

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第五六冊目錄

- 中阿含經 續前 (本冊卷第三十五至卷第六十 建五—立十) 一
- 增壹阿含經 五十卷 符秦曇摩難提譯 (本冊卷第一至卷第十二 形一—端二) 六五五

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雨勢治王舍城建六為防跋耆故於是摩竭陀大臣雨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雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿

默目捷連田作人所摩竭陀大臣雨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雨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雨勢復問曰阿難云何答彼尊者阿難答曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陀大臣雨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雨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雨勢復問曰阿難建六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雨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雨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

行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨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為世尊所知見如來建六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

兩勢我等不依於人而依於法兩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散作是摩竭陀大臣兩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兩勢復問曰阿難頗有可尊敬

耶尊者阿難答曰兩勢有可尊敬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如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兩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
達兩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

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
離成就一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五所曾習六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
護故是時婆難建六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為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為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為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為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

建六

七

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尊者阿難
所說如是摩竭陀大臣兩勢眷屬及梵志瞿
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卑盧異學佛為說
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生聞梵志

問曰姿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

建六

九

正覺所說法善如來弟子聖眾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眾

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眾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况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叉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
有此跡必是建六大象梵志如是若世中出如來
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要受
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為鏤所鏤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

節見纖芥非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蛄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怯不望其報彼於不與取淨除其心彼離非梵行斷非梵行動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
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

建六

十二

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
毀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髮瓔珞塗香脂粉
 斷華髮瓔珞塗香脂粉彼於華髮瓔珞塗香
 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忿諍故
 守護眼根心中不生貪伺愛感惡不善法趣
 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忿諍故守護意根心
 中不生貪伺愛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
眾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
聖眾善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而

建六

十四

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眾善趣彼樂
 滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮
 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眾善趣
 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
 如來所掘建六如來所行如來所服十五彼以此為訖
 世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟
 子聖眾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

善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘
眾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
我弟子或在家或出家學道所以博聞誦
習欲自調御欲自息止自承滅訖梵志我弟
子或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推身懊惱
 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推身懊惱亦
 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
 啼哭不推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推身懊惱亦不癡

連六

十六

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
 無常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所
 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蠶風日
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蠶風日所
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

是六

十七

功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐
怖已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐
怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習
而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子
若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此
三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟
子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲
此三惡不善念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淫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淫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

建六

十八

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生聞梵志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梵志恣汝所問生聞梵志即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瑠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

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鹿六歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨志三十凝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今天及人必無利義

以何事故今天及人必有利義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我天及人不諍者必有

利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天
及人必不得饒益心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脩羅必當減損
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

色亦滅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 雨下極霽霈 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

中阿舍經卷第三十七

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

問訊却坐一面向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徬徬往詣佛所
 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

建七

二

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如無勝者為是奉事耶梵志若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梵志因奉事故有
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因奉事故有如
無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故
有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志
因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事
刹利居士工師因奉事故有如無勝者我不
應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故勝無
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
奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若
有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶
梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲
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梵志因
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因奉事
故有如無勝者我不應奉事彼若我奉事因
奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉
事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉事
彼奉事利居士建七工師因奉事故有如無勝
者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事
故有勝無如者我應奉事彼奉事利居士
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梵志因奉事故失
信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶奉事利
居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智
慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事
故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶
奉事利居士工師因奉事故增益信戒博
聞庶幾智慧者為是奉事耶鬱瘦歌羅梵志
答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梵志因奉
 事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶
 奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞
 庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志
 因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是
 奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故增益
 信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志彼

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故梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事利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故梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事利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為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為刹利居士工師施設自有財物瞿曇梵志為梵志施設自有財物者瞿曇梵志為梵志施設乞求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為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

則便失利瞿曇梵志為刹利施設自有財物者瞿曇梵志為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猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為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為居士施設自有財物者瞿曇梵志為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為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為工師施設自有財物者瞿曇梵志為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為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
法覺道法善趣法施七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
道法善趣法施八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以
極燥婆羅及拏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

光能爲火事者終無是處若彼火獨無燄無色無熱無光不能爲火事者亦無是處但瞿曇彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事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燄生色生熱生煙頗有燄色熱煙燄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燄生色生熱生煙我於彼火燄色熱煙燄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為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為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生

永樂北藏

中阿含經

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

第五六册

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為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為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眾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為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為拘薩羅眾多梵志默然而受於

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
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

史七

十二

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

爲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
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廷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

法阿攝和羅廷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以極燥娑羅及栴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栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為

七

十四

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走七事為彼火獨有燦有色有熱有光能作火事十五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
有熱有光能爲火事者終無是處若彼火獨
無燦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燦有色有熱有光
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薪生者即薪火
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
 說彼為刹利為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
 彼他身女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

建七

十六

為梵志為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
 若人有眾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
 彼為驢為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
騾也如是摩訶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訶乃往

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
衣屣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
白衣屣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
拄杖持繖著白衣屣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
從彼口生梵建七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矢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為男為女知所從來為從刹利族來梵志居士工師族來耶為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為男為女為從刹利來梵志居士工師來為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^七彼住無事高處眾多仙人為阿私羅仙人提^十鞞羅如是善教善訶不能施設清淨梵志況汝師徒著皮草衣於是阿攝和羅延多那摩納為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為先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅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為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眾唱高德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
足繞三匝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
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

中阿含經卷第三十七

連七

廿一

音釋

澡豆

或謂皂莢也

燥

先到切

以鑽鑽之

上鎖祖貫切

下鎖祖貫切

燠

正作燠也

詰

切責也

繖

蘇

履

切

吉

中阿舍經卷第三十八

建八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

鸚鵡鬚開提 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

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殊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有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

家者便有大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出家學道少有災患少有鬪諍少有怨憎行

邪行者不得大果無大功德猶如治生少有災患少有鬪諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納若在家者有大災患有大鬪諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田作建八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摩納出家學道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治生少有災患少有鬪諍少有怨憎行正行三

者得大果報有大功德如是摩訶出家學道亦復如是摩訶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訶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訶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訶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訶白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及相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訶白世尊曰

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
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
自知自覺自作證已施設果報若昔有梵志
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
施設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
 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於
 是世尊便作是念鸚鵡摩納都題子瞋恚於
 我憎嫉不悅誹謗於我指擿於我罵詈於我
 應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇而語我曰
 瞿曇有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婆羅姓三
清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然德
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婆羅姓
宜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
人作如是說為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為不真實摩納
 梵志弗袞袞婆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婆羅梵志及汝
 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婆羅梵志及我父都

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
 曰摩納梵志弗袞袞婆羅姓直清淨化彼所
 說者非為不可無有可耶非為不真無有真
 耶非為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
 何為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

自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燿最
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燿最上最妙最勝
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

火者彼光燧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為施設第六法
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
汝見此法多在何處為在家耶為出家學道
耶九鸚鵡摩納答曰瞿曇若有梵志施設五法
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

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為心若心

無結無怨無恚無諍為修彼故摩納於意云
 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
 是從心起云何為心若心無結無怨無恚無
 諍為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
 何為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
 納猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者
 彼於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲遍
 滿四方如是比丘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
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

鵝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鵝鵝
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
者終不整住而不能答鵝鵝摩納白世尊曰
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
如是鵝鵝摩納聞佛所說歡喜奉行
梵志品鬚闍提經第十二

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
鉢入劍摩瑟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彷彿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為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安羅婆梵志遙見世尊在樹林間端坐世八好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足十三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徨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
修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿
曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學
答世尊曰如是瞿曇世尊問曰鬚閑提於意

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剃除鬚髮
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
未離色欲為色愛所食為色熱所熱彼眼知

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
 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
剝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
 是衆生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而
 行於欲鬚閑提如是衆生未離欲為欲愛所
 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衆生未
離欲為欲愛所食為欲熱而行於欲鬚
閑提若衆生未離欲為欲愛所食為欲熱所
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

炙有人為彼憐念慙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
臨火坑炙彼於其中悵惶迴避身生重熱鬚

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
 身體爛熟為蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙彼
 於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想瞿曇
 彼人於今除病得方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
 為蟲所食抓擿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
 生不離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於

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
 鬚閑提過去時欲不淨臭處十八意甚穢惡而不
 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闍提若汝曾從耆舊
尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃
第一樂鬚闍提何者無病何者涅槃耶於是
鬚闍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闍提
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
為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
鬚闍提彼人為自知說為不知說為自見說
為不見說鬚闍提異學答曰瞿曇如是說者
實不知見世尊語曰如是鬚闍提如盲無目
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
病此是涅槃鬚闍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闍提

建八

十九

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闕提異學即從

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為說法令我得知
此是無病此是涅槃世尊告曰鬚闕提若汝
聖慧眼未淨者我為汝說無病涅槃終不能
知唐煩勞我鬚闕提猶生盲人因他往語汝
當知之此是青色黃赤白色鬚闕提彼生盲
人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊
曰不也瞿曇如是鬚闕提若汝聖慧眼未淨
者我為汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我
鬚闕提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧

眼而得清淨鬚闍提若汝聖慧眼得清淨者
汝便自知此是無病此是涅槃鬚闍提猶生
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
淚出鬚闍提儻有此處得淨兩眼鬚闍提若
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
鬚闍提此人儻能殺害於彼如是鬚闍提我

為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清
淨鬚闍提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此
是無病此是涅槃鬚闍提有四種法未淨聖
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闍提汝
當如是學親近善知識恭敬承事聞善法善
思惟趣向法次法鬚闍提當學如是鬚闍提
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
法已鬚闍提異學遠塵離垢諸法眼生於

是鬚闍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闍提異學
即是出家學道受具足得比丘鬚闍提出家
學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是
尊者鬚闍提聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十八

音釋

針	七切	憚	也	疾	姝
刺	賜切	憚	諸	美	春朱切
也	切	惶	良	好	也
脉	懼切	懼	他	也	指
為	莫切	怕	他	側	指
脉	白也	也	塵	交	指
又	切	尤	切	切	指
脉	血	癰	挑	揆	指
慕	理	疝	於	也	指
也	之	也	容	灸	指
謂	分	切	火	之	指
幕	棄	膩	曰	石	也
給	行	肥	矣	切	也
一	體	垢	利	近	癩
體	中	也	切	切	落
也	者	刺	惶	惡	甚

永樂北藏

中阿舍經

第五六册

永樂北藏

中阿含經

第五六冊

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^{建九}天子從彼口生梵梵所化所
以者何婆私吒我此無上明行作證不說生
勝不說種姓不說憍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憍慢彼可我意不可

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誣雜善不善法彼則為聖所稱不稱云何為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媼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媼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媼妄言乃至離邪見得正見刹利居士為不然耶答曰世尊梵志亦可離殺斷殺不與取行邪媼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剝除鬚

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
敬於法至重供養為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
支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛
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為精合聚和合猶

如熟酪以抨抨乳結構為精合聚和合如是
婆私吒有時此大地滿其中水彼大水以上
風吹攪結構為精合聚和合從是生地味有
色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何
為味如蜜丸味婆私吒有時此世還成復時
若有眾生建九生晃昱天壽盡業盡福五盡命終生
此為人生此間已妙色意生一切支節諸根
具足以喜為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
唯等眾生於是有一眾生貪饕不廉便作是
念云何地味我寧可以指抄此地味嘗彼時
眾生便以指抄此地味嘗如是眾生既知地
味復欲得食彼時眾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
味食之彼時眾生便以手撮此地味食於彼
眾生中復有眾生見彼眾生各以手撮此地
味食便作是念此實為善此實為快我等寧
可亦以手撮此地味食時彼眾生即以手撮

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

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九猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜九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荼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婆羅有色香味云何爲色猶如曇華色云何爲味如淖蜜丸味彼食此婆羅住世久遠婆私吒若有衆生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藁長四寸朝刈暮生建九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男女女形者彼相見已便作是語惡衆生惡衆生婆私吒惡

衆生生者謂說婦人也若彼衆生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鬘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一衆生語彼衆生日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来來如彼衆生自然糲米極取積聚彼宿糲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便滅地肥滅後我等生婆羅有色香味云何為色猶如曇華色云何為味如淳蜜丸九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

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勝耶於是彼衆生等造作田種豎立標勝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專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
異衆生以守為病以守為癱以守為箭刺便
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為病以
守為癱以守為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
初緣世中有梵志此九種舊第一智十一如法非不如
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

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
 苦樂娑私吒刹利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

建九

十二

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娑私吒
 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
 娑私吒梵天帝主善說此偈非不善也善歌
 諷誦非不善也善詠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

刹刹二足尊 謂有種族姓 求學明及行

彼為天人稱

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為至麤不

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况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
陀舍百阿那舍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
舍百阿那舍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舍百阿那

舍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
百須陀洹百斯陀舍百阿那舍百阿羅訶百
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
衆生行於慈心乃至擊牛頃者此於彼施爲
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舍

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擊牛項
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

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婆羅國眾多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我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志問曰瞿曇建九頗今有梵志學故梵志法十七為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為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
怨亮無害心	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
屋舍及牀榻	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	見者欲為施	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
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

卷九

十八

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	如是人有牛	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	<small>建九</small> 刹刹梵志女	<small>十九</small> 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 汝鴉切
娠 孕也
晃 暈天晃
晃 胡廣切
晃 即光
晃 于六切
構 天也
古 候切
恹 悲萌切
攪 古巧切
亂 食餐
結 食也
合 集也
彈 也
攪 之也
繞 也
食 餐
結 食也
曰 養
曇 華
梵 語
具 云
優 曇
鉢 羅
樹 名
也
此
乃 開
金 華
以 徵
淳 女
教 切
和
穰 藁
穰 古
穀 芒
瑞 應
曇 徒
南 切
淳 也
又 彌
也
穰 藁
切
穀 芒

也 葉
古 老
刈 魚
肘 切
塊 土
苦 怪
切
擲 打
擲 打
切
以 丑
頂 皆
擊 切
也
打 音
吐 當
沒 切
驚 怪
聲 也
又
慙 房
玉 切
以 丑
頂 皆
擊 切
也
打 音
吐 當
沒 切
驚 怪
聲 也
又
慙 房
玉 切
以 丑
頂 皆
擊 切
也
打 音
吐 當
沒 切
驚 怪
聲 也
又
慙 房
玉 切

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

建十

盡年百二十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為不可世尊

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香味聲味香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背或以足爪啄破其卵安隱自出彼於鷄子爲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裹我先觀法我於衆生爲最第一梵志我持蒿草往詣覺樹布草樹下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速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速第二禪成就
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
速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速第四禪

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
謂一生二生百生千生十成劫敗劫三無量成敗
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耆生
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
穢無煩柔軟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
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軟善住得不
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彿往詣佛所共相
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為父母所舉受生清
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建十因緣正文戲五句說五
瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我
為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
夜吒婆摩婆摩提婆毗奢蜜哆羅夜陀捷尼
應疑羅娑娑私吒迦攝婆羅婆娑和謂此施
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為似誰頭那白曰
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
吾思念之我當為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為父母所舉受生
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為供養師求乞財物
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
志為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
為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
 界耶若有梵志為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
 誦習典經已為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
 布施財物已為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為財物不為

憍傲不為莊嚴不為校飾但為子故彼生子
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
梵志為越界耶若有梵志為父母所舉受生
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為供養師求乞財物
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

中阿含經

供養於師布施財物已為自求妻如法非不
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為財
物不為憍傲不為莊嚴不為校飾但生子故
彼生子已若有故梵志要誓處所界障不住

第五六册

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
欲得經書誦習典經建十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汙猶若如

人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汙頭那如是梵志梵志旃荼羅頭那此五種梵志汝為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彿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
 依熾摩天住梵志即復問曰瞿曇熾摩天何
 所依住世尊答曰熾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
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

白曰世尊我等衆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爲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爲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玉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為七千子具足顏貌
端正勇猛無畏能伏他眾必當統領此一切
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為
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
緣正文戲五句說比丘梵志阿蘭那有無量
百千摩納摩梵志阿蘭那為無量百千摩納
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
行無為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
干國眾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
行無為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爲尊師阿蘭那是爲尊師阿蘭那弟子名號生

也爾時尊師阿蘭那爲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爲無求爾時尊師阿蘭那爲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爲無求如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如朝露沛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盃投水即出
著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新
瓦盃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
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
停如是摩納摩人壽行速去無一時住如是
摩納摩人命如駛水法甚為難得至少少味
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

犁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
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為諸弟子說梵世
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
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

定十

十七

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
多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安
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
為善逝世間解無上士道法御天人師號佛
眾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
歲命存百歲數時數歲時數月數半月數月
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 梵語也鞞駢迷切若爾者切
 憍傲 憍堅切傲五到切倨傲也
 途滂 丁歷切滂沾也
 于貴切也從曰經緯也
 漬 下切疾潤也
 浸 浸切
 金 扶兩切
 縹 縹屬切
 尼師壇 梵語也此云坐具
 旃荼羅 梵語也此云嚴熾茶

永樂北藏

中阿含經

第五六册

永樂北藏

中阿含經

第五六册

中阿含經卷第四十一

名一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品梵摩經第二十

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘眾俱爾時彌薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至水草木謂摩竭陀王未生怨鞞陀提子特與梵封梵志梵摩有一摩納名優多羅為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梵志梵摩聞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遊鞞陀提國與大比丘眾俱彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無一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說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次聞彼沙門瞿曇成就三十二大人

之相若成就大人相者必有二處真諦不虛
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
兵臣寶是謂為七千子具足頎貌端正勇猛
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隱若剃除鬚
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梵志
梵摩聞已告曰優多羅我聞如是彼沙門瞿

曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道遊鞞陀提國與大比丘衆
俱優多羅彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方
彼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說法初妙中妙
竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次
優多羅彼沙門瞿曇成就三十二大人之相
若成就大人相者必有二處真諦不虛若在

家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己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隱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優多羅汝受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必爲轉

輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己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隱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優多羅答曰唯然尊我受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必爲轉

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隱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梵志梵摩告曰優多羅汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇爲如是爲不如是實有三十二大人之相耶優多

羅摩納聞已稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所共相問訊却坐一面觀世尊身三十二相彼見世尊身有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌世尊念曰此優多羅於我身觀三十二相彼見有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌我今寧可斷其疑惑世尊知已即如其像作如意足如其像作如意足已令優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是世尊即如其像作如意足如其像作如意足已優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣

長舌廣長者從口出舌盡覆其面優多羅
摩納見已而作是念沙門瞿曇成就三十二
大人之相若成就大人相者必有二處真諦
不虛若在家者必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隱若剃
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
優多羅摩納復作是念我寧可極觀威儀禮
節及觀遊行所趣於是優多羅摩納尋隨佛
行於夏四月觀威儀禮節及觀遊行所趣優
多羅摩納過夏四月悅可世尊威儀禮節及
觀遊行所趣白曰瞿曇我今有事欲還請辭
世尊告曰優多羅汝去隨意優多羅摩納
世尊所說善受善持即從座起繞三匝而去
往詣梵志梵摩所稽首梵志梵摩足却坐一
面梵志梵摩問曰優多羅實如所聞沙門瞿

曇有大名稱周聞十方為如是為不如是實
 有三十二大人相耶優多羅摩納答曰唯然
 尊實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方
 沙門瞿曇如是非不如是實有三十二相尊
 沙門瞿曇足安平立是謂尊沙門瞿曇大人
 大人之相復次尊沙門瞿曇足下生輪輪有
 千輻一切具足是謂尊沙門瞿曇大人大人
 之相復次尊沙門瞿曇足指纖長是謂尊沙
 門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足
 周正直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復

次尊沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿是謂尊
 沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇
 足兩踝臍是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
 復次尊沙門瞿曇身毛上向是謂尊沙門瞿
 曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足網
 縵猶如鵝王是謂尊沙門瞿曇大人大人之
 相復次尊沙門瞿曇手足極妙柔弱濡軟猶
 兜羅華是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復
 次尊沙門瞿曇肌皮濡細塵水不著是謂尊
 沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇

一一毛一一毛者身一一孔一毛生色若紺
青如螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之
相復次尊沙門瞿曇鹿膈腸猶如鹿王是謂
尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇陰馬藏猶良馬王是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇身形圓好猶尼
拘類樹上下圓相稱是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇身不阿曲身不
曲者平立伸手以摩其膝是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇身黃金色

如紫磨金是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇身七處滿七處滿者兩手
兩足兩肩及頸是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇其上身大猶如師子
是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇師子名一頰車是謂尊沙門瞿曇大人大人
人之相復次尊沙門瞿曇脊背平直是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇
兩肩上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇四十齒平齒不

踈齒白齒通味第一味是謂尊沙門瞿曇大人
人大人之相復次尊沙門瞿曇梵音可愛其
聲猶如加羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人
人之相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣長舌者
舌從口出遍覆其面是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇承淚處滿猶如
牛王是謂尊沙門瞿曇大人人之相復次
尊沙門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇大
人大人之相復次尊沙門瞿曇頂有肉髻圍
圓相稱髮螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人

人之相復次尊沙門瞿曇眉間生毛潔白右
縈是謂尊沙門瞿曇大人人之相是謂尊
沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大
人相者必有二處真諦不虛若在家者必爲
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
法教令令得安隱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復次尊我見沙門瞿
曇著衣已著衣被衣已被衣出房已出房出
園已出園行道至村間入村已入村在巷入
家已入家正牀已正牀坐已坐澡手已澡手
受飲食已受飲食食已食澡手呪願從座起
出家已出家在巷出村已出村入園已入園
入房已入房尊沙門瞿曇著衣齊整不高不
下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿
曇被衣齊整不高不下衣不近體風不能令

衣遠離身尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖
以刀割截染作惡色如是彼聖染作惡色彼
持衣者不爲財物不爲貢高不爲自飾不爲
莊嚴但爲鄣蔽蚊蝱風日之所觸故及爲慙
愧覆其身故彼出房時身不低仰尊沙門瞿
曇出房時終不低身尊沙門瞿曇若欲行時
先舉右足正舉正下行不擾亂亦無惡亂行
時兩踝終不相振尊沙門瞿曇行時不爲塵
土所塗所以者何以本善行故彼出園時身
不低仰尊沙門瞿曇出園時終不低身往到

村間身極右旋觀察如龍遍觀而觀不恐不
怖亦不驚懼觀於諸方所以者何以如來無
所著等正覺故彼入村時身不低仰尊沙門
瞿曇入村時終不低身彼在街巷不低視亦
不仰視唯直正視於中不礙所知所見尊沙
門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼
入家時身不低仰尊沙門瞿曇入家時終不
低身尊沙門瞿曇迴身右旋正牀而坐彼於
牀上不極身力坐亦不以手案膝坐牀彼坐
牀已不悒悒不煩惱亦復不樂受澡水時不

高不下不多不少彼受飲食不高不下不多
不少尊沙門瞿曇受食平鉢等羹飯食尊沙
門瞿曇搏食齊整徐著口中搏食未至不預
張口及在口中三嚼而咽無飯及羹亦不斷
碎有餘在口復內後搏尊沙門瞿曇以三事
清淨食欲得味不欲染味彼食不為財物不
為貢高不為自飾不為莊嚴但欲存身久住
無患用止故亦不起新病存命無惡有力快
樂飯食已訖受澡手水不高不下不多不少
受澡鉢水不高不下不多不少彼洗手淨已

其鉢亦淨洗鉢淨已其手亦淨拭手已便拭
鉢拭鉢已便拭手彼洗拭鉢已安著一面不
近不遠不數觀鉢亦不爲鉢彼不毀咎此食
亦不稱譽彼食但暫嘿然已爲諸居士說法
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退而還彼
出家時身不低仰尊沙門瞿曇出家時終不
低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視
於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定
所以者何以本善行故彼出村時身不低仰

尊沙門瞿曇出村時終不低身彼入園時身
不低仰尊沙門瞿曇入園時終不低身彼中
食後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩
上入房晏坐尊沙門瞿曇饒益世間故入房
宴坐尊沙門瞿曇則於晡時從宴坐起面色
光澤所以者何以如來無所著等正覺故尊
沙門瞿曇口出八種音聲一曰甚深二曰毗
摩樓鞞三曰入心四曰可愛五曰極滿六曰
活瞿七曰分了八曰智也多人所愛多人所
樂多人所念今得心定尊沙門瞿曇隨衆說

法聲不出衆外唯在於衆爲彼說法勸發渴
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歸還本所尊沙門瞿
曇其像如是但有殊勝復過於尊我欲詣
彼沙門瞿曇從學梵行梵志梵摩告曰隨意
於是優多羅摩納稽首梵志梵摩足繞三匝
而去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世
尊願從世尊學道受具足成就比丘得從世
尊修行梵行於是世尊度優多羅摩納令學
道受具足度優多羅摩納令學道受具足已

遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉進前到
彌薩羅住彌薩羅大天柰林彼彌薩羅梵志
居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學
道遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉來至
此彌薩羅住大天柰林沙門瞿曇有^{名一}大名稱
周聞十方沙門^{名一}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說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵

行若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供
養承事者快得善利我等寧可共往見彼沙
門瞿曇禮拜供養彼彌薩羅梵志居士各與
等類眷屬相隨從彌薩羅出北行至大天柰
林欲見世尊禮拜供養往詣佛已或有彌薩
羅梵志居士稽首佛足却坐一面或有與佛
共相問訊却坐一面或有又手向佛却坐一
面或有遙見佛已嘿然而坐彼彌薩羅梵志
居士各各坐已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

已嘿然而住梵志梵摩聞沙門瞿曇釋種子
捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比
丘衆俱展轉來至此彌薩羅國住大天柰林
彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿
曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世明
解無上士道法^{十一}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
自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行若有見如來無
所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善

利我寧可往見沙門瞿曇禮拜供養梵志梵
摩告御者曰汝速嚴駕訖還欲往詣沙門瞿
曇御者受教即速嚴駕訖還白曰嚴駕已畢
尊自知時於是梵摩乘極賢妙車從彌薩羅
出北行至大天柰林欲見世尊禮拜供養爾
時世尊在無量衆前後圍繞而爲說法梵志
梵摩遙見世尊在無量衆前後圍繞而爲說
法見已恐怖於是梵摩即避在道側至樹下
住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇爲我問訊
聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶

作如是語瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安
快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵
摩欲來見沙門瞿曇於是摩納即受教行往
詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我師
梵摩問訊聖體康強安快無病起居輕便氣
力如常耶瞿曇我師梵摩欲來欲見沙門瞿
曇世尊告曰摩納今梵志梵摩安隱快樂今
天及人阿脩羅捷沓和羅刹及餘種種身安
隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納
聞佛所說善受善持即從座起繞佛三匝而

去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時梵志梵摩即從車下步詣佛所彼眾遙見梵志梵摩來即從座起開道避之所以者何以有名德及多識故梵志梵摩告彼眾曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問訊却坐一面爾時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑陰馬藏及廣長舌梵志梵摩即時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞	三十二大人相
於中求不見二	尊沙門瞿曇身
為有陰馬藏不	一切人尊深密
云何為人最尊	不現視微妙舌
若尊有廣長舌	唯願令我得見
今實有疑惑心	願調御決我疑
世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相	
彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今	
寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足	
作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰	

馬藏及廣長舌於中廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足已為梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞

三十二大人相

彼一切在我身

滿具足最上正

調御斷於我疑

梵志發微妙信

至難得見聞

最上正盡覺

出世為極難

最上正盡覺

梵志我正覺

無上正法王

梵志梵摩聞已而作是念此沙門瞿曇成就

三十二大人之相謂成就大人相者必有二

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令得安隱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於是世尊而作是念此梵志梵摩長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一切欲知非為觸娆彼

亦如是我寧可說彼甚深阿毗曇世尊知已
為梵志梵摩即說頌曰

現世樂法故 饒益為後世 梵志汝問事

隨本意所思 彼彼諸問事 我為汝斷疑

世尊既許問 梵志梵摩故 便問世尊事

隨本意所思 云何為梵志 三達有何義

以何說無著 何等正盡覺

爾時世尊以頌答曰

滅惡不善法 立住釋梵行 修習梵志行

以此為梵志 明達於過去 見樂及惡道

得盡無明訖 知是立牟尼 善知清淨心

盡脫姪怒癡 成就於三明 以此為三達

遠離不善法 正住第一義 第一世所敬

以此為無著 饒益天及人 與眼滅壞諍

普知現視盡 以此為正覺

於是梵摩即從座起欲稽首佛足彼時大眾

同時俱發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

以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志

梵摩於彼最第一謂出生故梵志梵摩為父

母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族
 生生無惡彼為沙門瞿曇極下意尊敬作禮
 供養奉事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此
 彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼
 最第一謂學書故梵志梵摩博聞總持誦過
 四典經深達因緣正文戲五句說彼為沙門
 瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇
 甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐
 有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志

居士者梵志梵摩於彼最第一謂財物故梵
 志梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可
 稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至
 水草木謂王摩竭提未生怨鞞陀提子持與
 梵封彼為沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養
 奉事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此彌薩
 羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第
 一謂壽命故梵志梵摩極大長老壽命具足
 年百二十六彼為沙門瞿曇極下意尊敬作

禮供養奉事是時世尊以他心智知彼大衆
心之所念世尊知己告梵志梵摩止止梵志
但心喜足可還復坐爲汝說法梵志梵摩稽
首佛足却坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成
就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅
謂說施說戒說生天法毀些欲爲災患生死
爲穢稱嘆無欲爲妙道品白淨爲說是已佛
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

法謂如諸佛所說正心世尊具爲彼說苦集
滅道梵志梵摩即於座上見四聖諦苦集滅
道猶如白素易染爲色如是梵摩即於座上
見四聖諦苦集滅道於是梵摩見法得法覺
白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有
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
自歸乃至命盡時梵志梵摩叉手向佛白曰
世尊唯願明日垂顧受請及比丘衆世尊爲

梵志梵摩故嘿然而受梵志梵摩知世尊嘿然受已稽首佛足繞三匝而去還歸其家即於其夜施設餽饌極妙上法種種豐饒食噉舍消施設已訖平旦敷牀至時唱曰世尊飲食已辦唯聖知時於是世尊過夜平旦著衣持鉢比丘翼從世尊在前往詣梵志梵摩家於比丘衆前敷座而坐梵志梵摩知世尊及比丘衆衆坐已定自行澡水以上味餽饌種種豐饒食噉舍消自手斟酌令極飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀坐受呪願梵志梵

名一

十六

摩坐已世尊為彼說呪願曰
 呪火第一齋 通音諸音本 王為人中尊
 海為江河長 月為星中明 明照無過日
 上下維諸方 及一切世間 從人乃至天
 唯佛最第一
 於是世尊為梵志梵摩說呪願已從座起去彌薩羅國住經數日攝衣持鉢則便遊行至舍衛國展轉進前到舍衛國住勝林給孤獨園於是衆多比丘舍衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終諸比丘聞

中阿舍經卷第四十二

名二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品第十三經有十 第四分別誦

分別六界處 觀法温泉林 釋中禪室尊

阿難說意行 拘樓瘦無諍 鸚鵡分別業

根本分別品名二分別六界經第一

我聞如是一時佛遊摩竭提國往詣王舍城
宿於是世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄
陶屋一宿汝見聽耶陶師答曰我無所違然
有一比丘先已住中若彼聽者欲住隨意爾

時尊者弗迦羅娑利先已在彼住陶屋中於
是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦羅
娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶
尊者弗迦羅娑利答曰君我無所違且此陶
屋草座已敷君欲住者自可隨意爾時世尊
從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷
尼師壇結跏趺坐竟夜嘿然靖坐定意尊者
弗迦羅娑利亦竟夜嘿然靖坐定意彼時世
尊而作是念此比丘住止寂靜甚奇甚特我
今寧可問彼比丘汝師是誰依誰出家學道

受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出家學道受法尊者弗迦羅娑利答曰賢者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是我師依彼出家學道受法世尊即復問曰比丘曾見師耶尊者弗迦羅娑利答曰不見世尊問曰若見師者爲識不耶尊者弗迦羅娑利答曰不識然賢者我聞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彼是我師依彼出家

學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依我出家學道受法我今寧可爲說法耶世尊念已語尊者弗迦羅娑利曰比丘我爲汝說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六界汝當諦聽善思念之尊者弗迦羅娑利答曰唯然佛告彼曰比丘人有六界聚六觸處十八意行四住處若有住彼不聞憂感事不聞憂感事已意便不憎不憂不勞亦不恐怖如有教不放逸慧守護真諦長養惠施比丘當學最上當學至寂分

別六界如是比丘人有六界聚此說何因謂
 地界水界火界風界空界識界比丘人有六
 界聚者因此故說比丘人有六觸處此說何
 因謂比丘眼觸見色耳觸聞聲鼻觸嗅香舌
 觸嘗味身觸覺觸意觸知法比丘人有六觸
 處者因此故說比丘人有十八意行此說何
 因謂比丘眼見色觀色喜住觀色憂住觀色
 捨住如是耳鼻舌身意知法觀法喜住觀法
 憂住觀法捨住比丘此六喜觀六憂觀六捨
 觀合已十八行比丘人有十八意行者因比

故說比丘人有四住處此說何因謂真諦住
 處慧住處施住處息住處比丘人有四住處
 者因此故說云何比丘不放逸慧若有比丘
 分別身界今我此身有內地界而受於生此
 爲云何謂髮毛爪齒麤細皮膚肉骨筋腎心
 肝脾大腸胃糞如斯之比名二身中餘在內
 內所攝堅堅性住內於生所受是謂比丘內
 地界也比丘若有內地界及外地界者彼一
 切總說地界彼一切非我有我非彼有亦非
 神也如是慧觀知其如真心不染著於此地

界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此爲云何謂腦髓眼淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切總說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別此身界今我此身有內火界而

受於生此爲云何謂熱身暖身煩悶身溫壯身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切總說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此火界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此爲云何謂上風下風脇風掣縮風蹙風非道風節節行風息出風息入風如斯之比

此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切總說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此爲云何謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖謂食噉舍消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空在空不爲肉皮骨筋所覆是謂比丘內

空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切總說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如真知如真已心不染彼而解脫者唯有餘識此何等識樂識苦識喜識憂識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺樂樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦

覺彼覺苦覺覺苦覺已即知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺喜覺已即知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更樂已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺覺憂覺已即知覺憂覺者若有比丘滅此憂更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故

生捨覺彼覺捨覺覺捨覺已即知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂為首依更樂行比丘猶如火母因鑽及人方便熱相故而生火也比丘彼彼衆多林木相離分散若從彼生火火數熱於生數受彼都滅止息則冷樵木也如是比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂故

彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂
習從更樂生以更樂爲首依更樂行若比丘
不染此三覺而解脫者彼比丘唯存於捨極
清淨也比丘彼比丘作是念我此清淨捨移
入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼
繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所
有處非有想非無想處修如是心依彼住彼
立彼緣彼繫縛於彼比丘猶工鍊金上妙之
師以火燒金鍛令極薄又以火搵數數足火
熟鍊令淨極使柔軟而有光明比丘此金者

於金師以數數足火熟鍊令淨極使柔軟而
有光明已彼金師者隨所施設或纏繒綵嚴
飾新衣指鏤臂釧瓔珞寶鬘隨意所作如是
比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量
空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於
彼我此清淨捨移入無量識處無所^六有處非
有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣
彼繫縛於彼比丘復作是念我此清淨捨
依無量空處者故是有爲若有爲者則是無
常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知

苦已彼此捨不復移入無量空處我此清淨
捨依無量識處無所有處非有想非無想處
者故是有爲若有爲者則是無常若無常者
即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨
不復移入無量識處無所有處非有想非無
想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知
其如真心不成就不移入者彼於爾時不復
有爲亦無所思謂有及無彼受身最後覺則
知受身最後覺受命最後覺則知受命最後
覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止

知至冷也比丘譬如然燈因油因炷彼若無
人更增益油亦不續炷是爲前已滅訖後不
相續無所復受如^{名二}是比丘受身最後覺則知
受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺
身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知
至冷也比丘^七是謂比丘第一正慧謂至究竟
滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處
比丘此解脫住真諦得不移動真諦者謂如
法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一真
諦處比丘彼比丘施設苦本必有怨家彼於

爾時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘第一正慧施謂捨離一切世盡無欲滅息止比丘成就於彼成就第一慧施處比丘彼比丘心爲欲恚癡所穢不得解脫比丘此一切姪怒癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就彼者成就第一息處比丘我者是白舉我當有是亦自舉我當非有非無是亦自舉我當色有是亦自舉我當無色有是亦自舉我當非有色非無色是亦自舉我當有想是亦自舉我當無想是亦自舉我當非有想非無想是

