

{ 次 目 六 辰 }

- 雜阿含經
 - 佛說七處三觀經
 - 佛說五蘊皆空經
 - 佛說聖法印經
 - 佛說法印經
 - 五陰譬喻經
 - 佛說水沫所漂經
 - 佛說不自守意經
 - 佛說滿願子經
 - 佛說轉法輪經
 - 佛說三轉法輪經
 - 佛說八正道經
 - 佛說難提釋經
 - 佛說馬有三相經
 - 佛說馬有八態譬人經
 - 佛說戒德香經
 - 佛說戒香經
 - 佛說相應相可經
 - 本事經
- 卷

七

卷

經題經下元有雜阿含經

〔麗若〕宋思元思明因附吳魏二錄

一卷二字○譯號附上宋元俱有失譯二字四

字○止三本俱作上

叔同作叔○鄧元明俱作勤次同

我今三本俱作今我

出南藏作湧○瀛三本俱作氣○誠同作戒下

施下同無莫乃至施七字○大上同有與我弟子布施六字○與上同有莫與三字

聞如是一時佛在拘薩國多比丘俱行在竹中一竹中止行止墜中栢樹間在時佻家婆羅門姓為滿盧一竹外多犂者共會飯能五百犂是時佛念日尙早今居前一竹中行到佻家多犂者飯時會佛便至佻家飯會處佻家見佛從來已見為說如是我為自犂自種已自犂自種為食卿具譯行者可犂可種已犂已種當食佛報佻家說如是我亦犂亦種已犂已種食佻家報佛如是雖佛說如是我為犂為種已犂已種食我不見卿種具若牛若犗若犗若叔鄧但言佻家種從後說絕我不見種具說種具令我知種佛報信為種行為水慧為牛犗為犂心為鄧意為金身守口守食為墜至誠治不止為竟精進不舍犗行行為安隱行不復還已行無有憂如是已種從是致甘露如是種一切從苦得脫便佻家滿器飯至佛上真佛能佻家佛大佻願取我飯哀故佛報說如是已說經故不可食行者自知是法已問佛說經常法如是增法不必從是望道但結盡疑索意止是飯食飲供養祠如是地入與中大福婆羅門復白佛我今為是食與誰佛報如是無有世間若天若魔若梵若沙門一切舍是飯食不能得消但佛亦得道者持是飯行至無有蟲水便投中若空地無有草掘埋婆羅門已受佛言便行無有蟲水投中已投中烟出燃沸大沸作聲譬喻如鑪鐵赤葉鐵一日在火燒便投水便熱出瀛出沸大沸有聲如是已婆羅門持飯著水中便烟出然沸大沸作聲婆羅門驚怖毛起便持頭面著佛足作禮言我可從佛得作沙門離惡受教誠從佛受行佛言可淨行道已從是婆羅門從佛受教誠竟佛法到得不著道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時生聞婆羅門到佛已到為問佛起居一處坐已一處坐生聞為佛說如是聞佛說是但與應我布施不可與奇布施與我布施大福與奇布施不大福但與我弟子布施莫與奇弟子布施與我弟子布施大福與奇弟子布施不大福若如是說者為如是為與我布施與我弟子布施為大福設如是說者為不罵佛不論讚為是佛言不如說不為法說不犯法不為無有得長短不佛告婆羅門若人說佛說如是但與我布施莫與奇與我弟子布施莫與奇與我弟子布施大福與奇弟子布施福少如是言不如言為說我論議亦不如言亦非

蕩心明俱作盪
次同○村三本
俱作孟下同

慧宋作惠下同
坐三本俱作座
下同

在下同有在字

電宋作雷○得
三本俱作德○
陽明作陽○墮
三本俱作隨○
屈宋作屋元明
俱作尼

法諸有法論議何以故我不說如是為與我布施莫與奇至如上說若有說如是便壞三倒道布施家壞福受者壞德亦自壞意若有陽釜亦陽杆器人持至園中棄園中意生若園中蟲從食令蟲身安隱從是活從是因緣我說能致福何復問與人我但說與持戒者福大不持戒者福少婆羅門報佛我亦說如是持戒者福大不持戒者福少一切應與布施隨可意不持戒者少福持戒者福大若黑白亦赤黃亦所行孔雀牛鶴亦爾所是身案本從生能力從聚善惡從出但察行莫視色人亦如是所有身生亦道人亦城中人佃家亦擔死八種是為各有身從是生持戒者能得度世與是為大福癡不及者不聞難受與是少福莫事不知者但事知者多慧道弟子道弟子多信有校根本有因緣從因緣上天有因緣從因緣墮惡道有因緣從因緣度世如是皆從因緣便生聞婆羅門從坐起持頭面著佛足下從今為歸佛持戒佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有際臨闍壯年婆羅門至佛所已至與佛共相問已問一處坐已坐為問佛如是持何等分別觀惡人佛報言譬喻惡人如月復問佛若人欲分別慧人持何等觀譬喻惡人如月復問佛何等為不慧人如月譬喻二十九日月明亦減色亦滅方亦滅見亦滅在中夜過為滅行有時月為一切索盡不復現如月盡時愚癡亦如是為從所得道者聞經教誠慧信已得不奉行不受聽不著心捨離教不著行便信滅戒滅聞滅施滅慧滅中夜過亡是婆羅門有一時令所愚人者一切盡一切不現所得好法譬如月盡時二十九日如是見愚癡者譬喻月復問佛欲知慧者行說譬喻月十五日明亦增方亦增見亦增復一時為月一切增具止十五日時亦如是慧者所道德音如法行便得信從得信聽事著意不捨離所教合聚便得增信增戒增聞增施增慧增高敢言便中夜增滿亦有一時增所是智慧者一切行得具足所行淨教誠譬喻月十五日明月時至明慧人見如是婆羅門譬喻月從移說絕辭譬如月明在中行一切天下星宿從明所勝信聞者亦爾能布施無有慳難捨世間一切為從布施明譬如雷鳴雲電俱多合水濕地信聞者亦如是也布施有堅便從飲食滿說說復與便有名聞聲如天雨墮便多福乞與者得如雨珍寶穀名聞亦得天上已有德行後世在天上便墜闍從因持頭面著佛足禮從今受佛教誠行佛說如是聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘一時佛在優墮羅國河名屈然在邊尼拘類樹適得道時自念人

