

小乘經 阿含部(一)

第 49 册

		八·五三八	中阿含經六〇卷(一至四〇)	東晉鳩摩羅三藏瞿曇僧伽提婆譯	一
		(作一—作十、聖一—聖十、德一—德十、建一—建十)			
卷一(作一)	二	卷二(作二)	二〇		
卷三(作三)	三七	卷四(作四)	五八		
卷五(作五)	八〇	卷六(作六)	九七		
卷七(作七)	一一六	卷八(作八)	一三九		
卷九(作九)	一六一	卷一〇(作十)	一八二		
卷一一(聖一)	二〇三	卷一二(聖二)	二二〇		
卷一三(聖三)	二四〇	卷一四(聖四)	二五五		
卷一五(聖五)	二七四	卷一六(聖六)	二九二		
卷一七(聖七)	三一三	卷一八(聖八)	三三二		
卷一九(聖九)	三五三	卷二〇(聖十)	三七五		
卷二一(德一)	三九一	卷二二(德二)	四〇六		
卷二三(德三)	四二二	卷二四(德四)	四四〇		
卷二五(德五)	四五八	卷二六(德六)	四七四		
卷二七(德七)	四九二	卷二八(德八)	五〇八		
卷二九(德九)	五二二	卷三〇(德十)	五四一		
卷三一(建一)	五六二	卷三二(建二)	五七六		
卷三三(建三)	五八九	卷三四(建四)	六一四		

卷三五(建五)	六三〇	卷三六(建六)	六四六
卷三七(建七)	六六五	卷三八(建八)	六八二
卷三九(建九)	七〇〇	卷四〇(建十)	七一六

中阿含經

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

清刻龍藏佛說法變相圖

中阿含經卷第一

有五品半合有六十四經

作一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七法品第一

有十經

初一日誦

善法畫度樹

城水木積喻

善人往世福

七日車漏盡

七法品善法經第一

作一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者便於賢聖得歡喜樂正趣漏盡云何爲七謂比丘知法知義知時知節知已知衆知人勝如云何比丘爲知法耶謂比丘知正經歌誄記說偈吽因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘爲知法也若有比丘不知法者謂不知正經歌誄記說偈吽因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及

說義如是比丘為不知法若有比丘善知法者謂知正經歌詠記說偈陀因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘善知法也云何比丘為知義耶謂比丘知彼彼說義是彼義是此義是謂比丘為知義也若有比丘不知義者謂不知彼彼說義是彼義是此義如是比丘為不知義若有比丘善知義者謂知彼彼說義是彼義是此義是謂比丘善知義也云何比丘為知時耶謂比丘知是時修下相是時修高相是時修捨相是謂比丘為知時也若有比丘不知時者謂不知是時修下相是時修高相是時修捨相如是比丘為不知時若有比丘善知時者謂知是時修下相是時修高相是時修捨相是謂比丘善知時也云何比丘為知節耶謂比丘

知節若飲若食若去若住若坐若卧若語若默若大小便捐除睡眠修行正智是謂比丘為知節也若有比丘不知節者謂不知若飲若食若去若住若坐若卧若語若默若大小便捐除睡眠修行正智是謂比丘善知節也云何比丘為知已耶謂比丘自知我有爾所信戒聞施慧辯阿舍及所得是謂比丘為知已也若有比丘不知已者謂不自知我有爾所信戒聞施慧辯阿舍及所得如是比丘為不知已若有比丘善知已者謂自知我有爾所信戒聞施慧辯阿舍及所得是謂比丘善知已也云何比丘為知眾耶謂比丘知此刹利眾此梵志

衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是謂比丘爲知衆也若有比丘不知衆者謂不知此刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默如是比丘爲不知衆若有比丘善知衆者謂知此刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是謂比丘善知衆也云何比丘知人勝如謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如

也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也謂問經人復有二種有一心聽經有不一心聽經若一心聽經者勝不一心聽經者爲不如也謂一心聽經人復有二種有聞持法有聞不持法若聞持法者勝聞不持法者爲不如也謂聞持法人復有二種有聞法觀義有聞法不觀義若聞法觀義者勝聞法不觀義者爲不如也謂聞法觀義人復有二種有知法知義向法次法隨順於法如法行之有不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行若知法知義向法次法隨順於法如法行者勝不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行者爲不如也謂知法知義向法次法隨順於法如法行人復有二種有自饒益亦饒益

他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂有不自饒益亦不饒益他不饒益多人不愍傷世間不為天為人求義及饒益求安隱快樂若自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂者此人於彼人中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙譬如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者於彼中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙如是若人自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂此二人如上所說如上分別如上施設此為第一為大為上為最為勝為尊為妙是謂比丘知人勝如佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品晝度樹經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若三十三天晝度樹葉萎黃是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當落復次三十三天晝度樹葉已落是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當還生復次三十三天晝度樹葉已還生是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生網復次三十三天晝度樹已生網是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生如鳥喙復次三十三天晝度樹已生如鳥喙是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當開如鉢復次三十三天晝度樹已開如鉢是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當盡數開若晝度樹已盡數開光所照色所映香所熏周百由延是時三

作一

五

十三天於中夏四月以天五欲功德具足而自娛樂是謂三十三天於晝度樹下集會娛樂也如是義聖弟子亦復爾思念出家是時聖弟子名爲葉黃猶三十三天晝度樹葉萎黃也復次聖弟子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是時聖弟子名爲葉落猶三十三天晝度樹葉落也復次聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是時聖弟子名葉還生猶三十三天晝度樹葉還生也復次聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是時聖弟子名爲生網猶三十三天晝度樹生網也復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是時聖弟子名生如鳥

喙猶三十三天晝度樹如鳥喙也復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是時聖弟子名生如鉢猶三十三天晝度樹如鉢也復次聖弟子諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是時聖弟子名盡敷開猶三十三天晝度樹盡敷開也彼爲漏盡阿羅訶比丘三十三天集在善法正殿咨嗟稱歎某尊弟子於某村邑剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂漏盡阿羅訶共集會也如三十三天晝度樹下共集會也佛說如是彼諸比丘聞佛所說

作一

六

歡喜奉行

七法品城喻經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘如王邊城七事具足四食豐饒易不難得是故王城不為外敵破唯除內自壞云何王城七事具足謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱制外怨敵是謂王城一事具足復次如王邊城掘鑿池澗極使深廣修備可依為內安隱制外怨敵是謂王城二事具足復次如王邊城周市通道開除平博為內安隱制外怨敵是謂王城三事具足復次如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍為內安隱制外怨敵是謂王城四事具足復次如王邊城豫備軍器弓矢鉞戟為內安隱制外怨敵是謂王城五

事具足復次如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁為內安隱制外怨敵是謂王城六事具足復次如王邊城築立高牆令極牢固泥塗壘灑為內安隱制外怨敵是謂王城七事具足也云何王城四事豐饒易不難得謂王邊城水草樵木資有豫備為內安隱制外怨敵是謂王城一食豐饒易不難得復次如王邊城多收稻穀及儲畜麥為內安隱制外怨敵是謂王城二食豐饒易不難得復次如王邊城多積葫豆及大小豆為內安隱制外怨敵是謂王城三食豐饒易不難得復次如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足為內安隱制伏怨敵是謂王城四食豐饒易不難得如是王城七事具足四食豐饒易不難得不為外敵

破唯除內自壞如是若聖弟子亦得七善法
逮四增上心易不難得是故聖弟子不為魔
王之所得便亦不隨惡不善之法不為染污
所染不復更受生也云何聖弟子得七善法
謂聖弟子得堅固信深著如來信根已立終
不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂
聖弟子得一善法復次聖弟子常行慙恥可
慙知慙惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生
死本是謂聖弟子得二善法復次聖弟子常
行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸
惡報造生死本是謂聖弟子得三善法復次
聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自
起意專一堅固為諸善本不捨方便是謂聖
弟子得四善法復次聖弟子廣學多聞守持
不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善

有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣
學多聞翫習至千意所惟觀明見深達是謂
聖弟子得五善法復次聖弟子常行於念成
就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂
聖弟子得六善法復次聖弟子修行智慧觀
興衰法得如此^{作一}智聖慧明達分別曉了以正
盡苦是謂聖弟子得七善法也云何聖弟子
逮四增上心易不難得謂聖弟子離欲離惡
不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就
遊是謂聖弟子逮初增上心易不難得復次
聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生
喜樂逮第二禪成就遊是謂聖弟子逮第二
增上心易不難得復次聖弟子離於喜欲捨
無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所
捨念樂住空逮第三禪成就遊是謂聖弟子

逮第三增上心易不難得復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊是謂聖弟子逮第四增上心易不難得如是聖弟子得七善法逮四增上心易不難得不爲魔王之所得便亦不隨惡不善之法不爲染汚所染不復更受生如王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞爲內安隱制外怨敵如是聖弟子得堅固信深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂聖弟子得信樓櫓除惡不善修諸善法也如王邊城掘鑿池塹極使深廣修備可依爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行慙恥可慙知慙惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得慙池塹除惡不善修諸善法也如王邊城周匝通道開除

平博爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得愧平道除惡不善修諸善法也如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂聖弟子得精進軍除惡不善修諸善法也如王邊城預備軍器弓矢矛戟爲內安隱制外怨敵如是聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深遠是謂聖弟子得多聞軍器除惡不善修諸善法也如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則

禁爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂聖弟子得念守門大將除惡不善修諸善法也如王邊城築立高墻令極牢固泥塗聖灑爲內安隱制外怨敵如是聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟子得智慧墻除惡不善修諸善法也如王邊城水草樵木資有豫備爲內安隱制外怨敵如是聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多收稻穀及儲畜麥爲內安隱制外怨敵如是聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多積粘豆及

大小豆爲內安隱制外怨敵如是聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足爲內安隱制外怨敵如是聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品水喻經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝說七水人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何爲七或有一人常卧水中或復有人出水還沒或復有人出水而住或復有人出

作一

十一

水而住住已而觀或復有人出水而住住已而觀觀已而度或復有人出水而住住已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出水而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸人如是我當復爲汝說七水喻人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何爲七或有一人常卧水中或復有人出已還沒或復有人出已而住或復有人出已而住住已而觀或復有人出已而住住已而觀觀已而度或復有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志此七水喻人我略說也如上所說如上施設汝知何義何所分別有何因緣時諸比丘白世尊曰世尊爲法本世尊爲

法王法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義時諸比丘受教而聽佛言云何有人常卧謂或有人爲不善法之所覆蓋染汙所染受惡法報造生死本是謂有人常卧猶人没溺卧于水中我說彼人亦復如是是謂初水喻人世間諦如有也云何有人出已還沒謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時失信不固失持戒布施多聞智慧而不堅固是謂有人出已還沒猶人溺水既出還沒我說彼人亦復如是是謂第二水喻人世間諦如有也云何有人出已而住謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失是謂有人出已而住猶

作一

十二

人溺水出已而住我說彼人亦復如是是謂
第三水喻人世間諦如有也云何有人出已
而住住已而觀謂人既出得信善法持戒布
施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失
持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知
苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如
是知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結
已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七
有天上人間七往來已便得苦際是謂有人
出已而住住已而觀猶人溺水出已而住住
已而觀我說彼人亦復如是是謂第四水喻
人世間諦如有也云何有人出已而住住已
而觀觀已而度謂人既出得信善法持戒布
施多聞智慧修習善法彼於後時信因不失
持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知

苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真如是
知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已
盡姪怒癡薄得一往來天上人間一往來已
便得苦際是謂有人出已而住住已而觀觀
已而度猶人溺水出已而住住已而觀觀已
而度我說彼人亦復如是是謂第五水喻人
世間諦如有也云何有人出已而住住已而
觀觀已而度度已至彼岸謂人既出得信善
法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時
信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住
善法中知苦如真知苦集知苦滅知苦滅道
如真如是知如是見五下分結盡謂貪欲瞋
恚身見戒取疑五下分結盡已生於彼間便
般涅槃得不退法不還此世是謂有人出已
而住住已而觀觀已而度度已至彼岸猶人

溺水出已而住住已而觀觀已而度度已至
彼岸我說彼人亦復如是是謂第六水喻人
世間諦如有也云何有人出已而住住已而
觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸
梵志謂人既出得信善法持戒布施多聞智
慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施
多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真知
苦集知苦滅知苦滅道如真如是知如是見
欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便
知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真是謂有人出已而住住已而觀觀
已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志
猶人溺水出已而住住已而觀觀已而度度
已至彼岸至彼岸已謂住岸人我說彼人亦
復如是是謂第七水喻人世間諦如有也我

向所言當為汝說七水人者因此故說佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品木積喻經第五

我聞如是一時佛遊拘薩羅在人間與大比
丘眾翼從而行爾時世尊則於中路忽見一

處有大木積洞然俱熾世尊見已便下道側

更就餘樹敷尼師壇結跏趺坐世尊坐已告

諸比丘汝等見彼有大木積洞然俱熾耶時

諸比丘答曰見也世尊復告諸比丘曰於意

云何諸大木積洞然俱熾若抱若坐若卧謂

刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香

熏著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若抱若坐

若卧何者為樂時諸比丘白曰世尊謂大木

積洞然俱熾若抱若坐若卧甚苦世尊謂刹

利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏

著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若抱若坐若
卧甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等
學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧抱
木積洞然俱熾若坐若卧彼雖因此受苦或
死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中
若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行
稱梵行非沙門稱沙門若抱刹利女梵志居
士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華
鬘瓔珞嚴飾其身若坐若卧者彼愚癡人因
是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至
惡處生地獄中是故汝等當觀作一自義觀彼義十五
觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果
有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信
施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐
得大果報得大光明者當作是學世尊復告

諸比丘曰於意云何若有力士以緊索毛繩
絞勒其脰斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷
筋已斷骨斷骨已至髓而住若從刹利梵志
居士工師受其信施按摩身體支節手足何
者爲樂時諸比丘曰世尊若有力士以緊
索毛繩絞勒其脰斷皮斷皮已斷肉斷肉已
斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住甚苦世
尊若從刹利梵志居士工師受其信施按摩
身體支節手足甚樂世尊世尊告曰我爲汝
說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上
梵行者寧令力士以緊索毛繩絞勒其脰斷
皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷
骨已至髓而住彼雖因此受苦或死然不以
是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人
犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非

沙門稱沙門從刹刹梵志居士工師受其信
施按摩身體支節手足彼愚癡人因是長夜
不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生
地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義
當作是念我出家學不虛不空有果有報有
極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被
飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果
報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘
曰於意云何若有力士以瑩磨利刀截斷其
髀若從刹刹梵志居士工師受信施禮拜恭
敬將迎何者為樂時諸比丘白曰世尊若有
力士以瑩磨利刀截斷其髀甚苦世尊若從
刹刹梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎
甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學
沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力

士以瑩磨利刀截斷其髀彼雖因此受苦或
死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中
若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行
稱梵行非沙門稱沙門從刹刹梵志居士工
師受信施禮拜恭敬將迎彼愚癡人因是長
夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處
生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩
義當作是念我出家學不虛不空有果有報
有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣
被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大
果報得大光明者當作是學世尊復告諸比
丘曰於意云何若有力士以鐵銅鏃洞然俱
熾纏絡其身若從刹刹梵志居士工師受信
施衣服何者為樂時諸比丘白曰世尊若有
力士以鐵銅鏃洞然俱熾纏絡其身甚苦世

尊者從利梵志居士工師受信施衣服甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅鑠洞然俱熾纏絡其身彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從利梵志居士工師受信施衣服彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以熱鐵鈷鈷開其口便

以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過若從利梵志居士工師受信施食無量眾味何者為樂時諸比丘曰世尊若有力士以熱鐵鈷鈷開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過甚苦世尊若從利梵志居士工師受信施食無量眾味甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以熱鐵鈷鈷開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下

作一

十八

過彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終
趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進
生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門
從利利梵志居士工師受信施食無量眾味
彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身
壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀
自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不
虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得
長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施
主得大福祐得大果報得大光明者當作是
學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士
以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐卧其上若
從利利梵志居士工師受其信施牀榆卧具
何者爲樂時諸比丘曰世尊若有力士以
鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐卧其上甚苦

世尊若從利利梵志居士工師受其信施牀
榆卧具甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令
汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者
寧令力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐
卧其上彼雖因此受苦或死然不以是身壞
命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不
精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱
沙門從利利梵志居士工師受其信施牀榆
卧具彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法
報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等
當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家
學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處
而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令
諸施主得大福祐得大果報得大光明者當
作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有

力士以大鐵銅釜洞然俱熾撮舉人已倒著
 釜中若從刹利梵志居士工師受信施房舍
 泥治聖灑窻戶牢密爐火溫暖何者為樂時
 諸比丘白曰世尊若有力士以大鐵銅釜洞
 然俱熾撮舉人已倒著釜中甚苦世尊若從
 刹利梵志居士工師受信施房舍泥治聖灑
 窻戶牢密爐火溫暖甚樂世尊世尊告曰我
 為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成
 無上梵行者寧令力士以大鐵銅釜洞然俱
 熾撮舉人已倒著釜中彼雖因此受苦或死
 然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若
 愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱
 梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師
 受信施房舍泥治聖灑窻戶牢密爐火溫暖
 彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身

壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀
 自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不
 虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得
 長壽受人布施衣被飲食牀褥湯藥令諸施
 主得大福祐得大果報得大光明者當作是
 學說此法時六十比丘漏盡結解六十比丘
 捨戒還家所以者何世尊教戒甚深甚難學
 道亦復甚深甚難佛說如是彼諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行

中阿含經卷第一

音釋

撰雜縮切 萎於為切 喙許穢切 樓樓古郎切
 撰撰述也 萎枯也 喙口也 樓樓古郎切
 城上望 塹七豐切 繞繞 鉞鉞莫浮切 樓樓古郎切
 樓也 塹城水也 繞繞 鉞鉞莫浮切 樓樓古郎切
 也 勇毅勇尹竦切 銳銳也 聖戰訖逆切 脯脯兵
 勇毅勇尹竦切 銳銳也 聖戰訖逆切 脯脯兵
 匪父切 絞古巧切 膾膾市究切 髀髀部禮切 鏢鏢
 乾肉也 絞古巧切 膾膾市究切 髀髀部禮切 鏢鏢

與涉切銅也
 鐵薄鏢也
 鑽巨鹽切
 持
 斷語斤切
 齒
 檜託
 盍

長切
 者牀
 曰狹
 榆而
 釜
 奉甫切
 鑽屬

中阿含經卷第二

作二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七法品善人往來經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當為汝說七善人

所往至處及無餘涅槃諦聽諦聽善思念之

時諸比丘受教而聽佛言云何為七比丘行

當如是我者無我亦無我所當來無我亦無

我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不

著如是行者無上息迹慧之所見然未得證

比丘行如是往至何所譬如燒麩纒然便滅

當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已

斷得中般涅槃是謂第一善人所往至處世

間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦

無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷

得捨有樂不染合會不著行如是者無上息

迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何

所譬如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空

上已即滅當知比丘亦復如是少慢未盡五

下分結已斷得中般涅槃是謂第二善人所

往至處世間諦如有復次比丘行當如是我

者無我亦無我所當來無我亦無我所已有

便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是

者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如

是往至何所譬如鐵洞然俱熾以鎚打之

迸火飛空從上來還未至地滅當知比丘亦

復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅

槃是謂第三善人所往至處世間諦如有復

次比丘行當如是我者無我亦無我所當來

無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不

染合會不著行如是者無上息迹慧之所見
然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵
洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮地而滅當
知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷
得生般涅槃是謂第四善人所往至處世間
諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無
我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得
捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹
慧之所見然未得證比丘行如是往至何所
譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮
少薪草上若煙若然然已便滅當知比丘亦
復如是少慢未盡五下分結已斷得行般涅
槃是謂第五善人所往至處世間諦如有復
次比丘行當如是我者無我亦無我所當來
無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不

染合會不著行如是者無上息迹慧之所見
然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵
洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮多薪草上
若煙若然然盡已滅當知比丘亦復如是少
慢未盡五下分結已斷得無行般涅槃是謂
第六善人所往至處世間諦如有復次比丘
行當如是我者無我亦無我所當來無我亦
無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會
不著行如是者無上息迹慧之所見然未得
證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱
熾以鎚打之迸火飛空墮多薪草上若煙若
然然已便燒村邑城郭山林曠野燒村邑城
郭山林曠野已或至道至水至平地滅當知
比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得
上流阿迦貳吒般涅槃是謂第七善人所往

至處世間諦如有云何無餘涅槃比丘行當
如是我者無我亦無我所當來無我亦無我
所已有便斷已斷得捨有樂不滌合會不著
行如是者無上息迹慧之所見而已得證我
說彼比丘不至東方不至西方南方北方四
維上下便於現法中息迹滅度我向所說七
善人所往至處及無餘涅槃者因此故說佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

性空佛 海德佛

七法品世間福經第七

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿沙羅園爾
時尊者摩訶周那則於晡時從宴坐起往詣
佛所到已作禮却坐一面白曰世尊可得施
設世間福耶世尊告曰可得周那有七世間
福得大福祐得大果報得大名譽得大功德

云何爲七周那有信族姓男族姓女施比丘
衆房舍堂閣周那是謂第一世間之福得大
福祐得大果報得大名譽得大功德復次周
那有信族姓男族姓女於房舍中施與牀座
氈毼毼被褥卧具周那是謂第二世間之
福得大福祐得大果報得大名譽得大功德
復次周那有信族姓男族姓女於房舍中施
與一切新淨妙衣周那是謂第三世間之福
得大福祐得大果報得大名譽得大功德復
次周那有信族姓男族姓女於房舍中常施
於衆朝粥中食又以園民供給使令若風雨
寒雪躬往園所增施供養諸比丘衆食已不
患風雨寒雪沾漬衣服晝夜安樂禪寂惟
周那是謂第七世間之福得大福祐得大果
報得大名譽得大功德周那信族姓男族姓

女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣周那譬如恒伽水從源流出入于大海於其中間轉深轉廣周那如是信族姓男族姓女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣於是尊者摩訶周那即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白曰世尊可得施設出世間福耶世尊告曰可得周那更有七福出於世間得大福祐得大果報得大名譽得大功德云何爲七周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子遊於某處聞已歡喜極懷踊躍周那是謂第一出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子欲從彼至此聞已歡喜

作二

五

極懷踊躍周那是謂第二出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子已從彼至此聞已歡喜極懷踊躍以清淨心躬往奉見禮敬供養既供養已受三自歸於佛法僧中而受禁戒周那是謂第七出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德周那有信族姓男族姓女若得此七世間之福及更有七出世間福者其福不可數有爾所福爾所福果爾所福報唯不可限不可量不可得知大福之數周那譬如從閻浮洲有五河流一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍勞浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企流入大海於其中間水不可數有爾所斗斛唯不可限不可量不可得大水之數周那如是信族姓男族姓女

若得此七世間之福及更有七出世間福者
福不可數有爾所福爾所福果爾所福報唯
不可限不可量不可得大福之數爾時世尊
而說頌曰

恒伽之河清淨易度海多珍寶眾水中王
猶若河水世人敬奉諸川所歸引入大海
如是人者施衣飲食牀褥茵蓐及諸坐具
無量福報將至妙處猶若河水引入大海
佛說如是尊者摩訶周那及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

七法品七日經第八

我聞如是一時佛遊鞞舍離在奈氏樹園爾
時世尊告諸比丘一切行無常不久住法速
變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患
獸之當求捨離當求解脫所以者何有時不

作二

六

雨當不雨時一切諸樹百穀藥木皆悉枯槁
摧碎滅盡不得常住是故一切行無常不久
住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂
著當患獸之當求捨離當求解脫復次有時
二日出世二日出時諸溝渠川流皆悉竭盡
不得常住是故一切行無常不久住法速變
易法不可倚法如是諸行不當樂著當患獸
之當求捨離當求解脫復次有時三日出世
三日出時諸大江河皆悉竭盡不得常住是
故一切行無常不久住法速變易法不可倚
法如是諸行不當樂著當患獸之當求捨離
當求解脫復次有時四日出世四日出時諸
大泉源從閻浮洲五河所出一曰恒伽二曰
搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰
摩企彼大泉源皆悉竭盡不得常住是故一

切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求解脫復次有時五日出世五日出時大海水減一百由延轉減乃至七百由延五日出時海水餘有七百由延轉減乃至一百由延五日出時大海水減作二一多羅樹轉減乃至七多羅樹五日出時海水餘有七多羅樹轉減乃至一多羅樹五日出時海水減十人轉減乃至七人五日出時海水餘有七人轉減乃至一人五日出時海水減至頸至肩至腰至膝至膝至踝有時海水消盡不足沒指是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求解脫復次有時六日出世六日出時一切大地須彌山王皆悉煙起合爲一煙譬如陶師

始爨竈時皆悉煙起合爲一煙如是六日出時一切大地須彌山王皆悉煙起合爲一煙是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求解脫復次有時七日出世七日出時一切大地須彌山王洞然俱熾合爲一焰如是七日出時一切大地須彌山王洞然俱熾合爲一焰風吹火焰乃至梵天是時晃昱諸天始生天者不聞世間成敗不見世間成敗不知世間成敗見大火已皆恐怖毛豎而作是念火不來至此耶火不來至此耶前生諸天聞世間成敗見世間成敗知世間成敗見大火已慰勞諸天曰莫得恐怖火法齊彼終不至此七日出時須彌山王百由延崩散壞滅盡二百由延三百由延至七百由延崩散

壞滅盡七日出時須彌山王及此大地燒壞
消滅無餘栽燼如然酥油煎熬消盡無餘煙
燄如是七日出時須彌山王及此大地無餘
栽燼是故一切行無常不久住法速變易法
不可倚法如是諸行不當樂著當患厭之當

作二

八

求捨離當求解脫我今爲汝說須彌山王當
崩壞盡誰有能信唯見諦者耳我今爲汝說
大海水當竭消盡誰有能信唯見諦者耳我
今爲汝說一切大地當燒然盡誰有能信唯
見諦者耳所以者何比丘昔有大師名曰善
眼爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意
足善眼大師有無量百千弟子善眼大師爲
諸弟子說梵世法若善眼大師爲說梵世法
時諸弟子等有不足奉行法者彼命終已
或生四王天或生三十三天或生焰摩天或

生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若
善眼大師爲說梵世法時諸弟子等設有具
足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終
已得生梵天彼時善眼大師而作是念我不
應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧
可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱
天中彼時善眼大師則於後時更修增上慈
修增上慈已命終得生晃昱天中善眼大師
及諸弟子學道不虛得天果報諸比丘於意
云何昔善眼大師爲外道仙人之所師宗捨
離欲愛得如意足者汝謂異人耶作二莫作斯念
當知即是我也我於爾時名善眼大師爲外
道仙人之所師宗捨離欲愛得如意是我於
爾時有無量百千弟子我於爾時爲諸弟子
說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不足

九

足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生是昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生是昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時親行斯道爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正

覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂感我今已得脫一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品七車經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林精舍與大比丘衆共受夏坐尊者滿慈子亦於生地受夏坐是時生地諸比丘受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從生地出向王舍城展轉進前至王舍城住王舍城竹林精舍是時生地諸比丘詣世尊所稽首作禮却坐一面世尊問曰諸比丘從何所來何處夏坐生

地諸比丘白曰世尊從生地來於生地夏坐
世尊問曰於彼生地諸比丘中何等比丘爲
諸比丘所共稱譽自少欲知足稱說少欲知
足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正
念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說
智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡
喜稱說勸發渴仰成就歡喜生地諸比丘白
曰世尊尊者滿慈子於彼生地爲諸比丘所
共稱譽自少欲知足稱說少欲知足自閑居
稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正
念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏
盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸
發渴仰成就歡喜是時尊者舍利子在衆中
坐尊者舍利子作如是念世尊如事問彼生
地諸比丘輩生地諸比丘極大稱譽賢者滿

作二

十一

慈子自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱
說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念
自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡
稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發
渴仰成就歡喜尊者舍利子復作是念何時
當得與賢者滿慈子共聚集會問其少義彼
或能聽我之所問爾時世尊於王舍城受夏
坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍
城出向舍衛國展轉進前至舍衛國即住勝
林給孤獨園尊者舍利子與生地諸比丘於
王舍城共住少日攝衣持鉢向舍衛國展轉
進前至舍衛國共住勝林給孤獨園是時尊
者滿慈子於生地受夏坐訖過三月已補治
衣竟攝衣持鉢從生地出向舍衛國展轉進
前至舍衛國亦住勝林給孤獨園尊者滿慈

子詣世尊所稽首作禮於如來前敷尼師壇結跏趺坐時尊者舍利子問餘比丘諸賢何者是賢者滿慈子耶諸比丘白尊者舍利子唯然尊者在如來前坐白晷隆鼻如鸚鵡喙即其人也時尊者舍利子知滿慈子色貌已則善記念尊者滿慈子過夜平旦著衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢盥洗手足以尼師壇著於肩上至安陀林經行之處尊者舍利子亦過夜平旦著衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢盥洗手足以尼師壇著於肩上至安陀林經行之處時尊者滿慈子到安陀林於一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者舍利子亦至安陀林離滿慈子不遠於一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者舍利子則於晡時從宴坐起往詣尊者

作二

十二

滿慈子所共相問訊却坐一面則問尊者滿慈子曰賢者從沙門瞿曇修梵行耶答曰如是云何賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶答曰不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶答曰不也又復問曰我向問賢者從沙門瞿曇修梵行耶則言如是今問賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不也然以何義從沙門瞿曇修梵行耶答曰賢者以無餘涅槃故又復問曰云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶答曰不也以心淨故以見淨故以疑

蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨
 故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅
 槃耶答曰不也又復問曰我向問仁云何賢
 者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢
 者言不以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以
 道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡
 斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者
 言不賢者所說為是何義云何得知答曰賢
 者若以戒淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅
 槃者則以有餘稱說無餘以心淨故以見淨
 故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡
 知見淨故以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇
 施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘賢者
 若離此法世尊施設無餘涅槃者則凡夫亦
 當般涅槃以凡夫亦離此法故賢者但以戒

淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得
 疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道
 非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見
 淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊
 沙門瞿曇施設無餘涅槃也賢者復聽昔拘
 薩羅王波斯匿在舍衛國於婆羅門帝有事彼
 作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆
 羅門帝耶復作是念我今寧可從舍衛國至婆
 羅門帝於其中間布置七車爾時即從舍衛國
 至婆羅門帝於其中間布置七車布七車已從
 舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車
 乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至
 第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第
 四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六
 車至第七車捨第六車乘第七車於一日中

至婆雞帝彼於婆雞帝辦其事已大臣圍繞
坐王正殿羣臣白曰云何天王以一日行從
舍衛國至婆雞帝耶王曰如是云何天王乘
第一車一日從舍衛國至婆雞帝耶王曰不
也乘第二車乘第三車至第七車從舍衛國
至婆雞帝耶王曰不也云何賢者拘薩羅王
波斯匿羣臣復問當云何說王答羣臣我在
舍衛國於婆雞帝有事我作是念以何方便
令一日行從舍衛國至婆雞帝耶我復作是
念我今寧可從舍衛國至婆雞帝於其中間
布置七車我時即從舍衛國至婆雞帝於其
中間布置七車布七車已從舍衛國出至初
車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第
三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三
車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車

至第六車捨第五車乘第六車至第七車捨
第六車乘第七車於一日中至婆雞帝如是
賢者拘薩羅王波斯匿答對羣臣所問如是
如是賢者以戒淨故得心淨以心淨故得見
淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非
道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見
淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡
斷智淨故世尊施設無餘涅槃於是尊者舍
梨子問尊者滿慈子賢者名何等諸梵行人
云何稱賢者耶尊者滿慈子答曰賢者我字
滿也我母名慈故諸梵行人稱我為滿慈子
尊者舍梨子歎曰善哉善哉賢者滿慈子為
如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成
就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作
證成就遊以問賢者甚深義盡能報故賢者

滿慈子諸梵行人爲得大利得值賢者滿慈子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當縈衣頂上戴賢者滿慈子爲得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜尊者滿慈子問尊者舍梨子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者舍梨子答曰賢者我字憂波鞞舍我母名舍梨故諸梵行人稱我爲舍梨子尊者滿慈子歎曰我今與世尊等弟子共論而不知第二尊共論而不知法將共論而不知轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者舍梨子者不能答一句況復爾所深論善哉善哉尊者舍梨子爲如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以尊者甚深甚深問故

尊者舍梨子諸梵行人爲得大利得值尊者舍梨子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當縈衣頂上戴尊者舍梨子爲得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜如是二賢更相稱說更相讚善已歡喜奉行即從座起各還所止

七法品漏盡經第十

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘以知以見故諸漏得盡非不知非不見也云何以知以見故諸漏得盡耶有正思惟不正思惟若不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣若正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅然凡夫愚人不得聞正法不

值真知識不知聖法不調御聖法不知如真
法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣
未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟
者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無
明漏而不生已生便滅不知如真法故不應
念法而念應念法而不念以不應念法而念
應念法而不念故未生欲漏而生已生便增
廣未生有漏無明漏而生已生便增廣多聞
聖弟子得聞正法值真知識調御聖法知如
真法不正思惟者未生欲漏而生已生便增
廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思
惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏
無明漏而不生已生便滅知如真法已不應
念法不念應念法便念以不應念法不念應
念法便念故未生欲漏而不生已生便滅未

作二

十七

生有漏無明漏而不生已生便滅也有七斷
漏煩惱憂感法云何為七有漏從見斷有漏
從護斷有漏從離斷有漏從用斷有漏從忍
斷有漏從除斷有漏從思惟斷云何有漏從
見斷耶凡夫愚人不得聞正法不值真知識
不知聖法不調御聖法不知如真法不正思
惟故便作是念我有過去世我無過去世我
何因過去世我云何過去世耶我有未來世
我無未來世我何因未來世我云何未來世
耶自疑已身何謂是云何是耶今此衆生從
何所來當至何所本何因有當何因有彼作
如是不正思惟於六見中隨其見生而生真
有神此見生而生真無神此見生而生神見
神此見生而生神見非神此見生而生非神
見神此見生而生此是神能語能知能作能

教能起教起生彼處受善惡報定無所從
來定不有定不當有是謂見之蔽爲見所動
見結所繫凡夫愚人以是之故便受生老病
死苦也多聞聖弟子得聞正法值真知識調
御聖法知如真法知苦如真知苦集知苦滅
知苦滅道如真如是知如真已則三結盡身
見戒取疑三結盡已得須陀洹不墮惡法定
趣正覺極受七有天上人間七往來已便得
苦際若不知見者則生煩惱憂感知見則不
生煩惱憂感是謂有漏從見斷也云何有漏
從護斷耶比丘眼見色護眼根者以正思惟
不淨觀也不護眼根者不正思惟以淨觀也
若不護者則生煩惱憂感護則不生煩惱憂
感如是耳鼻舌身意知法護意根者以正思
惟不淨觀也不護意根者不正思惟以淨觀

作二

十八

也若不護者則生煩惱憂感護則不生煩惱
憂感是謂有漏從護斷也云何有漏從離斷
耶比丘見惡象則當遠離惡馬惡牛惡狗毒
蛇惡道溝坑屏廁江河深泉山巖惡知識惡
朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其
同處人無疑者而使有疑比丘者應當離惡
知識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵
行與其同處人無疑者而使有疑盡當遠離
若不離者則生煩惱憂感離則不生煩惱憂
感是謂有漏從離斷也云何有漏從用斷耶
比丘若用衣服非爲利故非以貢高故非爲
嚴飾故但爲蚊蠅風雨寒熱故以慚愧故也
若用飲食非爲利故非以貢高故非爲肥悅
故但爲令身久住除煩惱憂感故以行梵行
故欲令故病斷新病不生故久住安隱無病

故也若用居止房舍牀蓐卧具非為利故非以貢高故非為嚴飾故但為疲倦得止息故得靖坐故也若用湯藥非為利故非以貢高故非為肥悅故但為除病惱故攝御命根故安隱無病故若不用者則生煩惱憂感作二用則不生煩惱憂感是謂有漏從用斷也云何有漏從忍斷耶比丘精進斷惡不善修善法故常有起想專心精勤身體皮肉筋骨血髓皆令乾竭不捨精進要得所求乃捨精進比丘當復堪忍飢渴寒熱蚊蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪忍若不忍則生煩惱憂感忍則不生煩惱憂感是謂有漏從忍斷也云何有漏從除斷耶比丘生欲念不除斷捨離生恚念害念不除斷捨離若不除者

則生煩惱憂感除則不生煩惱憂感是謂有漏從除斷也云何有漏從思惟斷耶比丘思惟初念覺支依離依無欲依於滅盡趣至出要法精進喜息定思惟第七捨覺支依離依無欲依於滅盡趣至出要若不思惟者則生煩惱憂感思惟則不生煩惱憂感是謂有漏從思惟斷若使比丘有漏從見斷則以見斷有漏從護斷則以護斷有漏從離斷則以離斷有漏從用斷則以用斷有漏從忍斷則以忍斷有漏從除斷則以除斷有漏從思惟斷則以思惟斷是謂比丘一切漏盡諸結已解能以正智而得苦除佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品第一竟

中阿舍經卷第二

中阿含經卷第三

作三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二 有十經

初一日誦

鹽喻和破度 羅雲思伽藍

伽彌尼師子

尼捷波羅牢

業相應品鹽喻經第一

一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨人所作業則受其報如是不行梵行不得盡苦若作是說隨人所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦所以者何若使有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人以一兩鹽投少水中欲

令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令少水鹹巨飲耶答曰如是世尊所以者何鹽多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人以一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令恒水鹹不可飲耶答曰不也世尊所以者何恒水甚多一兩鹽少是故不能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果現法

之報云何有人作不善業必受苦果現法之
報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長
是謂有人作不善業必受苦果現法之報復
次有人作不善業必受苦果地獄之報云何
有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一
人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短
作三是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶
如有人奪取他羊云何有人奪取他羊謂奪
羊者或王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無
力彼以無力故便種種承望叉手求索而作
是說尊者可見還羊若見與直是謂有人奪
取他羊如是有入作不善業必受苦果地獄
之報云何有人作不善業必受苦果地獄之
報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧
壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地

獄之報復次有人作不善業必受苦果現法
之報云何有人作不善業必受苦果現法之
報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長
是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶
如有人雖竊他羊主還奪取云何有人雖竊
他羊主還奪取謂竊羊者貧賤無勢彼羊主
者或王王臣極有威力以有力故收縛竊者
還奪取羊是謂有人雖竊他羊主還奪取如
是有人作不善業必受苦果現法之報云何
有人作不善業必受苦果現法之報謂有一
人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人
作三作不善業必受苦果現法之報復次有人作
不善業必受苦果地獄之報云何有人作不
善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身
不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人

作不善業必受苦果地獄之報猶如有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛云何有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛是謂有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖負百錢不為主所縛乃至千萬亦

不為主所縛云何有人雖負百錢不為主所縛乃至千萬亦不為主所縛謂負債人產業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不為主所縛乃至千萬亦不為主所縛是謂有人雖負百錢不為主所縛乃至千萬亦不為主所縛如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現法設受善惡業報而輕微也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

作三
業相應品和破經第二 和乎
過切

我聞如是一時佛遊釋羈瘦加維羅衛在尼拘類園爾時尊者大目犍連與比丘眾俱於中食後有所為故集坐講堂是時尼捷有一

弟子釋種名曰和破中後徬徬至尊者大目
捷連所共相問訊却坐一面於是尊者大目
捷連問如此事於和破意云何若有比丘身
口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後
世耶和破答曰大目捷連若有比丘身口意
護我見是處因此生不善漏令至後世大目
捷連若有前世行不善行因此生不善漏令
至後世彼時世尊靜處宴坐以淨天耳出過
於人聞尊者大目捷連與尼捷弟子釋和破
共論如是世尊聞已則於晡時從宴坐起往
詣講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已問曰
目捷連向與尼捷弟子釋和破共論何事復
以何事集坐講堂尊者大目捷連白曰世尊
我今日與比丘衆俱於中食後有所爲故集
坐講堂此尼捷弟子釋和破中後徬徬來至

作三

五

我所共相問訊却坐一面我問如是於和破
意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因
此生不善漏令至後世耶尼捷弟子釋和破
即答我言若有比丘身口意護我見是處因
此生不善漏令至後世大目捷連若有前世
行不善行因此生不善漏令至後世世尊向
與尼捷弟子釋和破共論如是以此事故集
坐講堂於是世尊語尼捷弟子釋和破曰若
我所說是者汝當言是若不是者當言不是
汝有所疑便可問我沙門瞿曇此有何事此
有何義隨我所說汝若能受者我可與汝共
論此事和破答曰沙門瞿曇若所說是我當
言是若不是者當言不是我若有疑當問瞿
曇瞿曇此有何事此有何義隨沙門瞿曇所
說我則受持沙門瞿曇但當與我共論此事

世尊問曰於和破意云何若有比丘生不善身行漏煩憂感彼於後時不善身行滅不更造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知也身生不善口行不善意行不善無明行漏煩熱憂感彼於後時不善無明行滅不更造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知云何和破如是比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰瞿曇若有比丘如是身口意護我不見是處因此生不善漏令至後世世尊歎曰善哉和破云何和破若有比丘無明已盡明已生彼無明已盡明已生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切

作三

六

所覺便盡止息當知至竟冷和破猶如因樹有影若使有人持利斧來斫彼樹根段段斬截破為十分或為百分火燒成灰或大風吹或著水中於和破意云何影因樹有彼影從是已絕其因滅不生耶和破答曰如是瞿曇和破當知比丘亦復如是無明已盡明已生彼無明已盡明已生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至竟冷和破比丘如是正心解脫便得六善住處云何為六和破比丘眼見色不喜不憂捨求無為正念正智和破比丘如是正心解脫是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無為正念正智和破比丘如是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘

如是正心解脫得此六善住處和破白曰如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得六善住處云何爲六瞿曇多聞聖弟子眼見色不喜不憂捨求無爲正念正智瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第一義住處如是作三耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無爲正念正智如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得此六善住處於是和破白世尊曰瞿曇我已知善逝我已解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施明若有眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是爲我無量方便說法現義隨甚深道世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊

猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本無知於愚癡尼捷有信有敬從今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是釋和破及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品度經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三度處異姓異名異宗異說謂有慧者善受極持而爲他說然

不獲利云何為三或有沙門梵志如是見如
是說謂人所為一切皆因宿命造復有沙門
梵志如是見如是說謂人所為一切皆因尊
祐造復有沙門梵志如是見如是說謂人所
為一切皆無因無緣於中若有沙門梵志如
是見如是說謂人所為一切皆因宿命造者
我復往彼到已即問諸賢實如是見如是說
謂人所為一切皆因宿命造耶彼答言爾我
復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者
何以其一切皆因宿命造故如是諸賢皆是
不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其
一切皆因宿命造故諸賢若一切皆因宿命
造見如真者於內因內作以不作都無欲無
方便諸賢若於作以不作不知如真者便失
正念無正智則無可以教如沙門法如是說

者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門
梵志如是見如是說謂人所為一切皆因尊
祐造者我復往彼到已即問諸賢實如是見
如是說謂人所為一切皆因尊祐造耶彼答
言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生
所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸
賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者
何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆
因尊祐造見如真者於內因內作以不作都
無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真
者便失正念無正智則無可以教如沙門法
如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若
有沙門梵志如是見如是說謂人所為一切
皆無因無緣者我復往彼到已即問諸賢實
如是見如是說謂人所為一切皆無因無緣

耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆無因無緣故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆無因無緣故諸賢若一切皆無因無緣見如真者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志我所自知自覺法為汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無能制云何我所自知自覺法為汝說非為沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制謂有六處法我所自知自覺為汝說非為沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制復有六界法我所自知自覺

為汝說非為沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制云何六處法我所自知自覺為汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂六處法我所自知自覺為汝說也云何六界法我所自知自覺為汝說謂地界水風火空識界是謂六界法我所自知自覺為汝說也以六界合故便生母胎因六界便有六處因六處便有更樂因更樂便有覺比丘若有覺者便知苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真云何知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦如真云何知苦集如真謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦集如真云何知苦滅如真謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有斷無餘捨吐盡無欲滅止沒

是謂知苦滅如真云何知苦滅道如真謂八
支聖道正見乃至正定是為八是謂知苦滅
道如真比丘當知苦如真當斷苦集當苦滅
作證當修苦滅道若比丘知苦如真斷苦集
苦滅作證修苦滅道者是謂比丘一切漏盡
諸結已解能以正智而得苦除佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品羅雲經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園爾時尊者羅雲亦遊王舍城溫泉林中於
是世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行
乞食乞食已竟至溫泉林羅雲住處尊者羅
雲遙見佛來即便往迎取佛衣鉢為敷座具
汲水洗足佛洗足已坐羅雲座於是世尊即
取水器寫留少水已問曰羅雲汝今見我取

作三

十一

此水器寫留少水耶羅雲答曰見也世尊佛
告羅雲我說彼道少亦復如是謂知已妄言
不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是
故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取
此少水器盡寫棄已問曰羅雲汝復見我取
少水器盡寫棄耶羅雲答曰見也世尊佛告
羅雲我說彼道盡棄亦復如是謂知已妄言
不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是
故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取
此空水器覆著地已問曰羅雲汝復見我取
空水器覆著地耶羅雲答曰見也世尊佛告
羅雲我說彼道覆亦復如是謂知已妄言不
羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故
羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此
覆水器發令仰已問曰羅雲汝復見我取覆

水噐發令仰耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道仰亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言羅雲猶如王有大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙一切皆用唯護於鼻象師見已便作是念此王大象猶故惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙一切皆用唯護於鼻羅雲若王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切盡用羅雲我說此王大象入

作三

十二

陣鬪時無惡不作如是羅雲謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲我說彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言於是世尊即說頌曰
人犯一法謂妄言是不畏後世無惡不作
寧噉鐵丸其熱如火不以犯戒受世信施
若畏於苦不愛念者於隱顯處莫作惡業
若不善業已作今作終不得脫亦無避處
佛說頌已復問羅雲於意云何人用鏡為尊者羅雲答曰世尊欲觀其面見淨不淨如是羅雲若汝將作身業即觀彼身業我將作身業彼身業為淨為不淨為自為為他羅雲若觀時則知我將作身業彼身業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼將作身業羅雲若觀時則知我將作身業波

身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼將作身業羅雲若汝現作身業即觀此身業若我現作身業此身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我現作身業此身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現作身業羅雲若觀時則知我現作身業此身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受此現作身業羅雲若汝已作身業即觀彼身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變易爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當詣善知識梵行人所彼已作身業至心發露應悔過說慎莫覆藏更善將護

羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當晝夜歡喜住正念正智口業亦復如是羅雲因過去行故已生意業即觀彼意業若因過去行故已生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因過去行故已生意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當捨彼過去意業羅雲若觀時則知因過去行故已生意業已過去滅盡變易彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼過去意業羅雲因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因未來

行故當生意業彼意業淨或自為或為他不
 善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼未來意
 業羅雲若觀時則知因未來行故當生意業
 彼意業不淨或自為或為他善與樂果受於
 樂報羅雲汝當受彼未來意業羅雲因現在
 行故現生意業即觀此意業若因現在行故
 現生意業此意業為淨為不淨為自為為他
 羅雲若觀時則知因現在行故現生意業此
 意業淨或自為或為他不善與苦果受於苦
 報羅雲汝當捨此現在意業羅雲若觀時則
 知因現在行故現生意業此意業不淨或自
 為或為他善與樂果受於樂報羅雲汝當受
 此現在意業羅雲若有過去沙門梵志身口
 意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口
 意業已觀而觀已淨而淨羅雲若有未來沙

門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一
 切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅雲
 若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現
 淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現
 淨而淨羅雲汝當如是學我亦即此身口意
 業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰
 身業口業意業羅雲善不善法汝應常觀
 知已妄言羅雲莫說本從他活何可妄言
 覆沙門法空無真實謂說妄言不護其口
 故不妄言作三正覺之子是沙門法羅雲當學
 方方豐樂安隱無怖羅雲至彼十五莫為害他
 佛說如是尊者羅雲及諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行
 業相應品思經第五
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若有故作業我說彼必受其報或現世受或後世受若不故作業我說此不必受報於中身故作三業不善與苦果受於苦報口有四業意有三業不善與苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦果受於苦報一曰殺生極惡飲血其欲傷害不慈衆生乃至蛄蟲二曰不與取著他財物以偷意取三曰邪淫彼或有父所護或母所護或父母所護或姊妹所護或兄弟所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名假貸至華鬢親犯如此女是謂身故作三業不善與苦果受於苦報云何口故作四業不善與苦果受於苦報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王家若呼彼問汝知便說彼不知言知言不

知不見言見見言不見爲已爲他或爲財物知已妄言二曰兩舌欲離別他聞此語彼欲破壞此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離者復離而作群黨樂於群黨稱說群黨二曰麤言彼若有言辭氣麤麤惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定說如是言四曰綺語彼非時說不真實說無義說非法說不止息說又復稱歎不止息事違背於時而不善教亦不善訶是謂口故作四業不善與苦果受於苦報云何意故作三業不善與苦果受於苦報一曰貪伺見他財物諸生活具常伺求望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而作是念彼衆生者應殺應縛應收應免應逐擯出其欲令彼受無量苦三曰邪見所見顛倒如是見如是說無施無齋無有呪說無善

惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世
無真人往至善處善去善向此世彼世自知
自覺自作證成就遊是謂意故作三業不善
與苦果受於苦報多聞聖弟子捨身不善業
修身善業捨口意不善業修口意善業彼多
聞聖弟子如是具足精進戒德成就身淨業
成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無掉貢
高斷疑度慢正念正智無有愚癡彼心與慈
俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上
下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
彼作是念我本此心少不善修我今此心無
量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若
本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將
去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女

作三

十七

生便能行慈心解脫者而於後時彼身口意
寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所
以者何自不作惡業惡業何由生是以男女
在家出家常當勤修慈心解脫若彼男女在
家出家修慈心解脫者不持此身往至彼世
但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不
善業是一切今可受報終不後世若有如是
行慈心解脫無量善修者必得阿那舍或復
上得如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊彼作是念我本此心少不善修我今此心
無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修
若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能
將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童
女生便能行捨心解脫者而於後時彼身口

意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊
所以者何自不作惡業惡業何由生是以男
女在家出家常常勤修捨心解脫若彼男女
在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼
世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作
不善業是一切今可受報終不後世若有如
是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或
復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

業相應品伽藍經第六

我聞如是一時佛遊伽藍國與大比丘眾俱
至羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中爾時
羈舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族出家學道遊伽藍國與大比丘眾俱來至
此羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中彼沙
作三
十八

門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號佛眾祐彼於此世天及
魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證
成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有
文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等
正覺尊重禮拜供養承事者快得善利我等
應共往見沙門瞿曇禮事供養羈舍子伽藍
人聞已各與等類眷屬相隨從羈舍子出北
行至尸攝和林欲見世尊禮事供養往詣佛
已彼伽藍人或稽首佛足却坐一面或問訊
佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見
佛已默然而坐彼時伽藍人各坐已定佛爲
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說
法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時伽藍

人佛為說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志來詣伽藍但自稱歎已所知見而訾毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵志來詣伽藍亦自稱歎已所知見而訾毀他所知所見瞿曇我等聞已便生疑惑十九此沙門梵志何者為實何者為虛世尊告曰伽藍汝等莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽藍汝等自無淨智為有後世為無後世伽藍汝等亦無淨智所作有罪所作無罪伽藍當知諸業有三因習本有云何為三伽藍謂貪是諸業因習本有伽藍恚及癡是諸業因習本有伽藍貪者為貪所覆心無厭足或殺生或不與取或行邪淫或知已妄言或復飲酒伽藍恚者為恚所覆心無厭足或殺生或不與

取或行邪淫或知已妄言或復飲酒伽藍癡者為癡所覆心無厭足或殺生或不與取或行邪淫或知已妄言或復飲酒伽藍多聞聖弟子離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蛄蟲彼於殺生淨除其心伽藍多聞聖弟子離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心伽藍多聞聖弟子離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷淫彼於非梵行淨除其心伽藍多聞聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心伽藍多聞聖弟子離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者

歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩
舌淨除其心伽藍多聞聖弟子離麤言斷麤
言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜
衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若
有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他
安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是
言彼於麤言淨除其心伽藍多聞聖弟子離
綺語斷綺語時說真說實說法說義說止息
說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺
語淨除其心伽藍多聞聖弟子離貪伺斷貪
伺心不懷諍見他財物諸生活具不起貪伺
欲令我得彼於貪伺淨除其心伽藍多聞聖
弟子離恚斷恚有慚有愧有慈悲心饒益一
切乃至蜚蟲彼於嫉恚淨除其心伽藍多聞
聖弟子離邪見斷邪見行於正見而不顛倒

如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡
業有善惡業報有此世彼世有父有母世有
真人往至善處善去善向此世彼世自知自
覺自作證成就遊彼於邪見淨除其心如是
伽藍多聞聖弟子成就身淨業成就口意淨
業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度慢
正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心
與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊如是伽藍多聞
聖弟子心無結無怨無恚無諍便得四安隱
住處云何為四有此世彼世有善惡業有善
惡業報我得此正見相應業受持具足身壞

命終必至善處乃生天上如是伽藍多聞聖
弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安
隱住處復次伽藍無此世彼世無善惡業無
善惡業報如是我於現法中非以此故爲他
所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其
有如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚
無諍是謂得第二安隱住處復次伽藍若有
所作必不作惡我不念惡所以者何自不作
惡苦何由生如是伽藍多聞聖弟子心無結
無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次
伽藍若有所作必不作惡我不犯世怖與不
怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍
無濁歡悅如是伽藍多聞聖弟子心無結無
怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是伽
藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂

得四安隱住處伽藍白世尊曰如是瞿曇多
聞聖弟子心無結無怨無恚無諍得四安隱
住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善
惡業報我得此正見相應業受持具足身壞
命終必至善處乃生天上如是瞿曇多聞聖
弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安
隱住處復次瞿曇若無此世彼世無善惡業
無善惡業報我於現法中非以此故爲他所
毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有
如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無
諍是謂得第二安隱住處復次瞿曇若有所
作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡
苦何由生如是瞿曇多聞聖弟子心無結無
怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次瞿
曇若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖

常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無
濁歡悅如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨
無恚無諍是謂得第四安隱住處如是瞿曇
多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得
四安隱住處瞿曇我已知善逝我已解世尊
我等盡壽自歸佛法及比丘衆唯願世尊受
我等爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命
盡佛說如是一切伽藍人及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

業相應品伽彌尼經第七

我聞如是一時佛遊那難陀國在墻村捺林
爾時阿私羅天有子名伽彌尼色像巍巍光
曜曄曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住
一面阿私羅天子伽彌尼白曰世尊梵志自
高事若干天若衆生命終者彼能令自在往

作三

三十三

來善處生於天上世尊爲法主唯願世尊使
衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽
彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何
若村邑中或有男女懈不精進而行惡法成
就十種不善業道殺生不與取邪淫妄言乃
至邪見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎
求索作如是語汝等男女懈不精進而行惡
法成就十種不善業道殺生不與取邪淫妄
言乃至邪見汝等因此緣此身壞命終必至
善處乃生天上如是伽彌尼彼男女等懈不
精進而行惡法成就十種不善業道殺生不
與取邪淫妄言乃至邪見寧爲衆人各叉手
向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處
生天上耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰
善哉伽彌尼所以者何彼男女等懈不精進

而行惡法成就十種不善業道殺生不與取
邪婬妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱
歎求索因此緣此身壞命終得至善處乃生
天上者是處不然伽彌尼猶去村不遠有深
水淵於彼有人以大重石擲著水中若衆人
來各叉手向稱歎求索作如是語願石浮出
願石浮出伽彌尼於意云何此大重石寧爲
衆人各叉手向稱歎求索因此緣此而當出
耶伽彌尼答曰不也世尊如是伽彌尼彼男
女等懈不精進而行惡法成就十種不善業
道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見若爲衆
人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終
得至善處生天上者是處不然所以者何謂
此十種不善業道黑有黑報自然趣下必至
惡處伽彌尼於意云何若村邑中或有男女

作三

三四

精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺
不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正
見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎求索
作如是語汝男女等精進勤修而行妙法成
十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至
離邪見斷邪見得正見汝等因此緣此身壞
命終當至惡處生地獄中伽彌尼於意云何
彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道
離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷
邪見得正見寧爲衆人各叉手向稱歎求索
因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶
伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽彌
尼所以者何伽彌尼彼男女等精進勤修而
行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬
妄言乃至離邪見斷邪見得正見若爲衆人

各义手向稱歎求索因此緣此身壞命終得
至惡處生地獄中者是處不然所以者何伽
彌尼謂此十善業道白有白報自然昇上必
至善處伽彌尼猶去村不遠有深水淵於彼
有人以酥油瓶投水而破滓瓦沉下酥油浮

作三

十五

上如是伽彌尼彼男女等精進勤修而行妙
法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言
乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身
麤色四大之種從父母生衣食長養坐卧按
摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法
彼命終後或鳥鳥啄或虎狼食或燒或埋盡
為粉塵彼心意識常為信所熏為精進多聞
布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於
善處伽彌尼彼殺生者離殺斷殺園觀之道
昇進之道善處之道伽彌尼不與取邪婬妄

言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道昇
進之道善處之道伽彌尼復有園觀之道昇
進之道善處之道伽彌尼云何復有園觀之
道昇進之道善處之道謂八支聖道正見乃
至正定是為八伽彌尼是謂復有園觀之道
昇進之道善處之道
佛說如是伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

中阿舍經卷第三

音釋

巨 普火切 竊 于結切 羈 居耳切 徬 徬徬切 徬 徬徬切
章 徬徬切 感 倉歷切 骨 枯駕切 脊 背苦切
猶 徬徬切 便 早連切 骨 腰骨也 脊 背苦切
蛄 古渾切 華 早連切 骨 腰骨也 脊 背苦切
惡 之總切 暉 暉于鬼切 暉 暉于鬼切 暉 暉于鬼切
視 視暉切 暉 暉于鬼切 暉 暉于鬼切 暉 暉于鬼切

中阿含經卷第四

作四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品師子經第八

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀爾時衆多鞞舍離麗製集在聽堂數

作四

稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼捷弟子師子大臣亦在衆中是時師子大臣欲往見佛供養禮事師子大臣則先往詣諸尼捷所白尼捷曰諸尊我欲往見沙門瞿曇彼時尼捷訶師子曰汝莫欲見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子若見宗本不可作則不吉利供養禮事亦不吉利彼衆多鞞舍離麗製再三集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼捷弟子師子大臣亦再三在彼衆中時師子大

臣亦復再三欲往見佛供養禮事師子大臣便不辭尼捷即往詣佛共相問訊却坐一面而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法瞿曇若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說眞實耶彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無難詰耶世尊答曰師子若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇彼說眞實彼說是法彼說如法於法無過亦無難詰所以者何師子有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之法師子復有事因此事故於如實法不能謗

毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法
師子復有事因此事故於如實法不能謗毀
沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師
子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子復
有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿
曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子云
何有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子
我說身惡行不可作口意惡行亦不可作師
子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有

本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡
不可作師子是謂有事因此事故於如實法
不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說
不可作法師子云何復有事因此事故於如
實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人
說可作之法師子我說身妙行可作口意妙
行亦可作師子若如是比無量善法與樂果
受於樂報生於善處而得長壽師子我說此
法盡應可作師子是謂有事因此事故不能
謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之
法師子云何復有事因此事故於如實法不
能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅
之法師子我說身惡行應斷滅口意惡行亦
應斷滅師子若如是比無量不善穢汙之法
爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我

說此法盡應斷滅師子是謂有事因此事故
於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦
爲人說斷滅之法師子云何復有事因此事
故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡
亦爲人說可憎惡法師子我說身惡行可憎
惡口意惡行亦可憎惡師子若如是比無量
不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老
病死因師子我說此法盡可憎惡師子是謂
有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿
曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子云何
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子我
爲斷貪婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而說
法律師子若如是比無量不善穢汙之法爲
當來有本煩熱苦報生老病死因師子我爲

斷彼故而說法律師子是謂有事因此事故
於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦
爲人說法律之法師子云何復有事因此事
故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行
亦爲人說苦行之法師子或有沙門梵志裸
形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲
衣或不以瓶取水或不以櫬取水不食刀杖
劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來
尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不
懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來
便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水
或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲
足或二三四乃至七口以七口爲足或食一
得以一得爲足或二三四乃至七得以七得
爲足或日一食以一食爲足或二三四五六

七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹
或食稗子或食糝米或食雜麩或食頭頭邏
食或食麤食或至無事處依於無事或食根
或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣
或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持
穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持
散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有
拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修
蹲行或有卧刺以刺爲牀或有卧果以果爲
牀或有事水晝夜手杼或有事火竟昔然之
或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受
無量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無
師子然此苦行爲下賤業至苦至困凡人所
行非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法
知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦

作四

五

行師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷
滅盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子
是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子
云何復有事因此事故於如實法不能謗毀
沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎
法師子若有沙門梵志當來胎生知斷滅盡
拔絕其根至竟不生者我說彼不入於胎師
子如來無所著等正覺當來有胎生知斷滅
盡拔絕其根至竟不生是故我不入於胎師
子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀
沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎
法師子云何復有事因此事故於如實法不
能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱
之法師子族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道者唯無上梵行訖我於
現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真我自安隱
亦安隱他比丘比丘尼優婆塞優婆夷我已
安彼便爲生法衆生於生法解脫老法病法
死法憂感染汙法衆生於憂感染汙法解脫
師子是謂有事因此事故於如實法不能謗
毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法
師子大臣白世尊曰瞿曇我已知善逝我已
解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者
示道闇中施明若有明者便見於色沙門瞿
曇亦復如是爲我無量方便說法現義隨其
諸道世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願
世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃
至命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利

作四

六

徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡
尼捷不善曉了不能自知不識良田而不自
審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益
世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊
受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命
盡世尊我本無知於愚癡尼捷有信有敬從
今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自
歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是師
子大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

海德佛 性空佛

業相應品尼捷經第九

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在天邑中爾時
世尊告諸比丘諸尼捷等如是見如是說謂
人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造

新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡
已則得苦邊我便往彼到已即問尼捷汝等
實如是見如是說謂人所受皆因本作若其
故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡
已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼答我
言如是瞿曇我復問彼尼捷汝等自有淨智
我為本有我為本無我為本作惡為不作惡
我為爾所苦盡為爾所苦不盡若盡已便得
盡即於現世斷諸不善得眾善法修習作證
耶彼答我言不也瞿曇我復語彼尼捷汝等
自無淨智我為本有我為本無我為本作惡
為不作惡我為爾所苦盡為爾所苦不盡若
盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾善法
修習作證而作是說謂人所受皆因本作若
其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業

盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼捷若
汝等自有淨智我為本有我為本無我為本
作惡為不作惡我為爾所苦盡為爾所苦不
盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾
善法修習作證尼捷汝等可得作是說謂人
所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新
者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已
則得苦邊尼捷猶如有人身被毒箭因被毒
箭則生極苦彼為親屬憐念愍傷欲饒益安
隱故即呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀而
為開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求
箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔
出因拔出時復生極苦拔金出已覆瘡纏裹
因裹瘡時復生極苦彼於拔箭金後得力無
患不壞諸根平復如故尼捷彼人自有淨智

便作是念我本被毒箭因被毒箭則生極苦
我諸親屬見憐念愍傷欲饒益安隱我故即
呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀爲我開瘡
因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求
箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔
出時復生極苦作四拔金出已覆瘡纏裹因裹瘡
時復生極苦我於拔箭金後得力無患不壞
諸根平復如故如是尼捷若汝等自有淨智
我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡
我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得
盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證
尼捷汝等可得作是說謂人所受皆因本作
若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸
業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問
如是不見諸尼捷能答我言瞿曇如是不如

是復次我問諸尼捷曰若諸尼捷有上斷上
苦行爾時諸尼捷生上苦耶彼答我言如是
瞿曇若有中斷中苦行爾時諸尼捷生中苦
耶彼答我言如是瞿曇若有下斷下苦行爾
時諸尼捷生下苦耶彼答我言如是瞿曇是
爲諸尼捷有上斷上苦行爾時諸尼捷則生
上苦有中斷中苦行爾時諸尼捷則生中苦
有下斷下苦行爾時諸尼捷則生下苦若使
諸尼捷有上斷上苦行爾時諸尼捷止息上
苦有中斷中苦行爾時諸尼捷止息中苦有
下斷下苦行爾時諸尼捷止息下苦若如是
作四作不如是作止息極苦甚重苦者當知諸尼
捷即於現世作苦但諸尼捷爲癡所覆爲癡
所纏而作是說謂人所受皆因本作若其故
業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已

則得苦盡得苦盡已即得苦邊我問如是不見諸尼捷能答我言瞿曇如是不如是復次我問諸尼捷曰諸尼捷若有樂報業彼業寧可因斷因苦行轉作苦報耶彼答我言不也瞿曇諸尼捷若有苦報業彼業寧可因斷因苦行轉作樂報耶彼答我言不也瞿曇諸尼捷若有現法報業彼業寧可因斷因苦行轉作後生報耶彼答我言不也瞿曇諸尼捷若有後生報業彼業寧可因斷因苦行轉作現法報耶彼答我言不也瞿曇諸尼捷若有不熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作熟報耶彼答我言不也瞿曇諸尼捷若有熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作異耶彼答我言不也瞿曇諸尼捷是爲樂報業彼業不可因斷因苦行轉作苦報諸尼捷苦報業彼業不可

因斷因苦行轉作樂報諸尼捷現法報業彼業不可因斷因苦行轉作後生報諸尼捷後生報業彼業不可因斷因苦行轉作現法報諸尼捷不熟業彼業不可因斷因苦行轉作熟報諸尼捷熟報業彼業不可因斷因苦行轉作異者以是故諸尼捷等虛妄方便空斷無獲彼諸尼捷便報我言瞿曇我有尊師名親子尼捷作如是說諸尼捷汝等若本作惡業彼業皆可因此苦行而得滅盡若今護身口意因此不復更作惡業也我復問彼諸尼捷曰汝等信尊師作四親子尼捷不疑惑耶彼答我言瞿曇我信尊師親子尼捷無有疑惑我復語彼諸尼捷曰有五種法現世二報信樂聞念見善觀諸尼捷人自有虛妄言是可信可樂可聞可念可見善觀耶彼答我言如是

瞿曇我復語彼諸尼捷曰是虛妄言何可信
何可樂何可聞何可念何可善觀謂人自有
虛妄言有信有樂有聞有念有善觀若諸尼
捷作是說者於如法中得五詰責為可憎惡
云何為五今此衆生所受苦樂皆因本作若
爾者諸尼捷等本作惡業所以者何因彼故
諸尼捷於今受極重苦是謂尼捷第一可憎
惡復次衆生所受苦樂皆因合會若爾者諸
尼捷等本惡合會所以者何因彼故諸尼捷
於今受極重苦是謂尼捷第二可憎惡復次
衆生所受苦樂皆因為命若爾者諸尼捷等
本惡為命所以者何因彼故諸尼捷於今受
極重苦是謂尼捷第三可憎惡復次衆生所
受苦樂皆因見也若爾者謂尼捷等本有惡
見所以者何因彼故諸尼捷於今受極重苦

作四

十一

是謂尼捷第四可憎惡復次衆生所受苦樂
皆因尊祐造若爾者諸尼捷等本惡尊祐所
以者何因彼故諸尼捷於今受極重苦是謂
尼捷第五可憎惡若諸尼捷因本所作惡業
惡合會惡為命惡見惡尊祐為惡尊祐所造
因彼故諸尼捷於今受極重苦是謂因彼事
故諸尼捷等為可憎惡我所自知自覺法為
汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆
無能伏皆無能穢皆無能制云何我所自知
自覺法為汝說者非為沙門梵志若天魔梵
及餘世間所能伏所能穢所能制若有比丘
捨身不善業修身善業捨口意不善業修口
意善業彼於未來苦便自知我無未來苦如
法得樂而不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲
斷苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者即修

其行欲已斷者苦便得盡彼若欲斷苦因行捨欲者即修其行捨欲已斷者苦便得盡若彼比丘便作是念隨所爲隨所行不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何比丘本所爲者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶如箭工用檢撓箭其箭已直不復用檢所以者何彼人本所爲者其事已成若復用檢是處不然如是比丘便作是念隨所爲隨所行不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶如有人愛念染著敬待彼女然彼

作四

十二

女人更與他語共相問訊往來止宿其人因是身心生惱極憂感耶比丘答曰如是世尊所以者何其人於女愛念染著極相敬待而彼女人更與他語共相問訊往來止宿其人身心何得不生苦惱憂感比丘若使其人而作是念我唐愛念敬待彼女然彼女人更與他語共相問訊往來止宿我今寧可因自苦自憂故斷爲彼女愛念染著耶其人於後因自苦自憂故便斷爲女愛念染著若彼女人故與他語共相問訊往來止宿其人於後身心寧當復生苦惱極憂感耶比丘答曰不也世尊所以者何其人於女無復愛念染著之情若彼女人故與他語共相問訊往來止宿若使其人因此身心復生苦惱極憂感者是處不然如是比丘便作是念隨所爲隨所行

不善法生而善法滅若自斷其苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然彼復作是念若有所因斷其苦者我便已

作四

十三

斷然我於欲猶故未斷我今寧可求斷於欲便求斷欲彼爲斷欲故獨依遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四

禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔輒善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如來如是正心解脫得五稱譽如法無諍可愛可敬云何爲五彼衆生者所受苦樂皆因本作若爾者如來本有妙業因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第一稱譽復次衆生所受苦樂皆因合會若爾者如來本妙合會因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第二稱譽復次衆生所受苦樂皆因爲

命若爾者如來本妙為命因彼故如來於今
聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得
第三稱譽復次衆生所受苦樂皆因見也若
爾者如來本妙見因彼故如來於今聖無漏
樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第四稱
譽復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若爾者
如來本妙尊祐因彼故如來於今聖無漏樂
寂靜止息而得樂覺是謂如來得第五稱譽
是為如來本妙業妙合會妙為命妙見妙尊
祐為妙尊祐所造因彼故如來於今聖無漏
樂寂靜止息而得樂覺以此事故如來於今
得五稱譽有五因緣心生憂苦云何為五婬
欲纏者因婬欲纏故心生憂苦如是瞋恚睡
眠掉悔疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦是
謂五因緣心生憂苦有五因緣心滅憂苦云

何為五若婬欲纏者因婬欲纏故心生憂苦
除婬欲纏已憂苦便滅因婬欲纏心生憂苦
於現法中而得究竟無煩無熱常住不變是
聖所知聖所見如是瞋恚睡眠掉悔若疑惑
纏者因疑惑纏故心生憂苦除疑惑纏已憂
苦便滅因疑惑纏心生憂苦於現法中而得
究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見
是謂五因緣心滅憂苦復次更有現法而得
究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見
云何更有現法而得究竟無煩無熱常住不
變是聖所知作四聖所見謂八支聖道正見乃至
正定是為八是謂更有現法而得究竟無煩
無熱常住不變是聖所知聖所見佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
業相應品波羅牢經第十

我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比丘衆俱
往至北村住北村北尸攝和林中爾時波羅
牢伽彌尼聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出
家學道遊拘麗瘦與大比丘衆俱至此北村
住北村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名
稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人
師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志
從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說
法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯
現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜
供養承事者快得善利彼作是念我應往見
沙門瞿曇禮事供養波羅牢伽彌尼聞已從
北村出北行至尸攝和欲見世尊禮事供
養波羅牢伽彌尼遙見世尊在林樹間端正

姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具
足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御
息心靖默波羅牢伽彌尼遙見佛已前至佛
所共相問訊却坐一面白世尊曰我聞沙門
瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙門瞿曇知
幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說真實耶
彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無
難詰耶世尊答曰伽彌尼若如是說沙門瞿
曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實
彼說是法彼說法如法於法無過亦無難詰
所以者何我知^{作四}彼幻我自非幻波羅牢說曰
彼沙門梵志所說真實而我不信彼說沙門
瞿曇知幻是幻世尊告曰伽彌尼若知幻者
即是幻耶波羅牢白曰如是世尊如是善逝
世尊告曰伽彌尼汝莫自誤謗毀於我若謗

毀我者則便自損有諍有犯聖賢所惡而得
大罪所以者何伽彌尼此實不如汝之所說
伽彌尼汝聞拘麗瘦有卒耶答曰聞有伽彌
尼於意云何拘麗瘦用是卒爲答曰瞿曇通
使殺賊爲此事故拘麗瘦畜是卒也伽彌尼
於意云何拘麗瘦卒爲有戒爲無戒耶答曰
瞿曇若世間有無戒德者無過拘麗瘦卒所
以者何拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法復問
伽彌尼汝如是見如是知我不問汝若他問
汝波羅牢伽彌尼知拘麗瘦卒極犯禁戒唯
行惡法因此事故波羅牢伽彌尼極犯禁戒
唯行惡法若如是說爲真說耶答曰非也瞿
曇所以者何拘麗瘦卒見異欲異所願亦異
拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法我極持戒不
行惡法復問伽彌尼汝知拘麗瘦卒極犯禁

作四

十七

戒唯行惡法然不以此爲犯禁戒唯行惡法
如來何以不得知幻而自非幻所以者何我
知幻知幻人知幻報知斷幻伽彌尼我亦知
殺生知殺生人知殺生報知斷殺生伽彌尼
我知不與取知不與取人知不與取報知斷
不與取伽彌尼我知妄言知妄言人知妄言
報知斷妄言伽彌尼我如是知如是見若有
作是說沙門瞿曇知幻即是幻者彼未斷此
語聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀如屈伸
臂頃命終生地獄中波羅牢伽彌尼聞已怖
懼戰慄身毛皆豎即從座起頭面禮足長跪
叉手白世尊曰悔過瞿曇自首善逝如愚如
癡如不定如不善所以者何我以妄說沙門
瞿曇是幻唯願瞿曇受我悔過見罪發露我
悔過已護不更作世尊告曰如是伽彌尼汝

實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝於如來無所著等正覺妄說是幻然汝能悔過見罪發露護不更作如是伽彌尼若有悔過見罪發露護不更作者則長養聖法而無有失於是波羅牢伽彌尼又手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志如是見如是說若有殺生者彼一切即於現法受報因彼生憂苦若有不與取妄言彼一切即於現法受報因彼生憂苦沙門瞿曇於意云何世尊告曰伽彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人爲王殺害怨家王歡喜已即與

作四

十八

賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人友縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪爲王所戮或有答者此人枉殺王家無過之人是以王教如是行刑伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼若有沙門梵志如是見如是說若有殺生彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼爲真說爲虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼復問伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問

者此人本作何等今頭冠華髮雜香塗身而
作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有
答者此人於他國中而不與取是以此人頭
冠華髮雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作
女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不
答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王
收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐
高標下而梟其首若有問者此人何罪為王
所戮或有答者此人於王國而不與取是以
王教如是行刑伽彌尼汝如是見如是聞不
答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼若有沙門
梵志如是見如是說若有不與取彼一切即
於現法受報因彼生憂苦彼為真說為虛妄
言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答
曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼

作四

十九

復問伽彌尼於意云何若村邑中或有一人
頭冠華髮雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯
作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等
今頭冠華髮雜香塗身而作倡樂歌舞自娛
唯作女妓歡樂如王或有答者此人作妓能
戲調笑彼以妄言令王歡喜王歡喜已即與
賞賜是以此人頭冠華髮雜香塗身而作倡
樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝
如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞
伽彌尼又復見王收捕罪人用棒打殺盛以
木檻露車載之出北城門棄著塹中若有問
者此人何罪為王所殺或有答者此人在王
前妄有所證彼以妄言欺誑於王是以王教
取作如是伽彌尼汝如是見如是聞不答曰
見也瞿曇已聞當聞伽彌尼於意云何若有

沙門梵志如是見如是說若有妄言彼一切
 即於現法受報因彼生憂苦彼為真說為虛
 妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不
 答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌
 尼於是波羅牢伽彌尼即從座起偏袒著衣
 叉手向佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極妙善
 喻善證瞿曇我於北村中造作高堂敷設牀
 蓐安立水器然大明燈若有精進沙門梵志
 來宿高堂我隨其力供給所須有四論士所
 見各異更相違反來集高堂於中論士如是
 見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無
 善惡業報無此世彼世無父無母世無真人
 往至善處善去善向此世彼世自知自覺自
 作證成就遊第二論士而有正見反第一論
 士所見所知如是見如是說有施有齋亦有

呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有
 父有母世有真人往至善處善去善向此世
 彼世自知自覺自作證成就遊第三論士如
 是見如是說自作教作自斷教斷自煮教煮
 愁煩憂感植曾懊惱啼哭愚癡殺生不與取
 邪淫妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞
 邑破城滅國作如是者為不作惡又以鐵輪
 利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫
 截斬剝裂剝割作一肉段一分一積因是
 無惡業因是無惡業報恒水南岸殺斷煮去
 恒水北岸施與作齋呪說而來因是無罪無
 福因是無罪福報施與調御守護攝持稱譽
 饒益惠施愛言利及等利因是無福因是無
 福報第四論士而有正見反第三論士所知
 所見如是見如是說自作教作自斷教斷自

煮教煮愁煩憂感植曾懊惱啼哭愚癡殺生
不與取邪姪妄言飲酒穿牆開藏至他巷陌
害村壤邑破城滅國作如是者實爲作惡又
以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一
日中斫截斬剝裂割作一肉段一分一
積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸殺
斷煮去恒水北岸施與作齋呪說而來因是
有罪有福因是有罪福報施與調御守護攝
持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是有福
因是有福報瞿曇我聞是已便生疑惑此沙
門梵志誰說真實誰說虛妄世尊告曰伽彌
尼汝莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶
豫伽彌尼汝自無淨智爲有後世爲無後世
伽彌尼汝又無淨智所作爲惡所作爲善伽
彌尼有法之定名曰遠離汝因此定可得正

念可得一心如是汝於現法便斷疑惑而得
昇進於是波羅牢伽彌尼復從座起偏袒著
衣叉手向佛白世尊曰瞿曇云何法定名曰
遠離令我因此可得正念可得一心如是於
現法便斷疑惑而得昇進世尊告曰伽彌尼
多聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪姪妄言
至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至
暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離
殺斷殺斷不與取邪姪妄言至斷邪見得正
見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼
自見斷十惡業道作四念十善業道二十二已便生歡悅
生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止
息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌
尼多聞聖弟子得一心已則心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周

一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是
念若有沙門梵志如是見如是說無施無齋
無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼
世無父無母世無真人往至善處善去善向
此世彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙
門梵志所說真實者我不犯世怖與不怖常
當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁
歡悅我今得無上人之法昇進得安樂居謂
遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是
不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠
離汝因此定可得正念可得一心如是汝於
現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞
聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷
邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放

作四

二十三

息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷
殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼
便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見
斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡
悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身
已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多
聞聖弟子得一心已則心與悲俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與悲俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊便作是念若
有沙門梵志如是見如是說有施有齋亦有
呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有
父有母世有真人往至善處善去善向此世
彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙門梵
志所說真實者我不犯世怖與不怖常當慈

愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅
我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法
定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已
得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因
此定可得正念可得一心如是於現法便斷
疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離
殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正
見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐
定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與
取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我
斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業
道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生
於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺
樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子
得一心已則心與喜俱遍滿一方成就遊如

作四

二十四

是二三四方四維上下普周一切心與喜俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊便作是念若有沙門梵
志如是見如是說自作教作自斷教斷自煮
教煮愁煩憂感椎骨懊惱啼哭愚癡殺生不
與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害
村壞邑破城滅國作如是者爲不作惡又以
鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日
中斫截斬剝裂剝割作一肉段一分一積
因是無惡業因是無惡業報恒水南岸殺斷
煮去恒水北岸施與作齋呪說而來因是無
罪無福因是無罪福報施與調御守護攝持
稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無福因
是無福報若沙門梵志所說真實者我不犯
世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與

衆生共諍無濁歡悅我得無上人之法昇進
得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志所說
不是不非不是不非已內得心止伽彌尼是
謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得
一心如是於現法便斷疑惑而得昇進復次
伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺作四斷不與取邪
婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作
耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是
念我離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪
見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善
業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便
生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止
息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一
心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與捨
俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上

下普周一切心與捨俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
彼作是念若有沙門梵志如是見如是說自
作教作自斷教斷自煮教煮愁煩憂感椎骨
懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒
穿牆開藏至他巷陌害村壤邑破城滅國作
如是者實爲作惡又以鐵輪利如剃刀彼於
此地一切衆生於一日中斫截斬剝裂剝
割作一肉段一分一積因是有惡業因是有
惡業報恒水南岸殺斷煮去恒水北岸施與
作齋呪說而來因是有罪有福因是有罪福
報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言
利及等利因是有福因是有福報若沙門梵
志所說真實者我不犯世怖與不怖常當慈
愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅

中阿舍經卷第五

作五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品第三有十一經

初一日誦

等心得戒智師子 水喻瞿尼梵陀然
教病拘締象跡喻 分別四諦最在後

舍梨子相應品等心經第一

作五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子與比丘眾夜集講堂因內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有二種人云何為二有內結人阿那含不還此間有外結人非阿那含還來此間諸賢云何內結人阿那含不還此間若有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學厭

欲無欲斷欲因學厭欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中既生彼已便作是念我本為人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學厭欲無欲斷欲因學厭欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天在於此中諸賢復有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解

脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟
智身壞命終過搏食天生餘意生天中既生
彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿
無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善
具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無
難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷
業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離
故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法
中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意
生天在於此中諸賢是謂內結人阿那含不
還此間諸賢云何外結人非阿那含來還此
間若有一人修習禁戒守護從解脫又復善
攝威儀禮節見纖介非常懷畏怖受持學戒
諸賢是諸外結人非阿那含還來此間於是
衆多等心天色像巍巍光曜暉暉夜將向旦

來詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊
者舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因內結
外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種
人內結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊
慈哀愍念往至講堂彼時世尊爲諸等心天
默然而許諸等心天知世尊默然許可稽首
佛足繞三匝已即彼處沒諸等心天去後不
久於是世尊往至講堂比丘衆前敷座而坐
世尊坐已歎曰善哉善哉舍梨子汝極甚善
所以者何汝於昨夜與比丘衆集在講堂因
內結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有
二種人內結人外結人舍梨子昨夜向旦諸
等心天來詣我所稽首禮已却住一面白我
言世尊尊者舍梨子昨夜與比丘衆集在講
堂因內結外結爲諸比丘分別其義諸賢世

實有二種人內結人外結人世尊衆已歡喜
唯願世尊慈哀愍念往至講堂舍利子我便
爲彼諸等心天默然而許諸等心天知我默
然許可稽首我足繞三匝已即彼處沒舍利
子諸等心天或二十或三十四或五十
六十共住錐頭處各不相妨舍利子諸等心
天非生彼中甫修善心極廣甚大令諸等心
天或二十或三十四或五十六共住
錐頭處各不相妨舍利子諸等心天本爲人
時已修善心極廣甚大因是故令諸等心天
或二十或三十四或五十六共住錐
頭處各不相妨是故舍利子當學寂靜諸根
寂靜心意寂靜身口意業寂靜向於世尊及
諸智梵行舍利子虛偽異學長衰未失所以
者何謂不得聞如此妙法佛說如是彼諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

舍利子相應品成就戒經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者舍利子告諸比丘若比丘成就
戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅
定必有此處若於現法不得究竟智身壞命
終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知
滅定必有此處是時尊者烏陀夷共在衆中
尊者烏陀夷白曰尊者舍利子若比丘生餘
意生天中出入想知滅定者終無此處尊者
舍利子再三告諸比丘若比丘成就戒成就
定成就慧者便於現法出入想知滅定必有
此處若於現法不得究竟智身壞命終過搏
食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必
有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍

梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處於是尊者舍利子便作是念此比丘乃至再三非我所說無一比丘歎我所說我寧可往至世尊所於是尊者舍利子往詣佛所稽首作禮却坐一面尊者舍利子去後不久尊者烏陀夷及諸比丘亦往詣佛稽首作禮却坐一面於中尊者舍利子復告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷復白曰尊者舍利子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍利子復再三告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處

作五

五

若於現法不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍利子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍利子復作是念此比丘於世尊前再三非我所說亦無一比丘歎我所說我宜默然於是世尊問曰烏陀夷汝說意生天爲是色耶尊者烏陀夷白世尊曰是也世尊世尊面呵烏陀夷曰汝愚癡人盲無有目以何等故論甚深阿毗曇於是尊者烏陀夷爲佛面呵已內懷憂感低頭默然失辯無言如有所伺世尊面呵尊者烏陀夷已語尊者阿難曰上尊名德長老比丘爲他所詰汝何以故縱而不檢汝愚癡人無有慈心捨背上尊名德長老於是世尊面呵尊者烏陀夷及

尊者阿難已告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過擲食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處佛說如是即入禪室宴坐默然爾時尊者白淨比丘在於衆中尊者阿難白尊者白淨是他所作而我得責尊者白淨世尊晡時必從禪室出至比丘衆前敷座而坐共論此義尊者白淨應答此事我極慚愧於世尊所及諸梵行於是世尊則於晡時從禪室出至比丘衆前敷座而坐告曰白淨長老比丘爲有幾法爲諸梵行者愛敬尊重尊者白淨白曰世尊長老比丘若有五法爲諸梵行者愛敬尊重云何爲五世尊長老比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介

作五

六

罪常懷畏怖受持學戒世尊禁戒長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所唯觀明見深達世尊多聞長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘得四增上心現法樂居易不難得世尊禪思長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘修行智慧觀興衰法得如是智慧慧明達分別曉了以正盡苦世尊智慧長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘諸漏已盡無復有結心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真

世尊漏盡長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬
尊重世尊長老比丘若成就此五法爲諸梵
行者愛敬尊重世尊問曰白淨若長老比丘
無此五法當以何義使諸梵行者愛敬尊重
尊者白淨白曰世尊若長老比丘無此五法
者更無餘事使諸梵行者愛敬尊重唯以老耄
頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄
杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色
醜惡彼因此故使諸梵行者愛敬尊重世尊告
曰如是如是若長老比丘無此五法更無餘
事使諸梵行者愛敬尊重唯以老耄頭白齒落
盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌
縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡彼因
此故使諸梵行者愛敬尊重白淨舍梨子比丘
有此五法汝等應當愛敬尊重所以者何白