亦自舉是貢高是憍傲是放逸比丘若無此一切自舉貢高憍傲放逸者意謂之息比丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則不怖因不怖便當般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法已尊者弗迦羅娑利透塵離垢諸法眼生於是尊者弗迦羅娑利見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由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
 尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不定如
 不善解不識良田不能自知所以者何以我
 稱如來無所著等正覺為君也唯願世尊聽
 我悔過我悔過已後不更作世尊告曰比丘
 汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無
 所著等正覺為君也比丘若汝能自悔過見
 已發露護不更作者比丘如是則於聖法律
 中益而不損謂能自悔過見已發露護不更
 作佛說如是尊者弗加羅娑利聞佛所說歡

喜奉行

根本分別品分別六處經第二

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我當為汝說法初妙
 中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行
 謂分別六處經諦聽諦聽善思念之時諸比
 丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知
 內也六更樂處當知內十八意行當知內三
 十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法
 當知內三意止謂聖人所習聖人所習已眾

可教無上調御士者調御士趣一切方是謂
 分別六處經事六處當知內者此何因說謂
 眼處耳鼻舌身意處六處當知內者因此故
 說六更樂處當知內者此何因說謂眼更樂
 為見色耳更樂為聞聲鼻更樂為嗅香舌更
 樂為嘗味身更樂為覺觸意更樂為知法六
 更樂處當知內者因此故說十八意行當知
 內者此何因說比丘者眼見色已分別色喜
 住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌身
 意知法已分別法喜住分別法憂住分別法

捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨總
 說十八意行十八意行當知內者因此故說
 三十六刀當知內者此何因說有六喜依著
 有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無欲
 有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依著
 云何六喜依無欲眼見色已生喜當知二種
 或依著或依無欲云何喜依著眼知色可喜
 意念受色欲相應樂未得者欲得已得者憶
 已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲
 知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色

無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無
欲如是耳鼻舌身意知法已生喜當知二種
或依著或依無欲云何喜依著意知法可喜
意念愛法欲相應樂未得者欲得已得者憶
已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲
知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法
無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無
欲云何六憂依著云何六憂依無欲眼見色
已生憂當知二種或依著或依無欲云何憂
依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得

者不得已得者過去散壞滅變易生憂如是
憂是謂憂依著云何憂依無欲知色無常變
易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法
憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸聖
人成就遊是為上具觸願恐怖知苦憂生憂
如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻舌身意知
法已生憂當知二種或依著或依無欲云何
憂依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未
得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如
是憂是謂憂依著云何憂依無欲知法無常

變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅
法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸
聖人成就遊是爲上具觸願恐怖知苦憂生
憂如是憂是謂憂依無欲云何六捨依著云
何六捨依無欲眼見色已生捨當知二種或
依著或依無欲云何捨依著眼知色生捨彼
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲色有捨不
離色是謂捨依著云何捨依無欲知色無常
變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅
法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依無

欲如是耳鼻舌身意知法已生捨當知二種
或依著或依無欲云何捨依著意知法生捨
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲法有捨不
離法是謂捨依著云何捨依無欲意知法無
常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦
滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依
無欲是爲六喜依著六喜依無欲六憂依著
六憂依無欲六捨依著六捨依無欲總說三
十六刀當知內者因此故說於中斷彼成就
是者此何因說謂此六喜依無欲取是依是

住是也謂此六喜依著滅彼除彼吐彼如是
斷彼也謂此六憂依無欲取是依是住是也
謂此六憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也
謂此六捨依無欲取是依是住是也謂此六
捨依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六
憂依無欲取是依是住是也謂此六喜依無
欲滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨依
無欲取是依是住是也謂此六憂依無欲滅
彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量更樂若
于更樂有捨一更樂不若于更樂云何有捨

無量更樂若干更樂若捨為色為聲為香為
味為觸此捨無量更樂若干更樂云何捨一
更樂不若于更樂謂捨或依無量空處或依
無量識處或依無所有處或依非有想非無
想處此捨一更樂不若于更樂謂此捨有一
更樂不若于更樂取是依是住是也謂此捨
有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是
斷彼也取無量依無量住無量謂此捨有一
更樂不若于更樂取是依是住是也謂此捨
有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是

斷彼也於中斷彼成就是者因此故說無量
說法當知內者此何因說如來有四弟子有
增上行有增上意有增上念有增上慧有辯
才成就第一辯才壽活百歲如來為彼說法
滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚
會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而
速觀義不復更問於如來法所以者何如來
說法無有極不可盡法文句法句觀義乃至
四弟子命終猶如四種善射之人挽強俱發
善學善知而有方便速徹過去如是世尊有

四弟子有增上行有增上意有增上念有增
上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來
為彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠
息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀
義以慧而速觀義不復更問於如來法所以
者何如來無極不可盡無量說法當知內者
因此故說三意止謂聖人所習聖人所習已
眾可教者此何因說若如來為弟子說法憐
念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心
是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子

而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向
 法次法不受正法違世尊教不能得定者世
 尊不以此為憂感也但世尊捨無所為常念
 常智是謂第一意止謂聖人所習聖人所習
 已眾可教也復次如來為弟子說法憐念愍
 傷求義及饒益名二求安隱快樂發慈悲心是為
 饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子恭敬
 順行而立於智其心歸趣向法次法受持正
 法不違世尊教能得定者世尊不以此為歡
 喜也但世尊捨無所為常念常智是為第二

意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也復
 次如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒益
 求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂
 是為饒益樂或有弟子而不恭敬亦不順行
 不立於智其心不趣向法次法不受正法違
 世尊教不能得定者或有弟子恭敬順行而
 立於智其心歸趣向法次法受持正法不違
 世尊教能得定者世尊不以此為憂感亦不
 歡喜但世尊捨無所為常念常智是謂第三
 意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也三

意止謂聖人所習聖人所習已衆可教者因
此故說無上調御士者謂調御士趣一切方
者此何因說謂調御士者此說調御士趣一
方或東方或南方或西方或北方調御象者
調御象趣一方或東方或南西北方調御馬
者調御馬趣一方或東方或南西北方調御
牛者調御牛趣一方或東方或南西北方也
無上調御士者調御士趣一切方於中方者
色觀色是謂第一方內無色想外觀色是謂
第二方淨解脫身觸成就遊是謂第三方度

一切色想滅有對想不念若干想無量空是
無量空處成就遊是謂第四方度一切無量
空處無量識是無量識處成就遊是謂第五
方度一切無量識處無所有是無所有處成
就遊是謂第六方度一切無所有處非有想
非無想是非有想非無想處成就遊是謂第
七方度一切非有想非無想處想知滅盡身
觸成就遊慧觀漏盡斷智是謂第八方無上
調御士者調御士趣一切方者因此故說佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別觀法經第三

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我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別觀法經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊佛說如是已即從

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比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如來觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死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爲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向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如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死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

念尊者大迦旃延常爲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爲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爲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爲世尊之
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
爲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云何比丘心出
外灑散諸賢比丘眼見色識食色相識著色
樂相識縛色樂相彼色相味結縛心出外灑
散如是耳鼻舌身意知法識食法相識著法
樂相識縛法樂相彼法相味結縛心出外灑
散諸賢如是比丘心出外灑散諸賢云何比
丘心不出外灑散諸賢比丘眼見色識不食
色相識不著色樂相識不縛色樂相彼色相
味不結縛心不出外灑散如是耳鼻舌身意
知法識不食法相識不著法樂相識不縛法

樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢
 如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心
 不住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺
 有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味
 依彼住彼緣彼縛名二識不住內復次諸賢比
 丘喜覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜
 樂得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼
 緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘離於喜
 欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說
 聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識著

無喜味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
 諸賢比丘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識著捨及念
 清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
 諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干
 想無量空是無量空處成就遊彼識著空智
 味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢
 比丘度一切無量空處無量識處是無量識
 處成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛
 彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量識

處無所有是無所有處成就遊彼識著無所有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是比丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂

得第二禪成就遊彼識不著定味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘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室得第三禪成就遊彼識不著無喜味不依彼不住彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊識不著捨及念清淨味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量

空處成就遊彼識不著空智味不依彼不住
彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘
度一切無量空處無量識是無量識處成就
遊彼識不著識智味不依彼不住彼不緣彼
不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無
量識處無所有是無所有處成就遊彼識不
著無所有智味不依彼不住彼不緣彼不縛
彼識住內也復次諸賢比丘度一切無所有
處非有想非無想是非有想非無想處成就
遊彼識不著無想智味不依彼不住彼不緣

彼不縛彼識住內也諸賢如是比丘心住內
也諸賢云何以丘不受而恐怖諸賢比丘不
離色染不離色欲不離色愛不離色渴諸賢
若有比丘不離色染不離色欲不離色愛不
離色渴者彼欲得色求色著色住色色即是
我色是我有彼欲得色著色住色色即是我
色是我有已識捫摸色識捫摸色已變易彼
色時識轉於色識轉於色已彼生恐怖法心
住於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐
怖如是覺想行比丘不離識染不離識欲不

離識愛不離識渴諸賢若有比丘不離識染
不離識欲不離識愛不離識渴者彼欲得識
不識著識住識識即是我識是我有彼欲得
識求識著識住識識即是我識是我有已識
捫摸識識捫摸識已變易彼識時識轉於識
識轉於識已彼生恐怖法心住於中因心不
知故便怖懼煩勞不受而恐怖諸賢如是比
丘不受恐怖諸賢云何比丘不受不恐怖諸
賢比丘離色染離色欲離色愛離色渴諸賢
若有比丘離色染離色欲離色愛離色渴者

彼不欲得色不求色不著色不住色色非是
我色非我有彼不欲得色不求色不著色不
住色色非是我色非我有已識不捫摸色識
不捫摸色已變易彼色時識不轉於色識不
轉於色已彼不生恐怖法心不住中因心知
故便不怖懼不煩勞不受不恐怖如是覺想
行比丘離識染離識欲離識愛離識渴諸賢
若有比丘離識染離識欲離識愛離識渴者
彼不欲得識不求識不著識不住識識非是
我識非我有彼不欲得識不求識不著識不

住識識非是我識非我有已識不捫摸識識
不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不
轉於識已彼不生恐怖法心不住中因心知
故便不怖懼不煩勞不受不恐怖諸賢如是
比丘不受不恐怖諸賢謂世尊略說此義不
廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是
觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不
受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘
心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是
不復生老病死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
善受持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三匝
而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世
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
說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有
眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略
說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而

中阿含經卷第四十三

名三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品溫泉林天經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住溫泉林

名三

於是尊者三彌提夜將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸上入溫泉浴浴已還出拭體著衣爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者三彌提所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼

永樂北藏

中阿含經

天却住於一面已白尊者三彌提曰比丘受持跋地羅帝偈耶尊者三彌提答彼天曰我不受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也尊者三彌提復問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城在竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有法有義為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道

第五六册

當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首尊者三彌提足繞三市已即彼處沒於是尊者三彌提天沒不久往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我於今日夜將向旦出房往詣彼溫泉所脫衣岸上入溫泉浴浴已便出住岸拭身爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈耶我答彼天不受持跋地羅帝偈

也我問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也我復問天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城住竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往名三面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首我足繞三市已即彼處沒世尊問曰三彌提汝知彼天從何處來彼天名何

耶尊者三彌提答曰世尊我不知彼天從何
 所來亦不知名也世尊告曰三彌提彼天子
 名正殿為三十三天軍將於是尊者三彌提
 白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊
 為諸比丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊
 聞已當善受持世尊告曰三彌提諦聽諦聽
 善思念之我當為汝說尊者三彌提白曰唯
 然時諸比丘受教而聽佛言
 慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
 未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
 孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
 如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
 跋地羅帝偈
 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教不廣分
 別即從座起入室宴坐
 慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
 未來復未至 現在所有法 彼亦當為思
 念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
 如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
 跋地羅帝偈
 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教不廣分別
 即從座起入室宴坐
 慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
 未來復未至 現在所有法 彼亦當為思
 念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
 孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
 如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
 跋地羅帝偈
 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爲慈愍故而廣說之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爲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眞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眞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爲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爲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

云何比丘念過去耶諸賢比丘實有眼知色
可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即
過去也彼爲過去識欲染著因識欲染著已
則便樂彼因樂彼已便念過去如是耳鼻舌
身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心
樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著
因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過
去諸賢如是比丘念過去也諸賢云何比丘
不念過去諸賢比丘實有眼知色可喜意所
念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼

爲過去識不欲染著因識不欲染著已則便
不樂彼因不樂彼已便不念過去如是耳鼻
舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應
心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲
染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂
彼已便不念過去諸賢如是比丘不念過去
也諸賢云何比丘願未來耶諸賢比丘若有
眼色眼識未來者彼未得欲得已得心願因
心願已則便樂彼因樂彼已便願未來如是
耳鼻舌身若有意法意識未來者未得欲得

已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便願未來諸賢如是比丘願未來也諸賢云何比丘不願未來諸賢比丘若有眼色眼識未來者未得不欲得已得心不願因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不願未來諸賢如是比丘不願未來也諸賢云何比丘受現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識欲染著

因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現在法諸賢如是比丘受現在法也諸賢云何比丘不受現在法諸賢名三比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便

不受現在法諸賢如是比丘不受現在法諸賢謂世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅

未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣

說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此教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嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此教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佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品釋中禪室尊經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者盧夷強者遊於釋中在無事禪室於是尊者盧夷強者夜將向旦從彼禪室出在露地禪室陰中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷強者所稽首作禮却

住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已白尊者盧夷強者曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷強者答彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷強者復問彼天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶彼天答曰一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅

未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

名三

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊者盧夷強耆復問彼天誰受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘

可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首尊者盧夷強耆足繞三匝已即彼處沒天沒不久於是尊者盧夷強耆在釋中受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍衛國展轉進前至舍衛國住勝林給孤獨園爾時尊者盧夷強耆往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊

我一時遊於釋中在無事禪室世尊我於爾時夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室名三彼天却住於一面九已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我答彼天不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義我復問天云何

受持跋地羅帝偈而不受義耶天答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅 未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行 孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終 如是行精勤 晝夜不懈怠 是故常當說 跋地羅帝偈 比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也

我復問天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天
 答我曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受
 持跋地羅帝偈及其義也比丘可往而從世
 尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者
 何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行
 本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無
 家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦
 彼天說如是稽首禮足繞三匝已即彼處沒
 於是世尊問尊者盧夷强者汝知彼天從何
 處來彼天名何耶尊者盧夷强者答曰世尊

我不知彼天從何處來亦不知名也世尊告
 曰强者彼天子名般那為三十三天軍將彼
 時尊者盧夷强者白曰世尊今正是時善逝
 今正是時若世尊為諸比丘說跋地羅帝偈
 及其義者諸比丘從世尊聞已當善受持世
 尊告曰强者諦聽善思念之我當為汝廣說
 其義尊者盧夷强者白曰唯然當受教聽佛
 言
 慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
 未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

強者云何比丘念過去耶若比丘樂過去色
欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘
念過去也強者云何比丘不念過去若比丘
不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想
行識不欲不著不住如是比丘不念過去強
者云何比丘願未來耶若比丘樂未來色欲

著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願
未來也強者云何比丘不願未來若比丘不
樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行
識不欲不著不住如是比丘不願未來強者
云何比丘受現在法若比丘樂現在色欲著
住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現
在法強者云何比丘不受現在法若比丘不
樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行
識不欲不著不住如是比丘不受現在法佛
說如是尊者盧夷強者及諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

根本分別品阿難說經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也爾時有一比丘過夜平旦往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三匝

而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難即往佛所稽首作禮却住一面世尊問曰阿難汝實爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難答曰唯然世尊問曰阿難汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難即便說曰
慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

世尊即復問曰阿難云何比丘念過去耶尊
者阿難答曰世尊若有比丘樂過去色欲著
住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過
去也世尊即復問曰阿難云何比丘不念過
去尊者阿難答曰世尊若比丘不樂過去色
不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不
著不住如是比丘不念過去世尊即復問曰
阿難云何比丘願未來耶尊者阿難答曰世

尊者比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行
識欲著住如是比丘願未來也世尊即復問
曰阿難云何比丘不願未來尊者阿難答曰
世尊若比丘不樂未來色不欲不著不住不
樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘
不願未來世尊即復問曰阿難云何比丘受
現在法尊者阿難答曰世尊若比丘樂現在
色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比
丘受現在法世尊即復問曰阿難云何比丘
不受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘不

樂現存色不欲不著不住不樂現在覺想行
識不欲不著不住如是比丘不受現在法世
尊我以如是爲諸比丘夜集講堂說跋地羅
帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善
哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何
謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義
實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所
以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者
阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
根本分別品意行經第七

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今爲汝說法初妙
中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行
謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念
之時諸比丘受教而聽佛言云何意行生若
有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定
樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身
天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及
比丘住此入初禪受離生喜樂此二離生喜

樂無有差別二俱等等所以者何先此行定
然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已
息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪
成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必
有是處住彼樂彼命終生是是^{十三}天中諸是是
天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入
第二禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差
別二俱等等所以者何先此行定然後生彼
彼此定如是修如是習如是廣布生是是^{十四}天

中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求
遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念
樂住室得第三禪成就遊彼此定樂欲住彼
此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生
遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼受無喜樂
及比丘住此入第三禪受無喜樂此二無喜
樂無有差別二俱等等所以者何先此行定
然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生遍淨天中如是意行生復次比丘樂滅苦
滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四

禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已
必有是處住彼樂彼命終生果實天中諸果
實天者生彼住彼受捨念清淨樂及比丘住
此入第四禪受捨念清淨樂此二捨念清淨
樂無有差別二俱等等所以者何先此行定
然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生果實天中如是意行生復次比丘度一切
色想滅有礙想不念若干想無量空是無量
空處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住
已必有是處住彼樂彼命終生無量空處天

中諸無量空處天者生彼住彼受無量空處
想及比丘住此受無量空處想此二無量空
處想無有差別二俱等等所以者何先此行
定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣
布生無量空處天中如是意行生復次比丘
度無量空處無量識名三是無量識十五處成就遊彼
此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住
彼樂彼命終生無量識處天中諸無量識處
天者生彼住彼受無量識處想及比丘住此
受無量識處想此二無量識處想無有差別