中三本俱作仲
次同

惱明作苦

令下三本俱無
自字

軌同作捷次同

含明作舍

行道一擊令行者從憂懣苦不可意能得度滅亦致正法何等為正法為四意止何等為四意止若比丘身身觀止行
自意知從世間癡不可意能離外身身相觀止內身外身身相觀止自意知從世間癡不可意能離痛意法亦
如是若行者從四意離便從行法離已從行法離已從行道離已從行道離便離甘露離甘露已便不得度生老死憂
惱亦不得離苦亦不得要若行者有四意止能度便能受得道者行已能受得道者行便能得道已得道便能滅老病
死憂惱便能得度苦亦得要便知我所念譬如健人申臂屈復申梵如是從天上止我前已止便說我如是如佛念
如佛言道一擊令得清淨令得離憂懣苦不可意能得度滅能致正法能致四意止身身觀止行自意知從世間癡不
可意離外身身相觀止內身外身身相觀止行自意知從世間癡不可意能離痛意法亦如是若行者從四意離
便從法行離已從法行離便從行道離已從行道離便離甘露已離甘露便不得離生老死憂惱亦不得離苦亦不得
苦要是為知是行方便 鴈足在水中一擊 令自佛說我正行 但受是言當為使自計 為一擊生死憂要 出
道教為哀故 已上頭得度世亦從是 今度後度亦從是 是本清淨無為 亦從是生老死盡 從若干法受依
行 是道眼者說 佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時自梵自明夜亦明梵往至佛在時佛火神足行在時自梵念是尙早至
佛見今佛亦火神足行令我今居前到俱披鞞比丘調達部便自梵至俱披鞞比丘調達部已到為告俱披鞞調達部
如是俱披鞞俱披鞞為持好意向舍利弗目犍連比丘亦餘慧行道者俱披鞞調達部便言卿為誰梵言我為梵俱披
鞞調達部報言佛說卿阿那舍不梵言是俱披鞞調達部報言何因緣得來到是問便梵思惟念是何以無有悲意便
自梵說是絕 不可量欲量 為是故世間少慧 不可量欲作量 如是世間自覆蓋 便梵行至佛已到為佛足
下禮一處止已一處止自梵為佛說是我為自光明夜亦已明為至佛已至是時火神足行我便思惟念尙早至見佛
我已到見佛火神足我便念令我居前行俱披鞞比丘調達部我為便至俱披鞞比丘調達部已至俱披鞞比丘調達
部我便告俱披鞞俱披鞞持好心向舍利弗目犍連比丘亦同道行者便言卿為誰我言梵便報我佛說卿阿那舍不
我言是便報若何因緣得來到是我便思惟念咄是何以無有悲意 不可量欲量 是故世間少慧 不可量欲量

健宋作噫元明
俱作噫

世間人意計我自知

佛便說俱披黎調達部破戲亦隨是時說是絕不可量欲量故世間難得慧不可量說量從是世間自覆蓋

佛說如是

間宋作問

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘治生有三方便未致利能致已致不減何等為三。是問比丘有治生者晨念多方便盡力向治生日中亦爾晡時亦爾求多方便盡力索令有利比丘治生三法亦如是未得好法能得致已得好法不減何等為三。是問諸比丘有比丘晨時多受道思念意不離自中晡時亦爾多合定意受行意不離能多增道佛說如是

聞同作問

者三本俱作意

聞如是一時佛在王舍國竹園烏陵在是時有婆羅門名為不信重在王舍國居便不信重念如是是俱譚沙門王舍國止竹園墜令我今行至俱譚沙門俱譚沙門所說經我當為一切却語不信便不信重從王舍國出到佛所是時佛為非一百眾會周匝坐遍說法經佛見不信重從遠欲來已見便止不說經不信重已到佛問訊一處坐已一處坐不信重為佛說是勸佛說經我欲聞佛報言婆羅門不信重重是法不應亦不解言者亦彼意亂者亦悉欲諍者若為意離諍慧者亦諍能合慧諍如是者能解法語便不信重從坐起頭而著佛足下禮已覺已覺為愚為癡為不曉為不工為持惡意來向如來無所著如有覺欲却語不欲信從今自悔過本守自歸佛自歸法自歸比丘僧守本佛說如是

