝等當受持眼律儀耳聲鼻舌味身觸
意法亦復如是乃至受持意律儀今時婆蹉
王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善說法乃

至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是有時不守護身不持諸根律儀不一其念入於宮中其心極生貪欲熾然愚癡燒然正使闍房獨處亦復三毒燒然其心沉沒宮中又我有時善護其身善攝諸根專一其念入於宮中貪欲恚癡不起燒然其心於內宮中尚不不燒身亦不燒心雜阿含經卷四十三況復閑獨以是之故此因此緣能令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨時婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從座起去如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師羅園尔時世尊告諸比丘有爭故知有取捨有足故

知有往來有關節故知有屈伸有腹故知有
飢渴如是比丘有眼故眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是
諸比丘若無手則不知取捨若無足則不知
往來若無關節則不知有屈伸若無腹則不
知有飢渴如是諸比丘若無眼則無眼觸因
緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師羅園尔
時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜
於中住止時有野于飢行覓食遙見龜蟲疾

來提取龜蟲見來即便藏六野于守伺冀出
頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出
足野于飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦
復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色
耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令
出生染著六境是故比丘汝等今日常當執
持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不
得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於
其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野于
不得其便今時世尊即說偈言
龜蟲畏野于 藏六於殼內 比丘善攝心
密藏諸覺想 不依不怖彼 覆心勿言說

不

雜阿含經四十三

五

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師羅園尔
時世尊告諸比丘譬如麩麥著四衢道頭有
六壯夫執杖共打湏臾塵碎有第七人執杖
重打諸比丘於意云何如麩麥聚六人共打
七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世
尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之
所推打何等為六謂眼觸入處常所推打耳
鼻舌身意觸入處常所推打彼愚癡士夫為
六觸入處之所推打猶復念求當來世有如
第七人重打令碎比丘若言是我是則動搖
言是我所是則動搖未來當有是則動搖未

來當無是則動搖當復有色是則動搖當復
無色是則動搖當復有想是則動搖當復無
想是則動搖當復非有想非無想是則動搖
動搖故病動搖故癱動搖故刺動搖故著正
觀察動搖故苦者得不動搖心多修習住繫
念正知如動搖如是思量虛誑有行因受言
不我是則為愛言我所是則為愛言當來有是
雜阿含經四十三
則為愛言當來無是則為愛當有色是則為
愛當無色是則為愛當有想是則為愛當無
想是則為愛當非想非非想是則為愛愛故
為病愛故為癱愛故為刺若善思觀察愛生
苦者當多住離愛心正念正知諸比丘過去

世時阿脩羅興軍與帝釋鬪時天帝釋告三
十三天今日諸天阿脩羅共戰若諸天勝阿
脩羅不如者當生執阿脩羅縛以五繫送還
天宮阿脩羅語其衆言今阿脩羅軍與諸天
戰若阿脩羅勝諸天不如者當生執帝釋縛
以五繫還歸阿脩羅宮當其戰諍諸天得勝
阿脩羅不如時三十三天生執毗摩質多羅
阿脩羅王縛以五繫還歸天宮今時毗摩質
多羅阿脩羅王身被五繫置於正法殿上以
種種天五欲樂而娛樂之毗摩質多羅阿脩
羅王作是念唯阿脩羅賢善聰慧諸天雖善
我今且當還歸阿脩羅宮作是念時即自見

身被五繫縛諸天五欲自然化沒毗摩質多
羅阿脩羅王復作是念諸天賢善智慧明徹
諸阿脩羅雖善我今且當住此天宮作是念
時即自見身五縛得解諸天五欲自然還出
毗摩質多羅阿脩羅王乃至有如是微細之
縛魔波旬縛轉細於是心動搖時摩即隨縛
心不動搖摩即隨解是故諸比丘多住不動
搖心正念正智應當學佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

不
雜阿含經卷四十三

七

如是我聞一時佛住拘睺弥國瞿師羅園尔
時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼識色
因緣生若欲若貪若昵若念若決定著處於