二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量識處天中如是意行生復次比丘度無量識處無所有是無所有處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無所有處天中諸無所有處天者生彼住彼受無所有處想及比丘住此受無所有處想此二無所有處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無所有處天中如是意行

生復次比丘度一切無所有處想非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生非有想非無想處天中諸非有想非無想處天者生彼住彼受非有想非無想處想及比丘住此受非有想非無想處想此二想無有差別二俱等等所以者何先行此定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生非有想非無想處天中如是意行生復次比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸

成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定中此定說
 最第一最大最上最勝最妙猶如因牛有乳
 因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟
 酥有酥精酥精者說最第一最大最上最勝
 最妙如是彼諸定中此定說最第一最大最
 上最勝最妙得此定依此定住此定已不復
 受生老病死苦是說苦邊佛說如是彼諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

名三

十六

根本分別品拘樓瘦無諍經第八

我聞如是一時佛遊娑竒瘦劔摩瑟曇拘樓

都邑爾時世尊告諸比丘我當為汝說法初
 妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵
 行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸
 比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業為
 凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義
 相應離此二邊則有中道成眼成智自在成
 定趣智趣覺趣於涅槃有稱有譏有無稱無
 譏而為說法決定於齊決定知己所有內樂
 當求彼也莫相道說亦莫面前稱譽齊限說
 莫不齊限隨國俗法莫是莫非此分別無諍

經事莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求
自身苦行至苦非聖行無義相應者此何因
說莫求欲樂極下賤業爲凡夫行是說一邊
亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者
是說二邊莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦
莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者因
此故說離此二邊則有中道成眼成智自在
成定趣智趣覺趣涅槃者此何因說有聖道
八支正見乃至正定是謂爲八離此二邊則
有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅

名二

十七

槃者因此故說有稱有譏有無稱無譏而爲
說法者此何因說云何爲稱云何爲譏而不
說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡
夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知
此已則便自譏所以者何欲者無常苦摩滅
法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有
熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏自身
苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩
有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以
者何彼沙門梵志所可畏苦剝除鬚髮著袈

袈衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志復
抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂感
邪行彼知此已是故便自譏有結不盡此法
有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便
自譏所以者何若有結不盡者彼有亦不盡
是故彼一切有煩有熱有憂感邪行彼知此
已是故便自譏也有結盡者此法無苦無煩
無熱無憂感正行彼知此已則便自稱所以
者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無
苦無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便

自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂
感邪行彼知此已則便自譏所以者何若有
不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦
有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自
譏也求於內樂名三此法無苦無煩無熱無憂感
正行彼知此已則便自稱所以者何若有求十八
內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無
熱無憂感正行彼知此已是故便自稱如是
有稱有譏而不說法也不稱不譏而為說法
云何不稱不譏而為說法若欲相應與喜樂

俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦摩滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦

法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法名三唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行不達此

法唯無苦法無煩無熱無憂感正行彼知此
已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩
有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以
者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求
內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行
不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行
彼知此已是故便說法也求於內樂此法無
苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說
法所以者何彼不如是說若有求內樂者彼
亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂感

正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂感
正行彼知此已是故便說法如是不稱不譏
而為說法有稱有譏有無稱無譏而為說法
者因此故說也決定於齊決定知已所有內
樂當求彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫
樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修
不可習不可廣布我說於彼則不可修也有
樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食
無生死可修可習可廣布我說於彼則可修
也云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭

刺之本有食有生死不可修不可習不可廣
布我說於彼不可修耶彼若因五欲功德生
喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭
刺之本有食有生死不可修不可習不可廣
布我說於彼則不可修云何有樂是聖樂無
欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修
可習可廣布我說於彼則可修耶若有比丘
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊此
樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食
無生死可修可習可廣布我說於彼則可修

也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者
因此故說莫相道說亦莫面前稱譽者此何
因說有相道說不真實虛妄無義相應有相
道說真實不虛妄無義相應有相道說真實
不虛妄與義相應於中若有道說不真實虛
妄無義相應者此終不可說於中若有道說
真實不虛妄無義相應者彼亦當學不說是
也於中若有道說真實不虛妄義相應者彼
爲知時正知正念令成就彼如是面前稱譽
莫相道說亦莫面前稱譽者因此故說齊限

說莫不齊限者此何因說不齊限說者煩身
 念喜忘心疲極聲壞向智者不自在也齊限
 說者不煩身念不喜忘心不疲極聲不壞向
 智者得自在也齊限說莫不齊限者因此故
 說隨國俗法莫是莫非者此何因說云何隨
 國俗法是及非耶名三彼彼方彼彼人間彼彼事
 或說甌或說楢或說杆或說椀或說器如彼
 彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說楢或說
 杆或說椀或說器彼彼事隨其力一向說此
 是真諦餘者虛妄如是隨國俗法是及非也

云何隨國俗法不是不非耶彼彼方彼彼人
 間彼彼事或說甌或說楢或說杆或說椀或
 說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或
 說楢或說杆或說椀或說器彼彼事不隨其
 力不一向說此是真諦餘者虛妄如是隨國
 俗法不是不非也隨國俗法莫是莫非者因
 此故說有諍法無諍法云何諍云何無諍法
 若欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此
 法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩
 有熱有憂感邪行是故此法則有諍也若自

身苦行至苦非聖行無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也

此法則無諍也不求內樂此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也求於內樂此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也於中若有樂名三非聖樂是凡夫樂病本癱本箭刺之本有食廿二有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有樂是聖樂無欲樂離樂息

樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布
 我說於彼則可修也此法無諍以何等故此
 法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是
 故此法則無諍也於中若有道說不真實虛
 妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍
 此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法
 則有諍也於中若有道說真實不虛妄無義
 相應此法有諍以何等故此法有諍此法有
 苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍
 也於中若有道說真實不虛妄與義相應此

法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩
 無熱無憂感正行是故此法則無諍也無齊
 限說者此法有諍以何等故此法有諍此法
 有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有
 諍也齊限說者此法無諍以何等故此法無
 諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此
 法則無諍也隨國俗法是及非此法有諍以
 何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂
 感邪行是故此法則有諍也隨國俗法不是
 不非此法無諍以何等故此法無諍此法無

苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍
也是謂諍法汝等當知諍法及無諍法知諍
法及無諍法已棄捨諍法修習無諍法汝等
當學如是須菩提族姓子以無諍道於後知
法如法

知法如真法 須菩提說偈 此行真實空
捨此住止息

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十三

音釋

癰於容切 櫛他果切 杵音于
癰疽也 櫛木器也 杵盆也

永樂北藏

中阿含經

第五六冊

中阿含經卷第四十四

名四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鸚鵡經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛城乞食於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少有所為出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗在大牀上金盤中食於是白狗遙見佛來見已便吠世尊語白狗汝不應爾謂汝從護至吠白狗聞已

極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧鸚鵡摩納都提子於後還家見已白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧問家人曰誰觸娆我狗令極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧家人答曰我等都無觸娆白狗令大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧摩納當知今日沙門瞿曇來此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應爾謂汝從護至吠因是摩納故令白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧鸚鵡摩納都

提子聞已便大瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見鸚鵡摩納都提子來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納都提子來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終者如屈申臂頃必生地獄所以者何以彼於我極大瞋恚若有衆生因瞋恚心故身壞命終必至惡處生地獄中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所語世尊曰沙門瞿曇今至

我家乞食來耶世尊答曰我今往至汝家乞食瞿曇向我白狗說何等事令我白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧世尊答曰我今平旦著衣持鉢入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於是白狗名曰遙見我來見已而吠我語白狗汝不應爾謂汝從護至吠是故白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧鸚鵡摩納問世尊曰白狗前世是我何等世尊告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩納復更再三問世尊曰白狗前

世是我何等世尊亦至再三告曰止止摩納
慎莫問我汝聞此已必不可意世尊復告於
摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白
狗者於前世時即是汝父名都提也鸚鵡摩
納聞是語已倍極入恚欲誣世尊欲謗世尊
欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰
我父都提大行布施作大齋祠身壞命終生
妙梵天何因何緣乃生於此下賤狗中世尊
告曰汝父都提以此增上慢是故生於下賤
狗中

梵志增上慢 此終六處生 雞狗猪及豺
驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語
白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大
牀上摩納白狗必還上牀也若前世時是我
父者白狗還於金盤中食名四摩納白狗必當還
於金盤中食也若前世時是我父者示我所
舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知摩納白
狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處
謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受

持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金盤中食白狗即還金盤中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知白狗即從牀上來下往至前世所止宿處以口及足把牀四脚下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿

曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園爾時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見鸚鵡摩納來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今命終者如屈申臂墳必生善處所以者何彼於我極有善心若有衆生因善心故身壞命終必至善處生於天中爾時鸚鵡摩納往詣佛所共相問訊却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者爲如是耶不

如是耶鷓鴣摩納答曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼衆生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答曰彼衆生者因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鷓鴣摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略

不廣分別我不能知願沙門瞿曇爲我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝廣分別說鷓鴣摩納白曰唯然當受教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人殺生兇弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸衆生乃至蜚蟲彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命極短所以者何此道受短壽謂男子女人殺生兇弊極惡飲血摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人

壽命極長若有男子女人離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蛄蟲彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣名四男子女人多有疾病若有男子女人觸媯衆生彼或以手拳或以木石或以刀杖觸媯衆生彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間多有疾病所以者何此道受多疾病

謂男子女人觸媯衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有疾病若有男子女人不觸媯衆生彼不以手拳不以木石不以刀杖觸媯衆生彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男子女人不觸媯衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形不端正若有男子女人急性多惱彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身

壞命終必至惡處生地獄中來生人間形不端正所以者何此道受形不端正謂男子女人急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形體端正若有男子女人不急性多惱彼聞柔輒麤強言不大瞋恚不憎嫉生憂不廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間形體端正所以者何此道受形體端正謂男子女人不急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有威

德若有男子女人內懷嫉妬彼見他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有威德所以者何此道受無威德謂男子女人內懷嫉妬摩納當知此業名四有如是報也摩納何因何緣男子女人有六大威德若有男子女人不懷嫉妬彼見他得供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有大威德所以者何此道

受有威德謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生卑賤族若有男子女人憍傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供養不供養可與道不與道可與坐不與坐可又手向禮拜問訊不叉手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間生卑賤族所以者何此道受生卑賤族謂男子女人憍傲大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生尊

貴族若有男子女人不憍傲大慢便可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而中事可供養而供養可與道而與道可與坐人與坐可又手向禮拜問訊而又手向禮拜代訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善度生於天中來生人間生尊貴族所以者何人道受生尊貴族謂男子女人不憍傲大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣力子女人無有財物若有男子女人不作施主不行布施彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者

飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼
受此業作具足已身壞命終必至惡處生地
獄中來生人間無有財物所以者何此道受
無財物謂男子女人不作施主不行布施摩
納當知此業有如是報也摩納何因何緣男
子女人多有財物若有男子女人作施主行
布施彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者
飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼
受此業作具足已身壞命終必昇善處生於
天中來生人間多有財物所以者何此道受

多有財物謂男子女人作施主行布施摩納
當知此業有如是報也摩納何因何緣男子
女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣
彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨
時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪
何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何
者為黑白黑從何生何義現世報何義後世
報設問不行彼受此業作具足已身壞命終
必至惡處生地獄中來生人間有惡智慧所
以者何此道受惡智慧謂男子女人不數數

往詣彼問事摩訶當知此業有如是報也摩
訶因何緣男子女人有善智慧若有男子
女人能數數往詣彼問事彼若有名德沙門
梵志數往詣彼隨時問義諸尊何者為善何
者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者
不妙何者為白何者為黑名四黑白從何生何義
現世報何義後世報問已能行彼受此業作
具足已身壞命終必昇善處生於天中來生
人間有善智慧所以者何此道受善智慧謂
男子女人能數數往詣彼問事摩訶當知此

業有如是報也摩訶當知作短壽相應業必
得短壽作長壽相應業必得長壽作多疾病
相應業必得多疾病作少疾病相應業必得
少疾病作不端正相應業必得不端正作端
正相應業必得端正作無威德相應業必得
無威德作威德相應業必得威德作卑賤族
相應業必得卑賤族作尊貴族相應業必得
尊貴族作無財物相應業必得無財物作多
財物相應業必得多財物作惡智慧相應業
必得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧

摩納此是我前所說衆生因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解善逝我已知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從今日入都提家如入此舍衛地優婆塞家今都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別大業經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陀子中後徜徉往詣尊者三彌提所共相問訊却坐一面賢三彌提我欲有所問聽我問耶尊者三彌提答曰賢哺羅陀子欲問便問我聞已當思異學哺羅陀子便問曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣

謗世尊者為不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受苦不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子至再三語尊者三彌提曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提亦再三告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者為不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方

便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受苦不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子問尊者三彌提若故作業作已成者當受何報尊者三彌提答曰賢哺羅陀子若故作業作已成者必受苦也異學哺羅陀子復問尊者三彌提曰賢三彌提汝於此法律學道幾時尊者三彌提答曰賢哺羅陀子我於此法律學道未久始三年耳於是異學哺羅陀子便作是念年少比丘尚能護師況復舊學上尊人耶於是

異學哺羅陀子聞尊者三彌提所說不是不
非即從座起奮頭而去彼時尊者大周那去
尊者三彌提晝行坐處不遠於是尊者大周
那謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論
者彼盡誦習善受持已即從座起往告尊者
阿難所共相問訊却坐一面謂尊者三彌提
與異學哺羅陀子所共論者盡向尊者阿難
說之尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此
論可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛
具向世尊而說此義或能因是得從世尊聞

異法也於是尊者阿難尊者大周那共往詣
佛尊者大周那稽首佛足却住一面尊者阿
難稽首佛足却住一面彼時尊者阿難語曰
賢者大周那可說可說於是世尊問曰阿難
周那比丘欲說何事尊者阿難白曰世尊今
自當聞於是尊者大周那謂尊者三彌提與
異學哺羅陀子所共論者盡向佛說世尊聞
已告曰阿難看三彌提比丘癡人無道所以
者何異學哺羅陀子問事不定而三彌提比
丘癡人一向答也尊者阿難白曰世尊若三

彌提比丘因此事說所有覺者是苦當何咎
耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比丘亦復無
道阿難此三彌提癡人彼異學哺羅陀子盡
問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三彌
提癡人爲異學哺羅陀子所問如是答者賢
哺羅陀子若故作樂業作已成者當受樂報
若故作苦業作已成者當受苦報若故作不
苦不樂業作已成者當受不苦不樂報阿難
若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所問如是
答者異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提癡

人況復能問如是事耶阿難若汝從世尊聞
分別大業經者於如來倍復增上心靜得喜
於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是
時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說分別
大業經者諸比丘聞已當善受持世尊告曰
阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊
者阿難白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言
阿難或有一不離殺不與取邪淫妄言乃至
邪見此不離不護已身壞命終生善處天中
阿難或有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪

見此離護已身壞命終生惡處地獄中阿難
 或有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見
 此不離不護已身壞命終生惡處地獄中阿
 難或有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見
 此離護已身壞命終生善處天中阿難若有
 一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不
 離不護已身壞命終生善處天中者若有沙
 門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是
 念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦
 無口意惡行報所以者何我見彼不離殺不

與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身
 壞命終生善處天中若更有如是比丘不離
 殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護
 者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見
 者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見
 所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛
 妄阿難若有一離殺不與取邪淫妄言乃至
 邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者
 若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見
 已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意

妙行亦無口意妙行報所以者何我見彼離
 殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身
 壞命終生惡處地獄中若更有如是比丘離
 殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護者彼
 一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者
 則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所
 知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄
 阿難若有一不離殺不與取邪姪妄言乃至
 邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄
 中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見

彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有
 口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見
 彼不離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此不
 離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有
 如是此不離殺不與取邪姪妄言乃至邪見
 此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處
 地獄中如是見者則為正見異是見者則彼
 智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此
 是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取
 邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生

善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼

成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報者我不聽彼若作是說我見彼不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是此不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄

者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異
阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天
眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口
意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若作是
說我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見
此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼
也若作是說若更有如是比丘離殺不與取
邪淫妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞
命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是
說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣

邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向
著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以
者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一
沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身
惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意
惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離殺
不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已
身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作
是說若更有如是比丘不離殺不與取邪淫
妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞

命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者我聽彼也若作是說若

更有如是比丘離殺不與取邪姪妄言乃至邪見彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難若有一不離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報

故彼不以此因不以此緣身壞命終生善處
天中或復本作善業作已成者因離護故未
盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終生
善處天中或復死時生善心心所有法正見
相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿
難如來知彼人名四爲如是也阿難若有一離殺十六
不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞
命終生惡處地獄中者彼若本作善業作已
成者因離護故彼於現法中受報訖而生於
彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身

壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作
已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼
因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死
時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣
此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼
人爲如是也阿難若有一人離殺不與取邪
姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終
生惡處地獄中者彼即因此緣此身壞命終
生惡處地獄中或復本作不善業作已成者
因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣

此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者彼即因此緣此身壞命終生善處天中或復十七本作善業作已成者因離護故未盡應受報彼因此緣此身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲

如是也復次有四種人或者有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有阿難猶如四種柰或柰不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟似熟如是阿難四種柰喻人或者有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
根本分別品第十三竟
中阿含經卷第四十四
音釋

相	得	鬣	名	之	詐	切	鸚
也	余	切	總	也	也	也	鵲
又	章	班	獷	古	豺	牀	公
徒	切	數	森	猛	狼	屬	莖
倚	衍	數	惡	貌	切	皆	能
之	貌	類	並	色	嫉	切	言
貌	類	也	角	妬	嫉	唯	因
柰	乃	也	切	妬	嫉	然	也
果	代	甫	都	昨	恭	唯	南
名	切	切	故	悉	應	以	而
			故	切	切	之	亂
						水	沼
						切	也
						切	擾
						切	誣
						公	夫
						誣	微
						誣	夫

中阿含經卷第四十五

名五

東晉罽賓二藏 瞿曇僧伽提婆譯

心品第十四 有十經

第四分別誦

心浮受法二 行禪說獵師 五支財物主

瞿曇彌多界

心品心經第一 名五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰為染著誰起自在彼時比丘則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮

足却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰為染著誰起自在世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟誰將世間去誰為染著誰起自在比丘所問為如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘心將世間去心為染著心起自在比丘彼將世間去彼為染著彼起自在比丘多聞聖弟子非心將去非心染著非心自在比丘多聞聖弟子不隨心自在而心隨多聞聖弟子比丘白曰

善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘比丘所問為如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘我所說甚多謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義比丘若有族姓子我所說四

句偈知義知法趣法向法趣順梵行比丘說多聞比丘無復過是比丘如是多聞比丘如來如是施設多聞比丘比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何名五施設多聞比丘明達智慧世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智

慧云何施設多聞比丘明達智慧比丘所問
爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比
丘若比丘聞此苦復以慧正見苦如真者聞
苦集苦滅苦滅道復以慧正見苦集滅道如
真者比丘如是多聞比丘明達智慧如來如
是施設多聞比丘明達智慧比丘白曰善哉
善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉
行問曰世尊聰明比丘黠慧廣慧說聰明比
丘黠慧廣慧世尊云何聰明比丘黠慧廣慧
云何施設聰明比丘黠慧廣慧世尊聞已嘆

曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙
辯才有善思惟世尊云何聰明比丘黠慧廣
慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何施設聰
明比丘黠慧廣慧比丘所問爲如是耶比丘
答曰如是世尊世尊告曰若比丘不念自害
不念害他亦不念俱害比丘各五但念自饒益及
饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義
及饒益求安隱快樂比丘如是聰明比丘黠
慧廣慧如來如是施設聰明比丘黠慧廣慧
比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞

佛所說善受善持善誦習已即從座起稽首
佛足繞三匝而還彼時比丘聞世尊教在遠
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
真彼尊者知法已乃至得阿羅漢佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
心品浮彌經第二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園爾時尊者浮彌亦在王舍城無事禪室中
於是尊者浮彌過夜平旦著衣持鉢欲入王
舍城而行乞食尊者浮彌復作是念且置入
王舍城乞食我寧可往至王子耆婆先那童
子家於是尊者浮彌便往至王子耆婆先那
童子家王子耆婆先那童子遙見尊者浮彌
來即從坐起偏袒著衣叉手向尊者浮彌作
如是說善來尊者浮彌尊者浮彌久不來此
可坐此牀尊者浮彌即便就坐王子耆婆先

那童子稽首尊者浮彌足却住一面白曰尊者浮彌我欲有所問聽我問耶尊者浮彌答曰王童子欲問便問我聞已當思王童子便問尊者浮彌或有沙門梵志來詣我所而語我曰王童子有人作願行正梵行彼必得果名五或無願四或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果尊者浮彌尊師何意云何說尊者浮彌告曰王童子我不面從世尊聞亦不從諸梵行聞王童子世尊或如是說或有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願

或非有願非無願行正梵行彼必得果王童子白曰若尊者浮彌尊師如是意如是說者此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天最在其上尊者浮彌可在此食尊者浮彌嘿然而受王童子知尊者浮彌嘿然受已即從座起自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉舍消自手斟酌今得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法尊者浮彌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坐起去往詣佛所稽首

佛足却坐一面與王童子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰浮彌何意不為王童子說四喻耶尊者浮彌問曰世尊何謂四喻世尊答曰浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行^{名五}必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得乳者而犖牛角必不得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳而犖牛角必不得乳所以者何以邪求乳謂犖牛角也如是浮彌若有沙

門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得乳者飽飲飼牛而犖牛乳彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而犖牛乳彼必得乳所以者何以正求乳謂犖牛乳也如

是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願
 行行正梵行彼必得果無願願無願非有願
 非無願行正梵行彼必得果所以者何以正
 求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪
 見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願
 無願非有願非無願行邪梵行必不得果所
 以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人
 欲得酥者以器盛水以抨抨之必不得酥無
 願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛
 水以抨抨之必不得酥所以者何以邪求酥

謂抨水也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪
 見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願
 無願非有願非無願行邪梵行必不得果所
 以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門
 梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必
 得果無願願名五無願非有願非無願行正梵行
 彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮
 彌猶如有人欲得酥者以器盛酪以抨抨之
 彼必得酥無願願無願非有願非無願人欲
 得酥以器盛酪以抨抨之彼必得酥所以者

何以正求酥謂拌酪也如是浮彌若有沙門
 梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必
 得果無願願無願非有願非無願行正梵行
 彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮
 彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行
 邪梵行必不得果無願願無願非有願非無
 願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果
 謂無道也浮彌猶知有人欲得油者以榨具
 盛沙以冷水漬而取壓之必不得油無願願
 無願非有願非無願人欲得油以榨具盛沙

以冷水漬而取壓之必不得油所以者何以
 邪求油謂壓沙也如是浮彌若有沙門梵志
 邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果
 無願願無願非有願非無願行邪梵行必不
 得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若
 有沙門梵志正見名五正見定彼作願行行正梵
 行彼必得果無願願無願非有願非無願行
 正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有
 道也猶知有人欲得油者以榨具盛麻子以
 暖湯漬而取壓之彼必得油無願願無願非

有願非無願人欲得油以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油所以者何以正求油謂壓麻子也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得火者以濕木作火母

以濕鑽鑽必不得火無願願無願非有願非無願人欲得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火所以者何以邪求火謂鑽濕木也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人

欲得火者以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得
火無願願無願非有願非無願人欲得火以
燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火所以者何
以正求火謂鑽燥木也如是浮彌若有沙門
梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必
得果無願願無願名五非有願非無願行正梵行
彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮
彌若汝爲王童子說此四喻者王童子聞已
必大歡喜供養於汝盡其形壽謂衣被飯食
卧具湯藥及餘種種諸生活具尊者浮彌白

曰世尊我本未曾聞此四喻何由得說唯今
始從世尊聞之佛說如是尊者浮彌及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
心品受法經上第三
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世間真實有四種受
法云何爲四或有受法現樂當來受苦報或
有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當
來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報
云何受法現樂當來受苦報或有沙門梵志

快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志
於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲
施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼
與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具
足已身壞命終趣至惡處各五生地獄中九方作是
念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災
患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲
故受如是極苦甚重苦也猶春後月日中極
熱有葛藤子日炙坼迸墮一娑羅樹下彼時
娑羅樹神因此故而生恐怖於是彼樹神若

邊傍種子村神村百穀藥木有親親朋友樹
神於種子見當來有恐怖有災患故便往至
彼樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿怖今
此種子或爲鹿食或孔雀食或風吹去或村
火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神
汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非
風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成
種子此種子不缺不穿亦不剖坼不爲風雨
日所中傷得大雨漬便速生也彼樹神而作
是念以何等故彼邊傍種子村神村百穀藥

木親朋友樹神於種子見當來有何恐怖
 有何災患而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿
 怖樹神此種子或為鹿食或為孔雀食或風
 吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子
 如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非
 孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非
 敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼
 不為風雨日所中傷得大雨漬便速生也成
 莖枝葉柔輒成節觸體喜悅此莖枝葉柔輒
 成節觸體喜悅樂更樂觸此綠樹成大枝節

葉纏裹彼樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神
 而作是念彼邊傍種子村神村百穀藥木親
 親朋友樹神於種子見此當來恐怖見此災
 患故而來慰勞我言樹神勿恐樹神勿怖樹
 神此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或
 村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹
 神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食
 非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不
 成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不為風
 雨日所中傷得大雨漬便速生也我因種子

緣種子故受此極苦甚重苦也如是或有沙
門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙
門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而
斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更
樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此
法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中
方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖
見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍
欲緣欲故受如是極苦甚重苦也是謂受法
現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂

報或有一自然重濁欲重濁恚重濁癡彼數
隨欲心受苦憂感數隨恚心癡心受苦憂感
彼以苦以憂盡其形壽修行梵行乃至啼泣
墮淚彼受此法成具足已身壞命終必昇善
處生於天中是謂受法現苦當來受樂報云
名五
何受法現苦當來亦受苦報或有沙門梵志
十一
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椀取水不食刀
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家有糞蠅飛來而
不食不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都
不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脩蹲行或
有卧刺以刺爲牀或有卧果以果爲牀或有
事水晝夜手扞或有事火竟宿然之或爭日
月尊祐大使叉手向彼如此之比受無量苦
學煩熱行彼受此法成具足已身壞命終必
至惡處生地獄中是謂受法現苦當來亦受
苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一

自然不重濁欲不重濁志不重濁癡彼不數
隨欲心受苦憂感不數隨志心癡心受苦憂
感彼以樂以喜盡其形壽修行梵行乃至歡
喜心彼受此法成具足已五下分結盡化生
於彼而般涅槃得不退法不還此世是謂受
法現樂當來亦受樂報世間真實有是四種
受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
心品受法經下第四
我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓

名五

十二

都邑爾時世尊告諸比丘此世間如是欲如
是姪如是愛如是樂如是意令不喜不愛不
可法滅喜愛可法生彼如是欲如是姪如是
愛如是樂如是意然不喜不愛不可法生喜
愛可法滅此是癡法我法甚深難見難覺難
達如是我法甚深難見難覺難達不喜不愛
不可法滅喜愛可法生是不癡法世間真實
有四種受法云何爲四或有受法現樂當來
受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受
法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來

亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有
一自樂自喜殺生因殺生生樂生喜彼自樂
自喜不與取邪姪妄言乃至邪見因邪見生
樂生喜如是身樂心樂不善從不善生不趣
智不趣覺不趣涅槃是謂受法現樂當來受
苦報云何受法現苦當來受樂報十五或有一自
苦自憂斷殺因斷殺生苦生憂彼自苦自憂
斷不與取邪姪妄言乃至斷邪見因斷邪見
生苦生憂如是身苦心苦善從善生趣智趣
覺趣於涅槃是謂受法現苦當來受樂報云

何受法現苦當來亦受苦報或有一自苦自
憂殺生因殺生生苦生憂彼自苦自憂不與
取邪姪妄言乃至邪見因邪見生苦生憂如
是身苦心苦不善從不善生不趣智不趣覺
不趣涅槃是謂受法現苦當來亦受苦報云
何受法現樂當來亦受樂報或有一自樂自
喜斷殺因斷殺生樂生喜彼自樂自喜斷不
與取邪姪妄言乃至斷邪見因斷邪見生樂
生喜如是身樂心樂善從善生趣智趣覺趣
於涅槃是謂受法現樂當來亦受樂報若有

受法現樂當來受苦報彼癡者不知如真此
受法現樂當來受苦報不知如真已便習行
不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜
愛可法滅猶如阿磨尼藥一分好色香味然
雜以毒或有人為病故服服時好色香味可
口而不傷咽服已在腹便不成藥如是此受
法現樂當來受苦報彼癡者不知如真此受
法現樂當來受苦報不知如真已便習行不
斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛
可法滅是謂癡法若有受法現苦當來受樂

報彼癡者不知如真此受法現苦當來受樂
報不知如真已便不習行而斷之不習行斷
已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂
癡法若有受法現苦當來亦受苦報彼癡者
不知如真此受法現苦當來亦受苦報不知
如真已便習行不斷習行不斷已便不喜不
愛不可法生喜愛可法滅猶如大小便復雜
以毒或有人為病故服服時惡色臭無味不
可口而傷咽服已在腹便不成藥如是此受
法現苦當來亦受苦報彼癡者不知如真此

受法現苦當來亦受苦報不知如真已便習
行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生
喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來
亦受樂報彼癡者不知如真此受法現樂當
來亦受樂報不知如真已便不習行而斷之
不習行斷已便不喜不愛不可法生喜愛可
法滅是謂癡法彼習行法不知如真不習行
法不知如真習行法不知如真不習行法不
知如真已不習行法習行法不習不習行
法習習行法不習已便不喜不愛不可法生

喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來
受苦報彼慧者知如真此受法現樂當來受
苦報知如真已便不習行而斷之不習行斷
已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂
慧法若有受法現苦當來受樂報彼慧者知
如真此受法現苦當來受樂報知如真已便
習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜
不愛不可法滅猶如大小便和若干種藥或
有人為病故服服時惡色臭無味不可口而
傷咽服已在腹便成藥如是此受法現苦當

來受樂報彼慧者知如真此受法現苦當來
受樂報知如真已便習行不斷習行不斷已
便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧
法若有受法現苦當來亦受苦報彼慧者知
如真此受法現苦當來亦受苦報知如真已
便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可法
生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法
現樂當來亦受樂報彼慧者知如真此受法
現樂當來亦受樂報知如真已便習行不斷
習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可

法滅猶如酥蜜和若干種藥或有人爲病故
服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹
便成藥如是此受法現樂當來亦受樂報彼
慧者知如真此受法現樂當來亦受樂報知
如真已便習行不斷習行不斷已便喜愛可
法生不喜不愛不可法滅是謂慧法彼習行
法知如真不習行法知如真習行法知如真
不習行法知如真已便習行法習不習行法
不習習行法習不習行法不習已便喜愛可
法生不喜不愛不可法滅是謂慧法世間真

中阿含經卷第四十六

名六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品行禪經第五

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世間真實有四種行

名六

禪者云何為四或有行禪者熾盛而謂衰退或有行禪者衰退而謂熾盛或有行禪者衰退則知熾盛如真云何行禪者熾盛而謂衰退彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂

得初禪成就遊彼心修習正思則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第二禪滅

定也彼行禪者不知如真我心修習正思快
樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼不
知如真已於如退轉意便失定如是行禪者
熾盛而謂衰退復次行禪者離於喜欲捨無
求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨
念樂住定得第三禪成就遊彼心修習正思
從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便
作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅
定也彼行禪者不知如真我心修習正思快
樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼不

知如真已於如退轉意便失定如是行禪者
熾盛而謂衰退復次行禪者樂滅苦滅喜憂
本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就
遊彼心修習正思從第四禪趣無量空處是
勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更
趣餘處失第四禪滅定也彼行禪者不知如
真我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無
量空處是勝息寂彼不知如真已於如退轉
意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次
行禪者度一切色想滅有對想不念若干想

無量空是無量空處成就遊彼心修習正思
從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪
者便作是念我心離本相更趣餘處失無量
空處滅定也彼行禪者不知如真我心修習
正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是
勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定
如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度
一切無量空處無量識是無量識處成就遊
彼心修習正思從無量識處趣無所有處是
勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更

趣餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知
如真我心修習正思快樂息寂從無量識處
趣無所有處是勝息寂彼不知如真已於如
退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退
復次行禪者度一切無量識處無所有是無
所有處成就遊彼心修習正思從無所有處
趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便
作是念我心離本相更趣餘處失無所有處
滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思
快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處

是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失
定如是行禪者熾盛而謂衰退云何行禪者
衰退而謂熾盛彼行禪者離欲離惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思
餘小想修習第二禪道彼行禪者便作是念
我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二
禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默
相應想入初禪不應思餘小想入第二禪彼
不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪
者衰退而謂熾盛復次行禪者覺觀已息內

靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就
遊彼思餘小想修習第三禪道彼行禪者便
作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪
趣第三禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧
可思默相應想入第二禪不應思餘小想入
第三禪彼不知如真已不覺彼心而便失定
如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者離
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彼
思餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是

念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第
四禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思
默相應想入第三禪不應思餘小想入第四
禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是
行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者樂滅苦
滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四
禪成就遊彼思餘小想修習無量空處道彼
行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂
從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者
不知如真寧可思默相應想入第四禪不應

名六

四

思餘小想入無量空處彼不知如真已不覺
彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛
復次行禪者度一切色想滅有對想不念若
干想無量空是無量空處成就遊彼思餘小
想修習無量識處道彼行禪者便作是念我
心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量
識處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思
默相應想入無量空處不應思餘小想入無
量識處彼不知如真已不覺彼心而便失定
如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度

一切無量空處無量識處是無量識處成就
遊彼思餘小想修習無所有處道彼行禪者
便作是念我心修習正思快樂息寂從無量
識處趣至無所有處是勝息寂彼行禪者不
知如真寧可思名六厭相應想入無量識處不應
思餘小想入無所有處五彼不知如真已不覺
彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛
復次行禪者度一切無量識處無所有是無
所有處成就遊彼思餘小想修習非有想非
無想處道彼行禪者便作是念我心修習正

思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想
處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思厭
相應想入無所有處不應思餘小想入非有
想非無想處彼不知如真已不覺彼心而便
失定如是行禪者衰退而謂熾盛云何行禪
者衰退則知衰退如真彼行禪者所行所想
所標度一切無所有處非有想非無想是非
有想非無想處成就遊彼不受此行不念此
想標唯行無所有處相應念想本退具彼行
禪者便作是念我心離本相更趣餘處失非

有想非無想處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無所有處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受

此行不念此想標唯行無量空處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如真已於不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此想標唯行色樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪

名六

者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不喜不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第四禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標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彼不受此行不念此想

標唯行第二禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第二禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次

名六

七

行禪者所行所想所標離欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行欲樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真云何行禪者熾盛則知熾盛如真彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我

心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者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
三禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第
三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是
念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第
四禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不
失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次
行禪者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心修習正思快
樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼
行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂

從第四禪趣無量空處是勝息寂彼知如真
已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則
知熾盛如真復次行禪者度一切色想滅有
對想不念若干想無量空是無量空處成就
遊彼心修習正思快樂息寂從無量空處趣
無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我
心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量
識處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不
失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次
行禪者度一切無量空處無量識是無量識

處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量
識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作
是念我心修習正思快樂息寂從無量識處
趣無所有處是勝息寂彼知如真已便覺彼
心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如
真復次行禪者度一切無量識處無所有是
無所有處成就遊彼心修習正思快樂息寂
從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂
彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息
寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息

名六

九

寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行
禪者熾盛則知熾盛如真世間真實有是四
種行禪者因此故說佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
心品說經第六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劔磨瑟曇拘樓
都邑爾時世尊告諸比丘我今當爲汝等說
法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯
現梵行名四種說經如四種說經分別其義
諦聽諦聽善思念之我今當說時諸比丘受

教而聽佛言云何四種說經分別其義若有
比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有
覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此
行不念此想標唯行欲樂相應念想退轉具
彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不
厭我生此法而今我退然我此定不得久住
彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標
離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊彼受此行念此想標立念如法
令住一意彼比丘應當知我生此法不退不

進亦復不厭我生此法能令我作而我此定
必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行
所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此
想標唯行第二禪相應念想昇進具彼比丘
應當知我生此法不退不住亦復不厭我生
此法今我昇進如是不久當得第二禪彼比
丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲
離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪
成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息

相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼此比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得