我是元明俱
作我是次同

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告舍利弗我亦倉卒說弟子法我亦具說但為難得解者舍利弗便白佛倉卒說亦可弟子法具說亦可弟子法會有解者佛便告舍利弗當學如是身識俱外一切思想我是我所憍慢使不復有所意解所慧解自見法自解自知得行是身識俱外一切思想我是我所憍慢使不復有所意解得慧解見法慧行自見自知求行止是名為舍利弗比丘是身識俱外思想一切我是是憍慢使便不復有所意解得慧解見法慧行自見自知求行止是名為舍利弗比丘無所著漏索盡至學度世我為是故說是言從後說絕。鹿世說不致壞欲欲思想意不可俱爾亦除曉睡瞑亦還結疑觀意除淨本起思惟法已說度世慧亦說壞癡佛說如是

酒三本俱作洗
○惡元明俱作
厭○復下同有
任字○誰字明
調○机明作機
○骨聚二字及
不字明闕

藥三本俱作樂

兒宋元俱作研

噫元明俱作墮

次同○菓三本

俱作果○虺同

作虺

悟同作寤○夢

下同有如夢二

字○飢同作鈎

肌二字○菓明

作果○末三本

俱作未○王同

作玉

滓同作澤

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘是身有肌膚髓血生肉含滿屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常酒可足慙常與怨家合爲死老死亦與病俱何以不惡身會當墮會當敗以棄葬地中不復用爲狐狼所瞰何以見不慙誰說貪婬如佛言身多自心觀是如屠扞屠肌爲骨聚如然火如毒藥痛爲撓癡人慧爲喜不自知何不畏羅網貪婬爲癡哉錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合觀是誰爲可者如時過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如是爲不可得人死時命去設使若干財索天琦物亦一切有死時對來亦不樂亦不可厭亦不可樂亦不可自樂無餘但自善作無有餘所自作善所自然若以知見死當有何等人可隨貪婬設使久壽設使亡去會當死何以意索俱樂何以故不念靜極意愛兒兒已死啼哭不過十日已十日便忘之愛兒婦亦爾爲家室親屬知識亦爾以苦生致財物死時人會棄自愛身命在索棄亂亦入土下但爲陰去生熟隨人如樹菓實已見如是有爲人意隨中天下一切萬物一人得不自足若得一分當那得自厭無有數世五樂自樂遍之當爲何等益人已逢苦索受罪人意爲是有所益不欲受靜索爲虺自身如少多亦爾如多少亦爾如病爲大小亦苦如骨無有肉狗得饒之不厭如是欲狗習是亦難得已得當多畏之是習所不久人亦墮愚如人見夢已悟不復得貪婬亦如是劇夢爲有樂如黑魍如飢肉如樹菓實實少末多亡爲增結爲惡作本道家常不用是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正如苑園亦得天上王女已得人不厭天上五樂今當那得天下厭爲取二百骨百骨百二十段爲筋纏爲九孔常瀉爲九十三種爲百病極爲肉血和爲生革肌爲中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆從身起中亦有千孔亦有劇爲親已壞他爲從是不淨出從鼻中涕出從口涎唾出從腋下流汗出從孔處屎尿出如是皆從身出劇塚間死人誠可惡劇舍後可惡劇爲所有不淨種爲從是本來如金塗餘爲衣故香粉脂滓赤絮紺黛爲癡人見是是亂意如畫瓶如坑覆以草人所抱愛後會悔比丘跪拜受教如是聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘比丘聽受教佛便說是比丘人有四因緣貪愛有輕重從是離道比丘譬一人有四婦第一婦爲夫所重坐起行步動作臥息未曾相離沐浴莊飾飯食五樂常先與之寒暑飢渴摩順護視隨其所欲未曾與諍第二婦者坐起言談常在左右得之者喜不得者憂或致老病或致鬪訟第三婦者時共會

