

別譯雜阿含經卷第十六

因六

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘世有三種不調之馬一
切世人現悉知之或有馬行步駿疾然無好
色是則名爲乘不具足或復有馬行步不駿
疾雖有好色是亦名爲乘不具足或有良馬
行步駿疾然有好色是則名爲乘得具足人
亦三種如彼三種不調之馬此三種人於佛
教法現所知見何等爲三有人駿疾具足色

及可乘然不具足或復有人駿疾具足顏色
具足乘不具足或復有人駿疾顏色及以可
乘悉皆具足何者是駿疾具足色不具足乘
不具足如法中人如實知苦如實知苦集如
實知苦滅如實知向盡苦道如是知見已斷
於三結所謂身見戒取疑斷此三結得須陀
洹不墮惡趣於道決定乃至人天七生盡于
苦際是名駿疾具足云何色不具足若有問
難阿毗曇毗尼不能善通於深問難不能了
達句味相順不能稱說不能如理而爲具說

是名色不具足云何名乘不具足少於福德所生之處無有福德不得利養衣服飲食卧具湯藥是名乘不具足是名駿疾具足色不具足乘不具足云何駿疾具足顏色具足乘不具足何者駿疾具足如法中人如實知苦如實知集如實知苦滅如實知苦滅道知見是已斷於三結所謂身見戒取疑斷三結已得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至七生人天盡於苦際是名駿疾具足云何名色具足若有問難阿毗曇毗尼能善解說句味相應

稱理顯說是名色得具足云何名爲乘不具足少於福德不能生便有大福德不得利養衣服飲食卧具湯藥是名駿疾及色得于具足乘不具足云何名爲駿疾色乘悉皆具足何等駿疾如此法中如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道既知見已斷於三結得須陀洹七生人天不墮惡趣是名駿疾具足云何色得具足若有問難阿毗曇毗尼能爲通釋句味相順稱理顯說是名色得具足云何名爲乘得具足若多福德生便有

四六

福能得利養衣服飲食卧具湯藥是名乘得
具足是名第三駿疾色乘悉皆具足諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘世有三馬良善調順或有
馬駿疾具足色乘不具或復有馬駿疾及色
二俱具足乘不具足或復有馬三事具足人
亦三差如彼三馬是三種人佛教法中現所
知見或有駿疾具足色乘不具足有人具足
於二不具足一有人三事具足何者具足於

一不具於二如佛法中如實知苦如實知苦
集如實知苦滅如實知苦滅道斷五下分結
得阿那含是人不還不墮惡趣云何色不具
足若有問難阿毗曇毗尼不能解釋句味順
理不能釋說是名色不具足云何名爲乘不
具足少於福德不能生便有大福德不得利
因六養衣服飲食卧具湯藥是名乘不具足云何
第二二事具足一不具足是人於佛法中見
四真諦乃至斷五下分結得那含若有問難
阿毗曇毗尼能爲解演說餘如上說一不具

足亦如上說是名第二具足於二不具足一
云何第三三事具足是人於佛法中如實知
已見四真諦已得阿那含乃至多有福德獲
於利養是名第三三事具足時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘譬如世間善乘之馬凡有
三種人亦是有三種人其第一者駿疾色
乘悉皆具足若有人於佛法中如實知見四
真諦已斷於三漏所謂欲漏有漏無明漏解

脫知見具足盡諸有結心得自在生死已盡
梵行已立所作已辦不受後有得阿羅漢是
名駿疾具足餘如上說云何第二二事具足
一不具足於佛法中如實知見四真諦已乃
至得阿羅漢善通問難餘如上說云何第三
三事具足是人於佛法中如實知見四真諦
已乃至有福德能得利養是名三事具足佛
說是已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘如是三種善調乘馬應爲