第二禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想昇進具彼此比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得第三禪彼此比丘應如是知復次比丘所行所想所標

覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯
行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我
生此法不退不住亦不昇進我生此法能令
我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知
復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求
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彼不受此行不念
此想標唯行第二禪相應念想退轉具彼比
丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我

生此法而令我退然我此定不得久住彼比
丘應如是知復次比丘所行所想所標離於
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彼受
此行念此想標立念如法令住一意彼比丘
應當知我生此法不退不進亦復不厭我生
此法能令我住而我此定必得久住彼比丘
應如是知復次比丘所行所想所標離於喜
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彼不受

此行不念此想標唯行第四禪相應念想昇
進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦
復不厭我生此法令我昇進如是不久當得
第四禪彼比丘應如是知復次比丘所行所
想所標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
成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息
相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法
不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如
是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比

名六

十二

丘所行所想所標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不受
此行不念此想標唯行第三禪相應念想退
轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦
復不厭我生此法而令我退然我此定不得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想
所標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受此行念此想標
立念如法今住一意彼比丘應當知我生此
法不退不進亦復不厭我生此法能令我住

而我此定必得久住彼比丘應如是知復次
比丘所行所想所標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不
受此行不念此想標唯行無量空處相應念
想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不
住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久
當得無量空處彼比丘應如是知復次比丘
所行所想所標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不受此
行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具

彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇
進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡
彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標
度一切色想滅有對想不念若干想無量空
是無量空處成就遊彼不受此行不念此想
標唯行色樂相應念想退轉具彼比丘應當
知我生此法不住不進亦復不厭我生此法
而令我退然我此定不得久住彼比丘應如
是知復次比丘所行所想所標度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無量空處

成就遊彼受此行念此想標立念如法令住
一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦
復不厭我生此法能令我住而我此定必得
久住彼比丘應如是知復次比 所行所想
所標度一切色想滅有對想不 若干想無
量空是無量空處成就遊彼不受此行不念
此想標唯行無量識處相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭
我生此法令我昇進如是不久當得無量識
處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所

標度一切色想滅有對想不念若干想無量
空是無量空處成就遊彼不受此行不念此
想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應
當知我生此法不退不住亦不昇進我生此
法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應
如是知復次比丘名六所行所想十四所標度一切無
量空處無量識是無量識處成就遊彼不受
此行不念此想標唯行無量空處相應念想
退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進
亦復不厭我生此法而令我退然我此定不

得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我

昇進如是不久當得無所有處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡十五彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法

不住不退亦復不厭我生此法而令我退然
 我此定不得久住彼比丘應如是知復次比
 丘所行所想所標度一切無量識處無所有
 是無所有處成就遊彼受此行念此想標立
 念如法令住一意彼比丘應當知我生此法
 不退不進亦復不厭我生此法能令我住而
 我此定必得久住彼比丘應如是知復次比
 丘所行所想所標度一切無量識處無所有
 是無所有處成就遊彼不受此行不念此想
 標唯行非有想非無想處相應念想昇進具

彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不
 厭我生此法令我昇進如是不久當得非有
 想非無想處彼比丘應如是知復次比丘所
 行所想所標度一切無量識處無所有是無
 所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯
 行厭相應念想十六無欲具彼比丘應當知我生
 此法不退不住亦不昇進我生此法能令我
 厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有
 想有知齊是得知乃至非有想非無想處行
 餘第一有行禪比丘者從是起當為彼說佛

永樂北藏

中阿含經

第五六册

說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十六

中阿含經卷第四十七

名七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品獵師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時世尊告諸比丘獵師飼鹿不如是心

名七

令鹿得肥得色得力得樂長壽獵師飼鹿如是心飼唯欲近食使近食已令憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬獵師飼鹿如是心也第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是

永樂北藏

中阿含經

第五六册

彼第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是彼第二羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界第三羣鹿亦作是念第一第二

羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧
 可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不
 近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放
 逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是
 念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠
 已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸
 不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵
 師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇論點第一
 論點所以者何食我食已而不可得我今寧
 可作長圍且作長圍且已便得第三羣鹿所

依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍
 且作長圍且已便得第三羣鹿所依住止如
 是第三羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界
 第四羣鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一
 切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可依住
 獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食
 獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已
 便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已
 便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已
 便不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸

不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿甚奇猛隼第一猛隼若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四羣鹿獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四羣鹿便得脫獵師獵師眷屬境界比丘我說此喻欲令解義我今說此當觀其義獵師食者當知五欲功德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸獵師食者當知是五欲功德也獵師者當知是惡魔王也獵師眷屬者當知是魔王眷屬

也羣鹿者當知是沙門梵志也第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔王魔王眷屬如是第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界猶如第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志亦復如是第二沙門梵志亦作是念第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔

王魔王眷屬如是彼第一沙門梵志不脫魔
王魔王眷屬境界我今寧可捨此世間信施
飲食離於恐怖依無事處食果及根耶第二
沙門梵志作是念已便捨世間信施飲食離
於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸果
根盡身極羸瘦氣力衰退力衰退已便心解
脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已便隨
魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦不脫
魔王魔王眷屬境界猶如第二羣鹿而作是
念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣

放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第
二羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可
捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶
第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖
依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身
極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是
第二羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界當觀
彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵志
亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫魔
王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷

屬依住不遠住不遠已不近食世間信施飲
食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不
隨魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已
便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已便
不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣
放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬然受
持二見有見及無見彼受此二見故便隨魔
王魔王眷屬如是第三沙門梵志亦不脫魔
王魔王眷屬境界猶如第三羣鹿亦作是念
第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境

界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住
不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣
放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三
羣鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不
遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不
憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬
彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇
諂黠第一諂黠所以者何食我食已而不可
得我今寧可作長圍且作長圍且已便得第
三羣鹿所依住止獵師獵師眷屬作是念已

便作長圍且作長圍且已便得第三羣鹿所
 依住止如是第三羣鹿亦不脫獵師獵師眷
 屬境界所依者當知有見也住止者當知無
 見也當觀彼第三沙門梵志亦復如是第四
 沙門梵志亦作是念第一第二第三沙門梵
 志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可
 依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不
 近世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸
 不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門
 梵志作是念已便依住魔王魔王眷屬所不

至處依住彼已不近食世間信施飲食不近
 食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王
 魔王眷屬如是第四沙門梵志便脫魔王魔
 王眷屬境界猶如第四羣鹿亦作是念第一
 第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境
 界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處
 依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍
 恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第
 四羣鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所
 不至處依住彼已不近食獵師食不近食已

便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師
 眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿
 甚奇猛隼第一猛隼若我逐彼必不能得餘
 鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四羣鹿
 彼獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是
 第四羣鹿便脫獵師獵師眷屬境界當觀彼
 第四沙門梵志亦復如是比丘當學如是所
 依住止令魔王魔王眷屬所不至處何者魔
 王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲離惡不
 善之法至得第四禪成就遊是謂魔王魔王

眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所
 不至處謂比丘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魔王魔王眷屬所
 不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至
 謂比丘度一切色想至非有想非無想處成
 就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何

者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切
非有想非無想處想知滅身觸成就遊慧見
諸漏盡斷知是謂魔王魔王眷屬所不至處
比丘如是所依住止令魔王魔王眷屬所不
至處當學如是修佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

心品五支物主經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所
欲見世尊供養禮事五支物主便作是念且

置往見佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我今
寧可詣一娑羅末利異學園於是五支物主
便至此道遊戲歡樂近中頭阿黎往詣一娑
羅末利異學園彼時娑羅末利異學園中有
一異學沙門文祁子名七在於彼中為大宗主眾
人之師眾所敬重統領大眾五百異學師彼
在擾亂眾發高大音聲其聲喧鬧說若干種
畜生之論謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣
被論婦人論童女論姪女論世間論邪道論
海中如是比聚集論若干種畜生之論異學

沙門文祁子遙見五支物主來便自勅已衆
令默然住汝等默然莫復語言宜自收斂此
沙門瞿曇弟子五支物主來若有沙門瞿曇
在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所
以者何彼愛樂默然稱說默然若彼見此衆
默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止
已衆已自默然住於是五支物主往詣異學
沙門文祁子所共相問訊却坐一面異學沙
門文祁子語曰物主若有四事我施設彼成
就善第一善無上士得第一義質直沙門云

何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不
念惡念物主若有此四事者我施設彼成就
善第一善無上士得第一義質直沙門五支
物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從
坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往
詣佛稽首作禮却坐一面與異學沙門文祁
子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰物主
如異學沙門文祁子所說若當爾者嬰孩童
子支節柔軟仰向卧眠亦當成就善第一善
無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童子

尚無身想況復作身惡業耶唯能動身物主
嬰孩童子尚無口想況復惡言耶唯能得啼
物主嬰孩童子尚無命想況復行邪命耶唯
有呻吟物主嬰孩童子尚無念想況復惡念
耶唯念母乳物主若如異學沙門文祁子說
者如是嬰孩童子成就善第一善無上士得
第一義質直沙門物主若有四事我施設彼
成就善第一善然非無上士不得第一義亦
非質直沙門云何爲四身不作惡業口不惡
言不行邪命不念惡念物主若有此四事我

施設彼成就善第一善然非無上士不得第
一義亦非質直沙門物主身業口業者我施
設是戒於主念者我施設是心所有與心相
隨物主我說當知不善戒當知不善戒從何
而三當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無
餘當知賢聖弟子云何行滅不善戒耶物主
我說當知善戒當知善戒從何而生當知善
戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟
子云何行滅善戒耶物主我說當知不善念
當知不善念從何而生當知不善念何處滅

無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行
滅不善念耶物主我說當知善念當知善念
從何而生當知善念何處滅無餘何處敗壞
無餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶物主
云何不善戒耶不善身行不善口意行是謂
不善戒物主此不善戒從何而生我說彼所
從生當知從心生云何為心若心有欲有恚
有癡當知不善戒從是心生物主不善戒何
處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟子捨身
不善業修身善業捨口意不善業修口意善

石七

九

業此不善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟
子云何行滅不善戒若多聞聖弟子觀內身
如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者
滅不善戒也物主云何善戒耶善身業善口
意業是謂善戒物主此善戒從何而生我說
彼所從生當知從心生云何為心若心無欲
無恚無癡當知善戒從是心生物主善戒何
處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子行
戒不著戒此善戒滅無餘敗壞無餘物主賢
聖弟子云何行滅善戒若多聞聖弟子觀內

身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行
 者滅善戒也物主云何不善念耶欲念恚念
 害念是謂不善念物主不善念從何而生我
 說彼所從生當知從想生云何為想戒說想
 多種無量種若干種行或欲想或恚想或害
 想物主衆生因欲界想故生不善念欲界相
 應若有想者因彼想故生不善念欲界相應
 物主衆生因恚害界想故生不善念恚害界
 相應若有想者因彼想故生不善念恚害界
 相應此不善念從是想生物主不善念何處

滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲
 離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪
 成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物主賢
 聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀
 內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是
 行者滅不善念也物主云何善念耶無欲念
 無恚念無害念是謂善念物主善念從何而
 生我說彼所從生當知從想生云何為想我
 說想多種無量種若干種行或無欲想或無
 恚想或無害想物主衆生因無欲界想故生

善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無欲界相應物主衆生因無志無害界故生善念無志無害界相應若有想者因彼想故生善念無志無害界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞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此善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善念也物主若多

聞聖弟子以慧觀不善戒知如真從生不善戒知如真此不善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善戒知如真以慧觀善戒知如真從生善戒知如真此善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅善戒知如真以慧觀不善念知如真從生不善念知如真此不善念滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善念知如真以慧觀善念知如真從生善念知如真此善念滅無餘敗壞

名七

十一

無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅
善念知如真所以者何因正見故生正志因
正志故生正語因正語故生正業因正業故
生正命因正命故生正方便因正方便故生
正念因正念故生正定賢聖弟子心如定
已便解脫一切婬怒癡物主賢聖弟子如是
正心解脫已便知一切生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真是謂學見迹成就
八支漏盡阿羅漢成就十支物主云何學見
迹成就八支謂學正見至學正定是謂學見

迹成就八支物主云何漏盡阿羅漢成就十
支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅
漢成就十支物主若有十支我施設彼成就
善第一善無上士得第一義質直沙門佛說
如是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

心品瞿曇彌經第九

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在加鞞羅衛尼
拘類樹園爾時摩訶波闍波提瞿曇彌持新
金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一面

白曰世尊此新金縷黃色衣我自爲世尊作
慈愍我故願垂納受世尊告曰瞿曇彌持此
衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養
大衆大生主瞿曇彌至再三白曰世尊此新
金縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂
納受世尊亦至再三告曰瞿曇彌持此衣施
比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養衆爾
時尊者阿難立世尊後執拂侍佛於是尊者
阿難白曰世尊此大生主瞿曇彌於世尊多
所饒益世尊母命終後乳養世尊世尊告曰

如是阿難如是阿難大生主瞿曇彌實於我
多所饒益我母命終後乳養於我阿難我亦
於大生主瞿曇彌多所饒益所以者何大生
主瞿曇彌因我故得自歸於佛法及比丘衆
不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離
殺斷殺不與取邪姪妄言離酒斷酒阿難若
有人因人故得自歸於佛法及比丘衆不疑
三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷
殺不與取邪姪妄言離酒斷酒者此人供養
於彼人至盡形壽以飲食衣被牀榻湯藥及

若干種諸生活具不得報恩復次阿難有七
 施衆有十四私施得大福得大果得大功德
 得大廣報阿難云何七施衆得大福得大果
 得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在
 世時佛爲首施佛及比丘衆是謂第一施衆
 得大福得大果得大功德得大廣報信族姓
 男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆施
 比丘衆施比丘尼衆入比丘僧園而白衆曰
 衆中爾所比丘來布施彼也入比丘尼僧房
 而白衆曰衆中爾所比丘尼來布施彼也是

謂第五施衆得大福得大果得大功德得大
 廣報阿難當來時有比丘名姓種不精進著
 袈裟衣彼不精進不精進故施依衆故緣衆
 故上衆故因衆故我說爾時施主得無量不
 可數不可計福得善得樂况復今比丘成就
 行事成就除事成就行事除事成就質直成
 就柔輒成就質直柔輒成就忍成就樂成就
 忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成
 就威儀成就行來遊成就威儀行來遊成就
 信成就戒成就多聞成就施成就慧成就信

戒多聞施慧也是謂第七施衆得大福得大
果得大功德得大廣報是謂有七施衆得大
福得大果得大功德得大廣報阿難云何有
十四私施得大福得大果得大功德得大廣
報有信族姓男族姓女布施如來施緣一覺
施阿羅漢施向阿羅漢施阿那含施向阿那
含施斯陀含施向斯陀含施須陀洹施向須
陀洹施離欲外仙人施精進人施不精進人
布施畜生阿難布施畜生得福百倍施不精
進人得福千倍施精進人得福百千倍施離

欲外仙人得福億百千倍施向須陀洹無量
得須陀洹無量向斯陀含無量得斯陀含無
量向阿那含無量得阿那含無量向阿羅漢
無量得阿羅漢無量緣一覺無量況復如來
無所著等正覺耶此十四私施得大福得大
果得大功德得大廣報復次阿難有四種布
施三淨施云何爲四或有布施因施主淨非
受者或有布施因受者淨非施主或有布施
非因施主淨亦非受者或有布施因施主淨
受者亦然阿難云何布施因施主淨非受者

耶施主精進行妙法見來見果如是見如是
 說有施有施果受者不精進行惡法不見來
 不見果如是見如是說無施無施果是謂布
 施因施主淨非受者也阿難云何布施因受
 者淨非施主耶施主不精進行惡法不見來
 不見果如是見如是說無施無施果受者精
 進行妙法見來見果如是見如是說有施有
 施果是謂布施因受者淨非施主也阿難云
 何布施非因施主淨亦非受者耶施主不精
 進行惡法不見來不見果如是見如是說無

施無施果受者亦不精進行惡法不見來不
 見果如是見如是說無施無施果是謂布施
 非因施主淨亦非受者阿難云何布施因施
 主淨受者亦然耶施主精進行妙法見來見
 果如是見如是說有施有施果受者亦精進
 行妙法見來見果如是見如是說有施有施
 果是謂布施因施主淨受者亦然於是世尊
 說此頌曰

精進施不精進
 信有業及果報

如法得歡喜心
 此施因施主淨

不精進施精進

不如法非喜心

不信業及果報

此施因受者淨

懈怠施不精進

不如法非喜心

不信業及果報

如是施無廣報

精進施於精進

如法得歡喜心

信有業及果報

如是施有廣報

奴婢及貧窮

自分施歡喜

信業信果報

此施善人稱

正護善身口

舒手以法乞

離欲施離欲

是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

心品多界經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧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獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂

感彼一切從愚癡生不從智慧世尊告曰如
 是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從愚癡
 生不從智慧諸有遭事災患憂感彼一切從
 愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生
 火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡
 生不從智慧諸有遭事災患憂感彼一切從
 愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖
 彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遭事災
 患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難當
 來時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧

名七

十六

諸有遭事災患憂感彼一切從愚癡生不從
 智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從
 智慧諸有遭事災患憂感彼一切從愚癡生
 不從智慧阿難是為愚癡有恐怖智慧無恐
 怖愚癡有遭事災患憂感智慧無遭事災患
 憂感阿難諸有恐怖遭事災患憂感彼一切
 從愚癡可得從智慧於是尊者阿難悲泣
 淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非
 智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不知
 處不知因緣不知是處非處者阿難如是比

丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊如是比
 丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚癡
 世尊答曰阿難若有比丘知界知處知因緣
 知是處非處者阿難如是比丘智慧非愚癡
 尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚癡
 世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有比
 丘見十八界知如真眼界色界眼識界耳界
 聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌
 識界身界觸界身識界意界法界意識界阿
 難見此十八界知如真復次阿難見六界知

如真地界水界火界風界空界識界阿難見
 此六界知如真復次阿難見六界知如真欲
 界恚界害界無欲界無恚界無害界阿難見
 此六界知如真復次阿難見六界知如真樂
 界苦界喜界憂界捨界無明界阿難見此六
 界知如真復次阿難見四界知如真覺界想
 界行界識界阿難見此四界知如真復次阿
 難見三界知如真欲界色界無色界阿難見
 此三界知如真復次阿難見三界知如真色
 界無色界滅界阿難見此三界知如真復次