因宋元俱作因

爲三本俱作及

僵同作强

息同作悉

如如說是同作
說如三字

現數相存問苦甘意窮困瘦極便相患厭或相遠離適相思念第四婦者主給使令趣走作務諸劇難苦輒往應之而不問亦不與語希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事當遠從去便呼第一婦汝當隨我去第一婦報言我不隨卿報言我重愛無有比大小多少常順汝旨養育護汝不失汝意爲那不相隨婦言卿雖愛重我我終不能相隨夫便恨去呼第二婦汝當隨我去第二婦報言卿所重愛第一婦尚不隨卿我亦終不相隨報言我始求汝時勤苦不可言觸寒逢暑忍飢忍渴又更水火縣官盜賊與人共誶懷懷昨昨乃得汝耳爲那不相隨婦言卿自貪利强求爲我我不求卿何爲持勤苦相語耶夫便恨去復呼第三婦汝當隨我去第三婦報言我受卿恩施送卿至城外終不能遠行到卿所至處夫自恨如去還與第四婦共議言我當離是國界汝隨我去第四婦報言我本去離父母來給卿使死生苦樂當隨卿所到此夫不能得可意所重三婦自隨但得苦醜不可意者俱去耳佛言上頭所譬喻說一人者是人意神第一婦者是爲人之身也人好愛其身過於第一婦至命盡死意神隨逐罪福當獨遠去身僵在地不肯隨去佛言比丘不隨四行不得度脫何等爲四一者愛苦二者習欲三者盡空四者消滅諸惡道要有八行至誠在四諦第二婦者是人財產得之者喜不得者愁至命盡時財寶續在世間亦不自隨去空坐之愁苦第三婦者謂父母妻子兄弟五親知識奴婢以生時恩愛轉相思慕至於命盡啼哭而送之到城外塚間便棄死人各自還歸憂思不過十日便共飲食捐忘死人第四婦者是人意天下無有自愛守護意者皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道身死當墮惡道或入地獄或爲畜生或爲餓鬼皆快意所致也比丘爲道當自端心正意當去愚癡之心無愚癡之行息不行惡不行惡不受殃不受其殃不生不生亦不老不老亦不病不病亦不死不死便得無爲泥洹道佛如如說是比丘受歡喜

聞如是一時佛在王舍國雞山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等入或有百劫生死者或千劫生死者尙未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本根是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹須達園佛偈讚比丘比丘應唯辨受佛語佛便說色比丘念本起苦念非常壞去諦觀已比丘色能諦觀若能知色本念若能知色非常壞若能知諦觀便色愛爲去已色愛壞便愛貪亦壞已愛貪壞

便意脫。我爲說如是痛癢思想生死識。爲比丘念本亦念識非常。亦當諦觀。若比丘能已到諦觀愛棄。已愛盡便愛貪盡。便脫生死得道。佛說如是。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛有比丘。我爲若說惡從何所起。亦說善從何所起。比丘聽念著意。比丘應唯然。惡意爲何等所。色過去未來今貪起。自慧畏癡。一切見惡意。是名爲所惡痛癢。亦爾。思想亦爾。生死亦爾。識亦爾。如是名爲從所起惡。善意爲何等。色過去未來今無有見。是起。無有患無有畏。無有癡。無有一切燒惡意。如是名爲善意。如是名爲痛癢思想生死識。佛言。我所說善惡意如是。

相三本俱作想
下同
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四意止。何等爲四。在有比丘。內身身觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲癡天下憂。外身身觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲癡天下憂。內外身身觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲癡天下憂。內痛癢痛癢相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。外痛癢痛癢相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。內意意相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。外意意相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。內正法法相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。內外正法法相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。內外正法法相觀止。盡力今知意不忘。出從癡。爲天下憂。佛說如是。四意止。佛弟子當爲受行精進。爲得道。

外上同無內字
想同作相
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有是比丘。一法。爲一法相行。想念多作。爲身得息。爲意所念。所待能止。無有餘。但念黠行法念俱行。何等一法。爲一法相習安般守意。若比丘安般守意。爲習爲念。爲多住。便身得息。意亦所念。所待便止。無有。便黠念法行。滿具行。是爲比丘所一法。爲一法相便相行。相多爲身得息。爲意相念相待。便止。無有餘。但黠行法念增滿行。若比丘。是一法。比丘能行。能使念能多作。得墮道。佛說如是。

便同作但
墮元明俱作隨
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有二力得上頭道。何等爲二。力。謂曉制力。謂意護力。何等爲曉制力者。是聞有道真弟子。爲是學身惡行。爲得惡福。今世後世。我身行惡。我當自身犯。亦爲曉他人。所無所道人。所同道。亦爲犯戒。十方人亦說我惡。我亦隨不吉語言。我亦身敗。便墮地獄中。是爲身惡行。謂惡福。今世惡如是。後世亦惡。

聞三本俱作聞

到二本俱作致
致同作到

得同作行

習元明俱作集
下同

力三本俱作身

謂明作爲

柄三本俱作秉

聞下同無俱字

如是便身惡棄爲身。好念淨除身。到不犯。如是身犯行。心犯行。是名爲曉制力。何等爲行念力者。若所守致。若自守歸。若所止念行力。謂行之自到爲念致。求如是名爲念行力。道說之如是比丘歡喜起作禮。

聞如是一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘有三力。何等三力。一者信力。二者精進力。三者黠力。信力爲何等。在有道弟子爲佛道。無有能壞意。得佛思行止。說佛如是語。如諦無所著。諦覺黠要得樂天下父。如是到佛棄惡到黠行。或是名爲信力。精進力爲何等。在有比丘已生惡意。斷故求欲行求爲精進。爲受正意。未生惡意。不使起。未生善意。爲求生。已法意。爲止不忘。滅日。增日。多行念。滿欲生求受精進。制意出。是名精進力。黠力爲何等。若有比丘