王者及王子乘何等三種所謂駿疾具足色

具足乘具足三種比丘如彼三馬若比丘具足三事宜應禮拜供養合掌讚歎是名三事具足云何色具足具持禁戒於波羅提木又善能護持往返返出入具諸威儀於小罪中不

因六

生大怖堅持禁戒無有毀損是名色具足云何力具足惡法未生能令不生惡法已生方便令滅善法未生方便令生善法已生方便

令增廣是名力具足云何駿疾具足若佛法中如實知見四真諦已是名駿疾具足佛說

是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘有四良馬王者應乘何等爲四善調駿疾能忍善住不鬪比丘如是成就四種當應歸依供養禮拜合掌恭敬於世間中無上福田何等爲四所謂善調駿疾能令善住不鬪佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種馬賢人應乘是

世間所有何等爲四其第一者見舉鞭影即便驚悚隨御者意其第二者鞭觸身毛即便驚悚稱御者意其第三者鞭觸身肉然後乃驚隨御者意其第四者鞭徹肉骨然後乃驚稱御者意丈夫之乘亦有四種何等爲四其一者聞他聚落若男若女爲病所惱極爲困篤遂至命終然後乃能於世間法生厭惡心以厭惡故勤修善行是名丈夫調順之乘因篤展轉欲死聞是語已於世俗法深知厭惡以厭惡故至心修善是名丈夫調順之乘如見鞭影稱御者意其第二者見於已身聚落之中若男若女有得重病遂至困篤即便

命終覩斯事已深生厭患以厭患故至心修善是名丈夫調順之乘如觸身毛稱御者意其第三者雖復見於已聚落中有病死者不生厭惡見於已身所有親族輔弼已者遇病困篤遂至命終然後乃能於世間法生厭惡心以厭惡故勤修善行是名丈夫調順之乘如觸毛肉稱御者意其第四者雖復見之所有親族輔弼已者遇病喪亡而猶不生厭惡之心若身自病極爲困篤受大苦惱情甚不樂然後乃生厭惡之心以厭惡故修諸善行

是名丈夫善調之乘如見鞭觸肉骨隨御者
意時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘馬有八種過世間所知
現在可見何等爲八一者乘馬之人控轡乘
策將即遠路而彼惡馬嚙銜跳躡頓絕羈勒
破碎乘具傷毀形體是名馬過其第二者御
者乘之不肯前進而此惡馬騰踊巨制破碎
乘具其第三者御者乘之不肯著路但踰坑
塹其第四者若乘之時不肯前進反更却行

其第五者都不畏於御乘之人鞭策之痛其
第六者御馬之人以鞭策之方便距地二足
雙立其第七者御馬之人意欲馳驟反更卧
地不肯進路其第八者御馬之人意欲令行
而反停住於佛法中修學丈夫亦有如是八
種過患何等爲八若比丘同梵行者有見聞
因六 疑事覺觸已身即語彼言汝於今者稚小無
智不善不了汝今應當覺觸餘人云何乃欲
覺觸於我汝自有過反舉他事如是之人猶
第一馬其第二者見他比丘有見聞疑罪同

梵行者即便語彼有罪人言汝於今者犯如是罪時有罪人復語彼言汝今自犯如是之罪若懺悔者然後乃可糾舉我罪如是之人猶第二馬所有過失其第三者若有比丘作見聞疑罪爲他所舉便作異語隨於愛瞋及以怖癡心生忿怒如是之人猶第三馬所有過失其第四者若有比丘亦復作於見聞疑罪爲他所舉即便語彼舉事人言我都不憶犯如是罪當知此人同第四馬所有過失其第五者若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵

行者而來舉之時犯罪人即攝衣鉢隨意而去其心都無畏忌衆僧及舉事者當知斯人同第五馬所有過失其第六者若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵行者而舉其事時犯罪人即便於彼高處而坐與諸長老比丘諍因六論道理舉手大喚作如是言汝等諸人悉皆自犯見聞疑罪而更說我犯如是罪當知斯人同第六馬所有過失其第七者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘糾舉其事彼有罪人默然而住亦復不言有罪無罪惱亂

衆僧當知斯人同第七馬所作過失其第八者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘發舉其事彼犯罪人即便捨戒退失善根罷道還俗既休道已在寺門邊住立一面語諸比丘我今還俗爲滿汝等所願以不汝今歡喜極快樂不當知是人同第八馬所有過惡諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有八種馬爲賢者所乘所言賢者轉輪聖王何等爲八賢乘所生是