淨舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫又復
善攝威儀禮節見纖介非常懷畏怖受持學
戒復次白淨舍梨子比丘廣學多聞守持不
忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有
義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學
多聞翫習至于意所惟觀明見深達復次白
淨舍梨子比丘得四增上心現法樂居易不
難得復次白淨舍梨子比丘修行智慧觀興
衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡
苦復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡無復有
結心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作
證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真白淨舍梨子比丘成就此五法
汝等應共愛敬尊重佛說如是尊者白淨及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品智經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時牟利破群菟比丘捨戒罷道黑齒比丘聞牟利破群菟比丘捨戒罷道即詣尊者舍梨子所稽首禮足即坐一面坐已白曰尊者舍梨子當知牟利破群菟比丘捨戒罷道尊者舍梨子曰牟利破群菟比丘於此法中而愛樂耶黑齒比丘問曰尊者舍梨子於此法中而愛樂耶尊者舍梨子答曰黑齒我於此法無有疑惑黑齒比丘即復問曰尊者舍梨子於當來事復云何耶尊者舍梨子答曰黑齒我於來事亦無猶豫黑齒比丘聞如是已即從座起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊尊者舍梨子今自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世

尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子世尊呼汝一比丘受教已即從座起禮佛而去往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼尊者舍梨子尊者舍梨子聞已即往詣佛稽首作禮却坐一面世尊問曰舍梨子汝今實自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶尊者舍梨子白曰世尊不以此文不以此句我但說義世尊告曰舍梨子族姓子隨其方便稱說得智者即說得智尊者舍梨子白曰世尊我向已說不以此文不以此句我但說義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶舍梨子汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者

舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊
我聞此已當如是答諸賢生者有因此生因
盡知生因盡已我自稱說得智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真世尊若諸
梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉
善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是
答所以者何如此說者當知是義世尊問曰
舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子生
者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已
當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行
來問我言尊者舍梨子生者何因何緣爲從
何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸
賢生者因有緣有從有而生以有爲本世尊
若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰

善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應
如是答所以者何如此說者當知是義世尊
問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨
子有者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞
此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸
梵行來問我言尊者舍梨子有者何因何緣
爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是
答諸賢有者因受緣受從受而生以受爲本
世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊
歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此
應如是答所以者何如此說者當知是義世
尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍
梨子受者何因何緣爲從何生以何爲本汝
聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若
諸梵行來問我言尊者舍梨子受者何因何

緣為從何生以何為本世尊我聞此已當如是答諸賢受者因愛緣愛從愛而生以愛為本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何為愛汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何為愛世尊我聞此已當如是答諸賢謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺於中樂欲著者是謂為愛世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何

作五

十一

見於三覺中無樂欲著汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無樂欲著世尊我聞此已當如是答諸賢謂此三覺無常法苦法滅法無常法即是苦見苦已便於三覺無樂欲著世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義爾時世尊告曰舍梨子此說復有義可得略答舍梨子復有何義此說可得略答所覺所為即是是苦舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者舍梨子白曰世尊若

諸梵行來問我言尊者舍利子云何背不向
自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真世尊我聞此已當如是答諸
賢我自於內背而不向則諸愛盡無驚無怖
無疑無惑行如是守護如其守護已不生不
善漏世尊若諸梵行來問如此我當如是答
世尊歎曰善哉善哉舍利子若諸梵行來問
如此汝應如是答所以者何如此說者當知
是義世尊告曰舍利子復次有義此說可得
略答若諸結沙門所說彼結非我有行如是
守護如其守護已不生不善漏舍利子是謂
復有義此說可得略答世尊說如是已即從
座起入室宴坐世尊入室不久尊者舍利子
告諸比丘諸賢我始未作意而世尊卒問此
義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便

作五

十二

爲世尊之所讚可我復作是念若世尊一日
一夜以異文異句問我此義者我能爲世尊
一日一夜以異文異句而答此義若世尊二
三四至七日七夜以異文異句問我此義者
我亦能爲世尊二三四至七日七夜以異文
異句而答此義黑齒比丘聞尊者舍利子說
如是已即從座起疾詣佛所白世尊曰世尊
入室不久尊者舍利子所說至高一向師子
吼諸賢我始未作意而世尊卒問此義我作
是念恐不能答諸賢我初說一義便爲世尊
之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以
異文異句問我此義者我能爲世尊一日一
夜以異文異句而答此義諸賢若世尊二三
四至七日七夜以異文異句問我此義者我
亦能爲世尊二三四至七日七夜以異文異

句而答此義世尊告曰黑齒如是如是若我
一日一夜以異文異句問舍梨子比丘此義
者舍梨子比丘必能爲我一日一夜以異文
異句而答此義黑齒若我二三四至七日七
夜異文異句問舍梨子比丘此義者舍梨子
比丘亦能爲我^{作五}二三四至七日七夜以異文
異句而答此義所以者何黑齒舍梨子比丘
深達法界故佛說如是尊者舍梨子及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品師子吼經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊與大比丘衆俱於舍衛國而受
夏坐尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐於
是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖過三月已
補治衣竟攝衣持鉢往詣佛所稽首禮足却

坐一面白曰世尊我於舍衛國受夏坐訖世
尊我欲遊行人間世尊告曰舍梨子汝去隨
所欲諸未度者當令得度諸未脫者當令得
脫諸未般涅槃者令得般涅槃舍梨子汝去
隨所欲於是尊者舍梨子聞佛所說善受善
持即從座起稽首佛足繞三匝而去還至已
房收舉牀座攝衣持鉢即便出去遊行人間
尊者舍梨子去後不久有一梵行在於佛前
犯相違法白世尊曰今日尊者舍梨子輕慢
我已遊行人間世尊聞已告一比丘汝往舍
梨子所語舍梨子世尊呼汝汝去不久有一
梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今
日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間一比丘
受教已即從座起禮佛而去於是尊者阿難
住世尊後執拂侍佛一比丘去後不久尊者

阿難即持戶鑰遍至諸房見諸比丘便作是語善哉諸尊速詣講堂今尊者舍梨子當在佛前而師子吼若尊者舍梨子所說甚深息中之息妙中之妙如是說者諸尊及我得聞此已當善誦習當善受持彼時諸比丘聞尊者阿難語已悉詣講堂爾時一比丘往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼汝汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間於是尊者舍梨子聞已即從座起便還詣佛稽首禮足却坐一面佛便告曰舍梨子汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間舍梨子汝實輕慢一梵行已而遊人間耶尊者舍梨子白曰世尊若無身身念者彼便輕慢於

作五

十四

一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶截角牛至忍溫良善調善御從村至村從巷至巷所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截角牛無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶旃陀羅子而截兩手其意至下從村至村從邑至邑所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截手旃陀羅子無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如地淨與不

作五

十五

淨大便小便涕唾悉受地不以此而有憎愛
不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼
地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者
彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有
身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世
尊猶若如水淨與不淨大便小便涕唾悉洗
水不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世
尊我亦如是心如彼水無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而
遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢
一梵行而遊人間世尊猶若如火淨與不淨
大便小便涕唾悉燒火不以此而有憎愛不
羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼火

無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼
便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身
身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊
猶若如風淨與不淨大便小便涕唾悉吹風
不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊
我亦如是心如彼風無結無怨無恚無諍極
廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世
尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊
人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一
梵行而遊人間世尊作五猶如掃箒淨與不淨大
便小便涕唾悉掃掃箒不以此而有憎愛不
羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如掃箒
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼

便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身
身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊
猶瞞旃尼淨與不淨大便小便涕唾悉拭瞞
旃尼不以此故而有憎愛不羞不慙亦不愧
恥世尊我亦如是心如瞞旃尼無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一
梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云
何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如膏瓶處
處裂破盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津
若有目人來住一面見此膏瓶處處裂破盛
滿膏已而著日中漏遍漏津遍津世尊我亦
如是常觀此身九孔不淨漏遍漏津遍津世
尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊
人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一

作五

十七

梵行而遊人間世尊猶如有一自善年少沐
浴澡洗熏以塗香著白淨衣瓔珞自嚴剃鬚
治髮頭冠華鬘若以三屍死蛇死狗及以死
人青瘀胙脹極臭爛壞不淨流漫繫著咽頸
彼懷羞慙極惡穢之世尊我亦如是常觀此
身臭處不淨心懷羞慙極惡穢之世尊若無
身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世
尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而
遊人間於是彼比丘即從座起稽首佛足白
世尊曰悔過世尊自首善逝如愚如癡如不
定如不善所以者何謂我以虛妄言誣謗清
淨梵行舍利子比丘世尊我今悔過願爲受
之見已發露後不更作世尊告曰如是比丘
汝實如愚如癡如不定如不善所以者何謂
汝以虛妄言空無真實誣謗清淨梵行舍利

子比丘汝能悔過見已發露後不更作若有悔過見已發露後不更作者如是長養於聖法律則不衰退於是佛告尊者舍利子汝速受彼癡人悔過莫令彼比丘即於汝前頭破七分尊者舍利子即為哀愍彼比丘故便受悔過佛說如是尊者舍利子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍利子相應品水喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢我今為汝說五除惱法諦聽諦聽善思念之彼諸比丘受教而聽尊者舍利子言云何為五諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱應當除之復

作五

十八

次諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生恚惱應當除之諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶如阿練若比丘持糞掃衣見糞聚中所棄敝衣或大便汙或小便涕唾及餘不淨之所染汙見已左手執之右手舒張若非大便小便涕唾及餘不淨之所汙處又不穿者便裂取之如是諸賢或有一人身不淨行口淨行莫念彼身不淨行但當念彼口之淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶村

外不遠有深水池苔草所覆若有人來熱極
煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣置
岸便入池中兩手披苔恣意快浴除熱煩悶
飢渴頓乏如是諸賢或有一人口不淨行身
有淨行莫念彼口不淨行但當念彼身之淨
行若慧者見設生^{作五}恚惱應如是除諸賢或有^{十九}
一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者
見設生恚惱當云何除諸賢猶四衢道有牛
跡水若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所
逼彼作是念此四衢道牛跡少水我若以手
以葉取者則擾潭濁不得除我熱極煩悶飢
渴頓乏我寧可蹠手膝拍地以口飲水彼即
長蹠手膝拍地以口飲水彼即得除熱極煩
悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身不淨行
口不淨行心少有淨莫得念彼身不淨行口

不淨行但當念彼心少有淨諸賢若慧者見
設生恚惱應如是除諸賢或有一人身不淨
行口意不淨行若慧者見設生恚惱當云何
除諸賢猶如有人遠涉長路中道得病極困
萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至若有
目人來住一面見此行人遠涉路長中道得
病極困萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未
至彼若得侍人從迥野中將至村邑與好湯
藥舖養美食好瞻視者如是此人病必得差
謂彼人於此病人極有哀愍慈念之心如是
諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧
者見便作是念此賢身不淨行口意不淨行
莫令此賢因身不淨行口意不淨行身壞命
終趣至惡處生地獄中若此賢得善知識者
捨身不淨行修身淨行捨口意不淨行修口

意淨行如是此賢因身淨行口意淨行身壞
 命終必至善處乃至天上謂彼賢為此賢極
 有哀愍慈念之心若慧者見設生恚惱應如
 是除諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧
 者見設生恚惱當云何除諸賢猶村外不遠
 有好池水既清且美其洲平滿翠草被岸華
 樹四周若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱
 所逼彼至池已脫衣置岸便入池中恣意快
 浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人
 身淨行口意淨行常當念彼身之淨行口意
 淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢我
 向所說五除惱法者因此故說尊者舍利子
 所說如是諸比丘聞已歡喜奉行

中阿含經卷第五

音釋

搏度官切以織息廉切錐職垂切耄莫報切
十日皺側救切鎗細也錐職垂切耄莫報切
也垂湯卦篲徐醉切青瘀依據切涕唾鼻他計
也青胝渠委切迥戶頂切舖薄故切
也胝渠委切迥戶頂切舖薄故切

中阿舍經卷第六

作六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品瞿尼師經第六

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆

園爾時瞿尼師比丘亦遊王舍城在無事室

調笑憍傲躁擾喜忘心如獼猴作六瞿尼師比丘

為少緣故至王舍城是時尊者舍梨子與比

丘眾俱中食已後因小事故集在講堂瞿尼

師比丘於王舍城所作已訖往詣講堂尊者

舍梨子遙見瞿尼師來已因瞿尼師告諸比

丘諸賢無事比丘行於無事當學敬重而隨

順觀諸賢若無事比丘行於無事多不敬重

不隨順觀者則致比丘訶數詰責此賢無事

何為行無事所以者何此賢無事行於無事

多不敬重不隨順觀若至眾中亦致比丘訶

數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學

敬重今隨順觀諸賢無事比丘行於無事當

學不調笑而不躁擾諸賢若無事比丘行於

無事多行調笑而躁擾者則致比丘訶數詰

責此賢無事何為行無事所以者何此賢無

事行於無事多行調笑及於躁擾若至眾中

亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行

於無事當學不調笑今不躁擾諸賢無事比

丘行於無事當學不畜生論諸賢若無事比

丘行於無事多畜生論者則致比丘訶數詰

責此賢無事何為行無事所以者何此賢無

事行於無事多畜生論若至眾中亦致比丘

訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當

學不畜生論諸賢無事比丘行於無事當學

不憍傲及少言說諸賢若無事比丘行於無

事多行僑傲多言說者則致比丘訶數詰責
 此賢無事何為行無事所以者何此賢無事
 行於無事多行僑傲及多言說若至眾中亦
 致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於
 無事當學不僑傲及少言說諸賢無事比丘
 行於無事當學護諸根諸賢若無事比丘行
 於無事多不護諸根者則致比丘訶數詰責
 此賢無事何為行無事所以者何此賢無事
 行於無事多不護諸根若至眾中亦致比丘
 訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當
 學護諸根諸賢無事比丘行於無事當學食
 知止足諸賢若無事比丘行於無事貪餘多
 食不知足者則致比丘訶數詰責此賢無事
 何為行無事所以者何此賢無事行於無事
 貪餘多食不知止足若至眾中亦致比丘訶

數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學
 食知止足諸賢無事比丘行於無事當學精
 進而不懈怠諸賢若無事比丘行於無事多
 不精進而懈怠者則致比丘訶數詰責此賢
 無事何為行無事所以者何此賢無事行於
 無事多不精進而反懈怠若至眾中亦致比
 丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事
 當學精進而不懈怠諸賢無事比丘行於無
 事當學正念及正智也諸賢若無事比丘行
 於無事多無正念無正智者則致比丘訶數
 詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢
 無事行於無事多無正念及無正智若至眾
 中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘
 行於無事當學正念及正智也諸賢無事比
 丘行於無事當學知時及善時也不早入村

而行乞食亦無晚出諸賢若無事比丘行於無事早入村邑而行乞食又晚出者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事早入村邑而行乞食又復晚出若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知時及善時也諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也不逼長老坐爲小比丘訶諸賢若無事比丘行於無事逼長老坐爲小比丘訶者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事逼長老坐爲小比丘訶若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇何以故諸賢無事比丘行於無事時

或有來問律阿毗曇諸賢若無事比丘行於無事不知答律阿毗曇者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事不知答律及阿毗曇若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇諸賢無事比丘行於無事當學知時及善時也諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也不逼長老坐爲小比丘訶諸賢若無事比丘行於無事逼長老坐爲小比丘訶者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事逼長老坐爲小比丘訶若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇何以故諸賢無事比丘行於無事時

作六

四

於無事當學共論漏盡智通何以故諸賢無事比丘行於無事時或有來問漏盡智通諸賢若無事比丘行於無事而不知答漏盡智通者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事而不知

答漏盡智通若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論漏盡智通是時尊者大目犍連亦在衆中尊者大目犍連白曰尊者舍利子但無事比丘行於無事應學如是法非謂人間比丘耶尊者舍利子答曰尊者大目犍連無事比丘行於無事尚學如是法況復人間比丘耶如是二尊更相稱說讚歎善哉聞所說已從座起去敬重無調笑 不畜生論傲 護根食知足 精進正念智 知時亦善坐

作六

五

及說息解脫 漏盡通亦然
舍利子相應品梵志陀然經第七
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者舍利子在舍衛國亦受夏坐是時有一比丘於王舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍城往舍衛國住勝林給孤獨園彼一比丘往詣尊者舍利子所稽首禮足却坐一面尊者舍利子問曰賢者從何處來於何夏坐彼一比丘答曰尊者舍利子我從王舍城來在王舍城受夏坐復問賢者世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶答曰如是尊者舍利子世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常復問賢者比丘衆比丘尼衆在王

舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便
氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊
者舍梨子比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏
坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常
欲數見佛盡樂聞法復問賢者優婆塞衆優
婆夷衆住王舍城身體康強安快無病起居
輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如
是尊者舍梨子優婆塞衆優婆夷衆住王舍
城身體康強安快無病起居輕便氣力如常
欲數見佛盡樂聞法復問賢者若干異學沙
門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快無
病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶
答曰如是尊者舍梨子若干異學沙門梵志
在王舍城受夏坐身體康強安快無病起居
輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問賢

作六

六

者在王舍城有一梵志名曰陀然是我昔日
未出家友賢者識耶答曰識之復問賢者梵
志陀然住王舍城身體康強安快無病起居
輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰尊
者舍梨子梵志陀然住王舍城身體康強安
快無病起居輕便氣力如常不欲見佛不樂
聞法所以者何尊者舍梨子梵志陀然而不
精進犯於禁戒彼依傍於王欺誑梵志居士
依傍梵志居士欺誑於王尊者舍梨子聞已
於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝
衣持鉢從舍衛國往詣王舍城住竹林迦蘭
哆園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢
入王舍城次行乞食乞食已竟往至梵志陀
然家是時梵志陀然從其家出至泉水邊苦
治居民梵志陀然遙見尊者舍梨子來從座

而起偏袒著衣又手向尊者舍梨子讚曰善
來舍梨子舍梨子久不來此於是梵志陀然
敬心扶抱尊者舍梨子將入家中爲敷好牀
請便令坐尊者舍梨子即坐其牀梵志陀然
見尊者舍梨子坐已執金澡罐請尊者舍梨
子食尊者舍梨子作六曰止止陀然但心喜足梵
志陀然復再三請食尊者舍梨子亦再三語
曰止止陀然但心喜足是時梵志陀然問曰
舍梨子何故入如是家而不肯食答曰陀然
汝不精進犯於禁戒依傍於王欺誑梵志居
士依傍梵志居士欺誑於王梵志陀然答曰
舍梨子當知我今在家以家業爲事我應自
安隱供養父母瞻視妻子供給奴婢當輸王
租祠祀諸天祭餼先祖及布施沙門梵志爲
後生天而得長壽得樂果報故舍梨子是一

切事不可得廢一向從法於是尊者舍梨子
告曰陀然我今問汝隨所解答梵志陀然於
意云何若使有人爲父母故而行作惡因行
惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄
已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語
獄卒當知莫苦治我所以者何我爲父母故
而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫
此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復
有人爲妻子故而行作惡因行惡故身壞命
終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉
極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫
苦治我所以者何我爲妻子故而行作惡云
何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰
不也復問陀然於意云何若復有人爲奴婢
故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處

生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼
向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以
者何我爲奴婢故而行作惡云何陀然彼人
可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也復問陀
然於意云何若復有人爲王爲天爲先祖爲
沙門梵志故而行作惡作六因行惡故身壞命終
趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極
苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦
治我所以者何我爲王爲天爲先祖爲沙門
梵志故而行作惡云何陀然彼人可得從地
獄卒脫此苦耶答曰不也陀然族姓子可得
如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父
母行福德業不作惡業陀然若族姓子如法
如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行
福德業不作惡業者彼便爲父母之所愛念

而作是言令汝強健壽考無窮所以者何我
由汝故安隱快樂陀然若有人極爲父母所
愛念者其德日進終無衰退陀然族姓子可
得如法如業如功德得錢財愛念妻子供給
瞻視行福德業不作惡業陀然若族姓子如
法如業如功德得錢財愛念妻子供給瞻視
行福德業不作惡業者彼便爲妻子之所尊
重而作是言願尊強健壽考無窮所以者何
我由尊故安隱快樂陀然若有人極爲妻子
所尊重者其德日進終無衰退陀然族姓子
可得如法如業作六如功德得錢財九愍傷奴婢給
恤瞻視行福德業不作惡業陀然若族姓子
如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤瞻
視行福德業不作惡業者彼便爲奴婢之所
尊重而作是言願令大家強健壽考無窮所

以者何由大家故我得安隱陀然若有人極爲奴婢所尊重者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業者彼便極爲沙門梵志之所愛念而作是言令施主強健壽考無窮所以者何我由施主故得安隱快樂陀然若有人極爲沙門梵志所愛念者其德日進終無衰退於是梵志陀然即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰舍梨子我有愛婦名曰端正我惑彼故而爲放逸大作罪業舍梨子我從今日始捨端正婦自歸尊者舍梨子尊者舍梨子答曰陀然汝莫歸我我所歸佛汝應自歸梵志陀然白曰尊者

舍梨子我從今日自歸於佛法及比丘衆唯願尊者舍梨子受我爲佛優婆塞終身自歸乃至命盡於是尊者舍梨子爲梵志陀然說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去遊王舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城出往詣南山住南山村北尸攝和林中彼時有一比丘遊王舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城出亦至南山住南山村北尸攝和林中於是彼一比丘往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來何處遊行比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來遊行王舍城復問賢者知王舍城有一梵志名曰陀然是我昔日未出家友耶答曰知也復問賢者梵志陀然住王舍城身體康強安快

無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法
耶答曰尊者舍利子梵志陀然欲數見佛欲
數聞法但不安快氣力轉衰所以者何尊者
舍利子梵志陀然今者疾病極困危篤或能
因此而至命終尊者舍利子聞是語已即攝
衣持鉢從南山出至王舍城住竹林迦蘭哆
園於是尊者舍利子過夜平旦著衣持鉢往
詣梵志陀然家梵志陀然遙見尊者舍利子
來見已便欲從牀而起尊者舍利子見梵志
陀然欲從牀起便止彼曰梵志陀然汝卧勿
起更有餘牀我自別坐於是尊者舍利子即
坐其牀坐已問曰陀然所患今者何似飲食
多少疾苦轉損不至增耶陀然答曰所患至
困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍利
子猶如力士以利刀刺頭但生極苦我今頭

作六

十一

痛亦復如是尊者舍利子猶如力士以緊索
繩而纏絡頭但生極苦我今頭痛亦復如是
尊者舍利子猶屠牛兒而以利刀破於牛腹
但生極苦我今腹痛亦復如是尊者舍利子
猶兩力士捉一羸人在火上下夕但生極苦我
今身痛舉體生苦但增不減亦復如是尊者
舍利子告曰陀然我今問汝隨所解答梵志
陀然於意云何地獄畜生何者為勝陀然答
曰畜生勝也復問陀然畜生餓鬼何者為勝
陀然答曰餓鬼勝也復問陀然餓鬼比人何
者為勝陀然答曰人為勝也復問陀然人四
王天何者為勝陀然答曰四王天勝復問陀
然四王天三十三天何者為勝陀然答曰三
十三天勝復問陀然三十三天焰摩天何者
為勝陀然答曰焰摩天勝復問陀然焰摩天

闍瑟哆天何者為勝陀然答曰闍瑟哆天勝復問陀然闍瑟哆天化樂天何者為勝陀然答曰化樂天勝復問陀然化樂天他化樂天何者為勝陀然答曰他化樂天勝復問陀然他化樂天梵天何者為勝陀然答曰梵天最勝梵天最勝尊者舍利子告曰陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室謂族姓男族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命終生梵天中云何為四陀然多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺說

作六

十二

四梵室謂族姓男族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命終生梵天中於是尊者舍利子教化陀然為說梵天法已從座起去尊者舍利子從王舍城出未至竹林迦蘭多園於其中間梵志陀然修習四梵室斷欲捨欲念身壞命終生梵天中是時世尊無量大眾前後圍繞而為說法世尊遙見尊者舍利子來告諸比丘舍利子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍利子比丘成就實慧此舍利子比丘教化梵志陀然為說梵天法來若復上化者速知法如法於是尊者舍利子往詣佛所稽首禮足却坐一面世尊告曰舍利子汝何以不教梵志陀然過梵天法若上化者速知法如法尊者舍利子白曰世尊彼諸梵志長夜愛著梵天樂於

梵天究竟梵天是尊梵天實有梵天爲我梵天是故世尊我如是應佛說如是尊者舍利子及無量百千衆聞佛所說歡喜奉行

舍利子相應品教化病經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

作六

十三

園爾時長者給孤獨疾病危篤於是長者給孤獨告一使人汝往詣佛爲我稽首禮世尊足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語長者給孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶汝旣爲我問訊佛已往詣尊者舍利子所爲我稽首禮彼足已問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語長者給孤獨稽首尊者舍利子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力

如常不尊者舍利子長者給孤獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍利子然體至羸乏無力可來詣尊者舍利子所善哉尊者舍利子爲慈愍故願往至長者給孤獨家於是使人受長者給孤獨教已往詣佛所稽首禮足却住一面向曰世尊長者給孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶爾時世尊告使人曰今長者給孤獨安隱快樂今天及人阿脩羅捷沓和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而去往詣尊者舍利子所稽首禮足却坐一面向曰尊者舍利子長者給孤獨稽首尊者舍利子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不尊者舍利子長者給孤

獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所善哉尊者舍梨子為慈悲故往詣長者給孤獨家尊者舍梨子即為彼故默然而受於是使人知尊者舍梨子默然受已

作六

十四

即從座起稽首作禮繞三匝而去尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢往詣長者給孤獨家長者給孤獨遙見尊者舍梨子來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見彼長者欲從牀起便止彼曰長者莫起長者莫起更有餘牀我自別坐尊者舍梨子即坐其牀坐已問曰長者所患今復何似飲食多少疾苦轉損不至增耶長者答曰所患至困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍梨子告曰長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫成就不信身

壞命終趣至惡處生地獄中長者今日無有不信唯有上信長者因上信故或滅苦痛生極快樂因上信故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因不多聞身壞命終趣至惡處生地獄中長者無不多聞唯有多聞長者因多聞故或滅苦痛生極快樂因多聞故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因慳貪故身壞命終趣至惡處生地獄中長者

作六

十五

無有慳貪唯有惠施長者因惠施故或滅苦
痛生極快樂因惠施故或得斯陀含果或阿
那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者
莫怖所以者何若愚癡凡夫因惡慧故身壞
命終趣至惡處生地獄中長者無有惡慧唯
有善慧長者因善慧故或滅苦痛生極快樂
因善慧故或得斯陀含果或阿那含果長者
本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者
何若愚癡凡夫因邪見故身壞命終趣至惡
處生地獄中長者無有邪見唯有正見長者
因正見故或滅苦痛生極快樂因正見故或
得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀
洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡
夫因邪志故身壞命終趣至惡處生地獄中
長者無有邪志唯有正志長者因正志故或

滅苦痛生極快樂因正志故或得斯陀含果
或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖
長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪解故
身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪
解唯有正解長者因正解故或滅苦痛生極
快樂因正解故或得斯陀含果或阿那含果
長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所
以者何若愚癡凡夫因邪脫故身壞命終趣
至惡處生地獄中長者無有邪脫唯有正脫
長者因正脫故或滅苦痛生極快樂因正脫
故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得
須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚
癡凡夫因邪智故身壞命終趣至惡處生地
獄中長者無有邪智唯有正智長者因正智
故或滅苦痛生極快樂因正智故或得斯陀

舍果或阿那舍果長者本已得須陀洹於是長者病即得差平復如故從卧起坐歎尊者舍梨子曰善哉善哉為病說法甚奇甚特尊者舍梨子我聞教化病法苦痛即滅生極快樂尊者舍梨子我今病差平復如故尊者舍梨子我往昔時少有所為至王舍城寄宿一長者家時彼長者明當飯佛及比丘眾時彼長者過夜向曉教勅兒孫奴使眷屬汝等早起當共嚴辦彼各受教共設厨宰供辦餽饌種種腴美長者躬自敷置高座無量嚴飾尊者舍梨子我既見已便作是念今此長者為婚姻事為迎婦節會為請國王為呼大臣為作齋會施設大施耶尊者舍梨子我既念已便問長者汝為婚姻事為迎婦節會為請國王為呼大臣為作齋會施設大施耶時彼長

作六

十七

者而答我曰吾無婚姻事亦不迎婦不為節會不請國王及呼大臣但為齋會施設大施明當飯佛及比丘眾尊者舍梨子我未曾聞佛名聞已舉身毛豎即復問曰長者說佛何名為佛時彼長者而答我曰君不聞乎有釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道得無上等正覺是名為佛我復問曰長者說眾何名為眾時彼長者復答我曰有若干姓異名異族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從佛學道是名為眾此佛及眾吾之所請尊者舍梨子我即復問彼長者曰世尊於今為在何處我欲往見時彼長者復答我曰世尊今在此王舍城竹林迦蘭哆園欲往隨意尊者舍梨子我作是念若速曉者疾往見佛尊者舍梨子我時至心欲往見

佛即於其夜生晝明想便從長者家出往至城息門是時城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作礙尊者舍梨子我復作是念夜尚未曉所以者何城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作礙尊者舍梨子出城息門出外不久明滅還闇尊者舍梨子我便恐怖舉身毛豎莫令人非人來觸媿我時城息門而有一天從王舍城至竹林迦蘭哆園光明普照來語我言長者莫怖長者莫怖所以者何我本前世是汝朋友名蜜噐年少極相愛念長者我本昔時往詣尊者大目捷連所稽首禮足却坐一面尊者大目捷連為我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為我說法勸發渴仰成就歡

作六

十八

喜已賜三自歸見授五戒長者我因三歸受持五戒身壞命終生四王天住此城息門中長者速去長者速去去實勝住彼天勸我而說頌曰
得馬百臣女 車百滿珍寶 往詣佛一步
不當十六分 白象百最上 金銀鞍勒被
往詣佛一步 不當十六分 女百色端正
瓔珞華嚴身 往詣佛一步 不當十六分
轉輪王所敬 王女寶第一 往詣佛一步
不當十六分
天說頌已而復勸曰長者速去長者速去去實勝住尊者舍梨子我復作是念佛尊祐德法及比丘眾亦尊祐德所以者何乃至於天亦欲使見尊者舍梨子我因此光明往至竹林迦蘭哆園爾時世尊夜其向旦從禪室出

露地經行而待於我尊者舍梨子我遙見佛
端正姝好猶星中月光曜曄曄晃若金山相
好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就
調御息心靜默見已歡喜前詣佛所接足作
禮隨佛經行以長者法說頌問訊

作六

十九

世尊寐安隱 至竟眠快耶 如梵志滅度
以不染於欲 捨離一切願 速得至安隱
心除無煩熱 自樂歡喜眠
於是世尊即便往至經行道頭敷尼師壇結
跏趺坐尊者舍梨子我禮佛足却坐一面世
尊為我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法
先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天
法毀皆欲為災患生死為穢稱歎無欲為妙
道品白淨世尊為我說如是法已佛知我有

歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向
心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如
諸佛所說正要世尊即為我說苦集滅道尊
者舍梨子我即於坐中見四聖諦苦集滅道
猶如白素易染為色我亦如是即於坐中見
四聖諦苦集滅道尊者舍梨子我已見法得
法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他
無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即
從座起為佛作禮世尊我今自歸於佛法及
比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始
終身自歸乃至命盡尊者舍梨子我即叉手
白曰世尊願受我請於舍衛國而受夏坐及
比丘眾時佛問我汝名何等舍衛國人呼汝
云何我即答曰我名須達哆以我供給諸孤
獨者是故舍衛國人呼我為給孤獨爾時世

尊復問我曰舍衛國中有房舍未我復答曰
舍衛國中無有房舍爾時世尊而告我曰長
者當知若有房舍比丘可得往來可得住止
我復白曰唯然世尊我當如是爲起房舍比
丘可得往來於舍衛國可得住止唯願世尊
差一人助爾時世尊即差尊者舍梨子遣尊
者舍梨子今見佐助我於爾時聞佛所說善
受善持即從座起爲佛作禮繞三匝而去於
王舍城所作已訖與尊者舍梨子俱往至舍
衛國不入舍衛城亦不歸家便於城外周遍
行地爲於何處往來極好晝不喧鬧夜則寂
靜無有蚊蚋亦無蠅蚤不寒不熱可立房舍
施佛及衆尊者舍梨子我時唯見童子勝園
往來極好晝不喧鬧夜則寂靜無有蚊蚋亦
無蠅蚤不寒不熱我見此已便作是念唯此

作六

二十

處好可立房舍施佛及衆尊者舍梨子我於
爾時入舍衛國竟不還家便先往詣童子勝
所白曰童子可賣此園持與我耶爾時童子
便語我曰長者當知吾不賣園如是再三白
曰童子可賣此園持與我耶爾時童子亦復
再三而語我曰吾不賣園至億億布滿我即
白曰童子今已決斷價數但當取錢尊者舍
梨子我與童子或言斷價或言不斷大共紛
紜即便俱往至舍衛國大決斷處討論此事
時舍衛國大決斷人語童子勝曰童子已自
決斷價數但當取錢尊者舍梨子我即入舍
衛國還家取錢以象馬車輦負輦載出億億
布地少處未遍尊者舍梨子我作是念當取
何藏不大不小可此餘處持來布滿時童子
勝便語我曰長者若悔錢自相歸園地還吾

作六

二十一

我語童子實不悔也但自思念當取何藏不大不小可此餘處持來滿耳時童子勝便作是念佛必大尊有大德祐法及比丘衆亦必大尊有大德祐所以者何乃令長者施設大施輕財乃爾吾今寧可即於此處造立門屋施佛及衆時童子勝便語我曰長者且止莫復出錢布此處也吾於此處造立門屋施佛及衆尊者舍梨子我爲慈愍故即以此處與童子勝尊者舍梨子我即於此夏起十六大屋六十拘絺尊者舍梨子時見佐助然尊者舍梨子說教化病法甚奇甚特我聞此教化病法已極重疾苦即得除愈生極快樂尊者舍梨子我今無病極得安隱願尊者舍梨子於此飯食時尊者舍梨子默然受請於是長者知尊者舍梨子默然受已即從座起自行

澡水以極美淨妙種種豐饒食噉舍消手自斟酌令得充滿食訖舉器行澡水竟敷一小牀別坐聽法長者坐已尊者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧所以者何我所略說四種須陀洹舍梨子比丘爲長者給孤獨作六十種廣說來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第六

音釋

也 恠 也 僑 傲 也 僑 舉 也
 而 耐 恠 平 幸 切 古 源 子 到 亮 切 恠 也
 忍 奴 恠 也 切 腆 厚 也 與 切 水 器 也 躁 擾 也
 也 切 舉 卓 羊 諸 切 女 媯 同 亂 也 餒 而 酌 切 寐 彌 也
 也 切 輦 力 展 也 切 擾 而 酌 切 寐 彌 也
 也 切 寐 彌 也 寐 彌 也

中阿含經卷第七

作七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品大拘締羅經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭多園爾時尊者舍梨子則於晡時從宴坐起至

作七

尊者大拘締羅所共相問訊却坐一面尊者舍梨子語尊者大拘締羅我欲有所問聽我問耶尊者大拘締羅答曰尊者舍梨子欲問便問我聞已當思尊者舍梨子問曰賢者大拘締羅頗有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知不善知不善根云何知不善謂身惡行不善口意惡行不善是謂知不善云何知不善根謂貪不善根恚癡不善根是謂知不善根尊者舍梨子若有比丘如是

知不善及不善根者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘締羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘締羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞

淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知食如真知食集知食滅知食滅道如真云何知食如真謂有四食一者搏食麤細二者更樂食三者意思食四者識食是謂知食如真云何知食集如真謂因愛便有食是謂知食集如真云何知食滅如真謂愛滅食便滅是謂知食滅如真云何知食滅道如真謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知食滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知食如真知食集知食滅知食滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法

耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知漏如真知漏集知漏滅知漏滅道如真云何知漏如真謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏如真云何知漏集如真謂因無明便有漏是謂知漏集如真云何知漏滅如真謂無明滅漏便滅是謂知漏滅如真云何知漏滅道如真謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知漏滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知漏如真知漏集知漏滅知漏滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知

苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真云何
知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦
愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知
苦如真云何知苦集如真謂因老死便有苦
是謂知苦集如真云何知苦滅如真謂老死
滅苦便滅是謂知苦滅如真云何知苦滅道
如真謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂
知苦滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是
知苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真者
是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入
正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢
者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊
者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事
因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨
入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘

知老死如真知老死集知老死滅知老死滅
道如真云何知老謂彼老耄頭白齒落盛壯
日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮
緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名老也
云何知死謂彼衆生彼彼衆生種類命終無
常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名死也
此說死前說老是名老死是謂知老死如真
云何知老死集如真謂因生便有老死是謂
知老死集如真云何知老死滅如真謂生滅
老死便滅是謂知老死滅如真云何知老死
滅道如真謂八支聖道正見乃至正定爲八
是謂知老死滅道如真尊者舍梨子若有比
丘如是知老死如真知老死集知老死滅知
老死滅道如真者是謂比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已

歎曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大
拘締羅頗更有事因此事比丘成就見得正
見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者
舍梨子謂有比丘知生如真知生集知生滅
知生滅道如真云何知生如真謂彼衆生彼
彼衆生種類生則生出則出成則成興報五
陰已得命根是謂知生如真云何知生集如
真謂因有便有生是謂知生集如真云何知
生滅如真謂有滅生便滅是謂知生滅如真
云何知生滅道如真謂八支聖道正見乃至
正定爲八是謂知生滅道如真尊者舍梨子
若有比丘如是知生如真知生集知生滅知
生滅道如真者是謂比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎

作七

五

曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子歎
已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘
締羅頗更有事因此事比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍
梨子謂有比丘知有如真知有集知有滅知
有滅道如真云何知有如真謂有三有欲有
色有無色有是謂知有如真云何知有集如
真謂因受便有有是謂知有集如真云何知
有滅如真謂受滅有便滅是謂知有滅如真
云何知有滅道如真謂八支聖道正見乃至
正定爲八是謂知有滅道如真尊者舍梨子
若有比丘如是知有如真知有集知有滅知
有滅道如真者是謂比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎
曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子歎

已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘
締羅頗更有事因此事比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍
梨子謂有比丘知愛如真知愛集知愛滅知
受滅道如真云何知愛如真謂有四受欲受
戒受見受我受是謂知愛如真云何知愛集
如真謂因愛便有愛是謂知愛集如真云何
知愛滅如真謂愛滅受便滅是謂知愛滅如
真云何知受滅道如真謂八支聖道正見乃
至正定爲八是謂知受滅道如真尊者舍梨
子若有比丘如是知愛如真知愛集知愛滅
知受滅道如真者是謂比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已
歎曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大

作七

六

拘締羅頗更有事因此事比丘成就見得正
見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者
舍梨子謂有比丘知愛如真知愛集知愛滅
知愛滅道如真云何知愛如真謂有三愛欲
愛色愛無色愛是謂知愛如真云何知愛集
如真謂因覺便有愛是謂知愛集如真云何
知愛滅如真謂覺滅愛便滅是謂知愛滅如
真云何知愛滅道如真謂八支聖道正見乃
至正定爲八是謂知愛滅道如真尊者舍梨
子若有比丘如是知愛如真知愛集知愛滅
知愛滅道如真者是謂比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已
歎曰善哉善哉賢者大拘締羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大
拘締羅頗更有事因此事比丘成就見得正

見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者
舍梨子謂有比丘知覺如真知覺集知覺滅
知覺滅道如真云何知覺如真謂有三覺樂
覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺如真云何知
覺集如真謂因更樂便有覺是謂知覺集如
真云何知覺滅如真謂更樂滅覺便滅是謂
知覺滅如真云何知覺滅道如真謂八支聖
道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道如真
尊者舍梨子若有比丘如是知覺如真知覺
集知覺滅知覺滅道如真者是謂比丘成就
見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍
梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊
者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問
曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成
就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰

有也尊者舍梨子謂有比丘知更樂如真知
更樂集知更樂滅知更樂滅道如真云何知
更樂如真謂有三更樂樂更樂苦更樂不苦
不樂更樂是謂知更樂如真云何知更樂集
如真謂因六處便有更樂是謂知更樂集如
真云何知更樂滅如真謂六處滅更樂便滅
是謂知更樂滅如真云何知更樂滅道如真
謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知更
樂滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知
更樂如真知更樂集知更樂滅知更樂滅道
如真者是謂比丘成就見得正見於法得不
壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉
善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜
奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗
更有事因此事比丘成就見得正見於法得

不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍利子謂
 有比丘知六處如真知六處集知六處滅知
 六處滅道如真云何知六處如真謂眼處耳
 鼻舌身意處是謂知六處如真云何知六處
 集如真謂因名色作七便有六處是謂知六處集
 如真云何知六處滅如真謂名色滅六處便
 滅是謂知六處滅如真云何知六處滅道如
 真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知
 六處滅道如真尊者舍利子若有比丘如是
 知六處如真知六處集知六處滅知六處滅
 道如真者是謂比丘成就見得正見於法得
 不壞淨入正法中尊者舍利子聞已歎曰善
 哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍利子歎已歡
 喜奉行尊者舍利子復問曰賢者大拘絺羅
 頗更有事因此事比丘成就見得正見於法

得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍利子
 謂有比丘知名色如真知名色集知名色滅
 知名色滅道如真云何知名謂四非色陰為
 名云何知色謂四大及四大造為色此說色
 前說名是為名色是謂知名色如真云何知
 名色集如真謂因識便有名色是謂知名色
 集如真云何知名色滅如真謂識滅名色便
 滅是謂知名色滅如真云何知名色滅道如
 真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知
 名色滅道如真尊者舍利子若有比丘如是
 知名色如真作七知名色集知名色滅知名色滅
 道如真者是謂比丘成就見得正見於法得
 不壞淨入正法中尊者舍利子聞已歎曰善
 哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍利子歎已歡
 喜奉行尊者舍利子復問曰賢者大拘絺羅

頗更有事因此事比丘成就見得正見於法
得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍利子
謂有比丘知識如真知識集知識滅知識滅
道如真云何知識如真謂有六識眼識耳鼻
舌身意識是謂知識如真云何知識集如真
謂因行便有識是謂知識集如真云何知識
滅如真謂行滅識便滅是謂知識滅如真云
何知識滅道如真謂八支聖道正見乃至正
定爲八是謂知識滅道如真尊者舍利子若
有比丘如是知識如真知識集知識滅知識
滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法
得不壞淨入正法中尊者舍利子聞已歎曰
善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍利子歎已
歡喜奉行尊者舍利子復問曰賢者大拘絺
羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於

法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍利
子謂有比丘知行如真知行集知行滅知行
滅道如真云何知行如真謂有三行身行口
行意行是謂知行如真云何知行集如真謂
因無明便有行是謂知行集如真云何知行
滅如真謂無明滅行便滅是謂知行滅如真
云何知行滅道如真謂八支聖道正見乃至
正定爲八是謂知行滅道如真尊者舍利子
若有比丘如是知行如真知行集知行滅知
行滅道如真者是謂比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法中尊者舍利子聞已歎
曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍利子歎
已歡喜奉行尊者舍利子復問曰賢者大拘
絺羅若有比丘無明已盡明已生復作何等
尊者大拘絺羅答曰尊者舍利子若有比丘

無明已盡明已生無所復作尊者舍利子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅如是彼二尊更互說義各歡喜奉行從座起去

舍利子相應品象跡喻經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢若有無量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法最爲第一所以者何攝受一切衆善法故諸賢猶如諸畜之跡象跡爲第一所以者何彼象跡者最廣大故如是諸賢無量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法最爲第一云何爲四謂苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦諸賢云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛

作七

十一

陰苦諸賢云何五盛陰謂色盛陰覺想行識盛陰諸賢云何色盛陰謂有色彼一切四大及四大造諸賢云何四大謂地界水火風界諸賢云何地界諸賢謂地界有二有內地界有外地界諸賢云何內地界謂內身中在內所攝堅堅性住內之所受此爲云何謂髮毛爪齒麤細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾肺腸胃糞如是比此身中餘在內所攝堅堅性住內之所受諸賢是謂內地界諸賢外地界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時水災是時滅外地界諸賢此外地界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若

有他人罵詈捶打瞋恚責數者彼作是念我
生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦
更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼
心緣界住止合一心定不移動彼於後時他
人來語柔辭軟言者彼作是念我生此樂從
因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀
此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住
止合一心定不移動彼於後時若幼少中年
長老來行不可事或以拳杖或以石擲或刀
杖加彼作是念我受此身色法羸質四大之
種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩
澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我
因此身致拳杖石擲及刀杖加由是之故彼
極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定
一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正

作七

十二

念不恚不癡安定一心我受此身應致拳杖
石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世
尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身
若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易
或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊
來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不
變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀
愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊諸賢比丘若因佛
法衆不住善相應捨者諸賢比丘應慙愧
羞厭我於利無利於德無德謂我因佛法衆
不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑
嫜若見夫主則慙愧羞厭諸賢當知比丘亦

復如是應慙愧羞厭我於利無利於德無德
謂我因佛法眾不住善相應捨彼因慙愧羞
厭故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有
離受無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大
學諸賢云何水界諸賢謂水界有二有內水

作七

十三

界有外水界諸賢云何內水界謂內身中在
內所攝水水性潤內之所受此爲云何謂腦
脂眼淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比
此身中餘在內所攝水水性潤內之所受諸
賢是謂內水界諸賢外水界者謂大是淨是
不憎惡是謂諸賢有時火災是時滅外水界
諸賢此外水界極大極淨極不憎惡是無常
法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛
所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是
我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我

是我所我是彼所彼云何作是念若有他人
罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦
從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼
觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界
住止合一心定不移動彼於後時他人來語
柔辭軟言者彼作是念我生此樂從因緣生
非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂
無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一
心定不移動彼於後時若幼少中年長老來
行不可事或以拳杖或以石擲或刀杖加彼
作是念我受此身色法麤質四大之種從父
母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強
忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身
致拳杖石擲及刀杖加由是之故彼極精勤
而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼

作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚
不癡安定一心我受此身應致拳叔石擲及
刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如
是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝為
賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語
言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利
刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不
惡語言當為彼節節解我身者起哀愍心為
彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊諸賢比丘若因佛法眾不
住善相應捨者諸賢比丘應慙愧羞厭我
於利無利於德無德謂我因佛法眾不住善
相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見

作七

十四

夫主則慙愧羞厭諸賢當知比丘亦復如是
應慙愧羞厭我於利無利於德無德謂我因
佛法眾不住善相應捨彼因慙愧羞厭故便
住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無
欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢
云何火界諸賢謂火界有二有內火界有外
火界諸賢云何內火界謂內身中在內所攝
火火性熱內之所受此為云何謂暖身熱身
煩悶溫壯消化飲食如是比此身中餘在內
所攝火火性熱內之所受諸賢是謂內火界
諸賢外火界者謂大是淨是不憎惡是諸賢
有時外火界起起已燒村邑城郭山林曠野
燒彼已或至道至水無受而滅諸賢外火界
滅後人民求火或鑽木截竹或以珠燧諸賢
此外火界極大極淨極不憎惡是無常法盡

作十

十五

法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受
謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我我所
我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我
所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈
捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因
緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此
更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止
合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭
輒言者彼作是念我生此樂從因緣生非無
因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常
觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定
不移動彼於後時若幼少年長老來行不
可事或以拳杖或以石擲或刀杖加彼作是
念我受此身色法羸質四大之種從父母生
飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是

破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳
杖石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不
懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是
念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡
安定一心我受此身應致拳杖石擲及刀杖
加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說
若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以
利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者
汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸
節節解我身者因此令我心不變易不惡語
言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人
故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善

作七

十六

相應捨者諸賢彼比丘應慚愧羞猷我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猷諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猷我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猷故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有雜愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何風界諸賢謂風界有一有內風界有外風界諸賢云何內風界謂內身中在內所攝風風性動內之所受此爲云何謂上風下風腹風行風掣縮風刀風鬣風非道風節節行風息出風息入風如是比此身中餘在內所攝風風性動內之所受諸賢是謂內風界諸賢外風界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外

作七

十七

風界起風界起時發屋拔樹崩山山巖發已便止纖毫不動諸賢外風界止後人民求風或以其扇或以多羅葉或以衣求風諸賢此風界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭軟言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移

動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳杖或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法羸質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致奉杖石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致奉杖石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此今我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心

作七

十八

與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四四方維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢猶如因材木因泥土因水草覆裹於空便生屋名諸賢當知此身亦復如是因筋骨因皮膚因肉血纏裹於空便生身名諸賢若內眼處壞者外

色便不爲光明所照則無有念眼識不得生諸賢若內眼處不壞者外色便爲光明所照而便有念眼識得生諸賢內眼處及色眼識知外色是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰諸賢若內耳鼻舌身意處壞者外法便不爲光明所照則無有念意識不得生諸賢若內意處不壞者外法便爲光明所照而便有念意識得生諸賢內意處及法意識知外色法是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法

作七

十九

便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰彼獸此過去未來現在五盛陰獸已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢是謂比丘一切大學尊者舍利子所說如是彼諸比丘聞尊者舍利子所說歡喜奉行

舍梨子相應品分別聖諦經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘此是正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向過去諸如來無所著等正覺彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向未來諸如來無所著等正覺彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分

別發露開仰施設顯示趣向我今現如來無所著等正覺亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向舍利子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍利子比丘成就實慧所

作七

二十

以者何謂我略說此四聖諦舍利子比丘則能為他廣教廣觀分別發露開仰施設顯現趣向舍利子比丘廣教廣示此四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向時令無量人而得於觀舍利子比丘能以正見為導御也目捷連比丘能令立於最上實際謂究竟漏盡舍利子比丘生諸梵行猶如生母目連比丘長養諸梵行猶如養母是以諸梵行者應奉事供養恭敬禮拜舍利子目捷連比丘所以者何舍利子目捷連比丘為諸梵行者求義及

饒益求安隱快樂爾時世尊說如是已即從座起入室宴坐於是尊者舍利子告諸比丘諸賢世尊為我等出世謂為他廣教廣示此四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向云何為四謂苦聖諦苦寂苦滅苦滅道聖諦諸賢

云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦諸賢說生苦者此說何因諸賢生者謂彼眾生彼彼眾生種類生則生出則成則成興起五陰已得命根是名為生諸賢生苦者謂眾生

作七

三十一

生時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺身心壯熱

煩惱憂感受遍受覺遍覺諸賢說生苦者因
此故說諸賢說老苦者此說何因諸賢老者
謂彼衆生彼彼衆生種類彼為老耄頭白齒
落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行
肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是
名為老諸賢老苦者謂衆生老時身受苦受
遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受
苦受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱
受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯
熱煩惱憂感受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂
感受遍受覺遍覺身心壯熱煩惱憂感受遍
受覺遍覺諸賢說老苦者因此故說諸賢說
病苦者此說何因諸賢病者謂頭痛眼痛耳
痛鼻痛面痛脣痛齒痛舌痛齶痛咽痛風喘
欬嗽噫吐喉痺癩癩癰癭經溢赤痰壯熱枯

槁痔瘻下痢若有如是比餘種種病從更樂
觸生不離心立在身中是名為病諸賢病苦
者謂衆生病時身受苦受遍受覺遍覺心受
苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺
身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身
心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂感受遍
受覺遍覺心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺
身心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺諸賢說
病苦者因此故說諸賢說死苦者此說何因
諸賢死者謂彼衆生彼彼衆生種類命終無
常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名為死
諸賢死苦者謂衆生死時身受苦受遍受覺
遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍
受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受
覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱

憂感受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂感受遍
受覺遍覺身心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍
覺諸賢說死苦者因此故說諸賢說怨憎會
苦者此說何因諸賢怨憎會者謂眾生實有
內六處不愛眼處耳鼻舌身意處彼同會一
有攝和集共合爲苦如是外處更樂覺想思
受亦復如是諸賢衆生實有六界不愛地界
水火風空識界彼同會一有攝和集共合爲
苦是名怨憎會諸賢怨憎會苦者謂眾生怨
憎會時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍
受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說
怨憎會苦者因此故說諸賢說愛別離苦者
此說何因諸賢愛別離苦者謂眾生實有內
六處愛眼處耳鼻舌身意處彼異分散不得
相應別離不會不攝不集不和合爲苦如是

作七

二十三

外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實
有六界愛地界水火風空識界彼異分散不
得相應別離不會不攝不集不和合爲苦是
名愛別離諸賢愛別離苦者謂眾生別離時
身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍
覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說愛別離
苦者因此故說諸賢說所求不得苦者此說
何因諸賢謂衆生生法不離生法欲得令我
而不生者此實不可以欲而得老法死法愁
憂感法不離憂感法欲得今我不憂感者此
亦不可以欲而得諸賢衆生實生苦而不可
樂不可愛念彼作是念若我生苦而不可樂
不可愛念者欲得轉是今可愛念此亦不可
以欲而得諸賢衆生實生樂而可愛念彼作
是念若我生樂可愛念者欲得今是常恒久

住不變易法此亦不可以欲而得諸賢衆生
實生思想而不可樂不可愛念彼作是念若
我生思想而不可樂不可愛念者欲得轉是
今可愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生實
生思想而可愛念彼作是念若我生思想可
愛念者欲得令是常恆久住不變易法此亦
不可以欲而得諸賢說所求不得苦者因此
故說諸賢說略五盛陰苦者此說何因謂色
盛陰覺想行識盛陰諸賢說略五盛陰苦者
因此故說諸賢過去時是苦聖諦未來現在
時是苦聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒
真諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見
聖所了聖所得聖所等正覺是故說苦聖諦
諸賢云何愛集苦集聖諦謂衆生實有愛內
六處眼處耳鼻舌身意處於中若有愛有膩

作七

二十四

有染有著者是名爲集諸賢多聞聖弟子知
我如是知此法如是見如是了如是視如是
覺是謂愛集苦集聖諦如是知之云何知耶
若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆
出息財物爲所作業有愛有膩有染有著者
是名爲集彼知是愛集苦集聖諦諸賢過去
時是愛集苦集聖諦未來現在時是愛集苦

集聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦
審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所
了聖所得聖所等正覺是故說愛集苦集聖
諦諸賢云何愛滅苦滅聖諦謂衆生實有愛
內六處眼處耳鼻舌身意處彼若解脫不染
不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸
賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如
是了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如
是知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使
眷屬田地屋宅店肆出息財物不爲所作業
彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒
者是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦如是外
處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有
愛六界地界水火風空識界彼若解脫不染
不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸

賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如
是了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如
是知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使
眷屬田地屋宅店肆出息財物不爲所作業
彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒
者是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦諸賢過
去時是愛滅苦滅聖諦未來現在時是愛滅
苦滅聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒真
諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖
所了聖所得聖所等正覺是故說愛滅苦滅
聖諦諸賢云何苦滅道聖諦謂正見正志正
語正業正命正方便正念正定諸賢云何正
見謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念
道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸
行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解

脫時於中擇遍擇決擇擇法視遍視觀察明
這是名正見諸賢云何正志謂聖弟子念苦
是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本
所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃
止息或無著念觀善心解脫時於中心伺遍
伺隨順何伺可念則念可望則望是名正志
諸賢云何正語謂聖弟子念苦是苦時集是
集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念
諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著
念觀善心解脫時於中除口四妙行諸餘口
惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正
語諸賢云何正業謂聖弟子念苦是苦時集
是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學
念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無
著念觀善心解脫時於中除身三妙行諸餘

作七

二十六

身惡行遠離除斷不行不作不合不會是名
正業諸賢云何正命謂聖弟子念苦是苦時
集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或
學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或
無著念觀善心解脫時於中非無理求不以
多欲無厭足不為種種技術呪說邪命活但
以法求衣不以非法亦以法求食牀座不以
非法是名正命諸賢云何正方便謂聖弟子
念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或
觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見
涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若
有精進方便一向精勤求有力趣向專著不
捨亦不衰退正伏其心是名正方便諸賢云
何正念謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是
滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或

作七

于七

中阿含經卷第八

作八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品第四有十經

初一日誦

未曾有侍者 薄拘阿脩羅

地動及瞻波

郁伽手各二

未曾有法品作八未曾有經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行者我受持是世尊未曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天者我受持是世尊未曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行

生兜率哆天世尊後生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽以此故諸兜率哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天世尊後生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽以此故諸兜率哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽者我受持是世尊未曾有法我聞世尊在兜率哆天於彼命終知入母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有

大如意足有大威德有大福祐有大威神光
所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各
各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世
尊在兜率哆天於彼命終知入母胎是時震
動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱
諸闇冥處無有障蔽作八謂此日月有大如意足
有大威德有大福祐有大威神光所有照者
彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有
奇特衆生生有奇特衆生生者我受持是世
尊未曾有法我聞世尊知住母胎依倚右脇
若世尊知住母胎依倚右脇者我受持是世
尊未曾有法我聞世尊舒體住母胎若世尊
舒體住母胎者我受持是世尊未曾有法我
聞世尊覆藏住母胎不爲血所汙亦不爲精
及諸不淨所汙若世尊覆藏住母胎不爲血

所汙亦不爲精及諸不淨所汙者我受持是
世尊未曾有法我聞世尊知出母胎是時震
動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱
諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足
有大威德有大福祐有大威神光所不照者
彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有
奇特衆生生有奇特衆生生若世尊知出母
胎是時震動一切天地以大妙光普照世間
乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有
大如意足有大威德有大福祐有大威神光
所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各
各生知有奇特衆生生有奇特衆生生者我
受持是世尊未曾有法我聞世尊舒體出母
胎若世尊舒體出母胎者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊覆藏出母胎不爲血所汙

亦不爲精及諸不淨所汙若世尊覆藏出母胎不爲血所汙亦不爲精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時有四天子手執極細衣住於母前令母歡喜歡此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神若世尊初生之時有四天子手執細衣住於母前令母歡喜歡此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼觀察諸方若世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼觀察諸方者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸令母於此得用清淨若世尊初生之時則於母前而生大池其

水滿岸令母於此得用清淨者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身若世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末旃檀香散世尊上若世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末旃檀香散世尊上者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在父白淨王家晝監田作坐閻浮樹下離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊爾時中後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身於是釋白淨往觀田作至

作人所問曰作人童子何處作人答曰天童子今在閻浮樹下於是釋白淨往詣閻浮樹時釋白淨日中後見一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身便作是念今此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭童子身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中於是世尊過夜平旦著衣持鉢入鞞舍離城而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往入林中至一哆羅樹下敷尼師壇結跏趺坐是時中後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身於

作八

五

是釋摩訶男中後彷徨往至大林釋摩訶男日中後見一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中爾時諸比丘置鉢露地時世尊鉢亦在其中有一獼猴持佛鉢去諸比丘訶恐破佛鉢佛告諸比丘止止莫訶不破鉢也時彼獼猴持佛鉢去至一娑羅樹徐徐上樹於娑羅樹上取蜜滿鉢徐徐下樹還詣佛所即以蜜鉢奉上世尊世尊不受時彼獼猴却在了一面取筋去

蟲既去蟲已還持上佛佛復不受獼猴復却在於一面取水著蜜中持還上佛世尊便受獼猴見佛取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄舞迴旋而去若世尊令彼獼猴見世尊取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄舞迴旋去者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離獼猴水邊高樓臺觀爾時世尊曝曬坐具抖擻拂拭是時大非時雲來普覆虛空欲雨而住須待世尊曝曬坐具抖擻拂拭舉著一處已攝持掃帚住屋基上於是大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂沛平滿若世尊令彼大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂沛滿者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊跋耆中在溫泉林娑羅樹王下坐爾時中後一切餘樹影皆轉移唯娑

作八

六

羅樹王其影不移蔭世尊身於是羅摩園王行視園時日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮神室中爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮村而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入神室宴坐爾時天大雷雨電殺四牛耕者二人彼送葬時大眾喧鬧其聲高大音響震動於是世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行時彼大

衆中有一人見世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽首作禮隨佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大衆喧鬧其聲高大音響震動耶彼人白曰世尊今日天大雷雨雹殺四牛耕者二人彼送葬時大衆喧鬧其聲高大音響震動世尊向者不聞聲耶世尊答曰我不聞聲復問世尊向爲眠耶答曰不也復問世尊時覺不聞此大聲耶答曰如是爾時彼人便作是念甚奇甚特極息至寂如來無所著等正覺之所行所以者何覺而不聞此大音聲若世尊覺而不聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在鬱鞞羅尼連然河邊阿闍和羅尼拘類樹下初得佛道爾時大雨至于七日高下悉滿潢滂橫流世尊於中露地經行其

處塵起若世尊潢滂橫流世尊於中露地經行其處塵起者我受持是世尊未曾有法我聞魔王六年逐佛求其長短不能得便獸已而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短不能得便獸已而還者我受持是世尊未曾有法我聞世尊七年念身常念不斷若世尊七年念身常念不斷者我受持是世尊未曾有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受持此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅常知無不知時阿難如來知思想生知住知滅常知無不知時是故阿難汝從如來更受持此未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品侍者經第二

我聞如是一時佛遊王舍城爾時多識名德

上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽和波提尊者須陀耶尊者舍利子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊者大目捷連尊者大迦葉尊者大拘締羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加菟寫長老尊者耶舍行籌長老如是比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦遊王舍城並皆近佛葉屋邊住是時世尊告諸比丘我今年老體轉衰弊壽過垂訖宜須侍者汝等見爲舉一侍者令瞻視我可非不可受我所說不失其義於是尊者拘隣若即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰

拘隣若汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視者拘隣若汝還本坐於是尊者拘隣若即禮佛足便還復坐如是尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者伽和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽和波提尊者須陀耶尊者舍利子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊者大目捷連尊者大迦葉尊者大拘締羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加菟寫長老尊者耶舍行籌長老即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰耶舍汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視者耶舍汝還本坐於是尊者耶舍即禮佛足便還復坐爾時尊者大目捷連在彼衆中便

作是念世尊欲求誰為侍者意在何比丘欲
令瞻視可非不可及受所說不失其義我寧
可入如其像定觀衆比丘心於是尊者大目
捷連即入如其像定觀衆比丘心尊者大目
捷連即知世尊欲得賢者阿難以為侍者意
在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失
其義於是尊者大目捷連即從定起白衆比
丘曰諸賢知不世尊欲得賢者阿難以為侍
者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說
不失其義諸賢我等今應共至賢者阿難所
勸喻令為世尊侍者於是尊者大目捷連及
諸比丘共至尊者阿難所共相問訊却坐一
面是時尊者大目捷連坐已語曰賢者阿難
汝今知不佛欲得汝以為侍者意在阿難令
瞻視我可非不可受我所說不失其義阿難

猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窻日出光
照在於西壁賢者阿難世尊亦然欲得賢者
阿難以為侍者意在阿難令瞻視我可非不
可受我所說不失其義賢者阿難汝今可為
世尊侍者尊者阿難白曰尊者大目捷連我
不堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊難可
難侍謂為侍者尊者大目捷連猶如王有大
雄象年滿六十憍傲力威牙足體具難可難
近謂為看視也尊者大目捷連如來無所著
等正覺亦復如是難可難近謂為侍者尊者
大目捷連我^{作八}以是故不任侍者尊者大目捷
連復語曰賢者阿難聽我說喻智者聞喻即
解其義賢者阿難猶如優曇鉢華時生於世
賢者阿難如來無所著等正覺亦復如是時
時出世賢者阿難汝可速為世尊侍者瞿曇

當得大果尊者阿難復白曰尊者大目犍連若世尊與我三願者我便然可為佛侍者云何為三我願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目犍連若世尊與我此三願者如是我便為佛侍者於是尊者大目犍連勸尊者阿難為侍者已即從座起繞尊者阿難而便還去往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我已勸喻賢者阿難為佛侍者世尊賢者阿難從佛求三願云何為三願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目犍連若世尊與我此三願者如是我便為佛侍者世尊告曰大目犍連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘為衣故奉侍世尊大目犍連若阿難比丘聰明智慧預知當有

作八

十一

譏論或諸梵行作如是語阿難比丘為衣故奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目犍連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘為食故奉侍世尊大目犍連若阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘為食故奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目犍連阿難比丘善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘眾比丘尼眾是往見如來時知比丘眾比丘尼眾非往見如來時知優婆塞眾優婆私眾是往見如來時知優婆塞眾優婆私眾非往見如來時知眾多異學沙門梵志是往見如來時知眾多異學沙門梵志非往見如來時知此眾多異學沙門梵志能與如來共論知此眾

多異學沙門梵志不能與如來共論知此食
噉含消如來食已安隱饒益知此食噉含消
如來食已不安隱饒益知此食噉含消如來
食已得辯才說法知此食噉含消如來食已
不得辯才說法是謂阿難比丘未曾有法大
目捷連阿難比丘雖無他心智而善知如來
晡時從宴坐起預爲人說今日如來行如是
如是現法樂居審如所說諦無有異是謂阿
難比丘未曾有法尊者阿難作是說諸賢我
奉侍佛來二十五年若以此心起貢高者無
有是相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難
未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍
佛來二十五年初不非時見佛若尊者阿難
作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難
復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年未曾

作八

十二

爲佛所見訶責除其一過此亦爲他故若尊
者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊
者阿難復作是說諸賢我從如來受八萬法
聚受持不忘若以此起貢高者無有此相若
尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法
尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八萬
法聚初不再問除其一句彼亦如是不易若
尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法
尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八
萬法聚初不見從他人受法若尊者阿難作
此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復
作是說諸賢我從如來受持八萬法聚初無
是心我受此法爲教語他諸賢但欲自御自
息自般涅槃故若尊者阿難作此說是謂尊
者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢

此甚奇甚特謂四部衆來詣我所而聽法若我因此起貢高者都無此相亦不預作意有來問者我當如是如是答諸賢但在座時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚特謂衆多異學沙門梵志來問我事我若以此有恐怖有畏懼身毛豎者都無此相亦不預作意有來問者我當如是如是答諸賢但在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時尊者舍利子尊者大目犍連尊者阿難在舍衛國娑羅山中是時尊者舍利子問曰賢者阿難汝奉侍佛來二十五年頗憶有時起欲心耶尊者阿難白尊者舍利子我是學人而不離欲尊者舍利子復語曰賢者阿難我不問汝學以

無學我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶尊者舍利子復再三問曰賢者阿難汝奉侍佛來二十五年頗憶有時起欲心耶尊者阿難亦至再三白曰尊者舍利子我是學人而不離欲尊者舍利子復語曰賢者阿難我不問汝學以無學我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶於是尊者大目犍連語曰賢者阿難速答速答阿難汝莫觸娆上尊長老於是尊者阿難答曰尊者舍利子我奉侍佛來二十五年我初不憶曾起欲心所以者何我常向佛有慚愧心及諸智梵行人若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊王舍城在巖山中是時世尊告曰阿難汝卧當如師子卧法尊者阿難白曰世尊獸王師子卧法云

何世尊答曰阿難獸王師子晝為食行行已
入窟若欲眠時足足相累伸尾在後右脅而
卧過夜平旦回顧視身若獸王師子身體不
正見已不喜若獸王師子其身周正見已便
喜彼若卧起從窟而出出已頻呻頻呻已自
觀身體自觀身已四顧而望四顧望已便再
三吼再三吼已便行求食獸王師子卧法如
是尊者阿難白曰世尊獸王師子卧法如是
比丘卧法當復云何世尊答曰阿難若比丘
依村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護
持身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已
竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上
至無事處或至樹下或空室中或經行或坐
禪淨除心中諸障礙法畫或經行或坐禪淨
除心中諸障礙已復於初夜或經行或坐禪

淨除心中諸障礙法於初夜時或經行或坐
禪淨除心中諸障礙已於中夜時入室欲卧
四襲憂多羅僧敷著牀上襪僧伽梨作枕右
脅而卧足足相累意係明想正念正智恒念
起想彼後夜時速從卧起或經行或坐禪淨
除心中諸障礙法如是比丘師子卧法尊者
阿難白曰世尊如是比丘師子卧法尊者阿
難復作是說諸賢世尊教我師子喻卧法從
是已來初不復以左脅而卧若尊者阿難作
此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世
尊遊拘尸那竭住和跋單力士娑羅林中爾
時世尊最後欲取般涅槃時告曰阿難汝往
至雙娑羅樹間可為如來北首敷牀如來中
夜當般涅槃尊者阿難受如來教即詣雙樹
於雙樹間而為如來北首敷牀敷牀已訖還

詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊已爲
如來於雙樹間北首敷牀唯願世尊自當知
時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四紮憂
哆羅僧以敷牀上袈僧伽梨作枕右脅而卧
足足相累最後般涅槃時尊者阿難執拂侍
佛以手拭淚而作是念本有諸方比丘衆來
欲見世尊供養禮事皆得隨時奉見世尊供
養禮事若聞世尊般涅槃已便不復來奉見
世尊供養禮事我亦不得隨時見佛供養禮
事於是世尊問諸比丘阿難比丘今在何處
時諸比丘白曰世尊尊者阿難執拂侍佛以
手拭淚而作是念本有諸方比丘衆來欲見
世尊供養禮事皆得隨時奉見世尊供養禮
事若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊
供養禮事我亦不得隨時見佛供養禮事於

是世尊告曰阿難汝勿啼泣亦莫憂感所以
者何阿難汝奉侍我身行慈口意行慈初無
二心安樂無量無邊無限阿難若過去時諸
如來無所著等正覺有奉侍者無勝於汝阿
難若未來諸如來無所著等正覺有奉侍者
亦無勝汝阿難我今現在如來無所著等正
覺若有侍者亦無勝汝所以者何阿難善知
時善別時知我是往見如來時知我非往見
如來時知比丘衆比丘尼衆是往見如來時
知比丘衆比丘尼衆非往見如來時知優婆
塞衆優婆塞私衆是往見如來時知優婆塞衆
優婆私衆非往見如來時知衆多異學沙門
梵志是往見如來時知衆多異學沙門梵志
非往見如來時知此衆多異學沙門梵志能
與如來共論知此衆多異學沙門梵志不能

與如來共論知此食噉舍消如來食已得安
隱饒益知此食噉舍消如來食已不得安隱
饒益知此食噉舍消如來食已得辯才說法
知此食噉舍消如來食已不得辯才說法復
次阿難汝雖無他心智而逆知如來晡時從
宴坐起預爲人說今日如來行如是如是現
法樂居審如所說諦無有異於是世尊欲令
尊者阿難喜告諸比丘轉輪聖王得四未曾
有法云何爲四刹利衆往見轉輪王若默然
時見已歡喜若所說時聞已歡喜梵志衆居
士衆沙門衆往見轉輪王若默然時見已歡
喜若所說時聞已歡喜阿難比丘亦復如是
得四未曾有法云何爲四比丘衆往見阿難
若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜比
丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆往見阿難若默

作八

十七

然時見已歡喜若所說時聞已歡喜復次阿
難爲衆說法有四未曾有法云何爲四阿難
比丘爲比丘衆至心說法非不至心彼比丘
衆亦作是念願尊者阿難常說法莫令中止
彼比丘衆聞尊者阿難說法終無厭足然阿
難比丘自默然住爲比丘尼衆優婆塞衆優
婆夷衆至心說法非不至心優婆夷衆亦作
是念願尊者阿難常說法莫令中止優婆夷
衆聞尊者阿難說法終無厭足然阿難比丘
自默然住復次一時佛般涅槃後不久尊者
阿難遊於金剛住金剛村中是時尊者阿難
無量百千衆前後圍遶而爲說法於是尊者
金剛子亦在衆中尊者金剛子心作是念此
尊者阿難故是學人未離欲耶我寧可入如
其像定以如其像定觀尊者阿難心於是尊

者金剛子便入如其像定以如其像定觀尊者阿難心尊者金剛子即知尊者阿難故是學人而未離欲於是尊者金剛子從三昧起向尊者阿難而說頌曰

山林靜思惟 涅槃令入心 瞿曇禪無亂

不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教離衆獨行精進無亂彼離衆獨行精進無亂族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖彼即於現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者阿難知法已乃至得阿羅訶尊者阿難作是說諸賢我坐牀上下頭未至枕項便斷一切漏得心解脫若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿

作八

十八

難復作是說諸賢我當結跏趺坐而般涅槃尊者阿難便結跏坐而般涅槃若尊者阿難結跏趺坐而般涅槃是謂尊者阿難未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行未曾有法品薄拘羅經第三

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者薄拘羅遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友中後徜徉往詣尊者薄拘羅所共相問訊却坐一面異學曰賢者薄拘羅我欲有所問爲見聽不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所問聞已當思異學問曰賢者薄拘羅於此正法律中學道幾時尊者薄拘羅答曰異學我於此正法律中學道已來八十年異學復問曰賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗

憶曾行姪欲事耶尊者薄拘羅語異學曰汝莫作是問更問餘事賢者薄拘羅於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶異學汝應作是問於是異學便作是語我今更問賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶於是尊者薄拘羅作八十九因此異學問便語諸比丘諸賢我於此正法律中學道已來八十年以此起貢高者都無是想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄

拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾備他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針紕囊乃至一縷若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年未曾憶受居士請未曾起越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉舍消未曾視女人面未曾憶入比丘尼房中未曾憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於

此正法律中學道已來八十年未曾憶畜沙
彌未曾憶爲白衣說法乃至四句頌亦不爲
說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅
未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我
於此正法律中學道已來八十年未曾有病
乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片
呵梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄
拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸
賢我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹若
尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾
有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於三
日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說是
謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅
作是說諸賢我結跏趺坐而般涅槃尊者薄
拘羅便結跏趺坐而般涅槃若尊者薄拘羅

結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾
有法尊者薄拘羅所說如是彼時異學及諸
比丘聞佛所說已歡喜奉行
未曾有法品阿脩羅經第四

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園爾時
婆羅羅阿脩羅王牟梨遮阿脩羅子色像巍
巍光曜曠曠夜將向旦往詣佛所禮世尊足
却坐一面世尊問曰婆羅羅大海中阿脩羅
無有衰退阿脩羅壽阿脩羅色阿脩羅樂阿
脩羅力諸阿脩羅樂大海中耶婆羅羅阿脩
羅王牟梨遮阿脩羅子答曰世尊我大海中
諸阿脩羅無有衰退於阿脩羅壽阿脩羅色
阿脩羅樂阿脩羅力諸阿脩羅樂大海中世
尊復問曰婆羅羅大海中有幾未曾有法令
諸阿脩羅見已樂中婆羅羅答曰世尊我大

海中有八未曾有法令諸阿脩羅見已樂中云何爲八世尊我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出世尊若我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出者是謂我大海中第一未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海潮未曾失時世尊若我大海潮未曾失時者是謂我大海中第二未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水甚深無底極廣無邊世尊若我大海甚深無底極廣無邊者是謂我大海中第三未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水鹹皆同一味世尊若我大海水鹹皆同一味者是謂我大海中第四未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中多有珍寶無

量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀碼碯瑋瑁赤石琰珠世尊若我大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀碼碯瑋瑁赤石琰珠者是謂我大海中第五未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中大神所居大神名者謂阿脩羅捷塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝慶帝慶作八伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中世尊若大海中大神所居大神名者謂阿脩羅捷塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝慶帝慶伽羅提帝慶伽羅復次大海中甚奇甚特衆

生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中者是謂我大海中第六未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上世尊若我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上者是謂我大海中第七未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海世尊若我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海者是謂我大海中第八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世尊

作八

二十三

是謂我大海中有八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世尊於佛正法律中有幾未曾有法令諸比丘見已樂中世尊答曰婆羅羅我正法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂中云何爲八婆羅羅如大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出婆羅羅我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教婆羅羅若我正法律中漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中第一未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海潮未曾失時婆羅羅我正法律亦復如是爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅羅若我正法律中爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正

法律中第二未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水甚深無底極廣無邊婆羅羅我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊婆羅羅若我正法律中諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中第三未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水鹹皆同一味婆羅羅我正法律亦復如是無欲為味覺味息味及道味婆羅羅若我正法律中無欲為味覺味息味及道味者是謂我正法律中第四未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯瑠瑯赤石琰珠婆羅羅我正法律亦復如是多有珍寶無量貴異

作八

辛四

種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道婆羅羅若我正法律中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法律中第五未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中大神所居大神名者謂阿脩羅捷塔和羅刹魚摩竭龜鼈婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中婆羅羅我正法律亦復如是聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹婆羅羅若我正法律中聖衆大神

皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿
那舍向阿那舍斯陀舍向斯陀舍須陀洹向
須陀洹者是謂我正法律中第六未曾有法
令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海清
淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸
上婆羅羅我作八正法律亦復如是聖衆清淨不
受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行
非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖
衆遠聖衆亦復去離彼遠婆羅羅若我正法
律中聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡
生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在
聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠
者是謂我正法律中第七未曾有法令諸比
丘見已樂中復次婆羅羅如大海閻浮洲中
有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍宇

浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既
入中已各捨本名皆曰大海婆羅羅我正法
律亦復如是刹利種族姓子剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道彼捨本名曰沙
門梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同
曰沙門婆羅羅若我正法律中刹利種族姓
子剃除鬚髮著袈裟不至信捨家無家學道
彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工師種
族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道彼捨本名同曰沙門者是謂我正法律
中第八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅
羅是謂正法律中有八未曾有法令諸比丘
見已樂中婆羅羅於意云何若我正法律中
有八未曾有法若汝大海中有八未曾有法

此二種未曾有法何者為上為勝為妙為最
婆羅羅白曰世尊我大海中有八未曾有法
不及如來八未曾有法不如千倍萬倍不可
比不可喻不可稱不可數但世尊八未曾有
法為上為勝為妙為最世尊我今日自歸於
佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從
今日始終身自歸乃至命盡佛說如是婆羅
羅阿脩羅王及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第八

音釋

脇虛業切曝曝步木切曬曬並日切暍暍所戒切抖抖當
膝下也蘇蘇后切簪簪之久切滂滂普郎切滂滂普郎切
口切擻擻舉之貌滂滂胡光切滂滂積水也滂滂普郎切
抖擻振舉之貌滂滂胡光切滂滂積水也滂滂普郎切
滂滂大滂滂胡光切滂滂積水也滂滂普郎切
雨貌滂滂胡光切滂滂積水也滂滂普郎切
者名邪滂滂胡光切滂滂積水也滂滂普郎切
切轉滂滂胡光切滂滂積水也滂滂普郎切

也切玳玳徒耐切倩倩七政切假假莫屬切縊縊當先見切囊囊徒耐切袋袋徒耐切毒毒徒耐切

中阿含經卷第九

作九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品地動經第五

我聞如是一時佛遊金剛國城名曰地爾時
彼地大動地大動時四面大風起四方彗星

出屋舍牆壁皆崩壞盡於是尊者阿難見地

大動地大動時四面大風起四方彗星出屋

舍牆壁皆崩壞盡尊者阿難見已恐怖舉身

毛豎往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世

尊今地大動地大動時四面大風起四方彗

星出屋舍牆壁皆崩壞盡於是世尊語尊者

阿難曰如是阿難今地大動如是阿難地大

動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆

崩壞盡尊者阿難白曰世尊有幾因緣令地

大動地大動時四面大風起四方彗星出屋

舍牆壁皆崩壞盡世尊答曰阿難有三因緣
令地大動地大動時四面大風起四方彗星
出屋舍牆壁皆崩壞盡云何為三阿難此地
止水上水止風上風依於空阿難有時空中
大風起風起則水擾水擾則地動是謂第一
因緣令地大動地大動時四面大風起四方
彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡復次阿難比丘
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
心自在如意足彼於地作小想於水作無量
想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾振
復振護比丘天亦復如是有大如意足有大
威德有大福祐有大威神心自在如意足彼
於地作小想於水作無量想彼因是故此地
隨所欲隨其意擾復擾振復振是謂第二因
緣令地大動地大動時四面大風起四方彗

星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難若如來不久過三月已當般涅槃由是之故令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡是謂第三因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡於是尊者阿難聞是語已悲泣涕零又手向佛白曰世尊甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡世尊語尊者阿難曰如是阿難如是阿難甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁

作九

二

皆崩壞盡復次阿難我往詣無量百千刹利眾共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是梵志眾居士眾沙門眾阿難我往詣無量百千四王天眾共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我

作九

三

既沒已彼不知誰爲天爲異天阿難如是甚
奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未
曾有法如是三十三天焰摩天兜率哆天化
樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天無
量光天晃昱天少淨天無量淨天遍淨天無
量礙天受福天果實天無煩天無熱天善見
天善現天阿難我往詣無量百千色究竟天
衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像
我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威
儀禮節我威儀禮節亦然若彼問我我答彼
義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即
彼處沒我既沒已彼不知誰爲天爲異天阿
難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就
功德得未曾有法佛說如是尊者阿難及諸

比丘聞佛所說歡喜奉行
未曾有法品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時
世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷
座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察
衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有
一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰
世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願
世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世
尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起
偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中
夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說
從解脫世尊亦再默然不答於是世尊復至
後夜默然而坐彼一比丘三從座起偏袒著
衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜復訖

後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已爲不淨彼時尊者大目犍連亦在衆中於是尊者大目犍連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目犍連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目犍連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目犍連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨我已逐出世尊

作九

五

初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目犍連彼愚癡人當得大罪觸燒世尊及比丘衆大目犍連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目犍連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何大目犍連如彼大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出大目犍連我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教大目犍連若我正法律漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中未曾有法復次大目犍連如大海潮未曾失時大目犍連我正法律亦復如是爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒大目犍連若我

正法律爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設
禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂
我正法律中未曾有法復次大目犍連如大
海水甚深無底極廣無邊大目犍連我正法
律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊
大目犍連若我正法律諸法甚深甚深無底
極廣無邊者是謂我正法律中未曾有法復
次大目犍連如海水鹹皆同一味大目犍連
我正法律亦復如是無欲爲味覺味息味及
道味大目犍連若我正法律無欲爲味覺味
息味及道味者是謂我正法律中未曾有法
復次大目犍連如大海中多有珍寶無量貴
異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水
精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺瑩珊瑚琥珀
碼瑙瑇瑁赤石琰珠大目犍連我正法律亦

作九

六

復如是多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿
其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足
五根五力七覺支八支聖道大目犍連若我
正法律多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿
其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足
五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法
律中未曾有法復次大目犍連如大海中大
神所居大神名者謂阿脩羅捷塔和羅刹魚
摩竭龜鼉婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽
羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由
延有二百由延有三百由延有至七百由延
身皆居海中大目犍連我正法律亦復如是
聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向
阿羅訶阿那舍向阿那舍斯陀舍向斯陀舍
須陀洹向須陀洹大目犍連若我正法律聖

衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那舍向阿那舍斯陀舍向斯陀舍須陀洹向須陀洹者是謂我正法律中未曾有法復次大目捷連如大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上大目捷連我作九正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠大目捷連若我正法律聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是我正法律中未曾有法復次大目捷連如彼大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企皆

入大海及大海中龍水從空雨墮滴如車軸是一切水不能令大海有增減也大目捷連我正法律亦復如是刹利種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心解脫自作證成就遊大目捷連不移動心解脫於我正法律中無增無減如是梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心解脫於我正法律中無增無減連不移動心解脫於我正法律中無增無減如是梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心

解脫自作證成就遊大目捷連不移動心解脫於我正法律中無增無減者是謂我正法律中未曾有法佛說如是尊者大目捷連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行未曾有法品郁伽長者經上第七

作九

我聞如是一時佛遊鞞舍離住大林中爾時郁伽長者唯婦女侍從在諸女前從鞞舍離出於鞞舍離大林中間唯作女妓娛樂如王於是郁伽長者飲酒大醉捨諸婦女至大林中郁伽長者飲酒大醉遙見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默彼見佛已即時醉醒郁伽長者醉既醒已便往詣佛稽首禮足却坐一面爾時世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無

量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀訾欲為災患生死為穢稱歎無欲為妙道品白淨世尊為彼說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛說正法要世尊即為彼說苦集滅道彼時郁伽長者即於座中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染為色郁伽長者亦復如是即於座中見四聖諦苦集滅道於是郁伽長者已見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起為佛作禮白曰世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

作九

九

世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒郁伽長者從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒已稽首佛足繞三匝而去還歸其家即集諸婦人集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒汝等欲得住於此者便可住此行施作福若不欲住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於是最夫人白郁伽長者若尊從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒者便可以我與彼某甲郁伽長者即爲呼彼人以左手執大夫人臂右手執金澡罐語彼人曰我今以大夫人與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆豎白郁伽長者長者欲殺我耶長者欲殺我耶長者答曰我不殺汝然我從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒是故我以最大夫人與汝作

婦耳郁伽長者已與大夫人當與與時都無悔心是時世尊無量百千大衆圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長者郁伽長者有八未曾有法於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遙見比丘來即從座起偏袒著衣又手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀郁伽長者禮比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有善利有大功德所以者何謂世尊爲汝無量百千大衆圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法長者汝有何法郁伽長者答比丘曰尊者世尊初不說異然我不知世尊爲何因說但尊者聽謂我有法一時世尊遊鞞舍離住大林中尊者我於爾時唯婦女侍從我最在前出鞞舍離於鞞舍離大林中

聞唯作女妓娛樂如王尊者我於爾時飲酒
大醉捨諸婦女至大林中尊者我時大醉遙
見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜
曄曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂
定無有蔽礙成就調御息心靜默我見佛已
即時醉醒尊者我有是法比丘歎曰長者若
有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次
尊者我醉醒已便往詣佛稽首禮足却坐一
面世尊爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量
方便爲我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸
佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說
生天法毀咎欲爲災患生死爲穢稱歎無欲
爲妙道品白淨世尊爲我說如是法已佛知
我有歡喜心具足心柔輒心堪耐心昇上心
一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法

作九

十一

謂如諸佛說正法要世尊即爲我說苦集滅
道我爾時即於座中見四聖諦苦集滅道猶
如白素易染爲色尊者我亦如是即於座中
見四聖諦苦集滅道尊者我有是法比丘歎
曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有
是法復次尊者我見法得法覺白淨法斷疑
度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果
證於世尊法得無所畏尊者我爾時即從座
起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡世尊我從今日從世尊自盡
形壽梵行爲首受持五戒尊者若我從世尊
自盡形壽梵行爲首受持五戒未曾知已犯
戒尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法
甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我

爾時從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒已稽首佛足繞三匝而去還歸其家集諸婦女集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒汝等欲得住於此者便可住此行施作福若不欲住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於是最大夫人來白我曰若尊從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒者便可以我與彼某甲尊者我爾時即爲呼彼人以左手執大夫人臂右手執金澡罐語彼人曰我今以大夫人與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆豎而白我曰長者欲殺我耶長者欲殺我耶尊者我語彼曰不欲殺汝然我從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒是故我以最大夫人與汝作婦耳尊者我已與大夫人當與與時都無悔心尊者我有是

作九

十二

法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我詣衆園時若初見一比丘便爲作禮若彼比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於一面坐坐已聽法彼尊爲我說法我亦爲彼尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊答我事我亦答彼尊事尊者我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那舍此是向阿那舍此是斯陀舍此是向斯陀舍此是須陀洹此是向須陀洹此精進此不精進尊者我施比丘衆時未曾憶有分別意尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇

甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比丘衆行布施時有天住虛空中而告我曰長者有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者我不從彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無

作九

十三

所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者謂佛所說五下分結貪欲瞋恚身見戒取疑我見此五無一不盡令縛我還此世間入於胎中尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特郁伽長者白比丘曰願尊在此食比丘爲郁伽長者故默然受請郁伽長者知彼比丘默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉舍消自手斟酌令得飽滿

食訖收器行澡水竟持一小牀別坐聽法比丘爲長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與郁伽長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘曰我以是故咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品郁伽長者經下第八

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊長老比丘遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀爾時郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一船

船載滿貨還價直百千一時沒失衆多上尊長老比丘聞郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食聞已共作是議諸賢誰能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知彼作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知諸賢我等共往詣尊者阿難所說如此事於是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語曰賢者阿難知不郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比

丘衆食施設如是大施復於海中有一船舶載滿貨還價直百千一時沒失我等共作是議誰能往語郁伽長者而作是語長者可止勿復布施長者後自當知復作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知賢者阿難可往詣郁伽長者而語彼曰長者可止勿復布施長者後自當知尊者阿難白諸長老上尊比丘曰諸尊郁伽長者其性嚴整若我自為語者儻能致大不喜諸尊我為誰語諸長老上尊比丘答曰賢者稱比丘衆語稱比丘衆語已彼無所言尊者阿難便默然受諸長老上尊比丘命於是諸長老上尊比丘知尊者阿難默然許已即從座起繞尊者阿難各自還去

尊者阿難過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遙見尊者阿難來即從座起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來尊者阿難尊者阿難久不來此願坐此牀尊者阿難即坐其牀郁伽長者禮尊者阿難足却坐一面尊者阿難告曰長者知不長者施設如是大施與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一船載滿貨還價直百千一時沒失長者可止勿復布施長者後自當知長者白曰尊者阿難爲是誰語尊者阿難答曰長者我宣比丘衆語長者白曰若尊者阿難宣比丘衆語者無所復論若自語者或能致大不喜尊者阿難若我如是捨與如是惠

施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難問曰長者云何轉輪王願長者答曰尊者阿難村中貧人作是念令我於村中最富即是彼願村中富人作是念令我於邑中最富即是彼願邑中富人作是念令我於城中最富即是彼願城中富人作是念令我於城中作宗正即是彼願城中宗正作是念令我作國相即是彼願國相作是念令我作小王即是彼願小王作是念令我作轉輪王即是彼願轉輪王作是念令我如族姓作九子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家十六學道者謂無上梵行訖令我於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真即是彼願尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭

盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難我有
是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚
特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難
我詣僧園時若初見一比丘便爲作禮若彼
比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於
一面坐坐已聽法彼尊爲我說法我亦爲彼
尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊答
我事我亦答彼尊事尊者阿難我未曾憶輕
慢上中下長老上尊比丘尊者阿難我有是
法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚持
復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我
在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長
者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那舍
此是向阿那舍此是斯陀舍此是向斯陀舍
此是須陀洹此是向須陀洹此精進此不精

作九

十七

進尊者阿難我施比丘衆時未曾憶有分別
意尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者
若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但
有是法尊者阿難我在比丘衆行布施時天
住虛空而告我曰長者有如來無所著等正
覺世尊善說法如來聖衆善趣向我不從彼
天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨
智知有如來無所著等正覺世尊善說法如
來聖衆善趣向尊者阿難我有是法尊者阿
難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者
阿難我不但有是法尊者阿難我離欲離惡
不善之法至得第四禪成就遊尊者阿難我
有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇
甚特於是郁伽長者白曰尊者阿難願在此
食尊者阿難爲郁伽長者故默然受請郁伽

長者知尊者阿難默然受已即從座起自行
澡水以極淨美種種豐饒食噉舍消自手斟
酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀
別坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰成
就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就
歡喜已從座起去尊者阿難所說如是郁伽
長者聞尊者阿難所說歡喜奉行

未曾有法品手長者經上第九

我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中
爾時手長者與五百大長者俱往詣佛所稽
首禮足却坐一面五百長者亦禮佛足却坐
一面世尊告曰手長者汝今有此極大衆長
者汝以何法攝此大衆彼時手長者白曰世
尊謂有四事攝如世尊說一者惠施二者愛
言三者以利四者等利世尊我以此攝於大

作九

十八

衆或以惠施或以愛言或以利或以等利世
尊歎曰善哉善哉手長者汝能以如法攝於
大衆又以如門攝於大衆以如因緣攝於大
衆手長者若過去有沙門梵志以如法攝大
衆者彼一切即此四事攝於中或有餘手長
者若有未來沙門梵志以如法攝大衆者彼
一切即此四事攝於中或有餘手長者若有
現在沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即
此四事攝於中或有餘於是世尊為手長者
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是手
長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從
座起為佛作禮繞三匝而去還歸其家到外
門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡
喜中門內門及入在內若有人者盡為說法

勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚

作九

十九

無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊爾時三十三天集在法堂咨嗟稱歎手
長者諸賢手長者有大善利有大功德所以
者何彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡
喜已即從座起爲佛作禮三帀繞而去還歸
其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴
仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者
盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀
結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是
二三四方四維上下普周一切心與慈俱無

結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍
巍光曜暉曄夜將向旦往詣手長者家告曰
長者汝有善利有大功德所以者何今三十
三天爲長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有
大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者
佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起
爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已
若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中
門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發
渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無

諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
是時手長者默然不語不觀不視毗沙門大
天王所以者何以尊重定守護定故爾時世
尊於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者手長
者有七未曾有法彼手長者我爲說法勸發
渴仰成就歡喜已即從座起爲我作禮繞三
帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲
說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在
內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜
已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心

作九

二十

與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊今三十三天爲
彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有
大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法
勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮
繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者
盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及
入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就
歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周
一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲
喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大
無量善修遍滿一切世間成就遊今毗沙門
大天王色像巍巍光曜暉暉夜將向旦詣手

作九

三十一

長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天爲長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣手長者家手長者遙見比丘來即

從座起又手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀手長者禮比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有善利有大功德所以者何世尊爲汝於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者手長者有七未曾有法手長者我爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起爲我作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是作九二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一

切世間成就遊今三十三天爲彼集在法堂
咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以
者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成
就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去
還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸
發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有
人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂
敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊於是毗沙門大天王色
像巍巍光曜曄曄夜將向旦詣手長者家告
曰長者汝有善利有大功德所以者何今三

作九

二十三

十三天爲手長者集在法堂咨嗟稱歎手長
者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手
長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從
座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外
門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡
喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法
勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊是時手長者默然不語亦不觀視毗沙
門大天王所以者何以尊重定守護定故於
是手長者白比丘曰尊者是時無白衣耶比

丘答曰無白衣也又問曰若有白衣者當有何咎長者答曰尊者或有不信世尊語者彼當長夜不義不忍生極惡處受苦無量若有信佛語者彼因此事故便能尊重恭敬禮事我尊者我亦不欲令爾也尊者願在此食彼比丘爲手長者故默然受請手長者知彼比丘默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉合消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法彼比丘爲手長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與手長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘我以是故稱說手長者有七未曾有法復次汝等當知手長者復有第八未曾有法手

作九

二十四

長者無求無欲佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品手長者經下第十

我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中爾時世尊告諸比丘手長者有八未曾有法云何爲八手長者有少欲有信有慚有愧有進有念有定有慧手長者有少欲者此何因說手長者自少欲不欲令他知我少欲有信有慚有愧精進有念有定有慧手長者自有慧不欲令他知我有慧手長者有少欲者因此故說手長者有信者此何因說手長者得信堅固深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間手長者有信者因此故說手長者有慚者此何因說手長者常行慚恥可慚知慚惡不善法穢汙煩惱受諸

惡報造生死本手長者有慚者因此故說手
 長者有愧者此何因說手長者常行羞愧可
 愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生
 死本手長者有愧者因此故說手長者有精
 進者此何因說手長者常行精進除惡不善
 修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不
 捨方便手長者有精進者因此故說手長者
 有念者此何因說手長者觀內身如身觀內
 覺心法如法手長者有念者因此故說手長
 者有定者此何因說手長者離欲離惡不善
 之法至得第四禪成就遊手長者有定者因
 此故說手長者有慧者此何因說手長者修
 行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別
 曉了以正盡苦手長者有慧者因此故說手
 長者有八未曾有法者因此故說佛說如是

作九

三十五

彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 未曾有法品第四竟

中阿舍經卷第九

音釋

慧星 慧徐醉切 猶豫 猶以周切豫羊茹切
 以事不決 妹 昌朱切 甚酌 斟職深切酌飲
 為猶豫 貨 財貨也 儻 然之辭也
 也 舶 中船大也

中阿含經卷第十

作十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

習相應品第五

有十
六經

初一日誦

何義不思念二慚

戒敬各二及本際

二食盡智說涅槃

彌醯即為比丘說

習相應品何義經第一

作十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊持戒為何義世尊答曰阿難持戒者令不悔義阿難若有持戒者便得不悔復問世尊不悔為何義世尊答曰阿難不悔者令歡悅義阿難若有不悔者便得歡悅復問世尊歡悅為何義世尊答曰阿難歡悅者令喜義阿難若有歡悅者便得喜復問世尊喜為何義世尊答曰

阿難喜者令止義阿難若有喜者便得止身復問世尊止為何義世尊答曰阿難止者令樂義阿難若有止者便得覺樂復問世尊樂為何義世尊答曰阿難樂者令定義阿難若有樂者便得定心復問世尊定為何義世尊答曰阿難定者令見如實知如真義阿難若有定者便得見如實知如真復問世尊見如實知如真為何義世尊答曰阿難見如實知如真者令厭義阿難若有見如實知如真者便得厭復問世尊厭為何義世尊答曰阿難厭者令無欲義阿難若有厭者便得無欲復問世尊無欲為何義世尊答曰阿難無欲者令解脫義阿難若有無欲者便得解脫一切媯怒癡是為阿難因持戒便得不悔因不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止因止

便得樂因樂便得定阿難多聞聖弟子因定
便得見如實知如真因見如實知如真便得
厭因厭便得無欲因無欲便得解脫因解脫
便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真阿難是爲法法相益法法相因
如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

習相應品不思經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告曰阿難持戒者不應思令我
不悔阿難但法自然持戒者便得不悔阿難
有不悔者不應思令我歡悅阿難但法自然
有不悔者便得歡悅阿難有歡悅者不應思
令我喜阿難但法自然有歡悅者便得喜阿

難有喜者不應思令我止阿難但法自然有
喜者便得止身阿難有止者不應思令我樂
阿難但法自然有止者便得覺樂阿難有樂
者不應思令我定阿難但法自然有樂者便
得定心阿難有定者不應思令我見如實知

如真阿難但法自然有定者便得見如實知
如真阿難有見如實知如真者不應思令我
厭阿難但法自然有見如實知如真者便得
厭阿難有厭者不應思令我無欲阿難但法
自然有厭者便得無欲阿難有無欲者不應
思令我解脫阿難但法自然有無欲者便得
解脫一切媯怒癡阿難是爲因持戒便得不
悔因不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜便
得止因止便得樂因樂便得定心阿難多聞
聖弟子有定心者便見如實知如真因見如

實知如真便得厭因厭便得無欲因無欲便得解脫因解脫便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是為法法相益法法相因如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品念經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘多忘無正智便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘不多忘有正智便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫若有解脫便習涅槃佛

說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
習相應品慚愧經上第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思作十惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫若有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
習相應品慚愧經下第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢若比丘無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真獸無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其

作十

五

信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真獸無欲解脫若有解脫便習涅槃諸賢若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真獸無欲解脫若有解脫便習涅槃尊者舍利子所說如是彼諸比丘聞尊者舍利子所說歡喜奉行

習相應品戒經上第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若比丘犯戒便害不
悔歡悅喜止樂定見如實知如真猷無欲解
脫若無解脫便害涅槃若比丘持戒便習不
悔歡悅喜止樂定見如實知如真猷無欲解
脫若有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

習相應品戒經下第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢若比丘
犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如
真猷無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢猶
如有樹若害根者則莖幹心節枝葉華實皆
不得成諸賢當知比丘亦復如是若有犯戒
便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猷
無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢若比丘

作十

六

持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如
真猷無欲解脫若有解脫便習涅槃諸賢猶
如有樹若不害根者則莖幹心節枝葉華實
皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有持
戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真
猷無欲解脫若有解脫便習涅槃尊者舍利
子所說如是彼諸比丘聞尊者舍利子所說
歡喜奉行

習相應品恭敬經上第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善
觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀
不敬重諸梵行已具威儀法者必無是處不
具威儀法已具學法者必無是處不具學法
已具戒身者必無是處不具戒身已具定身

者必無是處不具定身已具慧身者必無是處不具慧身已具解脫身者必無是處不具解脫身已具解脫知見身者必無是處不具解脫知見身已具涅槃者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處作十具威儀法已具學法者必有是處具學法已具戒身者必有是處具戒身已具定身者必有是處具定身已具慧身者必有是處具慧身已具解脫身者必有是處具解脫身已具解脫知見身者必有是處具解脫知見身已具涅槃者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品恭敬經下第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善

觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真獸無欲解脫不具解脫已具涅槃者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真獸無欲解脫具解脫已具涅槃者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品本際經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便得知所因有

愛有愛者則有習非無習何謂有愛習答曰
 無明為習無明亦有習非無習何謂無明習
 答曰五蓋為習五蓋亦有習非無習何謂五
 蓋習答曰三惡行為習三惡行亦有習非無
 習何謂三惡行習答曰不護諸根為習不護
 諸根亦有習非無習何謂不護諸根習答曰
 不正念不正智為習不正念不正智亦有習
 非無習何謂不正念不正智習答曰不正思
 惟為習不正思惟亦有習非無習何為不正
 思惟習答曰不信為習不信亦有習非無習
 何謂不信習答曰聞惡法為習聞惡法亦有
 習非無習何謂聞惡法習答曰親近惡知識
 為習親近惡知識亦有習非無習何謂親近
 惡知識習答曰惡人為習是為具惡人已便
 具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡

法具聞惡法已便具生不信具生不信已便
 具不正思惟具不正思惟已便具不正念不
 正智具不正念不正智已便具不護諸根具
 不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具
 五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有
 愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有習非
 無習何謂明解脫習答曰七覺支為習七覺
 支亦有習非無習何謂七覺支習答曰四念
 處為習四念處亦有習非無習何謂四念處
 習答曰三妙行為習三妙行亦有習非無習
 何謂三妙行習答曰護諸根為習護諸根亦
 有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智
 為習正念正智亦有習非無習何謂正念正
 智習答曰正思惟為習正思惟亦有習非無
 習何謂正思惟習答曰信為習信亦有習非

無習何謂信習答曰聞善法爲習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰親近善知識爲習親近善知識亦有習非無習何謂親近善知識習答曰善人爲習是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品食經上第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可

知本無有愛然今生有愛便可知所因有愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食是爲食具惡人已

便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞
 惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已
 便具不正思惟具不正思惟已便具不正念
 不正智具不正念不正智已便具不護諸根
 具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便
 具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具
 有愛如是此有愛展轉具成大海亦有食非
 無食何謂大海食答曰大河為食大河亦有
 食非無食何謂大河食答曰小河為食小河
 亦有食非無食何謂小河食答曰大川為食
 大川亦有食非無食何謂大川食答曰小川
 為食小川亦有食非無食何謂小川食答曰
 山巖溪澗平澤為食山巖溪澗平澤亦有食
 非無食何謂山巖溪澗平澤食答曰雨為食
 有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山

作十

十一之二

巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則
 大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大
 河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉
 成滿如有愛亦有食非無食何謂有愛食
 答曰無明為食無明亦有食非無食何謂無
 明食答曰五蓋為食五蓋亦有食非無食何
 謂五蓋食答曰三惡行為食三惡行亦有食
 非無食何謂三惡行食答曰不護諸根為食
 不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食
 答曰不正念不正智為食不正念不正智亦
 有食非無食何謂不正念不正智食答曰不
 正思惟為食不正思惟亦有食非無食何謂
 不正思惟食答曰不信為食不信亦有食非
 無食何謂不信食答曰聞惡法為食聞惡法
 亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡

作十

十一之二

知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食是爲具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念

作十

十二

正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成大海亦有食非無食何謂大海食答曰大何爲食大河亦有食非無

食何謂大河食答曰小河為食小河亦有食
 非無食何謂小河食答曰大川為食大川亦
 有食非無食何謂大川食答曰小川為食小
 川亦有食非無食何謂小川食答曰山巖溪
 澗平澤為食山巖溪澗平澤亦有食非無食
 何謂山巖溪澗平澤食答曰雨為食有時大
 雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗
 平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿
 大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大
 河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如
 是明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答
 曰七覺支為食七覺支亦有食非無食何謂
 七覺支食答曰四念處為食四念處亦有食
 非無食何謂四念處食答曰三妙行為食三
 妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護

十三之二

諸根為食護諸根亦有食非無食何謂護諸
 根食答曰正念正智為食正念正智亦有食
 非無食何謂正念正智食答曰正思惟為食
 正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰
 信為食信亦有食非無食何謂信食答曰聞
 善法為食聞善法亦有食非無食何謂聞善
 法食答曰親近善知識為食親近善知識亦
 有食非無食何謂親近善知識食答曰善人
 為食是為具善人已便具親近善知識具親
 近善知識已便具聞善法具聞善法已便具
 生信具生信已便具正思惟具正思惟已便
 具正念正智具正念正智已便具護諸根具
 護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四
 念處具四念處已便具七覺支具七覺支已
 便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說

如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品食經下第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有

作十

十四

愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食

何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食大海亦有食非無食何謂大海食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已

作十

十五

便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食大海亦有食非無食何謂大海食答曰雨爲食有時

大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是善人具已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞善所說歡喜奉行

習相應品盡智經第十三

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有知有見者便

得漏盡非不知非不見云何知見便得漏盡
謂知見苦如真便得漏盡知見苦集知見苦
滅知見苦滅道如真便得漏盡盡智有習非
無習何謂盡智習答曰解脫為習解脫亦有
習非無習何謂解脫習答曰無欲為習無欲
亦有習非無習何謂無欲習答曰厭為習厭
亦有習非無習何謂厭習答曰見如實知如
真為習見如實知如真亦有習非無習何謂
見如實知如真習答曰定為習定亦有習非
無習何謂定習答曰樂為習樂亦有習非無
習何謂樂習答曰止為習止亦有習非無習
何謂止習答曰喜為習喜亦有習非無習何
謂喜習答曰歡悅為習歡悅亦有習非無習
何謂歡悅習答曰不悔為習不悔亦有習非
無習何謂不悔習答曰護戒為習護戒亦有

作十

十七

習非無習何謂護戒習答曰護諸根為習護
諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正
念正智為習正念正智亦有習非無習何謂
正念正智習答曰正思惟為習正思惟亦有
習非無習何謂正思惟習答曰信為習信亦
有習非無習何謂信習答曰觀法忍為習觀
法忍亦有習非無習何謂觀法忍習答曰翫
誦法為習翫誦法亦有習非無習何謂翫誦
法習答曰受持法為習受持法亦有習非無
習何謂受持法習答曰觀法義為習觀法義
亦有習非無習何謂觀法義習答曰耳界為
習耳界亦有習非無習何謂耳界習答曰聞
善法為習聞善法亦有習非無習何謂聞善
法習答曰往詣為習往詣亦有習非無習何
謂往詣習答曰奉事為習若有奉事善知識

者未聞便聞已聞便利如是善知識若不奉
 事者便害奉事習若無奉事便害往詣習若
 無往詣便害聞善法習若不聞善法便害耳
 界習若無耳界便害觀法義習若無觀法義
 便害受持法習若無受持法便害翫誦法習
 若無翫誦法便害觀法忍習若無觀法忍便
 害信習若無信便害正思惟習若無正思惟
 便害正念正智習若無正念正智便害護諸
 根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真
 獸無欲解脫習若無解脫便害盡智習若奉
 事善知識者未聞便聞已聞便利如是善知
 識若奉事者便習奉事若有奉事便習往詣
 若有往詣便習聞善法若有聞善法便習耳
 界若有耳界便習觀法義若有觀法義便習
 受持法若有受持法便習翫誦法若有翫誦

作十

十八

法便習觀法忍若有觀法忍便習信若有信
 便習正思惟若有正思惟便習正念正智若
 有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜
 止樂定見如實知如真獸無欲解脫若有解
 脫便習盡智佛說如是彼諸比丘聞佛所說
 歡喜奉行

習相應品涅槃經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園爾時世尊告諸比丘涅槃有習非無習何
 謂涅槃習答曰解脫為習解脫亦有習非無
 習何謂解脫習答曰無欲為習無欲亦有習
 非無習何謂無欲習答曰獸為習獸亦有習
 非無習何謂獸習答曰見如實知如真為習
 見如實知如真亦有習非無習何謂見如實
 知如真習答曰定為習定亦有習非無習何

謂定習答曰樂爲習樂亦有習非無習何謂
樂習答曰止爲習止亦有習非無習何謂止
習答曰喜爲習喜亦有習非無習何謂喜習
答曰歡悅爲習歡悅亦有習非無習何謂歡
悅習答曰不悔爲習不悔亦有習非無習何
謂不悔習答曰護戒爲習護戒亦有習非無
習何謂護戒習答曰護諸根爲習護諸根亦
有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智
爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正
智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無
習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非
無習何謂信習答曰苦爲習苦亦有習非無
習何謂苦習答曰老死爲習老死亦有習非
無習何謂老死習答曰生爲習生亦有習非
無習何謂生習答曰有爲習有亦有習非無

習何謂有習答曰受爲習受亦有習非無習
何謂受習答曰愛爲習愛亦有習非無習何
謂愛習答曰覺爲習覺亦有習非無習何謂
覺習答曰更樂爲習更樂亦有習非無習何
謂更樂習答曰六處爲習六處亦有習非無
習何謂六處習答曰名色爲習名色亦有習
非無習何謂名色習答曰識爲習識亦有習
非無習何謂識習答曰行爲習行亦有習非
無習何謂行習答曰無明爲習是爲緣無明
行緣行識緣識名色緣名色六處緣六處更
樂緣更樂覺緣覺愛緣愛受緣受有緣有生
緣生老死緣老死苦習苦便有信習信便有
正思惟習正思惟便有正念正智習正念正
智便有護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見
如實知如真厭無欲解脫習解脫便得涅槃

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
習相應品彌醯經第十五

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在闍闐村菴
捺林窟爾時尊者彌醯為奉侍者於是尊者
彌醯過夜平旦著衣持鉢入闍闐村而行乞

作十

二十

食乞食已竟往至金鞞河邊見地平正名好
捺林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖
和適見已歡喜便作是念此地平正名好捺林
金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖
和適若族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧
可在此靜處學斷耶於是彌醯食訖中後攝
衣鉢已澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣
佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我今平
旦著衣持鉢入闍闐村而行乞食乞食已竟
往至金鞞河邊見地平正名好捺林金鞞河

水極妙可樂清泉徐流冷暖
和適我見喜已便作是念
此地平正名好捺林金鞞
河水極妙可樂清泉徐流
冷暖
和適若族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧可在此靜處學斷耶世尊我今欲往至彼捺林靜處學斷爾時世尊告曰彌醯汝今知不我獨無人無有侍者汝可小住須比丘來為吾侍者汝便可去至彼捺林靜處而學尊者彌醯乃至再三白曰世尊我今欲往至彼捺林靜處學斷世尊亦復再三告曰彌醯汝今知不我獨無人無有侍者汝可小住須比丘來為吾侍者汝便可去至彼捺林靜處而學彌醯復白曰世尊無為無作亦無所觀世尊我有為有作而有所觀世尊我至彼捺林靜處學斷世尊告曰彌醯汝欲求斷者我復何言彌醯汝去

作十

二十一

隨意所欲於是尊者彌醯聞佛所說善受善持而善誦習即禮佛足繞三匝而去詣彼捺林入林中已至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者彌醯住捺林中便生三惡不善之念欲念恚念及與害念彼由此故便念世尊於是彌醯則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我至捺林於靜處坐便生三惡不善之念欲念恚念及與害念我由此故便念世尊世尊告曰彌醯心解脫未熟欲令熟者有五習法云何爲五彌醯比丘者自善知識與善知識俱善知識共和合彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復次彌醯比丘者修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介非常懷畏怖受持學戒彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第二習

法復次彌醯比丘者謂所可說聖有義令心柔軟使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第三習法復次彌醯比丘者常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第四習法復次彌醯比丘者修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明作十達分別曉了以正盡苦彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第五習法彼有此五習法已復修四法云何爲四修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知

識共和合當知必修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介非常懷畏怖受持學戒彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必得所可說聖有義令心柔軟使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行智慧觀興衰法得如此智慧慧明達分別曉了以正盡苦彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修惡露令斷欲

作十

三三

修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢彌醯若比丘得無常想者必得無我想彌醯若比丘得無我想者便於現法斷一切我慢得息滅盡無爲涅槃佛說如是尊者彌醯及諸比丘聞佛所說歡喜奉行習相應品卽爲比丘說經第十六我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘心解脫未熟欲令熟者有五習法云何爲五比丘自善知識與善知識俱善知識共和合心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復次比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介非常懷畏怖受持學戒心解脫未熟欲令熟者是謂第二習法復次比丘謂所可說聖有義令心柔軟使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說

解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得心解脫未熟欲令熟者是謂第三習法復次比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便心解脫未熟欲令熟者是謂第四習法復次比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦心解脫未熟欲令熟者是謂第五習法彼有此五習法已復修四法云何爲四修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒若比丘自善知識與善知識俱

第十

十四

善知識共和合當知必得所可說聖有義令心柔軟使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢若比丘得無常想者必得無我想若比丘得無我想者便於現法斷一切我慢得息滅盡

無爲涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

習相應品第五竟

中阿含經卷第十

作十

中阿含經卷第十一

聖一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品第六

有四經

初一日誦

七寶相四洲 牛糞摩竭王 鞞婆麗陵耆

天使最在後

王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若轉輪王出於世時當知便有七寶出世云何為七輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七覺支寶出於世間云何為七念覺支寶擇法支精進覺支喜覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂為七如來無所著等正覺出於世時

當知有此七覺支寶出於世間佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品三十二相經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方爾時世尊在於燕坐以淨天耳出

過於人問諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶^{聖一}主兵臣寶是為七寶^二千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令今得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊聞已則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日共論何事集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處真諦

不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令今得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊我等共論如此事故集坐講堂於是世尊告曰比丘汝等欲得從如來聞三十二相耶謂大人所成^{聖一}必有二處真諦^三不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能

伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以
刀杖以法教令今得安樂若剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所
著等正覺名稱流布周聞十方時諸比丘聞
已白曰世尊今正是時善逝今正是時若世
尊爲諸比丘說三十二相者諸比丘聞已當
善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽
佛言大人足安平立是謂大人大人之相復
次大人足下生輪輪有千輻一切具足是謂
大人大人之相復次大人足指纖長是謂大
人大人之相復次大人足周正直是謂大人
大人之相復次大人足跟踝後兩邊平滿是
謂大人大人之相復次大人足兩踝臚是謂
大人大人之相復次大人身毛上向是謂大

人大人之相復次大人手足網縵猶如鷹王
是謂大人大人之相復次大人手足極妙柔
弱軟敷猶兜羅華是謂大人大人之相復次
大人肌皮軟細塵水不著是謂大人大人之
相復次大人一一毛一一毛者身一一孔一
毛生色若紺青如螺右旋是謂大人大人之
相復次大人鹿膺腸猶如鹿王是謂大人大
人之相復次大人陰馬藏猶良馬王是謂大
人大人之相復次大人身形圓好猶尼拘類
樹上下圓相稱是謂大人大人之相復次大
人身不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝
是謂大人大人之相復次大人身黃金色如
紫磨金是謂大人大人之相復次大人身七
處滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是謂大
人大人之相復次大人其上身大猶如師子

是謂大人大人之相復次大人師子頰車是謂大人大人之相復次大人脊背平直是謂大人大人之相復次大人兩肩上連通頸平滿是謂大人大人之相復次大人四十齒牙平齒不踈齒白齒通味第一味是謂大人大人之相復次大人梵音可愛其聲猶如加羅毗伽是謂大人大人之相復次大人廣長舌廣長舌者舌從口出遍覆其面是謂大人大人之相復次大人承淚處滿猶如牛王是謂大人大人之相復次大人眼色紺青是謂大人大人之相復次大人頂有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂大人大人之相復次大人眉間生毛潔白右縈是謂大人大人之相諸比丘大人成就此三十二相必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種

聖一

五

軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令今得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品四洲經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難在安靜處燕坐思惟而作是念世人甚少能於欲有滿足意少有厭患於欲而命終者世人於欲有滿足意厭患於欲而命終者為甚難得尊者阿難則於晡時從燕坐起往詣佛所到已作禮却住一面

白曰世尊我今在安靜處燕坐思惟而作是念世人甚少能於欲有滿足意少有厭患於欲而命終者世人於欲有滿足意厭患於欲而命終者爲甚難得佛告阿難如是如是世人甚少能於欲有滿足意少有厭患於欲而命終者阿難世人於欲有滿足意厭患於欲而命終者爲甚難得阿難世人極甚難得極甚難得於欲有滿足意厭患於欲而命終者阿難但世間人甚多甚多於欲無滿足意不厭患欲而命終也所以者何阿難往昔有王名曰頂生作轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃

聖一

六

至大海不以刀杖以法教令令得安樂阿難彼頂生王而於後時極大久遠便作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足我欲於宮兩寶七日積至于膝阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即於宮中兩寶七日積至于膝阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中兩寶七日積至于膝我憶曾從古人聞之西方有洲名瞿陀尼極大富樂多有人民我今欲往見瞿陀尼洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住瞿陀尼洲阿難彼頂生王住

已整御瞿陀尼洲乃至無量百千萬歲阿難
彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我
有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千
子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦
復有瞿陀尼洲我復曾從古人聞之東方有
洲名弗婆鞞陀提極大富樂多有人民我今
欲往見弗婆鞞陀提洲到已整御阿難彼頂
生王有大如意足有大威德有大福祐有大
威神適發心已即以如意足乘虛而去及四
種軍阿難彼頂生王即時往到住弗婆鞞陀
提洲阿難彼頂生王住已整御弗婆鞞陀提
洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於
後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大
富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮
中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲

亦有弗婆鞞陀提洲我復曾從古人聞之此
方有洲名鬱單越極大富樂多有人民彼雖
無我想亦無所受我今欲往見鬱單越洲到
已整御及諸眷屬阿難彼頂生王有大如意
足有大威德有大福祐有大威神適發心已
即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂
生王遙見平地白告諸臣曰卿等見鬱單越
平地白耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿
等知不彼是鬱單越人自然秬米鬱單越人
常所食者卿等亦應共食此食阿難彼頂生
王復遙見鬱單越洲中若干種樹淨妙嚴飾
種種綠色在欄楯裏告諸臣曰卿等見鬱單
越洲中若干種樹淨妙嚴飾種種綠色在欄
楯裏耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等
知不是鬱單越人衣樹鬱單越人取此衣著

卿等亦應取此衣著阿難彼頂生王即時往
到住鬱單越洲阿難彼頂生王住已整御鬱
單越洲乃至無量百千萬歲及諸眷屬阿難
彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我
有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千
子具足及於宮中聖一雨寶七日積至于膝我亦
復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲亦有鬱
單越洲我復曾從古人聞之有天名曰三十
三天我今欲往見三十三天阿難彼頂生王
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
適發心已即以如意足乘虛而往及四種軍
向日光去阿難彼頂生王遙見三十三天中
須彌山王上猶如大雲告諸臣曰卿等見三
十三天中須彌山王上猶如大雲耶諸臣對
曰見也天王王復告曰卿等知不是三十三

天晝度樹也三十三天在此樹下於夏四月
具足五欲而自娛樂阿難彼頂生王復遙見
三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大
雲告諸臣曰卿等見三十三天中須彌山王
上近於南邊猶如大雲耶諸臣對曰見也天
王王復告曰卿等知不是三十三天正法之
堂三十三天於此堂中八日十四日十五日
為天為人思法思義阿難彼頂生王即到三
十三天彼頂生王到三十三天已即入法堂
於是天帝釋聖一便與頂生王半座九今坐彼頂生
王即坐天帝釋半座於是頂生王及天帝釋
都無差別光光無異色色無異形形無異威
儀禮節及其衣服亦無有異唯眼眴異阿難
彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我
有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千

子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲亦有鬱單越洲我又已見三十三天雲集大會我已得入諸天法堂又天帝釋與我半座我已得坐帝釋半座我與帝釋都無差別光光無異色色無異形形無異威儀禮節及其衣服亦無有異唯眼眇異我今寧可驅帝釋去奪取半座作天人王由已自在阿難彼頂生王適發此念不覺已下在閻浮洲便失如意足生極重病命將終時諸臣往詣頂生王所白曰天王若有梵志居士及臣人民來問我等頂生王臨命終時說何等事天王我等當云何答梵志居士及臣人民時頂生王告諸臣曰若梵志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何等事卿等應當如是答之頂生

王得閻浮洲意不滿足而命終頂生王得七寶意不滿足而命終千子具足意不滿足而命終頂生王七日雨寶意不滿足而命終頂生王得瞿陀尼洲意不滿足而命終頂生王得弗婆鞞陀提洲意不滿足而命終頂生王得鬱單越洲意不滿足而命終頂生王見諸天集會意不滿足而命終頂生王具足五欲功德色聲香味觸意不滿足而命終若梵志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何等事卿等應當如是答之於是世尊而說頌曰

天雨妙珍寶 欲者無厭足 欲苦無有樂
 慧者應當知 若有得金積 猶如大雪山
 一一無有足 慧者作是念 得天妙五欲
 不以此五樂 斷愛不著欲 等正覺弟子

於是世尊告曰阿難昔頂生者汝謂異人耶
莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時為
自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天
為人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不
至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵
行訖爾時不離生老病死啼哭憂感亦未能
得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士道法御
天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒
益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求
安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究
竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼
哭憂感我今已得脫一切苦佛說如是尊者
阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
王相應品牛糞喻經第四

聖一

十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時有一比丘在安靜處燕坐思惟而作
是念頗復有色常住不變而一向樂恒久存
耶頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久
存耶彼一比丘則於晡時從燕坐起往詣佛
所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今在安
靜處燕坐思惟而作是念頗復有色常住不
變而一向樂恒久存耶頗有覺想行識常住
不變而一向樂恒久存耶佛告比丘無有一
色常住不變而一向樂恒久存者無有覺想
行識常住不變而一向樂恒久存者於是世
尊以手指爪抄少牛糞告曰比丘汝今見我
以手指爪抄少牛糞耶比丘白曰見也世尊
佛復告曰比丘如是無有少色常住不變而
一向樂恒久存也如是無有少覺想行識常

住不變而一向樂恒久存也所以者何比丘
我憶昔時長夜作福長作福已長受樂報比
丘我在昔時七年行慈七反成敗不來此世
世敗壞時生是昱天世成立時來下生空梵
宮殿中於彼梵中作大梵天餘處千反作自
在天王三十六反作天帝釋復無量反作利
利頂生王比丘我作刹利頂生王時有八萬
四十大象被好乘具衆寶校飾白珠絡覆于
娑賀象王爲首比丘我作刹利頂生王時有
八萬四千馬被好乘具衆寶莊飾金鏡校絡
駝馬王爲首比丘我作刹利頂生王時有八
萬四千車四種校飾莊以衆好師子虎豹斑
文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲
車爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四
千大城極大富樂多有人民拘舍和提王城

聖一

十三

爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千
樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首
比丘我作刹利頂生王時有八萬四千御座
四種寶座金銀瑠璃及水精敷以毳毼毼毼
覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽
波和羅波遮悉多羅那比丘我作刹利頂生
王時有八萬四千雙衣芻摩衣錦衣繒衣劫
貝衣加陵伽波和羅衣比丘我作刹利頂生
王時有八萬四千女身體光澤皎潔明淨美
色過人小不及天姿容端正靚者歡悅衆寶
瓔珞嚴飾具足盡刹利種女餘族無量比丘
我作刹利頂生王時有八萬四千種食晝夜
常供爲我故設欲令我食比丘彼八萬四千
種食中有一種食極美淨潔無量種味是我
常所食比丘彼八萬四千女中有一刹利女

最端正妹好常奉侍我比丘彼八萬四千雙
衣中有一雙衣或芻摩衣或錦衣或繒衣或
劫貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比
丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀
或瑠璃或水精敷以氍毹毹毼覆以錦綺羅
穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮
悉多羅那是我常所卧比丘彼八萬四千樓
觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名
正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城
中而有一城極大富樂多有人民名拘舍瑟
提是我常所居比丘彼八萬四千車中而有
一車莊以衆好師子虎豹斑文之毛織成雜
色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載
至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一
馬體紺青色頭像如烏名駝馬王是我常所

騎至觀望園觀比丘彼八萬四千大象中而
有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王
是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是
何業果爲何業報令我今日有大如意足有
大威德有大福祐有大威神比丘我復作此
念是三業果爲三業報令我今日有大如意
足有大威德有大福祐有大威神一者布施
二者調御三者守護比丘汝觀彼一切所行
盡滅如意足亦失比丘於意云何色爲有常
爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常
者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰
若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是
我是我所我是彼所耶答曰不也世尊復問
曰比丘於意云何覺想行識爲有常爲無常
耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦

非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我我所我是彼所耶答曰不也世尊是故比丘汝應如是學若有色或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我聖一我所非彼所當以慧觀知如真若有覺想行識或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所非彼所當以慧觀知如真比丘若多聞聖弟子如是觀者彼便厭色厭覺想行識厭已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足遶三匝而去彼比丘受佛化已獨住遠離心無放逸修行精勤彼

獨住遠離心無放逸修行精勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是彼比丘知法已乃至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五

我聞如是一時佛遊摩竭陀國與大比丘眾俱比丘一千悉無著至真本皆編髮往詣王舍城摩竭陀邑聖一於是摩竭陀王頻鞞娑羅聞世尊遊摩竭陀國與大比丘眾俱比丘一千悉無著至真本皆編髮來此王舍城摩竭陀邑摩竭陀王頻鞞娑羅聞已即集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已與無數眾俱

長一由延往詣佛所於是世尊遙見摩竭陀王頻鞞娑羅來則便避道往至善住尼拘類樹王下敷尼師壇結跏趺坐及比丘衆摩竭陀王頻鞞娑羅遙見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已下車若諸王利利以水灑頂得爲人主整御大地有五儀式一劔二蓋三曰天冠四珠柄拂五嚴飾履一切除却及四種軍步進詣佛到已作禮三自稱名姓世尊我是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅如是至三於是世尊告曰大王如是如是汝是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅再三自稱名姓已爲佛作禮却坐一面諸摩竭陀人或禮佛足却坐一面或問訊佛却坐

一面或又手向佛却坐一面或遙見佛已默然而坐爾時尊者鬱毗羅迦葉亦在衆坐尊者鬱毗羅迦葉是摩竭陀人意之所係謂天尊師是無著真人於是摩竭陀人悉作是念沙門瞿曇從鬱毗羅迦葉學梵行耶爲鬱毗羅迦葉從沙門瞿曇學梵行耶爾時世尊即知摩竭陀人心之所念便向尊者鬱毗羅迦葉而說頌曰

鬱毗見何等 斷火來就此 迦葉爲我說
 所由不事火 飲食種種味 爲欲故事火
 生中見如此 是故不樂事 迦葉意不樂
 飲食種種味 何不樂天人 迦葉爲我說
 見寂靜滅盡 無爲不欲有 更無有尊天
 是故不事火 世尊爲最勝 世尊不邪思
 了解覺諸法 我受最勝法

於是世尊告曰迦葉汝今當爲現如意足令此衆會咸得信樂於是尊者鬱毗羅迦葉即如其像作如意足便在坐沒從東方出飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中便出種種火燄青黃赤白中水精色下身出火上身出水上身出火下身出水如是南西北方飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中便出種種火燄青黃赤白中水精色下身出火上身出水上身出火下身出水如是尊者鬱毗羅迦葉現如意足已爲佛作禮白曰世尊佛是我師我是佛弟子佛具一切智我無一切智世尊告曰如是迦葉如是一切智我有一切智汝無一切智爾時尊者鬱

聖一

十七

毗羅迦葉因自己故而說頌曰
昔無所知時 爲解脫事火 雖老猶生盲
邪不見真際 我今見上跡 無上龍所說
無爲盡脫苦 見已生死盡
諸摩竭陀人見如此已便作是念沙門瞿曇
不從鬱毗羅迦葉學梵行鬱毗羅迦葉從沙
門瞿曇學梵行也世尊知諸摩竭陀人心之
所念便爲摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅說法勸
發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發
渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞
者歡悅謂說施說戒說生天法毀咎欲爲灾
患生死爲穢稱嘆無欲爲妙道品白淨世尊
爲彼大王說之佛已知彼有歡喜心具足心
柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋
心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要

世尊即為彼說苦集滅道大王色生滅汝當知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生滅大王猶大雨時水上之泡或生或滅大王色生滅亦如是汝當知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生滅大王若族姓子知色生滅便知不復生當來色大王若族姓子知覺想行識生滅便知不復生當來識大王若族姓子知色如真便不著色不計色不染色不住色不樂色是我大王若族姓子知覺想行識如真便不著識不計識不染色不住識不樂識是我大王若族姓子不著色不計色不染色不住色不樂色是我者便不復更受當來色大王若族姓子不著覺想行識不計識不染色不住識不樂識是我者便不復更受當來識大王此族姓子無量不可計無限

聖一

十八

得息寂若捨此五陰已則不更受陰也於是諸摩竭陀人而作是念若使色無常覺想行識無常者誰活誰受苦樂世尊即知摩竭陀人心之所念便告比丘愚癡凡夫不有所聞見我是我而著於我但無我無我所空我空我所法生則生法滅則滅皆由因緣合會生苦若無因緣諸苦便滅眾生因緣會相連續則生諸法如來見眾生相連續生已便作是說有生有死我以清淨天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此眾生之所作業見其如真若此眾生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此眾生成就身善行口意善行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣

此身壞命終必昇善處乃至天上我知彼如是然不語彼此是我為能覺能語作教作起教起謂彼彼處受善惡業報於中或有作是念此不相應此不得住其行如法因此生彼若無此因便不生彼因此有彼若此滅者彼便滅也所謂緣無明有行乃至緣生有老死聖一十九若無明滅則行便滅乃至生滅則老死滅大王於意云何色為有常為無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊大王於意云何覺想行識為有常為無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子

頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊大王是故汝當如是學若有色或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如真大王若有覺想行識或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如真大王若多聞聖弟子如是觀者彼便厭色厭覺想行識厭已便無欲無欲已便得解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真佛說此法時摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅遠塵離垢諸法法眼生及八萬天摩竭陀諸人萬二千遠塵離垢諸法法眼生於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅見法得法覺白淨法斷疑度惑更無

餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊
 法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊
 我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我
 為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
 說如是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅及八萬天
 摩竭諸人萬二千及千比丘聞佛所說歡喜
 奉行

中阿含經卷第十一

音釋

跟 跟 古痕切 足踵也
 蹠 蹠 胡九切 足骨也
 好 憂也
 感 憂也
 晃 晃 魚切 見胡朗切 晃也
 市 市 充切 市也
 腓 腓 腸也
 妹 妹 春朱切 妹也
 毳 毳 吐蓋切 毳也
 馬 馬 莫袍切 馬也
 席 席 也
 毳 毳 毛也
 疇 疇 于鬼切 疇也
 疇 疇 光威切 疇也
 域 域 貌也
 輒 輒 也
 燄 燄 羊臆切 火也

中阿含經卷第十二

聖三

東晉廬賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯

王相應品 鞞波麗陵耆經第六

我聞如是一時佛遊拘薩羅國爾時世尊與大比丘衆俱行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手聖二向佛白曰世尊何因緣笑諸佛如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺在此處坐爲弟子說法於是尊者阿難即在彼處速疾敷座叉手向佛白曰世尊唯願世尊亦坐此處爲弟子說法如是此處爲二如來無所著等正覺所行爾時世尊便於彼處坐尊者阿難所敷之座坐已告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺有講堂迦葉如來無所著等正覺

於中坐已爲弟子說法阿難此處所中昔有村邑名鞞波麗陵耆極大豐樂多有人民阿難鞞波麗陵耆村邑之中有梵志大長者名曰無恚極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足阿難梵志大長者無恚有子名優多羅摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿難優多羅童子有善朋友名難提波羅陶師常爲優多羅童子之所愛念喜見無厭阿難難提波羅陶師歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊不惑苦集滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜚蟲彼於殺生淨除其心阿難難提波羅陶師離不與取斷不與取與

之乃取樂於與取常好布施歡喜無恪不望
其報彼於不與取淨除其心阿難難提波羅
陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙
行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其
心阿難難提波羅陶師離妄言斷妄言真諦
言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世
間彼於妄言淨除其心阿難難提波羅陶師
離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此
語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者
欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群
黨彼於兩舌淨除其心阿難難提波羅陶師
離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆
耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定
斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可
喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他

得定說如是言彼於麤言淨除其心阿難難
提波羅陶師離綺語斷綺語時說真說法說
義說止息說樂止息說事順時得宜善教善
訶彼於綺語淨除其心阿難難提波羅陶師
離治生斷治生棄捨稱量及斗斛棄捨受貨
不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人
彼於治生淨除其心阿難難提波羅陶師離
受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童
女淨除其心阿難難提波羅陶師離受奴婢
斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心阿難難提
波羅陶師離受象馬牛羊聖二斷受象馬牛羊彼
於受象馬牛羊淨除其心阿難難提波羅陶
師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其
心阿難難提波羅陶師離受田業店肆斷受
田業店肆彼於受田業店肆淨除其心阿難

難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥
豆彼於受生稻麥豆淨除其心阿難難提波
羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心阿難
難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼
於高廣大牀淨除其心阿難難提波羅陶師
離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂
粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心阿難
難提波羅陶師離歌舞倡妓及往觀聽斷歌
舞倡妓及往觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽
淨除其心阿難難提波羅陶師離受生色像
寶斷受生色像寶彼於生色像寶淨除其心
阿難難提波羅陶師離過中食斷過中食常
一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心
阿難難提波羅陶師盡形壽手離鐸不自
掘地亦不教他若水岸崩土及鼠場土取用

作器舉著一面語買者曰汝等若有豌豆稻
麥大小麻豆𧄨豆芥子寫已持器去隨意所
欲阿難難提波羅陶師盡形壽供侍父母父
母無目唯仰於是故供侍阿難難提波羅
陶師過夜平旦往詣迦葉如來無所著等正
覺所到已作禮却坐一面迦葉如來無所著
等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量
方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已然
而住阿難於是難提波羅陶師迦葉如來無
所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜
已即從坐起禮迦葉如來無所著等正覺已
遶三匝而去爾時優多羅童子乘白馬車與
五百童子俱過夜平旦從鞞婆陵耆村邑出
往至一無事處欲教若干國來諸弟子等令
讀梵志書於是優多羅童子遙見難提波羅

陶師來見已便問難提波羅汝從何來難提波羅答曰我今從迦葉如來無所著等正覺所供養禮事來優多羅汝可共我往詣迦葉如來無所著等正覺所供養禮事於是優多羅童子答曰難提波羅我不欲見禿頭沙門禿沙門不應得道道難得故於是難提波羅陶師捉優多羅童子頭髮牽令下車於是優多羅童子便作是念此難提波羅陶師常不調戲不狂不癡今捉我頭髮必當有以念已語曰難提波羅我隨汝去我隨汝去難提波羅喜復語曰去者甚善於是難提波羅陶師與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子是我朋友彼常見愛常喜見我無有

聖二

五

獸足彼於世尊無信敬心唯願世尊善爲說法令彼歡喜得信敬心於是迦葉如來無所著等正覺爲難提波羅陶師及優多羅童子說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是難提波羅陶師及優多羅童子迦葉如來無所著等正覺爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起禮迦葉如來無所著等正覺足遶三匝而去於是優多羅童子還去不遠問曰難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶於是難提波羅陶師答曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養待父母故於是優多羅童子問難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺

出家學道受於具足得作比丘行梵行耶於是難提波羅陶師及優多羅童子即從彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子還去不遠而問我言難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶世尊我答彼曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養待父母故優多羅復問我曰難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺出家學道受於具足得作比丘行梵行耶願世尊度彼出家學道授與具足得作比丘迦葉如來無所著等正覺為難提波羅默然而受於是難提波羅陶師知迦葉如來無所著

聖二

六

等正覺默然受已即從座起稽首作禮遠三市而去於是迦葉如來無所著等正覺難提波羅去後不久度優多羅童子出家學道授與具足出家學道授與具足已於鞞婆陵耆村邑隨住數日攝持衣鉢與大比丘眾俱共遊行欲至波羅奈迦私國邑展轉遊行便到波羅奈迦私國邑遊波羅奈住仙人處鹿野園中於是頻鞞王聞迦葉如來無所著等正覺遊行迦私國與大比丘眾俱到此波羅奈住仙人處鹿野園中頻鞞王聞已告御者曰汝可嚴駕我今欲往詣迦葉如來無所著等正覺所時彼御者受王教已即便嚴駕嚴駕已訖還白王曰已嚴好車隨天王意於是頻鞞王乘好車已從波羅奈出往詣仙人住處鹿野園中時頻鞞王遙見樹間迦葉如來無

所著等正覺端正姝好猶星中月光曜暉
晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無
有蔽礙成就調御息心靜默見已下車步詣
迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐
一面頻鞞王坐一面已迦葉如來無所著等

聖二

七

正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方
便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而
住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正覺為
其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起偏
袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正
覺曰唯願世尊明受我請及比丘眾迦葉如
來無所著等正覺為頻鞞王默然受請於是
頻鞞王知迦葉如來無所著等正覺默然受
已稽首作禮遶三匝而去還歸其家於夜施
設極美淨妙種種豐饒食噉含消即於其夜

供辦已訖平旦敷牀唱曰世尊今時已到食
具已辦唯願世尊以時臨顧於是迦葉如來
無所著等正覺過夜平旦著衣持鉢諸比丘
眾侍從世尊往詣頻鞞王家在比丘眾上敷
座而坐於是頻鞞王見佛及比丘眾坐已自
行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消手
自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟敷一
小牀別坐聽法頻鞞王坐已迦葉如來無所
著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默
然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正
覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座
起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著
等正覺曰唯願世尊於此波羅柰受我夏坐
及比丘眾我為世尊作五百房五百牀褥及

施拘執如此白粃米王之所食種種諸味飯
供世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺
告頻鞞王曰止止大王但心喜足頻鞞王如
是至再三叉手而向白迦葉如來無所著等
正覺曰唯願世尊於此波羅柰受我夏坐及
比丘衆我爲世尊聖二作五百房五百牀褥及施
拘執如此白粃米王之所食種種諸味飯供
世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺亦
再三告頻鞞王曰止止大王但心喜足於是
頻鞞王不忍不欲心大憂感迦葉如來無所
著等正覺不能爲我於此波羅柰而受夏坐
及比丘衆作是念已頻鞞王白迦葉如來無
所著等正覺曰世尊頗更有在家白衣奉事
世尊如我者耶迦葉如來無所著等正覺告
頻鞞王曰有在王境界鞞婆陵耆村極大豐

樂多有人民大王彼鞞婆陵耆村中有難提
波羅陶師大王難提波羅陶師歸佛歸法歸
比丘衆不疑三尊不惑苦集滅道得信持戒
博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有
慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蠍蟲彼於
殺生淨除其心大王難提波羅陶師離不與
取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施
歡喜無恪不望其報彼於不與取淨除其心
大王難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤
修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於
非梵行淨除其心大王難提波羅陶師離妄
言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一
切可信不欺世間彼於妄言淨除其心大王
難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不
破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此

欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不
樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心大王
難提波羅陶師離麤言斷麤言若有所言辭
氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他
苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔
潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了
不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨
除其心大王難提波羅陶師離綺語斷綺語
時說真說法說義說止息說樂止息說事順
得時宜善教善訶彼於綺語淨除其心大王
難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及
斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以
小利侵欺於人彼於治生淨除其心大王難
提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女
彼於受寡婦童子淨除其心大王難提波羅

陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除
其心大王難提波羅陶師離受象馬牛羊斷
受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心大
王難提波羅陶師離受雞猪斷受雞猪彼於
受雞猪淨除其心大王難提波羅陶師離受
田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆
淨除其心大王難提波羅陶師離受生稻麥
豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其
心大王難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒
淨除其心大王難提波羅陶師離高廣大牀
斷高廣大牀受二彼於高廣大牀淨除其心大王
難提波羅陶師離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華
鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉
淨除其心大王難提波羅陶師離歌舞倡妓
及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞

倡妓及往觀聽淨除其心大王難提波羅陶師離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心大王難提波羅陶師離過中食斷過中食常一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心大王難提波羅陶師盡形壽手離鐮鋏不自掘地亦不教他若水岸崩土及鼠場土取用作器舉著一面語買者言汝等若有豌豆稻麥大小麻豆脾豆芥子寫已持器去隨意所欲大王難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於是故供侍大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾時難提波羅爲小事故出行不在大王我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼

十一

十一

答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善逝侍者爲小事故暫出不在世尊籬中有麥飯釜中有豆羹唯願世尊爲慈愍故隨意自取大王我便受鬱單越法即於籬釜中取羹飯而去難提波羅陶師於後還家見籬中飯少釜中羹減白父母曰誰取羹飯父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於籬釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾

時難提波羅爲小事故出行不在大王我問
難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處
彼答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善
逝侍者爲小事故暫出不在世尊大釜中有
秬米飯小釜中有羹唯願世尊爲慈愍故隨
意自取大王我便受鬻單越法即於大小釜
中取羹飯去難提波羅陶師於後還家見大
釜中飯少小釜中羹減白父母曰誰大釜中
取飯小釜中取羹父母答曰賢子今日迦葉
如來無所著等正覺至此乞食彼於大小釜
中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念
我有善利有大功德迦葉如來無所著等正
覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺
坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡
樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王

聖二

十二

我憶昔時依鞞婆陵耆村邑而受夏坐大王
我爾時新作屋未覆難提波羅陶師故陶屋
新覆大王我告瞻侍比丘曰汝等可去壞難
提波羅陶師故陶屋持來覆我屋瞻侍比丘
即受我教便去往至難提波羅陶師家挽壞
故陶屋作束持來用覆我屋難提波羅陶師
父母聞壞故陶屋聞已問曰誰壞難提波羅
故陶屋耶比丘答曰長老我等是迦葉如來
無所著等正覺瞻侍比丘挽壞難提波羅陶
師故陶屋作束用覆迦葉如來無所著等正
覺屋難提波羅父母語曰諸賢隨意持去無
有制者難提波羅陶師於後還家見挽壞故
陶屋白父母曰誰挽壞我故陶屋耶父母答
曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺瞻侍
比丘挽壞故陶屋作束持去用覆迦葉如來

無所著等正覺屋難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂大王

聖二

十三

難提波羅陶師故陶屋竟夏四月都不患漏所以者何蒙佛威神故大王難提波羅陶師無有不忍無有不欲心無憂感迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在大王汝有不忍汝有不欲心大憂感迦葉如來無所著等正覺不受我請於此波羅捺而受夏坐及比丘眾於是迦葉如來無所著等正覺為頻鞞王說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去時頻鞞王於迦葉如來無所著等正覺去後不

久便勅侍者汝等可以五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味載至難提波羅陶師家而語之曰難提波羅此五百乘車載滿白秔米三之所食種種諸味頻鞞王送來餉汝為慈愍故汝今當受時彼侍者受王教已以五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味送詣難提波羅陶師家到已語曰難提波羅陶師此五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味頻鞞王送來餉汝為慈愍故汝今當受於是難提波羅陶師辭讓不受語侍者曰諸賢頻鞞王家國大事多費用處廣我知如此以故不受佛告阿難於意云何爾時童子優多羅者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求

安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨
不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老
病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦阿難我
今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我
今自饒益亦饒益他饒益多人聖二愍傷世間爲
天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法
得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖
我今已離生老病死啼哭憂感我今已得脫
一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
王相應品天使經第七
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘我以淨天眼出過於
人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙

往來善處及不善處隨此衆生之所作業見
其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹
謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命
終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙
行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業
彼因緣此身壞命終必昇善處及生天上猶
往來善處及不善處隨此衆生之所作業見
其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹
謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命
終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙
行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業
彼因緣此身壞命終必昇善處及生天上猶

大雨時雨墮之滴或上或下若有目人住一處觀上時下時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上猶瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以妙繩或青或黃或赤黑白若有目人住一處觀此瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以妙繩或青或黃或赤黑白我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆

生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上猶如兩屋共一門多人出入若有目人住一處觀出時入時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上若有目人住高樓上觀於下人往

來周旋坐卧走踊我亦如是以淨天眼出過
於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不
妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業
見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行
誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞
命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身
妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見
業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上
若有衆生生於人間不孝父母不知尊敬沙
門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼
因緣此身壞命終生閻王境界閻王人收送
詣王所白曰天王此衆生本爲人時不孝父
母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業
不畏後世罪唯願天王處當其罪於是閻王
以初天使善問善檢善教善訶汝頗曾見初

聖二

十七

天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問
汝本不見一村邑中或男或女幼小嬰孩身
弱柔軟仰向自卧大小便中不能語父母父
母抱移離不淨處澡浴其身令得淨潔彼人
答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知
時何不作是念我自有生法不離於生我應
行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長
衰求失耶閻王告曰汝了敗壞長衰求失今
當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父
母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自
作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此
初天使善問善檢善教善訶已復以第二天
使善問善檢善教善訶汝頗曾見第二天使
來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本
不見一村邑中或男或女年耆極老壽過苦

極命垂欲訖齒落頭白身曲僂步拄杖而行
身體戰動耶彼人答曰見也天王閻王復問
汝於其後有識知時何不作是念我自有老
法不離於老我應行妙身口意業彼人白曰
天王我了敗壞長衰求失耶閻王告曰汝了
敗壞長衰求失今當拷汝如治放逸行放逸
人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門
梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必
當受報閻王以此第二天使善問善檢善教
善訶已復以第三天使善問善檢善教善訶
汝頗曾見第三天使來耶彼人答曰不見也
天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或
女疾病困篤或坐卧牀或坐卧榻或坐卧地
身生極苦甚重苦不可愛念令促命耶彼人
答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知

聖二

十八

時何不作是念我自有病法不離於病我應
行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長
衰求失耶閻王告曰汝了敗壞長衰求失今
當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父
母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自
作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此
第三天使善問善檢善教善訶已復以第四
天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第四天
使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝
本不見一村邑中或男或女若死亡時或一
二日至六七日烏鴉所啄豺狼所食或以火
燒或埋地中或爛腐壞耶彼人答曰見也天
王閻王復問汝於其後有識知時何不作是
念我自有死法不離於死我應行妙身口意
業彼人白曰天王我了敗壞長衰求失耶閻

王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第四天使善問善檢善教善訶已復以第五天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第五天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見王人捉犯罪人種種拷治截手足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或齧齧割拔鬚髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或著鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利刃刺或以鈎鈎或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或以龍蛇蜃或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或生貫高標上或梟其

首耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我今現見惡不善法彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第五天使善問善檢善教善訶已即付獄卒獄卒便捉持著四門大地獄中於是頌曰
四柱有四門 辟方十二楞 以鐵為垣墻
其上鐵覆蓋 地獄內鐵地 熾然鐵火布
深無量由延 乃至地底住 極惡不可受
火色難可視 見已身毛豎 恐懼怖甚苦
彼墮生地獄 脚上頭在下 誹謗諸聖人
調御善清善

有時於後極大久遠為彼衆生故四門大地獄東門便開東門開已彼衆生等走來趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已地獄東門便還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶卧地終不得死要令彼惡不善業盡極大久遠南門西門北門復開北門開已彼衆生等走來趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已地獄北門復還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶卧地終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從四門大地獄出四門大地獄次生峯巖地獄火滿其中無烟無燄令行其上往來周旋彼之兩足皮肉及血下足則盡舉足則生還復如故治彼如是無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡

復於後時極大久遠彼衆生等從峯巖大地獄出峯巖大地獄次生糞屎大地獄滿中糞屎深無量百丈彼衆生等盡墮其中彼糞屎大地獄中生衆多蟲蟲名凌瞿來身白頭黑其背如針此蟲鑽破彼衆生足破彼足已復破膊腸骨破膊腸骨已復破髀骨破髀骨已復破臑骨破臑骨已復破脊骨破脊骨已復破脊骨破頭骨破頭骨已食頭腦盡彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從糞屎大地獄出糞屎大地獄次生鐵鏹林大地獄彼衆生見已起清涼想便作是念我等往彼快得清涼彼衆生等走往趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已便入鐵鏹林大地獄中彼鐵鏹林大

地獄中四方則有大熱風來熱風來已鐵鏹
便落鐵鏹落時截手截足或截手足截耳截
鼻或截耳鼻及餘支節截身血塗無量百千
歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡
復次彼鐵鏹林大地獄中生極大狗牙齒極
長擊彼衆生從足剝皮至項便食從項剝皮
至足便食彼衆生等如是逼迫無量百千歲
受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復
次彼鐵鏹林大地獄中生大烏鳥兩頭鐵喙
住衆生額生挑眼吞豎破頭骨取腦而食彼
衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終
不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大
久遠彼衆生等從鐵鏹林大地獄出鐵鏹林
大地獄次生鐵劍樹林大地獄彼大劍樹高
一由延刺長尺六令彼衆生使緣上下彼上

樹時刺便下向若下樹時刺便上向彼劍樹
刺貫刺衆生刺手刺足或刺手足刺耳刺鼻
或刺耳鼻及餘支節刺身血塗無量百千歲
受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復
於後時極大久遠彼衆生等從鐵劍樹林大
地獄出鐵劍樹林大地獄次生灰河兩岸極
高周遍生刺沸灰湯滿其中極闇彼衆生見
已起冷水想常有冷水彼起想已便作是念
我等往彼於中洗浴恣意飽飲快得涼樂彼
衆生等競走趣向入於其中欲求樂處求所
歸依彼若集聚無量百千已便墮灰河墮灰
河已順流逆流或順逆流彼衆生等順流逆
流順逆流時皮熟墮落肉熟墮落或皮肉熟
俱時墮落唯骨體在灰河兩岸有地獄卒手
捉刀劍大棒鐵叉彼衆生等欲度上岸彼時

獄卒還推著中復次灰河兩岸有地獄卒手捉鈎銜鈎挽衆生從灰河出著熱鐵地洞然俱熾舉彼衆生極撲著地在地旋轉而問之曰汝從何來彼衆生等僉共答曰我等不知所從來處但我等今唯患大饑彼地獄卒便捉衆生著熱鐵牀洞然俱熾強今坐上以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒唇燒唇已燒舌燒舌已燒齧燒齧已燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸燒大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃已從身下過彼如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復次彼地獄卒問衆生曰汝欲何去衆生答曰我等不知欲何所去但患大渴彼地獄卒便捉衆生著熱鐵牀洞然俱熾強今坐上以熱鐵鉗鉗開其

卷二

五十三

口以沸洋銅灌其口中彼沸洋銅燒唇燒唇已燒舌燒舌已燒齧燒齧已燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸燒大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃已從身下過彼如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡若彼衆生地獄惡不善業不悉盡不一切盡盡無餘者彼衆生等復墮灰河中復上下鐵劍樹林大地獄復入鐵鏃林大地獄復墮糞屎大地獄復往來峯巖大地獄復入四門大地獄中若彼衆生地獄惡不善業悉盡一切盡盡無餘者彼於其後或入畜生或墮餓鬼或生天中若彼衆生本爲人時不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼受如是不愛不念不喜苦報譬猶若彼地獄之中若彼衆生本爲人時孝

順父母知尊敬沙門梵志行如實事作福德業畏後世罪彼受如是可愛可念可喜樂報猶虛空神宮殿之中昔者閻王在園觀中而作是願我此命終生於人中若有族姓極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足彼為云何謂刹利大長者族梵志大長者族居士大長者族若更有如是族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如是家生已覺根成就如來所說正法之律願得清信得清信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真昔者閻王在園觀中而作

聖二

二十四

是願於是頌曰

為天使所訶 人故放逸者 長夜則憂感

謂弊欲所覆 為天使所訶 真實有上人

終不復放逸 善說妙聖法 見受使恐怖

求願生老盡 無受滅無餘 便為生老訖

彼到安隱樂 現法得滅度 度一切恐怖

亦度世間流

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

初一日誦訖

中阿含經卷第十二

音釋

跛躄 跛躄 疾也 官切 躄 布
 僂 力主切 僂 背曲也
 鵝 赤脂切 鵝 雉鳥也
 臍 苦官切 臍 腹
 熯 如悅切 熯 燒也
 鑠 鐵與涉切 鑠 鐵也
 擘 盧感切 擘 手取也
 齧 五各切 齧 根肉也

中阿含經卷第十三

聖三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

烏鳥喻說本 天捺林善見 三十喻轉輪
蟬肆最在後

王相應品烏鳥喻經第八 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時世尊告諸比丘昔轉輪王欲試珠寶時便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜闇中豎立高幢安珠置上出至園觀珠之光曜照四種軍明之所及方半由延彼時有一梵志而作是念我寧可往見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠爾時梵志復作是念且置見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠我寧可往至彼林間於是梵志便往詣林到已入中至一樹下坐已未久有一獼獸來梵志見已

而問之曰善來獼獸汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人時彼獼獸與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有究暮鳥來梵志見已而問之曰善哉究暮鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人彼究暮鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有驚鳥來梵志見已而問之曰善來驚鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲

去唯畏於人時彼鷲鳥與此梵志共論是已
便捨而去梵志故坐復有食吐鳥來梵志見
已而問之曰善來食吐鳥汝從何來爲欲何
去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐
我今欲去唯畏於人彼食吐鳥與此梵志共
論是已便捨而去梵志故坐復有豺獸來梵
志見已而問之曰善來豺獸汝從何來爲欲
何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛莽至
榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之
肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人
時彼豺獸與此梵志共論是已便捨而去梵
志故坐復有烏鳥來梵志見已而問之曰善
來烏鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志汝強
額癡狂何爲問我汝從何來爲欲何去彼時
烏鳥面訶梵志已便捨而去梵志故坐復有

狽狽獸來梵志見已而問之曰善來狽狽獸
汝從何來爲欲何去答曰梵志我從園至園
從觀至觀從林至林飲清泉水念好果來我
今欲去不畏於人彼狽狽獸與此梵志共論
是已便捨而去佛告諸比丘吾說此喻欲令
解義汝等當知此說有義時彼獼猴與此梵
志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶
若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入
村乞食不護於身不守諸根不立正念而彼
說法或佛所說聖三或聲聞所說因此得利衣被
飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已三染著觸
倚不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行
惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行
稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見獼猴已
而問之曰善來獼猴汝從何來爲欲何去答

曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是入惡不善穢汙法中爲當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如獼莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼究暮鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已捺著觸猗不見災患不能捨離隨意而用

彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見究暮已而問之曰善來究暮汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我今欲去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是依惡不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如究暮莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼鷲鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著

衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入大家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已溙著觸猗不見灾患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見鷲鳥已而問之曰善來鷲鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如鷲鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼食吐鳥與此梵志共論是

聖三

五

已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平且著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入比丘尼房教化說法或佛所說或聲聞所說彼比丘尼入若干家說好說惡受信施物持與比丘因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已溙著觸猗不見灾患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見食吐鳥已而問之曰善來食吐鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如食吐鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂

住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼豺獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧村住彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中或九月或十月諸比丘見已便問賢者何處遊行彼即答曰諸賢我依某處貧村邑行諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依某貧村邑行諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見豺獸已而問之曰善來

聖三

六

豺獸汝從何來爲欲何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以此比丘莫行如豺莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼時烏鳥面訶梵志已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧無事處而受夏坐彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中二月三月諸比丘見已問曰賢者何處夏坐答曰諸賢我今依某貧無事處而受夏坐我不如彼諸愚癡輩作

牀成訖具足五事而住於中中前中後中後
中前口隨其味味隨其口求而求索而索時
諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所
以者何此賢者乃能依其貧無事處而受夏
坐諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利
衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染
著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比
丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非
梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見烏
鳥已而問之曰善來烏鳥汝從何來爲欲何
去答曰梵志汝強額癡狂何爲問我汝從何
來爲欲何去吾說比丘亦復如是是以比丘
莫行如鳥莫依非法以自存命當淨身行淨
口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第
乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念

正智正定正慧常當遠離應學如是彼狺狺
獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻
有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著
衣持鉢入村乞食善護於身守攝諸根立於
正念彼從村邑乞食已竟食訖中後收舉衣
鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上或至無事
處或至樹下或至空屋中敷尼師壇結跏趺
坐正身正願及念不向斷除貪伺心無有諍
見他財物諸生活具不起貪伺欲今我得彼
於貪伺淨除其心如足瞋恚睡眠掉悔斷疑
度惑於善法中無有猶豫彼於疑惑淨除其
心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善
之法至得第四禪成就遊彼得如是定心清
淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡
智通作證彼便知此苦如真知此苦集知此

苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶如梵志見徃徃已而問之

聖三

曰善來徃徃汝從何來為欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水噉好果來我今欲去不畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如獼猴莫行如究暮莫行如鷲莫行如食吐鳥莫行如豺莫行如鳥當行如徃徃所以者何世中無著真人如徃徃獸佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品說本經第九

我聞如是一時佛遊波羅柰在仙人住處鹿

野園中時諸比丘於中食後以小因緣集坐講堂共論此事云何諸賢居士在家何者為勝為比丘等持戒妙法成就威儀入家受食耶為朝朝利益百千萬倍乎或有比丘作是說者諸賢何用利益百千萬倍唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝朝利益百千萬倍是時尊者阿那律陀亦在眾中於是尊者阿那律陀告諸比丘諸賢何用利益百千萬倍設復過是唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝朝利益百千萬倍所以者何我憶昔時在此波羅柰國為貧窮人唯仰捃拾客擔生活是時此波羅柰國灾旱早霜蟲蝗不熟人民荒儉乞求難得是時有一辟支佛名曰無患依此波羅柰住於是無患辟支佛過夜平旦

聖三

九

著衣持鉢入波羅柰而行乞食我於爾時爲
摺拾故早出波羅柰諸賢我登出時遙見無
患辟支佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如
本淨鉢出諸賢我時摺還入波羅柰復見無
患辟支佛出彼見我已便作是念我旦入時
見此人出我今還出復見此人入此人或能
未得食也我今寧可隨此人去時辟支佛便
追尋我如影隨形諸賢我持摺還到家捨擔
而迴顧視便見無患辟支佛來追尋我後如
影隨形我見彼已便作是念我旦出時見此
仙人入城乞食今此仙人或未得食我寧可
自闕已食分與此仙人作是念已即持食分
與辟支佛白曰仙人當知此食是我已分爲
慈愍故願哀受之時辟支佛即答我曰居士
當知今年灾旱早霜蟲蝗五穀不熟人民荒

儉乞求難得汝可減半著我鉢中汝自食半
俱得存命如是者好我復白曰仙人當知我
在居家自有釜竈有樵薪有穀米飲食早晚
亦無時節仙人當爲慈愍我故盡受此食時
辟支佛爲慈愍故便盡受之諸賢我因施彼
一鉢食福七反生天得爲天王七反生人復
爲人王諸賢我因施彼一鉢食福得生如此
釋種族中大富豐饒多諸畜牧封戶食邑資
財無量珍寶具足諸賢我因施彼一鉢食福
棄捨百千姦金錢王出家學道況復其餘種
種雜物諸賢我因施彼一鉢食福爲王王臣
梵志居士一切人民所見識待及四部衆比
丘比丘尼優婆塞優婆私所見敬重諸賢我
因施彼一鉢食福常爲人所請請求令受飲
食衣被氍毹毼牀蓐統縵病瘦湯藥諸主

活具非不請求若我爾時知彼沙門是無著
真人者所獲福報當復轉倍受大果報極妙
功德明所徹照極廣甚大於是尊者阿那律
陀無著真人逮正解脫說此頌曰

我憶昔貧窮 唯仰拮拾活 闕已供沙門

無患最上德 因此生釋種 名曰阿那律

善解能歌舞 作樂常歡喜 我得見世尊

正覺如甘露 見已生信樂 棄捨家學道

我得識宿命 知本之所生 生三十三天

七往反於彼 此七彼亦七 世受生十四

人間及天上 初不墮惡處 我今知死生

衆生往來處 知他心是非 賢聖五娛樂

得五支禪定 常息心靜默 已得靜正住

便逮淨天眼 所為今學道 遠離棄捨家

我今獲此義 得入佛境界 我不樂於死

聖三

十一

亦不願於生 隨時任所適 建立正念智
隨邪離竹林 我命在彼盡 當在竹林下
無餘般涅槃

爾時世尊在於燕坐以淨天皆出過於人聞
諸比丘於中食後集坐講堂共論此事世尊
聞已則於晡時從燕坐起往至講堂比丘衆
前敷座而坐問諸比丘汝等今日以何事故
集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以
尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講
堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞
因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正
是時善逝今正是時若世尊為諸比丘因未
來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊
告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝
廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸

比丘未來久遠當有人民壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛諸比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患諸比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘彼當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氎氎統綖給使明

卷三

十二

燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真爾時尊者阿夷哆在衆中坐於是尊者阿夷哆即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得作王號名曰螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者轉輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎

之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍毹統縵給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學

聖三

十三

道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是世尊訶尊者阿夷哆曰汝愚癡人應更一死而求再終所以者何謂汝作是念世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得作王號名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此

一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍毹統縵給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊告曰阿夷哆汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作王號名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶王兵臣寶是為七汝當有千子具足顏貌端正

正勇猛無畏能伏他衆汝當統領此一切地
乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有
大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘汝當
豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤
獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗
香屋舍牀蓐氈氎純緹給使明燈汝施此已
便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
汝族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自
知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真佛告諸比丘未來
久遠人壽八萬歲時當有佛名彌勒如來無
所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號佛衆祐猶如我今已成如
來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無

聖三

十四

上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天
及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作
證成就遊猶如我今於此世天及魔梵沙門
梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼
當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清
淨顯現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦
妙有義有文具足清淨顯現梵行彼當廣演
流布梵行大會無量從人至天善發顯現猶
如我今廣演流布梵行大會無量從人至天
善發顯現彼當有無量百千比丘衆猶如我
今無量百千比丘衆爾時尊者彌勒在彼衆
中於是尊者彌勒即從座起偏袒著衣叉手
向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八萬歲
時可得成佛名彌勒如來無所著等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師

聖三

十五

號佛衆祐如今世尊如來無所著等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從
人至天自知自覺自作證成就遊如今世尊
於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知
自覺自作證成就遊我當說法初妙中妙竟
亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如今世
尊說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清
淨顯現梵行我當廣演流布梵行大會無量
從人至天善發顯現如今世尊廣演流布梵
行大會無量從人至天善發顯現我當有無
量百千比丘衆如今世尊無量百千比丘衆
於是世尊嘆彌勒曰善哉善哉彌勒汝發心
極妙謂領大眾所以者何如汝作是念世尊
我於未來久遠人壽八萬歲時可得成佛名

彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛衆祐如今
世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛衆祐我於
此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自
覺自作證成就遊如今世尊於此世天及魔
梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成
就遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文
具足清淨顯現梵行如今世尊說法初妙中
妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我
當廣演流布梵行大會無量從人至天善發
顯現如今世尊廣演流布梵行大會無量從
人至天善發顯現佛復告曰彌勒汝於未來
久遠人壽八萬歲時當得作佛名彌勒如來
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上

士道法御天人師號佛衆祐猶如我今如來
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號佛衆祐汝於此世天及
魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證
成就遊如我今於此世天及魔梵沙門梵志
從人至天自知自覺自作證成就遊汝當說
法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯
現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行汝當廣演流布
梵行大會無量從人至天善發顯現猶如我
今廣演流布梵行大會無量從人至天善發
顯現汝當有無量百千比丘衆猶如我今無
量百千比丘衆爾時尊者阿難執拂侍佛於
是世尊迴顧告曰阿難汝取金縷織成衣來
我今欲與彌勒比丘爾時尊者阿難受世尊

聖三

十七

教即取金縷織成衣來授與世尊於是世尊
從尊者阿難受此金縷織成衣已告曰彌勒
汝從如來取此金縷織成之衣施佛法衆所
以者何彌勒諸如來無所著等正覺爲世間
護求義及饒益求安隱快樂於是尊者彌勒
從如來取金縷織成衣已施佛法衆時魔波
旬便作是念此沙門瞿曇遊行波羅奈仙人
住處鹿野園中彼爲弟子因未來說法我寧
可往而燒亂之時魔波旬往至佛所到已向
佛即說頌曰
彼必定當得 容貌妙第一 華髮瓔珞身
明珠佩其臂 若在雞頭城 螺王境界中
於是世尊而作是念此魔波旬來到我所欲
相燒亂世尊知已爲魔波旬即說頌曰
彼必定當得 無伏無疑惑 斷生老病死

無漏所作訖 若行梵行者 彌勒境界中
於是魔王復說頌曰

彼必定當得 名衣上妙服 旃檀以塗體

身臚直姝長 若在雞頭城 螺王境界中

爾時世尊復說頌曰

彼必定當得 無主亦無家 手不持金寶

無為無所憂 若行梵行者 彌勒境界中

於是魔王復說頌曰

彼必定當得 名財好飲食 善能解歌舞

作樂常歡喜 若在雞頭城 螺王境界中

爾時世尊復說頌曰

彼為必度岸 如鳥破網出 得禪自在遊

具樂常歡喜 汝魔必當知 我已相降伏

於是魔王復作是念世尊知我善逝見我愁

惱憂感不能得住即於彼處忽沒不現佛說

聖三 十八

如是彌勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

中阿含經卷第十三

音釋

蚍邊迷切 獺他達切 捕捕 榛榛側說切 莽莽草木
蒙蒙 捃舉蘊切 金奉甫切

中阿含經卷第十四

聖四

東晉廩賓三藏羅曇僧伽提婆譯

王相應品大天捺林經第十

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘衆俱往至彌薩羅住大天捺林中爾時世尊行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難在昔異時此彌薩羅捺林之中於彼有王名曰大天爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶得人四種如意之德阿難彼大天王成就七寶爲何謂耶謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七阿難彼大天王云何名爲成就輪寶阿難時大天王於月

十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燦光明昱爍天王見已歡喜踊躍心自念曰生賢輪寶生妙輪寶我亦曾從古人聞之若頂生利利王於月十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燦光明昱爍彼必當作轉輪王也我將無作轉輪王耶阿難昔大天王將欲自試天輪寶時集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已詣天輪寶所以左手撫輪右手轉之而作是語隨天輪寶隨天輪寶之所轉去阿難彼天輪轉已即去向於東方時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於

是東方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰
天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民
盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當
輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各
各自領境界皆當以法莫以非法無令國中
有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過東方
去度東大海迴至南方西方北方阿難隨天
輪寶周迴轉去時大天王亦自隨後及四種
軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿
及四種軍於是北方諸小國王彼皆來詣大
天王所白曰天王善來天王此諸國土極大
豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教
之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小
王曰卿等各自領境界皆當以法莫以非
法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天

輪寶過北方去度北大海即時速還至本王
城彼大天王坐正殿上料理財物時天輪寶
住於虛空是謂大天王成就如是天輪之寶
阿難彼大天王云何名爲成就象寶阿難時
大天王而生象寶彼象極白而有七支其象
名曰于娑賀大天王見已歡喜踊躍若可調
者極令賢善阿難彼大天王則於後時告象
師曰汝速御象令極善調若象調已便來白
我爾時象師受王教已至象寶所速御象寶
令極善調彼時象寶受極御治疾得善調猶
昔良象壽無量百千歲以無量百千歲受極
御治疾得善調彼象寶者亦復如是受極御
治疾得善調阿難爾時象師速御象寶令極
善調象寶調已便詣大天王所白曰天王當
知我以極御治之象寶已調隨天王意阿難

昔大天王試象寶時平旦日出至象寶所乘
彼象寶遊一切地乃至大海即時速還至本
王城是謂大天王成就如是白象之寶阿難
彼大天王云何名爲成就馬寶阿難時大天
王而生馬寶彼馬寶者極紺青色頭像如烏
以毛巖身名毛馬王天王見已歡喜踊躍若
可調者極令賢善阿難彼大天王則於後時
告馬師曰汝速御馬令極善調若馬調已便
來白我爾時馬師受王教已至馬寶所速御
馬寶令極善調彼時馬寶受極御治疾得善
調猶昔良馬壽無量百千歲以無量百千歲
受極御治疾得善調彼馬寶者亦復如是受
極御治疾得善調阿難爾時馬師速御馬寶
令極善調馬寶調已便詣大天王所白曰天
王當知我以極御治之馬寶已調隨天王意

阿難昔大天王試馬寶時平旦日出至馬寶
所乘彼馬寶遊一切地乃至大海即時速還
至本王城是謂大天王成就如是紺馬之寶
阿難彼大天王云何名爲成就珠寶阿難時
大天王而生珠寶彼珠寶者明淨自然無有
造者八楞無垢極好磨治貫以五色繩青黃
赤白黑阿難時大天王內宮殿中欲得燈明
即用珠寶阿難昔大天王試珠寶時便集四
種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜
闍中豎立高幢安珠寶置上出至園觀珠之光
耀照四種軍明之所及方半由延是謂大天
王成就如是明珠之寶阿難彼大天王云何
名爲成就女寶阿難時大天王而生女寶彼
女寶者身體光澤皎潔明淨美色過人小不
及天姿容端正靚者歡悅口出芬馥青蓮華

香身諸毛孔出旃檀馨冬則身溫夏則身涼
彼女至心承事於王發言悅樂所作捷疾聰
明智慧歡喜行善彼女念王常不離心況身
口行是謂大天王成就如是美女之寶阿難
彼大天王云何成就居士寶阿難時大天王
生居士寶彼居士寶極大豐富資財無量多
有畜牧封戶食邑種種具足福業之報而得
天眼見諸寶藏空有悉見見有守護無守護
者金藏錢藏作以不作皆悉見之阿難彼居
士寶詣大天王白曰天王若欲得金及錢寶
者天王莫憂我自^{五之一}知時阿難昔大天王試居
士寶時彼王乘船入恒水中告曰居士我欲
得金及以錢寶居士白曰天王願船至岸時
大天王告曰居士正欲此中得正欲此中得
居士白曰天王願令船住阿難時居士寶至

五之一

五之一

船前頭長跪申手便於水中舉四藏出金藏
錢藏作藏不作藏白曰天王隨意所欲金及
錢寶恣其所用用已餘者還著水中是謂大
天王成就如是居士之寶阿難彼大天王云
何成就主兵臣寶阿難時大天王生主兵寶
彼主兵臣聰明智慧辯才巧言多識分別主
兵臣寶為大天王設現世義勸安立之設後
世義勸安立之設現世義後世義勸安立之
彼主兵臣為大天王欲合軍眾便能合之欲
解便解欲令大天王四種軍眾不使疲乏及
勸助之諸臣亦然^{五之二}是謂大天王成就如是主
兵臣寶阿難是謂大天王成就七寶阿難彼
大天王云何得人四種如意之德彼大天王
壽命極長八萬四千歲為童子嬉戲八萬四
千歲作小國王八萬四千歲為大國王八萬

四千歲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
字道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大
大捺林中所阿難若大天王壽命極長八萬
四千歲爲童子嬉戲八萬四千歲作小國王
八萬四千歲爲大國王八萬四千歲剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王
修行梵行在此彌薩羅住大天捺林中者是
謂大天王第一如意之德復次阿難彼大天
王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱
安隱無諍由是之故其所飲食而得安消阿
難若大天王無有疾病成就平等食味之道
不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而
得安消者是謂大天王第二如意之德復次
阿難彼大天王身體光澤皎潔明淨美色過
人小不及天端正姝好靚者歡悅阿難若大

聖四

六

天王身體光澤皎潔明淨美色過人小不及
天端正姝好靚者歡悅是謂大天王第三如
意之德復次阿難彼大天王常於愛念梵志
居士如父念子梵志居士亦復敬重於大天
王如子敬父阿難昔大天王在園觀中告御
者曰徐徐御車我欲久視梵志居士梵志居
士亦告御者徐徐御車我等欲久視大天王
阿難若大天王常於愛念梵志居士如父念
子梵志居士亦復敬重於大天王如子敬父
者是謂大天王第四如意之德阿難是謂大
天王得人四種如意之德阿難彼大天王則
於後時告剃髮人汝若見我頭生白髮者便
可啓我於是剃髮人受王教已而於後時沐
浴王頭見生白髮見已啓曰天王當知天使
已至頭生白髮彼大天王復告剃髮人汝持

金鑷徐拔白髮著吾手中時剃髮人聞王教已即以金鑷徐拔白髮著王手中阿難彼大天王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮 壽命轉衰減 天使已來至 我今學道時

阿難彼大天王見白髮已告太子曰太子當

知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝當復以此國政授汝太子善教勅之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此

相繼之法莫令人民墮在極邊太子云何我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是之故我今為汝轉太子我已為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼大天王以此國政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道仙人王修行梵行在此彌薩羅大天榛林中彼亦轉輪王成就七寶得四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說七寶得人四種如意之德阿難彼轉輪王亦於後時告剃髮人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是剃髮人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮見已啓

曰天王當知天使已至頭生白髮彼轉輪王復告剃髮人汝持金鐮徐拔白髮著吾手中時剃髮人聞王教已即以金鐮徐拔白髮著王手中阿難彼轉輪王手捧白髮而說頌曰我頭生白髮 壽命轉衰減 天使已來至

我今學道時

聖三四

阿難彼轉輪王見白髮已告太子曰太子當知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝亦當復以此國政授汝太子善教勅之授太子國已汝當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我

今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子云何我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是之故我今為汝轉太子我已為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼轉輪王以此國政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅聖四大天捺林中阿難是為從子至子從孫至孫從族至族從見至見展轉八萬四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天捺林中彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而

爲太子后妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至
蠅蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行
布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞
者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀
蓐氍毹統縵給使明燈彼時三十三天集坐
善法講堂咨嗟稱嘆尼彌王曰諸賢鞞陀提
人有大善利有大功德所以者何彼最後王
名曰尼彌如法法王行法如法而爲太子后
妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至蠅蟲奉持
法齋月八日十四日十五日修行布施施諸
窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食
衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍毹統
縵給使明燈時天帝釋亦在衆中於是天帝
釋告三十三天曰諸賢汝等欲得即在此見
尼彌王耶三十三天白曰拘翼我等欲得即