是苦習如諦知。是習若是苦習。是苦盡。是苦要受。是名爲慧力。佛告比丘。比丘已聞受行如說。聞如是一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘有四力。何等爲四力。一者意力。二者精進力。三者不犯力。四者守力。意力爲何等。若有比丘知善惡。濁如至誠知。亦知犯亦知不犯。亦知可行亦知不可行。亦知非亦知增。亦知白亦知黑。亦知從得濁如諦知。是名爲意力。精進力爲何等。在有比丘在有濁所惡說。所犯說。所不可說。所黑說。不用進人說。如是輩爲棄之。若所爲濁好說。不犯說。可習說。可說。白說。所道說。如是輩濁。爲行爲貪欲。爲行爲精進。爲受意

爲制意。是名爲精進力。不犯力爲何等。在有比丘爲不犯身受行止。爲不犯口。爲不犯心受行止。是名爲不犯力。守力爲何等。謂四輩。何等爲四輩。一爲攝。二爲布施。三爲相哀。四爲相助善行。是名爲守力。佛說如是。聞如是一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛便告比丘。人有五力。令女人欺男子。何爲五力。一者色。二者端正。三者多男兄弟。四者家豪。五者多財產。何等爲色。謂女人不良。已不良。便不欲治生。當瞋恚。不欲持家。是女人自謂端正。無比。自謂多男兄弟。強。自謂豪貴家。自謂多財產。如是女人爲不良。若有女人。真良。無有女色。大真。便爲持兩善教。已受兩善教。便欲治產。不欲瞋恚。便欲狎持家。如是者不用端正。故爲是人。但心爲人耳。不用多男兄弟。強。不用家豪。貴。自貢高。不用多財產。意適等耳。便爲受教。已教善。善之不懈。便欲治生。心和。不欲瞋恚。便不棄家事。便欲治生。憂持家。如是

爲真良女人意。佛說如是。聞如是一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者。不聞俱。相類相聚。相應相可。多聞者。多聞俱。相

聞如是一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者。不聞俱。相類相聚。相應相可。多聞者。多聞俱。相

聞如是一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者。不聞俱。相類相聚。相應相可。多聞者。多聞俱。相

相聚二字三本俱在可下

至同作到

口宋作中○炎明作焱次同○放三本俱作施

土同作上

倍同作億

復明作覆

類相聚相應相可。慳者慳俱。相類相聚相應相可。布施者布施俱。相類相聚相應相可。黠者黠俱。相類相聚相應相可。癡者癡俱。相類相聚相應相可。多欲者多欲俱。相類相聚相應相可。少欲者少欲俱。相類相聚相應相可。難持者難持俱。相類相聚相應相可。易持者易持俱。相類相聚相應相可。難給者難給俱。相類相聚相應相可。易給者易給俱。相類相聚相應相可。不足者不足俱。相類相聚相應相可。足者足俱。相類相聚相應相可。不守者不守俱。相類相聚相應相可。守者守俱。相類相聚相應相可。佛說比丘如是。黠人當分別是因緣。可行者當為行。不可行者當為莫行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。天上釋為故世在人中有七願。為如至命為如求。就為所從。本故為釋。何等為七。到命要當為父母孝。到命要當為見老為禮。當為不出口。炎言當為隨意法語言。當為至命要不怒。謔妄語當為至命要不誠語。至誠喜至誠止。常信不欺天下。當為至命要天下慳。我當為意中不隨慳家中。行布施放手常與所求。名好布施。布施等分。為是釋天王。故世在人中。為是七願。說為至命要具行。就為從是本釋釋得。從後說絕。為孝父母。姓中有老人禮。不炎說隨意說。譏妄言棄。從慳自出。歸不怒喜行言。為是故能得上天在所人。欲行是當為天上禮如是。佛說如是。

聞如是一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便以爪甲頭取土已取。便告比丘。比丘。知是云何何等為多爪頭土。何如地土多。比丘。可便報。佛爪甲上土少。不可比地土。無有比亦非百倍。亦非千倍。亦非萬倍。亦非億倍。亦無有數。亦無有數喻。亦無聚。亦不可說譬喻。是地土甚多。佛便告比丘。如是人所不知。智黠眼行如地土。如是人所為智黠眼行。如爪上土。如是人所為智黠眼行。如是可學智黠眼行。無有過。黠生當為自活。如是比丘。欲行道者可學。佛說如是。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。身為無有反復。身不念恩。若有小痛。因作病。舉身并痛。常隨意所欲得。眼與好色。耳與好聲。鼻與好香。舌與美味。身與細軟。養身如是。捨人壞敗。身不欲度人。何以故。不盡隨戒法。但作罪。佛便告比丘。過世有王名為大華。欲死時說言。咄當用身作何等。養護百歲盡力如是。一死事來身便壞敗。如是身為無有反復。便知是為若當用為視養。有劇如怨家。身自求罪。已得小痛。便見憂態。常與最好五樂。久視之會當老病死。比丘。可念而不忘。是已知是當行教人。佛教如是。

聞三本俱作問

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘。師子畜生王從自處出。已自處出便欠。已欠便視便四面觀。便三反師子聲行。便所意至處便行。已見有山河中深。疾過使難度。便師子在從是邊河自止。便度邊作識觀意念。從是下到識處出。已便下。若師子王所識直不得出便復還。復度不得復還。常欲得識處出。至死師子王不止不行。不置。所識不得故亦如是。所有癡人不諱受所學聞。便為人聚行說。到人牽出所癡人亦不置癡態行。亦不欲所不諱受經所要。若如是便瞋人可覺。是我當為學經力力行。我當為學問力。我當為精觀行力。我當為不放。師子王死態難出。覺少人欲為道。當學如是。佛說如是。