彼諸心善自防護所以者何此等皆是恐畏
之道有礙有難此惡人所依非善人所依是
故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田
夫有好田苗其守田者懶惰放逸攔牛噉食
愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦
復如是若好田苗其守田者心不放逸攔牛
不食設復入田盡驅令出所謂若心若意若
識多聞聖弟子於五欲功德善自攝護盡上
令滅若好田苗其守護田者不自放逸攔牛
入境左手牽鼻右手執杖遍身推打驅出其
田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至
宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不

也世尊所以者何憶先入田遭挫杖苦故如是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸入處極生厭離恐怖內心安住制令一意諸比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極生愛樂耽湏深著問諸大臣此何等聲甚可愛樂大臣答言此是琴聲王語大臣取彼聲不來大臣受教雜阿含經卷四十三即往取琴來白言大王此是琴作好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可愛樂聲來大臣答言如此之琴有衆多種具謂有柄有槽有麗有絃有技巧方便人彈之得象具因緣乃成音聲非不得象具而有音聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來

尔時大王作如是言。咄何用此虛偽物。為世間琴者。是虛偽物。而今世人。耽酒染著。汝今持去。片片折破。棄於十方。大臣受教。折為百。分。棄於處處。如是比丘。若色受想思欲。知此諸法。無常有為心。因緣生而便說言。是我我所。彼於異時。一切悉無。諸比丘。應作如是平等正智。如實觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住拘睺弥國瞿師羅園。尔時世尊告諸比丘。如癩病人。四體瘡壞。入茅荻中。為諸刺葉針刺。所傷。倍增苦痛。如是愚癡凡夫。六觸入處。受諸苦痛。亦復如是。如彼

癩人為草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡
凡夫其性弊暴六觸入處所觸則起瞋恚惡
聲流出如彼癩人所以者何愚癡無聞凡夫
心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀
云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可
念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次
第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患
不 雜阿含經卷四十三 九
不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名
不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於
可念色不起欲想不可念色不起恚想次第
不起衆多覺想相續住見色過患見過患已
能捨離耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛

說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睭彌國瞿師羅園介
時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六
種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得
其鳥次得毒蛇次得野兔次得失收摩羅次
得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入
村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野
于者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴
者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同
各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而
繫縛故各各用其力向所樂方而不能脫如
是六根種種境界各各自求所樂境界不樂

餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生
其馱耳根常求可意之聲不可意聲則生其
馱鼻根常求可意之香不可意香則生其馱
舌根常求可意之味不可意味則生其馱身
根常求可意之觸不可意觸則生其馱意根
常求可意之法不可意法則生其馱此六種
不根種種行處種種境界各各不求異根境界
雜阿含經卷四十三
此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如
彼士夫繫六衆生於其堅柱正出用力隨意
而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘
我說此譬欲為汝等顯示其義六衆生者譬
猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處

有念不念色見可愛色則不生著不可愛色
則不生厭耳聲鼻香舌味身觸意法於可意
法則不求欲不可意法則不生厭是故比丘
當勤修習多住身念處佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園
時世尊告諸比丘譬如四虺蛇克惡毒虐
盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂
厭苦求生厭死時有一士夫語向士夫言汝
今取此篋盛毒蛇摩挾洗浴思親養食出內
以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近
死汝當防護尔時士夫恐怖馳走忽有五怨

拔刀隨逐要求欲殺汝當防護尔時士夫畏
四毒蛇及五拔刀怨驅馳而走人復語言士
夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護
尔時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐
怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸
惡物捉皆危脆無有堅固人復語言士夫是
空聚落不當有群賊來必掩虐汝尔時士夫畏
四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復
蛇走忽尔道路臨一大河其水浚急但見此
岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏
魚橋船可度得至彼岸作是思惟我取諸草
木縛束成棹手足方便度至彼岸作是念已

即拾草木依於岸傍縛束成牻年足方便截
流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內
惡賊復得脫於空村群賊度於浚流離於此
岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬
當解其義比丘篋者譬此身色麁四大四大
所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變
壞危脆之法毒蛇者譬四大地界水界火界
風界地界若諍能令身死及以近死水火風
諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊
者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察
眼入處是無常變壞執持眼者亦是無常虛
偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群

賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害
耳聲鼻舌味身觸意為可意不可意法所
害浚流者譬四流欲流有流見流無明流河
者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者
譬有^身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃彼岸者
譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛
到彼岸^不婆羅門住處者譬如來應等正覺^{十二}如
是比丘大師慈悲安慰弟子為其所作我今
已作汝今亦當作其所作於空閑樹下房舍
清淨敷草為座露地塚間遠離邊坐精勤禪
思慎莫放逸今後悔恨此則是我教授之法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷四十三

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園
時世尊告諸比丘多聞聖弟子於一切苦法
集滅味患離如實知見見五欲猶如火坑如
是觀察五欲已於五欲貪欲愛欲念欲著不
永覆心知其欲心行處住處而自防閑行處
住處逆防閑已隨其行處住處世間貪憂惡
不善法不漏其心云何名為多聞聖弟子於
一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟
子於此苦聖諦如實知此苦集此苦滅此苦
滅道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子於一
切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖
弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善

法不永覆心譬如近一聚落邊有深坑滿中
盛火魚有煙燄時有士夫不愚不癡聰明黠
慧樂樂馱苦樂生惡死彼作是念此有火坑
滿中盛火我若墮中必死無疑於彼生遠思
遠欲遠如是多聞聖弟子見五欲如火坑乃
至世間貪憂惡不善法不永覆心若行虛住
不處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏
難阿含經卷四十三
其心譬如聚落邊有柰林多諸棘刺時有士
夫入於林中有所營作入林中已前後左右
上下盡有棘刺尔時士夫正念而行正念求
去正念明日正念端視正念屈身所以者何
莫令利刺傷壞身故多聞聖弟子亦復如是

若依聚落城邑而住晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身善執其心正念安住正念而行正念明目正念觀察所以者何莫令利刺傷聖法律云何利刺傷聖法律謂可意愛念之色是名利刺傷聖法律云何是可意愛念之色傷聖法律謂五欲功德眼識色生愛念長養欲樂耳識聲鼻識香舌識味身識觸生愛念長養欲樂是名可愛念色傷聖法律是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至不令世間貪憂不善法以漏其心或時多聞聖弟子失於正念生惡不善覺長養欲長養恚長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以

欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即
乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是
多聞聖弟子如是行如是住若王大臣若親
往詣其所請以俸祿語言男子何用剃髮執
持瓦器身著袈裟家家乞食為不如安慰服
五欲樂行施作福云何比丘多聞聖弟子國
不王大難阿含經卷四十三臣諸親檀越請以俸祿彼當還或退滅
十四以不答曰不也所以者何多聞聖弟子於一
切苦法集滅味患離如實知見故見火坑譬
五欲乃至世間貪憂惡不善法不永覆心行
處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法
不漏其心若復為國王大臣親族請以俸祿

還戒退減。無有是處。佛告諸比丘。善哉善哉。彼多聞聖弟子。其心長夜臨趣流注。浚輸向於遠離。向於離欲。而於涅槃。寂靜捨離。樂於涅槃。於有漏處。寂滅清涼。若為國王長者親族所請。還戒退減者。無有是處。餘得大苦。譬如恒河長夜臨趣流注。浚輸東方。多衆斷截。欲令臨趣流注。浚輸西方。寧能得不答言。不能。世尊所以者。何恒水長夜流注東方。欲令西流。未而可得。彼諸大衆徒辛苦耳。如是多聞聖弟子。長夜臨趣流注。浚輸向於遠離。乃至欲令退減。無有是處。徒辛苦耳。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住阿毗闍恒水邊時有比
丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言善
哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精
思惟不放逸住所以族姓子剝除鬚髮正信
非家出家學道於上增修梵行見法自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自知不受
不後有不爾時世尊觀察恒水見恒水中有一大
雜阿含經卷四十三樹隨流而下語彼比丘汝見此恒水中大樹
流不答言已見世尊佛告比丘此大樹不著
此岸不著彼岸不沉水底不闔洲渚不入洄
洑人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流
順趣流注浚輸至大海不比丘白佛如是世

尊佛言比丘亦復如是亦不著此岸不著彼岸不沉水底不闕洲渚不入洄瀆人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流臨趣流注浚輸涅槃比丘白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲渚云何洄瀆云何人取云何非人取云何腐敗善哉世尊為我廣說我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有