在此見於尼彌王爾時帝釋猶如力士屈伸
臂頃於三十三天上忽沒不現已來至此尼
彌王殿於是尼彌王見天帝釋見已問曰汝
爲是誰帝釋答曰大王聞有天帝釋耶答曰
聞有帝釋告曰我即是也大王有大善利有
大功德所以者何三十三天爲汝集坐善法
講堂咨嗟稱嘆曰諸賢鞞陀提人有大善利
有大功德所以者何彼最後王名曰尼彌如
法法王行法如法而爲太子后妃嫫女及諸
臣民沙門梵志乃至蠅蟲奉持法齋月八日
十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵
志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華
鬘散華塗香屋舍牀蓐氍毹統縵給使明燈
大王欲見三十三天耶答曰欲見帝釋復告
尼彌王曰我遠天上當勅嚴駕千象車來大

王乘車娛樂遊戲昇於天上時尼彌王爲天帝釋默然而受於是帝釋知尼彌王默然受已猶如力士屈伸臂頃於尼彌王殿忽沒不現已還至彼三十三天帝釋到已告御者曰汝速嚴駕千象車往迎尼彌王到已白曰大王當知天帝釋遣此千象車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上王乘車已復白王曰王欲令我從何道送爲從惡受惡報道爲從妙受妙報道耶於是御者受帝釋教已即便嚴駕千象車往至尼彌王所到已白曰大王當知帝釋遣此千象車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上時尼彌王昇彼車已御者復白王欲令我從何道送爲從惡受惡報道爲從妙受妙報道耶時尼彌王告御者曰汝於兩道中間送我惡受惡報妙受

聖四

十一

妙報於是御者便於兩道中間送王惡受惡報妙受妙報於是三十三天遙見尼彌王來見已稱善善來大王大王可與三十三天共住娛樂時尼彌王爲三十三天而說頌曰猶如假借乘 一時暫求車 此處亦復然謂爲他所有 我還彌薩羅 當作無量善因是生天上 作福爲資糧阿難昔大天王者汝謂異人耶莫作是念當知即是我也阿難我昔從子至子從孫至孫從族至族從我展轉八萬四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天捺林中阿難我爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行

不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂
感亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號佛衆祐我今爲自饒益
亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求
義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟
究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離
生老病死啼哭憂感我今已得脫一切苦阿
難我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法
莫令佛種斷阿難云何我今爲汝轉相繼法
汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷謂八支聖
道正見乃至正定爲八阿難是謂我今爲汝
轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷
佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

卷四

十二

王相應品大善見王經第十一
我聞如是一時佛遊拘尸城住憇跋單力士
娑羅林中爾時世尊最後欲取般涅槃時告
曰阿難汝往至雙娑羅樹間可爲如來北首
敷牀如來中夜當般涅槃尊者阿難受如來
教即詣雙樹於雙樹間而爲如來北首敷牀
敷牀已訖還詣佛所稽首禮足却住一面白
曰世尊已爲如來於雙樹間北首敷牀唯願
世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙
樹間四疊鬱多羅僧以敷牀上裴僧伽黎作
枕右脇而卧足相累最後欲取般涅槃時
尊者阿難執拂侍佛尊者阿難叉手向佛白
曰世尊更有餘大城一名瞻波二名舍衛三
名鞞舍離四名王舍城五名波羅奈六名迦
維羅衛世尊不於彼般涅槃何故正在此小

土城諸城之中此最爲下是時世尊告曰阿
難汝莫說此爲小土城諸城之中此最爲下
所以者何乃往過去時此拘尸城名拘尸王
城極大豐樂多有人民阿難拘尸王城長十
二由延廣七由延阿難造立樓櫓高如一人
或二三四至高七人阿難拘尸王城於外周
幣有灑七重其灑則以四寶塼壘金銀瑠璃
及水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水
精阿難拘尸王城周幣外有垣墻七重其墻
亦以四寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難拘尸
王城周幣七重行四寶多羅樹金銀瑠璃及
水精金多羅樹銀葉華實銀多羅樹金葉華
實瑠璃多羅樹水精葉華實水精多羅樹瑠
璃葉華實阿難彼多羅樹間作種種華池青
蓮華池紅蓮赤蓮白蓮華池阿難其華池岸

四寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種
寶沙金銀瑠璃及水精阿難彼池中有四寶
梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀陛金陛
瑠璃陛水精陛水精陛瑠璃陛阿難彼池周
幣有四寶鈎欄金銀瑠璃及水精金欄銀鈎
銀欄金鈎瑠璃欄水精鈎水精欄瑠璃鈎阿
難彼池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀
瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水
精舌水精鈴瑠璃舌阿難於彼池中植種種
水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華無
守視者通一切人阿難於彼池岸植種種陸
華修摩那華婆師華瞻蔔華修捷提華摩頭
捷提華阿提牟哆華波羅頭華阿難其華池
岸有衆多女身體光澤皎潔明淨美色過人
小不及天姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴

飾具足彼行惠施隨其所須飲食衣被車乘
屋舍牀蓐氎毼給使明燈悉以與之阿難其
多羅樹葉風吹之時有極上妙音樂之聲猶
五種妓工師作樂極妙上好諧和之音阿難
其多羅樹葉風吹之時亦復如是阿難拘尸

十四

十四

城中設有弊惡極下之人其有欲得五種妙
樂者即共往至多羅樹間皆得自恣極意娛
樂阿難拘尸王城常有十二種聲未曾斷絕
象聲馬聲車聲步聲吹螺聲鼓聲薄洛鼓聲
伎鼓聲歌聲舞聲飲食聲惠施聲阿難拘尸
城中有王名大善見為轉輪王聰明智慧有
四種軍整御天下由已自在如法法王成就
七寶得人四種如意之德云何成就七寶得
人四種如意之德如前所說七寶四種人如
意之德阿難於是拘尸王城梵志居士多取

珠寶鉗婆羅寶載詣大善見王白曰天王此
多珠寶鉗婆羅寶天王當為見慈愍故願垂
納受大善見王告梵志居士曰卿等送獻我
所不須吾亦自有阿難復有八萬四千諸小
國王詣大善見王白曰天王我等欲為天王
作殿大善見王告諸小王卿等欲為我作正
殿我所不須自有正殿八萬四千諸小國土
皆叉手向再三白曰天王我等欲為天王作
殿我等欲為天王作殿於是大善見王為八
萬四千諸小王故默然而聽爾時八萬四千
諸小國王知大善見王默然聽已拜謁辭退
十五
遶三匝而去各還本國以八萬四千車載金
自重并及其錢作以不作復以一一珠寶之
柱載往拘尸城去城不遠作大正殿阿難彼
大正殿長一由延廣一由延阿難彼大正殿

四寶磚壘金銀瑠璃及水精阿難彼大正殿
四寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀墜銀陛
金墜瑠璃陛水精墜水精陛瑠璃墜阿難大
正殿中有八萬四千柱以四寶作金銀瑠璃
及水精金柱銀櫨磔銀柱金櫨磔瑠璃柱水
精櫨磔水精柱瑠璃櫨磔阿難大正殿內立
八萬四千樓以四寶作金銀瑠璃及水精金
樓銀覆銀樓金覆瑠璃樓水精覆水精樓瑠
璃覆阿難大正殿中設八萬四千御座亦四
寶作金銀瑠璃及水精金樓設銀御座敷以
氍毹氍毹覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安
枕加陵伽波瑟邏波遮悉多羅那如是銀樓
設金御座瑠璃樓設水精御座水精樓設瑠
璃御座敷以氍毹氍毹覆以錦綺羅縠有襯
體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮悉多羅

那阿難彼大正殿周帀遶有四寶鉤欄金銀
瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水
精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼大正殿覆以羅
網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金
鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠
璃舌阿難彼大正殿具足成已八萬四千諸
小國王去殿不遠作大華池阿難彼大華池
長一由延廣一由延阿難彼大華池四寶磚
壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金
銀瑠璃及水精阿難彼大華池有四寶梯陛
金銀瑠璃及水精金陛銀墜銀陛金墜瑠璃
陛水精墜水精陛瑠璃墜阿難彼大華池周
帀圍遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄
銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃
鉤阿難彼大華池覆以羅網鈴懸其間彼鈴

四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌
瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難彼大華
池其中則有種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白
蓮華常水常華有守視者不通一切人阿難
彼大華池其岸則有種種陸華修摩那華婆
師華瞻蔔華修捷提華摩頭捷提華阿提牟
哆華波羅賴華阿難如是大殿及大華池具
足成已八萬四千諸小國王去殿不遠作多
羅園阿難彼多羅園長一由延廣一由延阿
難多羅園中植八萬四千多羅樹則以四寶
金銀瑠璃及水精金多羅樹銀葉華實銀多
羅樹金葉華實瑠璃多羅樹水精葉華實水
精多羅樹瑠璃葉華實阿難彼多羅園周市
圍遶有四寶鈎欄金銀瑠璃及水精金欄銀
鈎銀欄金鈎瑠璃欄水精鈎水精欄瑠璃鈎

十一

十七

阿難彼多羅園覆以羅網鈴懸其間彼鈴四
寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠
璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難如是大殿
華池及多羅園具足成已八萬四千諸小國
王即共往詣大善見王白曰天王當知大殿
華池及多羅園悉具足成唯願天王隨意所
欲阿難爾時大善見王便作是念我不應先
昇此大殿若有上尊沙門梵志依此拘尸王
城住者我寧可請一切來集坐此大殿施設
上味極美餼饌種種豐饒食噉舍消手自斟
酌皆令飽滿食竟收器行澡水訖發遣令還
阿難大善見王作是念已即請上尊沙門梵
志依彼拘尸王城住者一切來集昇大正殿
都集坐已自行澡水便以上味極美餼饌種
種豐饒食噉舍消手自斟酌皆令飽滿食竟

收器行澡水訖受呪願已發遣令還阿難大
善見王復作是念今我不應大正殿中而行
於欲我寧可獨將一侍人昇大殿住阿難大
善見王則於後時將一侍人昇大正殿便入
金樓生銀御牀敷以毼毼毼毼覆以錦綺羅
縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮
悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有
觀離生喜樂逮初禪成就遊從金樓出次入
銀樓坐金御牀敷以毼毼毼毼覆以錦綺羅
縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮
悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有
觀離生喜樂逮初禪成就遊從銀樓出入瑠
璃樓坐水精御牀敷以毼毼毼毼覆以錦綺
羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波
遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺

重四

十八

有觀離生喜樂逮初禪成就遊從瑠璃樓出
入水精樓坐瑠璃御牀敷以毼毼毼毼覆以
錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟
邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法
有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊阿難爾
時八萬四千夫人及女寶並久不見大善見
王各懷飢虛渴仰欲見於是八萬四千夫人
共詣女寶白曰天后當知我等並久不覲天
王天后我等今欲共見天王女寶聞已告主
兵臣汝今當知我等並久不覲天王今欲往
見主兵臣聞即送八萬四千夫人及女寶至
大正殿八萬四千象八萬四千馬八萬四千
車八萬四千步八萬四千小王亦共侍送至
大正殿當去之時其聲高大音響震動大善
見王聞其聲高大音響震動聞已即問傍侍

者曰是誰聲高大音響震動侍者白曰天王是八萬四千夫人及女寶今悉共來詣大正殿八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王亦復共來詣大正殿是故其聲高大音響震動大善見王聞已告侍者曰汝速下殿可於露地疾敷金牀訖還白我侍者受教即從殿下則於露地疾敷金牀訖還白曰已為天王則於露地敷金牀訖隨天王意阿難大善見王即共侍者從殿來下昇金牀上結跏趺坐阿難彼時八萬四千夫人及女寶悉共前詣大善見王阿難大善見王遙見八萬四千夫人及女寶見已則便閉塞諸根於是八萬四千夫人及女寶見王閉塞諸根已便作是念天王今必不用我等所以者何天王適見我等便閉塞諸根阿

難於是女寶則前往詣大善見王到已白曰天王當知彼八萬四千夫人及女寶盡是天王所有唯願天王常念我等乃至命終八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王盡是天王所有唯願天王常念我等乃至命終彼時大善見王聞斯語已告女寶曰妹汝等長夜教我為惡不令行慈妹汝等從今已後當教我行慈莫令為惡阿難八萬四千夫人及女寶却住一面涕零悲泣而作此語我等非是天王之妹而今天王稱我等為妹阿難彼八萬四千夫人及女寶各各以衣拭其淚復前往詣大善見王到已白曰天王我等云何教天王行慈不為惡耶大善見王答曰諸妹汝等為我應如是說天王知不人命短促當就後世應修梵行

生無不終天王當知彼法必來非可愛念亦不可喜壞一切世名曰爲死是以天王於八萬四千夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨離至終莫念於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王天王有欲有念者唯願天王悉斷捨離至

聖四

二十

終莫念阿難大善見王爲彼八萬四千夫人及女寶說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已發遣令還阿難彼八萬四千夫人及女寶知大善見王發遣已各拜辭還阿難彼八萬四千夫人及女寶還去不久大善見王即共侍者還昇大殿則入金樓坐銀御牀敷以氍毹毼毼覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害鬪諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從金樓出次入銀樓坐金御牀敷以氍毹毼毼覆以錦綺

聖四

二十一

羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波
遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲
念恚念害鬪諍相憎諛虛偽欺誑妄言無
量諸惡不善之法是最後邊心與悲俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周
一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊從銀樓出入瑠璃
樓坐水精御牀敷以氍毹毳毼覆以錦綺羅
縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮
悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念
恚念害鬪諍相憎諛虛偽欺誑妄言無量
諸惡不善之法是最後邊心與喜俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下普周一
切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊從瑠璃樓出入水精

樓坐瑠璃御牀敷以氍毹毳毼覆以錦綺羅
縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮
悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念
恚念害鬪諍相憎諛虛偽欺誑妄言無量
諸惡不善之法是最後邊心與捨俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下普周一
切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊阿難大善見王於最
後時生微微死痛猶如居士或居士子食極
妙食生小微煩阿難大善見王於最後時生
微微死痛亦復如是阿難爾時大善見王修
習四梵室捨念欲已乘是命終生梵天中阿
難在昔異時大善見王者汝謂異人耶莫作
斯念當知即是我也阿難我於爾時為自饒
益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人

求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂感我今已得脫一切苦阿難從拘尸城從起跋單力士娑羅林從尼連河從婆求河從天冠寺從爲我敷牀處我於其中間七反捨身於中六反爲轉輪王今第七如來無所著等正覺阿難我不復見世中天及魔梵沙門梵志從天至人更復捨身者是處不然阿

聖四

二十三

難我今最後生最後有最後身最後形得最後我說是苦邊佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十四

音釋

統統於阮切 綻綻矣然切 襪必益切 檀檀落切 磔磔於都切 磔磔之道也

中阿舍經卷第十五

聖五

東晉屬賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯

王相應品三十喻經第十二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘眾俱共受夏坐爾時世尊於十

聖五

五日說從解脫時在比丘眾前敷座而坐世尊坐已便入定意觀諸比丘心於是世尊見比丘眾靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘眾坐甚深極甚深息極息妙極妙是時尊者舍梨子亦在眾中於是世尊告曰舍梨子比丘眾靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘眾坐甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子誰能敬重奉事比丘眾者於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如是比丘眾靜坐默然極默然無有

睡眠除陰蓋故比丘眾坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊無能敬重奉事比丘眾者唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事世尊告曰舍梨子如是如是無能敬重奉事比丘眾者唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王及大臣有種種嚴飾具繒綵錦罽指環臂釧肘瓔咽鉗生色像珠鬘舍梨子如是比丘比丘尼以戒德為嚴飾具舍梨子若比丘比丘尼成就戒德為嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有五儀式劔蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣守衛其身今得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以持禁戒為衛梵行舍梨子若比丘比丘尼成就禁戒

爲衛梵行者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守閤人舍梨子如是比丘比丘尼以護六根爲守閤人舍梨子若比丘比丘尼成就護六根爲守閤人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守門將聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲守門將舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲守門將者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好浴池清泉平滿舍梨子如是比丘比丘尼以息心爲浴池泉舍梨子若比丘比丘尼成就息心爲浴池泉者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有沐浴人常使洗浴舍梨子如是比丘比丘尼以善知識爲沐浴人舍梨子若比丘比丘尼成就善知識爲沐浴人者便能捨惡修習

於善舍梨子猶如王及大臣有塗身香木蜜沉水旃檀蘇合雞舌都梁舍梨子如是比丘比丘尼以戒德爲塗香舍梨子若比丘比丘尼成就戒德爲塗香者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好衣服芻摩衣錦繒衣白氎衣加陵伽波瑟邏衣舍梨子如是比丘比丘尼以慙愧爲衣服舍梨子若比丘比丘尼成就慙愧爲衣服者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好牀座極廣高大舍梨子如是比丘比丘尼以四禪爲牀座舍梨子若比丘比丘尼成就四禪爲牀座者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有工剃師常使洗沐舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲剃師舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲剃師者便能捨惡修習於善舍

梨子猶如王及大臣有餽饌美食種種異味
舍梨子如是比丘比丘尼以喜爲食舍梨子
若比丘比丘尼成就於喜以爲食者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種
飲索飲瞻波飲甘蔗飲蒲萄飲末蹉提飲舍
梨子如是比丘比丘尼以法味爲飲舍梨子
若比丘比丘尼成就法味以爲飲者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有妙華
鬘青蓮華鬘瞻蔔華鬘修摩那華鬘婆師華
鬘阿提牟哆華鬘舍梨子如是比丘比丘尼
以三定爲華鬘空無願無相舍梨子若比丘
比丘尼成就三定爲華鬘者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有諸屋舍堂閣
樓觀舍梨子如是比丘比丘尼以三室爲屋
舍天室梵室聖室舍梨子若比丘比丘尼成

就三室爲屋舍者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有典守者謂守室人舍梨
子如是比丘比丘尼以智慧爲守室人舍梨
子若比丘比丘尼成就智慧爲守室人者便
能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有
諸國邑四種租稅一分供王及給皇宮中
姝女二分供給太子群臣三分供國一切民
人四分供給沙門梵志舍梨子如是比丘比
丘尼以四念處爲租稅舍梨子若比丘比丘
尼成就四念處爲租稅者便能捨惡修習於
善舍梨子猶如王及大臣有四種軍象軍馬
軍車軍步軍舍梨子如是比丘比丘尼以四
正斷爲四種軍舍梨子若比丘比丘尼成就
四正斷爲四種軍者便能捨惡修習於善舍
梨子猶如王及大臣有種種象輦馬輦車

舉步舉舍梨子如是比丘比丘尼以四如意
足爲擱舉舍梨子若比丘比丘尼成就四如
意足以爲舉者便能捨惡修習於善舍梨子
猶如王及大臣有種種車莊以衆好師子虎
豹斑文之皮織成雜色種種莊飾舍梨子如
是比丘比丘尼以止觀爲車舍梨子者比丘
比丘尼成就止觀以爲車者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有駕御者謂御
車人舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲駕
御人舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲駕
御人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王
及大臣有極高幢舍梨子如是比丘比丘尼
以已心爲高幢舍梨子若比丘比丘尼成就
已心爲高幢者便能捨惡修習於善舍梨子
猶如王及大臣有好道路平正坦然唯趣園

聖五

五

觀舍梨子如是比丘比丘尼以八支聖道爲
道路平正坦然唯趣涅槃舍梨子若比丘比
丘尼成就八支聖道以爲道路平正坦然唯
趣涅槃者便能捨惡修習於善舍梨子猶如
王及大臣有主兵臣聰明智慧分別曉了舍
梨子如是比丘比丘尼以智慧爲主兵臣舍
梨子若比丘比丘尼成就智慧爲主兵臣者
便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣
有大正殿極廣高敞舍梨子如是比丘比丘
尼以智慧爲大正殿舍梨子若比丘比丘尼
成就智慧爲大正殿者便能捨惡修習於善
舍梨子猶如王及大臣昇高殿上觀殿下人
往來走踊住立坐卧舍梨子如是比丘比丘
尼以昇無上智慧高殿爲自觀已心周正柔
輒歡喜遠離舍梨子若比丘比丘尼成就無

上智慧高殿爲自觀已心周正柔軟歡喜遠離者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有宗正卿諳練宗族舍梨子如是比丘比丘尼以四聖種爲宗正卿舍梨子若比丘比丘尼成就四聖種爲宗正卿者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有名良醫能治衆病舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲良醫舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲良醫者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有正御牀敷以毳毼毼毼覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波瑟邏波遮悉多羅那舍梨子如是比丘比丘尼以無礙定爲正御牀舍梨子若比丘比丘尼成就無礙定爲正御牀者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有名珠寶舍梨子如是

聖五

六

比丘比丘尼以不動心解脫爲名珠寶舍梨子若比丘比丘尼成就不動心解脫爲名珠寶者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣極淨沐浴好香塗身身極清淨舍梨子如是比丘比丘尼以自觀已心爲身極淨舍梨子若比丘比丘尼成就自觀已心爲身淨者便能敬重奉事世尊法及比丘衆戒不放棄布施及定佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品轉輪王經第十三

我聞如是一時佛遊摩竭麗利利在柰林駛河岸爾時世尊告諸比丘諸比丘當自然法燈自歸已法莫然餘燈莫歸餘法諸比丘若自然法燈自歸已法不然餘燈不歸餘法者便能求學得利獲福無量所以者何比丘昔

時有王名曰堅念爲轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由已自在如法法王成就七
寶得人四種如意之德云何成就七寶得人
四種如意之德如前所說成就七寶得人四
種如意之德於是堅念王而於後時天輪寶
移忽離本處有人見之詣堅念王聖五白曰天王
當知天輪寶移離於本處堅念王聞已告曰
太子我天輪寶移離於本處太子我自曾從
古人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼
王必不久住命不久存太子我已得人間之
欲今當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以
此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非
法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後
若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國

政授汝太子善教勅之授太子國已汝亦當
復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
於是堅念王授太子國善教勅已便剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道時堅念王
出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失
天輪已刹利頂生王便大憂惱愁感不樂刹
利頂生王即詣父堅念王仙人所到已白曰
天王當知天王學道七日之後彼天輪寶便
沒不現父堅念王仙人告子刹利頂生王曰
汝莫以失天輪寶故而懷憂感所以者何汝
不從父得此天輪刹利頂生王復白父曰天
王我今當何所爲父堅念王仙人告其子曰
汝當應學相繼之法汝若學相繼之法者於
十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼
天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清

淨自然非人所造色如火燿光明昱爍利利頂生王復白父曰天王云何相繼之法欲令我學今我學已於十五日說從解脫時沐浴深洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燿光明昱爍父堅念王仙人復告子曰汝當觀法如法行法如法當爲太子后妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至蜚蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氎統綖給使明燈若汝國中有上尊名德沙門梵志者汝當隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而

生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若汝國中有貧窮者當出財物以給恤之子是謂相繼之法汝當善學汝善學已於十五日說從解脫時沐浴深洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燿光明昱爍利利頂生王便於後時觀法如法行法如法而爲太子后妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至蜚蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氎統綖給使明燈若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者

非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若其國中有貧窮者即出財物隨時給恤利利項生王於後十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燦光明昱爍彼亦得轉輪王亦成就七寶亦得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德亦如前說彼轉輪王而於後時天輪寶移忽離本處有人見之詣轉輪王白曰天王當知天輪寶移離於本處轉輪王聞已告曰太子我天輪寶移離本處太子我曾從父堅念王仙人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不久住命不久存太子我已得人間之欲今當

復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授汝太子善教勅之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是轉輪王授太子國善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼轉輪王出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已聖五利利項生王而不憂感但染欲著欲貪欲無厭爲欲所縛爲欲所觸爲欲所使不見災患不知出要便自出意治國以自出意治國故國遂衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減利利

頂生王亦復如是自出意治國以出意治國故國遂衰減不復增益於是國師梵志按行國界見國人民轉就衰減不復增益便作是念刹利頂生王自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減此刹利頂生王亦復如是自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益國師梵志即共往詣刹利頂生王白曰天王當知天王自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減今天王亦復如是自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益刹利頂生王聞已告曰梵志我當云何國

聖五

十一

師梵志白曰天王國中有人聰明智慧明知算數國中有大臣眷屬學經明經誦習受持相繼之法猶如我等一切眷屬天王當學相繼之法學相繼法已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹利頂生王復問曰梵志云何相繼之法欲令我學令我學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍國師梵志白曰天王當觀法如法行法如法當爲太子后妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至蜚蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲

食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氎
統縵給使明燈若王國中有上尊名德沙門
梵志者當自隨時往詣彼所問法受法諸尊
何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福
何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑
白之法從何而生何者現世義何者後世義
云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說
若王國中有貧窮者當出財物用給恤之天
王是謂相繼之法當善取學善取學已於十
五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天
輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨
自然非人所造色如火燦光明昱爍刹利頂
生王便於後時觀法如法行法如法而爲太
子后妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至蠃蟲
奉持法齋月八日十四日十五日修行布施

聖三

十二

施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以
飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氎
統縵給使明燈若其國中有上尊名德沙
門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸
尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲
福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白
黑白之法從何而生何者現世義何者後世
義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所
說然國中民有貧窮者不能出物用給恤之
是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困
因窮困故便盜他物因偷盜故其主捕伺收
縛送詣刹利頂生王白曰天王此人盜我物
願天王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶
彼人白曰天王我實偷盜所以者何天王以
貧困故若不盜者便無以自濟刹利頂生王

即出財物而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作於是國中人民聞刹利頂生王若國中人有行盜者王便出財物而給與之由斯之故人作是念我等亦應盜他財物於是國人各各競行盜他財物是爲困貧無財物者

至五

十三

不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽八萬歲子壽四萬歲比丘彼人壽四萬歲時有人便行盜他財物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何以貧困故若不盜者便無以自濟刹利頂生王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是唐空竭國藏盜遂

滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭於是刹利頂生王後便勅令作極利刀若國中有盜他物者即勅捕取坐高標下斬截其頭國中人民聞刹利頂生王勅作利刀若國中有盜他物者即便捕取坐高標下斬截其頭我亦寧可効作利刀持行劫物若從劫物者捉彼物主而截其頭於是彼人則於後時効作利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽四萬歲子壽二萬歲比丘人壽二萬歲時有人盜他財物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王白曰天王此人盜我財物願天

王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶時彼盜者便作是念刹利頂生王若知其實或縛鞭我或挽或擯或罰錢物或種種苦治或貫標上或梟其首我寧可以妄言欺誑刹利頂生王耶念已白曰天王我不偷盜是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮聖五因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增十四因刀殺增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二萬歲子壽一萬歲比丘人壽萬歲時人民或有德或無德若無德者彼為有德人起嫉妬意而犯其妻是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故便嫉妬邪淫轉增

因嫉妬邪淫增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽萬歲子壽五千歲比丘人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽五千歲子壽二千五百歲比丘人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二千五百歲子壽千歲比丘人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡聖五彼壽轉減色轉惡已比丘父壽千歲子壽五百歲比丘人壽五百歲時彼人盡不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪彼因不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後

世罪故比丘父壽五百歲子壽或二百五十
或二百歲比丘今若有長壽或壽百歲或不
啻者佛復告曰比丘未來久遠時人壽十歲
比丘人壽十歲時女生五月即便出嫁比丘
人壽十歲時無有穀名稗子為第一美食猶
如今人秬糧為上饌比丘如是人壽十歲時
無有穀名稗子為第一美食比丘人壽十歲
時若今日所有美味酥油鹽蜜甘蔗粳糧彼
一切盡沒比丘人壽十歲時若行十惡業道
者彼便為人所敬重猶如今日若行十善業
道者彼便為人所敬重比丘人壽十歲時亦
復如是若行十惡業道者彼便為人之所敬
重比丘人壽十歲時都無有善名況復有行
十善業道比丘人壽十歲時自人名彈罰周
行遍往家家彈罰比丘人壽十歲時毋於其

子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟
姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見
彼鹿已極有害心比丘人壽十歲時亦復如
是母於其子極有害心子亦於母極有害心
父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心比
丘人壽十歲時當有七日刀兵劫彼若捉草
即化成刀若捉樵木亦化成刀彼以此刀各
各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時
亦有人生慙耻羞愧猊惡不愛彼人七日刀
兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從
山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛
念猶如慈母唯有一子與久離別從遠來還
安隱歸家相見歡喜生慈愍心極相愛念如
是彼人過七日後則從山野於隱處出更互
相見生慈愍心極相愛念共相見已便作是

聖五

十六

語諸賢我今相見今得安隱我等坐生不善
法故今值見此親族死盡我等寧可共行善
法云何當共行善法耶我等皆是殺生之人
今寧可共離殺斷殺我等應共行是善法彼
便共行如是善法行善法已壽便轉增形色
轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽十歲人生
子壽二十比丘壽二十歲人復作是念若求
學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增
行善云何當共更增行善我等已共離殺斷
殺然故共行不與而取我等寧可離不與取
斷不與取我等應共行是善法彼便共行如
是善法行善法已壽更轉增形色轉好彼壽
轉增色轉好已比丘壽二十歲人生子壽四
十歲比丘壽四十歲人亦作是念若求學善
者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善

聖五

十七

云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不
與取斷不與取然故行邪婬我等寧可離邪
婬斷邪婬我等應共行是善法彼便共行如
是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽
轉增色轉好已比丘壽四十歲人生子壽八
十比丘壽八十歲人亦作是念若求學善者
壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云
何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與
取斷不與取離邪婬斷邪婬然故行妄言我
等寧可離妄言斷妄言我等應共行是善法
彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形
色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽八十歲
人生子壽百六十比丘壽百六十歲人亦作
是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等
應共更增行善云何當共更增行善我等已

離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪
婬離妄言斷妄言然故行兩舌我等寧可離
兩舌斷兩舌我等應共行是善法彼便共行
如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼
壽轉增色轉好已比丘壽百六十歲人生子
壽三百二十歲比丘壽三百二十歲人亦作
是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等
應共更增行善云何當共更增行善我等已
離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪
婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌然故行麤
言我等寧可離麤言斷麤言我等應共行是
善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉
增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽三
百二十歲人生子壽六百四十比丘壽六百
四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增

聖五

十八

形色轉好我等應共更增行善云何當共更
增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與
取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷
兩舌離麤言斷麤言然故行綺語我等寧可
離綺語斷綺語我等應共行是善法彼便共
行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好
彼壽轉增色轉好已比丘壽六百四十歲人
生子壽二千五百比丘壽二千五百歲人亦
作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我
等應共更增行善云何當共更增行善我等
已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷
邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言
斷麤言離綺語斷綺語然故行貪嫉我等寧
可離貪嫉斷貪嫉我等應共行是善法彼便
共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉

好彼壽轉增色轉好已比丘壽二千五百歲
人生子壽五千歲比丘壽五千歲人亦作是
念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應
共更增行善云何當共更增行善我等已離
殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬
離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤
離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤
言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉然故行瞋
恚我等寧可離瞋恚斷瞋恚我等應共行是
善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉
增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽五
千歲人生子壽一萬比丘壽萬歲人亦作是
念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應
共更增行善云何當共更增行善我等已離
殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬
離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤

言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉離瞋恚斷
瞋恚然故行邪見我等寧可離邪見斷邪見
我等應共行是善法彼便共行如是善法行
善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉
好已比丘壽萬歲人生子壽二萬比丘壽二
萬歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形
色轉好我等應共更增行善云何當共更增
行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取
離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩
舌離麤言斷麤言離綺語斷綺語離貪嫉斷
貪嫉離瞋恚斷瞋恚離邪見斷邪見然故有
非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不
善法斷三惡不善法我等應共行是善法彼
便共行如是善法行善法已壽便轉增形色
轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二萬歲人

生子壽四萬歲比丘人壽四萬歲時孝順父母
母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業
見後世罪彼因孝順父母尊重恭敬沙門梵
志奉行順事修習福業見後世罪故比丘壽
四萬歲人生子壽八萬歲比丘人壽八萬歲
時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近
聖五如雞一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃
當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病寒
熱大小便欲飲食老更無餘患比丘人壽八
萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由已自在如法法王成就七
寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士
寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正
勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃
至大海不以刀杖以法教令令得安樂比丘

諸利利項生王得爲人王整御天下行自境
界彼父所得彼因行自境界從父所得壽不
轉減形色不惡未曾失樂力亦不衰諸比丘
汝等亦應如是剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道行自境界從父所得諸比丘汝
等因行自境界從父所得壽不轉減形色不
惡未曾失樂力亦不衰云何比丘行自境界
從父所得此比丘觀內身如身觀內覺心法
如法是謂比丘行自境界從父所得云何比
丘壽此比丘修欲定如意足依遠離依無欲
聖五依滅盡趣向出要修精進定修心定修思惟
定如意足依遠離依無欲依滅盡趣向出要
是謂比丘壽云何比丘色此比丘修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪
常懷畏怖受持學戒是謂比丘色云何比丘

樂此比丘離欲離惡不善之法乃至得第四
 禪成就遊是謂比丘樂云何比丘力此比丘
 諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中
 自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
 所作已辦不更受有知如真是謂比丘力比
 丘我不更見有力不可降伏如魔王力故漏
 盡比丘則以無上聖慧之力而能降伏佛說
 如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十五

音釋

罽居刈切 鉗其廉切 持徒協切 毼徒協切 捫居郎切
毼布也 鉗鐵夾也 持也 毼毛布也 捫切舉
 也 敞昌兩切 恤辛聿切 啻過利切 稗蒲拜切
敞曠豁也 恤賑也 啻過也 稗草
 者 似穀 樵昨焦切 柴也

中阿含經卷第十六

聖六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品蟬肆經第十四

我聞如是一時尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國與大比丘眾俱往詣斯和提住彼村北尸

聖六

攝和林爾時斯和提中有王名蟬肆極大豐樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足斯和提邑泉池草木一切屬王從拘薩羅王波斯匿之所封授於是斯和提梵志居士聞有沙門名鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國與大比丘眾俱來至此斯和提住彼村北尸攝和林彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周聞十方鳩摩羅迦葉才辯無礙所說微妙彼是多聞阿羅訶也若有見此阿羅訶恭敬禮事者快得善利我等可往見彼沙門鳩摩羅

迦葉斯和提梵志居士各與等類相隨而行從斯和提並共北出至尸攝和林是時蟬肆王在正殿上遙見斯和提梵志居士各與等類相隨而行從斯和提並共北出至尸攝和林蟬肆王見已告侍人曰此斯和提梵志居士今日何故各與等類相隨而行從斯和提並共北出至尸攝和林侍人白曰天王彼斯和提梵志居士聞有沙門鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國與大比丘眾俱來至此斯和提住彼村北尸攝和林天王彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周聞十方鳩摩羅迦葉才辯無礙所說微妙彼是多聞阿羅訶也若有見此阿羅訶恭敬禮事者快得善利我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉天王是故斯和提梵志居士各與等類相隨而行從斯和提並共北出至

尸攝和林蟬肆王聞已告侍人曰汝往詣彼
斯和提梵志居士所而語之曰蟬肆王告斯
和提梵志居士諸賢可住我與汝等共往見
彼沙門鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿為彼所欺
為有後世有衆生生我如是見如是說無有
後世無衆生生侍人受教即往詣彼斯和提
梵志居士所而語之曰蟬肆王告斯和提梵
志居士諸賢可住我與汝等共往見彼沙門
鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿為彼所欺為有後
世有衆生生我如是見如是說無有後世無
衆生生斯和提梵志居士聞此教已答侍人
曰輒如來勅侍人還啓已宣王命彼斯和提
梵志居士住待天王唯願天王宜知是時時
蟬肆王即勅御者汝速嚴駕我今欲行御者
受命速嚴駕訖還白王嚴駕已辦隨天王意

時蟬肆王即乘車出往詣斯和提梵志居士
所與共北行至尸攝和林時蟬肆王遙見尊
者鳩摩羅迦葉在樹林間即下車步進往詣
尊者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面問
曰迦葉我今欲問寧見聽耶尊者鳩摩羅迦
葉告曰蟬肆若欲問者便可問之我聞已當
思時蟬肆王即便問曰迦葉我如是見如是
說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉於
意云何尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆我今問
王隨所解答於王意云何今此日月為是今
世為後世耶蟬肆王答沙門鳩摩羅迦葉雖
作是說但我如是見如是說無有後世無衆
生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復更有惡
而過此耶蟬肆答曰如是迦葉復更有惡迦
葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言

汝等當知我如是見如是說無有後世無衆
生生親親有沙門梵志如是見如是說言有
後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作
是語若有男女作惡行不精進懶惰懈怠嫉
妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因緣此
身壞命終必至惡處生地獄中若彼沙門梵
志所說是真實者汝等是我親親作惡行不
精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極
著財物若汝等身壞命終必至惡處生地獄
中者可還語我婢肆彼地獄中如是如是苦
若當爾者我便現見彼聞我語受我教已都
無有來語我言婢肆彼地獄中如是如是苦
迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生
生尊者鳩摩羅迦葉告曰婢肆我復問王隨
所解答若有王人收縛罪者送至王所白曰

天王此人有罪王當治之王告彼曰汝等將
去反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴
遍宣令已從城南門出坐高標下斬斷其頭
彼受教已即反縛罪人令其騎驢打破敗鼓
聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下
欲斬其頭此人臨死語彼卒曰汝且小住我
欲得見父母妻子奴婢使人聽我暫去於王
意云何彼卒寧當放斯罪人聽暫去耶婢肆
答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰婢肆
王親親者亦復如是作惡行不精進懶惰懈
怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因
緣此身壞命終必至惡處生地獄中地獄卒
捉極苦治時彼語卒曰諸地獄卒汝等小住
莫苦治我我欲暫去詣婢肆王告語之曰彼
地獄中如是如是苦令彼現見於王意云何

聖六

四

彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶。蟬肆答曰：不也。迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰：蟬肆，汝應如是觀於後世，莫如肉眼之所見也。蟬肆若有沙門梵志斷絕離欲，趣向離欲，斷絕離志，趣向離志，斷絕離癡，趣向離癡，彼以清淨天眼出過於人，見此衆生，死時生時，好色惡色，或妙不妙，往來善處及不善處，隨此衆生之所作業，見其如真蟬肆。王復言：沙門鳩摩羅迦葉，雖作是說，但我如是見，如是說，無有後世無衆生，生尊者鳩摩羅迦葉，告曰：蟬肆復更有惡，而過此耶？蟬肆答曰：如是。迦葉復更有惡，迦葉我有親親，疾病困篤，我往彼所到，已謂言：汝等當知我如是見，如是說，無有後世無衆生，生親親有沙門梵志，如是見，如是說，言有後世有衆生，生我常不信彼之所

聖六

五

說彼復作是語，若有男女妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手庶幾開意，放捨給諸孤窮，常樂施與，不著財物，彼因緣此身壞命終，必昇善處，乃生天上。若彼沙門梵志所說是真實者，汝等是我親親，妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手庶幾開意，放捨給諸孤窮，常樂施與，不著財物，若汝等身壞命終，必昇善處，生天上者，可還語我。蟬肆天上如是如是，樂若當爾者，我便現見。彼聞我語，受我教，已都無有來語。我言：蟬肆天上如是樂，迦葉因此事故，我作是念，無有後世無衆生，生尊者鳩摩羅迦葉，告曰：蟬肆聽我說，喻慧者聞喻，則解其義。蟬肆猶村邑外有都園，廁深没人頭，糞滿其中，而有一人墮沒廁底，若復有人爲慈愍，彼求義及饒益，求

安隱快樂便從廁上徐徐挽出刮以竹片拭以樹葉洗以暖湯彼於後時淨澡浴已以香塗身昇正殿上以五所欲而娛樂之於王意云何彼人寧復憶念先廁歡喜稱譽復欲見耶蟬肆答曰不也迦葉若更有人憶念彼廁歡喜稱譽而欲見者便不愛此人況復自憶念先廁歡喜稱譽復欲見者是處不然蟬肆若王有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已天五所欲而自娛樂於王意云何彼天子寧當捨彼天五所欲憶念於此人間五欲歡喜稱譽復欲見耶蟬肆答曰不也迦葉所以者何人間五欲臭處不淨甚可憎惡而不可向不可愛念麤澀

聖六

六

有諍迦葉比於人間五欲者天欲爲最最上最好最妙最勝若彼天子捨天五欲而更憶念人間五欲歡喜稱譽復欲見者是處不然蟬肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蟬肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復更有惡而過是耶蟬肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志

如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是真實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蟬肆天上如是如是樂若汝天上而作是念我若還歸當何所得蟬肆王家多有財物吾當與汝彼聞我語受我教已都無有來語我言蟬肆天上如是如是樂迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆天上壽長人間命短若

人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天壽千年於王意云何若汝有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已便作是念我等先當一日一夜以天五欲而自娛樂或二三四至六七日以天五欲而自娛樂然後當往語蟬肆王天上如是如是樂令彼現見於王意云何汝竟當得爾所活不蟬肆問曰迦葉誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間命短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天壽千年尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆

猶如盲人彼作是說無黑白色亦無見黑白色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色何以故我初不見不知是故無有色彼盲如是說爲真說耶蟬肆答曰不也迦葉所以者何迦葉

聖六

有黑白色亦有見黑白色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若盲作是說我不見不知是故無有色者彼作是說爲不真實尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆王亦如盲若王作是說誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間壽短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天天壽千年蟬肆王言沙門鳩摩羅迦葉大爲不可不應作是說所以者何沙門鳩摩羅

迦葉精進比我如盲迦葉若知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者迦葉我今便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自殺或服毒藥或投坑井或自經死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如梵志有年少婦方始懷妊聖六又前婦者已有一男而彼梵志於其中間忽便命終命終之後彼前婦兒語小母曰小母當知今此家中所有財物盡應屬我不復見應可與分者小母報曰我今懷妊若生男者汝應與分若生女者物盡屬汝彼前婦兒復更再三語小母曰今此家中

所有財物盡應屬我不復見應可與分者小
母亦復再三報云我今懷妊爲生男者汝應
與分若生女者物盡屬汝於是小母愚癡不
達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害
即入室中便取利刀自決其腹看爲是男爲
是女耶彼愚癡不達不善曉解無有智慧欲
求存命而反自害及腹中子當知婢肆亦復
如是愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存
命反作是念迦葉若知我知我親親妙行精
進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾
開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼
因緣此身壞命終必昇善處生天上者我今
便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀
自殺或服毒藥或投坑井或自經死沙門鳩
摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人婢肆若

精進人長壽者便得大福若得大福者便得
生天長壽婢肆汝應如是觀於後世莫如肉
眼之所見也婢肆若有沙門梵志斷絕離欲
趣向離欲斷絕離志趣向離志斷絕離癡趣
向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生
死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及
不善處隨此衆生之所作業見其如真婢肆
王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如
是見如是說無有後世無衆生尊者鳩摩
羅迦葉告曰婢肆復更有惡而過此耶婢肆
答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾
病困篤我往彼所慰勞看彼彼亦慰勞視我
彼若命終我復詣彼慰勞看彼彼亦不復慰
勞視我我亦不復慰勞看彼迦葉以此事故
我作是念無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰

蟬肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如有人善能吹螺若彼方土未曾聞螺聲便往彼方於夜闇中昇高山上盡力吹螺彼衆多人未曾聞螺聲聞已便念此爲何聲如是極妙爲甚竒特實可愛樂好可觀聽令心歡悅時彼衆人便共往詣善吹螺人所到已問曰此是何聲如是極妙爲甚竒特實可愛樂好可觀聽令心歡悅善吹螺人以螺投地語衆人曰諸君當知即此螺聲於是衆人以足蹴螺而作是語螺可出聲螺可出聲寂無音響善吹螺人便作是念今此衆人愚癡不達不善曉解無有智慧所以者何乃從無知之物欲求音聲是時善吹螺人還取彼螺以水淨洗便舉向口盡力吹之時彼衆人聞已作是念螺甚竒妙所以者何謂因手因水因

重六

十一

口風吹便生好聲周滿四方如是蟬肆若人活命存者則能言語共相慰勞若其命終便不能言共相慰勞蟬肆汝若如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蟬肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復更有惡而過此耶蟬肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人可生稱之生稱之已還下著地以繩絞殺殺已復稱我欲得

知此人爲何時極輕柔輒色悅澤好爲死時
耶爲活時耶彼受我教取此罪人活稱之已
還下著地以繩絞殺殺已復稱彼罪人活時
極輕柔輒色悅澤好彼人死已皮轉厚重堅
不柔輒色不悅澤迦葉因此事故我作是念
無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復聽
我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如鐵丸
或鐵犁鏡竟曰火燒彼當爾時極輕柔輒色
悅澤好若火滅已漸漸就冷漸凝厚重堅不
柔輒色不悅澤如是蟬肆若人活時身體極
輕柔輒色悅澤好若彼死已便轉厚重堅不
柔輒色不悅澤蟬肆汝應如是觀衆生生莫
如肉眼之所見也蟬肆若有沙門梵志斷絕
離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離
癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見衆

聖六

十二

生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處
及不善處隨此衆生之所作業見其如真蟬
肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我
如是見如是說無衆生尊者鳩摩羅迦葉
告曰蟬肆復更有惡而過此耶蟬肆答曰如
是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人
送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治
之我語彼曰取此罪人倒著鐵釜中或著銅
釜中密蓋其口於下然火下然火已觀視衆
生入時出時往來周旋彼受我教取此罪人
倒著鐵釜中或著銅釜中密蓋其口於下然
火下然火已觀視衆生入時出時往來周旋
迦葉我作如是方便不見衆生生迦葉因此
事故我作是念無衆生尊者鳩摩羅迦葉
告曰蟬肆我今問汝隨所解答於意云何若

汝食好極美上饌晝寢於牀汝頗曾憶於夢中見園觀浴池林木華果清泉長流極意遊戲周旋往來耶蟬肆答曰曾憶有之迦葉復問若汝食好極美上饌晝寢於牀爾時頗有直侍人不答曰有也迦葉復問若汝食好極

聖六

十三

美上饌晝寢於牀當爾之時左右直侍頗有見汝出入周旋往來時耶蟬肆答曰正使異人亦不能見況復左右直侍人耶蟬肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蟬肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離志趣向離志斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生

生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復更有惡而過此耶蟬肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人罪願王治之我語彼曰取此罪人剥皮剔肉截筋破骨乃至於髓求衆生彼受我教取此罪人剥皮剔肉截筋破骨乃至於髓求衆生迦葉我作如是方便求衆生竟不能得見衆生迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如事火編髮梵志居近道邊去彼不遠有商人宿時商人過夜平旦忽忽發去忘一小兒於是事火編髮梵志早起索行商人宿處見一小兒獨住失主見已念曰今此小兒無所依怙我不養者必死無疑便抱持去還至本處

而養長之此兒轉大諸根成就爾時事火編髮梵志彼於人間有小事緣於是事火編髮梵志勅年少曰我有小事暫出人間汝當種火慎莫令滅若火滅者汝可取此火鑽求之爾時事火編髮梵志善教勅已即至人間於後年少便出遊戲火遂滅盡彼還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑽十片百片棄去坐地愁惱而言不能得火當如之何是時事火編髮梵志彼於人間所作已訖還歸本處到已問曰年少汝不遊戲隨視種火不令滅耶年少白曰尊者我出遊戲火後遂滅我還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不

出火既不出便破火鑽十片百片棄去坐地尊者我如是求不能得火當如之何爾時事火編髮梵志便作是念今此年少甚癡不達不善曉解無有智慧所以者何從無知火鑽作如是意求索火耶於是事火編髮梵志取燥火鑽火毋著地而以鑽之即便火出轉轉熾盛語年少曰年少求火法應如是不應如汝愚癡不達無有智慧從無知火鑽作如是意求索於火當知蟬肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧於無知死肉乃至骨髓求衆生生蟬肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蟬肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離志趣向離志斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及

不善處隨此衆生之所作業見其如真蟬肆
王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此
見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何
若有他國異人聞之便作是說蟬肆王有見
長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏
所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取
癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆
復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如
朋友二人捨家治生彼行道時初見有麻甚
多無主一人見已便語伴曰汝當知之今此
有麻甚多無主我欲與汝共取自重而擔還
歸可得資用便取重擔彼於道路復見多有
劫貝紗縷及劫貝衣甚多無主復見多銀亦
無有主一人見已便棄麻擔取銀自重復於
道路見多金聚而無有主時擔銀人語擔麻

者汝今當知此金極多而無有主汝可捨麻
我捨銀擔我欲與汝共取此金重擔而歸可
得供用彼擔麻者語擔銀人我此麻擔已好
裝治縛束已堅從遠擔來我不能捨汝且自
知勿憂我也於是擔銀人強奪麻擔撲著於
地而挽壞之彼擔麻者語擔銀人汝已如是
挽壞我擔我此麻擔縛束已堅所來處遠我
要自欲擔此麻歸終不捨之汝且自知勿憂
我也彼擔銀人即捨銀擔便自取金重擔而
還擔金人歸父母遙見擔金來歸見已嘆曰
善來賢子快來賢子汝因是金快得生活供
養父母供給妻子奴婢使人復可布施沙門
梵志作福昇上善果善報生天長壽彼擔麻
者還歸其家父母遙見擔麻來歸見已罵曰
汝罪人來無德人來汝因此麻不得生活供

養父母供給妻子奴婢使人又亦不得布施沙門及諸梵志作福昇上善果善報生天壽長當知蟬肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蟬肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如商人與其大眾有千乘車行飢儉道此大眾中而有兩主彼作是念我等何因得脫此難復作是念我此大眾應分爲兩部部各五百彼商人衆便分爲兩

聖六

十七

部部各五百於是一商人主將五百乘至飢儉道彼商人主常在前導見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩輶我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草諸商人我等可捨故

水樵草如是不久當得新水樵草莫令乘之
彼商人等即便棄捨故水樵草一日行道不
得新水樵草二日三日乃至七日行道猶故
不得新水樵草過七日已爲食人鬼之所殺
害第二商人主便作是念前商人主已過嶮
難我等今當以何方便復得脫難第二商人
主作是念已與五百車即便俱進至飢儉道
第二商人主自在前道見有一人從傍道來
衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而
乘驢車泥著兩轆第二商人主見便問曰飢
儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼人
答曰飢儉道中天降大雨極有新水乃饒樵
草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等
不久當得新水及好樵草第二商人主聞已
即還詣諸商人而告之曰我在前行見有一

聖六

十八

人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤
著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轆我問彼曰飢
儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答
我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵
草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等
不久當得新水及好樵草諸商人我等未可
捨故水樵草若得新水樵草然後當棄彼不
捨故水樵草一日行道不得新水樵草二日
三日乃至七日行道猶故不得新水樵草第
二商人主在前行時見前第一商人主及諸
商人爲食人鬼之所殺害第二商人主見已
語諸商人汝等看前商人主愚癡不達不善
曉解無有智慧旣自殺身復殺諸人汝等商
人若欲取前諸商人物自恣取之當知蟬肆
亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終

不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶前第一商人之主及諸商人蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蟬肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬肆猶如二人數數賭齧第一戲者並竊食之食一二三或至衆多第二戲者便作是念共此人戲數數欺我而偷齧食或一二三或至衆多見如是已語彼伴曰我今欲息後當更戲於是第二戲者離於彼處便以毒藥用塗其齧塗已即還語其伴曰可來共戲即來共戲第一戲

聖六

十九

者復竊齧食或一二三或至衆多既食齧已即便戴眼吐沫欲死於是第二戲者向第一戲人即說頌曰
此齧毒藥塗 汝貪食不覺 坐為齧欺我
後必致苦患

當知蟬肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不能捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶如戲人為齧欺他還自得殃蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蟬肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蟬

肆猶養猪人彼行路時見有煖糞甚多無主
便作是念此糞可以養飽多猪我寧可取自
重而去即取負去彼於中道遇天大雨糞釋
流漫澆汗其身故負持去終不棄捨彼則自
受無量之惡亦為衆人之所憎惡當知蟬肆

聖六

二十

亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終
不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所
憎惡猶養猪人蟬肆王復言沙門鳩摩羅迦
葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取
終不能捨所以者何若有他國異人聞之便
作是說蟬肆王有見長夜受持彼為沙門鳩
摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我
此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩
摩羅迦葉告曰蟬肆復聽我說最後譬喻若
汝知者善若不知者我不復說法蟬肆猶如

大猪為五百猪王行嶮難道彼於中道遇見
一虎猪見虎已便作是念若與鬪者虎必殺
我若畏走者然諸親族便輕慢我不知今當
以何方便得脫此難作是念已而語虎曰若
欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過彼虎

聞已便語猪曰聽汝共鬪不借汝道猪復語
曰虎汝小住待我被著祖父時鎧還當共戰
彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖父鎧耶
便語猪曰隨汝所欲猪即還至本廁處所宛
轉糞中塗身至眼已便往至虎所語曰汝欲

聖六

三十一

鬪者便可共鬪若不爾者借我道過虎見猪
已復作是念我常不食雜小蟲者以惜牙故
況復當近此臭猪耶虎念是已便語猪曰我
借汝道不與汝鬪猪得過已則還向虎而說
頌曰

虎汝有四足 我亦有四足 汝來共我鬪

何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而答猪曰

汝毛豎森森 諸畜中下極 猪汝可速去

糞臭不可堪

時猪自誇復說頌曰

摩竭鴛二國 聞我共汝鬪 汝來共我戰

何以怖而走

虎聞此已復說頌答

舉身毛皆汗 猪汝臭熏我 汝鬪欲求勝

我今與汝勝

尊者鳩摩羅迦葉告曰 蟬肆我亦如是若汝
此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便自
受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如彼虎
與猪勝也 蟬肆王聞已白曰尊者初說日月

喻時我聞即解歡喜奉受然我欲從尊者鳩
摩羅迦葉求上復上妙智所說是故我向問
復問耳我今日歸尊者鳩摩羅迦葉尊者鳩
摩羅迦葉告曰 蟬肆汝莫歸我我所歸佛法
亦應歸蟬肆王白曰尊者我今自歸於佛法
及比丘衆願尊者鳩摩羅迦葉爲佛受我爲
優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者
鳩摩羅迦葉我從今日始行布施修福尊者
鳩摩羅迦葉問曰 蟬肆汝欲行施修福施與
幾人能至幾時 蟬肆王白曰布施百人或至
千人一日二日或至七日尊者鳩摩羅迦葉
告曰若王行施修福布施百人或至千人一
日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蟬
肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉
之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來七

日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蟬肆王猶如種子不碎不壞不刮不析非風非日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田極治地已隨時下種然雨澤不適者於蟬肆意云何彼種可得生增長不答曰不也尊者鳩摩羅迦葉告曰蟬肆汝亦如是若行施修福布施百人或至千人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蟬肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來七日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蟬肆王復問曰尊者我當云何尊者鳩摩羅迦葉答曰蟬肆汝當行施修福常供長齋若蟬肆王行施修福常供長齋者諸方沙門梵志聞蟬

聖六

二十三

肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可得及王信施王便有福而得長夜受其安樂於是蟬肆王白曰尊者我從今始行施修福常供長齋爾時尊者鳩摩羅迦葉爲蟬肆王及斯和提梵志居士說法勸發渴仰成就歡

喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜
已嘿然而住於是蜺肆王及斯和提梵志居
士尊者鳩摩羅迦葉爲其說法勸發渴仰成
就歡喜已即從座起稽首尊者鳩摩羅迦葉
足遶三帀而去彼蜺肆王雖行施修福然極
惡麤弊豆羹菜茹唯一片薑又復施以麤弊
布衣時監廚者名優多羅彼行施修福時爲
蜺肆王囑語上座祝願此施若有福報者莫
令蜺肆王今世後世受蜺肆王聞優多羅行
施修福時常爲囑上座祝願此施若有福報
者莫令蜺肆王今世後世受聞已即呼問曰
優多羅汝實行施修福時爲我囑上座祝願
此施若有福報者莫令蜺肆王今世後世受
爲如是耶優多羅白曰實爾天王所以者何
天王雖行施修福然極惡麤弊豆羹菜茹唯

聖六

二十四

一片薑天王此食尚不可以手觸況復自食
耶天王施以麤弊布衣天王此衣尚不以脚
躡況復自著耶我敬天王不重所施是故天
王我不願此弊布施報令王受也蜺肆王聞
已告曰優多羅汝從今始如我所食當以飯
食如我著衣當以布施於是優多羅從是已
後如王所食便以飯食如王所衣便以布施
爾時優多羅因爲蜺肆王監行布施故身壞
命終生四王天中彼蜺肆王以不至心行布
施故身壞命終生叢樹林宮殿中尊者橋燻
鉢帝數往遊行彼叢樹林空宮殿中尊者橋
燻鉢帝遙見蜺肆王即便問曰汝是誰耶蜺
肆王答曰尊者橋燻鉢帝頗聞閻浮洲中有
斯和提王名蜺肆耶尊者橋燻鉢帝答曰我
聞閻浮洲中斯和提有王名蜺肆蜺肆王白

曰尊者橋燮鉢帝我即是也本名蟬肆王尊者橋燮鉢帝復問曰蟬肆王如是見如是說無有後世無衆生生彼何由生此住四王天小叢樹林空宮殿中蟬肆王白曰尊者橋燮鉢帝我本實有是見然為尊者沙門鳩摩羅

聖六

三十五

迦葉之所降伏所治斷捨若尊者橋燮鉢帝還下閻浮洲者願遍告語閻浮洲中若行施修福時當至心與自手與自往與至信與知有業有業報與所以者何莫令以是受布施報如斯和提蟬肆王也蟬肆王者是布施主以不至心行施與故生依四王天小叢樹林空宮殿中爾時尊者橋燮鉢帝嘿然而受於是尊者橋燮鉢帝有時來下至閻浮洲則遍告語閻浮洲人至心施與自手與自往與至信與知有業有業報與所以者何莫令以是

受布施報如斯和提蟬肆王也蟬肆王者是布施主以不至心行施與故生依四王天小叢樹林空宮殿中尊者鳩摩羅迦葉所說如是蟬肆王斯和提梵志居士及諸比丘聞尊者鳩摩羅迦葉所說歡喜奉行

王相應品第六竟

中阿含經卷第十六

音釋

輒 <small>陳葉切</small>	園 <small>七情切</small>	刮 <small>古滑切</small>	譽 <small>羊恕切</small>
躡 <small>子六切</small>	絞 <small>古巧切</small>	鑣 <small>切</small>	鑽 <small>子算切</small>
踏 <small>也</small>	轆 <small>紅切</small>	賭 <small>切</small>	鑽 <small>也</small>
呼各二	澆 <small>古堯切</small>	剖 <small>判也</small>	枿 <small>先擊切</small>
切熱貌	沃也	也	破也
香庚切	轆 <small>車也</small>	賭 <small>當古切</small>	枿 <small>木</small>
呼各二	澆 <small>也</small>	剖 <small>也</small>	枿 <small>也</small>
切熱貌	沃也	也	破也

中阿含經卷第十七

聖七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品第七 有十五經 第二小土城誦

長壽天八念 淨不移動道 郁迦支羅說

娑雞三族姓 梵天請迎佛 勝天迦締那

念身支離彌 聖七 上尊長老眠 無刺及真人

說處最在後

長壽王品長壽王本起經第一

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾時拘舍彌諸比丘數共鬪諍於是世尊告拘舍彌諸比丘曰比丘汝等莫共鬪諍所以者何若以諍止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴所以者何昔過去時有拘娑羅國王名曰長壽復有加赦國王名梵摩達哆彼二國王常共戰諍於是加赦國王梵摩達哆

與四種軍象軍馬軍車軍步軍與四種軍已加赦國王梵摩達哆自引軍往欲與拘娑羅國王長壽共戰拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆與四種軍象軍馬軍車軍步軍與四種軍已來與我戰拘娑羅國王長壽聞已亦與四種軍象軍馬軍車軍步軍與四種軍已拘娑羅國王長壽自引軍出往至界上列陣共戰即摧破之於是拘娑羅國王長壽盡奪取彼梵摩達哆四種軍象軍馬軍車軍步軍乃復生擒加赦國王梵摩達哆身得已即放而語彼曰汝窮厄人今原赦汝後莫復作加赦國王梵摩達哆復再三與四種軍象軍馬軍車軍步軍與四種軍已復自引軍往與拘娑羅國王長壽共戰拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆復與四種軍象軍

馬軍車軍步軍與四種軍已來與我戰拘娑羅國王長壽聞已便作是念我已克彼何須復克我已伏彼何足更伏我已害彼何須復害但以空弓足能伏彼拘娑羅國王長壽作是念已宴然不復興四種軍象軍馬軍車軍

聖七

二

步軍亦不自往於是加赦國王梵摩達哆得來破之盡奪取拘娑羅國王長壽四種軍衆象軍馬軍車軍步軍於是拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆來盡奪取我四種軍衆象軍馬軍車軍步軍已復作是念聞爲甚奇聞爲甚惡所以者何克當復克伏當復伏害當復害我今寧可獨將一妻共乘一車走至波羅柰於是拘娑羅國王長壽即獨將妻共乘一車走至波羅柰拘娑羅國王長壽復作是念我今寧可至村村邑邑受學博聞拘

娑羅國王長壽作是念已即便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名爲長壽博士長壽博士復作是念所爲學者我今已得我寧可往波羅柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族聞已當極歡喜而自娛樂長壽博士作是念已便往波羅柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬及梵志國師展轉悉聞梵志國師聞已便呼見之於是長壽博士往詣梵志國師所向彼而立以歡悅顏色作妙音妓梵志國師聞已極大歡喜而自娛樂於是梵志國師告長壽博士汝從今日可依我住當相供給長壽博士白曰尊者我有一

聖七

三

妻當如之何梵志國師報曰博士汝可將來依我家住當供給之於是長壽博士即將其妻依梵志國師家住梵志國師即便供給彼於後時長壽博士妻心懷憂感作如是念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士妻作是念已便白長壽博士我心懷憂感作如是念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士即告妻曰卿莫作是念所以者何我等今爲梵摩達哆王所破壞卿當何由得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白曰尊若能得者我有活望若不得者必死無疑長壽博士即便往詣梵志國師所向彼而立顏色愁慘以

惡微聲作諸音妓梵志國師聞已不得歡喜於是梵志國師問曰博士汝本向我立以歡悅顏色作妙音妓我聞已極大歡喜而自娛樂汝今何以向我立顏色愁慘以惡微聲作諸音妓我聞已不得歡喜長壽博士汝身無疾患意無憂感耶長壽博士白曰尊者我身無患但意有憂感耳尊者我妻心懷憂感作如是念我欲得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲我即報妻曰卿莫作是念所以者何我今如此聖七卿當何由得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白我曰尊若能得者我有活望若不得者必死無疑尊者若妻不全我亦無理梵志國師問曰博士汝妻可得見不白曰尊者可得

見耳於是梵志國師將長壽博士往至妻所是時長壽博士妻懷有德子梵志國師見長壽博士妻懷有德子故便以右膝跪地叉手向長壽博士妻再三稱說生拘娑羅國王生拘娑羅國王教勅左右曰莫令人知梵志國師告曰博士汝勿憂感我能令汝妻得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過亦能令得磨刀水飲於是梵志國師往詣加赦國王梵摩達哆所到已白曰天王當知有德星現唯願天王嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀唯願天王自出觀視天王若作是者必有吉應加赦國王梵摩達哆即勅主兵臣卿今當知有德星現卿宜速嚴四種之軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀我自出觀若作是

聖七

五

者必有吉應時主兵臣即受王教嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀梵摩達哆即自出觀因是長壽博士妻得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威并亦復得磨刀水飲飲磨刀水已憂感即除尋生德子便為作字名長生童子寄人密養漸已長大長生童子若諸刹利頂生王者整御天下得大國土種種技藝乘象騎馬調御馳驟射戲手搏擲術擲鉤乘載坐輦如是種種諸妙技藝皆善知之若干種妙觸事殊勝猛毅超世聰明挺出幽微隱遠無不博達於是梵摩達哆聞拘娑羅國王長壽彼作博士轉名在此波羅柰城中梵摩達哆即勅左右卿等速往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼騎驢打破鼓聲如驢鳴遍

宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭左右受教即便往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭是時長生童子尋隨父後或在左右而白父曰天王勿怖天王勿怖我即於此必能拔濟必能拔濟拘娑羅王長壽告曰童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈衆人聞長壽王而作此語便問於王所道何等王答衆人曰此童子聰明必解我語爾時長生童子勸波羅奈城中諸貴豪族諸君行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫於是波羅奈城中諸貴豪族爲長生童子所勸行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱

聖七

六

得解脫加赦國王梵摩達哆聞此波羅奈諸貴豪族行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫聞即大怖身毛皆豎莫令此波羅奈城中諸貴豪族反於我耶且置彼事我今急當先滅此事於是加赦國王梵摩達哆教勅左右汝等速去殺拘娑羅國王長壽斬作七段左右受教即便速往殺長壽王斬作七段於是長生童子勸波羅奈城中諸貴豪族而作是語諸君看此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段諸君可往以新繒氎收斂我父取七段屍以一切香木積聚而闍維之立於廟堂爲我作書與梵摩達哆言拘娑羅國王長生童子彼作是

語汝不畏後爲子孫作患耶於是波羅柰諸
貴豪族爲長生童子所勸以新繒氎即往斂
取彼七段屍以一切香香木積聚而闍維之
爲立廟堂亦爲作書與梵摩達哆言拘娑羅
國王長生童子彼作是語汝不畏後爲子孫
作患耶於是長壽王妻告長生童子曰汝當
知此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取汝
父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉
庫財物怨酷枉殺斬作七段童子汝來共乘
一車走出波羅柰若不去者禍將及汝於是
長壽王妻與長生童子共乘一車走出波羅
柰爾時長生童子作如是念我寧可往至村
村邑邑受學博聞長生童子作是念已便往
至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名爲
長生博士長生博士復作是念所爲學者我

今已得我寧可往波羅柰都邑中住街街巷
巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴
豪族聞已當大喜而自娛樂長生博士作
是念已便往至波羅柰都邑中住街街巷巷
歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族
聞已極大歡悅而自娛樂於是加赦國王梵
摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬梵志國師
展轉乃至加赦國王梵摩達哆聞便呼見於
是長生博士即往詣加赦國王梵摩達哆所
向彼而立以歡悅顏色作妙音妓如是加赦
國王梵摩達哆聞已極大歡喜而自娛樂於
是加赦國王梵摩達哆告曰博士汝從今日
可依我住當相供給於是長生博士即依彼
住加赦國王梵摩達哆即供給之後遂信任
一以委付即持衛身刀劍授與長生博士爾

時加赦國王梵摩達哆便勅御者汝可嚴駕我欲出獵御者受教即便嚴駕訖還白曰嚴駕已辦隨天王意於是加赦國王梵摩達哆便與長生博士共乘車出長生博士即作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段我今寧可御車使離四種軍衆各在異處長生博士作是念已即便御車離四種軍各在異處彼時加赦國王梵摩達哆冒涉塗路風熱所逼煩悶渴乏疲極欲卧即便下車枕長生博士膝眠於是長生博士復作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段然子今日已在我手但當報怨長生博士作是念已即拔

聖七

利刀著加赦國王梵摩達哆頸上而作是語我今殺汝我今殺汝長生博士復作是念我爲不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還內鞘中彼時加赦國王梵摩達哆夢見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝見已恐怖身毛皆豎便疾驚覺起語長生博士汝今當知我於夢中見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝長生博士聞已白曰天王勿怖天王勿怖所以者何彼拘娑羅國王長壽兒長生童子者即我身是天王我作是念加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉

聖七

九

殺斬作七段而子今日已在我手但當報怨
天王我拔利刀著王頸上而作是語我今殺
汝我今殺汝天王我復作是念我爲不是所
以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子
可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉
刀還內鞘中加赦國王梵摩達哆語曰童子
汝作是說童子可忍童子可忍我已知此義
童子又言莫起怨結但當行慈者此謂何義
長生童子答曰天王莫起怨結但當行慈者
即謂此也加赦國王梵摩達哆聞已語曰童
子從今日始我所領國盡以相與汝父本國
還持付卿所以者何汝所作甚難乃惠我命
長生童子聞已白曰天王本國自屬天王我
父本國可以見還於是加赦國王梵摩達哆
與長生童子共載還歸入波羅奈城坐正殿

上告諸臣曰卿等若見拘娑羅國王長壽兒
長生童子者當云何耶諸臣聞已或有白曰
天王若見彼者當截其手或復作是語天王
若見彼者當截其足或復作是語當斷其命
加赦國王梵摩達哆告諸臣曰卿等欲知拘
娑羅國王長壽兒長生童子者即此是也汝
等莫起惡意向此童子所以者何此童子所
作甚難惠與我命於是加赦國王梵摩達哆
以王沐浴浴長生童子塗以王香衣以王服
令坐金御牀以女妻之還其本國比丘彼諸
國王刹利頂生王爲大國主整御天下自行
忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩
惠復稱恩惠諸比丘汝亦應如是至信捨家
無家學道當行忍辱復稱歎忍自行慈心復
稱歎慈自行恩惠復稱恩惠於是諸比丘聞

佛所說有作是言世尊法王今且住也彼道
說我我那得不道說彼於是世尊不悅可拘
舍彌諸比丘所行威儀禮節所學所習即從
座起而說頌曰

以若干言語 破壞最尊衆 破壞聖衆時

無有能訶止 碎身至斷命 奪象牛馬財

破國滅亡盡 彼猶故和解 況汝小言罵

不能制和合 若不思真義 怨結焉得息

罵詈責數說 而能制和合 若思真實義

怨結必得息 若以諍止諍 至竟不見止

唯忍能止諍 是法可尊貴 瞋向慧真人

口說無賴言 誹謗牟尼聖 是下賤非智

他人不解義 唯我獨能知 若有能解義

彼恚便得息 若得定爲侶 慧者共修善

捨本所執意 歡喜常相隨 若不得定伴

聖七

十一

慧者獨修善 如王嚴治國 如象獨在野

獨行莫爲惡 如象獨在野 獨行爲善勝

勿與惡共會 學不得善友 不與已等者

當堅意獨住 勿與惡共會

爾時世尊說此頌已即以如意足乘虛而去

至婆羅樓羅村於是婆羅樓羅村有尊者婆

咎釋家子晝夜不眠精勤行道志行常定住

道品法尊者釋家子遙見佛來見已往迎攝

佛衣鉢爲佛敷牀汲水洗足佛洗足已坐尊

者釋家子婆咎座坐已告曰婆咎比丘汝常

安隱無所乏耶尊者釋家子婆咎白曰世尊

我常安隱無有所乏世尊復問婆咎比丘云

何安隱無所乏耶尊者婆咎白曰世尊我晝

夜不眠精勤行道志行常定住道品法世

尊如是我常安隱無有所乏世尊復念此族

姓子遊行安樂我今寧可爲彼說法作是念
已便爲尊者婆咎說法勸發渴仰成就歡喜
無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已
從座起去往至護寺林入護寺林中至一樹
下敷尼師壇結跏趺坐世尊復念我已得脫
彼拘舍彌諸比丘輩數數鬪訟相伏相憎相
瞋共諍我不喜念彼方謂拘舍彌諸比丘輩
所住處也當爾之時有一大象爲衆象王彼
離象衆而獨遊行亦至護寺林入護寺林中
至賢娑羅樹倚賢娑羅樹立爾時大象而作
是念我已得脫彼群象輩牝象牡象大小象
子彼群象輩常在前行草爲之蹋水爲之渾
我於爾時食被蹋草飲渾濁水我今飲食新
草清水於是世尊以他心智知彼大象心之
所念即說頌曰

聖七

十二

一象與象等 成身具足牙 以心與心等
若樂獨住林

於是世尊從護寺林攝衣持鉢往至般那蔓
闍寺林爾時般那蔓闍寺林有三族姓子共
在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗
羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者
便敷牀汲水出洗足器安洗足凳及拭脚巾
水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若
有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼
師壇著於肩上一入室宴坐若彼乞食有後還
者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食
足而食之若有餘者便寫著淨地及無蟲水
中取彼食器淨洗拭已舉著一面收捲牀蓆
斂洗足凳收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐
掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以

尼師壇著於肩上入室宴坐彼尊者等至於
晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無
有水便持行取若能勝者便舉持來安著一
面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉
持著一面各不相語各不相問彼尊者等五

日一集或共說法或聖默然於是守林人遙

聖七

十三

見世尊來逆訶止曰沙門沙門莫入此林所
以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律
陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不
可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不
可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即訶彼
曰汝守林人莫訶世尊汝守林人莫止善逝
所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律
陀出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提為佛敷牀
尊者金毗羅為佛取水爾時世尊洗手足已

坐彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律陀汝
常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊
我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云
何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊
我作是念我有善利有大功德謂我與如是
梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見
與不見等無有異行慈口業行慈意業見與
不見等無有異世尊我作是念我今寧可自
捨已心隨彼諸賢心世尊我便自捨已心隨
彼諸賢心世尊我未曾有一不可心世尊如
是我常安隱無有所乏問尊者難提答亦如
是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所乏耶
尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏
問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗
羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德

謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行
行慈身業見與不見等無有異行慈口業行
慈意業見與不見等無有異世尊我作是念
我今寧可自捨已心隨彼諸賢心世尊我便
自捨已心隨彼諸賢心世尊我未曾有一不

聖七

十四

可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎
曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合
安樂無諍一心一師合一水乳頗得人上之
法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白
曰世尊如是我等常共和合安樂無諍一心
一師合一水乳得人上之法而有差降安樂
住止世尊我等得光明便見色彼見色光明
尋復滅世尊告曰阿那律陀汝等不達此相
謂相得光明而見色者彼見色光明尋復滅
阿那律陀我本未得覺無上正真道時亦得

光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀
我作是念我心中有何患令我失定而滅眼
眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明
尋復滅阿那律陀我行精勤無懈怠身止住
有正念正智無有愚癡得定一心阿那律陀

我作是念我行精勤無懈怠身止住有正念
正智無有愚癡得定一心若世中無是我可
見可知彼耶我心中生此疑患因此疑患故
便失定而滅眼眼滅已我本可得光明而見
色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當

聖七

十五

作是念我心中不生疑患阿那律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便
得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律
陀我復作是念我心中有何患令我失定而

滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色
光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中
生無念患因此無念患故便失定而滅眼眼
滅已我本所得光明而見色光彼見色光明
尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中
不生疑患亦不生無念患阿那律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便
得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律
陀我復作是念我心中有何患令我失定而
滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色
光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中
生身病想患因此身病想患故便失定而滅
眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光
明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心

中不生疑患不生無念患亦不生身病想患
阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住
心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放
逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光
明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有
何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光
明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我
復作是念我心中有睡眠患因此睡眠患故
便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見
色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當
作是念我中心不生疑患不生無念患不生
身病想患亦不生睡眠患阿那律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便
得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律

陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我中心生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅太急蠅即便死如是阿那律陀我中心生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我中心不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患亦不生過精勤患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作

聖七

十七

是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我中心生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅太緩蠅便飛去阿那律陀我中心生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我中心不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患亦不生太懈怠患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作

是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如人行道四方有怨賊來彼人見已畏懼恐怖舉身毛豎如是阿那律陀我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患亦不生恐怖患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼

聖七

十八

見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生喜悅患因此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患亦不生喜悅患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨

住心無放逸修行精勤故便得光明而見色
彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念
我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我
本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿
那律陀我復作是念我中心生自高心患因

聖七

十九

此自高心患故便失定而滅眼眼滅已我本
所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那
律陀我今要當作是念我中心不生疑患不
生無念患不生身病想患不生睡眠患不生
太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生
喜悅患亦不生自高心患阿那律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便
得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律
陀我復作是念我中心有何患令我失定而

滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色
光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中
生若干想患因此若干想患故便失定而滅
眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光
明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心
中不生疑患不生無念患不生身病想患不
生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不
生恐怖患不生喜悅患不生自高心患亦不
生若干想患阿那律陀我欲不起此患故便
在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離
獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見
色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是
念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已
我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅
阿那律陀我復作是念我中心生不觀色患

因此不觀色患故便失定而滅眼眼滅已我
本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿
那律陀我今要當作是念我心中不生疑患
不生無念患不生身病想患不生睡眠患不
生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不
生喜悅患不生自高心患不生若干想患亦
不生不觀色患阿那律陀我欲不起此患故
便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠
離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而
見色阿那律陀若我心生疑患彼得心清淨
無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅
高心生若干想不觀色心患彼得心清淨阿
那律陀我復作是念我當修學三定修學有
覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀
定阿那律陀我便修學三定修學有覺有觀

聖七

二十

定修學無覺少觀定修學無覺無觀定若我
修學有覺有觀定者心便順向無覺少觀定
如是我必不失此知見阿那律陀如是我知
如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定
阿那律陀我爾時行此住止行若我修學有
覺有觀定者心便順向無覺無觀定如是我
必不失此知見阿那律陀如是我知如是已
竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律
陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學
無覺少觀定者心便順向有覺有觀定阿那
律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修
學無覺少觀定者心便順向有覺有觀定如
是我必不失此知見阿那律陀如是我知如
是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定阿
那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我

聖七

二十一

修學無覺少觀定者心便順向無覺無觀定
如是我必不失此知見阿那律陀如是我知
如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定
阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若
我修學無覺無觀定者心便順向有覺有觀
定如是我必不失此知見阿那律陀如是我
知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺無觀
定阿那律陀我爾時行此住止行若我修學
無覺無觀定者心便順向無覺少觀定如是
我不失此知見阿那律陀如是我知如是已
竟日竟夜竟日夜修學無覺無觀定阿那律
陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我知
光明而不見色阿那律陀我作是念何因何
緣知光明而不見色阿那律陀我復作是念
若我念光明相不念色相者爾時我知光明

而不見色阿那律陀如是我知如是已竟日
竟夜竟日夜知光明而不見色阿那律陀我
爾時行此住止行阿那律陀有時我見色而
不知光明阿那律陀我作是念何因何緣我
見色而不知光明阿那律陀我復作是念若
我念色相不念光明相者爾時我知色而不
知光明阿那律陀如是我知如是已竟日竟
夜竟日夜知色而不知光明阿那律陀我爾
時行此住止行阿那律陀有時我少知光明
亦少見色阿那律陀我作是念何因何緣我
少知光明亦少見色阿那律陀我復作是念
若我少入定少入定故少眼清淨少眼清淨
故我少知光明亦少見色阿那律陀如是我
知如是已竟日竟夜竟日夜少知光明亦少
見色阿那律陀爾時我行此住止行阿那律

陀有時我廣知光明亦廣見色阿那律陀我作是念何因何緣我廣知光明亦廣見色阿那律陀我復作是念若我廣入定廣入定故廣眼清淨廣眼清淨故我廣知光明亦廣見色阿那律陀如是我是已竟日竟夜竟日夜廣知光明亦廣見色阿那律陀爾時我行此住止行阿那律陀若我心中生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患彼得心清淨有覺有觀定修學極修學無覺少觀定修學極修學無覺無觀定修學極修學一向定修學極修學雜定修學極修學少定修學極修學廣無量定修學極修學我生知見極明淨趣向定住精勤修道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿那律陀

聖七

三十三

爾時我行此住止行佛說如是尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅聞佛所說歡喜奉行

中阿舍經卷第十七

音釋

鹵郎古切鹵簿也 銜黃結切 毅魚既切 剛剛疾陵切
 斂良冉切收也 鞘私妙切 詈力智切 牝毗忍切 躅母畜也
 踐徒合切 甃都鄧切 罐古玩切 汲

中阿含經卷第十八

聖八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品天經第二

我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚林中爾時世尊告諸比丘我本未得覺無上正真道時而作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色也然我未與彼天共同集會未相慰勞未有所論說未有所答對我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修

行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對也然我不知彼天如是姓如是字如是生我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生也然我不知彼天如是食如是受苦樂我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所

論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂也然我不知彼天如是長壽如是久住如是命盡我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼如是是我知見極大明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤故

心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼如是是我知見極大明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤故

即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼也

聖八

三之二

然我不知彼天彼彼天中我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中如是我知見極大明淨我為知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色

及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中也然我不知彼天上我曾生中未曾生中我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中如是我知見極大明淨我為知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨

聖八

四

住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中也若我不正知得此八行者便不可一向說得亦不知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志不能出過其上我亦不得解脫種種解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若我正知得此八行者便可一向說得亦知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志出過其上我亦得解脫種種解脫我

聖八

五

心已離諸顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品八念經第三

我聞如是一時佛遊娑奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者阿那律陀在枝提瘦水渚林中彼時尊者阿那律陀在安靜處冥坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無厭得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得於是世尊以他心智知尊者阿那律陀心中所念所思所行世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃如是世尊從娑奇瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現

住枝提瘦水渚林中尊者阿那律陀前是時
世尊便從定覺嘆尊者阿那律陀曰善哉善
哉阿那律陀謂汝在安靜處燕坐思惟心作
是念道從無欲非有欲得道從知足非無厭
得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會
得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得
道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得阿
那律陀汝從如來更受第八大人之念受已
便思道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲
非行戲得阿那律陀若汝成就此大人八念
者汝必能離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊阿那律陀若汝成就大人八念而復
得此四增上心現法樂居易不難得者如王
王臣有好械麓盛滿種種衣中前欲著便取
著之中時中後若欲著衣便取著之隨意自

六

六

在阿那律陀汝亦如是得糞掃衣為第一服
汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就
大人八念而復得此四增上心現法樂居易
不難得者如王王臣有好廚宰種種淨妙甘
美餽饌阿那律陀汝亦如是常行乞食為第
一饌汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝
成就大人八念而復得此四增上心現法樂
居易不難得者如王王臣有好屋舍或樓閣
宮殿阿那律陀汝亦如是依樹下止為第一
舍汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成
就大人八念而復得此四增上心現法樂居
易不難得者如王王臣有好牀座敷以氍毹
氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加
陵伽波瑟邏波遮悉哆羅那阿那律陀汝亦
如是草座葉座為第一座汝心無欲行此住

止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如是汝若遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者我向不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿那舍阿那律陀汝當成就此大人八念亦應得此四增上心現法樂居易不難得已然後於枝提瘦水渚林中受夏坐也爾時世尊爲尊者阿那律陀說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已入如其

像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃如是世尊從枝提瘦水渚林中忽沒不見住婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中彼時尊者阿難執拂侍佛於是世尊便從定覺迴顧告曰阿難若有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還來白我尊者阿難受佛教已稽首禮足即行宣勅諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還詣佛所頭面禮足却住一面白曰世尊諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者已令一切皆集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐坐已告曰諸比丘我今爲汝說大人八念汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言大人八念者謂道從無欲非有欲得

道從知足非無厭得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得云何道從無欲非有欲得謂比丘得無欲自知得無欲不令他人知我無欲得知足得遠離得精勤得正念得定意得智慧得不戲自知得不戲不欲令他知我無欲是謂道從無欲非有欲得云何道從知足非無厭得謂比丘行知足衣取覆形食取充軀是謂道從知足非無厭得云何道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得謂比丘行遠離成就三遠離身及心俱遠離是謂道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得云何道從精勤非懈怠得謂比丘常行精進

斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂道從精勤非懈怠得云何道從正念非邪念得謂比丘觀內身如身觀內覺心法如法是謂道從正念非邪念得云何道從定意非亂意得謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂道從定意非亂意得云何道從智慧非愚癡得謂比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂道從智慧非愚癡得云何道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得謂比丘意常滅戲樂住無餘涅槃心恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得諸比丘阿那律陀比丘成就此大人八念已然後枝提瘦水渚林中受夏坐也我以此教彼在遠

離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住
心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上
梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真是時尊者阿那律陀得阿羅訶心正解脫
得長老上尊則於爾時而說頌曰

遙知我思念 無上世間師 正身心入定
乘虛忽來到 如我心所念 爲說而復過
諸佛樂不戲 遠離一切戲 既從彼知法
樂住正法中 逮得三昧達 佛法作已辦
我不樂於死 亦不願於生 隨時任所適
立正念正智 鞞耶離竹林 我壽在彼盡
當在竹林下 無餘般涅槃
佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

長壽王品淨不動道經第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘
樓都邑爾時世尊告諸比丘欲者無常虛僞
妄言是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現世
欲及後世欲若現世色及後世色彼一切是
魔境界則是魔餌因此令心生無量惡不善
之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟子學時爲
作障礙多聞聖弟子作如是觀世尊所說欲
者無常虛僞妄言是妄言法則是幻化欺誑
愚癡若現世欲及後世欲若現世色及後世
色彼一切是魔境界則是魔餌因此令心生
無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖
弟子學時爲作障礙彼作是念我可得大心
成就遊掩伏世間攝持其心若我得大心成

就遊掩伏世間攝持其心者如是心便不生
無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖
弟子學時爲作障礙彼以是行以是學如是
修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已
比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於
後時身壞命終因本意故必至不動是謂第
一說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀
若有色者彼一切四大及四大造四大者是
無常法是苦是滅彼如是行如是學如是修
習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比
丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後
時身壞命終因本意故必至不動是謂第二
說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀若
現世欲及後世欲若現世色及後世色若現
世欲想後世欲想若現世色想後世色想彼

聖八

十一

一切想是無常法是苦是滅後於爾時必得
不動想彼如是行如是學如是修習而廣布
便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於
此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命
終因本意故必至不動是謂第三說淨不動
道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲想
後世欲想若現世色想後世色想及不動想
彼一切想是無常法是苦是滅彼於爾時得
無所有處想彼如是行如是學如是修習而
廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者
或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身
壞命終因本意故必至不動是謂第一說淨
無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀此
世空空於神神所有空有常空有恒空長存
空不變易彼如是行如是學如是修習而廣

布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第二說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀我非爲他而有所爲亦非自爲而有所爲彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第三說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想彼一切想是無常法是苦是滅彼於爾時而得無想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得

聖八

十二

心淨已比丘者或於此得入無想或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無想處是謂說淨無想道是時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難又手向佛白曰世尊若有比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨世尊比丘行如是彼爲盡得般涅槃耶世尊告曰阿難此事不定或有得者或有不得尊者阿難白曰世尊比丘云何行不得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘樂彼捨著彼捨住彼捨者阿難比丘行如是必不得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若有所受不得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘有所受者彼必不得般涅槃也尊者阿難白曰

世尊彼比丘爲何所受世尊告曰阿難行中有餘謂有想無想處於有中第一彼比丘受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘行耶世尊告曰阿難如是比丘受餘行也尊者阿難白曰世尊比丘云何行必得般涅槃世尊告曰

聖八

十三

阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼捨者阿難比丘行如是必得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若無所受必得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘無所受必得般涅槃爾時尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃世尊云何聖解脫耶世尊告曰阿難多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現

世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想無想想彼一切想是無常法是苦是滅是謂自己已有若自己已有者是生是老是病是死阿難若有此法一切盡滅無餘不復有者彼則無生無老病死聖如是觀若有者必是解脫法若有無餘涅槃者是名甘露彼如是觀如是見必得欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難我今爲汝已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃已說聖解脫如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事處至林樹下空安靜處燕坐思惟勿得放逸勤加