名第一賢馬之相其第二者極爲調善終不惱觸其餘凡馬是名第二賢馬之相其第三馬所食之草不擇好惡悉盡無遺是亦名爲賢馬乘相其第四者諸穢惡物生不淨相大小便處終不於中止住眠卧是名第四具賢馬相其第五者能示御者惡馬之過能教御者治於惡馬所有疾態是亦名爲賢馬之相其第六者能忍重擔而不求輕恒作是念我常見於餘馬擔時當爲代之是名第六賢乘馬相其第七者常在道中初不越逸道雖微

滅明了知之是名第七賢馬之相其第八者病雖困篤乃至臨終力用不異是名第八賢乘馬相丈夫賢乘亦有八事何等爲八其第一者若有比丘善持禁戒具足威儀往返人間無所毀犯設誤犯於微小罪者心生大畏因六同第六者若比丘既犯八罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行持所受戒猶如瞎者護餘一目當知是人同彼初馬生賢乘處其第二者若有比丘具足善法終不惱觸同梵行者共住安樂如水乳合當知是人同第二馬生於賢處其第三者復有比丘受飲食時不擇好惡悉食無餘當

知斯人同第三馬生於賢處其第四者若有比丘見諸惡法不清淨者心生厭惡悉皆遠離三業不善訶責惡法鄙陋下賤當知是人同第四馬生於賢處其第五者若有比丘既犯罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行六所說自發瑕玷當知是人同第五馬生於賢處其第六者若有比丘具足學戒見同梵行諸比丘等於戒有犯心每念言我當修學令無所毀當知斯人同第六馬生於賢處其第七者若有比丘行八正道不行邪徑當知此

人同第七馬不行非道生於賢處其第八者

若有比丘病雖困篤乃至欲死精勤無懈志性堅固不可轉動恒欲進求諸勝妙法心無疲倦當知是人同第八馬至死盡力生於賢處佛教法中能得真實佛說是已諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在那提迦國乞寢迦精舍爾時世尊告大迦旃延定意莫亂當如善乘調攝諸根勿同惡馬諸根馳散猶如惡馬繫之檻上唯念水草餘無所知若不得食斷絕

羈絆亦如有人多與欲結相應以貪欲故多

有慾恨之心多起欲覺以有欲覺生諸惱害種種惡覺由斯而生以是事故不知出要終不能識欲之體相若復有人耽好睡眠以常眠故多起亂想種種煩惱從之生長以是義

故不知出要對治之法若復有多生掉悔以其常生掉悔心故於諸法相不能分明當知掉悔爲散亂因以是因緣不知出要對治之法若復有人多生疑心以疑心故於諸法中猶豫不了以斯義故不知出要對治之法

如善乘馬繫之櫤上其心都不思於水草不絕羈絆譬如有人心無欲結但有淨想以不染著是欲想故亦復不生掉悔疑等睡眠之蓋以其不生五蓋之心因緣力故便知出要對治之法比丘如是不依於彼地水火風亦復不依四無色定而生諸禪不依此世不依薄迦梨在佛後立以扇扇佛即白佛言世尊云何比丘修諸禪定不依四大及四無色乃至不依覺觀之想若如是者諸比丘等云何而得如是禪定釋提桓因及諸大衆合掌恭敬尊重讚歎得斯定者而作是言此善男子識不依智知不依推求心識境界亦不依止覺知獲得無所依止禪若有比丘不依如是諸地禪法得深定故釋提桓因三十三天及

諸梵衆皆悉合掌恭敬尊重歸依是人我等今者不知當依何法則而得禪定爾時尊者薄迦梨在佛後立以扇扇佛即白佛言世尊云何比丘修諸禪定不依四大及四無色乃至不依覺觀之想若如是者諸比丘等云何而得如是禪定釋提桓因及諸大衆合掌恭敬尊重讚歎得斯定者而作是言此善男子因六丈夫中上依止何事而修諸禪佛告薄迦梨若有比丘深修禪定觀彼大地悉皆虛偽都不見有真實地相水火風種及四無色此世