佛告比丘此岸者謂內六入處彼岸者謂六外入處人取者猶如有一習近俗人及出家者若喜若憂若苦若樂彼彼所作悉與共同始終相隨是名人取非人取者猶如有人願

修梵行我今持戒苦行修諸梵行當生在處
在處天上是非人取洄復者猶如有一還戒
退轉腐敗者犯戒行惡不善法腐敗寡聞猶
莠稗吹具之聲非沙門為沙門像非梵行為
梵行像如是比丘是名不著此彼岸乃至浚
輸涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮
不而去時彼比丘獨一靜處思惟佛所說十六水流
難阿含經卷四十三大樹經教乃至自知不受後有得阿羅漢時
有牧牛人名難屠去佛不遠執杖牧牛比丘
去已詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言
世尊我今堪能不著此岸不著彼岸不沉沒
不闕洲渚非人所取不非人取不入洄復亦

不腐敗。我得於世尊正法律中出家修梵行。不佛告牧牛者。汝送牛還主。不牧牛者言。諸牛中悉有犢牛。自能還歸。不須送也。但當聽我出家學道。佛告牧牛者。牛雖能還家。汝已受人衣食。要當還報其家主。時牧牛者聞佛教。已歡喜作禮而去。

時尊者舍利弗在此舍中牧牛者去不久。白佛言。世尊難屠牧牛者求欲出家。世尊何故遣還歸家。佛告舍利弗。難屠牧牛者若還住家。受五欲者。無有是處。牛付主人。已輒自當還。於此法律出家學道。淨修梵行。乃至自知不受。後有得阿羅漢時。難屠牧牛者以牛付

住人已還至佛所稽首禮足退住一面白佛
言世尊牛已付主聽我於正法律出家學道
佛告難屠牧牛者汝得於此法律出家受具
足得比丘分出家已思惟所以族姓子剃除
鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵
行乃至自知不受後有成阿羅漢

雜阿含經卷四十三

九七

如是不我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘獨處坐禪作是思惟比丘云何
知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘語
諸比丘言諸尊比丘云何知云何見令見清
淨比丘答言尊者於六觸入處集滅味患離
如實正知比丘作如是知如是見者得見清

淨是比丘聞彼比丘記說心不歡喜復詣餘
比丘所問彼比丘言諸尊比丘云何知云何
見得見清淨彼比丘答言於六界集滅味患
離如實正知如是比丘如是知如是見得見
清淨時比丘聞其記說心亦不喜復詣餘比
丘作是問言比丘云何知云何見得見清淨
彼比丘答言於五受陰觀察如病如癰如刺
如殺魚常苦空非我作如是知如是見得見
清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不喜往詣
佛所稽首禮足退坐一面向佛言世尊我獨
靜思惟比丘云何知云何見得見清淨作是
念已詣諸比丘三處所說具白世尊我聞彼

詭心不歡喜來詣世尊故以此義請問世尊

比丘云何知云何見得見清淨佛告比丘過

去世時有一士夫未曾見緊獸往詣曾見緊

獸者問曾見賢獸士夫言汝知緊獸不答言

知復問其狀云何答曰其色黑如火燒柱當

彼見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫聞緊

獸不黑色如火燒柱不大歡喜復更詣水八曾見

緊獸士夫復問彼言汝知緊獸不彼答言知

復問其狀云何彼曾見緊獸士夫答曰其色

赤而開敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實

似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜復更詣

餘曾見緊獸士夫問汝知緊獸不答言知復

雜阿含經卷四十三

問其狀云何答言純純下垂如尸利沙果是
人聞已心復不喜復行問餘知緊獸者問汝
知緊獸不彼答言知又問其狀云何彼復答
言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘婁陀樹
如彼士夫問其緊獸聞則不喜處處更求而
彼諸人見緊獸者隨時所見而為記說是故
不同如是諸比丘若於獨處專精思惟不放
逸住所因思惟法不起諸漏心得解脫隨彼
所見而為記說汝今復聽我說譬其智者以
譬喻得解譬如有一邊國王善治城壁門下堅
固郊道平正於四城門置四守護悉皆聰慧
知其來去當其城中有四郊道安置床榻城