精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

長壽王品郁伽支羅經第五

我聞如是一時佛遊郁伽支羅在恒水池岸

聖八

十四

爾時一比丘則於晡時從燕坐起往詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊唯願爲我善
略說法從世尊聞已在遠離獨住心無放逸
修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精
勤故族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真世尊告曰比丘
當如是學令心得住在內不動無量善修復
觀內身如身行極精勤立正念正智善自御

心令離慳貪意無憂感復觀外身如身行極
精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無
憂感復觀內外身如身行極精勤立正念正
智善自御心令離慳貪意無憂感比丘如是
之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠
時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有
覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦
當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習
捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘當
復更修觀內覺如覺行極精勤立正念正智
聖八
善自御心令離慳貪意無憂感復觀外覺如
覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳
貪意無憂感復觀內外覺如覺行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無憂感比
丘如此之定去時來時當善修習住時坐時

十五

卧時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修習者比丘當復更修觀內心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂感復觀內外心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂感比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修習者比丘當復更修觀內法如法行極

精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂感復觀外法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂感復觀內外法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂感比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修習者比丘當與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊比丘若汝修

聖八

十六

習此定極善修者若遊東方必得安樂無衆
苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆
苦患比丘若汝修習此定極善修者我尚不
說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善
法而不衰退比丘若汝修習此定極善修者
汝於二果必得其一或於現世得究竟智或
復有餘得阿那含於是彼比丘聞佛所說善
受善持即從座起稽首佛足遶三匝而去受
持佛教在遠離獨住心無放逸修行精勤因
在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子
所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真彼尊者知法已至得阿羅訶
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

至八

十七

長壽王品娑雞帝三族姓子經第六
我聞如是一時佛遊娑雞帝在青林中爾時
娑雞帝有三族姓子尊者阿那律陀尊者難
提尊者金毗羅並皆年少新出家學共來入
此正法不久爾時世尊問諸比丘此三族姓
子並皆年少新出家學共來入此正法不久
此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶
時諸比丘嘿然不答世尊復再三問諸比丘
此三族姓子並皆年少新出家學共來入此
正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中
行梵行耶時諸比丘亦復再三嘿然不答於
是世尊自問三族姓子告尊者阿那律陀汝
等三族姓子並皆年少新出家學共來入此
正法不久阿那律陀汝等頗樂此正法律中
行梵行耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我

等樂此正法修行梵行世尊問曰阿那律陀汝等小時年幼童子清淨黑髮身體盛壯樂於遊戲樂數澡浴嚴愛其身於後親親及其父母共相愛戀悲泣啼哭不欲令汝出家學道汝等故能剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿那律陀汝等不畏王而行學道亦不畏賊不畏負債不畏恐怖不畏貧窮不得活故而行學道但馱生老病死啼哭憂苦或復欲得大苦聚邊阿那律陀汝等不以如是心故出家學道耶答曰如是阿那律陀若族姓子以如是心出家學道者為知所由得無量善法耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律

五八

十八

陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀若為欲所覆惡法所纏者不得捨樂無上止息彼心生增伺瞋恚睡眠心生不樂身生頻呻多食心憂彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊虻蠶蚤風日所逼惡聲捶杖亦不能忍身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆不堪耐所以者何以為欲所覆惡法所纏不得捨樂無上止息故若有離欲非為惡法之所纏者必得捨樂及無上止息彼心不生增伺瞋恚睡眠心不生不樂身不生頻呻亦不多食心不愁憂彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊虻蠶蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐所以者何以非為欲所覆故不為惡法之所纏故又得捨樂無上止息故世尊問曰阿那律陀如來

以何義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐耶阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如來非不盡非不知故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來但因此身故因六處故因壽命故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來以此義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐世尊問曰阿那律陀如來以何義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨

聖八

十九

順燕坐耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來但以二義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐一者爲自現法樂居故二者爲慈愍後生人故或有後生人效如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來以此義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順

燕坐世尊問曰阿那律陀如來以何義故弟子命終記說某生某處某生某處尊者阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為

聖八

二十

汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非為趣為人說亦不欺誑人亦不欲得人歡樂故弟子命終記說某生某處某生某處阿那律陀如來但為清信族姓男族姓女極信極愛極生喜悅聞此正法律已或心願效如是如是故弟子命終記說某生某處某生某處若比丘聞某尊者於某處命終彼為佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如有信

如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼為佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊

聖八

二十一

者如有信如是持戒如是博聞如是惠施
如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博
聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是
如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住
止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命
終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡
法定趣正覺極受七有天上人間七往來已
而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞
之彼尊者如有信如是持戒如是博聞如
是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信
持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願
效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降
安樂住止阿那律陀若比丘尼聞某比丘尼
於某處命終彼爲佛所記得究竟智生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真或自

見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼
如有信如是持戒如是博聞如是惠施如
是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博
聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是
如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂
住止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於
某處命終彼爲佛所記五下分結已盡生於
彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見
彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如
是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是
智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞
惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如
是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住
止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於某
處命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得

一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀若優

聖八

三十二

婆塞聞其優婆塞於某村命終彼為佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如

是彼優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀
復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼爲
佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣
正覺極受七有天上人間七往來已而得苦
際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼
優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是
惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信
持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願
效如是如是阿那律陀如是優婆塞必得差
降安樂住止阿那律陀若優婆私聞某優婆
私於某村命終彼爲佛所記五下分結已盡
生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或
自見彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆
私如有信如是持戒如是博聞如是惠施
如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒

聖八

二十四

博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如
是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安
樂住止阿那律陀復次優婆私聞某優婆私
於某村命終彼爲佛所記三結已盡姪怒癡
薄得一往來天上人間一往來已而得苦際
或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼優
婆私如有信如是持戒如是博聞如是惠
施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持
戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效
如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降
安樂住止阿那律陀復次優婆私聞某優婆
私於某村命終彼爲佛所記三結已盡得須
陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人
間七往來已而得苦際或自見彼優婆私或
復從他數數聞之彼處優婆私如有信如

是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人
 聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧
 聞此正法律已或心願效如是如是阿那律
 陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律
 陀如來以此義故弟子命終記說某生某處
 某生某處佛說如是尊者阿那律陀及諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十八

音釋

械籠 械古咸切籠盧
谷切並篋也
 銷饌 銷胡交切凡非
穀而食曰銷饌
 士總切 穀胡谷切
具食也 縶縶紗也

中阿含經卷第十九

聖九

東晉罽賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品梵天請佛經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時有一梵天聖九住梵天上生如是邪見此

處有常此處恒有此處長存此處是要此處

不終法此處出要此出要更無出要過其上

有勝有妙有最者於是世尊以他心智知彼

梵天心之所念即入如其像定以如其像定

猶若力士屈伸臂頃於舍衛國勝林給孤獨

園忽沒不現往梵天上時彼梵天見世尊來

即請世尊善來大仙人此處有常此處恒有

此處長存此處是要此處不終法此處出要

此出要更無出要過其上有勝有妙有最者

於是世尊告曰梵天汝無常稱說常不恒稱

說恒不存稱說存不恒稱說要終法稱說不

終法非出要稱說出要此出要更無出要過

其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵

天汝有是無明時魔波旬在彼眾中於是魔

波旬語世尊曰比丘莫違此梵天所說莫逆

此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此

梵天所說者是為比丘猶如有人吉祥事來

而排却之比丘所說亦復如是是故比丘我

語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比

丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是

為比丘猶如有人從山上墮雖以手足捫摸

於空而無所得比丘所說亦復如是是故比

丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所

說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說

者是為比丘猶如有人從樹上墮雖以手足

捫摸枝葉而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說所以者何此梵天梵福祐能化最尊能作能造是父已有當有一切衆生皆從是生此所知盡知所見盡見大仙人若有沙門

梵志憎惡他毀咎他者彼身壞命終必生餘

聖九

二

下賤妓樂神中如是水火風神天生主憎惡梵天毀咎梵天者彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中大仙人若有沙門梵志愛樂他稱嘆他者彼身壞命終必生最上尊梵天中如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者彼身壞命終必生最上尊梵天中大仙人汝不見此梵天大眷屬坐如我輩耶彼魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天爾時世尊便作是念此魔波旬非是梵天

亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天若說有魔波旬者此即是魔波旬世尊知己告曰魔波旬汝非梵天亦非梵天眷屬然汝自稱說我是梵天若說有魔波旬者汝即是魔波旬於是魔波旬而作是念世尊知我善逝見我知己愁憂即於彼處忽沒不現時彼梵天至再三請世尊善來大仙人此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者世尊亦至再三告曰梵天汝無常稱說常

聖九

三

不恒稱說恒不存稱說存不更稱說要終法稱說不終法非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵天汝有是無明於是梵天白世尊曰大仙人昔有沙門梵志壽命極長存住極久

大仙人汝壽至短不如彼沙門梵志一燕坐
頃所以者何彼所知盡知所見盡見若實有
出要者更無餘出要過其上有勝有妙有最
者若無有實出要者更無餘出要過其上有
勝有妙有最者大仙人汝於出要不出要想
不出要出要想如是汝不得出要便成大癡
所以者何以無境界故大仙人若有沙門梵
志愛樂他稱嘆他者彼爲我自在爲隨我所
欲爲隨我所使如是水火風神天生主愛樂
梵天稱嘆梵天者彼爲我自在爲隨我所欲
爲隨我所使大仙人若汝愛樂他稱嘆他者
汝亦爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使如
是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者
汝亦爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使於
是世尊告曰梵天如是梵天所說真諦若有

沙門梵志愛樂他稱嘆他者彼爲汝自在爲
隨汝所欲爲隨汝所使如是水火風神天生
主愛樂梵天稱嘆梵天者彼爲汝自在爲隨
汝所欲爲隨汝所使梵天若我愛樂他稱嘆
他者我亦爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所
使如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵
天者我亦爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所
使梵天若此八事我隨其事愛樂稱嘆者彼
亦有如是梵天我知汝所從來處所往至處
隨所住隨所終隨所生若有梵天有大如意
足有大威德有大福祐有大威神於是梵天
白世尊曰大仙人汝云何知我所知見我所
見云何悉識我如日自在明照諸方是爲千
世界於千世界中汝得自在耶知彼彼處無
有晝夜大仙人曾經歷彼數經歷彼耶世尊

告曰梵天如日自在明照諸方是爲千世界於千世界中我得自在亦知彼彼處無有晝夜梵天我曾經歷彼我數經歷彼梵天有三種天光天淨光天遍淨光天梵天若彼三種天有知有見者我亦有彼知見梵天若彼三種天無知無見者我亦有知見梵天若彼三種天及眷屬有知有見者我亦有彼知見梵天若彼三種天及眷屬無知無見者我亦自有知見梵天若汝有知有見者我亦有此知見梵天若汝無知見者我亦自有知見梵天若汝及眷屬有知有見者我亦有此知見梵天若汝及眷屬無知無見者我亦自有知見梵天汝不與我一切等不與我盡等但我於汝最勝最上於是梵天白世尊曰大仙人何由得彼三種天有知有見者汝亦有彼知

聖九

五

見若彼三種天無知無見者汝亦自有知見若彼三種天及眷屬有知有見者汝亦有彼知見若彼三種天及眷屬無知無見者汝亦自有知見若我有知有見者汝亦有此知見若我無知無見者汝亦自有知見若我及眷屬有知有見者汝亦有此知見若我及眷屬無知無見者汝亦自有知見大仙人非爲愛言耶問已不知增益愚癡所以者何以識無量境界故無量知無量見無量種別我各各知別是地知地水火風神天生主是梵天知梵天於是世尊告曰梵天若有沙門梵志於地有地想地是我地是我所我是地所彼計地是我已便不知地如是於水火風神天生主梵天無煩無熱於淨有淨想淨是我淨是我所我是淨所彼計淨是我已便不知淨梵

天若有沙門梵志地則知地地非是我地非我所我非地所彼不計地是我已彼便知地如是我水火風神天生主梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所彼不計淨是我已彼便知淨梵天我於地則知地地非是我地非我所我非地所我不計地是我已我便知地如是我水火風神天生主梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所我不計淨是我已我便知淨於是梵天白世尊曰大仙人此衆生愛有樂有習有汝已拔有根本所以者何謂如來無所著等正覺故便說頌曰

於有見恐怖 無有見不懼 是故莫樂有
有何可不斷

大仙人我今欲自隱形世尊告曰梵天汝若

聖九

六

欲自隱形者便隨所欲於是梵天即隨所處自隱其形世尊即知梵天汝在彼汝在此汝在中於是梵天盡現如意欲自隱形而不能隱還住梵天中於是世尊告曰梵天我今亦欲自隱其形梵天白世尊曰大仙人若欲自隱形者便隨所欲於是世尊而作是念我今寧可現如其像如意足放極妙光明照一切梵天而自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞我聲而不見形於是世尊即現如其像如意足放極妙光明照一切梵天便自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞其聲而不見其形於是梵天及梵天眷屬各作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何謂放極妙光明照一切梵天而自隱住使我等及眷屬但聞彼聲而不

見形於是世尊復作是念我已化此梵天及
梵天眷屬我今寧可攝如意足世尊便攝如
意足還住梵天中於是魔王亦至再三在彼
衆中爾時魔王白世尊曰大仙人善見善知
善達然莫訓誨教呵弟子亦莫爲弟子說法
莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下
賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者
何大仙人此唐自煩勞大仙人昔有沙門梵
志訓誨弟子教呵弟子亦爲弟子說法樂著
弟子彼以著弟子故身壞命終生餘下賤妓
樂神中大仙人是故我語汝莫得訓誨教呵
弟子亦莫爲弟子說法莫著弟子莫爲著弟
子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲
於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩
勞於是世尊告曰魔波旬汝不爲我求義故

說非爲饒益故非爲樂故非爲安隱故莫得
訓誨教呵弟子莫爲弟子說法莫著弟子莫
爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中
行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝
唐自煩勞魔波旬汝作是念此沙門瞿曇爲
弟子說法彼弟子聞法已出我境界魔波旬
是故汝今語我莫得訓誨教呵弟子亦莫爲
弟子說法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命
終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安
樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬若
有沙門梵志訓誨弟子教呵弟子爲弟子說
法樂著弟子爲著弟子故身壞命終生餘下
賤妓樂神中彼沙門梵志彼非沙門稱說沙
門非梵志稱說梵志非阿羅訶稱說阿羅訶
非等正覺稱說等正覺魔波旬我實沙門稱

說沙門實梵志稱說梵志實阿羅訶稱說阿羅訶實等正覺稱說等正覺魔波旬若我為弟子說法若不說者汝且自去我今自知應為弟子說法不應為弟子說法是為梵天請魔波旬違逆世尊隨順說是故此經名梵天請佛佛說如是梵天及梵天眷屬聞佛所說歡喜奉行

長壽王品有勝天經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園於是仙餘財主告一使人汝往詣佛為我稽首禮世尊足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語仙餘財住稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶汝既為我問訊佛已往詣尊者阿那律陀所為我稽首禮彼足已

問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱共明日食若受請者復作是語

尊者阿那律陀仙餘財主多事多為為王眾事料理臣佐唯願尊者阿那律陀為慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家於是使人受仙餘財主教已往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊仙餘財主稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶爾時世尊告使人曰今仙餘財主安隱快樂今天及人阿修羅捷塔和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足遶三匝而去往詣尊者阿那律

陀所稽首禮足却坐一面白曰尊者阿那律陀仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱共明日食是時尊者真迦旃延去尊者阿那律陀不遠而燕坐也於是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延我向所道明日我等爲乞食故入舍衛國正謂此也今仙餘財主遣人請我等四人共明日食尊者真迦旃延即時白曰願尊者阿那律陀爲彼人故嘿然受請我等明日出此闍林爲乞食故入舍衛國尊者阿那律陀爲彼人故嘿然而受於是使人知尊者阿那律陀嘿然受已尋復白曰仙餘財主白尊者阿那律陀仙餘財主多事多爲爲王衆事料理臣佐願尊者阿那律陀爲慈愍故與

四人俱明日早來至仙餘財主家尊者阿那律陀告使人曰汝便還去我自知時於是使人即從坐起稽首作禮遶三匝而去於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢四人共俱往詣仙餘財主家爾時仙餘財主媠女圍遶住中門下待尊者阿那律陀仙餘財主遙見尊者阿那律陀來見已叉手向尊者阿那律陀讚曰善來尊者阿那律陀尊者阿那律陀久不來此於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿那律陀將入家中爲敷好牀請使令坐尊者阿那律陀即坐其牀仙餘財主稽首尊者阿那律陀足却坐一面坐已白曰尊者阿那律陀欲有所問唯願見聽尊者阿那律陀告曰財主隨汝所問聞已當思仙餘財主便問尊者阿那律陀或有沙門梵志來至我所語我

財主汝當修大心解脫尊者阿那律陀復有沙門梵志來至我所語我財主汝當修無量心解脫尊者阿那律陀大心解脫無量心解脫此二解脫爲文異義異耶爲一義文異耶尊者阿那律陀告曰財主汝前問此事先自答我當後答仙餘財主白曰尊者阿那律陀大心解脫無量心解脫此二解脫一義文異仙餘財主不能答此事尊者阿那律陀告曰財主當聽我爲汝說大心解脫無量心解脫大心解脫者若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解大心解脫遍滿成就遊彼齊限是心解脫不過是若不依一樹者當依二三樹意解大心解脫遍滿成就遊彼齊限是心解脫不過是若不依二三樹者當依一林若不依一林當依二三林若不

聖九

十一

依二三林者當依一村若不依一村者當依二三村若不依二三村者當依一國若不依一國者當依二三國若不依二三國者當依此大地乃至大海意解大心解脫遍滿成就遊彼齊限是心解脫不過是是謂大心解脫財主云何無量心解脫若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂無量心解脫財主大心解脫無量心解脫此二解脫爲義異文異爲一義文異耶仙餘財主白尊者阿那律陀曰如我從尊聞則解其義此二

解脫義既異文亦異尊者阿那律陀告曰財主有三種天光天淨光天遍淨光天於中光天者彼生在一處不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中財主猶如蠅在肉段不作是念此我所有彼我所有但蠅隨肉段去即樂彼中如是彼光天不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中有時光天集在一處雖身有異而光不異財主猶如有人然無量燈著一室中彼燈雖異而光不異如是彼光天集在一處雖身有異而光不異有時光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異財主猶如有人從一室中出衆多燈分著諸室彼燈即異光明亦異如是彼光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異於是尊者真迦旃延白

聖九

十二

曰尊者阿那律陀彼光天生在一處可知有勝如妙不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是若不依一樹者或依二三樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者迦旃延此二心解脫何解脫爲上爲勝爲妙爲最耶尊者真迦旃延答曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依一樹者或依二三樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊

限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫
中此解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者阿那律
陀復問曰賢者迦旃延若不依二三樹者或
依一林若不依一林者或依二三林若不依
二三林者或依一村若不依一村者或依二
三村若不依二三村者或依一國若不依一
國者或依二三國若不依二三國者或依此
大地乃至大海意解作光天想成就遊心作
光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者
迦旃延此二解脫何解脫爲上爲勝爲妙爲
最尊者真迦旃延答曰尊者阿那律陀若有
沙門梵志不依二三樹者或依一林若不依
一林者或依二三林若不依二三林者或依
一村若不依一村者或依二三村若不依二
三村者或依一國若不依一國者或依二三

國若不依二三國者或依此大地乃至大海
意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼
齊限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解
脫中此解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者阿那
律陀告曰迦旃延因是緣是彼光天生在一
處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝
如故修便有精麤因修有精麤故得人則有
勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如
尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨
光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊
者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼淨光
天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真迦
旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在
一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者
阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志

在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天
 遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成
 就彼於後時身壞命終生淨光天中彼生已
 不得止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者
 迦旃延猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在水
 底時爾時根莖葉華彼一切水漬水澆水所
 潤無處不漬賢者迦旃延若有沙門梵志在
 無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍
 滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就
 彼身壞命終生淨光天中彼生天已不得極
 止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃
 延復有沙門梵志意解淨光天遍滿成就遊
 彼此定數修數習數廣極成就彼身壞命終
 生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦
 得壽盡訖賢者迦旃延猶青蓮華紅赤白蓮

水生水長出水上住水所不汙賢者迦旃延
 如是復有沙門梵志在無事處或至樹下空
 安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定數
 修數習數廣極成就彼身壞命終生淨光天
 中彼生已得極止息得極寂靜亦得壽盡訖
 賢者迦旃延因是緣是彼淨光天生在一處
 知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如
 故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝
 如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊
 者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨
 光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊
 者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼遍淨
 光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真
 迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天
 生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶

聖九

十四

聖九

十五

尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門
梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍
淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息
掉悔彼於後時身壞命終生遍淨光天中彼
生已光不極淨賢者迦旃延譬如然燈因緣
油炷若油有滓炷復不淨因是燈光生不明
淨賢者迦旃延如是若有沙門梵志在無事
處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿
成就遊彼不極止睡眠不善息掉悔彼身壞
命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者
迦旃延復有沙門梵志在無事處或至樹下
空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼極
止睡眠善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天
中彼生已光極明淨賢者迦旃延譬如然燈
因緣油炷若油無滓炷復極淨因是燈光生

極明淨賢者迦旃延如是復有沙門梵志在
無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天
遍滿成就遊彼極止睡眠善息掉悔彼身壞
命終生遍淨光天中彼生已光極明淨賢者
迦旃延因是緣是彼遍淨光天生在一處知
有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故
修便有精羸因修有精羸故得人則有勝如
賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如於是
尊者真迦旃延歎仙餘財主曰善哉善哉財
主汝爲我等多所饒益所以者何初問尊者
阿那律陀有勝聖九天我等未曾從尊者阿那律
陀聞如是義是謂彼天有彼天如是彼天於
是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延多有彼
天謂此日月如有大如意足有大威德有
大福祐有大威神以光不及光彼與我集共

相慰勞有所論說有所答對然我不如是說是謂彼天有彼天如是彼天爾時仙餘財主知彼尊者所說已訖即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉舍消手自斟酌令得飽滿食訖舉器行澡水已取一小牀別坐聽法仙餘財主坐已尊者阿那律陀而為說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去尊者阿那律陀所說如是仙餘財主及諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

長壽王品迦絺那經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿那律陀亦在舍衛國住娑羅邏巖山中於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿難亦復平旦著

聖九

十七

衣持鉢入舍衛乞食尊者阿那律陀見尊者阿難亦行乞食見已語曰賢者阿難當知我三衣麤素壞盡賢者今可倩諸比丘為我作衣尊者阿難為尊者阿那律陀嘿然許倩於是尊者阿難舍衛乞食訖食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上手執戶鑰遍詣房房見諸比丘便語之曰諸尊今往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣於是諸比丘聞尊者阿難語皆往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣於是世尊見尊者阿難手執戶鑰遍詣房房見已問曰阿難汝以何事手執戶鑰遍詣房房尊者阿難白曰世尊我今倩諸比丘為尊者阿那律陀作衣世尊告曰阿難汝何以故不倩如來為阿那律陀比丘作衣於是尊者阿難即叉手向佛

白世尊曰唯願世尊往詣娑羅邏巖山中爲尊者阿那律陀作衣世尊爲尊者阿難嘿然而許於是世尊將尊者阿難往詣娑羅邏巖山中比丘衆前敷座而坐爾時娑羅邏巖山中有八百比丘及世尊共集坐爲尊者阿那律陀作衣彼時尊者大目犍連亦在衆中於是世尊告曰目犍連我能爲阿那律陀舒張衣裁割截連綴而縫合之爾時尊者大目犍連即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊爲賢者阿那律陀舒張衣裁諸比丘當共割截連綴縫合於是世尊即爲尊者阿那律陀舒張衣裁諸比丘便共割截連綴縫合即彼一日爲尊者阿那律陀成三衣訖爾時世尊知尊者阿那律陀三衣已成則便告曰阿那律陀汝爲諸比丘說迦締那法我

聖九

十八

今腰痛欲小自息尊者阿那律陀白曰唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上譬僧伽梨作枕右脇而卧足足相累作光明想立正念正智常作起想彼時尊者阿那律陀告諸比丘諸賢我本未出家學道時猷生老病死啼哭懊惱悲泣憂感欲斷此大苦聚諸賢我猷已而作是觀居家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家爲鎖所鎖不得盡形壽修諸梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族姓已受比丘學修行禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見織芥罪常懷畏

怖受持學戒諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有
慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅蟲我於
殺生淨除其心諸賢我離不與取斷不與取
與而後取樂於與取常好布施歡喜無恹不
望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非

聖九

十九

梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無
穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我
離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移
動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心
諸賢我離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他
不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞
彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨
不稱說群黨我於兩舌淨除其心諸賢我離
麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳
衆所不喜衆所不愛使他苦惱今不得定斷

如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜
可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得
定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離
綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂
止息說事順時得宜善教善訶我於綺語淨
除其心諸賢我離治生斷治生棄捨稱量及
斗斛不受財貨不縛束人不望折斗量不以
小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我
離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦
童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢
我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛
羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其
心諸賢我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪
淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業
店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離

受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥
豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨
除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我
於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞
塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘
瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡
妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽我於歌
舞倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生
色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨
除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不
夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我
已成就此聖戒聚當復學極知足衣取覆形
食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶
如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中諸賢我亦如是
隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀諸賢我已成

聖九

二十

就此聖戒聚及極知足當復學守護諸根常
念閉塞念欲明遠守護念心而得成就恒起
正知若眼見色然不受相亦不味色謂念諍
故守護眼根心中不生貪伺憂感惡不善法
趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知
法然不受相不味法謂念諍故守護意根心
中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護
意根諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守
護諸根當復學正知出入善觀分別屈伸低
仰儀容庠序善著僧伽黎及諸衣鉢行住坐
卧眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖
戒聚及極知足守護諸根正知出入當復學
獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山
巖石室露地穰積或至林中或在塚間諸賢
我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師

聖九

三十一

壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺
心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲
令我得我於貪伺淨除其心如瞋恚睡眠
掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑
惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸
賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善
住得不動心學如意足智通作證諸賢我得
無量如意足謂分一爲衆合衆爲一一則住
一有知有見不礙石壁猶如行空沒地如水
履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今
此日月有大如意足有大威德有大福祐有
大威神以手捫摸身至梵天諸賢我已得如
是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心
學天耳智通作證諸賢我以天耳聞人非人

音聲近遠妙與不妙諸賢我以得如是定心
清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學他心
智通作證諸賢我爲他衆生所念所思所爲
所行以他心智知他心如真有欲心知有欲
心如真無欲心知無欲心如真有恚無恚有
癡無癡有穢無穢合散高下小大修不修定
不定不解脫心知不解脫心如真解脫心知
解脫心如真諸賢我以得如是定心清淨無
穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通
作證諸賢有行有相貌憶本無量昔所經歷
謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗
劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓
如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是
長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死
生此我生在此如是姓如是字如是生如是

聖九

二十二

飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是
壽命訖諸賢我已得如是定心清淨無穢無
煩柔輒善住得不動心學生死智通作證諸
賢我已清淨天眼出過於人見此衆生死時
生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善
處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生
成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就
邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地
獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹
謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命
終必昇善處上生天中諸賢我已得如是定
心清淨無穢無煩柔輒善住得不動心學漏
盡智通作證諸賢我知此苦如真知此苦集
知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏
集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如

聖九

二十三

是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫
已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真諸賢若有比丘犯戒破戒缺
戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯
昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢猶去
村不遠有樓觀堂閣其中安梯或施十磴或
十二磴若有人來求願欲得昇彼堂閣若不
登此梯第一磴上欲登第二磴者終無是處
若不登第二磴欲登第三四至昇堂閣者終
無是處諸賢如是若有比丘犯戒破戒缺戒
穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇
無上慧堂正法閣者終無是處諸賢若有比
丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依
戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者必
有是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中

安梯或施十墜或十二墜若有人來求願欲得昇彼堂閣若登此梯第一墜上欲登第二墜者必有是處若登第二墜欲登第三四至昇堂閣者必有是處諸賢如是若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢我依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢猶有目人住高樓上以小方便觀下露地見千土墩諸賢我亦如是依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢若王大象或有七寶或復滅八以多羅葉覆之如我覆藏於此六通諸賢若於我如意足智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我天耳智通作證有疑惑者彼應問我

聖九

二十四

我當答之諸賢若於我他心智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我宿命智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我生死智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我漏盡智通作證有疑惑者彼應問我我當答之於是尊者阿難白曰尊者阿那律陀今娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中爲尊者阿那律陀作衣若於尊者阿那律陀如意足智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀天耳智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀他心智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀宿命智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於

尊者阿那律陀生死智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀漏盡智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答但我等長夜以心識尊者阿那律陀心如尊者阿那律陀有大如意足有大威德有大福祐有大威神於是世尊所患已除而得安隱即時便起結跏趺坐世尊坐已歎尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀極善阿那律陀謂汝為諸比丘說迦絺那法阿那律陀汝復為諸比丘說迦絺那法阿那律陀汝為諸比丘數數說迦絺那法於是世尊告諸比丘比丘汝等受迦絺那法誦習迦絺那法善持迦絺那法所以者何迦絺那法與法相應為梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學

道者應當至心受迦絺那法善受善持迦絺那法所以者何我不見過去時諸比丘作如是衣如阿那律陀比丘不見未來現在諸比丘作如是衣如阿那律陀比丘所以者何謂今娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中為阿那律陀比丘作衣如是阿那律陀比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十九

音釋

漬疾二切 掉徒弔切 滓側氏切 斟斟職
 酌之七切 倩借使人也 鑰以灼切 關關 邏即 綴深切
 若芮切 疊徒協切 纖息廉切 蠅古渾切 獮獮
 也也 貨財賄也 寡無夫口寡 穰穰 穡穡
 也也 貨財賄也 寡無夫口寡 穰穰 穡穡

也積于智
聚也 羸 劣也 追切
墩 都昆切 高土堆也

中阿含經卷第二十

聖十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品念身經第十

我聞如是一時佛遊鵞祇國中與大比丘衆

俱往詣阿和那^{聖十}捷尼住處爾時世尊過夜平

旦著衣持鉢入阿和那而行乞食食訖中後

收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往

詣一林入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏

趺坐爾時衆多比丘於中食後集坐講堂共

論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別

廣布極知極觀極修習極護治善具善行在

一心中佛說念身有大果報得眼有目見第

一義爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於

人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事

諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極

知極觀極修習極護治善具善行在一心中

佛說念身有大果報得眼有目見第一義世

尊聞已則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘

衆前敷座而坐爾時世尊告諸比丘汝等向

共論何事耶以何事故集坐講堂時諸比丘

白曰世尊我等諸比丘於中食後集坐講堂

共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分

別廣布極知極觀極修習極護治善具善行

在一心中佛說念身有大果報得眼有目見

第一義世尊我等向共論如此事以此事故

集坐講堂世尊復告諸比丘曰云何我說修

習念身分別廣布得大果報時諸比丘白世

尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯

願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等

諦聽善思念之我當爲汝分別其義時諸比

丘受教而聽佛言云何比丘修習念身比丘者行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧眠則知眠覺則知覺眠覺則知眠覺如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽黎及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用絘於木則以利斧斫治令直如

是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者齒齒相著舌逼上齧以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處執捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齧以心治心治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息短入息短即知入息短出息短即知出息短學一切身息入學

一切身息出學止身行息入學止口行息出如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛淨豆水和成搏水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉極淨

澄清充滿盈流四方水來無緣得入即彼泉底水自涌出盈流於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得

聖十

四

定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於此身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念光明想善受善持善意所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如上下亦然如下上亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不爲闇之所覆如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是

聖十

五

在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀相善受善持善意所念猶如有人坐觀卧人卧觀坐人如是比丘觀相善受善持善意所念如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒塵網薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃膈糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便猶以器盛若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種大麥小麥大小麻豆蔓菁芥子如是比丘此身隨

住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿
謂此身中有髮毛爪齒塵網薄膚皮肉筋骨
心腎肝肺大腸小腸脾胃腸糞腦及腦根淚
汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如是比丘隨其
身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心
無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定
心已則知上如真是謂比丘修習念身復次
比丘修習念身比丘者觀身諸界我此身中
有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒
殺牛剥皮布地於上分作六段如是比丘觀
身諸界我此身中地界水界火界風界空界
識界如是比丘隨其身行便知上如真彼若
如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心
諸患而得定心得定心已則知上如真是謂
比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者

聖十

六

觀彼死屍或一二日至六七日烏鷄所啄豺
狗所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我
此身亦復如是俱有此法終不得離如是比
丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離
獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定
心得定心已則知上如真是謂比丘修習念
身復次比丘修習念身比丘者如本見息道
骸骨青色腐爛食半骨鎖在地見已自比今
我此身亦復如是俱有此法終不得離如是
比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠
離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者如本見息
道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身
亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨

其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住
心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得
定心已則知上如真是謂比丘修習念身復
次比丘修習念身比丘者如本見息道骨節
解散散在諸方足骨踰骨髀骨臑骨脊骨肩
骨頸骨髑髀骨各在異處見已自比今我此
身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘
隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨
住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心
得定心已則知上如真是謂比丘修習念身
復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨
白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已
自比今我此身亦復如是俱有此法終不得
離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如
是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸

患而得定心得定心已則知上如真是謂比
丘修習念身若有如是修習念身如是廣布
者彼諸善法盡在其中謂道品法也若彼有
心意解遍滿猶如大海彼諸小河盡在海中
若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法
盡在其中謂道品法也若有沙門梵志不正
立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便
必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身
故猶如有瓶中空無水正安著地若人持水
來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是當受水
不比丘答曰受也世尊所以者何彼空無水
正安著地是故必受如是若有沙門梵志不
正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其
便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念
身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心

者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如有瓶水滿其中正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是復受水不比丘答曰不也世尊所以者何彼瓶水滿正安著地是故不受如是若有沙門梵志有正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如力士以大重石擲淖泥中於比丘意云何泥爲受不比丘答曰受也世尊所以者何泥淖石重是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼

聖十

八

沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如力士以輕毛毬擲平戶扇於比丘意云何彼爲受不比丘答曰不也世尊所以者何毛毬輕擲戶扇平立是故不受如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如人求火以槁木爲母以燥鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰得也世尊所以者何彼以燥鑽鑽於槁木是故必得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少

聖十

九

心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶人求火以濕木爲母以濕鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰不也世尊所以者何彼以濕鑽鑽於濕木是故不得如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故如是修習念身如是廣布者當知有十八德云何十八比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐如是修習念身如是廣布者是謂第一德復次比

丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡念欲念恚念害念若生三惡念心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第四德復次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊如是修習念身如是廣布者是謂第五至第八德復次比丘三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第九德復次比丘三結已盡姪怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退

法不還此世如是修習念身如是廣布者是
謂第十一德復次比丘若有息解脫離色得
無色如其像定身作證成就遊而以慧觀知
漏斷漏如是修習念身如是廣布者是謂第
十二德復次比丘如意足天耳他心智宿命
智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫
於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真如是
修習念身如是廣布者是謂第十三至第十
八德如是修習念身如是廣布者當知有此
十八功德佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

長壽王品支離彌黎經第十一

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園爾時衆多比丘於中食後少有所爲集坐

聖十

十一

講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時
質多羅象子比丘亦在衆中於是質多羅象
子比丘衆多比丘論此法律此佛教時於其
中間競有所說不待諸比丘說法訖竟又不
以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時
尊者大拘絺羅在彼衆中於是尊者大拘絺
羅告質多羅象子比丘曰賢者當知衆多比
丘說此法律此佛教時汝莫於中競有所說
若諸比丘所說竟已然後可說汝當以恭敬
當以善觀問諸上尊長老比丘莫不恭敬莫
不善觀問諸上尊長老比丘爾時質多羅象
子比丘諸親朋友悉在衆中於是質多羅象
子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰賢者
大拘絺羅汝莫大責數質多羅象子比丘所
以者何質多羅象子比丘戒德多聞似如懈

怠然不貢高賢者大拘絺羅質多羅象子比丘諸比丘隨所爲時而能佐助於是尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰諸賢不知他心者不得妄說稱不稱所以者何或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若如牛入他田中守田人捉或以繩繫或著欄中諸賢若有作是說此牛不復入他田中如是彼爲正說耶答曰不也所以者何謂彼牛者爲繩所繫或斷或解爲欄所遮或破或跳出

聖十

十二

復入他田如前無異諸賢或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶大兩時村間湖池水滿其中彼若本時所見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆

及諸水性去時來時走時住時後水滿已盡
不復見諸賢若有作是說彼湖池中終不復
見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時
來時走時住時如是彼爲正說耶答曰不也
所以者何彼湖池水或象飲馬飲駱駝牛驢
猪鹿水牛飲聖十或人取用風吹日炙彼若本時
不見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去
時來時走時住時後水減已還見如故如是
賢者或有一人逮得初禪彼得初禪已便自
安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證
欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢
高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種
種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心
熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一
人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二

禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲
獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共
會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調
笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已
便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢
猶大雨時四衢道中塵咸作泥諸賢若有作
是說此四衢道泥終不燥不復作塵如是彼
爲正說耶答曰不也所以者何此四衢道或
象行馬行駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行風
吹日炙彼四衢道泥乾燥已還復作塵如是
諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便
自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作
證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑
貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高
種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱

心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第三禪彼得第三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁聖十彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁十四已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶山泉湖水澄清平岸定不動搖亦無波浪諸賢若有作是說彼山泉湖水終不復動亦無波浪如是彼爲正說耶答曰不也所以者何或於東方大風卒來吹彼湖水動涌波浪如是南方西方北方大風卒來吹彼湖水動涌波浪如是諸賢或有一人得第三禪彼得第三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與

白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第四禪彼得第四禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶如居士居士子食微妙聖十食充足飽滿已本欲食者則不復欲諸賢若有作是說彼居士居士子終不復欲得食如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼居士居士子過夜飢已彼若本所不用食者還復欲得如是諸賢或有一人得第四禪彼得

第四禪已便自安住不復更求未得欲得不
獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白
衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共
會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生
欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道
諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得無
想心定彼得無想心定已便自安住不復更
求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於
後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁
彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心
便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱
已便捨戒罷道諸賢猶如一無事處聞支離
彌黎蟲聲彼無事處或王或王大臣夜止宿
彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲
妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲彼若本聞支

離彌黎蟲聲便不復聞諸賢若有作是說彼
無事處終不復聞支離彌黎蟲聲如是彼爲
正說耶答曰不也所以者何彼王及王大臣
過夜平旦各自還歸彼若聞象聲馬聲車聲
步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲
琴聲飲食聲故不聞支離彌黎蟲聲彼既去
已還聞如故如是諸賢得無想心定得無想
心定已便自安住不復更求未得欲得不獲
欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣
共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會
調笑貢高種種談譁已聖十便心生欲已十六
便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢
是謂有一人爾時質多羅象子比丘尋於其
後捨戒罷道質多羅象子比丘諸親朋友聞
質多羅象子比丘捨戒罷道已往詣尊者大

拘絺羅所到已白曰尊者大拘絺羅為知質多羅象子比丘心為因餘事知所以者何今質多羅象子比丘已捨戒罷道尊者大拘絺羅告彼親朋友曰諸賢此事正應爾所以者何以不知如真不見如真所以者何因不知如真不見如真故尊者大拘絺羅所說如是彼諸比丘聞尊者大拘絺羅所說歡喜奉行長壽王品長老上尊睡眠經第十二

我聞如是一時佛遊婆耆瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者大目犍連遊摩竭國在善知識村中於是尊者大目犍連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊遙知尊者大目犍連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃從婆耆瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現

聖十

十七

住摩竭國善知識村尊者大目犍連前於是世尊從定而覺告曰大目犍連汝著睡眠大目犍連汝著睡眠尊者大目犍連白世尊曰唯然世尊佛復告曰大目犍連如所相著睡眠汝莫修彼相亦莫廣布如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目犍連當隨本所聞法隨而受持廣布誦習如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目犍連當隨本所聞法隨而受持為他廣說如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目犍連當以兩手捫摸於耳如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目犍連當以冷水澡洗面目及灑身體如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅

者大目捷連當從室出外觀四方瞻視星宿如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當從室出而至屋頭露地經行守護諸根心安在內於後前想如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當捨經行道至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當還入室四疊優多羅僧以敷牀上襪僧伽梨作枕右脇而卧足足相累心作明想立正念正智常欲起想大目捷連莫計牀樂眠卧安快莫貪財利莫著名譽所以者何我說一切法不可與會亦說與會大目捷連我說何法不可與會大目捷連若道俗法共合會者我說此法不可與會大目捷連若道俗法共合會者便多有所說若多有所說者則便有

聖十

八

調若有調者便心不息大目捷連若心不息者便心離定大目捷連是故我說不可與會大目捷連我說何法可與共會大目捷連彼無事處我說此法可與共會山林樹下空安靜處高巖石室寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐大目捷連我說此法可與共會大目捷連汝若入村行乞食者當以馱利馱供養恭敬汝若於利供養恭敬心作馱已便入村乞食大目捷連莫以高大意入村乞食所以者何或詣長者家有如是事比丘來乞食令長者不作意比丘便作是念誰壞我長者家所以者何我入長者家長者不作意因是生憂因憂生調因調生心不息因心不息心便離定大目捷連汝說法時莫以諍說若諍說者便多有所說因多說故則便生調因

生調故便心不息因心不息故便心離定大目捷連汝說法時莫強說法如師子大目捷連汝說法時下意說法捨力滅力破壞於力當以不強說法如師子大目捷連當學如是爾時尊者大目捷連即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊重十云何比丘得十九至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖世尊告曰大目捷連比丘若覺樂覺苦覺不苦不樂者彼此覺觀無常觀與衰觀斷觀無欲觀滅觀捨彼此覺觀無常觀與衰觀斷觀無欲觀滅觀捨已不受此世因不受世已便不疲勞因不疲勞已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真大目捷連如是比丘得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖佛說如是尊者大目捷連聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十

音釋

緝悲萌切 振斫之若切 鋟丁貫切 搏徒官切
 蔓菁蔓母官切 葍子 淖女教切 毘居六切
 也枯也 誨胡瓜切 鼈介也 衢其居
四達 衢道

中阿含經卷第二十一

德一

東晉罽賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯

長壽玉品無刺經第十三

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴江邊高樓臺觀此諸名德長老上尊大弟子等謂遮

羅優皞遮羅賢善賢患無患耶舍上稱如是

比諸名德長老上尊大弟子等亦遊鞞舍離

獼猴江邊高樓臺觀並皆近佛葉屋邊住諸

鞞舍離麗掣聞世尊遊鞞舍離獼猴江邊高

樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作

王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養

禮事時諸名德長老上尊大弟子等聞諸鞞

舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳

出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪

以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺我等寧可

往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居

靖處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟

子等即便共往詣牛角娑羅林在彼無亂遠

離獨住閑居靖處宴坐思惟爾時衆多鞞舍

離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出

鞞舍離往詣佛所供養禮事或有鞞舍離麗

掣稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊

却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遙

見佛已默然而坐彼時衆多鞞舍離麗掣各

坐已定世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜

無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已

默然而住於是衆多鞞舍離麗掣世尊為彼

說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首

佛足遶三匝而去鞞舍離麗掣去後不久於

是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等為

至何許諸比丘白曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗製作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟世尊諸長老上尊大弟子等共往詣彼於是世尊聞已嘆曰善哉善哉若長老上尊大弟子等應如是說禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒爲刺護諸根者以嚴飾身爲刺修習惡露者以淨相爲刺修習慈心者以恚爲刺離酒者以飲酒爲刺梵行者以見女色爲刺入初禪者以聲爲刺入第二禪者以覺觀爲刺入第三禪者以喜爲刺入第四禪者以入息出息爲刺

入空處者以色想爲刺入識處者以空處想爲刺入無所有處者以識處想爲刺入無想處者以無所有處想爲刺入想知滅定者以想知爲刺復次有三刺欲刺恚刺愚癡之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是爲阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品真人經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說真人法德一及不真人法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何不真人法或有一人是豪貴族出家學道餘者不然彼因是豪貴族故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如

是觀我不因此是豪貴族故斷婬怒癡或有
一人不是豪貴出家學道彼行法如法隨順
於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是
趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人
法復次或有一人端正可愛餘者不然彼因
端正可愛故自貴賤他是謂不真人法真人
法者作如是觀我不因此端正可愛故斷婬
怒癡或有一人不端正可愛彼行法如法隨
順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如
是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真
人法復次或有一人才辯工談餘者不然彼
因才辯工談故自貴賤他是謂不真人法真
人法者作如是觀我不因此才辯工談故斷
婬怒癡或有一人無才辯工談彼行法如法
隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬

如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂
真人法復次或有一人是長老爲王者所識
及衆人所知而有^{大福}餘者不然彼因是長
老爲王者所識及衆人所知而有^{大福}故自
貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀
我不因此是長老爲王者所識及衆人所知
而有^{大福}故斷婬怒癡或有一人非是長老
不爲王者所識及衆人所知亦無^{大福}彼行
法如法隨順於法向法次法彼因此故得供
養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤
他是謂真人法復次或有一人誦經持律學
阿毗曇諳阿毘曇多學經書餘者不然彼因
諳阿毘曇多學經書故自貴賤他是謂不真
人法真人法者作如是觀我不因此諳阿毘
曇多學經書故斷婬怒癡或有一人不諳阿

鎗慕亦不多學經書彼行法如法隨順於法
向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向
得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復
次或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣
餘者不然彼因持不慢衣故自貴賤他是謂
不真人法真人法者作如是觀我不因此持
不慢衣故斷婬怒癡或有一人不持不慢衣
彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故
得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴
不賤他是謂真人法復次或有一人常行乞
食飯齊五升限七家食或復一食過中不飲
漿餘者不然彼因過中不飲漿故自貴賤他
是謂不真人法真人法者作如是觀我不因
此過中不飲漿故斷婬怒癡或有一人不
過中飲漿彼行法如法隨順於法向法次法

德一

五

彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法
者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一
人在無事處山林樹下或住高巖或止露地
或處冢間或能知時餘者不然彼因此知時
故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如
是觀我不因此知時故斷婬怒癡或有一人
而不知時彼行法如法隨順於法向法次法
彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法
者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一
人逮得初禪彼因得初禪故自貴賤他是謂
不真人法真人法者作如是觀初禪者世尊
說無量種若有計者是謂受也彼因此故得
供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不
賤他是謂真人法復次或有一人得第二第
三第四禪得空處識處無所有處非有想非

無想處餘者不然彼因得非有想非無想處
故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如
是觀非有想非無想處世尊說無量種若有
計者是謂受也彼因此故得供養恭敬如是
趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人
法諸比丘是謂真人法不真人法汝等當知
真人法不真人法知真人法不真人法已捨
離不真人法學真人法汝等當學如是佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
豪貴端正談 長老誦諸經 衣食無事禪
四無色在後

長壽王品說處經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起將諸
年少比丘往詣佛所稽首佛足却住一面諸

德一

六

年少比丘亦稽首佛足却坐一面尊者阿難
白曰世尊此諸年少比丘我當云何教訶云
何訓誨云何為彼而說法耶世尊告曰阿難
汝當為諸年少比丘說處及教處若為諸年
少比丘說處及教處者彼便得安隱得力得
樂身心不煩熱終身行梵行尊者阿難又手
向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若
世尊為諸年少比丘說處及教處者我與諸
年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰
阿難汝等諦聽善思念之我當為汝及諸年
少比丘廣分別說尊者阿難等受教而聽世
尊告曰阿難我本為汝說五盛陰色盛陰覺
想行識盛陰阿難此五盛陰汝當為諸年少
比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五
盛陰者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱

終身行梵行阿難我本為汝說六內處眼處
耳鼻舌身意處阿難此六內處汝當為諸年
少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此
六內處者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說六外處色
處聲香味觸法處阿難此六外處汝當為諸
年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教
此六外處者彼便得安隱得力得樂身心不
煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六識身
眼識耳鼻舌身意識阿難此六識身汝當為
諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說
教此六識身者彼便得安隱得力得樂身心
不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六更
樂身眼更樂耳鼻舌身意更樂阿難此六更
樂身汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸

年少比丘說教此六更樂身者彼便得安隱
得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我
本為汝說六覺身眼覺耳鼻舌身意覺阿難
此六覺身汝當為諸年少比丘說以教彼若
為諸年少比丘說教此六覺身者彼便得安
隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
我本為汝說六想身眼想耳鼻舌身意想阿
難此六想身汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此六想身者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿
難我本為汝說六思身眼思耳鼻舌身意思
阿難此六思身汝當為諸年少比丘說以教
彼若為諸年少比丘說教此六思身者彼便
得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行
阿難我本為汝說六愛身眼愛耳鼻舌身意

愛阿難此六愛身汝當為諸年少比丘說以
教彼若為諸年少比丘說教此六愛身者彼
便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵
行阿難我本為汝說六界地界水火風空識
界阿難此六界汝當為諸年少比丘說以教
彼若為諸年少比丘說教此六界者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿
難我本為汝說因緣起及因緣起所生法若
有此則有彼若無此則無彼若生此則生彼
若滅此則滅彼緣無明行緣行識緣識名色
緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺愛
緣愛受緣受有緣有生緣生老死若無明滅
則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅
則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅
覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅

則生滅生滅則老死滅阿難此因緣起及因
緣起所生法汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此因緣起及因緣起
所生法者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說四念處觀
身如身觀覺心法如法阿難此四念處汝當
為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘
說教此四念處者彼便得安隱得力得樂身
心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四
正斷比丘者已生惡不善法為斷故起欲求
方便行精進舉心斷未生惡不善法為不生
故起欲求方便行精進舉心斷未生善法為
生故起欲求方便行精勤舉心斷已生善法
為住故不忘故不退故轉增多故廣布故滿
具足故起欲求方便行精勤舉心斷阿難此

四正斷汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四正斷者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四如意足比丘者成就欲定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願至非品如是精進定心定成就觀定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願至非品阿難此四如意足汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四如意足者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四禪比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿難此四禪汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四禪者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四

聖諦苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦阿難此四聖諦汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四聖諦者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四想比丘者有小想有大想有無量想有無所有想阿難此四想汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無量比丘者心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難此四無量汝當爲諸年少比丘

說以教彼若爲諸年少比丘說教此四無量者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無色比丘者斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊阿難此四無色汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四無色者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四聖種比丘比丘尼者得麤素衣而知止足非爲衣故求滿其意若未得衣不憂悒不啼泣不搥背不癡惑若得衣者不染不著不欲不貪不觸不計見災患知出要而用衣如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼止住舊聖種如是食住處欲斷樂斷欲修樂修彼因欲斷樂斷欲修樂修故不自貴不賤他如此事利不懈怠而正知

十一

十一

者是謂比丘比丘尼止住舊聖種阿難此四聖種汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四聖種者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四沙門果須陀洹斯陀舍阿那舍最上阿羅訶果阿難此四沙門果汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四沙門果者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五熟解脫想無常苦想苦無我想不淨惡露想一切世間不可樂想阿難此五熟解脫想汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五熟解脫想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未

解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無
上涅槃得無上涅槃云何爲五阿難世尊爲
比丘比丘尼說法諸智梵行者亦爲比丘比
丘尼說法阿難若世尊爲比丘比丘尼說法
諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法彼聞法
已便知法解義彼因知法解義故便得歡悅
因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因
止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難
比丘比丘尼因心定故便得見如實知如真
因見如實知如真故便得厭因厭故便得無
欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解
脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真阿難是謂第一解脫處因此故比丘比
丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘
未得無上涅槃得無上涅槃復次阿難世尊

德一

十二

不爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不爲
比丘比丘尼說法但如本所聞所誦習法而
廣讀之若不廣讀本所聞所誦習法者但隨
本所聞所誦習法爲他廣說若不爲他廣說
本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法
心思惟分別若心不思惟分別本所聞所誦
習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘比
丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼因
知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜
因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因
覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定
故便得見如實知如真因見如實知如真故
便得厭因厭故便得無欲因無欲故便得解
脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真阿難是謂第五

解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五根信根精進念定慧根阿難此五根汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五根者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五力信力精進念定慧力阿難此五力汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五出要界云何爲五阿難多聞聖弟子極重善觀欲彼因極重善觀

欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡狀患欲阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡狀患欲觀無欲心無礙心向無欲樂無欲近無欲信解無欲心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切欲及因欲生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因欲生如是欲出要阿難是謂第一出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀恚彼因極重善觀恚故心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚若恚心生即時融消焦

縮轉還不得舒張捨離不住恚穢惡獸患恚
 阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消焦
 縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如
 是極重善觀恚彼因極重善觀恚故心便不
 向恚不樂恚不近恚不信解恚若恚心生即
 時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住恚穢
 惡獸患恚觀無恚心向無恚樂無恚近無恚
 信解無恚心無礙心無濁心得樂能致樂遠
 離一切恚及因恚生諸漏煩熱憂感解彼脫
 彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因恚生如
 是恚出要阿難是謂第二出要界復次阿難
 多聞聖弟子極重善觀害彼因極重善觀害
 故心便不向害不樂害不近害不信解害若
 害心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離
 不住害穢惡獸患害阿難猶如雞毛及筋持

著火中即時融消焦縮轉還不得舒張阿難
 多聞聖弟子亦復如是極重善觀害彼因極
 重善觀害故心便不向害不樂害不近害不
 信解害若害心生即時融消焦縮轉還不得
 舒張捨離不住害穢惡獸患害觀無害心向
 無害樂無害近無害信解無害心無礙心無
 濁心得樂能致樂遠離一切害及因害生諸
 漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受
 此覺謂覺因害生如是害出要阿難是謂第
 三出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀
 色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色
 不近色不信解色若色心生即時融消焦縮
 轉還不得舒張捨離不住色穢惡獸患色阿
 難猶如雞毛及筋持著火中即時融消焦縮
 轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是

極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡獸患色觀無色心向無色樂無色近無色信解無色心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因色生如是色出要阿難是謂第四出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀已身彼因極重善觀已身故心便不向已身不樂已身不近已身不信解已身若已身心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住已身穢惡獸患已身阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀已身彼因極重善觀已身故心便

不向已身不樂已身不近已身不信解已身若已身心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住已身穢惡獸患已身觀無已身心向無已身樂無已身近無已身信解無已身心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切已身及因已身生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因已身生如是已身出要阿難是謂第五出要界阿難此五出要界汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此七財者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說七財信財戒慙愧聞施慧財阿難此七財汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此七財者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿

難我本爲汝說七力信力精進慙愧念定慧力阿難此七力汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七覺支念覺支擇法精進喜息定捨覺支阿難此七覺支汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七覺支者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說八支聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定是謂爲八阿難此八支聖道汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此八支聖道者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行於是尊者阿難又手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸年少比丘說處及

德一

十七

教處世尊告曰阿難如是如是甚奇甚特我爲諸年少比丘說處及教處阿難若汝從如來復問頂法及頂法退者汝便於如來極信歡喜於是尊者阿難又手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸年少比丘說頂法及頂法退說及教者我及諸少年比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當爲汝及諸年少比丘說頂法及頂法退尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難多聞聖弟子真實因心思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退如是內外識更樂覺想思愛界因

緣起阿難多聞聖弟子此因緣起及因緣起
法思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如
是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生
樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難
若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤

阿難是謂頂法退阿難此頂法及頂法退汝
當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比
丘說教此頂法及頂法退者彼便得安隱得
力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我為
汝等說處及教處頂法及頂法退如尊師所
為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求
安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無
事處山林樹下空安靖處宴坐思惟勿得放
逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我
訓誨佛說如是尊者阿難及諸年少比丘聞

德一

十八

佛所說歡喜奉行

陰內外識更 覺想思愛界 因緣念正斷

如意禪諦想 無量無色種 沙門果解脫

處根力出要 財力覺道頂

長壽王品第七竟

中阿含經卷第二十一

音釋

鞞舍離 梵語也亦云毗耶離 鞞遮 梵語也
名數補制 昌列 阿鈴 梵語也亦云阿笈多
過切 瞞 博胡切 焦縮 焦茲消切 縮所六切 焦
切 申時也 焦縮 縮謂物傷火而變縮也

中阿含經卷第二十二

德二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品第八 有十經

第二小土城誦

穢求比丘請

智周那問見

華喻水淨梵

黑住無在後

穢品穢經第一

德二

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鬪山怖林鹿野園中爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢世有四種人云何為四或有一人內實有穢不自知內有穢不知如真或有一人內實有穢自知內有穢知如真或有一人內實無穢不自知內無穢不知如真或有一人內實無穢自知內無穢知如真諸賢若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者此人於諸人中為最下賤若有一人內實有穢自知內有

穢知如真者此人於諸人中為最勝也若有一人內實無穢不自知內無穢不知如真者此人於諸人中為最下賤若有一人內實無穢自知內無穢知如真者此人於諸人中為最勝也於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子曰尊者舍梨子何因何緣說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝復何因緣說後二人俱無穢不穢汙心一者下賤一者最勝於是尊者舍梨子答彼比丘曰賢者若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵

垢所汗彼持來已不數洗磨不數揩拭亦不日炙又著饒塵處如是銅槃增受塵垢賢者如是若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢汗心命終彼因有穢穢汗心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢汗心命終故賢者若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汗心命終彼因無穢汗心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢汗心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所汗彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內有穢我內實

有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汗心命終彼因無穢不穢汗心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢汗心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢汗心命終彼因有欲有穢穢汗心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汗心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已不數洗磨不數揩拭不數日炙著饒塵處如是銅槃必受塵垢賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法

故則爲欲心纏彼便有欲有穢汙心命終彼因有欲有穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不爲欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不爲欲心纏彼便無欲無穢

不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者因是緣是說前二人俱有穢汙心一者下賤一者最勝因是緣是說後二人俱無穢汙心一者下賤一者最勝於是復有比丘即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子所說穢者何等爲穢尊者舍梨子答比丘曰賢者無量惡不善法從欲生謂之穢所以者何或有一人心生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼

因他在眾中訶不在屏處故心便生惡若
彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有
一人心生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令
不如人訶我犯戒賢者或不如人訶彼犯
戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心便
生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢
者或有一人心生如是欲令我在佛前坐問
世尊法爲諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐
問世尊法爲諸比丘說賢者或有餘比丘在
佛前坐問世尊法爲諸比丘說彼因餘比丘
在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心便生
惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者
或有一人心生如是欲諸比丘入內時令我
最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比
丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將

德二

五

彼入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最
在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘
諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將
入內故心便生惡若彼心生惡及心生欲者
俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比
丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一
澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內
時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食
賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上
坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比
丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第
一澡水得第一食故心便生惡若彼心生惡
及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生
如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已令
我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令

餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我爲王者所識及王大臣梵

德二

六

志居士國中人民所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重婆私所敬重賢者或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具莫令餘比丘得

衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具賢者或有餘
比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼因
餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具故
心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不
善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼
生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門
沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想
非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼
人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不
善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙
門非智沙門想非正智非正智想非正念非
正念想非清淨非清淨想賢者猶如有人或
從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿中糞
蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼
衆見已皆欲得食意甚愛樂而不憎惡則生

淨想彼持去已住在一處便開示之衆人見
已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想
若欲食者則不復用況其本自不欲食耶賢
者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如
是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門
想非智沙門智沙門想非正智正智想非正
念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若
有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心
欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非
智沙門想非正智非正智想非正念非正念
想非清淨非清淨想賢者當知如是人莫得
親近莫恭敬禮事若比丘不應親近便親近
不應恭敬禮事便恭敬禮事者如是彼便長
夜得無利無誼則不饒益不安隱快樂生苦
憂感賢者或有一人心不生如是欲我所犯

戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼因在衆中訶不在屏處故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲今我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比

丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將入內故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水

得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最
在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心
不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善
賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟
收攝食器行澡水已我爲諸居士說法勸發
渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收
攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰
成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收
攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰
成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食
器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就
歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者
是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸
居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共
論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會

共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往
詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比
丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共
論故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是
二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我
爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民
所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣
梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比
丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人
民所知重彼因餘比丘爲王者所識及王大
臣梵志居士國中人民所知重故心不生惡
若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或
有一人心不生如是欲令我爲四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢

者或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆私所敬重彼因餘比丘爲四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆私所敬重故心不生惡若
彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有
一人心不生如是欲令我得衣被飲食牀蓐
湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀
蓐湯藥諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲
食牀蓐湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被
飲食牀蓐湯藥諸生活具故心不生惡若彼
心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼
人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善
心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智
沙門想正智非正智想正念非正念想清淨
非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者
知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙

德二

十一

門想智沙門智沙門想正智正智想正念正
念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆
或從銅作家買銅合槃來盛滿種種淨美飲
食蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行
彼衆見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生
不淨想便作是說即彼糞去即彼糞去彼持
去已住在一處便開示之衆人見已則皆欲
食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不
用食者見已欲食況復其本欲得食耶賢者
如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是
無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙
門非智沙門想正智非正智想正念非正念
想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智
梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼
沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想

正念正念想清淨清淨想賢者當知如是人
應親近之恭敬禮事若比丘應親近者便親
近應恭敬禮事者便恭敬禮事如是彼便長
夜得利得誼則得饒益安隱快樂亦得無苦
無憂愁感爾時尊者大目犍連在彼衆中於
是尊者大目犍連白曰尊者舍利子我今欲
爲此事說喻聽我說耶尊者舍利子告曰尊
者大目犍連欲說喻者便可說之尊者大目
犍連則便白曰尊者舍利子我憶一時遊王
舍城在巖山中我於爾時過夜平旦著衣持
鉢入王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子
家時彼家比舍更有車師斫治車軸是時舊
車師無衣滿子往至彼家於是舊車師無衣
滿子見彼治軸心生是念若彼車師執斧治
軸斫彼惡處者如是彼軸便當極好時彼

德二

十二

車師即如舊車師無衣滿子心中所念便持
斧斫彼惡處於是舊車師無衣滿子極大
歡喜而作是說車師子汝心如是則知我心
所以者何以汝持斧斫治車軸彼彼惡處如
我意故如是尊者舍利子若有諛諂欺誑嫉
妬無信懈怠無正念正智無定無慧其心狂
惑不護諸根不修沙門無所分別尊者舍利
子心爲知彼心故而說此法尊者舍利子若
有人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無
懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護
諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍利子
所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊
者舍利子猶刹利女梵志居士工師女端正
姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔
珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒

益求安隱快樂以青蓮華鬘或蘆薈華鬘或
修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟哆華鬘
持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭尊
者舍梨子如是若有人不諛諂不欺誑無嫉
妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修

德二

十三

慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別
彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲
得飲口及意也尊者舍梨子所奇甚特尊者
舍梨子常拔濟諸梵行者令離不善安立善
處如是二尊更相稱說從座起去尊者舍梨
子所說如是尊者大目犍連及諸比丘聞尊
者舍梨子所說歡喜奉行

穢品求法經第二

我聞如是一時佛遊拘婆羅國與大比丘眾
俱往詣五娑羅村北尸櫛想林中及諸名德

上尊長老弟子等謂尊者舍梨子尊者大
目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿
那律陀尊者麗越尊者阿難如是比餘名德
上尊長老弟子等亦在五娑羅村並皆近
佛葉屋邊住爾時世尊告諸比丘汝等當行
求法莫行求飲食所以者何我慈愍弟子故
欲令行求法不行求飲食若汝等行求飲食
不行求法者汝等既自惡我亦無名稱若汝
遵行求法不行求飲食者汝等既自好我亦
有名稱云何諸弟子為求飲食故而依佛行
非為求法我飽食訖食事已辦猶有殘食於
後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽食
訖食事已辦猶有殘食汝等欲食者便取食
之若汝不取者我便取以瀉著淨地或復瀉
著無蟲水中彼二比丘第一比丘便作是念

世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者
世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中我
今寧可取而食之即便取食彼比丘取此食
已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因取
此食故不可佛意所以者何彼比丘因取此
食故不得少欲不知厭足不得易養不得易
滿不得知時不知節限不得精進不得宴坐
不得淨行不得遠離不得一心不得精勤亦
不得涅槃是以彼比丘因取此食故不可佛
意是謂諸弟子爲行求飲食故而依佛行非
爲求法云何諸弟子行求法不行求飲食彼
二比丘第二比丘便作是念世尊食訖食事
已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著
淨地或復瀉著無蟲水中又世尊說食中之
下極者謂殘餘食也我今寧可不取此食作

德二

十四

是念已即便不取彼比丘不取此食已雖一
日一夜苦而不安隱但彼比丘因不取此食
故得可佛意所以者何彼比丘因不取此食
故得少欲得知足得易養得易滿得知時得
節限得精進得宴坐得淨行得遠離得一心
得精勤亦得涅槃是以彼比丘因不取此食
故得可佛意是謂諸弟子爲行求法故而依
佛行非爲求飲食於是世尊告諸弟子若有
法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者
彼法律不饒益多人多人不得樂非爲愍傷
世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快
樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂
住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂
非爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益
求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟

德二

十五

子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂是時尊者舍利子亦在衆中彼時世尊告曰舍利子汝爲諸比丘說法如法我患背痛今欲小息尊者舍利子即受佛教唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上卷僧伽梨作枕右脅而臥足足相累作光明想正念正智常念欲起是時尊者舍利子告諸比丘諸賢當知世尊向略說法若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若

有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂然世尊說此法極略汝等云何解義云何廣分別彼時衆中或有比丘作如是說尊者舍利子若諸長老上尊自說我得究竟智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍利子

卷二

十六

若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見彼
行已便得歡喜如是彼此丘而說此義不可
尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼此丘諸賢
等聽我爲汝說諸賢若有法律尊師樂住遠
離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事可
毀云何爲三尊師樂住遠離上弟子不學捨
離上弟子以此可毀尊師若說可斷法上弟
子不斷彼法上弟子以此可毀所可受證上
弟子而捨方便上弟子以此可毀若有法律
尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟
子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住
遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有
三事可毀云何爲三尊師樂住遠離中下弟
子不學捨離中下弟子以此可毀尊師若說
可斷法中下弟子不斷彼法中下弟子以此

德二

十七

可毀所可受證中下弟子而捨方便中下弟
子以此可毀若有法律尊師樂住遠離中下
弟子不樂住遠離者中下弟子有此三事可
毀諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦
樂住遠離者上弟子有三事可稱云何爲三
尊師樂住遠離上弟子亦學捨離上弟子以
此可稱尊師若說可斷法上弟子便斷彼法
上弟子以此可稱所可受證上弟子精進勤
學不捨方便上弟子以此可稱諸賢若有法
律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上
弟子有此三事可稱諸賢若有法律尊師樂
住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子
有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離中下
弟子亦學捨離中下弟子以此可稱尊師若
說可斷法中下弟子便斷彼法中下弟子以

此可稱所可受證中下弟子精進勤學不捨方便中下弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有此三事可稱尊者舍利子復告諸比丘諸賢有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢念欲惡惡念欲亦惡彼斷念欲亦斷惡念欲如是恚怨結慳嫉欺誑諛無慙無愧慢最上慢貢高放逸豪貴憎諍諸賢貪亦惡著亦惡彼斷貪亦斷著諸賢是謂中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何復有中道能得心住得定得樂順法次法得通

德二

十八

得覺亦得涅槃謂八支聖道正見乃至正定是爲八諸賢是謂復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃於是世尊所患即除而得安隱從臥寤起結跏趺坐嘆尊者舍利子善哉善哉舍利子爲諸比丘說法如法舍利子汝當復爲諸比丘說法如法爾時世尊告諸比丘汝等當共受法如法誦習執持所以者何此法如法有法有義爲梵行本得通得覺亦得涅槃諸族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者此法如法當善受持佛說如是尊者舍利子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十二

音釋

鼉山鼉唐何切水蟲似蜥蜴

措而長大山因之為名措丘皆

措摸枝拭也屏謂屏蔽也處謂隱蔽也屏處牀蓐仕

而六切草薦也諛諛容朱切面從也媠媠六切草薦也諛諛容朱切媠媠六切草薦也諛諛容朱切

脅虛業切腋下曰脅寤寐五故切髮莫班切羸瘦也

而六切草薦也諛諛容朱切面從也媠媠六切草薦也諛諛容朱切

中阿含經卷第二十三

德三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品比丘請經第三

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者大目捷

連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊

語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或

有一人戾語成就戾語法成就戾語法故令

諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢

何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者

不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人

惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾

語法如是染行染不語結住欺誑諛諂貪

嫉妒無慙無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘

訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說

外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無
恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂
戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語
法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人
諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念
欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛
我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如
是如是染行染不語結住欺誑諛諂貪嫉
妒無慙無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶
訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外
事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩
不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛
彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我若比丘
如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢
若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫

難於我所以者何諸賢或有一人善語成就
善語法成就善語法故諸梵行者善語彼善
教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成
就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不
難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢
若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是
不染行染不語結住不欺誑諛不慳貪
嫉妒不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言
不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露
不更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾
盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若
有人不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是
謂善語法若有成就善語法者諸梵行者善
語教善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自
思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼

人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如
是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不
染行染不語結住不欺誑諛不慳貪嫉
妒不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不
訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不
更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛
不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有
人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩
不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不
知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必
多所饒益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶
諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則
不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我
無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學
尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則

見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我為染行染為不染行染為不語結住為不語結住為欺誑諛諂為不欺誑諛諂為慳貪嫉妒為不慳貪嫉妒為無慙無愧為不無慙無愧為瞋弊惡意為不瞋弊惡意為瞋瞋語言為不瞋瞋語言為訶比丘訶為不訶比丘訶為訶比丘輕慢為不訶比丘輕慢為訶比丘發露為不訶比丘發露為更互相避為不更互相避為說外事為不說外事為不語瞋恚憎嫉熾盛為不語

瞋恚憎嫉熾盛為惡朋友惡伴侶為不惡朋友惡伴侶為無恩不知恩為不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身止身故便得覺樂因覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見

如實知如真因見如實知如真故便得獸因
獸故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫
故便得解脫生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真尊者大目捷連所說如是
彼諸比丘聞尊者大目捷連所說歡喜奉行
穢品知法經第四

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾
時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說
我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心
生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結
慳嫉欺誑諂無慙無愧無惡欲惡見然彼
賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢
者不知諸法所可知法而無增伺所以者何
以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋
纏不語結慳嫉欺誑諂無慙無愧無惡欲

德三

五

惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而
住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有
國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金
銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴
婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富
自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說
有畜牧然欲用時則無金銀真珠瑠璃水精
琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有
比丘作如是說我知諸法所可知法而無增
伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚
恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諂無慙無愧無
惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸
梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無
增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無
餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺

誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以
彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸賢或
有比丘不作是說我知諸法所知法而無
增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍
訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無
愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見
而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所知
法而無增伺所以者何以彼賢者心不生惡
增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉
欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見所以者何
以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人
大富自說不富亦有國封說無國封又有畜
牧說無畜牧若欲用時則有金銀真珠瑠璃
水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友
往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦

德三

六

有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲
用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧
米穀亦有奴婢如是諸賢若比丘不作是說
我知諸法所知法而無增伺然彼賢者心
不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語
結慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見然
彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知
彼賢者知諸法所知法而無增伺所以者
何以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是諍
訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無
愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡
見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼諸
比丘聞尊者周那所說歡喜奉行
穢品周那問見經第五
我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園於

是尊者大周那則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世世尊云何知云何見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周那世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘者如是知如是見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂居行者從是起而復還入彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損比丘者度一切色想至得非有想非無想處成就遊彼

作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四息解脫離色得無色行者從是起當爲他說彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損周那他有害意瞋我無害意瞋當學漸損周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當學漸損周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當學漸損周那他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧我有慙愧當學漸損周那他有慢我無慢當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸損周那他不多聞我有多聞當學漸損周那他不觀諸善法我觀諸善法當學漸損周那他行非法惡行我行是法妙行當學漸損周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒

當學漸損周那他有不信懈怠無念無定而有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發心念欲求學諸善法者則多所饒益况復身口行善法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當發心周那他有害意瞋我無害意瞋當發心周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當發心周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當發心周那他有瞋結諛欺誑無慙無愧我有慙愧當發心周那他有慢我無慢當發心周那他有增慢我無增慢當發心周那他不多聞我有多聞當發心周那他不觀諸善法我觀諸善法當發心周那他行非法惡行我行是法妙行當發心周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒當發心周那他有不信懈怠無念

無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如惡道與正道對猶如惡度與正度對如是周那惡欲者與非惡欲為對害意瞋者與不害意瞋為對殺生不與取非梵行者與梵行為對增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者與不疑惑為對瞋結諛欺誑無慙無愧者與慙愧為對慢者與不慢為對增慢者與不增慢為對不多聞者與多聞為對不觀諸善法者與觀諸善法為對行非法惡行者與行是法妙行為對妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒為對不信懈怠無念無定惡慧者與善慧為對周那或有法黑有黑報趣至惡處或有法白有白報而得昇上如是周那惡欲者以非惡欲為昇上害意瞋者以不害意瞋為昇上殺生不與取非梵行者以梵行為昇一增伺諍

德三

八

德三

九

意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲昇上瞋結諛諛欺誑無慙無愧者以慙愧爲昇上慢者以不慢爲昇上增慢者以不增慢爲昇上不多聞者以多聞爲昇上不觀諸善法者以觀諸善法爲昇上行非法惡行者以行是法妙行爲昇上妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒爲昇上不信懈怠無念無定惡慧者以善慧爲昇上周那若有不自調御他不調御欲調御者終無是處自沒溺他沒溺欲拔出者終無是處自不般涅槃他不般涅槃令般涅槃者終無是處周那若有自調御他不調御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者必有是處自般涅槃他不般涅槃令般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非惡欲爲般涅槃害意瞋者以不害意瞋爲般

涅槃殺生不與取非梵行者以梵行爲般涅槃增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲般涅槃瞋結諛諛欺誑無慙無愧者以慙愧爲般涅槃慢者以不慢爲般涅槃增慢者以不增慢爲般涅槃不多聞者以多聞爲般涅槃不觀諸善法者以觀諸善法爲般涅槃行非法惡行者以行是法妙行爲般涅槃妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒爲般涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以善慧爲般涅槃是爲周那我已爲汝說漸損法已說發心後三法已說對法已說昇上法已說般涅槃法如十尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之

教勅是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品青白蓮華喻經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘或有法從身滅不從口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿具足受持何為著身賢者可捨不善身行修習善身彼行於後時捨不善身行修習善身行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持著口諸比丘見已訶彼比丘賢者不善口行充滿具足受持何為著口賢者可捨不善口

德三

十一

行修習善口行彼於後時捨不善口行修習善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不從身口滅但以慧見滅增同不從身口滅但以善見滅如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛論無慙無愧惡欲惡見不從身口滅但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見滅如來或有觀觀他人知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增同所以者何以此人心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛論無慙無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心生惡欲惡見而住知此人如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增同所以者何以此人心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛論無慙

無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名爲青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

德三

十二

穢品水淨梵志經第七

我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸在阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一水淨梵志中後彷徨往詣佛世尊世尊遙見水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以淳灰或以溲豆或以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖治或以淳灰或以溲豆或以土漬

極浣令淨然此汗衣故有穢色如是若有二
 十一穢汗於心者必至惡處生地獄中云何
 二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢
 邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心
 穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢
 嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧
 心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢
 若有此二十一穢汗於心者必至惡處生地
 獄中若有二十一穢不汗心者必至善處生
 於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心
 穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠
 心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結
 心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無
 慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心
 穢放逸心穢若有此二十一穢不汗心者必

至善處生於天上猶如白淨波羅捺衣持與
 染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土
 漬極浣令淨此白淨波羅捺衣染家雖治或
 以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此
 白淨波羅捺衣本已淨而復淨如是若有二
 十一穢不汗心者必至善處生於天上云何
 二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢
 邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心
 穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢
 嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧
 心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢
 若有此二十一穢不汗心者必至善處生於
 天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非
 法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心
 穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢

不語結心穢慳心穢嫉心穢欺詐心穢諛諂
 心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢
 憍傲心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼
 心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
 四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
 恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
 成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
 無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
 就遊梵志是謂洗浴內心非浴外身爾時梵
 志語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰
 梵志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰
 瞿曇彼多水河浴者此是世間齋潔之想度
 想福想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於
 一切惡爾時世尊為彼梵志而說頌曰
 妙好首梵志 若入多水河 是愚常遊戲

不能淨黑業 好首何往泉 何義多水河
 人作不善業 清水何所益 淨者無垢穢
 淨者常說戒 淨者清白業 常得清淨行
 若汝不殺生 常不與取 真諦不妄言
 常正念正知 梵志如是學 一切衆生安
 梵志何還家 家衆無所淨 梵志汝當學
 淨洗以善法 何須弊惡水 但去身體垢
 梵志白佛曰 我亦作是念 淨洗以善法
 何須弊惡水 梵志聞佛教 心中大歡喜
 即時禮佛足 歸依佛法衆
 梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自
 歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
 從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好
 首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 穢品黑比丘經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂是時黑比丘鹿母子常喜鬪諍往詣佛所世尊遙見黑比丘來因果黑比丘故告諸比丘或有一人常喜鬪諍不稱止諍若有一人常喜鬪諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲若有一人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒汗戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿戒汗戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能

令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧若有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不觀諸法不稱觀諸法若有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能

德三

十六

令修習不能令攝持不能令得沙門不能令
得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不
稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法
不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重
不能令修習不能令攝持不能令得沙門不
能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念
令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行
者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有
此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵
行者不供養恭敬禮事於彼猶如惡馬繫在
櫪養雖作是念令人繫我著安隱處與我好
飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極
羸弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵

德三

十七

行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供
養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量
惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不
供養恭敬禮事於彼或有一人不喜鬪諍稱
譽止諍若有一人不喜鬪諍稱譽止諍者此
法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令
修習能令攝持能令得沙門能令得一意能
令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若
有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可
愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令
攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃
或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不
汙戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不
缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒者此法可樂
可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能

令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂無不語結無慳嫉無諛諂無不語結無慳嫉無諛諂無慳無愧稱譽慳愧若有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂無慳無愧稱譽慳愧者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者若有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法者若有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱

德三

十八

譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品住法經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我說退善法不住不增我說住善法不退不增我說增善法不退不住云何退善法不住不增比丘者若有篤

衡三

十九

信禁戒博聞布施智慧辯才阿舍及其所得
彼人於此法退不住不增是謂退善法不住
不增云何住善法不退不增比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿舍及其所得
彼人於此法住不退不增是謂住善法不退
不增云何增善法不退不住比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿舍及其所得
彼人於此法增不退不住是謂增善法不退
不住比丘者作如是觀必多所饒益我為多
行增伺為多行無增伺我為多行瞋恚心為

多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無
睡眠纏我為多行掉貢高為多行無掉貢高
我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身
諍為多行無身諍我為多行穢汗心為多行
無穢汗心我為多行信為多行不信我為多
行精進為多行懈怠我為多行念為多行無
念我為多行定為多行無定我為多行惡慧
為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增
伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汗心
不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲
滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤
正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急
求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善
法故便以速求方便學極精勤正念正智忍
不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無

瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍
 無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧
 者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布
 故便以速求方便學精勤正念正智忍不令
 退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣
 如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布
 方便以速求方便學極精勤正念正智忍不
 令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
 行

德三

二十

穢品無經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢若有比
 丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘
 失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解
 彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼

淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者
 便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修
 行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知
 是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當
 作如是觀我爲有增伺爲無有增伺我爲有
 瞋恚心爲無有瞋恚心我爲有睡眠纏爲無
 有睡眠纏我爲有掉貢高爲無有掉貢高我
 爲有疑惑爲無有疑惑我爲有身諍爲無有
 身諍我爲有穢汙心爲無有穢汙心我爲有
 信爲無有信我爲有進爲無有進我爲有念
 爲無有念我爲有定爲無有定我爲有惡慧
 爲無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增
 伺有瞋恚心有睡眠纏有掉貢高有疑惑有
 身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧
 者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速

德三

二十一

求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無有疑惑無有身諍無穢汙心有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以

求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢品第八竟

中阿含經卷第二十三

音釋

戾郎計切也曲也 疥毗祭切也惡切 弊也 掉徒帶切謂 溺居遲切
 切沉也 彷徨羊彷彿切音 憍憍恣也 膩尼二
 也散五告切 澡或謂皂也 棊代 養厓音
 慢也倨也 澆浸漬也 浣洗濯也 棊奴切 養厓音
 也穢也 穢穢也 穢穢也

德

二二

中阿含經卷第二十四

德四

東晉罽賓三藏罽曇僧伽提婆譯

因品第九

有十經

第二小土城誦

因止處二陰 增上心及念 師子吼優曇

願想最在後

德四

一之一

因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨瑟曇拘樓都邑爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚

德四

一之二

深阿難於此緣起不知如真不見如實不覺不達故令彼衆生如織機相鎖如蔓草多有稠亂忽忽喧鬧從此世至彼世從彼世至此世往來不能出過生死阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老死有緣耶當如是答老死有緣若有問者老死有何緣當如是答緣於生也阿難若有問者生有何緣耶當如是答生亦有緣若有問者生有何緣當如是答緣於有也阿難若有問者有有何緣耶當如是答有亦有緣若有問者有有何緣當如是答緣於受也阿難若有問者受有何緣耶當如是答受亦有緣若有問者受有何緣當如是答緣於愛也阿難是為緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死有愁感啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如此具足

德四

一之一

純生大苦陰阿難緣生有老死者此說緣生
有老死當知所謂緣生有老死阿難若無生
魚魚種鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼
種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處
若無生各各無生者設使離生當有老死耶
答曰無也阿難是故當知是老死因老死習
老死本老死緣者謂此生也所以者何緣生
故則有老死阿難緣有有生者此說緣有有
生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種
鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼種天天
種人人種阿難彼衆生隨彼彼處無有各
各無有者設使離有當有生耶答曰無也阿
難是故當知是生因生習生本生緣者謂此
有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有
有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿

難若無受各各無受者設使離受當復有有
施設有有耶答曰無也阿難是故當知是有
因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣
受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有
受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無
愛者設使離愛當復有受立於受耶答曰無
也阿難是故當知是受因受習受本受緣者
謂此愛也所以者何緣愛故則有受阿難是
爲緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有染
欲緣染欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有
守阿難緣守故便有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄
言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純
生大苦陰阿難若無守各各無守者設使離
守當有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無
量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知

是刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣慳有家者此說緣慳有家當知所謂緣慳有家阿難若無慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著有各各無著有設使離著有當有

慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著故則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿難若無欲各各無欲者設使離欲當有著耶答曰無也阿難是故當知是著因著習著本著緣者謂此欲也所以者何緣欲故則有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所

以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故則有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無

卷四

五之一

也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更樂有緣耶當如是答更樂有緣若有問者更樂有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有更樂阿難所行所緣有名身離此行離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶答曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶答曰無也阿難是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者名色有緣耶當如是答名色有緣若有問者

卷四

五之二

名色有何緣當如是答緣於識也當知所謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰無也阿難若識入胎即出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有名色阿難若有問者識有緣耶當如是答識亦有緣若有問者識有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得名色若識不立不倚名色者識寧有生有老有病有死有苦耶答曰無也阿難是故當知是識因識習識本識緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有識阿難是爲緣名色有識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說可

德四

六之一

施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺爲見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於爾時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法若樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於爾時二覺滅樂覺不

德四

六之二

苦不樂覺彼於爾時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺者彼於爾時二覺滅樂覺苦覺彼於爾時唯覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難彼如是無常法但雜苦樂當復見覺是神耶答曰不也阿難是故彼如是無常法但雜苦樂不應復見覺是神也阿難若復有一不見覺是神然神能覺見神法能覺者應當語彼汝若無覺者不可得不應說是我所有阿難彼當復如是見覺不是神然神能覺見神法能覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神神能覺見神法能覺阿難若復有一不見覺是神亦不見神能覺然

神法能覺但見神無所覺者應當語彼汝若無覺都不可得神離覺者不應神清淨阿難彼當復見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺是謂有一見有神也阿難云何有一不見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺亦不見神無所覺彼如是不見已則不受此世間彼不受已則不疲勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂增語

增語說傳傳說可施設有知是者則無所受
阿難若比丘如是正解脫者此不復有見如
來終見如來不終見如來終不終見如來亦
非終亦非不終是謂有一不見有神也阿難
云何有一有神施設而施設耶尊者阿難白
世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊
唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿
難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者
阿難受教而聽佛言阿難或有一少色是神
施設而施設或復有一非少色是神施設而
施設無量色是神施設而施設或復有一非
少色是神施設而施設亦非無量色是神施
設而施設少無色是神施設而施設或復有
一非少色是神施設而施設亦非無量色是
神施設而施設亦非少無色是神施設而施

設無量無色是神施設而施設阿難若有一
少色是神施設而施設者彼今少色是神施
設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有
神若離少色時亦如是如是思彼作如是念
阿難如是有一少色是神施設而施設如是
有一少色是神見著而著阿難若復有一非
少色是神施設而施設無量色是神施設而
施設者彼今無量色是神施設而施設身壞
命終亦如是說亦如是見有神若離無量色
時亦如是如是思彼作如是念阿難^九是有
一無量色是神施設而施設^九如是無量色是
神見著而著阿難若復有一非少色是神施
設而施設亦非無量色是神施設而施設少
無色是神施設而施設者彼今少無色是神
施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見

有神若離少無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少無色是神施設而施設如是有少無色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設者彼今無量無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量無色是神施設而施設如是有無量無色是神見著而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一無神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝分別其

義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設亦非無量無色是神施設而施設阿難若有一非少色是神施設而施設者彼非今少色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量色是神施設而施設如是有非無量色是神不見著而著阿難

若復有一非少無色是神施設而施設者彼
非今少無色是神施設而施設身壞命終亦
不如是說亦不如是見有神若離少無色時
亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是
有一非少無色是神施設而施設如是有
一非少無色是神不見著而著阿難若復有
一非無量無色是神施設而施設者彼非今無
量無色是神施設而施設身壞命終亦不如
是說亦不如是見有神若離無量無色時亦
不如是如是思亦不如是作念阿難如是有
一非無量無色是神施設而施設如是有
一非無量無色是神不見著而著阿難是謂有
一無神施設而施設也復次阿難有七識住
及二處云何七識住有色衆生若干身若干
想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有

德四

十一

色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽是
謂第二識住復次阿難有色衆生一身若干
想謂晃昱天是謂第三識住復次阿難有色
衆生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復
次阿難有無色衆生度一切色想滅有對想
不念若干想無量空處是無量空處成就遊
謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有
無色衆生度一切無量空處無量識處是無
量識處成就遊謂無量識處天是謂第六識
住復次阿難有無色衆生度一切無量識處
無所有處是無所有處成就遊謂無所有處
天是謂第七識住阿難云何有二處有色衆
生無想無覺謂無想天是謂第一處復次阿
難有無色衆生度一切無所有處非有想非
無想處是非有想非無想處成就遊謂非有