他世日月星辰識知見聞推求覺觀心意境

界及以於彼智不及處亦復如是皆悉虛偽無有實法但以假號因緣和合有種種名觀斯空寂不見有法及以非法爾時世尊即說

偈言

汝今薄迦梨 應當如是知 習於坐禪法
觀察無所有 天主惱尸迦 及三十三天
世界根本主 大梵天王等 合掌恭敬禮
稽首人中尊 咸皆稱斯言 南無善丈夫
我等不知汝 依憑何法則 而得是深定

諸人所不了

說斯法時大迦旃延遠塵離垢得法眼淨薄迦梨比丘煩惱永滅不受後生盡諸有結時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡馬調順馬

賢乘三及四

鞭影并調乘

因六

有過八種惡 迦旃延離垢 十事悉皆竟
如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林
時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而
白佛言世尊云何名為優婆塞義唯願如來
爲我敷演佛告釋摩男在家白衣歸依三寶

以是義故名優婆塞汝即其人時釋摩男復白佛言世尊云何名優婆塞信佛告釋摩男於如來所深生信心安住信中終不爲彼沙門婆羅門若天若魔若梵若人不信所壞是名優婆塞信時釋摩男復白佛言云何優婆塞戒佛告釋摩男不殺不盜不婬不欺及不飲酒等是名優婆塞戒又問云何施具足佛告釋摩男優婆塞法應捨慳貪一切衆生皆悉爲彼貪嫉所覆以是義故應離慳貪及嫉妬意生放捨心躬自施與無有疲歟是名施

具足又問云何智慧具足佛告釋摩男優婆塞如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道知此四諦決定明了是名慧具足佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男與五百優婆塞往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊如佛所說優婆塞義在家白衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得須陀洹果乃至阿那含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒取刃疑網

等斷三結已成須陀洹更不復受三塗之身

於無上道生決定信人天七返盡諸苦際入
於涅槃是名優婆塞得須陀洹又問云何而
得斯陀含果佛告摩訶男斷三結已薄姪怒
因六癡名斯陀含又問云何而得阿那含果佛告

摩訶男若能斷三結及五下分成阿那含時
十二如上復當云何滿足諸行佛告摩訶男優婆
塞雖具足信未具禁戒是名有信不具於戒
欲求具足信戒之者當勤方便求使具足是
名信戒滿足優婆塞佛復告摩訶男優婆塞
利一切咸應作優婆塞時摩訶男及諸優婆
塞作是語已禮佛而退諸比丘等聞佛所說

歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林
時釋摩男往詣佛所修敬已畢在一面坐而
白佛言世尊云何名優婆塞具丈夫志廣說
如上復當云何滿足諸行佛告摩訶男優婆
塞雖具足信未具禁戒是名有信不具於戒
欲求具足信戒之者當勤方便求使具足是
名信戒滿足優婆塞佛復告摩訶男優婆塞
利一切咸應作優婆塞時摩訶男及諸優婆
塞作是語已禮佛而退諸比丘等聞佛所說

信戒捨具足三支佛告摩訶男雖具三事然不數往僧坊精舍以是因緣名不具足應勤方便數往塔寺時摩訶男言諸優婆塞我今應當具足信戒及以捨心詣於塔寺佛告摩訶男若能具足信戒捨心數詣塔寺親近衆

因六

十三

僧是名具足佛告摩訶男雖復具足如上四事若不聽法名不具足摩訶男言我能聽法佛復告摩訶男雖能聽經若不受持亦名不具雖能受持不解其義亦名不具雖解義趣而未能得如說修行亦名不具若能具足信

戒捨心數往塔寺聽法受持解其義趣如說修行是則爲滿足之行摩訶男雖復具足信戒捨心數詣塔寺親近衆僧然猶未能專心聽法是亦名爲行不具足以斯義故應當方便專心聽法雖能聽法若不受持亦名不具是故應當受持正法雖能受持若不解義亦名不具是故應當解其言趣雖解義趣若復不能如說修行亦名不具是故應當如說修行若能具足信心持戒及捨心等數往僧坊專心聽法受持莫忘解其義趣信戒捨心往