主坐上若東方使來問守門者城主何在彼
即答言主在城中四郊道頭床上而坐彼使
問已往詣城主受其教令復道而還南西北
方遠使來人問守門者城主何在彼亦答言
在其城中四郊道頭彼彼聞已悉詣城主受
其教令各還本處佛告比丘我說斯警今當
不說義所謂城者以譬人身屍色如篋毒蛇譬
經說善治城壁者謂之正見郊道平正者謂
內六入處四門者謂四識住四守門者謂四
念處城主者謂識受陰使者謂正觀如實言
者謂四真諦復道還者以八聖道佛告比丘
若大師為弟子所作我今已作以哀愍故如

雜阿含經卷四十三

十九

篋毒蛇譬經說。爾時比丘聞佛說已。專精思惟。不放逸。住增修梵行。乃至不受。後有成阿羅漢。如是我聞。一時世尊釋氏人間遊行。至迦毗羅衛國。住尼拘婁蛇園。爾時迦毗羅衛釋氏。作新講堂。未有諸沙門。婆羅門。釋迦。年少及諸人民。在中住者。聞世尊來。至釋氏迦毗羅衛人間遊行。住尼拘婁陀園。論苦樂義。此堂新成。未有住者。可請世尊。與諸大眾。於中供養。得功德福報。長夜安隱。然復我等當隨受用。作是議已。悉共出城。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊為諸釋氏演說要法。示教照喜。已默然而住。時諸釋氏從座起。

整衣服為佛作禮右膝著地合掌白佛言世
尊我等釋氏新作講堂未有住者今請世尊
及諸大眾於中供養得功德福利長夜安隱
然後我等當隨受用尔時世尊默然受請時
諸釋氏知世尊受請已稽首佛足各還其所
即以其日以車輿經紀運其眾具莊嚴新堂
敷置床座不輒草布地雜阿含經卷四十三備香油燈眾事辨已往
詣佛所稽首白佛言眾事辨已唯聖知時尔
時世尊與諸大眾前後圍遶至新堂外洗足
已然後上堂於中柱下東向而坐時諸比丘
亦洗足已隨入講堂於世尊後西面東向次
第而坐時諸釋氏即於東面西向而坐尔時

世尊為諸釋氏廣說法要示教照喜已語諸
釋氏瞿曇初夜已過於時可還迎毗羅越時
諸釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去尔時
世尊知釋氏去已告大目捷連汝當為諸比
丘說法我今背疾當自消息時大目捷連默
然受教尔時世尊四紮鬱多羅僧安置脅下
卷褰僧伽梨置於頭下右脅而卧屈膝壘足
係念明想作起相想思惟尔時大目捷連語
諸比丘佛所說法初中後善善義善味純一
滿淨清白梵行我今當說漏不漏法汝等諦
聽云何為漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於
可念色而起樂著不可念色而起憎惡不住

身念處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是即得其闕譬如枯乾草蘊四方火起尋時即燒如是比丘於其眼色不天魔波旬即得其闕如是比丘女不勝於色於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊新受於此諸有漏法是各有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子

雜阿含經卷四十三

眼見色於可念色不起樂著不可念色不起
憎惡繫念而住無量心解脫慧解脫如實知
於彼已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意
亦復如是如是像類比丘弊魔波旬往詣其
所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻
香舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如
樓閣牆壁牢固窻戶重閉泥塗厚密四方火
起不能燒然斯等比丘亦復如是弊魔波旬
往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能
勝彼色不為彼色之所勝也勝於聲香味觸
法不為彼法之所勝也若勝於色勝於聲香
味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾然若

報及未來世生老病死我親從世尊面受此
法。是名無漏法。經。爾時世尊知大目捷連說
法。竟起正身坐繫念在前。告大目捷連善哉
善哉。目捷連為人說此經法。多所饒益。多所
過度。長夜安樂。諸天世人。爾時世尊告諸比
丘。汝當受持漏無漏法。經。廣為人說。所以者
何。義具足。故法具足。故梵行具足。故開發神力
通。正向涅槃。乃至信心善男子。在家出家。當
受持讀誦。廣為人說。佛說此經已。諸比丘聞
佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷四十三