佛下同無佛字處同作時

聞如是一時佛在王舍國講堂中。在時名為阿迦輪子婆羅門至佛。已至為巖惡口惡罵佛劇罵訶止。佛便為婆羅門阿迦輪子說經譬喻。若人無有惡為持惡口說向。清白行無有惡癡人。從是致殃。譬如人逆向風末塵來全。即時婆羅門阿迦輪子為持頭面著足。曰。知過受悔如癡如愚。如不解如不了名為愚癡者。為度世者持弊惡口罵亦數諫為佛。當為愚癡人故受悔過。從今自守不復犯。佛報言。已婆羅門悔過如愚如癡。如不解不了為罵如來惡喙。已見復悔自說。自守後不敢犯。是道行中望增道不減。若已見自悔過自現不匿。現守本不復犯。婆羅門便自歸佛。佛說如是。聞如是一時佛在王舍國時。有婆羅門名為不侵行者。至佛所與佛談一處坐。已一處坐。不侵行者向佛說如是。我名為不侵。佛報言。如名意亦爾。爾乃婆羅門應不侵。從後說絕。

若身不侵者。口善意亦然。如是名不侵。無所侵為奇。

即不侵行者從坐起。持頭面著佛足下。從今持教誡不復犯五戒。佛說如是。

佛說七處三觀經

聞同作問

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便呼比丘。七處為知三處為觀。疾為在道法。脫結無有結意。脫從鞞得法。已見法自證道。受生盡行道意。作可作不復奔遠。佛問比丘。何等為七處善為知是聞比丘。色如本諦知。亦知色習。亦知色盡。亦知色滅。度行亦知色味。亦知色苦。亦知色出要。亦至誠。如是痛癢思想生死識。如本知。識習識盡。識盡受行。本知。亦知識味。亦知識苦。亦知識出要。亦知識本至誠。何等為色如諦如。所色為四本。亦在四大亦為在四大。所色

愛宋作受

常上三本俱有
非字○如明作
知○裁三本俱
作裁下同

愛宋作多○如
同作知

諦三本俱作意

識盡明作盡識

一

本如是如本知何等色習如本知愛習為色習如是色習為知何等為色盡如至誠知愛盡為色盡如是色盡為至誠知何等為色行盡如至誠知若是色為是八行諦見到諦定為八如是色盡受行如至誠知本何等為知色味如至誠知所色欲生喜生欲生如是色為味如至誠知何等為色惱如至誠知所色不常苦轉法如是為色惱如至誠知何等為色要如至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是為色知要如至誠何等為痛癢能知六痛癢眼痛癢耳鼻舌身意裁痛癢如是為知痛癢何等為痛癢習裁習為痛癢習如是習為痛癢習何等為痛癢盡知裁盡為痛癢盡知如是為痛癢盡知何等為痛癢受行若受八行諦見到諦定意為八如是痛癢如盡受行為道何等為痛癢味識是為痛癢求來可求喜如是為痛癢識味為知何等為痛癢惱識所痛癢為不非敗苦轉法意如是為痛癢惱識何等為痛癢要所痛癢欲能活為愛貪能度如是為痛癢要識如諦知何等為思想識為身六思想眼裁思想耳鼻舌身意裁思想如是是六識思想何等為思想習識裁習為思想習如是為思想習識何等為思想盡識盡為思想盡識如是為思想盡識何等為思想盡受行識是為八行識識諦見到諦定意為八如是盡思想受行識何等為思想味識所為思想因緣生樂得意喜如是思想味識何等為思想惱識所為思想不常盡苦轉法如是為思想惱識何等為思想要識所思想欲能解欲貪能斷欲貪能自度如是為思想要識何等為生死識為六身生死識眼裁生死識耳鼻舌身意裁行如是為生死識何等為生死習裁習為生死習識何等為生死盡識裁盡為生死盡識何等為生死欲盡愛行識為是八行識諦見到諦定為八如是為生死欲滅受行識何等為生死味識所為生死因緣生樂喜意如是為生死味識何等為生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是為生死惱識何等為生死要識所為生死欲貪欲貪能斷欲貪能度如是為生死要識何等為識身六衰識眼裁識耳鼻舌身意如是為識識何等為識習命字習為識習如是習為識何等為識盡受行為識命字盡識如是為盡識何等為識盡受行為識八行諦見到諦定為八如是為識盡欲受行為識何等為識味知所識因緣故生樂生喜意如是味生為味識知何等為識惱識所識為盡為苦為轉如是識惱識何等要識所識欲貪能治欲貪能斷能度如是為要識如是比丘七處為覺知何等為七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等為三觀識亦有七事得五陰成六事觀身為一色觀五陰二觀六衰三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不