想非無想處天是謂第二處阿難第一識住者有色衆生若干身若干想謂人及欲天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生若干身一思想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識住者有色衆生一身若干想謂晃昱天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色衆生一思想謂遍淨天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿

德四

十二

難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第五識住者無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊謂無量空處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者無色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第七識住者無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧

可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿
難第一處者有色衆生無想無覺謂無想天
若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知患
知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著
住彼處耶答曰不也阿難第二處者無色衆

德四

十三

生度一切無所有處非有想非無想處是非
有想非無想處成就遊謂非有想非無想處
天若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知
患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計
著住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七
識住及二處知如真心不染著得解脫者是
謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解
脫云何爲八色觀色是謂第一解脫復次內
無色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫
身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切

色想滅有對想不念若干想無量空處是無
量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切
無量空處無量識處是無量識處成就遊是
謂第五解脫復次度一切無量識處無所有
處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次
度一切無所有處非有想非無想處是非有
想非無想處成就遊是謂第七解脫復次度
一切非有想非無想處想知滅解脫身作證
成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿
難若有比丘彼七識住及二處知如真心不
染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就
遊亦慧觀諸漏盡者是謂比丘阿羅訶名俱
解脫佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

因品念處經第二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道淨衆生度憂畏滅苦惱斷啼哭得正法謂四念處若有過去諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺若有未來諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺云何爲四觀身如身念處觀覺如覺念處觀心如心念處觀法如法念處云何觀身如身念處比丘者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥眠則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如

身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者正如出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用緝於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者齒齒相著舌逼上齧以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處旋捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼

上齧以心治心治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短覺一切身息入覺一切身息出覺止身行息入覺止口行息出如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛滌豆水和成團水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘觀內身

如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四方水來無緣得入即彼泉底水自涌出流溢於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次

德四
比丘觀身如身比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底彼根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身

十六

中無喜生樂無處不遍如是比丘觀內身如
身觀外身如身立念在身有知有見有明有
達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身
比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就
遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人
被七肘衣或八肘衣從頭至足於其身體無
處不覆如是比丘於此身中以清淨心無處
不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立
念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者念光明想
善受善持善憶所念如前後亦然如後前亦
然如晝夜亦然如夜晝亦然如下上亦然如
上下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心
心終不爲闇之所覆如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有明有達

德四

十七

是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比
丘者善受觀相善憶所念猶如有人坐觀臥
人臥觀坐人如是比丘善受觀相善憶所念
如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在
身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身
復次比丘觀身如身比丘者此身隨住隨其
好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身
中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝
肺大腸小腸脾胃搏糞腦及腦根淚汗涕唾
膿血肪髓涎痰小便猶如器盛若干種子有
目之士悉見分明謂稻粟種菘菁芥子如是
比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種
種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄
膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃搏糞
腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如

是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身
有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復
次比丘觀身如身比丘者觀身諸界我此身
中有地界水界火界風界空界識界猶如屠
兒殺生剥皮布於地上分作六段如是比丘
觀身諸界我此身中地界水界火界風界空
界識界如是比丘觀內身如身觀外身如身
立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀
身如身復次比丘觀身如身比丘者觀彼死
屍或一二日至六七日烏鷄所啄豺狼所食
火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦
復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內
身如身觀外身如身立念在身有知有見有
明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身
如身比丘者如本見息道骸骨青色爛腐餘

後四

十八

半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是
俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有明有達
是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比
丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已
自比今我此身亦復如是俱有此法終不得
離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念
在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如
身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道
骨節解散散在諸方足骨膈骨髀骨髓骨脊
骨肩骨頸骨髑髀骨各在異處見已自比今
我此身亦復如是俱有此法終不得離如是
比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有
知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次
比丘觀身如身比丘者如本見息道骨白如

螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比
我今此身亦復如是俱有此法終不得離如
是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身
有知有見有明有達是謂比丘觀身如身若
比丘比丘尼如是少少觀身如身者是謂觀
身如身念處云何觀覺如覺念處比丘者覺
樂覺時便知覺樂覺苦覺時便知覺苦覺
覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺覺樂
身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心
樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦
不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲覺
苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦
不樂無欲覺如是比丘觀內覺如覺觀外覺
如覺立念在覺有知有見有明有達是謂比
丘觀覺如覺若比丘比丘尼如是少少觀覺

德四

十九

如覺者是謂觀覺如覺念處云何觀心如心
念處比丘者有欲心知有欲心如真無欲心
知無欲心如真有患無患有癡無癡有穢汗
無穢汗有合有散有下有高有小有大修不
修定不定有不解脫心知不解脫心如真有
解脫心知解脫心如真是比丘觀內心如
心觀外心如心立念在心有知有見有明有
達是謂比丘觀心如心若有比丘比丘尼如
是少少觀心如心者是謂觀心如心念處云
何觀法如法念處眼緣色生內結比丘者內
實有結知內有結如真內實無結知內無結
如真若未生內結而生者知如真若已生內
結滅不復生者知如真是耳鼻舌身意緣
法生內結比丘者內實有結知內有結如真
內實無結知內無結如真若未生內結而生

者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真若已生欲滅不復生者知如真如是瞋恚睡眠掉悔內實有疑知有疑如真內實無疑知無疑如真若未生疑而生者知如真若已生疑滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺支如真內實無念覺支知無念覺支如真若未生念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退

轉修增廣者知如真如是擇法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂觀法如法念處若有比丘比丘尼七年立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七年六五四三二一年若有比丘比丘尼七月立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七月六五四三二一月若有比丘比丘尼七日七夜立心正住四念處者彼必

得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含
 置七日七夜六五四三二置一日一夜若有
 比丘比丘尼少須臾頃立心正住四念處
 者彼朝行如是暮必得昇進暮行如是朝必
 得昇進佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

中阿含經卷第二十四

音釋

緝 補耕切謂以墨繩斫之若切斫五各
 牽緝而直物也
斫 之若切斫五各
 斫也謂齒內鍛丁貫切也
肘 陟柳切數也
 上下肉也
鍛 鍵擊也
 甫無切
筋 樂欣切
 肌膚也
腎 時忍切
 水藏也
涎 夕連切
 口液也
菘 切菘思融切菁子丁剥北角切
 切菘菁菜名也
鷄 赤脂切
 切鷄菁菜名也
髀 部禮切
 髀苦切尻也
腓 市充切
 腓骨也
髁 髁苦切
 髁上日髁也

中阿含經卷第二十五

德五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品苦陰經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後少有所爲集坐講

德五

堂於是衆多異學中後彷彿往詣諸比丘所共相問訊却坐一面語諸比丘諸賢沙門瞿曇施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺諸賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷爲有可勝有何差別於是諸比丘聞彼衆多異學所說不是亦不非默然起去並作是念如此所說我等當從世尊得知便詣佛所稽首作禮却坐一面謂與衆多異學所可共論盡向佛說彼時世尊告諸比丘汝等即時應如是問

衆多異學諸賢云何欲味云何欲患云何欲出要云何色味云何色患云何色出要云何覺味云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等作如是問者彼得聞已便更互相難說外餘事瞋諍轉增必從座起默然而退所以者何我不見此世天及魔梵沙門梵志一切餘衆能知此義而發遣者唯有如來如來弟子或從此聞佛言云何欲味謂因五欲功德生樂生喜極是欲味無復過是所患甚多云何欲患族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊蟲所蜇作如是業求圖錢財彼族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢

財者便生憂苦愁感懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若有王奪賊劫火燒腐壞亡失便生憂苦愁感懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼既如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡况復他人是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士

士共諍國民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳杖石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉞戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著

鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入村入邑入國
入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他
巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉
種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或
截耳鼻或鑿鬻割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著
檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵
驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或
安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利刃
刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼
以鐵杵擣或龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撻或
以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中
或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣
欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本
故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著
牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂

彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆
障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若
有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我
本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業
若使有人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善
無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼
從是有悔悔者不善死無福命終是謂現法
苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣
欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因
身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡
處生地獄中是謂後世苦陰因欲緣欲以欲
爲本是謂欲患云何欲出要若斷陰欲捨離
於欲滅欲欲盡度欲出要是謂欲出要若有
沙門梵志欲味欲患欲出要不知如真者彼
終不能自斷其欲況復能斷於他欲耶若有

德五

四

沙門梵志欲味欲患欲出要知如真者彼既
自能除亦能斷他欲云何色味若刹利女梵
志居士工師女年十四五彼於爾時美色最
妙若因彼美色緣彼美色故生樂生喜極是
色味無復過是所患甚多云何色患若見彼
姝而於後時極大衰老頭白齒落背偻脚戾
拄杖而行盛壯日衰壽命垂盡身體震動諸
根毀熟於汝等意云何若本有美色彼滅生
患耶答曰如是復次若見彼姝疾病著牀或
生臥地以苦逼身受極重苦於汝等意云何
若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若
見彼姝死或一二日至六七日烏鴉所啄豺
狼所食火燒埋地悉爛腐壞於汝等意云何
若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若
見彼姝息道骸骨青色爛腐餘半骨鎖在地

德五

五

於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答
曰如是復次若見彼姝息道離皮肉血唯筋
相連於汝等意云何若本有美色彼滅生患
耶答曰如是復次若見彼姝息道骨節解散
散在諸方足骨膈骨髀骨髌骨脊骨肩骨頸
骨髑髏骨各在異處於汝等意云何若本有
美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝
息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎
末於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶
答曰如是是謂色患云何色出要若斷除色
捨離於色滅色色盡度色出要是謂色出要
若有沙門梵志色味色患色出要不知如真
者彼終不能自斷其色況復能斷於他色耶
若有沙門梵志色味色患色出要知如真者
彼既自能除亦能斷他色云何覺味比丘者

離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼於爾時不念自害亦不念害他若不念害者是謂覺樂味所以者何不念害者我謂是樂是謂覺味云何覺患覺者是無常法苦法滅法是謂覺患云何覺出要若斷除覺捨離於覺滅覺覺盡度覺出要是謂覺出要若有沙門梵志覺味覺患覺出要不知如真者彼終不能自斷其覺況復能斷於他覺耶若有沙門梵志覺味覺患覺出要知如真者彼既自能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品苦陰經下第四

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在加維羅衛尼拘類園爾時釋摩訶男中後彷徨往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世

德五

六

尊法令我心中得滅三穢染心穢恚心穢癡心穢世尊我如是知此法然我心中復生染法恚法癡法世尊我作是念我有何法不滅令我心中復生染法恚法癡法耶世尊告曰摩訶男汝有一法不滅謂汝住在家不至信捨家無家學道摩訶男若汝滅此一法者汝必不住在家必至信捨家無家學道汝因一法不滅故住在家不至信捨家無家學道於是釋摩訶男即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊爲我說法令我心淨除疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛可念歡喜欲相應而使人樂云何爲五謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此今王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶

男族姓子者隨其技術以自存活或作田業
或行治生或以學書或明算術或知工數或
巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作
勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴
疲勞蚊蟲所蜚作如是業求圖錢財摩訶男
此族姓子如是方便作如是行作如是求若
不得錢財者便生憂苦愁感懊惱心則生癡
作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族
姓子如是方便作如是行作如是求若得錢
財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財
物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利
或作諸業而不成就彼作如是守護蜜藏若
使王奪賊劫火燒腐壞亡失彼便生憂苦愁
感懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可
愛念者彼則亡失摩訶男如是現法苦陰因

欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣
欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄
弟姊妹親族展轉共諍彼旣如是共鬪諍已
母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更
相說惡況復他人摩訶男是謂現法苦陰因
欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣
欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居
士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍
共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳叔
石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受
極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以
欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲
本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入在軍
陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女
鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是

謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉞戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或齧齧割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口

中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利又刺或鐵鈎鈎或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蜚或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業若使有人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善

死無福命終摩訶男是謂現法苦陰因欲緣
欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以
欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口
意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生
地獄中摩訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以
欲爲本摩訶男是故當知欲一向無樂無量
苦患多聞聖弟子不見如真者彼爲欲所覆
不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖
弟子因欲退轉摩訶男我知欲無樂無量苦
患我知如真已摩訶男不爲欲所覆亦不爲
惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我
不因欲退轉摩訶男一時我遊王舍城住鞞
多羅山仙人七葉屋摩訶男我於晡時從宴
坐起往至廣山則於彼中見衆多尼捷行不
坐行常立不坐受極重苦我往問曰諸尼捷

汝等何故行此不坐行常立不坐受如是苦
彼如是說瞿曇我有尊師尼捷名曰親子彼
則教我作如是說諸尼捷等汝若宿命有不
善業因此苦行故必當得盡若今身妙行護
口意妙行護因緣此故不復作惡不善之業
摩訶男我復問曰諸尼捷汝等信尊師無有
疑耶彼復答我如是瞿曇我等信尊師無有
疑惑摩訶男我復問曰尼捷若爾者汝等尊
師尼捷本重作惡不善之業彼本作尼捷死
今生人間出家作尼捷行不坐行常立不坐
受如是苦如汝等輩及弟子也彼復語我曰
瞿曇樂不因樂要因苦得如頻鞞娑羅王樂
沙門瞿曇不如也我復語曰汝等癡狂所說
無義所以者何汝等不善無所曉了而不知
時謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇

不如也尼捷汝等本應如是問誰樂勝為頻
鞞娑羅王為沙門瞿曇耶尼捷若我如是說
我樂勝頻鞞娑羅王不如者尼捷汝等可得
作是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也
彼諸尼捷即如是說瞿曇我等今問沙門瞿
曇誰樂勝為頻鞞娑羅王為沙門瞿曇耶我
復語曰尼捷我今問汝隨所解答諸尼捷等
於意云何頻鞞娑羅王可得如意靖默無言
因是七日七夜得歡喜快樂耶尼捷答曰不
也瞿曇六五四三二一日一夜得歡喜快樂
耶尼捷答曰不也瞿曇復問曰尼捷我可得
如意靜默無言因是一日一夜得歡喜快樂
耶尼捷答曰如是瞿曇二三四五六七日七
夜得歡喜快樂耶尼捷答曰如是瞿曇我復
問曰諸尼捷等於意云何誰樂勝為頻鞞娑

德五

十一

羅王為是我耶尼捷答曰瞿曇如我等受解
沙門瞿曇所說瞿曇樂勝頻鞞娑羅王不如
也摩訶男因此故知欲無樂有無量苦患若
多聞聖弟子不見如真者彼為欲所覆惡不
善所纏不得捨樂及無上息摩訶男如是彼
多聞聖弟子為欲退轉摩訶男我知欲無樂
有無量苦患我知如真已不為欲所覆亦不
為惡不善法所纏便得捨樂及無上息摩訶
男是故我不為欲退轉佛說如是釋摩訶男
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
因品增上心經第五
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘若比丘欲得增上心
者當以數數念於五相數念五相已生不善
念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息

一意得定云何爲五比丘者念相善相應若生不善念者彼因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶木工師木工弟子彼持墨繩用絘於木則以利斧斫治令直如是比丘因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第一相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應若生不善念者彼觀此念惡有灾患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不

德五

十二

得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人年少端正可愛沐浴澡洗著明淨衣以香塗身修治鬚髮極令淨潔或以死蛇死狗死人餘半青色胖脹臭爛不淨流出繫著彼頸彼便惡穢不喜不樂如是比丘彼觀此念惡有灾患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第二相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時復生不善念

者彼比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶有目人色在光明而不用見彼或閉目或身避去於汝等意云何色在光明彼人可得受色相耶答

德五

十三

曰不也如是比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第三相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時復生不善念者彼比丘爲此念當以思行漸滅其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸滅念已生不善念即便得

滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人行道進路急速彼作是念我何爲速我今寧可徐徐行耶彼即徐行復作是念我何爲徐行寧可住耶彼即便住復作是念我何爲住寧可坐耶彼即便坐復作是念我何爲坐寧可臥耶彼即便臥如是彼人漸漸息身麤行當知比丘亦復如是彼爲此念當以思行漸滅其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸滅念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第四相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時亦生不善念當以思行漸滅念時

復生不善念者彼比丘應如是觀比丘者因此念故生不善念彼比丘便齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶二力士捉一羸人受持降伏如是比丘齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第五相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘

德五

十四

念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸減念時亦不生惡念以心修心受持降伏時亦不生惡念者便得自在欲念則念不念則不念若比丘欲念則念不欲念則不念者是謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本未覺無上正真

德五

十五

覺時作如是念我寧可別諸念作二分欲念患念害念作一分無欲念無患念無害念復作一分我於後時便別諸念作二分欲念患念害念作一分無欲念無患念無害念復作一分我如是行在遠離獨住心無放逸修行

精勤生欲念我即覺生欲念自害害他二俱
害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱
害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅復生慧念
害念我即覺生慧念害念自害害他二俱害
滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害
滅慧多煩勞不得涅槃便速滅我生欲念不
受斷除吐生慧念害念不受斷除吐所以者
何我見因此故必生無量惡不善之法猶如
春後月以種田故放牧地則不廣牧牛兒放
牛野澤牛入他田牧牛兒即執杖往遮所以
者何牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛
有過失也是故牧牛兒執杖往遮我亦如是
生欲念不受斷除吐生慧念害念不受斷除
吐所以者何我見因此故必生無量惡不善
之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比

丘多念欲念者則捨無欲念以多念欲念故
心便樂中若比丘多念慧念害念者則捨無
慧念無害念以多念慧念害念故心便樂中
如是比丘不離欲念不離慧念不離害念者
則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離
一切苦我如是行在遠離獨住心無放逸修
行精勤生無欲念我即覺生無欲念不自害
不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺
不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得
涅槃便速修習廣布復生無慧念無害念我
即覺生無慧念無害念不自害不害他亦不
俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害
他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修
習廣布我生無欲念多思念生無慧念無害
念多思念我復作是念多思念者身之喜忘

德五

十六

則便損心我寧可治內心常住在內止息一
意得定今不損心我於後時便治內心常住
在內止息一意得定而不損心我生無欲念
已復生念向法次法生無恚念無害念已復
生念向法次法所以者何我不見因此生無
量惡不善之法猶如秋後月收一切穀訖牧
牛兒放牛野田時作是念我牛在羣中所以
者何牧牛兒不見因此故當得罵詈得打得
縛有過失也是故彼作是念我牛在羣中我
亦如是生無欲念已復生念向法次法生無
恚念無害念已復生念向法次法所以者何
我不見因此生無量惡不善之法比丘者隨
所思隨所念心便樂中若比丘多念無欲念
者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中若
比丘多念無恚念無害念者則捨恚念害念

德五

十七

以多念無恚念無害念故心便樂中彼覺觀
已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二
禪成就遊彼離喜欲捨無求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住定得第三
禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不
樂捨念清淨得第四禪成就遊彼如是定心
清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏
盡通智作證便知此苦如真知此苦集知此
苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此
漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知
如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解
脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真此比丘離欲念離恚
念離害念則得解脫生老病死愁憂啼哭離
一切苦猶如一無事處有大泉水彼有羣鹿

遊住其中有一人來不爲彼羣鹿求義及饒益求安隱快樂塞平正路開一惡道作大坑塹使人守視如是羣鹿一切死盡復有一人來爲彼羣鹿求義及饒益求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視人如是羣鹿普得安濟比丘當知我說此喻欲令知義慧者聞喻則解其趣此說有義大泉水者謂是五欲愛念歡樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸大泉水者當知是五欲也大羣鹿者當知是沙門梵志也有一人來不爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是魔波旬也塞平正路開一惡道者是三惡不善念欲念恚念害念也惡道者當知是三惡不善念復更有惡道謂八邪道邪見乃至邪定是爲八作大坑塹者當知是無明也使人守者當

德五

十八

知是魔波旬眷屬也復有一人來爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是如來無所著等正覺也閉塞惡道開平正路者是三善念無欲念無恚念無害念也道者當知是三善念復更有道謂八正道正見乃至正定是爲八比丘我爲汝等開平正路閉塞惡道填平坑塹除却守人如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進無令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十五

中阿含經卷第二十六

德六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品師子吼經第七

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此中有第一沙

德六

門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在眾中作如是正師子吼比丘或有異學來問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在眾中作如是正師子吼比丘汝等應如是答異學諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門

此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在眾中作如是正師子吼云何為四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭敬奉事諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說此四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在眾中作如是正師子吼比丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂我尊師也信法謂我法也戒德具足謂我戒也愛敬同道恭敬奉事謂我同道出家及在家者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種說有何勝有何意有何差別耶比丘汝等應如是問異學諸賢為一究竟為眾多究竟耶比丘若異學如是答諸賢有一究竟無眾多究竟

比丘汝等復問異學諸賢爲有欲者得究竟
是耶爲無欲者得究竟是耶比丘若異學如
是答無欲者得究竟是非有欲者得究竟是
比丘汝等復問異學諸賢爲有恚者得究竟
是耶爲無恚者得究竟是耶比丘若異學如
是答無恚者得究竟是非有恚者得究竟是
比丘汝等復問異學諸賢爲有癡者得究竟
是耶爲無癡者得究竟是耶比丘若異學如
是答諸賢無癡者得究竟是非有癡者得究
竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有愛有受
者得究竟是耶爲無愛無受者得究竟是耶
比丘若異學如是答諸賢無愛無受者得究
竟是非有愛有受者得究竟是比丘汝等復
問異學諸賢爲無慧不說慧者得究竟是耶
爲有慧說慧者得究竟是耶比丘若異學如

是答諸賢有慧說慧者得究竟是非無慧不
說慧者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢
爲有憎有諍者得究竟是耶爲無憎無諍者
得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無憎
無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是
比丘汝等爲異學應如是說諸賢是爲如汝
等說有一究竟是非衆多究竟是無欲者得
究竟是非有欲者得究竟是無恚者得究竟
是非有恚者得究竟是無癡者得究竟是非
有癡者得究竟是無愛無受者得究竟是非
有愛有受者得究竟是有慧說慧者得究竟
是非無慧不說慧者得究竟是無憎無諍者
得究竟是非有憎有諍者得究竟是若有沙
門梵志依無量見彼一切依倚二見有見及
無見也若依有見者彼便著有見依倚有見

依倚住有見憎諍無見若依無見者彼便著
無見依倚無見倚住無見憎諍有見若有沙
門梵志不知因不知集不知滅不知盡不知
味不知患不知出要如真者彼一切有欲有
恚有癡有愛有受無慧非說慧有憎有諍彼
則不離生老病死亦不能脫愁感啼哭憂苦
懊惱不得苦邊若有沙門梵志於此二見知
因知集知滅知盡知味知患知出要如真者
彼一切無欲無恚無癡無愛無受有慧說慧
無憎無諍彼則得離生老病死亦能得脫愁
感啼哭憂苦懊惱則得苦邊或有沙門梵志
施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受
不施設斷戒受見受我受所以者何彼沙門
梵志不知三處如真是故彼雖施設斷受然
不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受

然不施設斷一切受施設斷欲受戒受不施
設斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知
二處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷
一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設
斷一切受施設斷欲受戒受見受不施設斷
我受所以者何彼沙門梵志不知一處如真
是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受如
是法律若信尊師者彼非正非第一若信法
者亦非正非第一若具足戒德者亦非正非
第一若愛敬同道恭敬奉事者亦非正非第
一德六若有如來出世無所著等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆
祐彼施設斷受於現法中施設斷一切受施
設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習
從何而生以何爲本此四受因無明習無明

從無明生以無明爲本若有比丘無明已盡明已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是正法律若信尊師者是正是第一若信法者是正是第一若戒德具足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一諸賢我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志以是故我等隨在衆中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品優曇婆羅經第八

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆

德六

五

園爾時有一居士名曰實意彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供養禮事於是實意居士作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我寧可往優曇婆羅林詣異學園於是實意居士即往優曇婆羅林詣異學園彼時優曇婆羅林異學園中有一異學名曰無恚在彼中尊爲異學師衆人所敬多所降伏爲五百異學之所推宗在衆調亂音聲高大說種種鳥論語論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦女論童女論姪女論世俗論非道論海論國論如是比說種種鳥論比集在彼坐於是異學無恚遙見實意居士來即勅已衆皆令嘿然諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自斂攝所以者何實意居士來是沙門瞿曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重

在家住止居王舍城者彼為第一彼不語樂
嘿然自收斂若彼知此眾嘿然住者彼或能
來於是異學無恚令眾嘿然自亦嘿然於是
實意居士往詣異學無恚所共相問訊却坐
一面實意居士語曰無恚我佛世尊若在無
事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐是佛世尊如斯之比
在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常
樂宴坐安隱快樂彼佛世尊初不一日一夜
共聚集會如汝今日及眷屬也於是異學無
恚語曰居士止止汝何由得知沙門瞿曇空
慧解脫此不足說或相應或不相應或順或
不順彼沙門瞿曇行邊至邊樂邊至邊住邊
至邊猶如瞎牛在邊地食行邊至邊樂邊至

德六

六

邊住邊至邊彼沙門瞿曇亦復如是居士若
彼沙門瞿曇來此眾者我以一論滅彼如弄
空瓶亦當為彼說瞎牛喻於是異學無恚告
已眾曰諸賢沙門瞿曇儻至此眾若必來者
汝等莫敬從座而起叉手向彼莫請令坐預
留一座彼到此已作如是語瞿曇有座欲坐
隨意爾時世尊在於宴坐以淨天耳出過於
人聞實意居士與異學無恚共論如是則於
晡時從宴坐起往詣優曇婆羅林異學園中
異學無恚遙見世尊來即從座起偏袒著衣
叉手向佛讚曰善來沙門瞿曇久不來此願
坐此座彼時世尊作如是念此愚癡人自違
其要世尊知己即坐其牀異學無恚便與世
尊共相問訊却坐一面世尊問曰無恚向與
實意居士共論何事以何等故集在此坐異

學無恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇有何等法謂教訓弟子弟子受教訓已令得安隱盡其形壽淨修梵行及爲他說瞿曇向與實意居士共論如是以是之故集在此坐實意居士聞彼語已便作是念此異學無恚異哉妄語所以者何在佛面前欺誑世尊世尊知已語曰無恚我法甚深甚奇甚特難覺難知難見難得謂我教訓弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修梵行亦爲他說無恚若汝師宗所可不了憎惡行者汝以問我我必能答令可汝意於是調亂異學衆等同音共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何乃能自捨已宗而以他宗隨人所問於是異學無恚自勅已衆令嘿然已問曰瞿曇不了可憎

德六

七

行云何得具足云何不得具足於是世尊答曰無恚或有沙門梵志倮形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣或不以瓶取水或不以櫬取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不求來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七得以七得爲足或日一食以一食爲足或二三四五六七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食糝米或食雜麩或食頭頭羅食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自

苦我行甚難無恚若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦
我行甚難者是謂無恚行苦行者穢復次無
恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志為他所敬重供養禮事者便起
嫉妬言何為敬重供養禮事彼沙門梵志應
敬重供養禮事於我所以者何我行苦行無
恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志為他所敬重供養禮事者便起
嫉妬言何為敬重供養禮事彼沙門梵志應
敬重供養禮事於我所以者何我行苦行者
是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志
為他所敬重供養禮事者便面訶此沙門梵
志言何為敬重供養禮事汝多欲多求常食

食根種子樹種子果種子節種子子種子為
五猶如暴雨多所傷害五穀種子燒亂畜生
及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復
如是無恚若有一精苦行苦行因此精苦行
苦行若見沙門梵志為他所敬重供養禮事
者便面訶此沙門梵志言何為敬重供養禮
事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種
子節種子子種子為五猶如暴雨多所傷害
五穀種子燒亂畜生及於人民如是彼沙門
梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失
名增伺放逸無恚若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失
名增伺放逸者是謂無恚行苦行者穢復次

無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行
生身見邊見邪見見取難爲意無節限爲諸
沙門梵志可通法而不通無恚若有一精苦
行苦行因此精苦行苦行生身見邊見邪見
見取難爲意無節限爲沙門梵志可通法而
不通者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不
語結慳嫉諛欺誑無慙無愧無恚若有一
精苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不語結
慳嫉諛欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒無
恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行妄
言兩舌麤言綺語具惡戒者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此

德六

十一

精苦行苦行不信懈怠無正念正智有惡慧
無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行
不信懈怠無正念正智有惡慧者是謂無恚
行苦行者穢無恚我不爲汝說此不了可憎
具足行無量穢所汙耶異學無恚答曰如是
瞿曇爲我說此不了可憎具足行無量穢所
汙無恚我復爲汝說此不了可憎具足行不
爲無量穢所汙異學無恚復問曰云何瞿曇
爲我說此不了可憎具足行不爲無量穢所
汙耶世尊答曰無恚或有一精苦行苦行因
此精苦行苦行不惡欲不念欲無恚若有一
精苦行苦行因此精苦行苦行不惡欲不念
欲者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行不視日
光不服日氣無恚若有一精苦行苦行因此

精苦行苦行不視日光不服日氣者是謂無
恙行苦行者無穢復次無恙或有一精苦行
苦行因此精苦行苦行而不貢高得精苦行
苦行已心不繫著無恙若有一精苦行苦行
因此精苦行苦行而不貢高得精苦行苦行
已心不繫著者是謂無恙行苦行者無穢復
次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦
行不自貴不賤他無恙若一精苦行苦行因
此精苦行苦行不自貴不賤他者是謂無恙
行苦行者無穢復次無恙或有一精苦行苦
行因此精苦行苦行不至家家而自稱說我
行精苦行我行甚難無恙若有一精苦行苦
行因此精苦行苦行不至家家而自稱說我
行精苦我行甚難者是謂無恙行苦行者無
穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦

德六

十二

行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮
事者不起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙
門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我
行苦行無恙若有一精苦行苦行因此精苦
行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮
事者不起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙
門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我
行苦行者是謂無恙行苦行者無穢復次無
恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不面
訶此沙門梵志言何爲敬重供養禮事汝多
欲多求常食食根種子樹種子果種子節種
子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種
子燒亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數
入他家亦復如是無恙若有一精苦行苦行

因此精苦行苦行若見沙門梵志為他所敬
重供養禮事者不面訶此沙門梵志言何為
敬重供養禮事汝多欲多求常食食根種子
樹種子果種子節種子子種子為五猶如暴
雨多所傷害五穀種子德六媯亂畜生及於人民
如是彼沙門梵志數入他家亦復如是者是
謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行不愁癡恐怖不
恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸無恚若
有一精苦行苦行因此精苦行苦行不愁癡
恐怖不恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸
者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有
一精苦行苦行因此精苦行苦行不生身見
邊見邪見見取不難為意無節限為諸沙門
梵志可通法而通無恚若有一精苦行苦行

因此精苦行苦行不生身見邊見邪見見取
不難為意無節限為諸沙門梵志可通法而
通者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏
不語結慳嫉諛諛欺誑無慙無愧無恚若有
一精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏不
語結慳嫉諛諛欺誑無慙無愧者是謂無恚
行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦
行因此精苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語
不具惡戒無恚若有一精苦行苦行因此精
苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒
者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有
一精苦行苦行因此精苦行苦行無不信懈
怠有正念正智無有惡慧無恚若有一精苦
行若行因此精苦行苦行無不信懈怠有正

念正智無惡慧者是謂無恚行苦行者無穢
無恚我不為汝說此不了可憎具足行不為
無量穢所汙耶異學無恚答曰如是瞿曇為
我說此不了可憎具足行不為無量穢所汙
異學無恚問曰瞿曇此不了可憎行是得第
一得真實耶世尊答曰無恚此不了可憎行
不得第一不得真實然有二種得皮得節異
學無恚復問曰瞿曇云何此不了可憎行得
表皮耶世尊答曰無恚此或有一沙門梵志
行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷
不同偷不取他女不教取他女不同取他女
不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂
而不進心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一

切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊無恚於意云何如是此不了可
憎行得表皮耶無恚答曰瞿曇如是此不了
可憎行得表皮也瞿曇云何此不了可憎行
得節耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行
四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不
同偷不取他女不教取他女不同取他女不
妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而
不進彼有行有相貌憶本無量昔所經歷或
一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫
彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如
是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長
壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死生
此我生在此如是姓如是字如是生如是飲

食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖無恙於意云何如是此不了可憎行得節耶無恙答曰瞿曇如是此不了可憎行得節也瞿曇云何此不了可憎行得第一得真實耶世尊答曰無恙或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命

終必昇善處乃至天上無恙於意云何如是此不了可憎行得第一得真實耶無恙答曰瞿曇如是此不了可憎行得第一得真實也瞿曇云何此不了可憎行作證故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶世尊答曰無恙非因此不了可憎行作證故我弟子依我行梵行也無恙更有異最上最妙最勝爲彼證故我弟子依我行梵行於是調亂異學衆等發高大聲如是如是爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行於是異學無恙自勅已衆德大 十六令嘿然已白曰瞿曇何者更有異最上最妙最勝爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶於是世尊答曰無恙若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世間彼捨五蓋

心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼已如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真無恚是謂更有異最上最妙最勝為彼證故我弟子依我行梵行於是實意居士語曰無恚世尊在此汝今可以一論滅如弄空瓶說如瞎牛在邊地食世尊聞已語異學無恚曰汝實如是說耶異學無恚答曰實如是瞿曇世尊復問曰無恚汝頗曾從長老舊學所聞如是過去如來無所著等正覺若有無事處山林樹

德六

十七

下或有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼初不一日一夜共聚集會如汝今日及眷屬耶異學無恚答曰瞿曇我曾從長老舊學所聞如是過去如來無所著等正覺若有無事處山林樹下或有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安

隱快樂彼沙門瞿曇學正覺道耶異學無恚
答曰瞿曇我若知者何由當復作如是說一
論便滅如弄空瓶說瞎牛在邊地食耶世尊
語曰無恚我今有法善善相應彼彼解脫句
能以作證如來以此自稱無畏諸比丘我弟
子來無諛諂不欺誑質直無虛我訓隨教已
必得究竟智無恚若汝作是念沙門瞿曇貪
師故說法汝莫作是念以師還汝我其爲汝
說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪弟子故
說法汝莫作是念弟子還汝我其爲汝說法
無恚若汝作是念沙門瞿曇貪供養故說法
汝莫作是念供養還汝我其爲汝說法無恚
若汝作是念沙門瞿曇貪稱譽故說法汝莫
作是念稱譽還汝我其爲汝說法無恚若汝
作是念我若有法善善相應彼彼解脫句能

德六

十八

以作證彼沙門瞿曇奪我滅我者汝莫作是
念以法還汝我其爲汝說法於是大衆默然
而住所以者何彼爲魔王所制持故彼時世
尊告實意居士曰汝看此大衆默然而住所
以者何彼爲魔王所制持故彼令異學衆無
有異學作是念我試於沙門瞿曇所修行梵
行世尊知己爲實意居士說法勸發渴仰成
就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就
歡喜已即從座起便接實意居士臂以神足
飛乘虛而去佛說如是實意居士聞佛所說
歡喜奉行

因品願經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時有一比丘在遠離獨住閑居靜處宴
坐思惟心作是念世尊慰勞共我語言爲我

說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是比丘作是念已則於晡時從宴坐起往詣佛所世尊遙見彼比丘來因彼比丘故告諸比丘汝等當願世尊慰勞共我語言爲我說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我有親族令彼因我身壞命終必昇善處乃生天上得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願諸施我衣被飲食牀榻湯藥諸生活具令彼此施有大功德有大光明獲大果報得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我能忍飢渴寒熱蚊蟲蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐不樂若生不樂心

德六

十九

終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生恐怖心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我若生三惡不善之念欲念恚念害念爲此三惡不善之念心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退

法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行
於空靜處比丘當願我息解脫離色得無色
如其像定身作證成就遊以慧而觀斷漏知
漏得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處
比丘當願我如意足天耳智他心智宿命智

德六

二十

生死智諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫
於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真得具
足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是彼
比丘聞佛所說善受善持即從座起稽首佛
足遶三匝而去彼比丘受佛此教閑居靜處
宴坐思惟修行精勤心無放逸因閑居靜處
宴坐思惟修行精勤心無放逸故若族姓子
所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自

作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真彼尊者知法已至得阿羅訶
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
因品想經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘若有沙門梵志於地
有地想地即是神地是神所神是地所彼計
地即是神已便不知地如是水火風神天王
主梵天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是神
淨是神所神是淨所彼計淨即是神已便不
知淨無量空處無量識處無所有處非有想
非無想處一別若干見聞識知得觀意所念
意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於
一切有一切想一切即是神一切是神所神
是一切所彼計一切即是神已便不知一切

德六

二十一

若有沙門梵志於地則知地地非是神地非
 神所神非地所彼不計地即是神已彼便知
 地如是水火風神天王主梵天無煩無熱彼
 於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所
 彼不計淨即是神已彼便知淨無量空處無
 量識處無所有處非有想非無想處一別若
 于見聞識知得觀意所念意所思從此世至
 彼世從彼世至此世彼於一切則知一切一
 切非是神一切非神所神非一切所彼不計
 一切即是神已彼便知一切我於地則知地
 地非是神地非神所神非地所我不計地即
 是神已我便知地如是水火風神天王主梵
 天無煩無熱我於淨則知淨淨非是神淨非
 神所神非淨所我不計淨即是神已我便知
 淨無量空處無量識處無所有處非有想非

無想處一別若干見聞識知得觀意所念意
 所思從此世至彼世從彼世至此世我於一
 切則知一切一切非是神一切非神所神非
 一切所我不計一切即是神已我便知一切
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品第九竟

中阿舍經卷第二十六

音釋

恪 苦各切 瞎 許鑑切 倮 郎果切 𦘒 苦回切
謹也 目盲也 赤體也 羹也
 糝 子例切 麤 古猛切 躡 祖尊切 杼 神與切
名麤也 麥也 踞也 奴代切
 蠅 子蠅切 餘輕切 蠅 青蠅也 耐 任也
也 子蠅切 暗切 齒人跳蟲也

卷六

三

中阿含經卷第二十七

德七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品第十

有十

第二小土城誦

二林觀心二 達奴波法本 優陀羅蜜丸

瞿曇彌在後

德七

林品林經上第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已若無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不

修無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不為衣被故不為飲食牀榻湯藥故亦不為諸生活具故然我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已

或無正念便得正念其心不定而得定心若
不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得
無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被
飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難
可得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣
被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活
具故然依此林住或無正念便得正念其心
不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不
盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃
學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具
彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可
住此林比丘者依一林住我依此林住或無
正念便得正念其心不定而得定心若不解
脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上
安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食

牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得
彼比丘依此林住依此林住已或無正念不
得正念其心不定不得定心若不解脫不得
解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅
槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻
湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比
丘應作是觀我依此林住或無正念不得正
念其心不定不得定心若不解脫不得解脫
諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然
不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥
諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如
是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘
者依一林住我依此林住或無正念便得正
念其心不定而得定心若不解脫便得解脫
諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則

得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品林經下第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住

我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義
此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯
藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘
依此林住依此林住已所爲出家學道欲得
沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食
牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得
彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故
不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故
然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義
此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯
藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘
如是觀已可住此林比丘者依一林住我依
此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義
於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸
生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此

德七

五

林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門
義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀
榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼
比丘應作是觀我依此林住所爲出家學道
欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣
被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚
難可得彼比丘如是觀已即捨此林夜半而
去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住
或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得
學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具
彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依
此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義
於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸
生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作
是觀我依此林住所爲出家學道欲得沙門

義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我爲得內止不得最上慧觀法耶我爲得最上慧觀法不得內止耶我爲不得內止亦不得最上慧觀法耶我爲得內止亦得最上慧觀法耶若比丘觀已則知我得內止不得最上慧觀法者彼比丘得內止已當求最

德七

六

上慧觀法彼於後時得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得最上慧觀法不得內止者彼比丘住最上慧觀法已當求內止彼於後時得最上慧觀法亦得內止若比丘觀已則知我不得內止亦不得最上慧觀法者如是比丘不得此善法爲欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘不得此善法爲欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退彼於後時即得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得內止亦得最上慧觀法彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者

如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經下第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我為多行增伺為多行無增伺我為多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無睡眠纏我為多行掉貢高為多行無掉貢高我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身諍為多行無身諍我為多行穢汙心為多行無穢汙心我為多行信為多行不信我為多行精進為多行懈怠我為多行念為多行無念我為多行定為多行無定我為多行惡慧為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心不信懈怠無念無定多行惡慧

者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不

德七

八

得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

德七

九

林品達梵行經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡諸漏汝等諦聽善思

念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明纏者為諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如

謂或有漏生地獄中或有漏生畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛為覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦

不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道若比丘如是知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡一切覺云何知想謂有四想比丘者小想亦知大想亦知無量想亦知無所有處想亦知是謂知想云何知想所因生謂更樂也因更樂則便有想是謂知想所因生云何知想有報謂說也隨其想便說是謂知想有報云何知想勝如謂或有想想色或有想想聲或有想想香或有想想味或有想想觸是謂知想勝

德七

十一

如云何知想滅盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡云何知想滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知想滅道若比丘如是知想想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道者是謂達梵行能盡一切想云何知欲謂有五欲功德可愛可喜美色欲想應甚可樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸是謂知欲云何知欲所因生謂更樂也因更樂則便有欲是謂知欲所因生云何知欲有報謂隨欲種愛樂著而住彼因此受報有福處無福處不動處是謂知欲有報云何知欲勝如謂或有欲欲色或有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味或有欲欲觸是謂知欲勝如云何知欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲滅盡云何知欲滅道謂八支

聖道正見乃至正定爲八是謂知欲滅道若
比丘如是知欲知欲所因生知欲受報知欲
勝如知欲滅盡知欲滅道者是謂達梵行能
盡一切欲云何知業謂有二業思已思業是
謂知業云何知業所因生謂更樂也因更樂
則便有業是謂知業所因生云何知業有報
謂或有業黑有黑報或有業白有白報或有
業黑白黑白報或有業不黑不白無報業業
盡是謂知業有報云何知業勝如謂或有業
生地獄中或有業生畜生中或有業生餓鬼
中或有業生天上或有業生人間是謂知業
勝如云何知業滅盡謂更樂滅業便滅是謂
知業滅盡云何知業滅道謂八支聖道正見
乃至正定爲八是謂知業滅道若比丘如是
知業知業所因生知業有報知業勝如知業

德七

十二

滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一切業
云何知苦謂生苦苦老苦病苦死苦怨憎會苦
愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知
苦云何知苦所因生謂愛也因愛生苦是謂
知苦所因生云何知苦有報謂或有苦微遲
滅或有苦微疾滅或有苦盛遲滅或有苦盛
疾滅苦苦盡是謂知苦有報云何知苦勝如
謂不多聞愚癡凡夫不遇善知識不御聖法
身生覺極苦甚重苦命將欲絕出此從外更
求於彼或有沙門梵志持一句呪或二三四
多句呪或持百句呪彼治我苦如是因求生
苦因集生苦苦滅是謂知苦勝如云何知苦
滅盡謂愛滅苦便滅是謂知苦滅盡云何知
苦滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是
謂知苦滅道若比丘如是知苦知苦所因生

知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道者是謂達梵行能盡一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品阿奴波經第六

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在阿奴波跋耆

德十

十三

都邑爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰阿難共汝往至阿夷羅和帝河浴尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難往至阿夷羅和帝河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時尊者阿難執扇扇佛於是世尊迴顧告曰阿難提和達哆以放逸故墮極苦難必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難汝不曾從諸比丘聞謂我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶尊者阿難白曰唯然爾時有一

比丘語尊者阿難世尊以他心智知提和達哆心故一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶世尊告曰阿難彼比丘或有小或有中或有大有大或年少不自知所以者何如來已一向記彼故有疑惑阿難我不見此世天及魔梵沙門梵志從人至天謂我一向記如提和達哆所以者何阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若我見提和達哆有白淨法如一毛許我便不一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難我以不見提和達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難猶去村不遠有大深廁或人墮中沒在其底若人來為起大慈

哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂彼人來已旋轉視之而作是說此人可得一處如毛髮許糞所不汗令我得捉挽出之耶彼遍觀視不見此人有一淨處如毛髮許糞所不汗可得手捉挽出之也如是阿難若我見提和達哆有白淨法如德七一毛者我十四不一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難以我不見提和達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟於是尊者阿難啼泣以手拭淚白曰世尊甚奇甚特謂世尊一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟世尊告曰如是阿難如是阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若汝從如來聞

大人根智分別者必得上信如來而懷歡喜於是尊者阿難又手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說大人根智分別者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我今為汝說大人根智分別尊者阿難受教而聽世尊告曰阿難如來以他心智觀他人知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從德七此善根當復更生善如是此人得清淨法阿十五難猶如平旦日初出時闇滅明生阿難於意云何日轉昇上至于食時闇已滅明已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人知此人成就善法亦成就

不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剝不爲風熱所傷秋時密藏若彼居士善治良田以種灑中隨時雨旣阿難於意云何此種寧得轉增長不尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就

不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如下晡日垂沒時明滅闇生阿難於意云何彼日已沒明已滅闇已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剝不爲風熱所傷秋時密藏若使居士善治良田以種灑中雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他

德七

十六

人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿難猶如種子腐壞破剖爲風熱所傷秋時不密藏若彼居士非是良田又不善治便下種子雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一

德七

十七

向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本於是尊者阿難又手向佛白曰世尊已說如此三種之人寧可更說異三種人耶世尊告曰可說也阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難猶如然火始然之時盡然一焰彼或有人益以燥草足以槁木阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就

善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難猶如然火熾然之時盡然一焰彼或有人從此盛火置平淨地或著石上阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀

德七

十八

此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難猶如火炭久滅已冷彼或有人雖益以燥草足以搗木阿難於意云何彼死火炭寧可復得熾然之耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本阿難

前說三人者第一人得清淨法第二人得衰
 退法第三人身壞命終必至惡處生地獄中
 後說三人者第一人得衰退法第二人得清
 淨法第三人即於現世得般涅槃阿難我已
 爲汝說大人根智如尊師所爲弟子起大慈
 哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂我今
 已作汝等當復自作至無事處山林樹下空
 安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令
 後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼
 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十七

音釋

狎 胡甲切 近也
 廁 初吏切 溷也
 拭 武粉切 拭也
 澆 古代切 灌漑也
 剖 普后切 剖析也
 燥 蘇到切 乾也
 槁 苦浩切 枯也

中阿含經卷第二十八

德八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品諸法本經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若諸異學來問汝等

德八

一切諸法以何為本汝等應當如是答彼一切諸法以欲為本彼若復問以何為和當如是答以更樂為和彼若復問以何為來當如是答以覺為來彼若復問以何為有當如是答以思想為有彼若復問以何為上主當如是答以念為上主彼若復問以何為前當如是答以定為前彼若復問以何為上當如是答以慧為上彼若復問以何為真當如是答以解脫為真彼若復問以何為訖當如是答以涅槃為訖是為比丘欲為諸法本更樂為

諸法和覺為諸法來思想為諸法有念為諸法上主定為諸法前慧為諸法上解脫為諸法真涅槃為諸法訖是故比丘當如是學習出家學道心習無常想習無常苦想習苦無我想習不淨想習惡食想習一切世間不可樂想習死想知世間好惡習如是想心知世間習有習如是想心知世間習滅味患出要如真習如是想心若比丘得習出家學道心者得習無常想習無常苦想習苦無我想得習不淨想得習惡食想得習一切世間不可樂想得習死想知世間好惡得習如是想心知世間習有得習如是想心知世間習滅味患出要如真得習如是想心者是謂比丘斷愛除結正知正觀諸法已便得苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品優陀羅經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘優陀羅摩子彼在衆中數如是說於此生中觀此覺此不知癱本然後具知癱本優陀羅摩子無一切知

德八

二

自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅摩子如是見如是說有者是病是癱是刺設無想者是愚癡也若有所覺是止息是最妙謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受於身自著身已修習乃至非有想非無想處身壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已復來此間生於狸中此比丘正說者於此生中觀此覺此不知癱本然後具知癱本云何比丘正觀耶比丘者知六更觸知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀也

云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘覺云何比丘不知癱本然後具知癱本比丘者知有愛滅拔其根本至竟不復生是謂比丘不知癱本然後具知癱本癱者謂此身也色蘊四

大從父母生飲食長養衣被按摩澡浴強忍是無常法壞法散法是謂癱也癱本者謂三愛也欲愛色愛無色愛是謂癱本癱一切漏者謂六更觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏嗅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂癱一切漏比丘我已爲汝說癱說癱本如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教

德八

三

勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

林品蜜丸喻經第九

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在加維羅衛爾
時世尊過夜平旦著衣持鉢爲乞食故入加
維羅衛食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼
師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大
林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是執杖
釋拄杖而行中後徬徬往詣佛所共相問訊
拄杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何爲宗
本說何等法世尊答曰釋若一切世間天及
魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離
欲清淨梵行捨離諂曲除悔不著有非有亦
無想是我宗本說亦如是於是執杖釋聞佛
所說不是不非執杖釋奮頭而去於是世尊

執杖釋去後不久則於晡時從宴坐起往詣
講堂比丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平
旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中
後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上
往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷
尼師壇結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中
後徬徬來詣我所共相問訊拄杖立我前問
我曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法我答
曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人
至天使不鬪諍修習離欲清淨梵行捨離諂
曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦
如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋
奮頭而去於是有一比丘即從座起偏袒著
衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間天及
魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍云何修

習離欲得清淨梵行云何捨離諂曲除悔不
著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所
因念出家學道思想修習及過去未來今現
在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚
使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛
諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說
苦邊佛說如是即從座起入室宴坐於是諸
比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不
廣分別即從座起入室宴坐若人所因念出
家學道思想修習及過去未來今現在法不
愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使
慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑
妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼
復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說
義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之

德八

五

所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大
迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分
別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者
大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者
大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即
從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學
道思想修習及過去未來今現在法不愛不
樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使
無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言
兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等便
作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義
我等復作是念尊者大迦旃延常為世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延

為慈愍故而廣說之爾時尊者大迦旃延告
曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢
猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼
見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖
節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現
在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知
世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦
義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所
而問此義世尊此云何此何義如世尊說者
諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者
大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法
將說真諦義現一切義由彼世尊我等應往
詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如
世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延
常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大

德八

六

迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊
者大迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大迦
旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢緣
眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸
便有所覺若所覺便想若所想便思若所思
便念若所念便分別比丘者因是念出家學
道思想修習此中過去未來今現在法不愛
不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢
使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛誑誑妄
言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是
耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便有
更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想
便思若所思便念若所念便分別比丘者因
是念出家學道思想修習此中過去未來今
現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使

恚使有使慢慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉
諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是
說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼識有更
觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有
覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設
念出家學道思想修習者是處不然如是耳
鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更觸
者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者
是處不然若不施設覺有施設念出家學道
思想修習者是處不然諸賢比丘者因眼因
色因眼識有更觸施設更觸者必有此處因
施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設
覺有施設念出家學道思想修習者必有此
處如是耳鼻舌身因意因法因意識有更觸
施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施

設覺者必有此處因施設覺有施設念出家
學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊略
說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘
若人所因念出家學道思想修習及過去未
來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊
欲使恚使有使慢慢使無明使見使疑使鬪諍
憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之
法是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以
此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳
若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是
諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即
從座起遶尊者大迦旃延三匝而去往詣佛
所稽首作禮却坐一面白世尊向世尊略
說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者
大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞

已歎曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也比丘猶如有人因行

德八

八

無事處山林樹間忽得蜜丸隨彼所食而得其味如是族姓子於我此正法律隨彼所觀而得其味觀眼得味觀耳鼻舌身意得味爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此法名何等我當云何奉持世尊告曰阿難此法名爲蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀所以者何比丘此蜜丸喻有法有義梵行之本趣道趣覺趣於涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者當

善受持此蜜丸喻佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品瞿曇彌經第十

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在加維羅衛尼拘類樹園與大比丘衆俱受夏坐爾時瞿曇彌大愛道往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌如是

德八

九

汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道爲佛所制稽首佛足繞三匝而去爾時諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋羈瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞諸比丘

爲佛治衣世尊不久於釋羈瘦夏坐竟補
治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇
彌大愛道聞已復詣佛所稽首佛足却住一
面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此
故女人於此正法律中至信捨家無家學道
耶世尊亦再告曰止止瞿曇彌汝莫作是念
女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿
曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽
淨修梵行於是瞿曇彌大愛道再爲佛所制
稽首佛足繞三帀而去彼時世尊於釋羈瘦
受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊
行人間瞿曇彌大愛道聞世尊於釋羈瘦受
夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行
人間瞿曇彌大愛道即與舍夷諸老母俱隨
逐佛後展轉徃至那摩提住那摩提捷尼精

舍於是瞿曇彌大愛道復詣佛所稽首佛足
却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果
耶因此故女人於此正法律中至信捨家無
家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇彌汝莫
作是念女人於此正法律中至信捨家無家
學道瞿曇彌大愛道如是汝剃除頭髮著袈
裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛
道三爲世尊所制稽首佛足繞三帀而去彼
時瞿曇彌大愛道塗跣汗足塵土全體疲極
悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇彌大愛道
塗跣汗足塵土全體疲極悲泣住立門外見
已問曰瞿曇彌以何等故塗跣汗足塵土全
體疲極悲泣住立門外瞿曇彌大愛道答曰
尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨
家無家學道尊者阿難語曰瞿曇彌今且住

此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰
唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽
首佛足叉手向佛白曰世尊女人可得第四
沙門果耶因此故女人得於此正法律中至
信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難汝
莫作是念女人得於此正法律中至信捨家
無家學道阿難若使女人得於此正法律中
至信捨家無家學道者令此梵行便不得久
住阿難猶如人家多女少男者此家為得轉
興盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難
若使女人得於此正法律中至信捨家無家
學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田
及麥田中有穢生者必壞彼田如是阿難若
使女人得於此正法律中至信捨家無家學
道者令此梵行不得久住尊者阿難復白曰

德八

十一

世尊瞿曇彌大愛道為世尊多所饒益所以
者何世尊母亡後瞿曇彌大愛道鞠養世尊
世尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇彌大愛
道多饒益我謂母亡後鞠養於我阿難我亦
多饒益於瞿曇彌大愛道所以者何阿難瞿
曇彌大愛道因我故得歸佛歸法歸比丘眾
不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒
修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離
不與取斷不與取離邪淫斷邪淫離妄言斷
妄言離酒斷酒阿難若使有人因人故得歸
佛歸法歸比丘眾不疑三尊及苦集滅道成
就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得
智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪淫
斷邪淫離妄言斷妄言離酒斷酒阿難設使
此人為供養彼人衣被飲食臥具湯藥諸生

活具至盡形壽不得報恩阿難我今爲女人
施設八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽阿難猶如魚師及魚師弟子深水作
塢爲守護水不令流出如是阿難我今爲女
人說八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽云何爲八阿難比丘尼當從比丘求
受具足阿難我爲女人施設此第一尊師法
謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比
丘尼半月半月徃從比丘受教阿難我爲女
人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人
奉持盡其形壽阿難若住止處設無比丘者
比丘尼便不得受夏坐阿難我爲女人施設
此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆中
當請三事求見聞疑阿難我爲女人施設此

德八

十二

第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其
形壽阿難若比丘不聽比丘尼問者比丘尼
則不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘
尼得問經律阿毗曇阿難我爲女人施設此
第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其
形壽阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得
說比丘尼所犯阿難我爲女人施設此第六
尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽
阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆
中十五日行不慢阿難我爲女人施設此第
七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽阿難比丘尼受具足雖至百歲故當向始
受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事又
手問訊阿難我爲女人施設此第八尊師法
謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難我

爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者是此正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是尊者阿難聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而去往詣瞿

德八

十三

曇彌大愛道所語曰瞿曇彌女人得於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足瞿曇彌世尊爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼半月半月往從比丘受教瞿曇彌世尊爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若住止處無比丘者比丘尼不得

受夏坐瞿曇彌世尊爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑瞿曇彌世尊爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若比丘不聽比丘尼問者比丘尼不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯瞿曇彌世尊爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢瞿曇彌世尊爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯

女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事又手問訊瞿曇彌世尊爲女人施設此第八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊爲女人施設德八十四此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊如是說若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者此是正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是瞿曇彌大愛道白曰尊者阿難聽我說喻智者聞喻則解其義尊者阿難猶刹利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮華鬘或蘆華鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟多華

鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭如是尊者阿難世尊爲女人施設此八尊師法我盡形壽頂受奉持爾時瞿曇彌大愛道於正法律中出家學道得受具足作比丘尼彼時瞿曇彌大愛道於後轉成大比丘尼衆與諸長老上尊比丘尼爲王者所識久修梵行共俱往詣尊者阿難所稽首作禮却住一面白曰尊者阿難當知此諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事又手問訊於是尊者阿難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足却住一面叉手向佛白曰

世尊今日瞿曇彌大愛道與諸比丘尼長老上尊為王者所識久修梵行俱來詣我所稽首我足却住一面又手語我曰尊者阿難此諸比丘尼長老上尊為王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾不久願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事又手問訊世尊告曰止止阿難守護此言慎莫說是阿難若使汝知如我知者不應說一句況復如是說阿難若使女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以衣布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以頭髮布地而作是說精

進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士若見沙門當以手奉種種飲食住道邊待而作是說諸尊受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸信梵志見精進沙門敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門而作是說諸尊受是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神然於精進沙門威神之德猶不相及況復死瘦異學耶阿難若女人不得於此正法律中至信

德八

十六

捨家無家學道者正法當住千年今失五百
歲餘有五百年阿難當知女人不得行五事
若女人作如來無所著等正覺及轉輪王天
帝釋魔王大梵天者終無是處當知男子得
行五事若男子作如來無所著等正覺及轉
輪王天帝釋魔王大梵天者必有是處佛說
如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

林品第十竟

第二小土
城誦訖

中阿含經卷第二十八

中阿含經卷第二十九

德九

東晉罽賓三藏聖曇僧伽提婆譯

大品第十一 有二十五經

第三念誦

柔輒龍象處 無常請瞻波 二十億八難

貧窮欲福田 德七 優婆塞怨家 教曇彌降魔

賴吒優婆離 釋問及善生 商人世間福

息止至邊喻

大品柔輒經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘自我昔日出家學道為從優遊從容閑樂極柔輒來我在父王悅頭檀家時為我造作種種宮殿春殿夏殿及以冬殿為我好遊戲故去殿不遠復造種種若干華池青蓮華池紅蓮華池赤蓮華池白蓮華池於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮

華赤蓮華白蓮華常水常華使人守護不通一切為我好遊戲故於其池岸植種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修捷提華摩頭捷提華阿提牟多華波羅賴華為我好遊戲故而使四人沐浴於我沐浴我已赤梅檀香用塗我身香塗身已著新繒衣上下內外表裏皆新晝夜常以繖蓋覆我莫令太子夜為露所沾晝為日所炙如常他家麤糲麥飯豆羹薑菜為第一食如是我父悅頭檀家最下使人糲糧餽饌為第一食復次若有野田禽獸最美禽獸提帝邏和吒劫賓闍邏奚米何犁泥奢拖羅米如是野田禽獸最美禽獸常為我設如是之食我憶昔時父悅頭檀家於夏四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛樂初不來下我欲出至園觀之時三十名騎

揀選上乘鹵簿前後侍從導引況復其餘我有是如意足此最柔軟我復憶昔時看田作人止息田上往詣閻浮樹下結跏趺坐離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊我作是念不多聞愚癡凡夫自有病法不離於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有病法不離於病若我見他病而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已因不病起貢高者即便自滅我復作是念不多聞愚癡凡夫自有老法不離於老見他人老憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有老法不離於老若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已若因壽起貢高者即便自滅不多聞愚癡

凡夫爲不病貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲少壯貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲壽貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行於是世尊即說頌曰

病法老法及死亡法如法自有凡夫見惡若我憎惡不度此法我不宜然亦有是法彼如是行知法離生無病少壯爲壽貢高斷諸貢高見無欲安彼如是覺無怖於欲得無有想行淨梵行

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品龍象經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰烏陀夷共汝往至東河澡浴尊者烏陀

夷白曰唯然於是世尊將尊者烏陀夷往至東河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時波斯匿王有龍象名曰念作一切伎樂歷渡東河衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶尊者烏陀夷又手向佛白曰世尊象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶世尊告曰如是烏陀夷如是烏陀夷象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷馬駱駝牛驢曾行人樹生大形衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷若有世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害者我說彼是龍烏陀夷如來於世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害是故我名龍於是尊者烏陀夷

又手向佛白曰世尊唯願世尊加我威力善逝加我威力令我在佛前以龍相應頌讚世尊世尊告曰隨汝所欲於是尊者烏陀夷在於佛前以龍相應頌讚世尊曰
 正覺生人間 自御得正定 修習行梵跡
 息意能自樂 人之所敬重 超越一切法
 亦爲天所敬 無著至真人 越度一切結
 於林離林去 捨欲樂無欲 如石出真金
 普聞正盡覺 如日昇虛空 一切龍中高
 如衆山有嶽 稱說名大龍 而無所傷害
 一切龍中龍 真諦無上龍 溫潤無有害
 此二是龍足 苦行及梵行 是謂龍所行
 大龍信爲手 二功德爲牙 念項智慧頭
 思惟分別法 受持諸法腹 樂遠離雙臂
 住善息出入 內心至善定 龍行止俱定

德九

四

坐定臥亦定	龍一切時定	是謂龍常法
無穢家受食	有穢則不受	得惡不淨食
捨之如師子	所得供養者	爲他慈愍受
龍食他信施	存命無所著	斷除大小結
解脫一切縛	隨彼所遊行	心無有繫著
猶如白蓮華	水生水長養	泥水不能著
妙音愛樂色	如是最上覺	世生行世間
不爲欲所滌	如華水不著	猶如然火熾
不益薪則止	無薪火不傳	此火謂之滅
慧者說此喻	欲令解其義	是龍之所知
龍中龍所說	遠離淫欲恚	斷癡得無漏
龍捨離其身	此龍謂之滅	
佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行		
大品說處經第三		
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨		

德九

五

園爾時世尊告諸比丘此有三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知云何爲三比丘因過去世說而說如是過去世時有比丘因未來世說而說如是未來世時有比丘因現在世說而說如是現在世時有是謂三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知因所說善習得義因不說不善習得義賢聖弟子兩耳一心聽法彼兩耳一心聽法已斷一法修一法一法作證彼斷一法修一法一法作證已便得正定賢聖弟子心得正定已便斷一切姪怒癡賢聖弟子如是得心解脫解脫已便知解脫我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真因其所說有四處當以觀人此賢者可

共說不可共說若使此賢者一向論不一向
 答者分別論不分別答者詰論不詰答者止
 論不止答者如是此賢者不得共說亦不得
 共論若使此賢者一向論便一向答者分別
 論分別答者詰論詰答者止論止答者如是
 此賢者得共說亦得共論復次因其所說更
 有四處當以觀人此賢者可共說不可共說
 若使此賢者於處非處不住者所知不住者
 說喻不住者道跡不住者如是此賢者不可
 共說亦不可共論若此賢者於處非處住者
 所知住者說喻住者道跡住者如是此賢者
 可得共說亦可得共論因所說時止息口行
 捨已所見捨怨結意捨欲捨恚捨癡捨慢捨
 不語捨慳嫉不求勝不伏他莫取所失說義
 說法說義說法已教復教止自歡喜令彼歡

德九

六

喜如是說義如是說事是聖說義是聖說事
 謂至竟漏盡於是世尊說此頌曰
 若有諍論議 雜意懷貢高 非聖毀些德
 各各相求便 但求他過失 意欲降伏彼
 更互而求勝 聖不如是說 若欲得論議
 慧者當知時 有法亦有義 諸聖論如是
 慧者如是說 無諍無貢高 意無有馱足
 無結無有漏 隨順不顛倒 正知而為說
 善說則然可 自終不說惡 不以諍論議
 亦不受他諍 知處及說處 是彼之所論
 如是聖人說 慧者俱得義 為現法得樂
 亦為後世安 當知聰達者 非倒非常說
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 大品說無常經第四
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘色者無常無常則苦
 苦則非神覺亦無常無常則苦苦則非神想
 亦無常無常則苦苦則非神行亦無常無常
 則苦苦則非神識亦無常無常則苦苦則非
 神是為色無常覺想行識無常無常則苦苦
 則非神多聞聖弟子作如是觀修習三十七
 道品無礙正思正念彼如是知如是見欲漏
 心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解
 脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
 如真若有衆生及九衆生居乃至有想無想
 處行餘第一有於其中間是第一是大是勝
 是最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何世
 中阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰
 無著第一樂 斷欲無有愛 永捨離我慢
 裂壞無明網 彼得不移動 心中無穢濁

德九

七

不染著世間 梵行得無漏 了知於五陰
 境界七善法 大雄遊行處 離一切恐怖
 成就七覺寶 具學三種學 妙稱上朋友
 佛最上尊子 成就十支道 大龍極定心
 是世中第一 彼則無有愛 衆事不移動
 解脫當來有 斷生老病死 所作辦滅漏
 興起無學智 得身最後邊 梵行第一具
 彼必不由他 上下及諸方 彼無有喜樂
 能為師子吼 世間無上覺
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 小品請請經第五 下一請字 意非切
 我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
 園與大比丘衆五百人俱共受夏坐爾時世
 尊月十五日說從解脫相請請時在比丘衆
 前敷座而坐告諸比丘我是梵志而得滅訖

無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得
滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝
等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等
輩是我真子從口而生法法所化當教化
轉相教訶爾時尊者舍梨子亦在衆中於是
尊者舍梨子即從座起偏袒著衣叉手向佛
白曰世尊屬之所說我是梵志而得滅訖無
上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅
訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等
輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩
是我真子從口而生法法所化當教化轉
相教訶世尊諸不調者令得調御諸不息者
令得止息諸不度者而令得度諸不解脫者
令得解脫諸不滅訖者令得滅訖未得道者
令其得道不施設梵行者令施設梵行知道

覺道識道說道世尊弟子於後得法受教受
訶受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意
善知正法唯然世尊不嫌我身口意行耶彼
時世尊告曰舍梨子我不嫌汝身口意行所
以者何舍梨子汝有聰慧大慧速慧捷慧利
慧廣慧深慧出要慧明達慧舍梨子汝成就
實慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越教已
則便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子
我所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌
汝身口意行尊者舍梨子復再叉手向佛白
曰唯然世尊不嫌我身口意行世尊不嫌此
五百比丘身口意行耶世尊告曰舍梨子我
亦不嫌此五百比丘身口意行所以者何舍
梨子此五百比丘盡得無著諸漏已盡梵行
已立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善

義正智正解脫唯除一比丘我亦本已記於
現法中得究竟智生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真舍利子是故我不嫌此
五百比丘身口意行尊者舍利子復三叉手
向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行亦不
嫌此五百比丘身口意行世尊此五百比丘
幾比丘得三明達幾比丘得俱解脫幾比丘
得慧解脫耶世尊告曰舍利子此五百比丘
九十比丘得三明達九十比丘得俱解脫餘
比丘得慧解脫舍利子此衆無枝無葉亦無
節類清淨真實得正住立爾時尊者傍耆舍
亦在衆中於是尊者傍耆舍即從座起偏袒
著衣叉手向佛白曰唯然世尊加我威力唯
願善逝加我威力令我在佛及比丘衆前以
如義相應而作讚頌世尊告曰傍耆舍隨汝

所欲於是尊者傍耆舍在佛及比丘衆前以
如義相應而讚頌曰

今十五請日 集坐五百衆 斷除諸結縛

無礙有盡仙 清淨光明照 解脫一切有

生老病死盡 漏滅所作辦 掉悔及疑結

慢縛漏已盡 拔斷愛結刺 上醫無復有

勇猛如師子 一切恐懼除 已度於生死

諸漏已滅訖 猶如轉輪王 羣臣所圍繞

悉領一切地 乃至於大海 如是勇猛伏

無上商人主 弟子樂恭敬 三達離死怖

一切是佛子 永除枝葉節 轉無上法輪

稽首第一尊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時

世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦再默然不答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜又訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已爲不淨彼時

德九

十一

尊者大目捷連亦在衆中於是尊者大目捷連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目捷連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目捷連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目捷連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨者我已逐出世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目捷連彼愚癡人當

得大罪觸媯世尊及比丘衆大目捷連若使
如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破
七分是故大目捷連汝等從今已後說從解
脫如來不復說從解脫所以者何如是大目
捷連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低
仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐
卧眠覺語默皆正知之似如真梵行至諸真
梵行所彼或不知大目捷連若諸梵行知者
便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是
沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令
汙染諸梵行者大目捷連猶如居士有良稻
田或有麥田生草名穢麥其根相似莖節葉
華皆亦似麥後生實已居士見之便作是念
是麥汙辱是麥憎刺知已便拔擲棄於外所
以者何莫令汙穢餘真好麥如是大目捷連

九

十二

或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀
容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠
覺語默皆正知之似如真梵行至諸真梵行
所彼或不知大目捷連若諸梵行知者便作
是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門
刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染
諸梵行者大目捷連猶如居士秋時颺穀穀
聚之中若有成實者颺便止住若不成實及
秕糠者便隨風去居士見已即持掃帚掃治
令淨所以者何莫令汙雜餘淨好稻如是大
目捷連或有癡人正知出入善觀分別屈伸
低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住
坐卧眠覺語默皆正知之似如真梵行至諸
真梵行所彼或不知大目捷連若諸梵行知
者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎

是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫
 令汙染諸梵行者大目捷連猶如居士為過
 泉水故作通水槽持斧入林扣打諸樹若堅
 實者其聲便小若空中者其聲便大居士知
 已便斫治節擬作通水槽如是大目捷連或
 有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容
 庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺
 語默皆正知之似如真梵行至諸真梵行所
 彼或不知大目捷連若諸梵行知者便作是
 念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺
 知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸
 梵行者於是世尊說此頌曰
 共會集當知 惡欲憎恚疾 不語結恨慳
 嫉妬諂欺誑 在眾詐言息 屏處稱沙門
 陰作諸惡行 惡見不守護 欺誑妄語言

如是當知彼 徃集不與會 擯棄不共止
 欺詐誑說多 非息稱說息 知時具淨行
 擯棄遠離彼 清淨共清淨 常當共和合
 和合得安隱 如是得苦邊
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 大品沙門二十億經第七
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園爾時尊者沙門二十億亦遊舍衛國在闍
 林中前夜後夜學習不眠精勤正住修習道
 品於是尊者沙門二十億安靜獨住宴坐思
 惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法
 律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母
 家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道
 行欲布施修諸福業耶爾時世尊以他心智
 知尊者沙門二十億心之所念便告一比丘

汝往至彼呼沙門二十億來於是一比丘白
曰唯然即從座起稽首禮足遶三匝而去往
至尊者沙門二十億所而語彼曰世尊呼汝
尊者沙門二十億聞比丘語即詣佛所稽首
作禮却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨
住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤
學習正法律者我爲第一然諸漏心不得解
脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可
捨戒罷道行欲布施修諸福業耶彼時尊者
沙門二十億羞耻慙愧則無無畏世尊知我
心之所念叉手向佛白曰實爾世尊告曰沙
門我今問汝隨所解答於意云何汝在家時
善調彈琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門
二十億白曰如是世尊復問於意云何若彈
琴弦急爲有和音可愛樂耶沙門答曰不也

世尊世尊復問於意云何若彈琴弦緩爲有
和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復
問於意云何若彈琴調弦不急不緩適得其
中爲有和音可愛樂耶沙門答曰如是世尊
世尊告曰如是沙門極大精進令心掉亂不
極精進令心懈怠是故汝當分別此時觀察
此相莫得放逸爾時尊者沙門二十億聞佛
所說善受善持即從座起稽首佛足繞三匝
而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心無放逸
修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精
勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真尊者沙門二十
億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙門二十

億得阿羅訶已而作是念今正是時我寧可
往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者沙門
二十億往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰
世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已
立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義
正智解脫者彼於爾時樂此六處樂於無欲
樂於遠離樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂
心不移動世尊或有一人而作是念此賢者
以依信故樂於無欲者不應如是觀但欲盡
恚盡癡盡是樂於無欲世尊或有一人而作
是念此賢者以貪利稱譽求供養故樂於遠
離者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於
遠離世尊或有一人而作是念此賢者以依
戒故樂於無諍者不應如是觀但欲盡恚盡
癡盡是樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心

不移動世尊若有比丘得無所著諸漏已盡
梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自
得善義正智解脫者彼於爾時樂此六處
世尊若有比丘學未得意求願無上安隱涅
槃者彼於爾時成就學根及學戒彼於後時
諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法
中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真者彼於爾時
成就無學根及無學戒世尊猶幼少童子彼
於爾時成就小根及小戒彼於後時具足學
根者彼於爾時成就學根及學戒如是世尊
若有比丘學未得意求願無上安隱涅槃者
彼於爾時成就學根及學戒彼於後時諸漏
已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自
知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所

德九

十六

作已辦不更受有知如真者彼於爾時成就
無學根及無學戒彼若有眼所知色與眼對
者不能令失此心解脫慧解脫心在內住善
制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻所知香
舌所知味身所知觸意所知法與對意者不
能令失此心解脫慧解脫心在內住善制守
持觀興衰法世尊猶去村不遠有大石山不
破不缺不脆堅住不空合一若東方有大風
雨來不能令搖不動轉移亦非東方風移至
南方若南方有大風雨來不能令搖不動轉
移亦非南方風移至西方若西方有大風雨
來不能令搖不動轉移亦非西方風移至北
方若北方有大風雨來不能令搖不動轉移
亦非北方風移至諸方如是彼若有眼所知
色與對眼者不能令失此心解脫慧解脫心

德七

十七

在內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲
鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法與
對意者不能令失此心解脫慧解脫心在內
住善制守持觀興衰法於是尊者沙門二十
億說此頌曰

樂在無欲 心存遠離 喜於無諍 受盡欣悅
亦樂受盡 心不移動 得知如真 從是心解
得心解已 比丘息根 作已不觀 無所求作
猶如石山 風不能動 色聲香味 身觸亦然
愛不愛法 不能動心

尊者沙門二十億於佛前說得究竟智已即
從座起稽首佛足繞三匝而去爾時世尊尊
者沙門二十億去後不久告諸比丘諸族姓
子應如是來於我前說得究竟智如沙門二
十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他

說義現法隨諸處也莫令如癡增上慢所纏來於我前說得究竟智彼不得義但大煩勞沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他說義現法隨諸處也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品八難經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘人行梵行而有八難八非時也云何爲八若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生地獄中是謂人行梵行第一難第一非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說

德九

十八

法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生畜生中生餓鬼中生長壽天中生在邊國夷狄之中無信無恩無有反復若無比丘比丘尼優婆塞優婆夷是謂人行梵行第五難第五非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時雖生中國而聾瘂如羊鳴常以手語不能知說善惡之義是謂人行梵行第六難第六非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時雖生中國不聾不瘂如羊鳴不以手語又能知說善惡之義然有

邪見及顛倒見如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第七難第七非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐不出於世亦不說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第八難第八非時人行梵行有一不難有一是時

德九

十九

云何人行梵行有一不難有一是時若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行有一不難有一是時於是世尊說此頌曰

若得人身者 說最微妙法 若有不得遇 必不遇其時 多說梵行難 人在於後世 若得遇其時 是世中甚難 欲得復人身 及聞微妙法 當以精勤學 人自哀愍故

談說聞善法 莫令失其時 若失此時者

必憂墮地獄 若不遇其時 不聞說善法

如商人失財 受生死無量 若有得人身

聞說正善法 遵奉世尊教 必遭遇其時

若遭遇此時 堪任正梵行 成就無上眼

日親之所說 德九 彼為常自護 進行離諸使

斷滅一切結 降魔魔眷屬 彼度於世間

謂得盡諸漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品貧窮經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有欲人貧窮為大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人貧窮舉貸他家財物世中舉貸他家財物為大苦耶諸比丘白曰爾也世

尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸財物

不得時還白曰長息世中長息為大苦耶諸

比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若

有欲人長息不還財主責索世中財主責索

為大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告

諸比丘曰若有欲人財主責索不能得償財

主數往至彼求索世中財主數往至彼求索

為大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告

諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼

故不還便為財主之所收縛世中為財主收

縛為大苦耶諸比丘白曰爾也世尊是為世

中有欲人貧窮是大苦世中有欲人舉貸財

物是大苦世中有欲人舉貸長息是大苦世

中有欲人財主責索是大苦世中有欲人財

主數往至彼求索是大苦世中有欲人為財

主數往至彼求索是大苦世中有欲人為財

主收縛是大苦如是若有於此聖法之中無
 信於善法無禁戒無博聞無布施無智慧於
 善法彼雖多有金銀瑠璃水精摩尼白珂螺
 壁珊瑚琥珀碼碯螭蟄碑磬碧玉赤石琰珠
 然彼故貧窮無有力勢是我聖法中說不善
 貧窮也彼身惡行口意惡行是我聖法中說
 不善舉貸也彼欲覆藏身之惡行不自發露
 不欲道說不欲令人訶責意不順求欲覆藏
 口意惡行不自發露不欲道說不欲令人訶
 責意不順求是我聖法中說不善長息也彼
 或行村邑及村邑外諸梵行者見已便作是
 說諸賢此人如是作如是行如是惡如是不
 淨是村邑刺彼作是說諸賢我不如是作不
 如是行不如是惡不如是不淨亦非村邑刺
 是我聖法中說不善責索也彼或在無事處

或在山林樹下或在空閑居念三不善念欲
 念恚念害念是我聖法中說不善數往求索
 也彼作身惡行口意惡行彼作身惡行口意
 惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地
 獄中是我聖法中說不善收縛也我不見縛
 更有如是苦如是重如是麤如是不可樂如
 地獄畜生餓鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶
 比丘已知滅盡拔其根本永無來生於是世
 尊說此頌曰
 世間貧窮苦 舉貸他錢財 舉貸錢財已
 他責為苦惱 德九 財主往求索 三十二 因此收繫縛
 此縛甚重苦 世間樂於欲 於聖法亦然
 若無有正信 無慙及無愧 作惡不善行
 身作不善行 口意俱亦然 覆藏不欲說
 不樂正教訶 若有數數行 意念則為苦

或村或靜處 因是必有悔 身口習諸行

及意之所念 惡業轉增多 數數作復作

彼惡業無慧 多作不善已 隨所生畢訖

必往地獄縛 此縛最甚苦 雄猛之所離

如法得財利 不負得安隱 施與得歡喜

二俱皆獲利 如是諸居士 因施福增多

如是聖法律 若有好誠信 具足成慙愧

庶幾無慳貪 已捨離五蓋 常樂行精進

成就諸禪定 滿具常安樂 已得無食樂

猶如水浴淨 不動心解脫 一切有結盡

無病為涅槃 謂之無上燈 無憂無塵妄

是說不移動

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

音釋

繖蘇旱切蓋也又吉苦吉切類盧對切

以灼切關下壯也以鐵為之播鑱也

也風餘亮切糝糝早履切不成菜也

之九切脆而易斷曰脆聾聾盧紅切

蝟蝟徒耐切蝟屬

中阿含經卷第二十九

德九

十三

中阿含經卷第三十

德十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品行欲經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却

德十

坐一面白曰世尊世中為有幾人行欲世尊告曰居士世中凡有十人行欲云何為十居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人

也復次居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與

樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲行人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已染著縛繳繳已染著不見災患不知出要而用如是有一行欲人也復次居士有

一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人爲最上也居士若有一行欲人如法以道求索財物彼如法以

道求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作
使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂
報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳
不繳已染著見災患知出要而用者此行欲
人於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最

尊爲最妙也猶如因牛有乳因乳有酪因酪
有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精
者爲最第一最大最上最勝最尊爲精妙也
如是居士此行欲人於諸行欲人爲最第一
最大最上最勝最尊爲最妙也於是世尊說
此頌曰

若非法求財	及法非法求	不供不自用
亦不施爲福	二俱皆有惡	於行欲最下
若如法求財	自身勤所得	供他及自用
亦以施爲福	二俱皆有德	於行欲最上

若得出惡慧 行欲住在家 見災患知足
節儉用財物 彼得出欲慧 於行欲最上
佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

大品福田經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却
坐一面向曰世尊世中爲有幾福田人世尊
告曰居士世中凡有二種福田人云何爲二
一者學人二者無學人學人有十八無學人
有九居士云何十八學人信行法行信解
見到身證家家一種向須陀洹得須陀洹向
斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含中般
涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流
色究竟是謂十八學人居士云何九無學人

思法昇進法不動法退法不退法護法護則不退不護則退實住法慧解脫俱解脫是謂九無學人於是世尊說此頌曰
世中學無學 可尊可奉敬 彼能正其身 口意亦復然 居士是良田 施彼得大福
佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品優婆塞經第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士與大優婆塞眾五百人俱往詣尊者舍梨子所稽首作禮却坐一面五百優婆塞亦爲作禮却坐一面給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起往詣

德十

五

佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後不久給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子及眾坐已定世尊告曰舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心現法樂居易不難得舍梨子汝當記剋聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊舍梨子云何白衣聖弟子善護行五法白衣聖弟子者離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜚蟲彼於殺生淨除其心白衣聖弟子善護行此第一法復次舍梨子白衣聖弟子離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無恡不望其報不以偷所覆常自護已彼於不與取淨

除其心白衣聖弟子善護行此第二法復次舍梨子白衣聖弟子離邪婬斷邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或兄弟所護或姊妹所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名雇僮至華鬢親不犯如是女彼於邪淫淨除其心白衣聖弟子善護行此第三法復次舍梨子白衣聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心白衣聖弟子善護行此第四法復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善護行此第五法舍梨子白衣聖弟子云何得四增上心現法樂居易不難得白衣聖弟子念如來彼如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解

德十

六

無上士道法御天人師號佛衆祐如是念如來已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子得第一增上心現法樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子念法世尊善說法必至究竟無煩無熱常有不移動如是觀如是覺如是知如是念法已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子攀緣法心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子得此第二增上心復次舍梨子白衣聖弟子念衆如來聖衆善趣正趣向法次法順行如法彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那含趣

阿那含有斯陀含趣斯陀含有須陀洹趣須陀洹是謂四雙八輩謂如來衆成就尸賴成就三昧成就般若成就解脫成就解脫知見可敬可重可奉可供世良福田彼如是念如來衆若有惡欲即便得滅心中不善穢汗

德十

七

愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來衆心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子是謂得第三增上心現法樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子息念尸賴此尸賴不缺不穿無穢無濁住如地不虛妄聖所稱譽具善受持彼如是自念尸賴若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復得

滅白衣聖弟子是謂得第四增上心現法樂居易不難得舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行此五法得此四增上心現法樂居易不難得者舍梨子汝記剃白衣聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊於是世尊說此頌曰

慧者住在家	見地獄恐怖	因受持聖法
除去一切惡	不殺害衆生	知而能捨離
真諦不妄言	不盜他財物	自有婦知足
不樂求他妻	捨離斷飲酒	心亂狂癡本
常當念正覺	思惟諸善法	念衆觀尸賴
從是得歡喜	欲行其布施	當以望其福
先施於息心	如是成果報	我今說息心
舍梨子善聽	若有黑及白	赤色之與黃

犍色愛樂色 牛及諸鴿鳥 隨彼所生處

良御牛在前 身力成具足 善速往來快

取彼之所能 莫以色為非 如是此人間

若有所生處 刹帝利梵志 居士本工師

隨彼所生處 長老淨持戒 世無著善逝

施彼得大果 無下 愚癡無所知 無慧無所聞

施彼得果少 無光無所照 若光有所照

有慧佛弟子 信向善逝者 根生善堅住

彼是生善處 如意往入家 最後得涅槃

如是各有緣

佛說如是尊者舍利子及諸比丘給孤獨居

士五百優婆塞聞佛所說歡喜奉行

大品怨家經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨

家謂男女輩瞋恚時來云何為七怨家者不

欲令怨家有好色所以者何怨家者不樂怨

家有好色人有瞋恚習瞋恚所覆心不

捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然色故惡所

以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第

一怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復

次怨家者不欲令怨家安隱眠所以者何怨

家者不樂怨家安隱眠人有瞋恚習瞋恚瞋

恚所覆心不捨瞋恚彼雖臥以御牀敷以毼

毼毼毼覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕

迦陵伽波和羅波遮悉多羅那然故憂苦眠

所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂

第二怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來

復次怨家者不欲令怨家得大利所以者何

怨家者不樂怨家得大利人有瞋恚習瞋恚

瞋恚所覆心不捨瞋恚彼應得利而不得利
應不得利而得利彼此二法更互相違大得
不利所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故
是謂第三怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚
時來復次怨家者不欲令怨家有朋友所以
者何怨家者不樂怨家有朋友人有瞋恚習
瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚若有親朋友
捨離避去所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋
恚故是謂第四怨家法而作怨家謂男女輩
瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有稱譽
所以者何怨家者不樂怨家有名稱人有瞋
恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼惡名醜
聲周聞諸方所以者何因瞋恚所覆心不捨
瞋恚故是謂第五怨家法而作怨家謂男女
輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家極大

富所以者何怨家者不樂怨家極大富人有
瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼作如
是身口意行使彼大失財物所以者何因瞋
恚所覆心不捨瞋恚故是謂第六怨家法而
作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不
欲令怨家身壞命終必至善處生於天上所
以者何怨家者不樂怨家徃至善處人有瞋
恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚身口意惡
行彼身口意惡行已身壞命終必至惡處生
地獄中所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚
故是謂第七怨家法而作怨家謂男女輩瞋
恚時來此七怨家法而作怨家謂男女輩瞋
恚時來於是世尊說此頌曰
瞋者得惡色 眠臥苦不安 應獲得大財
反更得不利 親親善朋友 遠離瞋恚人

數數習瞋恚	惡名流諸方	瞋作身口業
恚纏行意業	人爲恚所覆	失一切財物
瞋恚生不利	瞋恚生心穢	恐怖生於內
人所不能覺	瞋者不知義	瞋者不曉法
無目盲闇塞	謂樂瞋恚人	恚初發惡色
猶火始起煙	從是生憎嫉	緣是諸人瞋
若瞋者所作	善行及不善	於後瞋恚盛
煩熱如火燒	所謂煩熱業	及諸法所纏
彼彼我今說	汝等善心聽	瞋者逆害父
及於諸兄弟	亦殺姊與妹	瞋者多所殘
所生及長養	得見此世間	因彼得存命
此母瞋亦害	無羞無慙愧	瞋纏無所言
人爲恚所覆	口無所不說	造作癡罪業
而自天其命	作時不自覺	因瞋生恐怖
繫著自己身	愛樂無極已	雖愛念己身

德十

十一

瞋者亦自害 以刀而自刺 或從巖自投
或以繩自絞 及服諸毒藥 如是像瞋恚
是死依於恚 彼彼一切斷 用慧能覺了
小小不善業 慧者了能除 當堪耐是行
欲令無惡色 無恚亦無憂 除煙無貢高
調御斷瞋恚 滅訖無有漏
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
大品教曇彌經第十四
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者曇彌爲生地尊者作佛圖主爲
人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸
比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住
此於是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆捨
離去不樂住此便作是念此生地諸比丘以
何意故皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞

聞此生地尊者曇彌生地尊長作佛圖主爲人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞已即共往詣尊者曇彌所驅逐曇彌令出生地諸寺中去於是尊者曇彌爲生地諸優婆塞所驅令出生地諸寺中去即攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊者曇彌往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去彼時世尊告曰止止曇彌何須說此尊者曇彌叉手向佛再白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世尊亦再

德十

十二

告曰曇彌往昔之時此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行彼入大海不遠便放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者終不還船若視岸鷹不得至大海岸者便來還船如是曇彌爲生地優婆塞所驅逐令出生地諸寺故便還至我所止止曇彌何須復說此尊者曇彌復三白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世尊亦復三告曰曇彌汝住沙門法爲生地諸優婆塞所驅逐令出生地諸寺耶於是尊者曇彌即從座起叉手向佛白曰世尊云何沙門住沙門法世尊告曰曇彌昔時有人壽八萬歲曇彌人壽八萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛曇彌人壽八萬歲時女年五

百歲乃嫁曇彌人壽八萬歲時有如是病大便小便欲不食老曇彌人壽八萬歲時有王名高羅婆聰明智慧為轉輪王有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七具足千子顏貌端正勇猛無畏能伏他眾故必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法治化令得安隱曇彌高羅婆王有樹名善住尼拘類樹王曇彌善住尼拘類樹王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食曇彌善住尼拘類樹王果大如二斗瓶味如淳蜜丸曇彌善住尼拘類樹王果無有護者亦無更相偷有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得食果

第十

十三

往至善住尼拘類樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去善住尼拘類樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反復所以者何從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折其枝持果歸去寧令善住尼拘類樹王無果不生果善住尼拘類樹王即無果亦不生果復有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得噉果往詣善住尼拘類樹王所見善住尼拘類樹王無果亦不生果即便往詣高羅婆王所白曰天王當知善住尼拘類樹王無果亦不生果高羅婆王聞已猶如力士屈伸臂頃如是高羅婆王於拘樓瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰拘翼當知善住尼拘類樹王無果亦不生果於是天帝釋及高羅婆王猶如力士屈伸臂頃如是天帝釋及高羅婆王

於三十三天中沒至拘樓瘦去善住尼拘類
樹王不遠住天帝釋作如其像如意足以如
其像如意足化作大水暴風雨作大水暴風
雨已善住尼拘類樹王拔根倒豎於是善住
尼拘類樹王居止諸天因此故憂苦愁感啼

德十

十四

泣垂淚在天帝釋前立天帝釋問曰天汝何
意憂苦愁感啼泣垂淚在我前立耶彼天白
曰拘翼當知大水暴風雨善住尼拘類樹王
拔根倒豎時天帝釋告彼樹天曰天汝樹天
住樹天法大水暴風雨善住尼拘類樹王拔
根倒豎耶樹天白曰拘翼云何樹天住樹天
法耶天帝釋告曰天若使人欲得樹根持樹
根去欲得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去樹
天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨樹天捨意
而住樹王如是樹天住樹天法天復白曰拘

翼我樹天不住樹天法從今日始樹天住樹
天法願善住尼拘類樹王還復如本於是天
帝釋作如其像如意足作如其像如意足已
復化作大水暴風雨化作大水暴風雨已善
住尼拘類樹王即復如是如是曇彌若有比
丘罵者不罵瞋者不瞋破者不破打者不打
如是曇彌沙門住沙門法於是尊者曇彌即
從座起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂淚白曰
世尊我非沙門住沙門法從今日始沙門住
沙門法世尊告曰曇彌昔有大師名曰善眼
德十
十五
為外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足
曇彌善眼大師有無量百千弟子曇彌善眼
大師為諸弟子說梵世法曇彌若善眼大師
為說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法
者彼命終已或生四五天或生三十三天或

生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天曇彌若善眼大師爲說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天曇彌彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌彼時善眼大師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌善眼大師及諸弟子學道不虛得大果報如善眼大師如是牟梨破羣那阿羅那遮婆羅門瞿陀梨舍哆害提婆羅摩納儲提摩麗橋鞞陀羅及薩哆富樓奚哆曇彌七富樓奚哆師亦有無量百千弟子曇彌七富樓奚哆師爲諸弟子說梵世法若七富樓奚哆師爲說梵世法時諸弟子等

有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若七富樓奚哆師爲說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天曇彌七富樓奚哆師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌彼時七富樓奚哆師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌七富樓奚哆師及諸弟子學道不虛得大果報曇彌若有罵彼七師及無量百千眷屬打破瞋恚責數者必受無量罪若有一成就正見佛弟子比丘得小果罵詈打破瞋恚責數者此受罪多於彼是故曇彌汝等各各更

迭相護所以者何離此過已更無有失於是
世尊說此頌曰

須涅牟梨破羣那 阿羅那遮婆羅門 瞿
陀梨舍哆 害提婆羅摩納 儲提摩麗橋
鞞陀羅 薩哆富樓奚哆

此在過去世 七師有名德 無愛縛樂悲

欲結盡過去 彼有諸弟子 無量百千數

彼亦離欲結 須臾不究竟 若彼外仙人

善護行苦行 心中懷憎嫉 罵者受罪多

若一得正見 佛子住小果 罵詈責打破

受罪多於彼 是故汝曇彌 各各更相護

所以更相護 重罪無過是 如是甚重苦

亦為聖所惡 必得受惡色 莫取邪見處

此是最下人 聖法之所說 謂未離姪欲

得微微五根 信精進念慧 正定及正觀

德十

十七

如是得此苦 前所受其殃 自受其殃已
於後便害他 若能自護者 彼為能護外
是故當自護 慧者無殃樂
佛說如是尊者曇彌及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

大品降魔經第十五

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿
野園中爾時尊者大目捷連教授為佛而作
禪屋露地經行彼時魔王化作細形入尊者
大目捷連腹中於是尊者大目捷連即作是
念我今腹重猶如食豆我寧可入如其像定
以如其像定自觀其腹是時尊者大目捷連
至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐入如其像
定以其像定自觀其腹尊者大目捷連便知
魔王在其腹中尊者大目捷連即從定覺語

魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸燒如來亦
莫觸燒如來弟子莫於長夜無義無饒益必
生惡處受無量苦彼時魔王便作是念此沙
門不見不知而作是說汝波旬出汝波旬出
莫觸燒如來亦莫觸燒如來弟子莫於長夜
無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
彼猶不能速知速見況復弟子能知見耶尊
者大目捷連復語魔王我復知汝意汝作是
念此沙門不知不見而作是說汝波旬出汝
波旬出汝莫觸燒如來亦莫觸燒如來弟子
莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦
汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐
有大威神彼猶不能如是速知速見況復弟
子能知見耶彼魔波旬復作是念今此沙門

後十

十八

知見我故而作是說耳於是魔波旬化作細
形從口中出出在尊者大目捷連前立尊者
大目捷連告曰波旬昔有如來名覺礫拘荀
大無所著等正覺我時作魔名曰惡我有妹
名黑汝是彼子波旬因此事故汝是我外甥
波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺有二
大弟子一者名音二者名想波旬以何義故
尊者音名音耶波旬尊者音住梵天上以常
音聲滿千世界更無有弟子音聲與彼等者
相似者勝者波旬以是義故尊者音名音也
波旬復以何義尊者想名想耶波旬尊者想
所依遊行村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞
食善護其身善攝諸根立於二念彼乞食已
食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著
於肩上至無事處或至山林樹下或至閑居

靜處敷尼師壇結跏趺坐速入想知滅定彼時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林人見入想知滅定便作是念今此沙門於無事處坐而命終我等寧可以燥樵草拾已積聚覆其身上而耶維之即拾樵草積覆

德十
十九

其身以火然之便捨而去彼尊者想過夜平旦從定覺起抖擻衣服所依村邑遊行如常著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立於正念彼放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林人先見者便作是念今此沙門在無事處坐而命終我等昨已拾燥樵草積覆其身以火燒之然已而去然此賢者更復想也波旬以是義故尊者想名想也波旬彼時惡魔便作是念此禿沙門以黑所縛斷種無子彼學禪同增同數數同猶若如驢竟日負重

繫在櫪上不得麥食爲彼麥故同增同數數同如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪同增同數數同猶如猫子在鼠穴邊欲捕鼠故同增同數數同如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子彼學禪同增同數數同猶如鴆狐在燥樵積間爲捕鼠故同增同數數同如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪同增同數數同猶如鶴鳥在水岸邊爲捕魚故同增同數數同如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪同增同數數同彼何所爲何義同求何等同彼調亂狂發敗壞我不知彼何所從來亦不知彼何所從去亦不知住止不知死不知生我寧可教勅梵志居士汝等共來罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打破責數時儻能起惡心令我得其便波旬彼

時惡魔便教勅梵志居士彼梵志居士罵詈
精進沙門打破責數彼梵志居士或以木打
或以石擲或以杖撻或傷精進沙門頭或裂
壞衣或破應器爾時梵志居士若有死者因
此緣此身壞命終必至惡處生地獄中彼生
已作是念我應受此苦當復更受極苦過是
所以者何以我等向精進沙門行惡行故波
旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺弟子用
傷其頭裂壞其衣破其應器已往詣覺磔拘
荀大如來無所著等正覺所爾時覺磔拘荀
大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶
而爲說法覺磔拘荀大如來無所著等正覺
遙見弟子頭傷衣裂鉢破而來見已告諸比
丘汝等見不惡魔教勅梵志居士汝等共來
罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打

破責數時儻能起惡心令我得其便比丘汝
等當以心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊令惡魔求便不能得便波旬覺
磔拘荀大如來無所著等正覺以此教諸弟
子彼即受教心與慈俱遍滿一方成就遊如
是二三四方四維上下普周一切心與慈俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊以此故彼惡魔求便不能
得便波旬彼時惡魔復作是念我以此事求

精進沙門便而不能得我寧可教勅梵志居士汝等共來恭敬供養禮事精進沙門或以奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便波旬彼梵志居士爲惡魔所教勅已即共奉敬供養禮事精進沙門以衣敷地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志居士以髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志居士以手捧持種種飲食住道邊待而作是說精進沙門受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂諸信梵志居士見精進沙門敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門作如是說受是用是可持是去隨意所用爾時梵志居士

若有死者因此緣此身壞命終必至善處生於天上生已作是念我應受是樂當復更受極樂勝是所以者何以我等向精進沙門行善行故波旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺弟子得奉敬供養禮事已往詣覺磔拘荀大如來無所著等正覺所是時覺磔拘荀大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶而爲說法覺磔拘荀大如來無所著等正覺遙見弟子得奉敬供養禮事而來見已告諸比丘汝等見不惡魔教勅梵志居士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便比丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺以此教教諸

弟子彼即受教觀一切行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬彼時惡魔復作是念我以此事求精進沙門便而不能得我寧可化作年少形手執大杖住在道邊打尊者音頭令破血流面波旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺於後所依村邑遊行彼於平旦著衣持鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬爾時惡魔化作年少形手執大杖住在道邊擊尊者音頭破血流面波旬尊者音破頭流血已隨從覺磔拘荀大如來無所著等正覺後猶影不離波旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺至村邑已極其身力右旋顧視猶如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸方波旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流于面隨佛

德十

十三

後行如影不離便作是說此惡魔凶暴大有威力此惡魔不知馱足波旬覺磔拘荀大如來無所著等正覺說語未訖彼時惡魔便於彼處其身即墮無缺大地獄波旬此大地獄而有四名一者無缺二者百釘三者逆刺四者六更彼大地獄其中有卒往至惡魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等共合者當知滿百年於是魔波旬聞說此已即便心悸恐怖驚懼身毛皆豎向尊者大目捷連即說頌曰云何彼地獄 惡魔昔在中 媯害佛梵行及犯彼比丘 尊者大目捷連即時以偈答魔波旬曰地獄名無缺 惡魔曾在中 媯害佛梵行及犯彼比丘 彼鐵釘有百 一切各逆刺地獄名無缺 惡魔昔在中 若有不知者

比丘佛弟子	必得如是苦	受黑業之報
若干種園觀	人者在於地	食自然粳米
居止在北洲	大須彌山巖	善修之所熏
修習於解脫	受持最後身	跏立在大眾
宮殿住至劫	金色可愛樂	猶火煖晃昱
作諸眾妓樂	往詣帝釋所	本以一屋舍
善覺了為施	若釋在前行	昇毗闍延殿
見釋大歡喜	天女各各舞	若見比丘來
還顧有慙愧	若毗闍延殿	見比丘問義
大仙頗能知	愛盡得解脫	比丘即為答
問者如其義	拘翼我能知	愛盡得解脫
聞彼之所答	釋得歡喜樂	比丘多饒益
所說如其義	若毗闍延殿	問帝釋天王
此殿名何等	汝釋攝持城	釋答大仙人
名毗闍延哆	是謂于世界	於于世界中

德十

二十四

無有勝此殿	如毗闍延哆	天王天帝釋
自在隨所遊	受樂那遊哆	化作一行百
毗闍延殿內	釋得自在遊	毗闍延大殿
足指能振動	天王眼所觀	釋得自在遊
若鹿子母堂	築基極深堅	難動不可振
如意足能搖	彼有瑠璃地	聖人之所履
滑澤樂更觸	布柔輒綿縵	愛語共和合
天王常歡喜	善能作妓樂	音節善諧和
諸天來會聚	而說須陀洹	若干無量千
及百諸那術	至三十三天	慧眼者說法
聞彼所說法	歡喜而奉行	我亦有是法
如仙人所說	謂至梵天上	問彼梵天事
梵故有此見	謂見昔時有	我住有常存
恒有不變易	梵天為答彼	大仙我無見
謂見昔時有	我恒常不變	我見此境界

諸梵皆過去 我今何由說 恒常不變易
 我見此世間 正覺之所說 隨所因緣生
 所往而轉還 火無有思念 我燒愚癡人
 火然若愚觸 必自然得燒 如是汝波旬
 觸燒於如來 久作不善行 受報亦當久
 魔汝莫厭佛 莫燒害比丘 一比丘降魔
 住在於怖林 彼鬼愁憂感 目連之所訶
 恐怖無智慧 即於彼處沒
 尊者大目犍連所說如是彼魔波旬聞尊者
 大目犍連所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十

音釋

繳苦了切 捥莫江切 毳黑 毳毳 羅羅 抖抖
 力朱切 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳
 毛布也 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳
 谷切 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳
 紗曰 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳 毳毳
 撒科當已切 捥捥 捥捥 捥捥 捥捥 捥捥 捥捥 捥捥 捥捥 捥捥
 智柴也積于 燦羊瞻切 縛正作禱如欲 樵樵 積積 抖抖

中阿含經卷第三十一

建一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品賴吒和羅經第十六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦與大比丘眾俱
往至鋤蘆吒住鋤蘆吒村北尸攝和園中爾
時鋤蘆吒梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨
釋宗族出家學道遊拘樓瘦與大比丘眾俱
來至此鋤蘆吒住鋤蘆吒村北尸攝和園中
彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇
如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解
無上士道法御天人師號佛眾祐彼於此世
天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自
作證成就遊彼若說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所
著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利

我等應共往見沙門瞿曇禮拜供養鋤蘆吒
梵志居士聞已各與等類眷屬相隨從鋤蘆
吒出北行至尸攝和園欲見世尊禮拜供養
往詣佛已彼鋤蘆吒梵志居士或稽首佛足
却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛
却坐一面或遙見佛已默然而坐彼時鋤蘆
吒梵志居士各坐已定佛爲說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成
就歡喜已默然而住時鋤蘆吒梵志居士佛
爲說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起稽
首佛足繞佛三匝而去彼時賴吒和羅居士
子故坐不起於是賴吒和羅居士子鋤蘆吒
梵志居士去後不久即從坐起偏袒著衣叉
手向佛白曰世尊如我知佛所說法者若我
在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行世

尊願我得從世尊出家學道而受具足得作比丘淨修梵行世尊問曰居士子父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道耶賴吒和羅居士子曰世尊父母未聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子若父母不聽汝於正法律中至信捨家無家學道者我不得度汝出家學道亦不得授具足賴吒和羅居士子曰世尊我當方便從父母求必令聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子隨汝所欲於是賴吒和羅居士子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝還歸白曰二尊如我知佛所說法者若我在家為鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅父母告曰賴吒和羅我今

唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無厭足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶賴吒和羅居士子復至再三白曰二尊如我知佛所說法者若我在家為鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅居士子父母亦至再三告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無厭足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶於是賴吒和羅居士子即時卧地從今不起不飲不食乃至父母聽我於正法律中至信捨家無家學道於是賴吒和羅居士子一日不食至二三四多日不食於是賴吒和羅居士子父母往至子所告曰賴吒和羅汝至柔軀身體極好常坐卧好牀汝今不知苦

耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業
所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出
家學道亦復甚難爾時賴吒和羅居士子默
然不答於是賴吒和羅居士子父母往至賴
吒和羅親親及諸臣所而作是語汝等共來
至賴吒和羅所勸令從地起賴吒和羅居士
子親親及諸臣等即便共至賴吒和羅所語
曰賴吒和羅汝至柔軀身體極好常坐卧好
牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲
布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚
難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士
子默然不答於是賴吒和羅居士子父母至
賴吒和羅居士子善知識同伴同時所而作
是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起
於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時即

共往詣賴吒和羅居士子所而作是語賴吒
和羅汝至柔軀身體極好常坐卧好牀汝今
不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快
修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難
甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居
士子默然不答於是賴吒和羅居士子善知
識同伴同時往至賴吒和羅居士子父母所
作如是語可聽賴吒和羅於正法律中至信
捨家無家學道若其樂者於此生中故可相
見若不樂者必自來還歸父母所今若不聽
定死無疑當何所益於是賴吒和羅居士子
父母聞已語賴吒和羅居士子善知識同伴
同時曰我今聽賴吒和羅於正法律中至信
捨家無家學道若學道來還故可見也賴吒
和羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴

吒和羅所便作是語居士子父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道若學道已還見父母賴吒和羅居士子聞是語已便大歡喜生愛生樂從地而起漸養其身身平復已從鋤蘆吒出往詣佛所稽首佛足白曰世尊父母聽我於正法律中至信捨家無家學道唯願世尊聽從世尊出家學道而受具足得作比丘於是世尊度賴吒和羅居士子出家學道授其具足授具足已於鋤蘆吒隨住數時於後則便攝衣持鉢遊行展轉往至舍衛國住勝林給孤獨園尊者賴吒和羅出家學道受具足已在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺

連一

五

自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者賴吒和羅知法已至得阿羅訶於是尊者賴吒和羅得阿羅訶已後或九年十年而作是念我本已許出家學道還見父母我今寧可還赴本要於是尊者賴吒和羅往詣佛所稽首佛足却坐一面向曰世尊我本有要出家學道已還見父母世尊我今辭行往見父母赴其本要爾時世尊便作是念此賴吒和羅族姓子若使捨戒罷道行欲如本者必無是處世尊知己告曰汝去未度者度未解脫者令得解脫未滅訖者令得滅訖賴吒和羅今隨汝意彼時尊者賴吒和羅聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝而去至已房中收舉卧具著衣持鉢遊行展轉往至鋤蘆吒住鋤蘆吒村北

尸攝和園於是尊者賴吒和羅過夜平旦著衣持鉢入鋤蘆吒而行乞食尊者賴吒和羅作如是念世尊稱歎次第乞食我今寧可於此鋤蘆吒次第乞食尊者賴吒和羅便於鋤蘆吒次第乞食展轉至本家彼時尊者賴吒和羅父在中門住修理鬚髮尊者賴吒和羅父遙見尊者賴吒和羅來便作是語此秃沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無厭足彼將去度當莫與食尊者賴吒和羅自於父家不得布施但得責數此秃沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無厭足彼將去度當莫與食尊者賴吒和羅知已便速出去彼時尊者賴吒和羅父家婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中尊者賴吒

建一

六

和羅見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中便作是語汝妹若此臭爛飲食法應棄者可著我鉢中我當食之彼時尊者賴吒和羅父家婢使以箕中臭爛飲食寫著鉢中寫著鉢中時取其二相識其音聲及其手足取二相已即往至尊者賴吒和羅父所而作是語尊今當知尊子賴吒和羅還來至此鋤蘆吒可往見之尊者賴吒和羅父聞已大歡喜踊躍左手攝衣右手摩按鬚髮疾往詣尊者賴吒和羅所彼時尊者賴吒和羅向壁食此臭爛食尊者賴吒和羅父見尊者賴吒和羅向壁食此臭爛食作如是說汝賴吒和羅汝至柔軼身體極好常食好食賴吒和羅汝云何乃食此臭爛食耶賴吒和羅汝以何意來此鋤蘆吒而不能還至父母家耶尊者賴吒

和羅白曰居士我入父家不得布施但得責數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我唯有一子至愛憐念意常愛樂見無狀足彼將去度當莫與食我聞此已便速出去尊者賴吒和羅父即辭謝曰賴吒和羅可忍賴吒和羅可忍我實不知賴吒和羅還入父家於是尊者賴吒和羅父敬心扶抱尊者賴吒和羅將入於內敷座令坐尊者賴吒和羅即便就坐於是其父見尊者賴吒和羅坐已往至婦所而作是語卿今當知賴吒和羅族姓子今來還家可速辦飲食尊者賴吒和羅母聞已大歡喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾輦錢出著中庭地聚作大積彼大錢積一面立人一面坐人各不相見作大錢積已往詣尊者賴吒和羅所作如是語賴吒和羅是汝母

分所有錢財汝父錢財無量百千不可復計今盡付汝賴吒和羅汝可捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒和羅白其母曰我今欲有所說能見聽不尊者賴吒和羅母語曰居士子汝有所說我當聽之尊者賴吒和羅白其母曰當作新布囊用盛滿錢以車載之至恒伽江寫著深處所以者何因此錢故令人憂苦愁感啼哭不得快樂於是尊者賴吒和羅母而作是念以此方便不能令子賴吒和羅捨戒罷道我寧可至其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎

有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修
 梵行耶於是其母即至尊者賴吒和羅其本
 婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔
 珞嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極
 所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴
 吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審
 賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為
 彼修梵行耶彼時尊者賴吒和羅其本婦等
 即各以先所著瓔珞嚴飾其身尊者賴吒和
 羅本在家時極所愛念以此瓔珞嚴飾身已
 往詣尊者賴吒和羅所各抱一足而作是說
 不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨
 我為彼修梵行耶尊者賴吒和羅語本婦曰
 諸妹當知我不為天女故修於梵行所為修
 梵行者彼義已得佛教所作今已成辦尊者

賴吒和羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作
 是語我非賢郎妹然賢郎喚我為妹於是尊
 者賴吒和羅迴還顧視白父母曰居士若施
 食者便以時施何為相燒爾時父母即從坐
 起自行澡水以上味餽餽種種豐饒食噉含
 消手自斟酌極令飽滿食訖收器行澡水竟
 取一小牀別坐聽法尊者賴吒和羅為父母
 說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
 法勸發渴仰成就歡喜已即從座起立說頌
 曰

建一
 觀此嚴飾形 珍寶瓔珞等 右槃縈其髮
 紺黛畫眉目 此欺愚癡人 不誑度彼岸
 以眾好綵色 莊嚴臭穢身 此欺愚癡人
 不誑度彼岸 眾香遍塗體 雌黃黃其足
 此欺愚癡人 不誑度彼岸 身服淨妙好

莊嚴猶幻化 此欺愚癡人 不誑度彼岸
斷絕鹿羅縵 及破壞鹿門 我捨離餌去
誰樂於鹿縛
尊者賴吒和羅說此頌已以如意足乘虛而
去至鑰蘆吒林入彼林中於鞞醯勒樹下敷
尼師壇結跏趺坐爾時拘牢婆王及諸羣臣
前後圍繞坐於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和
羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鑰蘆吒者
我必往見於是拘牢婆王告獵師曰汝去按
行鑰蘆吒林我欲出獵獵師受教即便按行
鑰蘆吒林於是獵師按行鑰蘆吒林見尊者
賴吒和羅在鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺
坐便作是念所爲拘牢婆王及諸羣臣共坐
正殿咨嗟稱歎者今已在此爾時獵師按行
鑰蘆吒林已還請拘牢婆王所白曰天王當

知我已按行鑰蘆吒林隨天王意天王本所
爲與諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒
和羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鑰蘆吒
林者我必往見尊者賴吒和羅族姓子今在
鑰蘆吒林中鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺
坐天王欲見者便可往也拘牢婆王聞已告
御者曰汝速嚴駕我今欲往見賴吒和羅御
者受教即速嚴駕訖還白曰天王當知嚴駕
已辦隨天王意於是拘牢婆王即乘車出往
至鑰蘆吒林遙見尊者賴吒和羅即便下車
步進往至尊者賴吒和羅所尊者賴吒和羅
見拘牢婆王來而作是說大王今來欲自坐
耶拘牢婆王曰今我雖到自己境界然我意
欲令賴吒和羅族姓子請我令坐尊者賴吒
和羅即請拘牢婆王曰今有別座大王可坐

於是拘牢婆王與尊者賴吒和羅共相問訊
却坐一面語賴吒和羅若爲家衰故出家學
道耶若爲無財物故行學道者賴吒和羅拘
牢婆王家多有財物我出財物與賴吒和羅
勸賴吒和羅捨戒罷道行欲布施快修福業
所以者何賴吒和羅師教甚難出家學道亦
復甚難尊者賴吒和羅聞已語曰大王今以
不淨請我非清淨請拘牢婆王聞已問曰我
當云何以清淨請賴吒和羅非以不淨耶尊
者賴吒和羅語曰大王應如是語賴吒和羅
我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘
刺無苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅
住我國中我當護如法大王如是以淨請我
非以不淨拘牢婆王聞已語曰我今以淨請
賴吒和羅非以不淨我國人民安隱快樂無

建一

十一

恐怖無鬪諍亦無棘刺無苦使役米穀豐饒
乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法
復次賴吒和羅有四種衰謂衰衰故剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四
病衰老衰財衰親衰賴吒和羅云何病衰或
有一人長病疾患極重甚苦彼作是念我長
病疾患極重甚苦我實有欲不能行欲我今
寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道彼於後時以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道是謂病衰賴吒和羅云
何衰老或有一人年耆根熟壽過垂訖彼作
是念我年耆根熟壽過垂訖我實有欲不能
行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼於後時以衰老故剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道是謂衰老賴

吒和羅云何財衰或有一人貧窮無力彼作是念我貧窮無力我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂財衰賴吒和羅云何親衰或有一人親里斷種死亡沒盡彼作是念我親里斷種死亡沒盡我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂親衰賴吒和羅昔時無病安隱成就平等食道不冷不熱平正安樂順次不諍由是之故食噉含消安隱得化賴吒和羅非以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅往昔之時年幼童子髮黑清淨身體盛壯爾時作倡妓樂極以自娛莊嚴其身常喜遊

十一

十二

戲彼時親屬皆不欲使令其學道父母啼泣憂感懊惱亦不聽汝出家學道然汝剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此踰蘆吒第一家最大家最勝家最上家謂財物也賴吒和羅不以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此踰蘆吒林間大豪親族親皆存在賴吒和羅不以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此四種衰或有衰者剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我見賴吒和羅都無此衰可使賴吒和羅剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅知見何等爲聞何等剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道尊者賴

吒和羅答曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲說四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四大王此世無護無可依恃此世一切趣向老法此世非常要當捨去此世無滿

建一十三

無有馱足爲愛走使拘牢婆王問曰賴吒和羅屬之所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我有兒孫兄弟枝黨象軍馬軍車軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鉢羅騫提摩訶能伽有占相有策慮有計筭有善知書有善談論有君臣有眷屬持呪知呪彼隨諸方有恐怖者能制止之若賴吒和羅所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅向所說此有何義耶尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王此身頗有病耶拘牢婆王

答曰賴吒和羅今我此身常有風病尊者賴吒和羅問曰大王風病發時生極重甚苦者大王爾時可得語彼兒孫兄弟象軍馬軍車軍步軍能皆射御嚴毅勇猛王子力士鉢羅騫提摩訶能伽有占相策慮筭計知書善能談論君臣眷屬持呪知呪汝等共來暫代我受極重甚苦令我無病得安樂耶拘牢婆王答曰不也所以者何我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無護無可依恃我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無護無可依恃拘牢婆王復問曰若賴吒和羅

所說大王此世一切趣向老法賴吒和羅向
所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王
我今問王隨所解答若大王年或二十四或
二十五者於意云何爾時速疾何如於今爾
時筋力形體顏色何如於今拘牢婆王答曰
賴吒和羅若我時年或二十四或二十五自
憶爾時速疾筋力形體顏色無勝我者賴吒
和羅我今極老諸根衰熟壽過垂訖年滿八
十不復能起尊者賴吒和羅語曰大王以是
故世尊說此世一切趣向老法我欲忍樂是
我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅
所說大王此世一切趣向老法我亦欲是忍
樂於是所以者何此世真實一切趣向老法
拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此

世無常要當捨去賴吒和羅向所說此復有
何義尊者賴吒和羅語曰大王我今問王隨
所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫
耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問
曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若
時有法來不可依忍樂破壞一切世無不歸
死者爾時豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者可
得從此世持至後世耶拘牢婆王答曰不也
所以者何我獨無二亦無伴侶從此世至後
世也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊
說此世無常要當捨去我欲忍樂是我知見
聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大
王此世無常要當捨去者我亦欲是忍樂於
是所以者何此世真實無常要當捨去拘牢

婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有馱足為愛走使賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若於東方有一人來可信可不欺誑世來語王言我從東方來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國爾所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之如是南方西方北方從大海彼岸若有人來可信可不欺誑世來語王言我從大海彼岸來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國爾

所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無滿無有馱足為愛走使我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有馱足為愛走使我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無滿無有馱足為愛走使尊者賴吒和羅語曰建一大王世尊知見如來無所著等十六正覺為我說此四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是尊者賴吒和羅說此頌曰
我見世間人 有財癡不施 得財復更求

中阿含經卷第三十二

建二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品優婆離經第十七

我聞如是 時佛遊那難陀在波婆離捺林
爾時長苦行尼捷中後徬徬往詣佛所共相

建二

問訊却坐一面於是世尊問曰苦行尼捷親

子施設幾行令不行惡業不作惡業長苦行

尼捷答曰瞿曇我尊師尼捷親子不爲我等

施設於行令不行惡業不作惡業但爲我等

施設於罰令不行惡業不作惡業世尊又復

問曰苦行尼捷親子施設幾罰令不行惡業

不作惡業長苦行尼捷答曰瞿曇我尊師尼

捷親子爲我等輩施設三罰令不行惡業不

作惡業云何爲三身罰口罰及意罰也世尊

又復問曰苦行云何身罰異口罰異意罰異

耶長苦行尼捷答曰瞿曇我等身罰異口罰
異意罰異也世尊又復問曰苦行此三罰如
是相似尼捷親子施設何罰爲最重令不行
惡業不作惡業爲身罰口罰爲意罰耶長苦
行尼捷答曰瞿曇此三罰如是相似我尊師
尼捷親子施設身罰爲最重令不行惡業不
作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大
甚重世尊又復問曰苦行汝說身罰爲最重
耶長苦行尼捷答曰瞿曇身罰最重世尊復
再三問曰苦行汝說身罰爲最重耶長苦行
尼捷亦再三答曰瞿曇身罰最重於是世尊
再三審定長苦行尼捷如此事已便默然住
長苦行尼捷問曰沙門瞿曇施設幾罰令不
行惡業不作惡業爾時世尊答曰苦行我不
施設罰令不行惡業不作惡業我但施設業

令不行惡業不作惡業長苦行尼捷問曰瞿曇施設幾業令不行惡業不作惡業世尊又復答曰苦行我施設三業令不行惡業不作惡業云何爲三身業口業及意業也長苦行尼捷問曰瞿曇身業異口業異意業異耶世尊又復答曰苦行我身業異口業異意業異也長苦行尼捷問曰瞿曇此三業如是相似施設何業爲最重令不行惡業不作惡業爲身業口業爲意業耶世尊又復答曰苦行此三業如是相似我施設意業爲最重令不行惡業不作惡業身業口業則不然也長苦行尼捷問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊又復答曰苦行我施設意業爲最重也長苦行尼捷亦再三問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊亦再三答曰苦行我施設意業爲最重

也於是長苦行尼捷再三審定世尊如此事已即從座起繞世尊三匝而退還去往詣尼捷親子所尼捷親子遙見長苦行尼捷來即便問曰苦行從何處來長苦行尼捷答曰我從那難陀波婆離捺林沙門瞿曇處來尼捷親子問曰苦行頗共沙門瞿曇有所論耶長苦行尼捷答曰共論尼捷親子告曰苦行若共沙門瞿曇有所論者盡爲我說我或能知彼之所論於是長苦行尼捷共世尊有所論者盡向彼說尼捷親子聞便歎曰善哉苦行謂汝於師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙門瞿曇施設身罰爲最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重

是時優婆離居士與五百居士俱集在眾中
叉手向尼捷親子於是優婆離居士語長苦
行尼捷曰尊已再三審定沙門瞿曇如此事
耶長苦行尼捷答曰居士我已再三審定沙
門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行尼
捷曰我亦能至再三審定沙門瞿曇如此事
已隨所牽挽猶如力士執長髦羊隨所牽挽
我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事
已隨所牽挽猶如力士手執毛裘抖擻去塵
我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事
已隨所牽挽猶如酤酒師酤酒弟子取漉酒
囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如是
能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽
挽猶龍象王年滿六十而以憍傲摩訶能伽
牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀洗

春洗脇洗腹洗牙洗頭及水中戲我亦如是
能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其所
洗我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還
尼捷親子語優婆離居士曰我亦可伏沙門
瞿曇汝亦可也長苦行尼捷亦可也於是長
苦行尼捷白尼捷親子曰我不欲令優婆離
居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇
知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆
塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化
作弟子尼捷親子語曰苦行若優婆離居士
受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門
瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處
優婆離居士再三白尼捷親子曰我今往詣
沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼捷親子
亦再三答曰汝可速往我亦可伏沙門瞿曇

汝亦可也長苦行尼捷亦可也長苦行尼捷
復再三白曰我不欲令優婆離居士往詣沙
門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能
呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐
優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子尼捷
親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇
化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆
離居士化作弟子者必有是處優婆離居士
汝去隨意於是優婆離居士稽首尼捷親子
足繞三匝而去往詣佛所共相問訊却坐一
面問曰瞿曇今日長苦行尼捷來至此耶世
尊答曰來也居士優婆離居士問曰瞿曇頗
共長苦行尼捷有所論耶世尊答曰有所論
也優婆離居士語曰瞿曇若共長苦行尼捷
有所論者盡為我說若我聞已或能知之於

建二

五

是世尊共長苦行尼捷有所論者盡向彼說
爾時優婆離居士聞便歎曰善哉苦行謂於
尊師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無
畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界
自作證成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施
設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰不
然意罰最下不及身罰極大甚重彼時世尊
告曰居士我欲與汝共論此事汝若住真諦
者以真諦答優婆離居士報曰瞿曇我住真
諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事
世尊問曰居士於意云何若有尼捷來好喜
於布施樂行於布施無戲樂不戲為極清淨
極行呪也若彼行來時多殺大小蟲云何居
士尼捷親子於此殺生施設報耶優婆離居
士答曰瞿曇若思者有大罪若無思者無大

罪也世尊問曰居士汝說思爲何等耶優婆
離居士答曰瞿曇意業是也世尊告曰居士
汝當思量而後答也汝之所說前與後違後
與前違則不相應居士汝在此衆自說瞿曇
我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共
論此事居士於意云何若有尼捷來飲湯斷
冷水彼後無湯時便欲飲冷水不得冷水彼
便命終居士尼捷親子云何說彼尼捷所生
耶優婆離居士答曰瞿曇有天名意著彼尼
捷命終若意著死者必生彼處世尊告曰居
士汝當思量而後答也汝之所說前與後違
後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我
住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論
此事居士於意云何若使有人持利刀來彼
作是說我於此那難陀內一切衆生於一日

建二

六

中斫剉斬截剝裂剝割作一肉聚作一肉積
居士於意云何彼人寧能於此那難陀內一
切衆生於一日中斫剉斬截剝裂剝割作一
肉聚作一肉積耶優婆離居士答曰不也所
以者何此那難陀內極大富樂多有人民是
故彼人於此那難陀內一切衆生必不能得
於一日中斫剉斬截剝裂剝割作一肉聚作
一肉積瞿曇彼人唐大煩勞居士於意云何
若有沙門梵志來有大如意足有大威德有
大福祐有大威神心得自在彼作是說我以
發一瞋念令此一切那難陀肉燒使成灰居
士於意云何彼沙門梵志寧能令此一切那
難陀肉燒成灰耶優婆離居士答曰瞿曇何
但一那難陀何但二三四瞿曇彼沙門梵志
有大如意足有大威德有大福祐有大威神

心得自在若發一瞋念能令一切國一切人
民燒使成灰況一那難陀耶世尊告曰居士
汝當思量而後答也汝之所說前與後違後
與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住
真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此
事世尊問曰居士汝頗曾聞大澤無事麒麟
無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即
無事耶優婆離居士答曰瞿曇我聞有也居
士於意云何彼為誰大澤無事麒麟無事麋
鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶
優婆離居士默然不答世尊告曰居士速答
居士速答今非默然時居士在此衆自說瞿
曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我
共論此事於是優婆離居士須臾默然已語
曰瞿曇我不默然我但思惟於此義耳瞿曇

彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田
而不自審長夜欺我為彼所誤謂向沙門瞿
曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口
罰意罰而不如也如我從沙門瞿曇所說知
義仙人發一瞋念能令大澤無事麒麟無事
麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事
世尊我已知善逝我已解我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日
始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默
然行勿得宣言如是勝人默然為善優婆離
居士白曰世尊我以是故復於世尊重加歡
喜所以者何謂世尊作如是說居士汝默然
行勿得宣言如是勝人默然為善世尊若我
更為餘沙門梵志作弟子者彼等便當持幢
幡蓋遍行宣令於那難陀作如是說優婆離

居士爲我作弟子優婆離居士爲我作弟子然世尊作是說居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊從今日始不聽諸尼捷入我家門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入世尊

建二

入

告曰居士彼尼捷等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼優婆離白曰世尊我以是故復於世尊倍加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士彼尼捷等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼世尊我本聞世尊作如是說當施與我莫施與他當施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子不得大福世尊告曰居士我不如是說當施與我莫施與他施

與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福若施與他弟子不得大福居士我說如是施與一切隨心歡喜但施與不精進者不得大福施與精進者當得大福優婆離居士

白曰世尊願無爲也我自知施與尼捷不施與尼捷世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊爲優婆離居士說法勸發渴仰成就歡喜建二無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜九已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀皆欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨世尊爲彼說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋

心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要
世尊便爲彼說苦集滅道優婆離居士即於
坐中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲
色如是優婆離居士即於坐中見四聖諦苦
集滅道於是優婆離居士見法得法覺白淨
法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫
已住果證於世尊法得無所畏即從座起爲
佛作禮世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯
願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸
乃至命盡於是優婆離居士聞佛所說善受
善持稽首佛足繞三匝而歸勅守門者汝等
當知我今則爲世尊弟子從今日始諸尼捷
來莫聽入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷入若尼捷來者當語彼言
尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不

聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比
丘尼優婆塞優婆夷入若須食者便可住此
當出食與於是長苦行尼捷聞優婆離居士
受沙門瞿曇化化作弟子則不聽諸尼捷入
門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞
優婆夷入長苦行尼捷聞已往詣尼捷親子
所白曰尊此是我本所說尼捷親子問曰苦
行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊
我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿
曇所所以者何沙門瞿曇知幻化既能化
作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆
離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離
居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽
諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷入尼捷親子語曰苦行若

優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼捷親子告曰苦行汝可自往詣彼看之為優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶為沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子耶長苦行尼捷受尼捷親子教已往詣優婆離居士家守門人遙見長苦行尼捷來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與長苦行尼捷語曰守門人我不用食長苦行尼捷知此事已奮頭而去往詣尼捷親子所白曰尊此是如我本所說尼捷親子問曰苦

卷二

十一

行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼捷親子告曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼捷親子與大尼捷眾五百人俱往詣優婆離居士家守門人遙見尼捷親子與大尼捷眾五百人俱來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子

則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與尼捷親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆離居士守門人語曰願尊住此我今入白尊者優婆離居士彼守門人即入白曰居士當知尼捷親子與大尼捷眾五百人俱住在門外作如是語我欲得見優婆離居士優婆離居士告守門人汝至中門敷設牀座設訖還白我守門人受教往至中門敷設牀座訖還白曰居士當知敷牀已訖唯願居士自當知時優婆離居士將守門人往至中門若有牀座極高廣大極淨好敷謂優婆離居士本施尼捷親子所令坐者優婆離居士自處其上結跏趺坐告守門人汝出往至尼捷親子所作如是語尊人優婆

建二

十二

離居士言尊人欲入者自可隨意彼守門人受教即出至尼捷親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意於是尼捷親子與大尼捷眾五百人俱入至中門優婆離居士遙見尼捷親子與大尼捷眾五百人俱入而作是語尊人有座欲坐隨意尼捷親子語曰居士汝應爾耶自上高座結跏趺坐與人共語如出家者學道無異優婆離居士語曰尊人我自有物欲與便與不與便不與此座我有是故我言有座欲坐隨意尼捷親子敷座而坐語曰居士何以故爾欲降伏沙門瞿曇而反自降伏來猶如有人求眼入林而失眠還如是居士欲往降伏沙門瞿曇反爲沙門瞿曇所降伏來猶如有人以渴入池而反渴還居士亦然欲往降伏沙門瞿曇

而反自降伏還居士何以故爾優婆塞居士
語曰專人聽我說喻慧者聞喻則解其義專
人譬一梵志有年少婦彼婦懷妊語其夫曰
我今懷妊君去至市可為兒買好戲具來時
彼梵志語其婦曰但令卿得安隱產已何憂
無耶若生男者當為卿買男戲具來若生女
者亦當為買女戲具來婦至再三語其夫曰
我今懷妊君去至市速為兒買好戲具來梵
志亦至再三語其婦曰但令卿得安隱產已
何憂無耶若生男者當為卿買男戲具來若
生女者亦當為買女戲具來彼梵志者極憐
念婦即便問曰卿欲為兒買何戲具婦報之
曰君去為兒買獼猴子好戲具來梵志聞已
往至市中買獼猴子戲具持還語其婦曰我
已為兒買獼猴子戲具來還其婦見已嫌色

不好即語夫曰君可持此獼猴戲具往至染
家染作黃色令極可愛擣使光生梵志聞已
即時持此獼猴戲具往至染家而語之曰為
我染此獼猴戲具作好黃色令極可愛擣使
光生爾時染家便語梵志獼猴戲具染作黃
色令極可愛此可爾也然不可擣使光澤生
於是染家說此頌曰
獼猴忍受色 不能堪忍擣 若擣則命終
終不可椎打 此是臭穢囊 獼猴滿不淨
尊人當知尼捷所說亦復如是不能堪忍受
他難問亦不可得思惟觀察唯但染愚不染
慧也尊人復聽猶如清淨波羅捺衣主持往
至於彼染家而語之曰為染此衣作極好色
令可愛也亦為極擣使光澤生彼時染家語
衣主曰此衣可染作極好色令可愛也亦可

極擣使光澤生於是染家說此頌曰

如波羅捺衣 白淨忍受色 擣已則柔輒

光色增益好

尊人當知諸如來無所著等正覺所說亦復

如是極能堪忍受他難問亦快可得思惟觀

察唯但染慧不染愚也尼捷親子語曰居士

為沙門瞿曇幻呪所化優婆離居士語曰尊

人善幻化呪極善幻化呪尊人彼幻化呪令

我父母長夜得利饒益安隱快樂及其妻子

奴婢作使那難陀國王及一切世天及魔梵

沙門梵志從人至天令彼長夜得利饒益安

隱快樂尼捷親子語曰居士舉那難陀知優

婆離居士是尼捷弟子今者竟為誰弟子耶

於是優婆離居士即從坐起右膝著地若方

有佛叉手向彼語曰尊人聽我所說

雄猛離愚癡 斷穢整降伏 無敵微妙思

學戒禪智慧 安隱無有垢 佛弟子婆離

大聖修習已 得德說自在 善念妙正觀

不高亦不下 不動常自在 佛弟子婆離

無曲常知足 捨離慳得滿 作沙門成覺

後身尊大士 無比無有塵 佛弟子婆離

無疾不可量 甚深得牟尼 常安隱勇猛

住法微妙思 調御樂不戲 佛弟子婆離

大龍樂住高 結盡得解脫 應辯才清淨

慧生離憂感 不還有釋迦 佛弟子婆離

正法禪思惟 無有燒清淨 常笑無有志

樂離得第一 無畏常專精 佛弟子婆離

七仙無與等 三達逮得梵 淨浴如明燈

得息止怨結 勇猛極清澄 佛弟子婆離

得息慧如地 大慧除世貪 可祠無上眼

上士無與等 御者無有恚 佛弟子婆離
 斷望無上善 善調無比御 無常上歡喜
 無疑有光明 斷慢無上覺 佛弟子婆離
 斷愛無比覺 無煙無有燬 如去為善逝
 無比無與等 名稱已逮正 佛弟子婆離
 此是百歎佛 本未曾思惟 優婆離所說
 諸天來至彼 善助加識辯 如法如其父
 尼捷親子問 佛十力弟子
 尼捷親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿
 曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者
 聞喻則解其義猶善鬘師鬘師弟子採種種
 華以長綖結作種種鬘如是尊人如來無所
 著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎
 說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼
 生尼捷親子即吐熱血至婆和國以此惡患

尋使命終佛說如是優婆離居士聞佛所說
 歡喜奉行

中阿含經卷第三十二

音釋

牽挽武牽苦堅切引也挽也 髦長毛也 裘巨鳩切皮
 衣抖擻料當口切擻蘇后貌 漉酒囊漉盧谷切瀉流
 也謂澆去滓也 髀部禮切 脊資昔切 脇虛切
 囊奴當切袋也 服服也 脊資昔切 脇虛切 脇虛切
 下也剝千卧切 剝研也 剝居曷切 剝切 剝切 剝切
 以瞻切 與談同

中阿含經卷第三十三

建三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品釋問經第十八

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東
 捺林村北鞞陀提山因陀羅石室爾時天王
 釋聞佛遊摩竭陀國在王舍城東捺林村北
 鞞陀提山因陀羅石室時天王釋告五結樂
 子我聞世尊遊摩竭陀國在王舍城東捺林
 村北鞞陀提山因陀羅石室五結汝來共往
 見佛五結樂子曰唯然於是五結樂子挾
 瑠璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其
 意至重欲往見佛三十三天亦復侍從天王
 釋行於是天王釋及三十三天五結樂子猶
 如力士屈申臂頃於三十三天忽沒不現已
 住摩竭陀國王舍城東捺林村北鞞陀提山

去石室不遠爾時鞞陀提山光曜極照明如
 火燦彼山左右居民見之便作是念鞞陀提
 山火燒普燃時天王釋住一處已告曰五結
 世尊如是住無事處山林樹下樂居高巖寂
 無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐有大
 威德諸天共俱樂彼遠離宴坐安隱快樂遊
 行我等未通不應便前五結汝往先通我等
 然後當進五結樂子曰唯然於是五結樂
 子受天王釋教已挾瑠璃琴即先往至因陀
 羅石室便作是念知此處離佛不近不遠今
 佛知我聞我音聲住彼處已調瑠璃琴作欲
 相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應
 偈而歌頌曰
 賢禮汝父母 月及耽浮樓 謂生汝殊妙
 令我發歡心 煩熱求涼風 渴欲飲冷水

如是我愛汝 猶羅訶愛法 如收水甚難

著欲亦復然 無量生共會 如施與無著

池水清且涼 底有金粟沙 如龍象熱逼

入此池水浴 猶如鈎牽象 我意為汝伏

所行汝不覺 窈窕未得汝 我意極著汝

煩冤燒我心 是故我不樂 如人入虎口

如釋子思禪 常樂在於一 如牟尼得覺

得汝妙淨然 如牟尼所樂 無上正盡覺

如是我所樂 常求欲得汝 如病欲得藥

如飢欲求食 賢汝止我心 猶如水滅火

若我所作福 供養諸無著 彼是志淨妙

我共汝受報 願我共汝終 不離汝獨活

我寧共汝死 不用相離生 釋為與我願

三十三天尊 汝人無上尊 是我願最堅

是故禮大雄 稽首人最上 斷絕諸愛刺

我禮日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉

善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音

相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五

結汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈

沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子曰

曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世

尊初得覺道遊鬱鞞羅尼連然河岸阿闍和

羅尼拘類樹下爾時耽浮樓樂王女名賢月

色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙

人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女

然大仙人求彼女時竟不能得我於爾時住

彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門

相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈

時彼女迴顧怡然含笑而語我曰五結我未

曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝即住彼爲我稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊五結樂子曰唯然於是五結樂子捨瑠璃琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人

天王釋及三十三天欲見世尊爾時世尊告曰五結樂子天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅捷沓和羅刹及餘種種身安隱快樂五結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結樂子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已爲白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋

稽首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却坐一面爾時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我爾時自為及為三十三天乘千象車往至鞞沙門大王家爾時鞞沙門大王家有妾名槃闍那爾時世尊入定寂然彼妾叉手禮世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定覺者妹便為我稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹為我稽首佛足問訊世尊世

建三

五

尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼妹為汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定覺大仙人昔時我聞若如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐出於世時增諸天眾滅阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身愛樂男形轉女人身得男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天為我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤妓樂宮中彼

既生已日日來至三十三天供事諸天奉侍

瞿婆天子天子見彼已而說頌曰

與眼優婆私 我字名瞿毗 奉敬佛及法

淨意供養眾 我已蒙佛恩 釋子大祐德

妙生三十三 彼知祐天子 見彼本比丘

受生妓樂神 又手面前立 瞿婆為說偈

是本瞿曇子 我本為人時 來至到我家

飲食好供養 汝本與聖等 行無上梵行

今為他所使 日來奉事天 我本承事汝

聞聖善說法 得信成就戒 妙生三十三

汝本受奉事 行無上梵行 今為他所使

日來奉事天 以汝何為面 受持佛法已

反背不向法 是眼覺善說 我昔見汝等

今生下妓樂 自行非法行 自生於非法

我本在居家 觀我今勝德 轉女成天子

建二

六

自在五欲樂 彼訶瞿曇子 獸已歎瞿曇

我今當進行 天子真諦說 二於彼勤行

憶瞿曇法律 知欲有災患 即彼捨離欲

彼為欲結縛 即得捨遠離 如象斷羈絆

度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集

即彼座上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已獸

勝天天中天 彼本生下賤 度三十三天

獸已妙息言 瞿婆後說曰 人中有佛勝

釋牟尼知欲 彼子中失念 我訶更復得

於三中之 則生妓樂中 二成等正道

在天定根樂 汝說如是法 弟子無有感

度漏斷邪疑 禮佛勝伏根 若彼覺諸法

二得昇進處 彼得昇進已 生於梵天中

我等知彼法 大仙來至此 爾時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦

無欺誑無幻質直若有問者盡欲知故不欲觸撓彼之所問亦復如是我寧可說甚深阿毗曇世尊知己爲天王釋說此頌曰

於現法樂故亦爲後世樂 拘翼自恣問

隨意之所樂 彼彼之所問 盡當爲決斷

世尊已見聽建三 曰天求見義 在摩竭陀國

賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅捷沓和羅刹及餘種種身各各有幾結耶世尊聞已答曰拘翼天人阿修羅捷沓和羅刹及餘種種身各各有二結慳及嫉也彼各各作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊行時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人天

人阿修羅捷沓和羅刹及餘種種身各各有二結彼作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無慳嫉耶世尊聞已答曰拘翼慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所

說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛
所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問
曰大仙人愛不愛者何因何緣爲從何生由
何而有復何因由無愛不愛耶世尊聞已答
曰拘翼愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲
故有若無欲者則無愛不愛時天王釋聞已
白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人愛不
愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲
者則無愛不愛唯然世尊唯然善逝唯然大
仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無
有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡
喜奉行復問曰大仙人欲者何因何緣爲從
何生由何而有復何因由無有欲耶世尊聞
已答曰拘翼欲者因念緣念從念而生由念
故有若無念者則無有欲時天王釋聞已白

曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人欲者因
念緣念從念而生由念故有若無念者則無
有欲唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛
所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞
佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復

問曰大仙人念者何因何緣爲從何生由何
而有復何因由無有念耶世尊聞已答曰拘
翼念者因思緣思從思而生由思故有若無
思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不
愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪
諍憎嫉諛諂建三欺誑妄言兩舌心中生無量惡
不善之法如是此純大苦陰生若無思者則
無有念若無念者則無有欲若無欲者則無
愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉
者則無刀杖鬪諍慳嫉諛諂欺誑妄言兩舌

心中不生無量惡不善之法如是此純大苦
陰滅時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善
逝唯然大仙人念者因思緣思從思而生由
思故有若無思者則無有念由念故有欲由
欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉
故有刀杖鬪諍憎嫉諛諛欺誑妄言兩舌心
中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生
若無思者則無有念若無念者則無有欲若
無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳
嫉若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諛欺
誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如
是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然
大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑
無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說
歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡比

丘何行趣向滅戲道跡耶世尊聞已答曰拘
翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定
爲八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣向
滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊唯
然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支聖
道正見乃至正定爲八大仙人是爲滅戲道
跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯
然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之
我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王
釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘
者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞
已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法
修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求
拘翼念者我說有二種可行不可行若念不
可行者我即斷彼若念可行者我爲彼知時

有念有智爲成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我即斷彼若求可行者我爲彼知時有念有智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行不可行若念增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼念故言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行若求增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉

建三

十一

知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我爲彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云

何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅舌嘗味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼視色增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅舌嘗味身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比

建三

十二

丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷三法行三法云何爲三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行不可行若喜不可行者我即斷彼若喜可行者我爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行若捨不可行者我即斷彼若捨可行者我爲彼知時有念有智成就彼故善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃斷三法行三法云何爲三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不可行若喜增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不可

行若捨增長惡不善法減損善法者大仙人
即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大
仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯然世
尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉
知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時
天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人
一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意
耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不同
一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問
曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一
說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘
翼此世有若干種界有無量界彼隨所知界
即彼界隨其力隨其方便一向說此爲真諦
餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一
說一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白

曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有
若干種界有無量界隨彼所知界即彼界隨
其力隨其方便一向說此爲真諦餘者虛妄
大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一
欲一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯
然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度
惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所
說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志
得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖
耶世尊聞已答曰拘翼不必一切沙門梵志
得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖
時天王釋復問曰大仙人以何等故不必一
切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行
究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼若有沙
門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不

至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵
行訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善
心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究
竟梵行訖時天王釋聞已白曰唯然世尊唯
然善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上
愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟
白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若
有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼
至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯
然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法
我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說
故時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙
人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之
所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問
曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此

事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知
之大仙人三十三天集在法堂各懷愁感數
數歎說我等若值如來無所著等正覺者必
當往見大仙人然我等不得值如來無所著
等正覺已便行具足五欲功德大仙人我等
放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便
命終大仙人我見大威德天子於極妙處即
命終時便生極狀身毛皆豎莫令我於此處
速命終大仙人我因此狀因此憂感故若見
餘沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖
寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼
樂遠離宴坐安隱快樂遊行我見彼已便謂
是如來無所著等正覺即往奉見彼不識我
而問我言汝為是誰我時答彼大仙人我是
天王釋大仙人我是天王釋彼復問我曾

見釋亦見釋種姓以何等故名爲釋以何等
故爲釋種姓我便答彼大仙人若有來問我
事者我便隨所能隨其力而答彼是故我名
爲釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋
亦隨其事答我彼問我事我不問彼彼歸命
我我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志竟不
得威儀法教况復得如是問耶時天王釋而
說頌曰

釋往釋往已 釋今作是說 遠離意所念
除疑諸猶豫 久遠行於世 推求索如來
見沙門梵志 在遠離宴坐 謂是正盡覺
往恭敬禮事 云何得昇進 如是我問彼
問已不能知 聖道及道跡 世尊今爲我
若意有所疑 所念及所思 其意之所行
知心隱及現 明者爲我說 尊佛尊爲師

尊無著牟尼 尊斷諸結使 自度度衆生
覺者第一覺 御者最上御 息者尊妙息
大仙自度度 故我禮大雄 稽首人最上
斷絕諸愛刺 我禮日之親

於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離
得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋答
曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時
天及阿修羅而共鬪戰大仙人天及阿修羅
共鬪戰時我作是念今天得勝破阿修羅諸
天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人
天及阿修羅共鬪戰時天便得勝破阿修羅
諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙
人爾時有離有喜雜刀杖結怨鬪諍憎嫉不
得神通不得覺道不得涅槃大仙人今日得
離得喜不雜刀杖結怨鬪諍憎嫉得通得覺

亦得涅槃世尊問曰拘翼汝何因得離得喜
謂於我得法喜耶時天王釋答曰大仙人我
作是念我於此命終生於人間彼若有族極
大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶
食邑種種具足謂刹利長者族梵志長者族
居士長者族及餘族極大富樂資財無量畜
牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如
是族已成就諸根如來所說法律有得信者
得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道學智學智已若得智者便得究竟智得
究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者
若有諸天有大福祐色像巍巍光曜曄曄極
有盛力安隱快樂長住宮殿生於最上我生
彼中於是天王釋說此頌曰
捨離於天身 來下生人間 不愚癡入胎

建三

十七

隨我意所樂 得身具足已 逮質真正道
行具足梵行 常樂於乞食
學智學智已若得智者便得究竟智得究竟
邊學智學智已若得智不得究竟智者當作
最上妙天諸天聞名色究竟天往生彼中大
仙人願當得阿那舍大仙人我今定得須陀
洹世尊問曰拘翼汝何因得此極好極高極
廣差降而自稱說得須陀洹耶時天王釋以
偈答曰
不更有餘尊 唯世尊境界 得最上差降
未曾有此處 大仙我此坐 即於此天身
我更得增壽 如是自眼見
說此法時天王釋遠塵離垢諸法眼生及
八萬諸天亦遠塵離垢諸法眼生於是天
王釋見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘

尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法
得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我
今自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天
王釋稱歎五結樂子曰善哉善哉汝五結大
益於我所以者何由汝故佛從定覺以汝先
使世尊從定覺故令我等後得見佛五結我
從此歸以耽浮樓妓樂王女賢月色嫁與汝
作婦及其父樂王本國拜與汝作妓樂王於
是天王釋告三十三天曰汝等共來若我等
本為梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼今
盡為世尊恭敬禮事所以者何世尊梵天梵
天當造化最尊生眾生有及當有彼所可知
盡知可見盡見於是天王釋及三十三天五
結樂子若本為梵天住梵天上再三恭敬禮

達三

十八

事者彼盡為世尊恭敬禮事稽首如來無所
著等正覺於是天王釋及三十三天五結樂
子再三為世尊恭敬禮事稽首佛足繞三匝
已即於彼處忽沒不現爾時梵天色像巍巍
光曜暉暉夜將向旦往詣佛所稽首佛足却
住一面即時以偈白世尊曰
為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
婆娑婆問事
大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法
眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生
於是世尊告梵天曰如是如是如梵天所說
為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
婆娑婆問事
梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸法法眼
生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛

說如是時天王釋及三十三天五結樂子并
大梵天聞佛所說歡喜奉行

大品善生經第十九

我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦蟆林爾
時善生居士子父臨終時因六方故遺勅其

子善教善訶曰善生我命終後汝當又手向

建三

十九

六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮
事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬
供養禮事我如是南方西方北方下方上方
若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭
敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我
善生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勅
於是善生居士子父命終後平旦沐浴著新
芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六
方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事

彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供
養禮事我如是南方西方北方下方上方若
有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬
供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我彼
時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行
乞食世尊入王舍城乞食時遙見善生居士
子平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往
至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我
盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼
已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方
北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養
禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭
敬供養禮事我世尊見已往至善生居士子
所問曰居士子受何沙門梵志教汝恭敬
供養禮事平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘

舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆
生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養
禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南
方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭
敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼
亦當恭敬供養禮事我耶善生居士子答曰
世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨
命終時因六方故遺勅於我善教善訶曰善
生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有
衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供
養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是
南方西方北方下方上方若有衆生者我盡
恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已
彼亦當恭敬供養禮事我世尊我受父遺教
恭敬供養禮事故平旦沐浴著新芻摩衣手

建三

二十

執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方
若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭
敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我
如是南方西方北方下方上方若有衆生者
我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事
彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊聞已告
曰居士子我說有六方不說無也居士子若
有人善別六方離四方惡不善業垢彼於現
法可敬可重身壞命終必至善處上生天中
居士子衆生有四種業四種穢云何爲四居
士子殺生者是衆生業種穢種不與取邪婬
妄言者是衆生業種穢種於是世尊說此頌
曰
殺生不與取 邪婬犯他妻 所言不真實
慧者不稱譽

建三

十一

居士子人因四事故便得多罪云何為四行

欲行恚行怖行癡於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡 行惡非法行 彼必滅名稱

如月向盡沒

居士子人因四事故便得多福云何為四不

行欲不行恚不行怖不行癡於是世尊說此

頌曰

斷欲無恚怖 無癡行法行 彼名稱普聞

如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云何為六

一曰種種戲求財物者為非道二曰非時行

求財物者為非道三曰飲酒放逸求財物者

為非道四曰親近惡知識求財物者為非道

五曰常喜妓樂求財物者為非道六曰懶墮

求財物者為非道居士子若人種種戲者當

知有六災患云何為六一者負則生怨二者

失則生恥三者負則眠不安四者令怨家懷

喜五者使宗親懷憂六者在眾所說人不信

用居士子人博戲者不經營作事作事不營

則功業不成未得財物則不能得本有財物

便轉消耗居士子人非時行者當知有六災

患云何為六一者不自護二者不護財物三

者不護妻子四者為人所疑五者多生苦患

六者為人所謗居士子人非時行者不經營

作事作事不營則功業不成未得財物則不

建三

三十二

能得本有財物便轉消耗居士子若人飲酒

放逸者當知有六災患一者現財物失二者

多有疾患三者增諸鬪諍四者隱藏發露五

者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒

放逸者不經營作事作事不營則功業不成

未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人親近惡知識者當知有六災患云何爲六一者親近賊二者親近欺誑三者親近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者以此爲親友以此爲伴侶居士子若人親近惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人喜妓樂者當知有六災患云何爲六一者喜聞歌二者喜見儻三者喜往作樂四者喜見弄鈴五者喜拍兩手六者喜大聚會居士子若人喜妓樂者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶墮者當知有六災患云何爲六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不

建三

二十三

作業五者大飽不作業六者大饑不作業居士子若人懶墮者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗於是世尊說此頌曰
 種種戲逐色 嗜酒喜作樂 親近惡知識
 懶墮不作業 於恣不自護 此處壞敗人
 行來不防護 邪媼犯他妻 心中常結怨
 求願無有利 飲酒念女色 此處壞敗人
 重作不善行 很戾不受教 罵沙門梵志
 顛倒有邪見 兇暴行黑業 此處壞敗人
 自乏無財物 飲酒失衣被 負債如涌泉
 彼必壞門族 數往至酒罇 親近惡朋友
 應得財不得 是伴黨爲樂 多有惡朋友
 常隨不善伴 今世及後世 二俱得敗壞
 人習惡轉減 習善轉興盛 習勝者轉增

是故當習勝 習昇則得昇 常逮智慧昇
 轉獲清淨戒 及與微妙止 晝則喜睡卧
 夜則好遊行 放逸常飲酒 居家安得成
 大寒及大熱 謂有懶墮人 至竟不成業
 終不獲財利 若寒及大熱 不計猶如草
 若人作是業 彼終不失樂
 居士子有四不親而似親云何為四一者知
 事非親似如親二者面前愛言非親似如親
 三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似
 如親居士子因四事故知事非親似如親云
 何為四一者以知事奪財二者以少取多三
 者或以恐怖四者或為利狎習於是世尊說
 此頌曰
 人以知為事 言語至柔輒 怖為利狎習
 知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖

建三

于四

居士子因四事故面前愛言非親似如親云
 何為四一者制妙事二者教作惡三者面前
 稱譽四者背說其惡於是世尊說此頌曰
 若制妙善法 教作惡不善 對面前稱譽
 背後說其惡 若知妙及惡 亦復覺二說
 是親不可親 知彼人如是 常當遠離彼
 如道有恐怖
 居士子因四事故言語非親似如親云何為
 四一者認過去事二者必辯當來事三者虛
 不真說四者現事必滅我當作不作認說於
 是世尊說此頌曰
 認過及未來 虛論現滅事 當作不作說
 知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖
 居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何
 為四一者教種種戲二者教非時行三者教

令飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此
頌曰

教若干種戲 飲酒犯他妻 習下不習勝
彼滅如月盡 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子善親當知有四種云何為四一者同

苦樂當知是善親二者慙念當知是善親三

者求利當知是善親四者饒益當知是善親

居士子因四事故同苦樂當知是善親云何

為四一者為彼捨已二者為彼捨財三者為

彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌

曰

捨欲財妻子 所說能堪忍 知親同苦樂

慧者當狎習

居士子因四事故慙念當知是善親云何為

四一者教妙法二者制惡法三者面前稱說

四者却怨家於是世尊說此頌曰

教妙善制惡 面稱却怨家 知善親慙念

慧者當狎習

居士子因四事故求利當知是善親云何為

四一者密事發露二者密不覆藏三者得利

為喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰

密事露不藏 利喜無不憂 知善親求利

慧者當狎習

居士子因四事故饒益當知是善親云何為

四一者知財物盡二者知財物盡已便給與

物三者見放逸教訶四者常以慙念於是世

尊說此頌曰

知財盡與物 放逸教慙念 知善親饒益

慧者當狎習

居士子聖法律中有六方東方南方西方北

方下方上方居士子如東方者如是子觀父
母子當以五事奉敬供養父母云何爲五一
者增益財物二者備辦衆事三者所欲則奉
四者自恣不違五者所有私物盡以奉上子
以此五事奉敬供養父母父母亦以五事善
念其子云何爲五建三一者愛念兒子二者供給
無乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者
父母可意所有財物盡以付子父母以此五
事善念其子居士子如是東方二俱分別居
士子聖法律中東方者謂子父母也居士子
若人慈孝父母者必有增益則無衰耗居士
子如南方者如是弟子觀師弟子當以五事
恭敬供養於師云何爲五一者善恭順二者
善承事三者速起四者所作業善五者能奉
敬師弟子以此五事恭敬供養於師師亦以

五事善念弟子云何爲五一者教技術二者
速教三者盡教所知四者安處善方五者付
囑善知識師以此五事善念弟子居士子如
是南方二俱分別居士子聖法律中南方者
謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有
增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀
妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何爲五
一者憐念妻子二者不輕慢三者爲作瓔珞
嚴具四者於家中得自在五者念妻親親夫
以此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事
善敬順夫云何十三建三一者重愛敬夫二者重
供養夫三者善念其夫四者攝持作業五者
善攝眷屬六者前以瞻侍七者後以愛行八
者言以誠實九者不禁制門十者見來讚善
十一者敷設牀待十二者施設淨美豐饒飲

食十三者供養沙門梵志妻子以此十三事
善敬順夫居士子如是西方二俱分別居士
子聖法律中西方者謂夫妻子也居士子若
人慈愍妻子者必有增益則無衰耗居士子
如北方者如是大家觀奴婢使人大家當以
五事愍念給恤奴婢使人云何爲五一者隨
其力而作業二者隨時食之三者隨時飲之
四者及日休息五者病給湯藥大家以此五
事愍念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事
善奉大家云何爲九一者隨時作業二者專
心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者
後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離
八者行他方時則便讚歎九者稱大家庶幾
奴婢使人以此九事善奉大家居士子如是
北方二俱分別居士子聖法律中北方者謂

大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢
使人者必有增益則無衰耗居士子如下方
者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬
供給親友臣云何爲五一者愛敬二者不輕
慢三者不欺誑四者施與珍寶五者極念親
友臣親友以此五事愛敬供給親友臣親友
臣亦以五事善念親友云何爲五一者知財
物盡二者知財物盡已供給財物三者見放
逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣
以此五事善念親友居士子如是下方二俱
分別居士子聖法律中下方者謂親友親友
臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益
則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙
門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志
云何爲五一者不禁止門二者見來讚善三

者敷設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者
擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵
志沙門梵志亦以五事善念施主云何為五
一者教信行信念信二者教禁戒三者教博
聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵
志以此五事善念施主居士子如是上方二
俱分別居士子聖法律中上方者謂施主沙
門梵志也居士子若人尊奉沙門梵志者必
有增益則無衰耗居士子有四攝事云何為
四一者惠施二者愛言三者行利四者等利
於是世尊說此頌曰

惠施及愛言 常為他行利 眾生等同利
名稱普遠至 此則攝持世 猶如御車人
若無攝持者 母不因其子 得供養恭敬
父因子亦然 若有此法攝 故得大福祐

建三

于九

照遠於日光	速利翻捷疾	不羸說聰明
如是得名稱	定護無貢高	速利翻捷疾
成就信尸賴	如是得名稱	常起不懶墮
喜施人飲食	將去調御正	如是得名稱
親友臣同恤	愛樂有齊限	謂攝在親中
殊妙如師子	初當學技術	於後求財物
後求財物已	分別作四分	一分作飲食
一分作田業	一分舉藏置	急時赴所須
拚作商人給	一分出息利	第五為取婦
第六作屋宅	家若具六事	不增快得樂
彼必饒錢財	如海中水流	彼如是求財
猶如蜂採華	長夜求錢財	當自受快樂
出財莫令遠	亦勿令普漫	不可以財與
兇暴及豪強	東方為父母	南方為師尊
西方為妻子	北方奴婢使	下方親友臣

上沙門梵志 願禮此諸方 二俱得大稱
 禮此諸方已 施主得生天
 佛說如是善生居士子聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十三

音釋

梛奴帶切 梛林村名也 鞞徒了切 陀不切 提窈窕謂女 駢駢迷切 窈窕窈窕烏窈
 較深厚 沉密不輕薄也 羈羈居宜切 緝緝首曰緝 繫足曰緝 諛諛羊朱切 諛諛從曰諛 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛
 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛 諛諛諛
 伯耕切 使與 使與 使與 使與 使與 使與 使與
 使與 使與 使與 使與 使與 使與 使與 使與

畫

手

中阿含經卷第三十四

建四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品商人求財經第二十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中

建四

諸商人等皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用復作是念諸賢入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠薄棧彼於後時各各備辦浮海之具殺羊皮囊大瓠薄棧便入大海彼在海中爲摩竭魚王破壞其船彼商人等各各自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠薄棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其

身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木鬱鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磳磳珊瑚琥珀碼碯瑋瑁赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起即竊南行彼閻浮洲一智慧商人既南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好

閻浮洲安隱快樂不復得見彼商人聞已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸娆我者於是閻浮洲一智慧商人自制恐怖復進南行彼閻浮洲一智慧商人進行南已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容建四猫子出處彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶時大衆人便答彼曰賢者我等是閻浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂殺羊

皮囊大瓠薄棧賢者我於後時各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠薄棧便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠薄棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木翳鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磔磔珊瑚琥珀碼瑙瑋瑁赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中爲摩竭魚王

破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於大叢樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未覺即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往勿將兒去當共在彼密有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不

將兒息於是閻浮洲一智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可同共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即竊南行我南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸嬈我者於是我便自制恐怖復進南行建四進南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處我復見於大鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大眾人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋

友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大眾人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠薄棧賢者我等後時各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠薄棧便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠薄棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女兒已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蒨鬱多有錢財

建四

五

金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磳磳珊瑚琥珀碼瑙瑇瑁赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮

洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大眾人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復徃至彼大眾人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人爲諸商人嘿然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復徃至彼大眾人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶彼大眾人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此牆還歸本所適發

卷四

六

心已此牆轉更倍高於常賢者是謂方令我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者別有方便可令汝等從此安隱度至閻浮洲我等求無方便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦不善解所以者何不能令十五日說從解脫時而南行彼有駝馬王食自然秬米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駝馬王而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲賢者是謂方便令汝等從此安隱度至閻浮洲商人汝來可徃至彼駝馬王所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人語曰諸商

人今時往詣駝馬王所而作是語我等欲得
度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度
至閻浮洲諸商人隨諸天意諸商人若使十
五日說從解脫時駝馬王食自然秬米安隱
快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲
使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲
我等爾時即往彼所而作是語我等欲得度
至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至
閻浮洲於是駝馬王後十五日說從解脫時
食自然秬米安隱快樂充滿諸根再三唱曰
誰欲得度彼岸我當脫彼我當將彼從此安
隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞已即便
往詣駝馬王所而作是語我等欲得度至彼
岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮
洲時駝馬王語曰商人彼婦人等必當抱兒

共相將來而作是語諸賢善來還此此間極
樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱
多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白
珂磲磔珊瑚琥珀碼碯瑠璃赤石琰珠盡與
諸賢當與我等共相娛樂設不用我者當憐
念兒子若彼商人而作是念我有男女我有
極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊
鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧
玉白珂磲磔珊瑚琥珀碼碯瑠璃赤石琰珠
者彼雖騎我正當背中彼必顛倒落墮於水
便當爲彼婦人所食當遭逼迫若食人時有
餘髮髦及爪齒者彼婦便當盡取食之復次
若食人時有血滲地彼婦人等便以手爪掘
地深四寸取而食之若彼商人不作是念我
有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐卧

處所林木鬱鬱我多有錢財金銀水精瑠璃
摩尼真珠碧玉白珂磈磈珊瑚琥珀碼瑯瑯
瑁赤石琰珠者彼雖持我身上一毛彼必安
隱度至閻浮洲於是世尊告諸比丘彼婦人
等抱兒子來而作是語諸賢善來還此此間

建四

八

極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木鬱
鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉
白珂磈磈珊瑚琥珀碼瑯瑯瑁赤石琰珠盡
與諸賢當與我等共相娛樂若彼商人而作
是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴
池坐卧處所林木鬱鬱我多有錢財金銀水
精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磈磈珊瑚琥珀
碼瑯瑯瑁赤石琰珠者彼雖得騎馱馬王脊
正當背中彼必顛倒落墜於水便當為彼婦
人所食當遭逼迫若食人時有餘髮髦及爪

齒者彼婦人等盡取食之復次食彼人時有
血滲地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取
而食之若彼商人不作是念我有男女我有
極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木鬱
鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧

玉白珂磈磈珊瑚琥珀碼瑯瑯瑁赤石琰珠
者彼雖持馱馬王一毛者彼必安隱度至閻
浮洲諸比丘我說此喻欲令知義此說是義
我法善說發露極廣善護無有空缺如橋棧
浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發
露極廣善護無有空缺如橋棧浮具遍滿流
布乃至天人若有比丘作如是念眼是我我
有眼耳鼻舌身意是我我有意者彼比丘必
被害猶如商人為羅刹所食我法善說發露
極廣善護無有空缺如橋棧浮具遍滿流布

建四

九

乃至天人如是我法善說發露極廣善護無
有空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天人若
有比丘作如是念眼非是我我無有眼耳鼻
舌身意非是我我無有意者彼比丘得安隱
去猶如商人乘駝馬王安隱得度我法善說
發露極廣善護無有空缺如橋椳浮具遍滿
流布乃至天人如是我法善說發露極廣善
護無有空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天
人若有比丘作如是念色是我我有色聲香
味觸法是我我有法者彼比丘必被害猶如
商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護
無有空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天人
如是我法善說發露極廣善護無有空缺如
橋椳浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作
如是念色非是我我無有色聲香味觸法非

是我我無有法者彼比丘得安隱去猶如商
人乘駝馬王安隱得度我法善說發露極廣
善護無有空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至
天人如是我法善說發露極廣善護無有空
缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天人若有比
丘作如是念色陰是我我有色陰覺想行識
陰是我我有識陰者彼比丘必被害猶如商
人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無
有空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天人如
是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋
椳浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如
是念色陰非是我我無有色陰覺想行識陰
非是我我無有識陰者彼比丘得安隱去猶
如商人乘駝馬王安隱得度我法善說發露
極廣善護無有空缺如橋椳浮具遍滿流布

乃至天人如是我法善說發露極廣善護無
有空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天人若
有比丘作如是念地是我我有地水火風空
識是我我有識者彼比丘必被害猶如商人
爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有
空缺如橋椳浮具遍滿流布乃至天人如是
我法善說發露極廣善護無有空缺如橋椳
浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是
念地非是我我無有地水火風空識非是我
我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘
駝馬王安隱得度於是世尊說此頌曰
若不信於 佛說正法律 彼人必被害
如爲羅刹食 若人有信於 佛說正法律
彼得安隱度 如乘駝馬王
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

建四

十一

大品世間經第二十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘如來自覺世間亦爲
他說如來知世間如來自覺世間集亦爲他
說如來斷世間習如來自覺世間滅亦爲他
說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦
爲他說如來修世間道跡若有一切盡普正
有彼一切如來知見覺得所以者何如來從
昔夜覺無上正盡之覺至于今日夜於無餘
涅槃界當取滅訖於其中間若如來口有所
言說有所應對者彼一切是真諦不虛不離
於如亦非顛倒真諦審實若說師子者當知
說如來所以者何如來在衆有所講說謂師
子吼一切世間天及魔梵沙門梵志從人至
天如來是梵有如來至冷有無煩亦無熱有

諦不虛有於是世尊說此頌曰

知一切世間 出一切世間 說一切世間

一切世如真 彼最上尊雄 能解一切縛

得盡一切業 生死悉解脫 是天亦是人

若有歸命佛 稽首禮如來 甚深極大海

知已為修敬 諸天香音神 彼亦稽首禮

謂隨於死者 稽首禮智士 歸命人之上

無憂離塵安 無礙諸解脫 是故常樂禪

住遠離極定 當自作燈明 無我必失時

失時有憂感 謂墮地獄中

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品福經第二十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘莫畏於福愛樂意所念所以者何福者是說樂畏於福不愛樂意

達四

十二

所念所以者何非福者是說苦何以故我憶

往昔長夜作福長夜受報愛樂意所念我往

昔時七年行慈七反成敗不來此世世敗壞

時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中

於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王

三十六反作天帝釋復無量反作刹利頂生

王比丘我作刹利頂生王時有八萬四千大

象被好乘具眾寶校飾白珠珞覆于娑賀象

王為首比丘我作刹利頂生王時有八萬四

千馬被好乘具眾寶嚴飾金銀交絡駉馬王

為首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千

車四種校飾莊以眾好師子虎豹斑文之皮

織成雜色種種校飾極利疾名樂聲車為首

比丘我作刹利頂生王時有八萬四千大城

極大富樂多有人民拘舍和提王城為首比

丘我作刹利頂生王時有八萬四千樓四種
寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首比丘我
作刹利頂生王時有八萬四千御座四種寶
座金銀瑠璃及水精敷以氍毹毼毼覆以錦
綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波和羅
波遮悉哆羅那比丘我作刹利頂生王時有
八萬四千雙衣有芻摩衣有錦繒衣有劫貝
衣有加陵伽波和羅衣比丘我作刹利頂生
王時有八萬四千女身體光澤瞭潔明淨美
色過人小不及天姿容端正觀者歡悅衆寶
瓔珞嚴飾具足盡刹利種女餘族無量比丘
我作刹利頂生王時有八萬四千種食晝夜
常供爲我故設欲令我食比丘彼八萬四千
種食中有一種食極美淨潔無量種味是我
常所食比丘彼八萬四千女中有一刹利女

最端正妹好常奉侍我比丘彼八萬四千雙
衣中有一雙衣或芻摩衣或錦繒衣或劫貝
衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼
八萬四千御座中有一御座或金或銀或瑠
璃或水精敷以氍毹毼毼覆以錦綺羅縠有
觀體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆
羅那是我常所卧比丘彼八萬四千樓觀中
有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法
殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中有
一城極大富樂多有人民名拘舍和提是我
常所居比丘彼八萬四千車中而有一車莊
以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種
莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望
園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺
青色頭像如烏名駝馬王是我常所騎至觀

望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象
 舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常
 所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果
 爲何業報令我今日有大如意足有大威德
 有大福祐有大威神比丘我復作此念是三
 業果爲三業報令我今日有大如意足有大
 威德有大福祐有大威神一者布施二者調
 御三者守護於是世尊說此頌曰
 觀此福之報 妙善多饒益 比丘我在昔
 七年修慈心 七反成敗劫 不來還此世
 世間敗壞時 生於晃昱天 世間轉成時
 生於梵天中 在梵爲大梵 千生自在天
 二十六爲釋 無量百頂王 刹利頂生王
 爲人之最尊 如法非刀杖 政御於天下
 如法不如枉 正安樂教授 如法轉相傳

遍一切大地 大富多錢財 生於如是族
 財穀具滿足 成就七寶珍 因此大福祐
 所生得自在 諸佛御於世 彼佛之所說
 知此甚奇特 見神通不少 誰知而不信
 如是生於冥 是故當自爲 欲求大福祐

當恭敬於法 常念佛法律

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品息止道經第二十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園爾時世尊告諸比丘年少比丘始成就戒
 當以數數詣息止道觀相骨相青相腐相食
 相骨鑱相彼善受善持此相已還至住處澡
 洗手足敷尼師壇在於牀上結跏趺坐即念
 此相骨相青相腐相食相骨鑱相所以者何
 若彼比丘修習此相速除心中欲恚之病於

是世尊說此頌曰

若年少比丘 學未得止意 當詣息止道

欲除其婬欲 心中無恚諍 慈愍於衆生

遍滿一切方 徃至觀諸身 當觀於青相

及以爛腐壞 觀烏蟲所食 骨骨節相連

修習如是相 還歸至本處 澡洗於手足

敷牀正基坐 當以觀真實 內身及外身

盛滿大小便 心腎肝肺等 若欲分衛食

到人村邑間 如將鎧纏絡 常正念在前

若見色可愛 清淨欲相應 見已觀如真

正念佛法律 此中無骨筋 無肉亦無血

無腎心肝肺 無有涕唾腦 一切地皆空

水種亦復然 空一切火種 風種亦復空

若所有諸覺 清淨欲相應 彼一切息止

如慧之所觀 如是行精勤 常念不淨想

永斷婬怒癡 除一切無明 興起清淨明
比丘得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
大品至邊經第二十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘於生活中下極至邊
謂行乞食世間大諱謂為禿頭手擎鉢行彼
族姓子為義故受所以者何以狀患生老病
死愁感啼哭憂苦懊惱或得此淳具足大苦
陰邊汝等非如是心出家學道耶時諸比丘
白曰如是世尊復告諸比丘建四彼愚癡人以
如是心出家學道而行伺欲塗著至重濁纏
心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心
狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行
猶人以墨澆墨所汗以血除血以垢除垢以

濁除濁以廁除廁但增其穢從冥入冥從闇入闇我說彼愚癡人持沙門亦復如是謂彼人行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行猶無事處燒人殘木彼火燼者非無事所用亦非村邑所用我說彼愚癡人持沙門亦復如是謂彼人行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行於是世尊說此頌曰

愚癡失欲樂 復失沙門義 俱忘失二邊
 猶燒殘火燼 猶如無事處 燒人殘火燼
 無事村不用 人著欲亦然 猶燒殘火燼
 俱忘失二邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

建四

十七

大品喻經第二十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶作田業彼一切因地依地立地得作田業如是有若無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶種子村及與鬼村百穀藥木得生長養彼一切因地依地立地得生長養如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶諸根香沉香為第一猶諸樹香赤栴檀為第一猶諸水華青蓮華為第一猶

諸陸華須摩那華為第一猶諸獸跡彼一切
悉入象跡中象跡盡攝彼象跡者為最第一
謂廣大故如是若有無量善法可得彼一切
以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不
放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶
諸獸中彼師子王為最第一猶如列陣共鬪
戰時唯要誓為第一猶樓觀椽彼一切皆依
承椽梁立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁
者為最第一謂盡攝故如是若有無量善法
可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因
不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法
為最第一猶如諸山須彌山王為第一猶如
諸泉大海攝水大海為第一猶諸大身阿須
羅王為第一猶諸瞻侍魔王為第一猶諸行
欲頂生王為第一猶如諸小王轉輪王為第

建四

十八

一猶如虛空諸星宿月殿為第一猶諸綵衣
白練為第一猶諸光明慧光明為第一猶如
諸眾如來弟子眾為第一猶如諸法有為及
無為愛盡無欲滅盡涅槃為第一猶諸眾生
無足二足四足多足色無色有想無想乃至
非有想非無想如來於彼為極第一為大為
上為最為勝為尊為妙猶如因牛有乳因乳
有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有
酥精酥精為第一為大為上為最為勝為尊
為妙如是若有諸眾生無足二足四足多足
色無色有想無想乃至非有想非無想如來
於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為
妙於是世尊說此頌曰
若有求財物 極好轉增多 稱譽不放逸
事無事慧說 有不放逸者 必取二俱義

即此世能獲 後世亦復得 雄猛觀諸義

慧者必解脫

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品第十一竟

中阿含經卷第三十四

建四

十九

音釋

殺羊 殺公戶切 大瓠 瓠洪孤切 瓜之可為

之要舟故 鷲冠子云 中流也 簿棧 簿步皆切

失船一重千金即此 瓠也 簿棧 木棧也 棧切

房越切海 珂若何切 螺屬貝 瑇瑁 瑇瑁徒耐

中大船也 珂之大者為珂 瑇瑁 瑇瑁切 瑇瑁莫

珮切 瑇瑁也 句宣切 美玉 駝 莫袍切 長 杭 行古

瑇瑁屬 瑇瑁也 與瑇瑁同 駝 毛馬也 長 杭 行古

切稻之不 梳 莫高切 亦 鬣 鬣強魚切 毛

粘者曰梳 梳 莫高切 亦 鬣 鬣強魚切 毛

切毛 鬣 鬣吐盡切 鬣 鬣都滕 鬣明也 鬣切 鬣

布也 鬣 鬣切 鬣 鬣切 鬣 鬣切 鬣 鬣切 鬣 鬣切

中阿含經卷第三十五

建五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第十二

有二十經

第三念誦

雨勢歌羅敷 瞿默象跡喻 聞德何苦欲

鬱瘦阿攝和

梵志品雨勢經第一

建五

我聞如是一時佛遊王舍城在鷲巖山中雨時摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄於是摩竭陀王未生怨鞞陀提子聞世尊遊王舍城在鷲巖山中便告大臣雨勢曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲巖山中雨勢汝往至沙門瞿曇所汝持我名問訊聖體安快無病氣