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊告諸比丘。譬如灰河南岸。極熱多。

諸利刺在於閻處衆多罪人在於河中隨流
飄沒中有一人不愚不癡聰明點慧樂樂
苦樂生厭死作如是念我今何緣在此灰河
南岸極熱又多利刺在閻真處隨流漂沒我
當以手足方便逆流而上漸見小明其人默
念今已疾殆見此小明復運手足勤加方便
遂見平地即住於彼觀察四方見大石山不
斷不壞亦不穿沆即登而上復見清涼八分
之水所謂冷美輕軟香淨飲時不噎咽中不
礙飲已安身即入其中若浴若飲離諸煩惱
然後復進登大山上見七種華謂優鉢羅華
鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華脩提華弥

離頭捷提華河提目多華聞華香已復上石
山見四層階堂樓閣即坐其上見五柱帳即
入其中斂身正坐種種枕褥散華遍布莊嚴
妙好而於其中自恣坐卧涼風四湊令身安
隱坐高臨下高聲唱言灰河衆生諸賢正士
如彼不灰河南岸極熱多諸利刺其處閣冥求
出於彼河中有雜阿含經卷四十三濶聲者尋聲問言何方得出
從何處出其中有言汝何須問何處得出彼
喚聲者亦自不知不見從何而出彼亦當復
在此灰河南岸極熱多諸利刺於閣冥中隨
流來下用問彼為如是比丘我說此譬今當
說義灰者謂三惡不善覺云何三欲覺恚覺

善覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極
熱者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功
德闇冥處者謂無明障閉慧眼衆多人者謂
愚癡凡夫流謂生死河中有一人不愚不癡
者謂菩薩摩訶薩手足方便逆流上者謂精
勤修學微見小暇者謂得法忍得平地者謂
持戒觀四方者謂見四真諦大石山者謂正
見八分水者謂八聖道七種華者謂七覺分
四層堂者謂四如意足五柱帳者謂信等五
根正身坐者謂無餘涅槃散華遍布者謂諸
禪解脫三昧正受自恣坐卧者謂如來應等
正覺四方風吹者謂四增心見法安樂住舉

聲唱喚者謂轉法輪彼有人問諸賢正士何處去何處出者謂舍利弗目捷連等諸賢聖比丘於中有言汝所問彼亦不知不見有所出處彼亦當復於此灰河南岸極熱多諸利刺於闇冥處隨流來下者謂六師等諸邪見輩所謂富蘭那迦葉末伽梨瞿舍梨子跋闍耶毗羅胫子阿耆多枳舍欽婆羅伽拘亶延尼捷連陀闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘大師為諸聲聞所作我今已作汝今當作所作如前篋毒蛇說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷四十三

十四

雜阿含經卷第四十三

捺反奴代死反烏阮縫上音逢紕反逢下不七

反暇夏音膚夫音爪反之巧涎反似連筋脉二音替肺何

反芳比脾腎下上類肥反房非涕沫下上音替肪末

脂方上音痰二音飄反延搖伺反相毘反尼一反闕角

麤上音麥反俱搥反鳥恭刺反七泗反昵反尼一反闕角

吾對嬾惰下上捶反之委航下上酒下上彌下上含反

柄反彼病槽曹音折反先擊癩賴音茅反菰下上的反弊反

反昆祭嗜欲視上音虺反許鬼反篋反若怡反脆反七歲反掩反弊反

反浚反私閔戠伐音點反閑八反樂樂下上吾考及反惡反死反

上一棘刺下上居力反鈍反徒困灑反所買俸反房用

洲渚下上音別下七洄瀆回二字音復反莠反稗反下吹

具博帝反牧音純反蘓反含反脅反虛業卷上襪必去聲下

及反躐反蘓安枳音亶多穿反枕下褥音辱反湊舍下

及反躐反蘓安枳音亶多穿反枕下褥音辱反湊舍下

雜阿含經卷四十三
不

不
雜阿含經卷四十三
不
五