詣塔寺聽受經法受持不忘解其義趣若復不能如說修行是亦名爲不具足也摩訶男優婆塞以信心故則能持戒以持戒故能具捨心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊故能專心聽法專心聽法故則能受持能受持故解其義趣解其義趣能如說修行能如說修行故勤作方便能令滿足時摩訶男復白佛言世尊云何優婆塞具足幾支自利益未利於他佛告摩訶男具足八支能自利益未利於他何等爲八優婆塞自己有信不能教他自己

持淨戒不能教人令持禁戒自修於捨不能教人今行布施自往詣塔寺親近比丘不能教人往詣塔寺親近比丘自能聽法不能教人令聽正法自能受持不能教人受持自能解義不能教人令解其義自能如說修行不教他人如說修行是名具足十四八支唯能自利不能利他時摩訶男復白佛言具足幾法能自利益亦利於他佛告之曰若能具足十六支者如是之人能自他利自生信心教人令信自行受持教人受持自行捨心亦復教人

令行捨心身自往詣僧坊塔寺亦復教人往
詣僧坊塔寺親近比丘自能聽法亦復教人
令聽正法自能受持亦復教人令受持法自
解義趣亦復教人解其義味自如說行亦復
教人如說修行若能具足十六支者此則名
爲自利利他如斯之人若在刹利衆若婆羅
門衆若居士衆若沙門衆隨所至處能爲此
衆作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人
甚爲希有佛說是已釋摩男禮佛而退時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林
爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足却坐一面
而白佛言世尊此迦毗羅人民熾盛安隱豐
樂我常在中每自思惟若有狂象奔車逸馬
狂走之人來觸於我我於爾時或當忘失念
佛之心或復忘失念佛心復自念言若當
忘失三寶心者命終之時當生何處入何趣
四五中受何果報佛告之曰汝當爾時勿生怖畏
命終之後生於善處不墮惡趣不受惡報譬
如大樹初生長時恒常東靡若有斫伐當向

何方然後墜落當知此樹必東向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣受惡報者無有是處時釋摩男聞佛所說頂禮佛足還其所止時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊若有比丘在於學地所作未復如是爲得涅槃修於六念何等爲六一者念於如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當于爾時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得猗樂以身樂故其心得定以得定

自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告摩訶男若有比丘在於學地未得無學意恒進求欲得涅槃常修六念譬如有人身體羸瘦欲食美饌爲自樂故諸比丘等亦復如是爲得涅槃修於六念何等爲六一者念於如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當于爾時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得猗樂以身樂故其心得定以得定

故怨家及己親族於此二人無怨憎想心常平等住法流水入於定心修念佛心趣向涅槃是名念佛二者念法所謂法者即是如來所有功德十力無畏必趣涅槃應當至心觀察是法智者自知聖弟子者應修念法爾時因六陀洹有得須陀洹已有向斯陀含舍有得斯陀含有向阿那含舍有得阿那含舍有向阿羅漢有得阿羅漢是則名爲良祐福田具戒定慧解脫解脫知見應當合掌恭敬其人以念僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故刀劍喜故身得猗樂得猗樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋住法流水入於定心修念法觀趣向涅槃是名念法三

者念僧所謂僧者如來弟子得無漏法能爲世間作良福田何等名爲良福田耶有向須陀洹有得須陀洹已有向斯陀含舍有得斯陀含有向阿那含舍有得阿那含舍有向阿羅漢有得阿羅漢是則名爲良祐福田具戒定慧解脫解脫知見應當合掌恭敬其人以念僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故刀劍得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋住法流水入於定心修念法觀趣向涅槃是名念法三

趣向涅槃是名念佛云何念戒所謂不壞戒
不缺戒不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒
清淨戒具善戒念如是等諸禁戒時即得離
於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸惡故得法得義
得親近戒心生歡喜以心喜故乃得快樂心
因六
快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心
平等清淨質直住法流水入於定心修念戒
想是名念戒云何念施念已所施獲得善利
一切世間爲慳嫉所覆我於今者得離如是
憊貧之垢住捨心中於一切物心無惜持