受下三本俱無
行字

久行隨道。斷結無有結意。脫黠會見要一證受止已。斷生死竟行所作竟。不復來還。墮生死得道。佛說如是。比丘歡喜
雜阿含經

佛說七處三觀經

後漢安息國三藏安世高譯

〔麗若〕〔宋思〕〔元思〕〔明慶〕

此經一卷同作
二卷○經題經
下宋明俱有卷
上二字○譯號
安息國三藏三
本俱作三藏法
師○比上同有
諸字○聞同作
間○癢同作痒
下間○本下同
無知字

裁同作裁下同
○是下同有習
如是習四字○
如同作知

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘。比丘應然。佛言。比丘。七處為知。三處為觀。疾為在道法脫結。無有結意。脫從黠得法。已見法自證道。受生盡行道意。作可作不復來還。佛問比丘。何謂為七處為知。是聞比丘。色如本諦。知亦知色。習亦知色。盡亦知色。滅度行亦知色。味亦知色。苦亦知色。出要亦至誠知。如是痛癢思想。生死識如本諦。知亦知識。習亦知識。盡亦知識。盡受如本知。亦知識。味亦知識。苦亦知識。出要亦知識。本至識。何等為色。如諦如所。色為四大。亦為在四大處。所。色本如是。如本知。何等為色。習如本知。愛習為色。習如是。色習為知。何等為知。色盡如至誠知。愛盡為色。盡如是。色盡為至誠知。何等為色。行盡如至誠知。若所色為是。八行諦見到諦定為八。如是。色盡受行。如至誠知。本何等為色。味如至誠知。所。色欲生。喜生。欲生。如是。為味如至誠知。何等為色。惱如至誠知。所。色不常苦。轉法。如是。為色。惱如至誠知。何等為色。要如至誠知。所。色欲貪。能解。能棄。欲能度。欲如是。為色。知要如至誠知。何等為痛癢。能知六痛癢。眼。裁。痛癢。耳。鼻。口。身。意。裁。痛癢。如是。為知痛癢。何等為痛癢。習。裁。習為痛癢。習。如是。為痛癢。習。何等為痛癢。盡。知。裁。盡為痛癢。盡。知。如是。為痛癢。盡。知。何等為痛癢。盡。受行。若受八行諦。見到諦定。意為八。如是。痛癢。如。盡。受行。為道。何等為痛癢。味。識。所。為痛癢。求。可。求。喜。求。如是。為痛癢。識。味。為知。何等為痛癢。惱。識。所。痛癢。為不常。敗。苦。惱。意。如是。為痛癢。惱。識。何等為痛癢。要。所。痛癢。欲。能。活。為愛。能。斷。愛。貪。為自度。如是。為痛癢。要。識。如。諦。知。也。何等為思想。識。為身。六。思想。眼。裁。思想。耳。鼻。口。身。意。裁。思想。如是。是六識。思想。何等為思想。習。識。裁。習為思想。習。如是。為思想。習。識。何等為思想。惡。便。望。苦。會。得。是。故。我。為。說。捨。身。惡。行。若。比。丘。已。捨。身。惡。行。便。得。利。便。得。安。隱。是。故。我。為。說。捨。身。惡。行。口。意。亦

如上說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時處到佛已到佛禮便坐已坐問佛何等不守不守身何等不守不守口聲何等不守不守意佛便說給孤獨家意不守身行亦不得守口聲行亦不得守心行亦不守身已行不守口聲已行不守心身行便腐聲說便腐心行亦腐已腐身行聲行心行便不善死亦不善受亦不善處譬喻迦羅越若樓若堂屋不覆若使雨來柞亦漬椽亦漬壁亦漬已漬壁亦腐椽亦腐柞亦腐譬如迦羅越已意不守身行亦不守口行亦不守念行亦不守己意聲身不守便不善死便不善受便不善處迦羅越便問佛何等爲守令得身守何等爲守令得口守何等爲守令得念守佛告迦羅越意已守身口念索守已身守已口守已念守便身不腐便聲不腐便念不腐已不腐身行已不腐聲行已不腐念行死時得善死得善受得善處譬喻迦羅越若樓若堂屋上覆蓋若便

雨來柞亦不漬椽亦不漬壁亦不漬已不漬壁亦不腐椽亦不腐柞亦不腐如是譬喻意以守身亦守口亦守己意身口守便死時善死便善受持便得善處佛從後說絕不守意者邪疑故亦睡眠故魔便得自在如是但當守意若欲諦行但當見諦行亦當知內出已不墮睡眠便得斷苦本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有三輩人何等三一輩眼不見二輩一眼三輩兩眼無有眼爲何等世間比丘有人無有是眼因緣我當爲未得治生當爲治生無有是意已得亦復妄用亦無有是眼我當爲布施我當爲作福令我從是因緣後世善樂亦從是上天無有計是名爲無有眼一眼人名爲何等世間比丘一眼者有如是眼令我未得財當爲得已得財當爲莫折減但有是眼無有是眼我當爲幻布施當從是因緣得上天無有如是眼是名爲一眼兩眼名爲何等世間比丘有人有是眼令我未得財產當爲得致已致得當爲莫折減有如是眼亦復有是眼令我行布施令從是因緣上天亦有是眼是名爲兩眼人從後說想盡識裁盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識是爲八行識識諦見到諦定意爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意意如是爲思想味識何等爲思想惱識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想惱識何等爲思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼識生死識耳鼻口身意執行如