力如常耶當作是語瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙門瞿曇有所說者汝善受持所以者何如是之人終不妄說大臣雨勢受王教已乘最好乘與五百乘俱出王舍城即便往詣鷲巖山中登鷲巖山下車步進往詣佛所便與世尊共相問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威

德有大福祐有大威神我當斷滅跋者人種
破壞跋者令跋者人遭無量厄沙門瞿曇當
何所說世尊聞已告曰雨勢我昔曾遊於跋
者國彼國有寺名遮和羅雨勢爾時我為跋
者國人說七不衰法跋者國人則能受行七
不衰法雨勢若跋者國人行七不衰法而不
犯者跋者必勝則為不衰大臣雨勢白世尊
曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能
得解此義願沙門瞿曇廣分別說當令我等
得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思念之我
當為汝廣說此義大臣雨勢受教而聽是時
尊者阿難執拂侍佛世尊迴顧問曰阿難頗
聞跋者數數集會多聚集耶尊者阿難白曰
世尊我聞跋者數數集會多聚集也世尊即
告大臣雨勢若彼跋者數數集會多聚集者

跋者必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗
聞跋者共俱集會俱作跋者事共俱起耶尊
者阿難白曰世尊我聞跋者共俱集會俱作
跋者事共俱起也世尊復告大臣雨勢若彼
跋者共俱集會俱作跋者事共俱起者跋者
必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋
者未施設者不更施設本所施設而不改易
舊跋者法善奉行耶尊者阿難白曰世尊我
聞跋者未施設者不更施設本所施設而不
改易舊跋者法善奉行也世尊復告大臣雨
勢若彼跋者未施設者不更施設本所施設
而不改易舊跋者法善奉行者跋者必勝則
為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋者不以
力勢而犯他婦他童女耶尊者阿難白曰世
尊我聞跋者不以力勢而犯他婦他童女也

世尊復告大臣兩勢若彼跋者不以力勢而犯他婦他童女者跋者必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋者有名德尊重者跋者悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受耶尊者阿難白曰世尊我聞跋者有名德尊重者跋者悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受世尊復告大臣兩勢若彼跋者有名德尊重跋者悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者跋者必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋者所有舊寺跋者悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所為不減損耶尊者阿難白曰世尊我聞跋者所有舊寺跋者悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所為不減損也世尊復告大臣兩勢若彼跋者所有舊寺跋者悉共修飾遵奉

供養禮事本之所施常作不廢本之所為不減損者跋者必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋者悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具耶尊者阿難白曰世尊我聞跋者悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具世尊復告大臣兩勢若彼跋者悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者跋者必勝則為不衰兩勢跋者必勝則為不衰於是大臣兩勢即從坐起

建五

四

偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼跋耆成就七不衰法者摩竭陀王未生怨鞞陀提子不能伏彼况復具七不衰法耶瞿曇我國事多請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大臣雨勢聞佛所說則善受持起繞世尊三匝而去大臣雨勢去後不久於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘依鷲巖山處處住者宣令一切盡集講堂一切集已便來白我尊者阿難即受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行宣令若有比丘依鷲巖山處處住者今令一切盡集講堂一切集已還詣佛所稽首作禮却住一面向白曰世尊我已宣令若有比丘依鷲巖山處處住者悉令一切盡集講堂今皆已集唯願世尊自知其時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐告諸比丘

建五

五

比丘今爲汝說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘數數集會多聚集者比丘必勝則法不衰若比丘共齊集會俱作衆事共俱起者比丘必勝則法不衰若比丘未施設事不更施設本所施設而不改易我所說戒善奉行比丘必勝則法不衰若比丘此未來有愛喜欲共俱愛樂彼彼有起不隨者比丘必勝則法不衰若比丘有長老上尊俱學梵行比丘悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必勝則法不衰若比丘有無事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬常願未來諸梵行者而欲令來既已來者樂恒久住常使

不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘不行於業不樂於業不習業者比丘必勝則法不衰不行諱說不樂諱說不習諱說者不行聚會不樂聚會不習聚會者不行雜合不樂

建五

六

雜合不習雜合者不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者不爲利不爲譽不爲他人行梵行者不爲暫爾不爲德勝於其中間捨方便令德勝者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信財戒財慚財愧財博聞財施財成就慧財者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信力進力慚力愧力念力定力成就慧力者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法

受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘修念覺支捨離依無欲依滅盡趣向出要擇法精進喜息定修捨覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出要法者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘應與面前律與面前律應與憶律與憶律應與不癡律與不癡律應與自發露與自發露應與居與居應與展轉與展轉衆中起諍當以如棄糞掃止諍法止之者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯

者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰今爲汝等說六慰勞法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲六以慈身業向諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃如是慈口業慈意業若有法利如法得利自所飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具善受持如是戒分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有見是聖出要明了深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令

奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得
涅槃我向所言六慰勞法者因此故說佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品傷歌羅經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時傷歌羅摩納中後彷徨往詣佛所共

相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽

乃敢陳世尊告曰摩納若有疑者恣汝所問

傷歌羅摩納即便問曰瞿曇梵志如法行乞

財物或自作齋或教作齋瞿曇若自作齋教

作齋者彼一切行無量福迹以因齋故沙門

瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨

家無家學道自調御自息止自滅訖如是沙

門瞿曇弟子隨族行一福迹不行無量福迹

因學道故爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊

建五

八

者阿難問曰摩納此二道迹何者最上最妙
最勝耶傷歌羅摩納語曰阿難沙門瞿曇及
阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰
摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝
此二道迹何者最上最妙最勝耶尊者阿難
至再三問曰摩納此二道迹何者最上最妙
最勝耶傷歌羅摩納亦再三語曰阿難沙門
瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難
復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我
但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶於
是世尊便作是念此傷歌羅摩納為阿難所
屈我寧可救彼世尊知已告曰摩納昔日王
及羣臣普集大會共論何事以何事故共集
會耶傷歌羅摩納答曰瞿曇昔日王及羣臣
普集大會共論如此事何因何緣昔沙門瞿

建五

九

曇施設少戒然諸比丘多得道者何因何緣
今沙門瞿曇施設多戒然諸比丘少得道耶
瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論此事以
此事故共集會耳爾時世尊告曰摩納我今
問汝隨所解答於意云何若使有一沙門梵
志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸
漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真彼爲他說我自行如是道如
是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心
解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真汝
等共來亦自行如是道如是迹行此道行此
迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作

已辦不更受有知如真彼亦自行如是道如
是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心
解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼
爲他說他爲彼說如是展轉無量百千於摩
納意云何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道行一福迹不行無量福
迹因學道故耶傷歌羅摩納答曰瞿曇如我
解沙門瞿曇所說義彼沙門瞿曇弟子隨族
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行
無量福迹不行一福迹因學道故世尊復告
傷歌羅曰有三示現如意足示現占念示現
教訓示現摩納云何如意足示現有一沙門
梵志有大如意足有大威德有大福祐有大
威神於如意足心得自在行無量如意足之

功德謂分一爲衆合衆爲一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空沒地如水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天摩納是謂如意足示現摩納云何占念示現有一沙門梵志以他相占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意亦不以聞天聲及非人聲

建五

十一

占他意亦不以他念他思他說聞聲已占他意者但以見他入無覺無觀定見已作是念如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此定覺如是念彼從此定覺即如是如是念彼亦占過去亦占未來亦占現在久所作久所說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真汝等共來亦自行如是道如是迹

行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫
慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真彼亦自
行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已
盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無
量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者
示現最上最妙最勝耶傷歌羅摩納答曰瞿
曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有
大福祐有大威神於如意足心得自在乃至
身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿
曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵
志以他相占他意乃至占心心所有法者瞿
曇此亦自作自有自受其報瞿曇於諸示現

建五

十二

此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如
是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得
無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就
遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百
千者瞿曇於三示現此示現最上最妙最勝
世尊復問傷歌羅曰於三示現稱歎何示現
傷歌羅摩納答曰瞿曇於三示現我稱說沙
門瞿曇所以者何沙門瞿曇有大如意足有
大威德有大福祐有大威神心得自在乃至
身至梵天沙門瞿曇以他相占他意乃至占
心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是迹
行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫
慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真沙門瞿

曇為他說他為彼說如是展轉無量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以者何我有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天摩納我以他相占他意乃至占心心所有法摩納我自行建五如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真我為他說他為彼說如是展轉無量百千摩納是故汝善達此論汝當如是善受善受所以者何此所說義應當如是於是傷歌羅摩納白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾惟願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

佛說如是傷歌羅摩納尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
梵志品算數目捷連經第三
我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時算數梵志目捷連中後彷徨往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰目捷連恣汝所問莫白疑難算數目捷連則便問曰瞿曇此鹿子母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂澄梯初昇一陞後二三四瞿曇如是此鹿子母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調御成訖謂因鈎故瞿曇此御馬者亦漸次第調御成訖謂因鞅故瞿曇此刹利亦漸次第至成就訖謂因提弓箭故瞿曇此諸梵志亦漸次第至成就訖謂因學經書故瞿曇我等

學算數以算數存命亦漸次第至成就訖若有弟子或男或女始教一一數二二三三十百千萬次第至上瞿曇如是我等學算數以算數存命漸次至成就訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目捷連若有正說漸次第作乃至成就訖目捷連我法律中謂正說所以者何目捷連我於此法律漸次第作至成就訖目捷連若年少比丘初來學道始入法律者如來先教比丘汝來身護命清淨口意護命清淨目捷連若比丘身護命清淨口意護命清淨者如來復上教比丘汝來觀內身如身至觀覺心法如法目捷連若比丘觀內身如身至觀覺心法如法者如來復上教比丘汝來觀內身如身莫念欲相應念至觀覺心法如法莫念非法相

應念目捷連若比丘觀內身如身不念欲相應念至觀覺心法如法不念非法相應念者如來復上教比丘汝來守護諸根應念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂念諍故守護

眼根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂念諍故守護意根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂念諍故守護意根心中不生貪伺

十四

建五

十五

憂感惡不善法趣向彼故守護意根者如來復上教比丘汝來正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之目捷連若比丘正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知者如來復上教比丘汝來獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間汝已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具莫起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第

四禪成就遊目捷連若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者目捷連如來爲諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目捷連若有比丘長老上尊舊學梵行如來復上教謂究竟訖一切漏盡算數目捷連即復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目捷連不一向得或有得者或不得者算數目捷連復更問曰瞿曇此中何因何緣有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在導師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目捷連我還問汝隨所解答目捷連於意云何汝知王舍城處諳彼道耶算數目捷連答曰唯然我知王舍城處亦諳彼道世尊問曰目捷連若有人來欲見彼王至王舍城其人

卷三

十六

問汝我欲見王至王舍城筭數目捷連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知也復有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城筭數目捷連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡

建五

十七

見盡知彼人聞汝語受汝教已即從此東行至彼某村從某村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知目捷連此中何因何緣有彼王舍城有王舍城道汝現在導師彼第一人隨受汝教於後不久捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知耶筭數目捷連答曰瞿曇我都無事有彼王舍城有王舍城道我現在導師彼第一人不隨我教捨平正道從惡道還若王舍城外

有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知耳彼第二人隨順我教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知耳世尊告曰如是目捷連我亦無事有彼涅槃有涅槃道我爲導師爲諸比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或有不得目捷連但各自隨比丘所行爾時世尊便記彼行謂究竟漏盡耳算數目捷連白曰瞿曇我已知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有娑羅林彼中有守娑羅林人明健不懈諸娑羅根以時鋤掘平高填下糞沃溉灌不失其時若其邊有穢惡草生長盡拔棄之若有橫曲不調直者盡剗治之若有極好中直樹者便擁護養隨

建五

十八

時鋤掘糞沃溉灌不失其時如是良地娑羅樹林轉茂盛好瞿曇如是有人諛諂欺誑極不庶幾無信懈怠無念無定惡慧心狂諸根掉亂持戒寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不能共事所以者何瞿曇如是人者穢汙梵行瞿曇若復有人不有諛諂亦不欺誑庶幾有信精進不懈有念有定亦有智慧極恭敬戒廣修沙門瞿曇如是之人能共事也所以者何瞿曇如是人者清淨梵行瞿曇猶諸根香沉香爲第一所以者何瞿曇彼沉香者於諸根香爲最上故瞿曇猶諸娑羅樹香赤梅檀爲第一所以者何瞿曇赤梅檀者於諸娑羅樹香爲最上故瞿曇猶諸水華青蓮華爲第一所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華爲最上故瞿曇猶諸陸華修摩那華爲第一所

中阿舍經卷第三十六

建六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品瞿默目捷連經第四

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難

遊王舍城爾時摩竭陀大臣兩勢治王舍城

為防跋耆故於是摩竭陀大臣兩勢遣瞿默

目捷連田作人往至竹林加蘭哆園爾時尊

者阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故欲入

王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城

乞食我寧可往詣瞿默目捷連田作人所於

是尊者阿難往詣瞿默目捷連田作人所梵

志瞿默目捷連遙見尊者阿難來即從座起

偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來阿難

久不來此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵

志瞿默目捷連與尊者阿難共相問訊却坐

一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿

難報曰目捷連汝便可問我聞當思則便問

曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者

阿難與梵志瞿默目捷連共論此事時爾時

摩竭陀大臣兩勢慰勞田作人往詣梵志瞿

默目捷連田作人所摩竭陀大臣兩勢遙見

尊者阿難坐在梵志瞿默目捷連田作人中

往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰

阿難與梵志瞿默目捷連共論何事以何事

故共會此耶尊者阿難答曰兩勢梵志瞿默

目捷連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇

等耶摩竭陀大臣兩勢復問曰阿難云何答

彼尊者阿難答曰兩勢都無一比丘與世尊

等等摩竭陀大臣兩勢復問曰唯然阿難無

一比丘與世尊等等頗有一比丘為沙門瞿

曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘
所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰兩
勢都無一比丘為世尊所知見如來無所著
等正覺在時所立此比丘我般涅槃後為諸
比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣
兩勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿
曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立
此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝
等今所依者頗有一比丘與眾共和集拜此
比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令汝
等今所依耶尊者阿難答曰兩勢亦無一比
丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃後為
諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大
臣兩勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門
瞿曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所

度六

二

立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令
汝等今所依者亦無一比丘與眾共和集拜
此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令
汝等今所依者阿難若爾者汝等無所依共
和合不諍安隱同一教合一水乳快樂遊
行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰兩勢
汝莫作是說言我等無所依所以者何我等
有所依耳摩竭陀大臣兩勢白曰阿難前後
所說何不相應阿難向如是說無一比丘與
世尊等等亦無一比丘為世尊所知見如來
無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃
後為諸比丘所依謂令我等今所依者亦無
一比丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃
後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難
何因何緣今說我有所依耶尊者阿難答曰

度六

三

雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說誦解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘爲我等說法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和

集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣今說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘云何爲十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥非常懷畏怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至于意所推觀明見深達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比

比丘作善知識作善朋友作善伴黨雨勢我等若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂住遠離成就二遠離身及心也雨勢我等若見比丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂於宴坐內行正止亦不離伺成就於觀增長空行雨勢我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀雨勢我等若見比丘極知足者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行於念成就正念又

建六

五

所曾習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若見比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精勤者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘雨勢世尊知見如來無所著等正覺說此十法而

可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則
共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘於是
彼大衆放高大音聲可修直道非不可修若
修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊
重供養禮事若諸尊可修直道而能修者是
故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事於是摩
竭陀大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何
處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林
加蘭哆園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂整
頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊蚋亦無
蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林加蘭哆園耶
尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林加
蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則
靖寂無有蚊蚋亦無蠅蚤不寒不熱雨勢我
樂住竹林加蘭哆園中所以者何以世尊擁

建六

護故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白
曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可
愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊
蚋亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林加
蘭哆園所以者何此尊者行伺樂伺故摩竭
陀大臣雨勢聞已語曰婆難大將沙門瞿曇
昔時遊行金鞞羅樂園中婆難大將爾時我
數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇
行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰
雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切伺所以
者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣
雨勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說伺不稱
說何等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪欲
所纏而起貪欲不知出要如真彼爲貪欲所
障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世

尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所纏而起
瞋恚不知出要如真彼爲瞋恚所障礙故伺
增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說
復次雨勢睡眠所纏而起睡眠不知出要如
真彼爲睡眠所障礙故伺增伺而重伺雨勢
是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所
纏而起疑惑不知出要如真彼爲疑惑所障
礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊
不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陀大
臣雨勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門
瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大
臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱
說尊者阿難答曰雨勢比丘者離欲離惡不
善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說
此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺

可稱可稱處沙門瞿曇所稱說所以者何以
正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿
難告曰欲還隨意於是摩竭陀大臣雨勢聞
尊者阿難所說善受善持即從坐起繞尊者
阿難三匝而去是時梵志瞿默目捷連於摩
竭陀大臣雨勢去後不久白曰阿難我所問
事都不答耶尊者阿難告曰目捷連我實不
答梵志瞿默目捷連白曰阿難我更有所問
聽我問耶尊者阿難答曰目捷連汝可便問
我聞當思梵志瞿默目捷連即問曰阿難若
如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶
解脫此三解脫有何差別有何勝如尊者阿
難答曰目捷連若如來無所著等正覺解脫
及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別
亦無勝如梵志瞿默目捷連白曰阿難可在

此食尊者阿難默然而受梵志瞿默目捷連
知默然受已即從座起自行澡水極美淨妙
種種豐饒食噉含消自手斟酌極令飽滿食
訖舉器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者
阿難爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方
便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜尊者阿難
所說如是摩竭陀大臣雨勢着屬及梵志瞿
默目捷連聞尊者阿難所說歡喜奉行
梵志品象跡喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣
佛所稽首作禮却坐一面佛爲彼說法勸發
渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴
仰成就歡喜已默然而住卑盧異學佛爲說
法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛

足繞三匝而去爾時生聞梵志乘極好白乘
與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事
處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遙見卑盧
異學來便問婆蹉晨起從何處來卑盧異學
答曰梵志我見世尊禮事供養來主聞梵志
問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧
耶卑盧異學答曰梵志何等人可知世尊空
安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處
學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四
句義因四句義我必信世尊如來無所著等
正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志譬
善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已
必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我
所讀書有四句義因四句義我必信世尊如
來無所著等正覺而說法善如來弟子聖衆

善趣云何四句義梵志智慧刹利論士多聞
決定能伏世人無所不知則以諸見造作文
章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問
如是如是事若能答者當復重問若不能答
便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見
世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書
用得如此第一句義我因此義必信世尊如
來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆
善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論
士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見
造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿
曇所問如是如是事若能答者當復重問若
不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往
彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我
所讀書用得如此第四句義我因此義必信

世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟
子聖衆善趣梵志我所讀書有此四句義我
因此四句義故必信世尊如來無所著等正
覺所說法善如來弟子聖衆善趣生聞梵志
語曰婆蹉汝大供養沙門瞿曇所因所緣歡
喜奉行卑盧異學答曰梵志如是如是我極
供養於彼世尊亦極稱譽一切世間亦應供
養彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝
著地又手向於勝林給孤獨園再三作禮南
無如來無所著等正覺如是至三已還乘極
好白乘往詣勝林給孤獨園到彼乘地即便
下乘步進詣佛共相問訊却坐一面生聞梵
志向與卑盧異學共所論事盡向佛說世尊
聞已告曰梵志卑盧異學說象跡喻猶不善
作亦不具足如象跡喻善作具足者今爲汝

說當善聽之梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或不信者於此林中復有母象名加梨菟身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆和菟身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡彼尋此跡已見大象跡大象跡方極長極廣周而遍著正深入地及見彼象或去或來或住或走或立或卧見彼象已便作是念若有此跡必是大象梵志如是若世中出如來

建六

十一

無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得信於如來正法律彼得信已便作是念在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家爲鎖所鎖不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮

節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒彼離殺斷
殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切
乃至蠅蟲彼於殺生淨除其心彼離不與取
斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡
喜無恡不望其報彼於不與取淨除其心彼
離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清
淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心彼
離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移
動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心
彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不
聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼
離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不
稱說羣黨事彼於兩舌淨除其心彼離麤言
斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆
所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如

建六

十二

是言若有所言清和柔潤順耳入心可喜可
愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定
說如是言彼於麤言淨除其心彼離綺語斷
於綺語時說真說法說義說止息說樂止息
說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其
心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦
不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵
欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童
女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其
心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除
其心彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於
受象馬牛羊淨除其心彼離受鷄猪斷受鷄
猪彼於受鷄猪淨除其心彼離受田業店肆
斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心
彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生

稻麥豆淨除其心彼離酒斷酒彼於飲酒淨
除其心彼離高廣大牀斷高廣大牀彼於高
廣大牀淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉
斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香
脂粉淨除其心彼離歌儻倡妓及往觀聽斷
歌儻倡妓及往觀聽彼於歌儻倡妓及往觀
聽淨除其心彼離受生色像寶斷受生色像
寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食
斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食
淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足
衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行
無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼已
成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念
閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正
知若眼見色然不受想亦不味色謂念諍故

守護眼根心中不生貪伺憂感惡不善法趣
向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法
然不受想亦不味法謂念諍故守護意根心
中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護
意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸
根復正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠
序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語
默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足
守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處
或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或
至林中或在冢間彼已在無事處或至樹下
空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反
念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生
活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其
心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法

無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋
心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如來所掘
如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊
如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖
衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定
生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所
掘如來所行如來所服然彼不以此為訖世
尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子
聖衆善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三
禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如
來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著
等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮

建六

十四

第四禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所
行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無
所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣
彼已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住
得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如
真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知
此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道
如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無
明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真梵志是謂
如來所掘如來所行如來所服彼以此為訖
世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟
子聖衆善趣梵志於意云何如是象跡喻善
作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是象
跡喻善作具足生聞梵志白曰世尊我已知

建六

十五

善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及卑盧
異學聞佛所說歡喜奉行
梵志品聞德經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時生聞梵志中後徬徬往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即
便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家
學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志
我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦
習欲自調御欲自息止自求滅訖梵志我弟
子或有在家或出家學道以此義故博聞誦
習生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有差別

耶博聞誦習有功德耶世尊答曰梵志博聞
誦習而有差別博聞誦習則有功德生聞梵
志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何功
德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業
欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗
壞不成已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱
亦不癡狂梵志若多聞聖弟子晝日作業欲
得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞
不成已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱亦
不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有
此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異
無散解不復相應與別離已然不憂感愁煩
啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖
弟子所有愛念異無散解不復相應與別離
已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡

狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛

建六

十七

至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成

就遊梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世梵志

建六

十八

若多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真梵志若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如真者梵志是謂博聞
誦習而有差別有此功德生聞梵志復問世
尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有
差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰
梵志此博聞誦習有此差別有此功德更無
差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志
白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自
歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是
生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品何苦經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時主聞梵志中後彷彿往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即

卷六

十九之二

便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有
何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在爲
苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問
曰瞿曇在家者云何以不自在爲苦出家學
道者云何以自在爲苦耶世尊答曰梵志若
在家者錢不增長金銀真珠琉璃水精悉不
增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長爾時在
家憂苦愁感因此故在家者多有憂苦多懷
愁感梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚
癡爾時出家學道憂苦愁感因此故出家學
道者多有憂苦多懷愁感梵志如是在家者
以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生
聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學
道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自
在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵

卷六

二十之一

志復問曰瞿曇在家者云何以自在爲樂出家學道者云何以不自在爲樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀真珠瑠璃水精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長爾時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡爾時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義此六世尊答曰梵志若天及人共諍者必無利義若天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人

鬪諍怨憎者爾時天及人憂苦愁感因此故天及人多有憂苦多懷愁感梵志若時天及人不鬪諍不怨憎者爾時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人

必當減損阿脩羅必當與盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者爾時天及人必當與盛阿修羅必當減損梵志如是天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦梵志如是天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶世尊答曰梵志如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不起向法次法彼便失信持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有

時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵志當觀善知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知識善法具足如十五日月梵志如是當觀善知識猶如月也於是世尊說此頌曰
譬如月無垢 遊於虛空界 一切世星宿 悉翳其光明 如是信博聞 庶幾無慳貪 世間一切慳 悉翳施光明 猶如有大龍

興起雲雷電 雨下極霽霑 充滿一切地
 如是信博聞 庶幾無慳貪 施飲食豐足
 樂勸增廣施 如是極雷震 如天降時雨
 彼福雨廣大 施主之所雨 財物多名譽
 得生於善處 彼當受於福 死已生天上
 佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十六

音釋

蚊 無分切 蚩莫耕切 蠅 余陵切 蚤 音
 並齧人之飛蟲也 蚤 蒼蠅切 蚤 早
 齧人跳 猥 雜也 狹 胡夾切 蝗 蟲
 蟲也 猥 雜也 狹 胡夾切 蝗 蟲
 之總名也 獷 古猛切 脂 脂隊離切 燕
 切燒鉛為粉以 倡妓 倡蚩良切 妓 奇
 妝飾其面也 倡妓 倡蚩良切 妓 奇
 遠六 倡妓 倡蚩良切 妓 奇
 三三 倡妓 倡蚩良切 妓 奇

惱 懊鳥皓切 懊 惱恨痛也 霽霑 霽普郎切 霽普貝切
 貌及 霽霑多澤也 又水廣

中阿含經卷第三十七

建七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品何欲經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徨往詣佛所共相

建七

問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢

陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇

刹利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰

刹利者欲得財物行於智慧所立以刀依於

人民以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇居士

何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士

者欲得財物行於智慧立以技術依於作業

以作業竟為訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何

欲何行何立何依何訖耶世尊答曰婦人者

欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以

自在為訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何

行何立何依何訖耶世尊答曰偷劫者欲不

與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見

為訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何

立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物

行於智慧立以經書依於齋戒以梵天為訖

生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何

依何訖耶世尊答曰沙門者欲得真諦行於

智慧所立以戒依於無處以涅槃為訖生聞

梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我

今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為

優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說

如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品鬱瘦歌羅經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆

園爾時鬱瘦歌羅梵志中後彷徨往詣佛所
 共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽
 乃敢陳世尊告曰恣汝所問鬱瘦歌羅梵志
 即便問曰瞿曇梵志為四種姓施設四種奉
 事為梵志施設奉事為刹利居士工師施設
 奉事瞿曇梵志為梵志施設奉事梵志應奉
 事梵志刹利居士工師亦應奉事梵志瞿曇
 此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志為刹利施
 設奉事刹利應奉事刹利居士工師亦應奉
 事刹利瞿曇此三種姓應奉事刹利瞿曇梵
 志為居士施設奉事居士應奉事居士工師
 亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士
 瞿曇梵志為工師施設奉事工師應奉事工
 師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事
 工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種

姓施設四種奉事為梵志施設奉事為刹利
 居士工師施設奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰
 不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世
 天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知
 為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事
 為刹利居士工師施設奉事世尊告曰梵志
 猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當
 與我直梵志汝為諸梵志說亦復如是所以
 者何梵志不自知為四種姓施設四種奉事
 為梵志施設奉事為刹利居士工師施設奉
 事世尊問曰梵志云何奉事若有奉事因奉
 事故有如無勝者為是奉事耶若有奉事因
 奉事故有勝無如者為是奉事耶梵志若奉
 事梵志因奉事故有如無勝者為是奉事耶
 奉事刹利居士工師因奉事故有如無勝者

爲是奉事耶梵志若奉事故有
勝無如者爲是奉事耶奉事刹利居士工師
因奉事故有勝無如者爲是奉事耶鬱瘦歌
羅梵志答曰瞿曇若我奉事故有勝無如者
爲是奉事耶奉事故有勝無如者爲是奉事
有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事故有
因奉事故有無勝者我不應奉事彼奉事
刹利居士工師因奉事故有無勝者我不
應奉事彼瞿曇若奉事故有勝無如者我應
奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊告曰梵
志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心無
顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若有
奉事故有勝無如者爲是奉事耶若
有奉事故有勝無如者爲是奉事耶

梵志若奉事故有無勝者爲
是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故有
如無勝者爲是奉事耶梵志若奉事故有
奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事刹利
居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事
耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛
倒自由自在答我曰瞿曇若我奉事故有
故有無勝者我不應奉事彼若我奉事故
奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉
事故有勝無如者我應奉事彼
事梵志因奉事故有無勝者我不應奉事
彼奉事刹利居士工師因奉事故有無勝
者我不應奉事彼瞿曇若奉事故有勝無
故有勝無如者我應奉事彼奉事刹利居士
工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼世
尊問曰梵志於意云何若有奉事故有勝無
如者我應奉事故有勝無如者我應奉事故

失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶

不應奉事彼瞿曇若奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼世尊告曰梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心不顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若有奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶

建七

五

梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事刹利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼鬱瘦歌羅梵志白曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物瞿曇梵志爲梵志施設自有財物者瞿曇梵志爲梵志施設乞求

定七

六

自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲刹利施設自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲居士施設自有財物者瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已

則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲工師施設自有財物者瞿曇梵志爲工師施設建七麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物耶鬱瘦歌羅梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不

自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝爲諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師不然耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問

曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心無結
無怨無恚無諍刹利居士工師不然耶鬱瘦
歌羅梵志答曰瞿曇梵志能行慈心無結無
怨無恚無諍刹利居士工師亦然如是梵志
我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖
法覺道法善趣法建七施設自有財物世尊問曰
梵志於意云何若百種人來或有一人而語
彼曰汝等共來若有生刹利族梵志族者唯
彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意
云何為刹利族梵志族者彼能持澡豆至水
洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼不
能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為一切百
種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶鬱
瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能
持澡豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自

善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺
道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志
於意云何若百種人來或有一人而語彼曰
汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能以
極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生
火長養梵志於意云何為刹利族梵志族者
彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽
鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當
以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母
以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能
以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養
耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人
皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火
長養如是梵志我自善解善知諸法為人施
設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有

財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燦有色有熱有光皆能作火事為彼火獨有燦有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燦無色無熱無光不能作火事耶為彼一切火皆有燦有色有熱有光皆能作火事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燦有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燦有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無燦無色無熱無光不能為火事者亦無是處但瞿曇彼一切火皆有燦有色有熱有光皆能作火事如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有

財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼或有人以燥草木著其火中生燦生色生熱生煙頗有燦色熱煙燦色熱煙而差別耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼若有人以燥草木著其火中生燦生色生熱生煙我於彼火燦色熱煙燦色熱煙不能施設有差別也世尊告曰梵志如是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高慢我於此火亦不能施設有差別也鬱瘦歌羅梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鬱瘦歌羅梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿攝和經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰彼復作是念阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可共詣阿攝和羅延多那摩納所向說此事隨阿攝和羅延多那摩納所說我等當受於是

連七

十一

拘薩羅衆多梵志即詣阿攝和羅延多那摩納所共相問訊却坐一面語曰摩納我等衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納語諸梵志曰

諸賢沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也拘薩羅衆多梵志語曰摩納汝未有屈事未可豫自伏所以者何阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納爲拘薩羅衆多梵志默然而受於是阿攝和羅延多那摩納與彼拘薩羅衆多梵志往詣佛所共相問訊却坐一面向曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣汝所問阿攝和羅延多那便問曰瞿曇諸梵志等作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白

建七

十二

餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化未知沙門瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解答摩納頗聞餘尼及劔浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇我聞餘尼及劔浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家也如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師

為不然耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇
梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居
士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得
善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦
得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白
曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如
是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆
黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天
子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意
云何頗獨有梵志能行慈心無結無怨無恚
無諍刹利居士工師不然耶阿攝和羅延多
那摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨
無恚無諍刹利居士工師亦然如是摩納梵
志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士
工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和

建七

十三

羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此
喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如
梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不
得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世
尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一
人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族
者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨摩納
於意云何為刹利族梵志族者彼能持澡豆
至水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者
彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為一
切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨
耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切
百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如
是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法
刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如

法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人

建七

十四

來或有一人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及梅檀木用作火母以鑽鑽之生火長養摩納於意云何為刹利族梵志族者彼能以極燥娑羅及梅檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干

種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者

不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燦有色有熱有光皆能作火

建七

十五

事為彼火獨有燦有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燦無色無熱無光不能作火事耶為彼一切火皆有燦有色有熱有光皆能作火事耶阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以

鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燠有色
有熱有光皆能作火事若彼火獨有燠有色
有熱有光能爲火事者終無是處若彼火獨
無燠無色無熱無光不能爲火事者亦無是
處瞿曇但彼一切火皆有燠有色有熱有光
皆能作火事如是摩納梵志若正趣者彼得
善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦
得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白
曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如
是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆
黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天
子從彼口生梵梵所化世尊告曰摩納若此
身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵
志族數若生刹利居士工師族者即工師族
數摩納猶若如火隨所生者即彼之數若因

木生者即木火數若因草糞新生者即薪火
數如是摩納此身隨所生者即彼之數若生
梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師
族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何
若刹利女與梵志男共合會者彼因合會後
便生子或似父或似母或不似父母汝云何
說彼爲刹利爲梵志耶阿攝和羅延多那摩
納答曰瞿曇刹利女與梵志男共合會者彼
因合會後便生子或似父或似母或不似父
母我不說彼刹利亦不說梵志瞿曇我但說
彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數
若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士
工師族者即工師族數世尊問曰摩納若梵
志女與刹利男共合會者彼因合會後便生
子或似父或似母或不似父母汝云何說彼

爲梵志爲刹利耶阿攝和羅延多那摩納答
曰瞿曇梵志女與刹利男共合會者彼因合
會後便生子或似父或似母或不似父母我
不說彼梵志亦不說刹利瞿曇我但說彼他
身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生
梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師
族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何
若人有衆多草馬放一父驢於中一草馬與
父驢共合會彼因合會後便生駒汝云何說
彼爲驢爲馬耶阿攝和羅延多那摩納答曰
瞿曇若有草馬與驢共合會彼因合會後便
生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇我但說彼
騾也如是摩納若此身隨所生者即彼之數
若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士
工師族者即工師族數世尊告曰摩納乃往

建七

十七

昔時有衆多仙人共往無事高處生如是惡
見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑
梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子
從彼口生梵梵所化於是阿私羅仙人提鞞
羅聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見
已著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白
衣屨不從門入至仙人住處靜室經行於是
共住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提
鞞羅著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著
白衣屨不從門入至仙人住處靜室經行見
已往詣共住無事高處衆多仙人所便作是
語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭
拄杖持繖著白衣屨不從門入至仙人住處
靜室經行我等寧可共往呪之汝作灰汝作
灰耶於是共住無事高處衆多仙人即往詣

彼阿私羅仙人提鞞羅所到已共呪汝作灰
汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝作灰者如
是如是光顏益好身體悅澤彼衆多仙人便
作是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼即作
灰我今呪此人汝作灰汝作灰我等如其呪
法呪此人此人光顏益好身體悅澤我寧可
問即便問之汝爲是誰阿私羅仙人提鞞羅
答曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞羅
耶答曰聞有阿私羅仙人提鞞羅復語曰我
即是也彼衆多仙人即共辭謝阿私羅仙人
提鞞羅曰願爲忍恕願爲忍恕我等不知尊
是阿私羅仙人提鞞羅耳於是阿私羅仙人
提鞞羅語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡
見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑
梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子

建七

十八

從彼口生梵梵所化彼諸仙人答曰如是阿
私羅復問諸仙人曰汝等爲自知已父耶彼
諸仙人答曰知也彼梵志取梵志婦非非梵
志彼父復父乃至七世父彼梵志取梵志婦
非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等爲自
知已母耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵
志夫非非梵志彼母復母乃至七世母彼梵
志取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸仙人
曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙人答曰知也
以三事等合會受胎父母合會無漏堪耐香
陰已至阿私羅此事等會入於母胎阿私羅
復問諸仙人曰頗知受生爲男爲女知所從
來爲從刹利族來梵志居士工師族來耶爲
從東方西方南方北方來耶彼諸仙人答曰
不知阿私羅復語彼仙人曰諸賢不見不知

此者汝等不知受胎誰從何處來爲男爲女
爲從刹利來梵志居士工師來爲從東方南
西北方來然作是說梵志種勝餘者不如梵
志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得
清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化摩納

建七

十九

彼住無事高處衆多仙人爲阿私羅仙人提
鞞羅如是善教善訶不能施設清淨梵志况
汝師徒著皮草衣於是阿攝和羅延多那摩
納爲世尊面訶詰責內懷愁感低頭默然失
辯無言於是世尊面訶詰責阿攝和羅延多
那摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵
志作齋行施彼有四兒二好學問二不學問
於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第
一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答
曰瞿曇若彼梵志其有二兒好學問者必先

施彼第一坐第一澡水第一食也世尊復問
曰摩納復有一梵志作齋行施彼有四兒二
好學問然不精進喜行惡法二不學問然好
精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志爲先
施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅
延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒
雖不學問而好精進喜行妙法者必先施彼
第一坐第一澡水第一食也世尊告曰摩納
汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我說四種
姓皆悉清淨施設顯示汝亦說四種姓皆悉
清淨施設顯示於是阿攝和羅延多那摩納
即從座起欲稽首佛足爾時彼大衆唱高大
音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大
威德有大福祐有大威神所以者何如沙門
瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝

和羅延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨爾
 時世尊知彼大眾心之所念告曰止止阿攝
 和羅延多那但心喜足可還復坐我當為汝
 說法阿攝和羅延多那摩納稽首佛足却坐
 一面世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無
 量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默
 然而住於是阿攝和羅延多那摩納佛為說
 法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛
 足繞三市而去是時拘薩羅眾多梵志還去
 不遠種種言語責數阿攝和羅延多那欲何
 等作欲伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降
 伏還猶如有人為眼入林中而反失眼還阿
 攝和羅延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而
 反為沙門瞿曇所降伏還猶如有人為飲入
 池而反渴還阿攝和羅延多那汝亦如是欲

二十七

二十

伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降伏還阿
 攝和羅延多那欲何等作於是阿攝和羅延
 多那摩納語拘薩羅眾多梵志曰諸賢我前
 已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不
 可難詰也佛說如是阿攝和羅延多那摩納
 聞佛所說歡喜奉行 第三念誦訖

中阿舍經卷第三十七

音釋

建七

子一

澡豆 或謂皂莢也 燥 先到切以鑽鑽之
 上鑽祖賣切木鑽也 煖 正作燄以鑽鑽之
 下鑽祖官切穿也 蘇 蘇早切 蘇 蘇協切
 問責也 繖 蘇早切 蘇 蘇協切

中阿舍經卷第三十八

建八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

鸚鵡鬚閑提 婆羅婆遊堂 須達梵波羅

黃蘆園頭那 阿伽羅訶那 阿蘭那梵摩

梵志品鸚鵡經第十一 第四分別誦

建八

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆

園爾時鸚鵡摩納都題子少有所為往至王

舍城寄宿居士家於是鸚鵡摩納都題子問

所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主眾師統

領大眾為人所尊令我隨時往見奉敬儻能

因此敬奉之時得歡喜耶居士答曰有也天

愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著

袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺

天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉

敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門

瞿曇今在何處我欲見之居士答曰沙門瞿曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭哆園鸚鵡摩納遙見世尊在樹林間端正姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已便前往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鸚鵡摩納問曰瞿曇如我所聞若在家者便得善解則知如法出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願今為我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若有在家及出家學道行邪行者我不

稱彼所以者何若在家及出家學道行邪行者不得善解不知如法是故摩納若有在家及出家學道行邪行者我不稱彼摩納若在家及出家學道行正行者我稱說彼所以者何若有在家及出家學道行正行者必得善解則知如法是故摩納若有在家及出家學道行正行者我稱說彼摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此爲真諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇如我所聞若在家者便有利有大功德出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願復爲我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若在

家者有大災患有大鬪諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如田作有大災患有大鬪諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納若在家者亦復如是大功德如是摩納若在家者亦復如是大功德如是摩納若在家者亦復如是有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有災患少有鬪諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田作有大災患有大鬪諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德如是摩納若在家者亦復如是有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有災患少有鬪諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如

者得大果報有大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此爲真諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝在此衆今可說耶鸚鵡摩納白曰瞿曇我無不可所以者何瞿曇於今現在此衆世尊告曰汝便可說鸚鵡摩納白曰瞿曇善聽瞿曇梵志施設第一真諦法有大果報有大功德作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有一

梵志作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七世父母作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇爾時世尊問曰摩納若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和建八謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果也鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志無一梵志而作是說我此五法於現法中自知

自覺自作證已設施果報亦無師及祖師乃至七世父母而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已設施果報若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已設施果報摩納彼諸梵志不以此故於信向中無根本耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實無根本但諸梵志聞已受持世尊告曰猶衆盲兒各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼在中者不見於前亦不見後彼在後者不見於中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如是

建八

五

摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚世尊憎嫉不悅誹謗世尊指擿世尊罵詈世尊應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇語世尊曰有一梵志名弗袞袞娑羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人

上法若於人上法言我知我見者此事不然
世尊知已告曰摩納梵志弗袞袞娑羅姓直
清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然後
作是說若有沙門梵志於人上法有知有見
現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛
妄不真亦不如法云何人生人中自說得人
上法若於人上法言我知我見者此事不然
耶鸚鵡摩納答曰瞿曇梵志弗袞袞娑羅姓
直清淨化自有一婢名曰不尼尚不能知心
之所念況復欲知一切沙門梵志心之所念
耶若使知者終無是處世尊告曰猶人生盲
彼作是說無黑白色亦無見黑白色者無好
惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長短
色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無
見麤細色我初不見不知是故無色彼生盲

卷八

六

人作如是說爲真實耶鸚鵡摩納答世尊曰
不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑白
色者有好惡色亦有見好惡色有長短色亦
有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤
細色亦有見麤細色若言我初不見不知是
故無色彼生盲人作是說者爲不真實摩納
梵志弗袞袞娑羅姓直清淨化彼所說者非
如生盲無目人耶鸚鵡摩納答世尊曰如盲
瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵志
壽終命過誦持經書流布經書誦習經典謂
商伽梵志生聞梵志弗袞袞娑羅梵志及汝
父都題若彼所說不可有真無真有高有
下耶鸚鵡摩納答世尊曰若昔有梵志壽終
命過誦持經書流布經書誦習經典謂商伽
梵志生聞梵志弗袞袞娑羅梵志及我父都

題彼所說者於我意者欲令可莫令不可欲
令真莫令不真欲令高莫令下彼時世尊問
曰摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化彼所
說者非爲不可無有可耶非爲不真無有真
耶非爲至下無有高耶鸚鵡摩納答世尊曰
實爾瞿曇復次摩納有五法作障礙作覆蓋
作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃云
何爲五摩納欲第一法作障礙作覆蓋作盲
無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納恚
身見戒取疑第五法作障礙作覆蓋作盲無
目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納於意
云何爲此五法之所障礙覆蓋蓋陰纏彼若欲
觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志
心之所念者終無是處摩納梵志弗袈裟娑
羅姓直清淨化爲欲所染欲所穢染欲觸欲

倚著於欲入於欲中不見災患不知出要而
行於欲彼爲此五法之所障礙覆蓋蓋陰纏彼
若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門
梵志心之所念者終無是處復次摩納有五
欲功德愛念意樂彼有愛色欲相應甚可於
樂云何爲五目知色耳知聲鼻知香舌知味
身知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德
故生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世尊
曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因
草木而然火及離草木而然火何者光燄最
上最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離草
木而然火者終無此處唯有如意足力瞿曇
若離草木而然火者彼光燄最上最妙最勝
世尊告曰如是如是摩納若離草木而然火
者終無是處唯有如意足力若離草木而然

火者彼光燿最上最妙最勝我今假說摩納
如因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂
因欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納
如離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂
因離欲從諸善法而得捨樂及於止息世尊

建八

告曰摩納於意云何有一梵志作齋行施或
從東方有刹利童子來彼作是說我於其中
得第一坐第一澡水第一飲食彼於其中不
得第一坐第一澡水第一飲食便生怨恨而
懷憎嫉或從南方有梵志童子來彼作是說
我於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙食
便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子
來彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中
不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方
有工師童子來彼作是說我於其中得豐足

食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎
嫉摩納彼諸梵志行如是施施設何等報耶
鸚鵡摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於布
施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以
愍傷心而行於施以愍傷心而行施已便得

大福世尊告曰摩納梵志非爲施設第六法
有大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩納
答世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有梵
志施設五法有大果報有大功德作福得善
汝見此法多在何處爲在家耶爲出家學道
耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若有梵志施設五法
建八
有大果報有大功德作福得善我見此法多
在出家學道非在家也所以者何在家者多
事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得
守護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所作

九

少有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦瞿曇彼誠諦者我見多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不得行施不得誦習不得行苦行不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我見此法多在出家學道非在家也世尊告曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善者我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故如是彼得行施彼得誦習得行

苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修

遍滿一切世間成就遊摩納於意云何若有
求天要求天上故便行貪伺相應心令我作
天及餘天若有求天要求天上故便無結無
怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿
成就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得作
天及餘天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求天
要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極
廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼
必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云
何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相
應心令我作梵天及餘梵天若有求梵天要
求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極
廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天
及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天
耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求梵天要求梵

建八

十一

天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善
修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作
梵天或餘梵天鸚鵡摩納問曰瞿曇知梵道
跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答摩
納於意云何那羅歌羅村去此衆不遠耶鸚
鵡摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云何
汝於此衆告一人曰汝往至彼那羅歌羅村
到便即還彼受汝教速疾往至那羅歌羅村
到便即還彼往反已汝問道路謂於那羅歌
羅村往反出入事彼人寧住不能答耶鸚鵡
摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼
人往反於那羅歌羅村問道路事乃可得住
而不能答若問如來無所著等正覺梵道跡
者終不暫住而不能答鸚鵡摩納白世尊曰
沙門瞿曇無著大同此事具足謂問梵道跡

能速答故世尊我已知善逝我已解世尊我
今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲
優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說
如是鸚鵡摩訶聞佛所說歡喜奉行
梵志品鬚閑提經第十二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一
靜室坐於草座爾時世尊過夜平旦著衣持
鉢入劔摩曇曇次第乞食食訖中後還舉衣
鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林
至晝行處爾時世尊入於彼林至一樹下敷
尼師壇結跏趺坐於是鬚閑提異學中後仿
徉往詣婆羅婆第一靖室鬚閑提異學遙見
婆羅婆第一靖室有布草座一脇卧處似師
子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提異學見已
問曰婆羅婆第一靖室誰有此草座一脇卧

建八

十二

處似師子卧似沙門卧似梵行卧婆羅婆梵
志答曰鬚閑提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
覺無上正盡覺彼第一靖室有此草座一脇
卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提
異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞
謂我見沙門瞿曇卧處所以者何彼沙門瞿
曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰
鬚閑提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以
者何彼沙門瞿曇多有慧刹利慧梵志慧居
士慧沙門慧若說慧者皆得聖智鬚閑提我
欲以此義向彼沙門瞿曇說爲可爾不鬚閑
提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所
違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所
以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可

用也爾時世尊在晝行處以淨天耳出過於人聞婆羅婆梵志與鬚闍提異學共論此事世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣婆羅婆梵志第一靖室於草座上敷尼師壇結跏趺坐婆羅婆梵志遙見世尊在樹林間端坐姝

建八

十三

好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已進前往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰婆羅婆與鬚闍提異學共論此草座處耶婆羅婆梵志答世尊曰如是瞿曇我亦欲以此事向沙門瞿曇說然沙門瞿曇我未說已自知所以者何以如來無所著等正覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事鬚闍提異學於後彷彿往詣婆羅婆第一靖室世尊遙見鬚闍提異學來已而作是說鬚闍

提不調御眼根不密守護而不修者必受苦報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報鬚闍提汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚闍提異學答世尊曰如是瞿曇鬚闍提如是耳鼻舌身根不調御意根不密守護而不修者必受苦報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報鬚闍提汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚闍提異學答世尊曰如是瞿曇世尊問曰鬚闍提於意云何若人本未出家學道彼眼知色愛念意樂可欲相應彼於後時捨眼知色剝除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼眼知色集滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人未離色欲爲色愛所食爲色熱所熱彼眼知

色愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不
樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因愛因色
樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚
閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿
曇鬚閑提於意云何若人本未出家學道如
是耳知聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂
可欲相應彼於後時捨身知觸剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道彼身知觸集滅
味患出要見如真內息心遊行彼若見人未
離觸欲為觸愛所食為觸熱所熱彼身知觸
愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂
彼鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸
樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚
閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿
曇世尊問曰鬚閑提於意云何若人本未出

建八

十四

家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於
後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要
見如真內息心遊行彼若見人未離欲為欲
愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可
欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於
意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄
賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於
彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提我
本未出家學道時得五欲功德易不難得愛
念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五
欲功德集滅味患出要見如真內息心遊行
我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五
欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不

建八

十五

稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂
因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄
賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶
答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如
居士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧
封戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易
不難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時
不樂捨五欲功德身壞命終復昇善處得生
天上具足行五欲功德鬚閑提此天及天子
寧當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶答
世尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處
不淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於
人間欲天欲最上最妙最勝若彼天及天子
捨於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終
無是處如是鬚閑提我斷人間欲度於天欲

剷除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼
五欲功德集滅味患出要見如真內息心遊
行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱
五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我
不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此
樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼
薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說
耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶
人病癩身體爛熟為蟲所食抓擿瘡開臨火
坑炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟
為蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙如是寧得除
病有力不壞諸根為脫癩病身體完健平復
如故耶答世尊曰不也瞿曇所以者何若病
癩人身體爛熟為蟲所食抓擿瘡開臨火坑
炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以

癩瘡為樂鬚閑提如病癩人身體爛熟為蟲
所食抓擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增
多本瘡轉大然彼反以癩瘡為樂鬚閑提如
是眾生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而
行於欲鬚閑提如是眾生未離欲為欲愛所
食為欲熱所熱而行於欲如是欲轉增多欲
愛轉廣然彼反以欲愛為樂彼若不斷欲不
離欲愛內息心已行當行今行者終無是處
所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲
世尊告曰鬚閑提猶王及大臣得五所欲易
不難得彼若不斷欲不離欲愛內息心已行
當行今行者終無是處所以者何此非道理
斷欲離欲愛謂行於欲如是鬚閑提眾生未
離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於欲鬚
閑提若眾生未離欲為欲愛所食為欲熱所

建八

十七

熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼
反以欲愛為樂彼若不斷欲不離欲愛內息
心已行當行今行者終無是處所以者何此
非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提猶病
癩人身體爛熟為蟲所食抓擿瘡開臨火坑
炙有人為彼憐念愍傷求利及饒益求安隱
快樂與其像好藥與其像好藥已除病
得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如
故更還本所彼若見人有癩病身體爛熟為
蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙鬚閑提彼人見
已寧復意樂稱譽喜耶答世尊曰不也瞿曇
所以者何有病須藥無病不須鬚閑提於意
云何若彼癩人除病得力不壞諸根已脫癩
病身體完健平復如故有二力士強捉彼人
臨火坑炙彼於其中悼惶迴避身生重熱鬚

閑提於意云何此火坑者於今更熱大苦可
患甚於本耶答世尊曰不也瞿曇其本病癩
身體爛熟爲蟲所食抓擗瘡開臨火坑炙彼
於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想瞿曇
彼人於今除病得力不壞諸根已脫癩病身
體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心
泰然無顛倒想鬚閑提如病癩人 身體爛熟
爲蟲所食抓擗瘡開臨火坑炙彼於苦火樂
更樂想其心迷亂有顛倒想如是鬚閑提衆
生不離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於
欲彼於苦欲有樂欲想其心迷亂有顛倒想
鬚閑提猶如彼人除病得力不壞諸根已脫
癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂
想其心泰然無顛倒想如是鬚閑提我於苦
欲有苦欲想得如真實無顛倒想所以者何

建八

十八

鬚閑提過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不
可向憎諍苦更觸未來現在欲亦不淨臭處
意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸鬚閑提如
來無所著等正覺說無病第一利涅槃第一
樂鬚閑提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從者
舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅
槃第一樂世尊問曰鬚閑提若汝曾從者舊
尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃
第一樂鬚閑提何者無病何者涅槃耶於是
鬚閑提異學身即是病是癱是箭是蛇是無
常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說
瞿曇此是無病此是涅槃世尊語曰鬚閑提
猶如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白
淨無垢彼聞此已便求白淨有諂誑人而不
爲彼求利及饒益求安隱快樂則以垢膩不

淨之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢
之衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩
手敬受被身而作是說白淨無垢白淨無垢
鬚閑提彼人爲自知說爲不知說爲自見說
爲不見說鬚閑提異學答曰瞿曇如是說者
實不知見世尊建八語曰如是鬚閑提如盲無目
身即是病是癱是箭是蛇是無常是苦是空
是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無
病此是涅槃鬚閑提汝尚不識於無病何況
知見於涅槃耶言知見者終無是處鬚閑提
如來無所著等正覺說
無病第一利 涅槃第一樂 諸道八正道
住安隱甘露
彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展
轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並

愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母
生飲食所長常覆按摩澡浴強忍破壞磨滅
離散之法然見神受神緣受則有緣有則生
緣生則老死緣老死則愁感啼哭憂苦懊惱
如是此生純大苦陰於是鬚閑提異學即從
座起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極
信沙門瞿曇唯願瞿曇善爲說法令我得知
此是無病此是涅槃世尊告曰鬚閑提若汝
聖慧眼未淨者我爲汝說無病涅槃終不能
知唐煩勞我鬚閑提猶生盲人因他往語汝
當知之此是青色黃赤白色鬚閑提彼生盲
人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊
曰不也瞿曇如是鬚閑提若汝聖慧眼未淨
者我爲汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我
鬚閑提我爲汝說如其像妙藥令未淨聖慧

眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得清淨者
 汝便自知此是無病此是涅槃鬚閑提猶生
 盲人有諸親親為彼慈愍求利及饒益求安
 隱快樂故為求眼醫彼眼醫者與種種治或
 吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脉或令
 淚出鬚閑提儻有^{建八}此處得淨兩眼鬚閑提若
 彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤
 白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨
 家長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心
 鬚閑提此人儻能殺害於彼如是鬚閑提我
 為汝說如其像妙藥今未淨聖慧眼而得清
 淨鬚閑提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此
 是無病此是涅槃鬚閑提有四種法未淨聖
 慧眼而得清淨云何為四親近善知識恭敬
 承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提汝

當如是學親近善知識恭敬承事聞善法善
 思惟趣向法次法鬚閑提當學如是鬚閑提
 汝親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善
 法已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣
 向法次法已便知此苦如真知此苦集知此
 苦滅知此苦滅道如真云何知苦如真謂生
 苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求
 不得苦略五盛陰苦如是知苦如真云何知
 苦集如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願
 彼彼有如是知苦集如真云何知苦滅如真
 謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅
 無餘斷捨吐盡無欲沒息止如是知苦滅如
 真云何知苦滅道如真謂八支聖道正見乃
 至正定是謂為八如是知苦滅道如真說此
 法已鬚閑提異學遠塵離垢諸法法眼生於

是鬚鬪提異學見法得法覺白淨法斷疑度
 惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證
 於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白
 曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘
 世尊告曰善來比丘修行梵行鬚鬪提異學
 即是出家學道受具足得比丘鬚鬪提出家
 學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是
 尊者鬚鬪提闍佛所說歡喜奉行

中阿舍經卷第三十八

音釋

姝春朱切 指指也 擿擿也 癩癩也 悼悼也
 疾疾也 抓抓也 擿擿也 炙炙也 膩膩也 刺刺也
 也也 悼悼也 懼懼也 癰癰也 膩膩也 刺刺也
 針針也 賜賜也 脉脉也 又又 脉脉也 幕幕也 謂謂也 幕幕也 體體也

中阿含經卷第三十九

建九

東晉罽賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯

梵志品婆羅婆堂經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時有二人婆私吒及婆羅婆梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒遙見世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經

行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法賢者婆羅婆可共詣佛或能因此從佛聞法於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所稽首作禮從後經行世尊迴顧告彼二人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已不大責數耶彼即答曰唯然世尊諸梵志見已極訶責數甚急至苦世尊問曰婆私吒諸梵志見已云何極訶責數甚急至苦耶答曰世尊諸梵志見我等已而作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼

禿沙門爲黑所縛斷種無子是故汝等所作
大惡極犯大過世尊諸梵志見我等已如是
極訶責數甚急至苦世尊告曰婆私吒彼諸
梵志所說至惡困極無賴所以者何謂彼愚
癡不善曉解不識良田不能自知作如是說
我等梵志是梵^{是九}天子從彼口生梵^二所化所
以者何婆私吒我此無上明行作證不說生
勝不說種姓不說僑慢彼可我意不可我意
因坐因水所學經書婆私吒若有婚姻者彼
應說生應說種姓應說僑慢彼可我意不可
我意因坐因水所學經書婆私吒若有計生
計姓計慢者彼極遠離於我無上明行作證
婆私吒說生說姓說慢彼可我意不可我意
因坐因水所學經書者於我無上明行作證
別復次婆私吒謂有三種令非一切人人共

諍雜善不善法彼則爲聖所稱不稱云何爲
三刹利種梵志種居士種婆私吒於意云何
刹利殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見居
士亦然非梵志耶答曰世尊刹利亦可殺生
不與取行邪婬妄言乃至邪見梵志居士亦
復如是世尊問曰婆私吒於意云何梵志離
殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪見得
正見刹利居士爲不然耶答曰世尊梵志亦
可離殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪
見得正見刹利居士亦復如是世尊問曰婆
私吒於意云何若有無量惡不善法是刹利
居士所行非梵志耶若有無量善法是梵志
所行非刹利居士耶答曰世尊若有無量惡
不善法彼刹利亦不可行梵志居士亦復如
是若有無量善法彼梵志亦可行刹利居士

亦復如是婆私吒若有無量惡不善法一向
刹利居士行非梵志者若有無量善法一向
梵志行非刹利居士者彼諸梵志可作是說
我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所
以者何婆私吒見梵志女始婚姻時婚姻已
後見懷妊時懷妊已後見產生時或童男或
童女婆私吒如是諸梵志亦如世法隨產道
生然彼妄言誣謗梵天而作是說我等梵志
是梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒若族
姓子若干種姓若干種名捨若干族剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家從我學道應作
是念我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所
化所以者何婆私吒彼族姓子入我正法律
中受我正法律得至彼岸斷疑度惑無有猶
豫於世尊法得無所畏是故彼應作是說我

等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化婆私
吒彼梵天者是說如來無所著等正覺梵是
如來今是如來無煩無熱不離如者是如來
也婆私吒於意云何諸釋下意愛敬至重供
養奉事於波斯匿拘娑羅王耶彼則答曰如
是世尊世尊問曰婆私吒於意云何若諸釋
下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅
王如是波斯匿拘娑羅王則於我身下意愛
敬至重供養奉事我耶答世尊曰諸釋下意
愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王者
此無奇特若波斯匿拘娑羅王下意愛敬至
重供養奉事於世尊者此甚奇特世尊告曰
婆私吒波斯匿拘娑羅王不如是意而於我
身下意愛敬至重供養奉事於我沙門瞿曇
種族極高我種族下沙門瞿曇財寶甚多我

財寶少沙門瞿曇形色至妙我色不妙沙門
瞿曇有大威神我威神小沙門瞿曇有善智
慧我有惡智婆私吒但波斯匿拘娑羅王愛
敬於法至重供養爲奉事故而於我身下意
愛敬至重供養奉事於我爾時世尊告比丘
曰婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時若
有衆生生晃昱天彼於其中妙色意生一切
支節諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛
空淨色久住婆私吒有時此大地滿其中水
彼大水上以風吹攪結構爲精合聚和合猶
如熟酪以抨抨乳結構爲精合聚和合如是
婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以
風吹攪結構爲精合聚和合從是生地味有
色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何
爲味如蜜丸味婆私吒有時此世還成復時

建九

五

若有衆生生晃昱天壽盡業盡福盡命終生
此爲人生此間已妙色意生一切支節諸根
具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨色久
住婆私吒爾時世中無有日月亦無星宿無
有晝夜無月半月無時無歲婆私吒當爾之
時無父無母無男無女又無大家復無奴婢
唯等衆生於是有一衆生貪饕不廉便作是
念云何地味我寧可以指抄此地味嘗彼時
衆生便以指抄此地味嘗如是衆生既知地
味復欲得食彼時衆生復作是念何故以指
食此地味用自疲勞我今寧可以手撮此地
味食之彼時衆生便以手撮此地味食於彼
衆生中復有衆生見彼衆生各以手撮此地
味食便作是念此實爲善此實爲快我等寧
可亦以手撮此地味食時彼衆生即以手撮

此地味食若彼衆生以手撮此地味食已如是如是身生轉厚轉重轉堅若彼本時有清淨色於是便滅自然生闇婆私吒世間之法自然有是若生闇者必生日月生日月已便生星宿生星宿已便成晝夜成晝夜已便有月半月有時有歲彼食味在世久遠婆私吒若有衆生食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地味奈何地味猶如今人含消美物不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒地味滅後彼衆生生地肥有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何

卷九

六

爲味如蜜丸味彼食此地肥住世久遠婆私吒若有衆生食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥便滅地肥滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地肥奈何地肥猶如今人爲他所責不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒地肥滅後彼衆生食婆羅蜜丸味彼食此婆羅蜜住世久遠婆私吒若有衆生食婆羅蜜多者便生惡色食婆羅蜜少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅蜜便滅婆

羅滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何婆羅奈何婆羅猶如今人苦法所觸不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒婆羅滅後彼衆生自然粳米白淨無皮亦無有穢葉長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣衆生食此自然粳米如彼衆生食此自然粳米已彼衆生等便生若干形或有衆生而生男形或有衆生而生女形若彼衆生男女形者彼相見已便作是語惡衆生惡衆生婆私吒惡衆生者謂說婦人也若彼衆生於男形及女形者彼衆生等則更相伺更相伺已眼更相視更相視已則更相染更相染已便有煩熱有煩熱已便相愛著相愛著已便行於欲若見行欲時便以木石或以杖塊而擲打

之便作是語咄咄弊惡衆生作非法事云何衆生共作是耶猶如今人迎新婦時則以幘華散或以華髮垂作如是語新婦安隱新婦安隱本所可憎今所可愛婆私吒若有衆生惡不淨法憎惡羞恥懷慚愧者彼便離衆一日二日至六七日半月一月乃至一歲婆私吒若有衆生欲得行此不淨行者彼便作家而作是說此中作惡此中作惡婆私吒是謂初因初緣世中起家法舊第一智如法非不如法如法人尊於中有一懶墮衆生便作是念我今何爲日日常取自然粳米我寧可併取一日食直耶彼便併取一日食米於是有一衆生語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則答曰我已併取汝自取去彼衆生聞已便作是念此實爲善此實爲快我亦寧可併

取明日所食米耶彼便併取明日米來復有一衆生語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則答曰我已併取明日米來汝自取去彼衆生聞已便作是念此實爲善此實爲快我今寧可併取七日食米來耶時彼衆生即便併取七日米來如彼衆生自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮穢刈至七日亦生皮穢隨所刈處即不復生於是彼衆生便共聚集極悲啼泣作如是語我等生惡不善之法謂我曹等儲畜宿米所以者何我等本有妙色意生一切支節諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨色久住我等生地味有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味我等食地味住世久遠我等若食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色

從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅後我等生地肥有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味我等食地肥住世久遠我等若食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥滅後我等生婆羅有色香味云何爲色猶如曇華色云何爲味如淖蜜丸味我等食婆羅住世久遠我等若食婆羅多者便生惡色食婆羅少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故

建九

九

婆羅便滅婆羅滅後我等生自然粳米白淨
無皮亦無有穢藁長四寸朝刈暮生暮刈朝
生熟有鹽味無有生氣我等食彼自然粳米
如我等自然粳米極取積聚彼宿粳米便生
皮穢割至七日亦生皮穢隨所刈處即不復
生我等寧可造作田種立標榜耶於是彼衆
生等造作田種豎立標榜於中有一衆生自
有稻穀而入他田竊取他稻其主見已便作
是語咄咄弊惡衆生云何作是汝自有稻而
入他田竊取他稻汝今可去後莫復作然彼
衆生復至再三竊取他稻其主亦至再三見
已便以拳擗牽詣衆所語彼衆曰此一衆生
自有稻穀而入我田竊取我稻然彼一衆生
亦語衆曰此一衆生以拳擗我牽來詣衆於
是彼諸衆生共聚集會極悲啼泣而作是語

我等生惡不善之法謂守田也所以者何因
守田故便共諍訟有失有盡有相道說有拳
相擗我等寧可於其衆中舉一端正形色極
妙最第一者立爲田主若可訶者當令彼訶
若可擯者當令彼擯若我曹等所得稻穀當
以如法輪送與彼於是彼衆生中若有端正
形色極妙最第一者衆便共舉立爲田主若
可訶者彼便訶責若可擯者彼便擯棄若有
稻者便以如法輪送與彼是田主是田主謂
之刹利也令如法樂衆生密護行戒是王是
王謂之王也建九婆私吒是謂初因初緣世中刹
利種舊第一智如法非不如法如法人尊於
是彼異衆生以守爲病以守爲癱以守爲箭
刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也
彼從無事朝朝平旦入村邑王城而行乞食

彼多衆生見便施與恭敬尊重而作是語此異衆生以守爲病以守爲癱以守爲箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也此諸尊捨害惡不善法是梵志是梵志謂之梵志也彼衆生學禪不得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書彼多衆生見如是已便不復施與恭敬尊重而作是語此異衆生本以守爲病以守爲癱以守爲箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學於禪不能得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書此諸尊等更學博聞不復學禪是博聞是博聞謂之博聞婆私吒是謂初因

建九

十一

初緣世中有梵志種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生各各諸方而作田業是各各諸方而作田業是各各諸方而作田業謂之鞞舍婆私吒是謂初因初緣世中有鞞舍種舊第一智如法非不如法如法人尊婆私吒世中起此三種姓已便知有第四沙門種也云何世中有此三種姓已便知有第四沙門種耶於刹利族族姓之子能自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道而作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行如是梵志種族鞞舍種族族姓之子亦自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道亦作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行婆

私吒如是世中起此三種姓已便知有第四沙門種也婆私吒我今廣說此三種姓云何廣有此三種耶刹利種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦婆私吒刹利種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂婆私吒刹利種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂婆私吒刹利種族族姓之子修七覺法

建九

十二

善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是梵志種族鞞舍種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真婆私吒如是此三種廣分別也梵天帝主說此偈曰刹利二足尊 謂有種族姓 求學明及行彼為天人稱 婆私吒梵天帝主善說此偈非不善也善歌諷誦非不善也善誅語言非不善也謂如是說 刹利二足尊 謂有種族姓 求學明及行彼為天人稱

所以者何我亦如是說

刹利二足尊 謂有種族姓 求學明及行

彼爲天人稱

佛說如是尊者婆私吒婆羅婆等及諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

梵志品須達多經第十四

建九

十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時須達多居士往詣佛所稽首作禮却坐一面世尊問曰居士家頗行施耶須達多居士答曰唯然世尊家行布施但爲至麤不能好也糠飯麻羹薑菜一片世尊告曰居士若施麤食及施妙食俱得報耳居士若行麤施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好

衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行麤施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以其至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣

被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何
以其至心故行施也居士當知受報如是居
士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大
富樂資財無量封戶食邑多諸珍寶畜牧產
業不可稱計彼行布施其像如是八萬四千
金鉢建九盛滿碎銀行如是大施八萬四千銀鉢
盛滿碎金行如是大施八萬四千金鉢盛滿
碎金行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎銀
行如是大施八萬四千象莊校嚴飾白絡覆
上行如是大施八萬四千馬莊校嚴飾白絡
金合霏那行如是大施八萬四千牛衣繩衣
覆構之皆得一斛乳汁行如是大施八萬四
千女姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具
足行如是大施況復其餘食噉含消居士若
梵志隨藍行如是大施若復有施滿閻浮場

凡夫食者此於彼施爲最勝也居士若梵志
隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食
若復有施一須陀洹食者此於彼施爲最勝
也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻
浮場凡夫人食施百須陀洹食若復有施一
斯陀含食者此於彼施爲最勝也居士若梵
志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人
食施百須陀洹百斯陀含食若復有施一阿
那含食者此於彼施爲最勝也居士若梵志
隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食
施百須陀洹百斯陀含百阿那含食若復有
施一阿羅訶食者此於彼施爲最勝也居士
若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡
夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百
阿羅訶食若復有施一辟支佛食者此於彼

施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施
及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯
陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若復
有施一如來無所著等正覺食者此於彼施
爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及
施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀
含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若有作
房舍施四方比丘衆者此於彼施爲最勝也
居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮
場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那
含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比
丘衆若有歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及
受戒者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨
藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施
百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百

辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸
命三尊佛法比丘衆及受戒若有爲彼一切
衆生行於慈心乃至犍牛頃者此於彼施爲
最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施
滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含
百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施
四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆
及受戒爲一切衆生行於慈心乃至犍牛頃
若有能觀一切諸法無常苦空及非神者此
於彼施爲最勝也於居士意云何昔時梵志
大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯念所以
者何當知即是我也我昔爲梵志大長者名
曰隨藍居士我於爾時爲自饒益亦饒益他
饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益
求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白

建九

十六

淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生
老病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦居士
我今出世如來無所著等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐
我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間
爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說
法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行
訖我今已離生老病死啼哭憂感我今已得
脫一切苦佛說如是須達多居士及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

梵志品梵波羅延經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時拘娑羅國衆多梵志中後彷彿往詣
佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所
問聽我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志

建九

十七

問曰瞿曇頗今有梵志學故梵志法爲越故
梵志法耶世尊答曰今無梵志學故梵志法
梵志久已越故梵志法時諸梵志問曰瞿曇
云何今無梵志學故梵志法諸梵志等越故
梵志法來爲幾時耶彼時世尊以偈答曰

所謂昔時有	自調御熱行	捨五欲功德
行清淨梵行	梵行及戒行	率至柔軟性
怒亮無害心	忍辱護其意	昔時有此法
梵志不護此	梵志不守護	所有錢財穀
誦習錢財穀	梵志守此藏	衣色若干種
屋舍及林榻	豐城及諸國	梵志學如是
此梵志莫害	率守護諸法	往到他族門
無有拘制彼	發家乞求去	隨其食時到
梵志住在家	見者欲爲施	滿四十八年
行清淨梵行	求索明行成	昔時梵志行

彼不偷財物	亦無有恐怖	愛受攝相應
當以共和合	不為煩惱故	怨姪相應法
諸有梵志者	無能行如是	若有第一行
梵志極堅求	彼諸姪欲法	不行乃至夢
彼因此梵行	自稱梵我梵	知彼有此行
慧者當知彼	牀薄衣極單	食酥乳命存
乞求皆如法	立齋行布施	齋時無異乞
自於已乞求	立齋行施時	彼不有殺牛
如父母兄弟	及餘有親親	人牛亦如是
彼因是生樂	飲食體有力	乘者安隱樂
知有此義理	莫樂殺於牛	柔軟身極大
精色名稱譽	慇懃自求利	昔時梵志行
梵志為自利	專事及非事	彼當來此世
必度脫此世	彼月過於月	見意趣向彼
遊戲於夜中	嚴飾諸婦女	吉牛圍遶前

建九

十八

婦女極端正	人間微妙欲	梵志之常願
具足車乘具	善作縫治好	家居及婚姻
梵志之常願	彼造作此縛	我等從彼來
大王齋行施	莫失其財利	饒財物米穀
若有餘錢財	大王相應此	梵志及車乘
象齋及馬齋	烏齋不障門	聚集作齋施
財物施梵志	彼從得此利	愛樂惜財物
彼以起為欲	數數增長愛	猶如廣池水
及無量財物	如是人牛	於生生活具
彼造作此縛	我等從彼來	大王齋行施
莫失其財利	饒財物米穀	若汝多有牛
大王相應此	梵志及車乘	無量百千牛
因為齋故殺	頭角無所燒	牛猪昔時等
往至捉牛角	持利刀殺牛	喚牛及於父
羅殺名曰香	彼喚呼非法	以刀刺牛時

此法行於齋 越過最在前 無有事而殺
 遠離衰退法 昔時有三病 欲不用食老
 以憎嫉於牛 起病九十八 如是此憎諍
 故為智所惡 若人見如是 誰不有憎者
 如是此世行 無智最下賤 各各為欲憎
 若婦誹謗夫 ^{建九} 刹刹梵志女 ^{十九} 及守護於姓
 若犯於生法 自在由於欲
 如是梵志今無梵志學故梵志法梵志越故
 梵志法來爾許時也於是拘娑羅國眾多梵
 志白曰世尊我已知善逝我已解善逝我今
 自歸於佛法及比丘眾惟願世尊受我為優
 婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如
 是彼拘娑羅國眾多梵志及諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

中阿舍經卷第三十九

音釋

妊 汝切 晃 晃切 天 晃切 攬 晃切 巧 晃切 亂 晃切 貪 晃切 餐 晃切 構 晃切
 合 集切 抨 悲切 彈 悲切 攬 古切 巧 晃切 亂 晃切 貪 晃切 餐 晃切 構 晃切
 日 餐切 曇 華切 樹 有切 實 無切 華 如切 世 有切 佛 出切 興 樹切
 瑞 應切 曇 徒切 南 微切 淖 女切 濡 和切 穢 穢切 穢 穢切 穢 穢切 穢 穢切
 切 禾切 老 刈切 魚 肺切 塊 土切 塊 土切 塊 土切 塊 土切 塊 土切 塊 土切
 頂 擊切 打 音切 吐 當切 驚 怪切 又 僕 僕切 僕 僕切 僕 僕切 僕 僕切 僕 僕切
 丑 皆切 打 也 又 擯 必切 棄 也 斥 聲 牛 羊 乳 也
 以 拳 加 物 也 又 擯 必切 棄 也 斥 聲 牛 羊 乳 也

中阿含經卷第四十

建十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品黃蘆園經第十六

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園中爾時鞞蘭若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至盡年百二十^{建十}拄杖而行中後彷徨往詣佛所共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德沙門梵志親自來詣而不禮敬亦不尊重不從座起不請令坐瞿曇此事大爲不可世尊告曰梵志我初不見天及魔梵沙門梵志從人至天謂自來詣能令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破七分梵志復曰瞿曇無味世尊告曰梵志有

事令我無味然不如汝言若有色味聲味香味觸味者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無味然不如汝言梵志復曰瞿曇無恐怖世尊告曰梵志有事令我無恐怖然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無恐怖然不如汝言梵志復曰瞿曇不入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然不如汝言若有沙門梵志當來胎牀斷智絕滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來胎牀斷智絕滅拔根終不復生是故令我不入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言梵志我於此衆生無明來無明樂無明覆無明卵之所裹我先觀法我於衆生爲最第一猶鷄生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時

暖隨時擁護彼於其後鷄設放逸於中有鷄子或以口嘴或以足爪啄破其卵安隱自出彼於鷄子為最第一我亦如是於此衆生無明來無明樂無明覆無明卵之所裏我先觀法我於衆生為最第一梵志我持蒿草往詣覺樹布草樹下建十敷尼師壇結跏趺坐二不破正坐要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊是謂我爾時獲第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊是謂我爾時獲第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我離於喜欲捨無求遊正念

正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊是謂我爾時獲第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪

成就遊是謂我爾時獲第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作證我有行有相貌憶本無量昔所經歷建十謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲

食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽
訖是謂我爾時初夜得此第一明達以本無
放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生
闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作
證明達復次梵志我已得如是定心清淨無
穢無煩柔輒善住得不動心學於生死智通
作證我以清淨天眼出過於人見此衆生死
時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不
善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆
主成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成
就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生
地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不
誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞
命終必昇善處上生天中是謂我爾時中夜
得此第二明達以本無放逸樂住遠離修行

精進謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅
而明生謂生死智作證明達復次梵志我已
得如是定心清淨無穢無煩柔輒善住得不
動心學於漏盡智通作證我知此苦如真知
此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏
如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真
我如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏
心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真是謂我爾時後
夜得此第三明達以本無放逸樂住遠離修
行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明
滅而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若
有正說而說不癡法衆生生世一切衆生最
勝不爲苦樂所覆當知正說者即是我也所
以者何我說不癡法衆生生世一切衆生最

勝不爲苦樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖稽首佛足白世尊曰世尊爲第一世尊爲大世尊爲最世尊爲勝世尊爲等世尊爲不
等世尊無與等等世尊無障世尊無障人世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受
我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

梵志品頭那經第十七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時頭那梵志中後彷徨往詣佛所共相
問訊却坐一面世尊問曰頭那若有問汝是梵志耶汝梵志汝自稱說梵志頭那答曰瞿
曇若有正稱說梵志者爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞

第十

五

總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我
爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達
因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問汝隨所解答頭那於意云何若昔有梵志壽
終命過誦持經書流布經書誦習典經所謂夜吒娑摩娑摩提婆毗奢蜜哆羅夜陀捷尼
應疑羅娑婆私吒迦攝婆羅娑婆和謂此施設五種梵志有梵志猶如梵有梵志似如天
有梵志不越界有梵志越界有梵志旃荼羅第五頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰
瞿曇略說此義不廣分別我不能知唯願沙門瞿曇善說令我知義世尊告曰頭那諦聽
善思念之我當爲汝廣分別說頭那白曰唯

然瞿曇頭那梵志受教而聽佛言頭那云何
梵志猶如梵耶若有梵志爲父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼
四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經
彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物
如法非不如法云何不如法非田作非治生
非書非筭非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物
供養於師布施財物已心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心
與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志
猶如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵

建十

六

志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不
絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行
欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已
爲供養師求乞財物如法非不如法云何不
如法非田作非治生非書非筭非數非印非
手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事
如法求乞求乞財物供養於師布施財物已
行身妙行口意妙行行身妙行口意妙行已
彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中頭
那如是梵志似如天也頭那云何梵志不越
界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至
七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年
行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書
誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不
如法云何不如法非田作非治生非書非筭

非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀
杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師
布施財物已爲自求妻如法非不如法云何
不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛
相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非刹
利女不懷妊不產生頭那以何等故梵志非
趣懷妊莫令彼男子及以女人名不淨姪是
故梵志非趣懷妊頭那以何等故梵志非趣
產生莫令彼男及以女人名不淨姪是故梵
志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲
憍傲不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子
已若有故梵志要誓處所界障住彼持彼不
越於彼頭那如是梵志不越界也頭那云何
梵志爲越界耶若有梵志爲父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼

四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經
彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物
如法非不如法云何不如法非田作非治生
非書非筭非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物
供養於師布施財物已爲自求妻如法非不
如法云何不如法梵志不如是意向梵志女
令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志
女亦非刹利女不懷妊不產生頭那以何等
故梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不
淨姪是故梵志不趣懷妊頭那以何等故梵
志不趣產生莫令彼男及以女人名不淨姪
是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財
物不爲憍傲不爲莊嚴不爲校飾但生子故
彼生子已若有故梵志要誓處所界障不住

止彼不受持彼便越於彼頭那如是梵志名
越界也頭那云何梵志梵志旃荼羅若有梵
志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不
絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行
欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已
爲供養師求乞財物如法非不如法云何不
如法非田作非治生非書非算非數非印非
手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事
如法求乞求乞財物供養於師布施財物已
爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志
不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼
趣梵志女非不梵志女亦不利利女不懷姙
不產生頭那以何等故梵志不趣懷姙莫令
彼男及以女人名不淨姪是故梵志不趣懷
姙頭那以何等故梵志不趣產生莫令彼男

及以女人名不淨姪是故梵志不趣產生頭
那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴
不爲校飾但爲子故彼生子已作王相應事
賊相應事邪道相應事作如是說梵志應作
一切事梵志不以此染著亦不穢汗猶若如
火淨亦燒不淨亦燒梵志不應作一切事梵
志不以此染著亦不穢汗頭那如是梵志梵
志旃荼羅頭那此五種梵志汝爲似誰頭那
白曰瞿曇說此最後梵志旃荼羅者我尚不
及況復餘耶世尊我已知善逝我已解世尊
我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我
爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是頭那梵志聞佛所說歡喜奉行
梵志品阿伽羅訶那經第十八
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時阿伽羅訶那梵志中後彷徨往詣佛
所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問
聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問
曰瞿曇梵志經典何所依住世尊答曰梵志
經典依於人住梵志即復問曰瞿曇人何所
依住世尊答曰人依稻麥住梵志即復問曰
瞿曇稻麥何所依住世尊答曰稻麥依地住
梵志即復問曰瞿曇地何所依住世尊答曰
地依水住梵志即復問曰瞿曇水何所依住
世尊答曰水依風住梵志即復問曰瞿曇風
何所依住世尊答曰風依空住梵志即復問
曰瞿曇空何所依住世尊答曰空無所依但
因日月故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月
何所依住世尊答曰日月依於四王天住梵
志即復問曰瞿曇四王天何所依住世尊答

曰四王天依三十三天住梵志即復問曰瞿
曇三十三天何所依住世尊答曰三十三天
依煥摩天住梵志即復問曰瞿曇煥摩天何
所依住世尊答曰煥摩天依兜瑟哆天住梵
志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊
答曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰
瞿曇化樂天何所依住世尊答曰化樂天依
他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天
何所依住世尊答曰他化樂天依梵世住梵
志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊答曰
梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵
何所依住世尊答曰大梵依於忍辱溫良住
梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所依住世
尊答曰忍辱溫良依涅槃住梵志即復問曰
瞿曇涅槃何所依住世尊告曰梵志意欲依

無窮事汝今從我受問無邊然涅槃者無所
依住但涅槃滅訖涅槃為最梵志以此義故
從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我
已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願
世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃
至命盡佛說如是阿伽羅訶那梵志聞佛所
說歡喜奉行

梵志品阿蘭那經第十九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時諸比丘於中食後集坐講堂論如是
事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作
善事應行梵行生無不死然今世人於法行
於義行於善行於妙行無為無求彼時世尊
在晝行處以淨天耳出過於人聞諸比丘於
中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇

建十

十一

人命極少要至後世應作善事應行梵行生
無不死然今世人於法行於義行於善行於
妙行無為無求世尊聞已則於晡時從宴坐
起往詣講堂在比丘眾前敷座而坐問諸比
丘汝論何事以何等故集坐講堂時諸比丘
白曰世尊我等眾比丘於中食後集坐講堂
論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後
世應作善事應行梵行生無不死然今世人
於法行於義行於善行於妙行無為無求世
尊我等共論此事以此事故集坐講堂世尊
歎曰善哉善哉比丘謂汝作是說諸賢甚奇
甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵
行生無不死然今世人於法行於義行於善
行於妙行無為無求所以者何我亦如是說
甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應

行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求所以者何乃過去世時有衆生壽八萬歲比丘人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂饒財珍寶村邑相近如鷄一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八萬歲時有王名拘牢婆爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱比丘拘牢婆王有梵志名阿蘭那大長者爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種

建十

十二

族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說比丘梵志阿蘭那有無量百千摩納摩梵志阿蘭那爲無量百千摩納摩住一無事處教學經書爾時梵志阿蘭那獨住靜處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是梵志阿蘭那往至若干國衆多摩納摩所而語彼曰諸摩納摩我獨住靖處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸摩納摩我今欲剃除

鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝等當作何等彼若干國衆多摩納摩白曰尊師我等所知皆蒙師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家

建十

十三

學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼若干國衆多摩納摩亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是為尊師阿蘭那是為尊師阿蘭那弟子名號生也爾時尊師阿蘭那為弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無為無求爾時尊師阿蘭那為弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少

要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無為無求如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如朝露滯在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人命如朝露甚為難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如大雨時沛水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡甚為難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如以杖投著水中還出至速如是摩納摩人命如杖投水出速甚為難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭

那為弟子說法摩納摩猶新瓦孟投水即出
著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新
瓦孟水漬速燥甚為難得至少少味大苦災
患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法
復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如
小段肉著大釜水中下熾燃火速得消盡如
是摩納摩人命如肉消甚為難得至少少味
大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟
子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納
摩猶縛賊送至標下殺隨其舉足步步趣死
步步趣命盡如是摩納摩人命如賊縛送標
殺甚為難得至少少味大苦災患災患甚多
如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿
蘭那為弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛殺
之隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是摩

建十

十四

納摩人命如牽牛殺甚為難得至少少味大
苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子
說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩
猶如機織隨其行緯近成近訖如是摩納摩
人命如機織訖甚為難得至少少味大苦災
患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法
復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如
山水暴長流疾多有所漂水流速駛無須臾
停如是摩納摩人命如駛水流甚為難得至少少味
摩納摩人命如駛水流甚為難得至少少味
大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟
子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納
摩猶如夜闇以杖投地或下頭墮地或上頭
墮地或復卧墮或墮淨處或墮不淨處如是
摩納摩衆生為無明所覆為愛所繫或生泥

建十

十五

犂或生畜生或生餓鬼或生天上或生人間如是摩訶摩人命如閻杖投地甚為難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩訶摩我於世斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔我於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩訶摩汝等於世亦當斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔汝於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩訶摩我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切

心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩訶摩汝等亦當心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是尊師阿蘭那為弟子說法復次

建十

十六

尊師阿蘭那為弟子說梵世法若尊師阿蘭那為說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生煥摩天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭那為說梵世法時

諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天爾時尊師阿蘭那而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者謂異人耶莫作斯念所以者何比丘當知即是我也我於爾時名尊師阿蘭那我於爾時有無量百千弟子我於爾時爲諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有

建十

十七

具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我於爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖我於爾時不離生老病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我

今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟
 梵行訖我今已離生老病死啼哭憂感我今
 已得脫一切苦比丘若有正說者人命極少
 要至後世應行善事應行梵行生無不死比
 丘今是正說所以者何今若有長壽遠至百
 歲或復小過者若有長壽者命存三百時春
 時百夏時百冬時百是命存千二百月春四
 百夏四百冬四百命存千二百月者命存二
 千四百半月春八百夏八百冬八百命存二
 千四百半月者三萬六千晝夜春萬千二夏
 萬千二冬萬千二命存三萬六千晝夜者七
 萬二千食及障礙及母乳於有障礙苦不食
 瞋不食病不食有事不食行來不食至王間
 不食齋日不食不得者不食是謂比丘二百
 歲命存百歲時數歲時數月數半月數月

達十

十八

半月數晝數夜數晝夜數食數障礙數食障
 礙數比丘若有尊師所為弟子起大慈哀憐
 念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已
 作汝亦當復作至無事處山林樹下空安靜
 處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔
 此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十

音釋

鞞蘭若 梵語也鞞蘭若切苦爾者切 尼師壇 梵語也此云坐具
 憍傲 憍五到切憍恣也傲也 梅茶羅 梵語也此云嚴熾茶
 音澌 丁歷切下 漬 疾智切浸也 金 扶兩切錢屬 緯 也
 途 也沾也 經緯 也從曰經橫曰緯