用布施既布施已我心應喜猶如大祠分已
財物捨與他人若能如是修施心者於現世
中得法得義得親近施無有貪欲瞋恚愚癡
唯有清淨質直之心應生歡喜以歡喜故身
得快樂身快樂故其心得定以心定故於怨
憎所心無高下住法流水入於定心修念施
想是名念施云何念天所謂四天王三十三
天燄摩天兜率天化樂天他化自在天此諸
天等若當信心因緣力故生彼天者我亦有
信戒施聞慧亦復如是以此功德生天上者

我亦見有如是功德當生彼天念如斯天以
念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直
之心於現世中得法得義得親近天心生歡
喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定
以心定故於怨憎所心無高下住法流水入
於定心修念天想是名念天摩訶男若有比
丘住於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果
入於涅槃應當至心修是六念以能修習斷
六念故盡諸漏心得解脫慧得解脫於現
在世獲其證果即得證已作是唱言我生已

盡梵行已立所作已辦不受後有時摩訶男
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時世尊在迦毗羅衛國尼拘陀林夏坐安
居爾時衆多比丘於夏欲末在講堂中爲佛
縫衣諸比丘等縫衣已訖作是思惟我等於
今縫衣已竟當逐佛遊行時釋摩訶男聞諸比
丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯語已即往佛
所稽首禮足在一面坐而白佛言世尊我今
身心甚爲重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘
樂所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨

佛遊行即生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及比丘者應以法眼至心觀察常修五事何等爲五所謂以具信故能隨順教非是無信能隨順教持淨戒故能隨順教非是毀禁能順教也以多聞故能隨順教非以少聞能隨順教非以慳惁能行布施以捨心故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是五事并六念法

若如是者我及比丘便常在前所謂僧者名爲和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中爾時摩訶男釋往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊如我解佛所說之義獲定心故而得解脫若如是者爲先得定後解脫耶爲先解脫後得定耶定與解脫爲俱時耶所未曾得所未曾行過去未來所未曾生現在亦無爾時世尊默然不答第二第三亦如是問如來默然悉皆不答時尊者阿難侍

如來側以扇扇佛于時阿難作是念今釋摩訶男以此甚深之義諮詢世尊世尊今者所患始除氣力尚微夫堪說法我當爲彼略說少法今其還去時尊者阿難作是念已即語釋摩男如來所說說於學戒亦說於彼無學之戒說於學定亦說於彼無學之定說於學慧亦說於彼無學之慧說學解脫亦說於彼無學解脫時摩訶男白阿難言云何如來說於學戒及無學戒學定無學定學慧無學慧寧解脫無學解脫如來聖衆住戒持波羅提

木叉具足威儀正行所行於小罪中心生大怖具持禁戒是則名爲持戒具足厭於欲惡及諸不善離生喜樂入于初禪乃至入第四禪是名爲禪如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道如是知見斷五下分結身見戒盜疑欲愛瞋恚彼斷五下分結便得化生即於彼處而得涅槃名阿那含更不還來至此欲界是則名爲學戒學定學慧解脫復次更於異時盡諸有漏得於無漏心得解脫慧得解脫現法取證逮得無生自知生死

已盡梵行已立所作已辦不復受有當于爾
時得無學戒無學定無學慧無學解脫摩訶
男以是緣故佛說於學及以無學時摩訶男
聞其所說歡喜頂禮而去時摩訶男既去不
遠佛告阿難此迦毗羅衛國諸比丘等頗共
因六
諸釋講論如是深遠義不阿難白佛此迦毗
羅衛諸比丘等每與諸釋共論如是甚深之
義佛告阿難迦毗羅衛比丘與諸釋等獲大
善利能解如是聖賢慧眼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園
林中時麤手釋往詣摩訶男所語摩訶男言
如來說須陀洹有幾不壞信摩訶男釋答言
如來所說須陀洹人有四支不壞信所謂於
佛不壞信於法不壞信於僧不壞信聖所受
戒得不壞信麤手釋言汝今不應說言如來
說四不壞信所以者何如來唯說三不壞信
所謂於三寶所得不壞信第二第三亦作是
說摩訶男亦作是答波莫說言三不壞信如
是二人紛紜各競所見不能得定往詣佛所