得末元俱作行

等下二本俱無為字

受同作奉○行

下同有佛說九

橫乃至卷上三

千二百六十六

字卷未出之○

三本俱聞如是

以下為卷下○

隨同作墮○噤

同作瞭○為同

作以

摩同作魔○今

同作令○通明

作道

是為生死識何等為生死習。裁習為生死習識。何等為生死盡識。裁盡為生死盡識。何等為生死欲盡受行識。為是八行識諦見至諦定為八。如是為生死欲滅受行識。何等為生死味識。所為生死因緣生樂喜意。如是為生死味識。何等為生死惱識。所有生死不常盡苦轉法。如是為生死惱識。何等為生死要識。所為生死欲貪隨欲貪能斷欲能度。如是為生死要識。何等為識身六衰識。眼裁識耳鼻口身意識。如是為識識。何等為識習。命字習為識習。如是習為識。何等為識盡受行為識。命字盡為盡識。如是為識盡。何等為識盡受行為識。八行諦見至諦定為八。如是為識盡欲受行為識。何等為識味知所識。因緣故生樂生喜意。如是為味生為味識。知何等為識惱識。所識為盡為苦為轉。如是為識惱識。何等為要識。所識欲貪能活欲貪能度。如是為要識。如是比丘。七處覺為知何等為七。色習盡道味苦要。是五陰各有七事。何等為三觀。識亦有七事。得五陰成六衰。觀身為一色。觀五陰為二。觀六衰為三。故言三觀。比丘。能曉七處亦能三觀。不久行修道斷結。無有結意脫繫活見道見要。一證受止已斷生死意行。所作竟不復來還生死得道。佛說如是。比丘。歡喜受行。

聞如是一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四著。何等為四。一為欲著。二為世間著。三為見著。四為癡著。亦有四離不著。離欲不著。離世間不著。離見不著。離癡不著。從後說絕欲見著癡纏。從是因緣在世間。亦從是受身。若能捨欲亦得離世間。見亦得斷。癡亦得滅。是得通樂見在。亦無為從一切著。不復著亦不復隨生。佛說如是。聞如是一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。思想有四顛倒。意見亦爾。從是顛倒為人身。噤為緣。為人意識不能走為走。今世後世自惱。居世間為生死不得離。何等為四。一為非常為常。是為思想顛倒。為意顛倒。為見顛倒。二者以苦為樂。三者非身為身。四者不淨為淨。為思為意。為見顛倒。從後說絕。非常人。意為常。思苦為樂。不應身用。作身不淨見淨。顛倒如是。意業離。便助摩。不宜欲得宜。今致老死。譬喻犢母。已有佛在世間。念天上天下。得道眼度世。便見是法除一切苦。亦說苦從生亦度苦。亦見賢者八種行通至甘露。已聞是法者。便見非常苦非身亦身已不淨。見不淨。便無所畏。得樂見世得無為。從一切惱度世無所著。佛說如是。聞如是一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。四施為人同心。何等為四。一為布施。二為相愛。三為利。四

上三本俱作止

為同利第一說布施為何等無極布施不過於法第二相愛不過於數聞經亦開意第三利不過不信令信教人止不持戒者令持戒不學者令學慳者令布施愚者令黠牽出入正道第四同利極同利無有過阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦爾持戒者同利從後說絕

福同作橋

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四行法輪今天亦人從是四輪行若墮入天是輪法行便得尊一得豪從善法行何等為四一為善群居二為依賢者三者知諦願四為宿命有福行從後說絕善群居依賢者為知諦願宿命行為樂得無有憂得善自在佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人佛說如是

國下同有行在二字

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人是人不自護亦不護他人是最下賤人護他人不自護是勝上若人自護不護他人是勝上若自護亦護他是勝上若如是人最第一佛說如是

他下同有人字
○上下同無若
如三字

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四輩第一但有雷無有雨第二但有雨無有雷第三亦無雨亦無雷第四亦有雨亦有雷譬喻如雲人亦有四輩一者人但有雷無有雨二者但有雨無有雷三者無有雷無有雨四者亦有雷亦有雨何等人為有雷無有雨是問比丘一人但說經上亦說善中亦說善要亦說善有行分別但要具行見要亦自不知法亦不知法法如行人名為但有雷無有雨何等為但有雨無有雷是問有人亦不說法經

要同作竟下同
法下同無法字
和同作知○如
同作知

上亦不說善中亦不說善要亦不說善亦無有行分別亦不要具行不見要但意在法中行和利行亦如法亦受法法行亦同行隨法是人為但有雨無有雷何等為無有雨亦無有雷為不說經上亦不說善中亦不說善要亦不說善分別亦不說善要具行亦不說善法亦自不解到法亦自不行是人名為無有雨無有雷何等為亦有雨亦有雷是問有人說經法上亦說善中亦說善要亦說善分別亦說善要具行亦自解法到法法亦知行亦說善亦自在法中解到法

雨下同有亦字

法行亦自知解是人為亦有雨亦有雷佛說如是