頂禮佛足在一面坐請決所疑時摩訶男白
言世尊彼麤手釋來至我所作是言如來爲
說幾不壞信我即答言如來說於四不壞信
所謂三寶聖所受戒麤手釋言如來唯說三
不壞信云何言四所謂三寶第二第三亦作
因六
是說第二第三我亦答言如來說四實不說
三彼之所說我不能解我之所說彼亦不解
時麤手釋即從座起白佛言世尊假設佛不
教我僧不教我比丘尼優婆塞優婆夷若天
若魔若梵此諸人等都不教我向於佛者我

亦一心迴向於佛法僧亦然佛告摩訶男言
麤手釋作如是語汝云何答摩訶男白佛言
世尊若如是者我更無答異於佛法更無善
處離於佛法更無真處無異處善無異處真
佛復告摩訶男汝從今日應如是解具足四
事名不壞信所謂於佛法僧聖所受戒麤手
釋以不解故作如是語即聞佛說即得解了
時摩訶男及麤手釋聞佛所說歡喜頂禮而
去

爾時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中當爾

之時彼國諸釋集講論處既集坐已於其中間各共談論語摩訶男言無有前後汝意謂誰以爲後耶麤手釋者如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼麤手釋毀犯禁戒飲彼酒漿佛尚記言得須陀洹若如是者有何前後復語摩訶男言汝可往詣於世尊所問如斯義時摩訶男釋尋如其言即往佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊迦毗羅釋集講論處於其中間作如是論語我言誰爲前後時麤手釋其命已終如來記彼

得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼麤手釋毀犯禁戒飲放逸漿若記彼得須陀洹當知是則無有前後佛告之曰皆稱我爲善逝世尊作是語者亦名善逝稱善逝故生善逝心賢聖弟子生正直見稱言善逝復次摩訶男如來弟子一向歸佛亦復歸依法僧三寶得疾智利智歟離智道智不墮地獄餓鬼畜生及餘惡趣得八解脫獲於身證具八解脫住於具戒以智慧見盡於諸漏是則名爲得俱解脫阿羅漢也復次摩訶男賢聖第

子亦如上說慧解脫阿羅漢不得入解脫復次摩訶男一向歸佛餘如上說身證阿那舍成就入解脫未盡諸漏復次摩訶男一向歸佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜生不墮惡趣如來教法彼隨順不逆是名見到復次摩訶男賢聖弟子一向歸依佛餘如上說佛所教法彼隨順解脫是名信解脫復次摩訶男若信佛語欣尚翫習忍樂五法所謂信精進念定慧是名賢聖弟子不墮三塗是名堅法復次賢聖弟子信受佛語然有限量忍樂五法

如上所說是名賢聖弟子不墮三塗是名堅信摩訶男我今若說婆羅樹林能解義味無有是處假使解義我亦記彼得須陀洹以是義故麤手釋我當不記彼釋得須陀洹所以者何彼麤手釋不犯性重犯於遮戒臨命終時悔責所作以悔責故戒得完具得須陀洹人少有所犯悔責完具何故不記彼麤手釋得須陀洹摩訶男釋聞佛所說歡喜頂禮而去云何優婆塞 得果一切行 自輕及住處

十一與十二 解脫并舍羅 麗手爲第十

別譯雜阿含經卷第十六

音釋

駿須閻切 慄息拱切 控轡控苦貢切
疾也懼也彼義切 引也
也跳躡跳他弔切 蹤也豔切
也跳也躡直炙切 轓也馬鑾
驟錫枯切 駆直炙切 驅直
疾行也 檉郎擊切 驅離
也馬撞也 食於其切 安也

永樂北藏

別譯雜阿含經

第六〇冊