阿難見三界知如真過去界未來界現在界
 阿難見此三界知如真復次阿難見三界知
 如真妙界不妙界中界阿難見此三界知如
 真復次阿難見三界知如真善界不善界無
 記界阿難見此三界知如真復次阿難見三
 界知如真學界無學界非學非無學界阿難
 見此三界知如真復次阿難見二界知如真
 有漏界無漏界阿難見此二界知如真復次
 阿難見二界知如真有為界無為界阿難見
 此二界知如真阿難見此六十二界知如真

阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如
 是比丘知界世尊云何比丘知處世尊答曰
 阿難若有比丘見十二處知如真眼處色處
 耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意
 處法處阿難見此十二處知如真阿難如是
 比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知
 處云何比丘知因緣世尊答曰阿難若有比
 丘見因緣及從因緣起知如真因此有彼無
 此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣無明有行
 乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生

滅則老死滅阿難如是比丘知因緣尊者阿
難白曰世尊如是比丘知因緣云何比丘知
是處非處世尊答曰阿難若有比丘見處是
處知如真見非處是非處知如真阿難若世
中有二轉輪王並治者終無是處若世中有
一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二
如來者終無是處若世中有一如來者必有
是處阿難若見諦人故害父母殺阿羅漢破
壞聖眾惡心向佛出如來血者終無是處若
凡夫人故害父母殺阿羅漢破壞聖眾惡心

向佛出如來血者必有是處阿難若見諦人
故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故
犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離
此內從外求尊求福田者終無是處若凡夫
人捨離此內從外求尊求福田者必有是處
阿難若見諦人名七從餘沙門梵志十九作是說諸尊
可見則見可知則知者終無是處若凡夫人
從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知
則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉
凶者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必

有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜問
吉凶相應見有苦有煩見是真者終無是處
若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見
有苦有煩見是真者必有是處阿難若見諦
人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不
可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙
門梵志或持一句呪二句三句四句多句百
千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者
終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或
有沙門梵志持一句呪二句三句四句多句

百十句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡
者必有是處阿難若見諦人受八有者終無
是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若
身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至
善處生於天中者終無是處若身惡行口意
惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄
中者必有是處阿難若身妙行口意妙行因
此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者終
無是處若身妙行口意妙行因此緣此身壞
命終趣至善處生天中者必有是處阿難若

身惡行口意惡行受樂報者終無是處阿難
若身惡行口意惡行受苦報者必有是處阿
難若身妙行口意妙行受苦報者終無是處
若身妙行口意妙行受樂報者必有是處
阿難若不斷五蓋心穢慧羸心正立四念處
者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四
念處者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧
羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是
處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七
覺意者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧

羸心不正立四念處不修七覺意欲得無上
正盡覺者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心
正立四念處修七覺意得無上正盡覺者必
有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正
立四念處不修七覺意得無上正盡覺盡苦
邊者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立
四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者
必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者
阿難白曰世尊如是比丘知是處非處於是
尊者阿難叉手 佛白曰世尊此經名何云

何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界
 甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱
 此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行
 心品第十四竟

名

中阿舍經卷第四十七

音釋

飼也切 飼食祥 飼食吏 飼之切 以贏 瘦贏倫 羸為切 瘦瘦所 羸疥也 羸置 邪

中阿含經卷第四十八

名八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品第十五

有十經前五經第四誦後五經第五誦故曰雙品

第四分別誦

馬邑及馬邑

牛角娑羅林

牛角娑羅林

求解最在後

名八

雙品馬邑經上第一

我聞如是一時佛遊齋騎國與大比丘眾俱往至馬邑住馬林寺及比丘眾爾時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙

門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志法已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何如沙門法及如梵志法身行清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復

更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘
若身清淨當復作何等當學口行清淨仰向
發露善護無缺因此口行清淨不自舉不下
他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝
等作是念我身口行清淨我所作已辦不復
更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘
若身口清淨當復作何等當學意行清淨仰
向發露善護無缺因此意行清淨不自舉不

下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若
汝等作是念我身口意行清淨我所作已辦
不復更學已成德義無復上作比丘我為汝
說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者
比丘若身口意行清淨當復作何等當學命
行清淨仰向發露善護無缺因此命行清淨
不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所
共稱譽若汝等作是念我身口意命行清淨
我所作已辦不復更學已成德義無復上作
比丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若

欲求上學者比丘身口意命行清淨當復作何等比丘當學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意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意根若汝等作是念身口意命行清淨守護諸根我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我

為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨守護諸根當復作何等比丘當學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寤語嘿皆正知之若汝等作是念我身口意命行清淨守護諸根正知出入我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨守護諸根正知出入當復作何等比丘當學獨住遠離在

無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地
穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或
至樹下空安靜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
淨除其心如足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至得
第四禪成就遊彼已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
更受有知如真是說沙門說梵志說聖說淨
浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢
汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂
沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏
穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是

謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品馬邑經下第二

我聞如是一時佛遊騫騎國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告

諸比丘人見汝等沙門是沙門人間汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙門若有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂

不息諛諂有欺誑不息欺誑有無慙不息無
 慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪
 見不息邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐偽
 沙門曲趣至惡處未盡已學非沙門道跡非
 沙門猶如鉞斧新作極利有頭有刃僧伽梨
 所裹我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪
 伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不
 語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉
 不息嫉有諛諂不息諛諂有無慙不息無慙
 有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見

不息邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧
 伽梨者有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋
 有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息
 嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息
 無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見者彼諸
 親親朋友往詣而作是說賢人汝當學持僧
 伽梨賢汝學持僧伽梨有貪伺息貪伺有恚
 息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有
 慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息
 無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見

息邪見若以我見持僧伽梨有貪伺恚瞋不
語結慳嫉諛諂無慙無愧惡欲邪見是以我
持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不
坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門
若持水有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋
有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息
嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息
無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見彼諸親
親朋友往詣而作是說賢汝當持水持水已
有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語

息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛
諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有
惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持水
貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧有惡
欲有邪見是以持水者我說不是沙門是謂
非沙門道跡名八非是沙門云何沙門道跡六非不
沙門若有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋
有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息
嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息
無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見此沙門

嫉沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處盡
已學沙門道跡非沙門是謂沙門道跡非
不沙門彼如是成就戒身清淨口意清淨無
有貪伺心中無恚無有睡眠無掉憍傲斷疑
度惑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彼作是念

有有有麤有妙有想來上出要知如真彼如
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去村不遠有
好浴池清泉流盈翠草被岸華樹四周或於
東方有一人來飢渴疲極脫衣岸上入池快七
浴去垢除熱亦除渴之如是南方西方北方
有一人來飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去
垢除熱亦除渴之如是刹利族姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令

得內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨
浴如是梵志居士工師族姓子剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道內行止今得內
止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴云
何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙爲
當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門
云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙
爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵
志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢
汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂

爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏
穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是
謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂
淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

雙品牛角娑羅林經上第三

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在牛角娑羅林
及諸多知識上尊比丘大弟子等尊者舍利
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離越哆尊者阿難如

是比多知識上尊比丘大弟子等亦遊跋耆
 瘦在牛角娑羅林並共近佛葉屋邊住於是
 尊者大目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延
 尊者阿那律陀過夜平旦往詣尊者舍利子
 所尊者阿難遙見彼諸尊往已白曰賢者離
 越哆當知此尊者大目犍連尊者大迦葉尊
 者大迦旃延尊者阿那律陀過平旦往詣尊
 者舍利子所賢者離越哆今可共彼諸尊往
 詣尊者舍利子所儻能因彼從尊者舍利子
 少多聞法於是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離越哆
 尊者阿難過夜平旦往詣尊者舍利子所尊
 者舍利子遙見彼諸尊來已尊者舍利子因
 彼諸尊故說善來賢者阿難善來阿難善來
 阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之所稱
 譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角
 娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷
 妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛
 角娑羅林尊者阿難答曰尊者舍利子若有
 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翫習至于意所
惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相
應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛
角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者離越哆
賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者
離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月
諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆
何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越多答
曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止

不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜處尊
者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者
舍梨子復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆
比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀
此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅
樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等
比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陀答曰
尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼
於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子
猶有目人住高樓上於下露地有等士擊彼

少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘速得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦旃延答曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說

法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉答曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正

念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智
慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發渴仰
成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍
梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨
子復問曰賢者目捷連尊者大迦葉已說隨
所知我今復問賢者目捷連此牛角娑羅林
甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶
若天華賢者目捷連何等比丘起發牛角娑
羅林尊者大目捷連答曰尊者舍梨子若有
比丘有大如意足有大威德有大福祐有大

威神自在無量如意足彼行無量如意足變
一為衆合衆為一一則住一有知有見徹過
石壁如空無礙出入於地猶若如水履水如
地而不陷没上昇虛空結跏趺坐猶若如鳥
今此日月有大如意足有大威德有大福祐
有大威神以手名八捫摸身至梵天尊者舍梨子
如是比丘起發牛角娑羅林尊者大目捷連
問曰尊者舍梨子我及諸尊已各自說隨其
所知我今問尊者舍梨子此牛角娑羅林甚
可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若

天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子答曰賢者目捷連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目捷連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之賢者目捷連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止

中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目捷連如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子告曰賢者目捷連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目捷連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最爲善說於是尊者舍梨子尊者大目捷連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律尊者離越尊者阿難往詣佛所諸尊者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却坐一面尊者舍梨子

白曰世尊今日賢者大目捷連尊者大迦葉
賢者迦旃延賢者阿那律陀賢者離越哆賢
者阿難過夜平旦來詣我所我遙見彼諸賢
來已因彼諸賢故說善來賢者阿難善來阿
難善來阿難世尊侍者解世尊意常為世尊
之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難
此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅
樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘
起發牛角娑羅林賢者阿難即答我曰尊者
舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚

名八

十二

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翫
習至于意所惟觀明見深達彼所說法簡要
捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是
比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉
舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難
比丘成就多聞尊者舍梨子白曰世尊賢者
阿難如是說已我復問曰賢者離越哆賢者
阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越
哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑

羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等
比丘起發牛角娑羅林賢者離越哆即答我
曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止
不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜處尊
者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊
嘆曰善哉善哉舍梨子如離越哆比丘所說
所以者何離越哆比丘常樂坐禪尊者舍梨
子白曰世尊賢者離越哆如是說已我復問
曰賢者阿那律陀賢者離越哆比丘已說隨
所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅

林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香
猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛
角娑羅林賢者阿那律陀即答我曰尊者舍
梨子若有比丘速得天眼成就天眼於千世
界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目
人住高樓上於下露地有十土墜彼少有方
便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘速
得天眼成就天眼於千世界微少方便須臾
盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅
林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如阿那律陀

比丘所說所以者何阿那律陀比丘成就天眼尊者舍梨子白曰世尊賢者阿那律陀如是說已我復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林賢者迦旃延即答我曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世

尊嘆曰善哉善哉舍梨子如迦旃延比丘所說所以者何迦旃延比丘分別法師尊者舍梨子白曰世尊賢者迦旃延如是說已我復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉即答我曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱

說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精
勤自立正念正智稱說立正念正智自得定
稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡
稱說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說
勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘
起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨
子如迦葉比丘所說所以者何迦葉比丘常
行無事尊者舍梨子白曰世尊尊者大迦葉
如是說已我復問曰賢者目捷連尊者大迦
葉已說隨所知我今復問賢者目捷連此牛

角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆
敷妙香猶若天華賢者目捷連何等比丘起
發牛角娑羅林賢者大目捷連即答我曰尊
者舍梨子若有比丘有大如意足有大威德
有大福祐有大威神自在無量如意足彼行
無量如意足變一為衆合衆為一十五則住一
有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶
若如水履水如地而不陷没上昇虛空結跏
趺坐猶若如鳥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

天尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林
世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如目捷連比丘
所說所以者何目捷連比丘有大如意足於
是尊者大目捷連即從座起偏袒著衣叉手
向佛白曰世尊我及諸尊如是說已便白尊
者舍梨子曰尊者舍梨子我及諸尊已各自
說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑
羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙
香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛
角娑羅林尊者舍梨子即答我曰賢者目捷

連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲
得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行
彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住
止日中晡時遊行賢者目捷連猶王王臣衣
服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前
著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即
取著之賢者目捷連如是若有比丘隨用心
自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊
行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止
日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢

者目捷連如是比丘起發牛角娑羅林世尊
 嘆曰善哉善哉目捷連如舍梨子比丘所說
 所以者何舍梨子比丘隨用心自在於是尊
 者舍梨子即從座起偏袒著衣叉手向佛白
 曰世尊我及諸賢如是說已告曰賢者目捷
 連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目捷
 連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事
 於中知誰最為善說世尊我等誰為善說耶
 世尊答曰舍梨子一切悉善所以者何此諸
 法者盡我所說舍梨子聽我所說如是比丘

起發牛角娑羅林舍梨子若有比丘隨所依
 住城郭村邑彼過夜平旦著衣持鉢入村乞
 食善守護身善斂諸根善立其念彼乞食已
 過日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安靜
 處敷尼師壇結跏趺坐不解結跏趺坐乃至
 漏盡彼便不解結跏趺坐乃至漏盡舍梨子
 如是比丘起發牛角娑羅林佛說如是彼諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行
 雙品牛角娑羅林經下第四

我聞如是一時佛遊那摩提瘦在捷邨精舍
爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而
行乞食食訖中後往詣牛角娑羅林爾時牛
角娑羅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十七汲水出洗
足器安洗足各八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
食訖收鉢漂洗手足以尼師壇著於肩十七上入
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
者便瀉著淨地及無蟲水中取彼食器淨洗
拭已舉著一面收卷牀席拾洗足十七登收拭脚
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十七上
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

或聖嘿然於是守林人遙見世尊來逆呵止
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
律陀遙見世尊來即呵 彼曰汝守林人莫呵
世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊
來我善逝來尊者阿那律出迎世尊攝佛衣
鉢尊者難提爲佛敷牀尊者金毗羅爲佛取
水爾時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座

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
彼梵行行慈身業尼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我
便自捨已心隨彼諸賢心我未曾有一不可
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己心隨彼諸賢心
我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有一不
可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊

曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合
安隱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隱無諍一心
一師合一水乳得人上之法而有差降安樂
住止世尊我等離欲離惡不善之法至得第
四禪成就遊世尊如是我等常共和合安隱
無諍一心一師合一水乳得此人上之法而
有差降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那
律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上

之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀
白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得
人上之法而有差降安樂住止世尊我心與
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
世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人
上之法而有差降安樂住止世尊嘆曰善哉

善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有
餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者
阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更
復有餘得人上之法而有差降安樂住止世
尊我等度一切色想至得非有想非無想處
成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此
餘得人上之法而有差降安樂住止世尊嘆
曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此
頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止
耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此

度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我等得如意足天耳智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世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更無

名八

二十

有餘得人上之法而有差降安樂住止於是世尊便作是念此族姓子之所遊行安隱快樂我今寧可爲彼說法世尊作是念已即爲尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗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從座起去於是尊者阿那律陀難提金毗羅送世尊隨其近遠便還所住尊者難提尊者金毗羅嘆尊者阿那律陀曰善哉善哉尊者阿那律陀我等初不聞尊者阿那律陀說如是義我等如是有大如

意足有大威德有大福祐有大威神然尊者
阿那律陀盡向世尊極稱譽我等尊者阿那
律陀嘆尊者難提金毗羅曰善哉善哉尊者
我亦初未曾從諸賢等聞尊者如是有大如
意足有大威德有大福祐有大威神然我長
夜以心知尊者心尊者有大如意足有大威
德有大福祐有大威神是故我向世尊如是
如是說於是長鬼天形體極妙光明巍巍夜
將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面向世
尊曰大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世

尊及三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊
者金毗羅地神從長鬼天聞所說放高大音
聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊
及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從
地神聞聲虛空天四王天三十三天焰摩天
兜率陀天化樂天他化樂天須臾聲徹至于
梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世
尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅
世尊告曰如是如是長鬼天諸跋耆人得大
善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律

陀難提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已便放
高大音聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現
有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金
毗羅從地神聞聲虛空天四天王天三十三
天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天須臾
聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利
謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難
提金毗羅長鬼天若彼三族家此三族姓子
剝除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼
三族家憶此三族姓子所因所行者彼亦長

夜得大善利安隱快樂若彼村邑及天魔梵
沙門梵志從人至天憶此三族姓子所因所
行者彼亦長夜得利饒益安隱快樂長鬼天
此三族姓子如有大如意足有大威德有大
大福祐有大威神佛說如是此三族姓子及
長鬼天聞佛所說歡喜奉行

雙品求解經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍摩瑟曇拘樓
都邑爾時世尊告諸比丘緣於彼意不知他
心如真者彼世尊正盡覺不可知云何求解

於如來乎時諸比丘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
 得廣知義佛便告曰比丘諦聽善思念之我
 當為汝具分別說時諸比丘受教而聽世尊
 告曰緣於彼意不知他心如真者當以二事
 求解如來一者眼知色二者耳聞聲若有穢
 汙眼耳知法是彼尊者為有為無耶若求時
 則知所有穢汙眼耳知法彼尊者無若無此
 者當復更求若有雜眼耳知法是彼尊者為
 有為無耶若求時則知所有雜眼耳知法彼

尊者無若無此者當復更求若有白淨眼耳
 知法是彼尊者為有為無耶若求時則知所
 有白淨眼耳知法彼尊者有若有此者當復
 更求彼尊者為長夜行此法為暫行耶若求
 時則知彼尊者長夜行此法不暫行也若常
 行者當復更求名八彼尊者為名譽廿三為利義
 入此禪耶不為名譽不為利義入此禪耶若
 求時則知彼尊者非為災患故入此禪也若
 有作是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲
 欲已盡也便應問彼賢者有何行有何力有

何智令賢者自正觀如是說彼尊者樂行非
恐怖離欲不行欲欲已盡耶彼若作是答賢
者我不知彼心亦非餘事知然彼尊者或獨
住或在眾或在集會若有善逝若為善逝所
化為宗主因食可見彼賢者我不知我從
彼尊者聞面前諮受我樂行非恐怖離欲不
行欲欲已盡也賢者我有是行有是力有是
智令我自正觀如是說彼尊者樂行非恐怖
離欲不行欲欲已盡也於中當復問彼如來
法若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無

餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘
若有白淨法有彼處此法滅盡無餘如來為
彼答若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡
無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無
餘若有穢汙眼耳知法如來滅斷拔絕根本
終不復生若有雜眼耳知法如來滅斷拔絕
根本絕不復生若有白淨法如是我白淨如
是境界如是沙門我如是成就此正法律有
信弟子往見如來奉侍如來從如來聞法如
來為說法上復上妙復妙善除黑白如來為

說法上復上妙復妙善除黑白者如是如是
 聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼
 世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有何
 力有何智令賢者知斷一法於諸法得究竟
 淨信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是答賢者
 若我不知世尊心亦非餘事知我因世尊有
 如是淨信世尊為我說法上復上妙復妙善
 除黑白賢者如如世尊為我說法者如是如
 是我聞如來為我說法上復上妙復妙善除
 黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得

名八
廿四

究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶賢者我有
 是行有是力有是智令我知斷一法於諸法
 得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也若有此
 行有此力深著如來信根已立者是謂信見
 本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世
 間無有能奪如是求解如來如是正知如來
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
第四分別
誦訖

中阿含經卷第四十八

永樂北藏

中阿含經

第五六册

中阿含經卷第四十九

名九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

說智阿夷那 拘樓明聖道 東園論小空

大空最在後

雙品說智經第六

第五誦名後誦

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來向汝說已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真者汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問皮

永樂北藏

中阿含經

比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得

第五六册

知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食眾生以此得存長養云何爲四一曰搏食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於搏食意不高不下不倚不縛不捺不

著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是更樂意念識食不高不下不倚不縛不捺不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見此四食得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四說云何爲四一曰見見說二曰聞聞說三

曰識識說四曰知知諍賢者云何知云何見
此四說得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比
丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於
見見說不高不下不倚不縛不染不著得解
得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真如是聞聞識識
知知說不高不下不倚不縛不染不著得解
得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真如是知
如是見此四說得知無所受漏盡心解脫鼻

盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等
聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉
行已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六
處眼處耳鼻舌身意處賢者云何知云何見
此內六處得知無所受漏盡心解脫耶漏盡
比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我
於眼及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢
若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅
息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌
身意及意識意識知法俱知二法知已諸賢

若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅
息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是
知如是見此內六處得知無所受漏盡心解
脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答
汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡
喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說
六界地界水界火界風界空界識界賢者云
何知云何見此六界得知無所受漏盡心解
脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是
答諸賢我不見地界是我所我非地界所地

界非是神然謂二受依地界住諸使所著彼
盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如
是水火風空識界非是我所我非識界所識
界非是神然謂二受依識界住諸使所著彼
盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸
賢我如是知如是見此六界得知無所受漏
盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應
如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然
可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者
云何知云何見此內身共有識及外諸相一

切我我作及慢使斷知技絕根本終不復生
漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸
賢我本未出家學道時獸生老病死啼泣困
苦愁感憂悲欲斷此大苦陰諸賢我獸患已
而作是觀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
財已受比丘要修習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
要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蜚蟲我於殺生淨除
其心我離不與取斷不與取與而後取樂於
與取常好布施歡喜無愆不望其報我於不
與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行
勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷姪我
於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄

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
舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不此聞語
彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者欲
合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨
我於兩舌淨除其心諸賢我離名九羣言斷於羣
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

言我於羣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諍事
順時得宜善教善呵我於綺語淨除其心諸
賢我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儻倡妓及往
觀聽斷歌儻倡妓及往觀聽我於歌儻倡妓

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
此聖戒身復行知足衣取覆形食取充軀我
所往處衣鉢名九自隨無有顧戀猶如鴈鳥與兩
翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此
聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念欲
明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見
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
亦不味法謂忿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
我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正
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嘿皆正
知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦
成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無
事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰

積或至林中或在冢間諸賢我已無事處
或至樹下空安靜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我於貪
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趣
向漏盡通智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我如是知如是見
內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷
知技絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行
已立法者應如是答汝等聞之當喜然可歡
喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語
彼比丘賢者初說我等已可意歡喜然我等

欲從賢者上復上求智慧應答辯才以是故
我等從賢者問復問耳佛如是說彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

雙品阿夷那經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子
母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來
下在堂影中露地經行爲諸比丘廣說甚深
微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子
遙見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露
地經行爲諸比丘廣說甚深微妙之法異學

阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊
隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門蠻頭
實思五百思若有異沙門梵志一切知一切
見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱
有過異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇
沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一
切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼
有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙
門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切
知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有

過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子
答曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若
坐若卧若眠若覺或晝或夜常無礙知見或
時逢駢象逸馬駢車叛兵走男走女或行如
是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值毒蛇聚或
得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘
卧牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問
道見男見女問姓名或觀空舍或如是入
族彼既入已而問我曰尊從何行我答彼曰
諸賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是比思

五百思若有異沙門梵志一切知一切見者
自稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世
尊離於經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺
坐問諸比丘我所說智慧事汝等受持耶彼
諸比丘嘿然不答世尊復至再三問曰諸比
丘我所說智慧事汝等受持耶諸比丘亦至
再三嘿然不答彼時有一比丘即從座起偏
袒著衣叉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智慧事諸比
丘從世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽

善思念之我當為汝具分別說時諸比丘白
曰唯然當受教聽佛復告曰凡有二眾一曰
法眾二曰非法眾何者非法眾或有一行非
法說非法彼眾亦行非法說非法彼非法人
住非法眾前自己所知而虛妄言不是真實
顯示分別施設其行流布次第說法欲斷他
意弊惡難詰不可說也於正法中不可稱立
自己所知彼非法人住非法眾前自稱我有
智慧善知於中若有如是說智慧事者是謂
非法眾何者法眾或有一行法說法彼眾亦

行法說法彼法人住法衆前自己所知不虛
妄言是真是實顯示分別施設其行流布吹
笈說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法
中而可稱立自己所知彼法人住法衆前自
稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事
者是謂法衆是故汝等當知法非法義與非
義知法非法義非義已汝等當學如法如義
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是故汝等當知法非

法義與非義知法非法義非義已汝等當學
如法如義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阿難是佛
侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智
梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說
義諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊
者阿難爲分別者我等當善受持於是諸比
丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白
曰尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別
即從座起入室宴坐汝等當知法非法義與

非義知法非法義非義已汝等當學如法如
義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阿難是佛侍
者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵
行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義
唯願尊者阿難為慈愍故而廣說之尊者阿
難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

永樂北藏

中阿含經

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
尊者阿難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然尊者阿
難是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽
及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向
所略說義唯願尊者阿難為慈愍故而廣說

第五六册

之尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說
諸賢邪見非法正見是法若有因邪見生無
量惡不善法者是謂非義若因正見生無量
善法者是謂正義諸賢乃至邪智非法正智
是法若因邪智生無量惡不善法者是謂非
義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢
謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室
宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法
非法義非義已汝等當學如法如義此世尊
略說不廣分別義我以此句以此文廣說如

是諸賢可往詣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阿難
所說善受持誦即從座起繞尊者阿難三匝
而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世
尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入
室宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之
世尊聞已嘆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
之如阿難所說汝等應當如是受持所以者

何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

雙品聖道經第八

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓
都邑爾時世尊告諸比丘有一道令衆生得

清淨離愁感啼哭滅憂苦懊惱名九便得如法謂十二

聖正定有習有助亦復有具而有七支於聖
正定說習說助亦復說具云何爲七正見正
志正語正業正命正方便正念若有以此七
支習助具善趣向心得一者是謂聖正定有

習有助亦復有具所以者何正見生正志正
志生正語正語生正業正業生正命正命生
正方便正方便生正念正念生正定賢聖弟
子如是心正定頓盡婬怒癡賢聖弟子如是
正心名十脫頓知生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真彼中正見最在其前若見
邪見是邪見者是謂正見若見正見是正見
者亦謂正見云何邪見謂此見無施無齋無
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邪見
 云何正見謂此見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正見是為見邪見
 是邪見者是謂正見見正見是正見者亦謂
 正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就
 正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就
 正見是謂正方便念此三支隨正見從見方
 便是故正見最在前也若見邪志是邪

是謂正志若見正志是正志者亦謂正志云
 何邪志欲念志念害念是謂邪志云何正志
 無欲念無恚念無害念是謂正志是為見邪
 志是邪志者是謂正志見正志是正志者亦
 謂正志彼如是知已則便求學欲斷邪志成
 就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志成
 就正志是謂正念此三支隨正志從見方便
 是故正見最在前也若見邪語是邪語者是
 謂正語若見正語是正語者亦謂正語云何
 邪語妄言兩舌麤言綺語是謂邪語云何正

語離妄言兩舌麤言綺語是謂正語是爲見
邪語是邪語者是謂正語見正語是正語者
亦謂正語彼如是知已則便求學欲斷邪語
成就正語是謂正方便比丘以念斷於邪語
成就正語是謂正念此三支隨正語從見方
便是故正見最在前也若見邪業是邪業者
是謂正業若見正業是正業者亦謂正業云
何邪業殺生不與取邪淫是謂邪業云何正
業離殺不與取邪淫是謂正業是爲見邪業
是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂

正業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就
正業是謂正方便比丘以念斷於邪業成就
正業是謂正念此三支隨正業從見方便是
故正見最在前也若見邪命是邪命者是謂
正命若見正命是正命者亦謂正命云何邪
命若有求無滿意名七以若干種畜生十四之呪邪命
存命彼不如法求衣被以非法也不如法求
飲食牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪
命云何正命若不求無滿意不以若干種畜
生之呪不邪命存命彼如法求衣被則以法

也如法求飲食牀榻湯藥諸生活具則以法也是謂正命是為見邪命是邪命者是謂正命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此三支隨正命從見方便是故正見最在前也云何正方便比丘者已生惡法為斷故發欲求方便精勤舉心滅未生惡法為不生故發欲求方便精勤舉心滅未生善法為生故發欲求方便精勤舉心滅已生善法為住不忘

不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何正定比丘者離欲離惡不善之法至得第一禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲心解脫名九志癡心解脫是謂正解脫云何正智比丘者知欲心解脫知志癡心解脫是謂正智也是為學者成就八支漏盡阿羅漢成就十支云何學者成就八支學正見至學正定是為學者成就八支云何漏盡阿羅漢成就

十支無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是爲二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵

輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法有十詰責云何爲十若毀咎正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者

彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志踳踳說踳踳無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品小空經第九
我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一而白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑我於爾時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我善知善受爲善持耶爾時世尊答曰阿難彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從爾時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無象馬牛羊財物穀米奴婢然有不空

比丘衆是爲阿難若此中無者以此故我見
是空若此有餘者我見真實有阿難是謂行
真實空不顛倒也阿難比丘若欲多行空者
彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事
想彼如是知空於村想空於人想然有不空
唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也
若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因
一無事想故若彼中無者以此故彼見是空
若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實
空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者

彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地
想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有刺棘
叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地
平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛
皮以百釘張極張挖已無皺無縮若見此地
有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深
河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好
當數念彼如是見知空於人想空無事想然
有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無
是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有

疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數念一無量空處想彼如是知空無事想空於地想然有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次

阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念地想莫念無量空處想當數念一無量識處想彼如是知空於地想空無量空處想然有不空唯一無量識處想若有疲勞因地想故我無是也若有疲勞因名九無量空處想故我亦無是唯有疲勞因十八一無量識處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量空處想莫念無量識處想當數念一無所有處想彼

如是知空無量空處想空無量識處想然有
不空唯一無所有處想若有疲勞因無量空
處想故我無是也若有疲勞因無量識處想
故我亦無是唯有疲勞因一無所有處想故
若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者
彼見真實有呵難是謂行真實空不顛倒也
復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念
無量識處想莫念無所有處想當數念一無
想心定彼如是知定無量識處想空無所有
處想然有不空唯一無想心定若有疲勞因

無量識處想故我無是也若有疲勞因無所
有處想故我亦無是唯有疲勞因一無想心
定故若彼中無者以此故彼見是空若彼有
餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛
倒也彼作是念我本無想心定本所行本所
思若本所行本所名九思者我不樂彼不求彼不
應住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彼如是知
空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我

身六處命存若有疲勞因欲漏故我無是也
若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是唯有
疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以
此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿
難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡無漏無
爲心解脫阿難若過去諸如來無所著等正
覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏
無爲心解脫阿難若當來諸如來無所著等
正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無
漏無爲心解脫阿難若今現在我如來無所

著等正覺我亦行此真實空不顛倒謂漏盡
無漏無爲心解脫阿難汝當如是學我亦行
此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫
是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品大空經第十

我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘
類園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維
羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋
精舍爾時加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆

多比丘於中住止爾時世尊從加羅差摩釋
精舍出往詣伽羅釋精舍爾時尊者阿難與
衆多比丘在伽羅釋精舍中集作衣業尊者
阿難遙見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷牀
壓級水洗足佛洗足已於伽羅釋精舍坐尊
者阿難所敷之座告曰阿難加羅差摩釋精
舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止尊者阿
難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍敷衆多
牀座衆多比丘於中住止所以者何我今作
衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲詳說

樂於詳說合會詳說欲衆樂衆合會於衆不
欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲詳
說樂於詳說合會詳說欲衆樂衆合會於衆
不欲離衆不樂獨住遠離處者謂有樂聖樂
無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非
生死樂若得如是樂易不難得者終無是處
阿難若有比丘不欲詳說不樂詳說不合會
詳說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於
衆常樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之
樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂

若得如是樂易不難得者必有是處阿難比丘不可欲譁說樂於譁說合會譁說欲眾樂眾合會於眾不欲離眾不樂獨住遠離之處若有比丘欲譁說樂於譁說合會譁說欲眾樂眾合會於眾不欲離眾不樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者終無是處阿難若有比丘不欲譁說不樂譁說不合會譁說不欲於眾不樂於眾不合會眾欲離於眾常樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是

處所以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁感啼哭憂苦懊惱以是故我此異住處正覺盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷共來詣我我便為彼行如是如是心遠離樂無欲我亦復為彼說法勸助於彼阿難若比丘欲多行空者比丘當持內心住止今一定彼持內心住止

令一定已當念內空阿難若比丘作如是說
我不持內心住止不令一定念內空者當知
彼比丘大自疲勞阿難云何比丘持內心住
止令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤
漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難猶人
沐浴器盛澡豆以水澆和和令作丸漬盡潤
漬普遍充滿內外周密無處有漏如是阿難
比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離
生喜樂無處不遍阿難如是比丘持內心住
止令得一定彼持內心住止令一定已當念

內空彼念內空已其心移動不趣向近不得
清澄不住不解於內空也阿難若比丘觀時
則知念內空其心移動不趣向近不得清澄
不住不解於內空者彼比丘當念外空彼念
外空已其心移動不趣向近不得清澄不住
不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外
空其心移動不趣向近不得清澄不住不解
於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空
已其心移動不趣向近不得清澄不住不解
於內外空也阿難若比丘觀時則知念內外

空其心移動不趣向近不得清澄不住不解
 於内外空者彼比丘當念不移動彼念不移
 動已其心移動不趣向近不得清澄不住不
 解於不移動也阿難若比丘觀時則知念不
 移動其心移動不趣向近不得清澄不住不
 解於不移動者彼比丘彼彼心於彼彼定御
 復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離若
 彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善
 快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內
 空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住

解於內空阿難如是比丘觀時則知內空成
 就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內
 空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊
 彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清
 澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外
 空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解
 於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空
 成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向
 於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘
 觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於

名九

廿三

近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難
當以不移動成就遊彼不移動成就遊已心
不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿
難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不
移動趣向於近得清澄住解於不移動者是
謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行
者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸
根在內心不向外後作前想如是經行已心
中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難
彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從

離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如
是坐定已心中不生貪伺憂感惡不善法是
謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所
念者彼比丘若此三惡不善之念欲念恚念
害念莫念此三惡不善之念若此三善念無
欲念無恚念無害念當念此三善念如是念
已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知
阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼
比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊
論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論姪

女論世間論邪道論海中論論如是種種畜
 生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰
 蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知
 見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論
 斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如
 是論已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂
 正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛
 色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身
 知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲
 功德若心中行者所以者何無前無後此五

欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘
 觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行
 者彼比丘彼彼欲功德觀無常觀衰耗觀無
 欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲
 有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則
 知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂
 正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識
 盛陰謂比丘如是觀興衰是色是色集是色
 滅是覺想行識是識是識集是識滅若此五
 盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如

是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿
難是法一向可一向樂一向意念無漏無愛
魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來
有本煩熱苦報生老病死因亦所不及謂成
就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來
無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量
善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我
亦成就於不放逸當學如是阿難以何義故
信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊者阿難
白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世

名九

廿五

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具分別說尊
者阿難受教而聽佛言阿難若其正經歌詠
記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但
阿難或彼長夜數聞此法誦習至于意所惟
觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔
和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫
論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足
論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙
門所論得易不難得因此義故信弟子隨世

尊行奉事至命盡也阿難如是為煩師為煩
 弟子為煩梵行阿難云何為煩師若師出世
 有勞慮思惟住勞慮地有思惟觀離凡人有
 辯才彼住無事處山林樹下或居高巖寂無
 音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼
 處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠
 離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居
 士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國
 人已便貢高還家如是為煩師是亦為惡不
 善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因

所煩是謂煩師阿難云何為煩弟子彼師弟
 子學彼遠離彼住無事處山林樹下或居高
 巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐
 或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居
 彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還
 梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士
 村邑國人名九已便貢高還家如是為煩弟子是
 亦為惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生
 老病死因所煩是謂煩弟子阿難云何為煩
 梵行若如來出世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
枯彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音
聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來
以何義故住無事處山林樹下或居高巖寂
無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐耶尊
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具分
別說尊者阿難受教而聽佛言阿難如來非
爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事

處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡
無有人民隨順宴坐阿難如來但以二義故
住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐一者爲自現法
樂居故二者慈愍後生人故或有後生人効
如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音
聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來
以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂
無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住
彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學

遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘
比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比
丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家
阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有
障礙也若彼得四增上心現法樂居本為精
勤無放逸遊行故此或有去以弟子多集
會故復次阿難彼師弟子効住無事處山林
樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上
心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行

已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼
隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便
貢高還家如是為煩梵行是亦為惡不善法
穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩
是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行
最為不可不樂不愛最意不念阿難是故汝
等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於
師行怨事不行慈事若尊師為弟子說法憐
念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心
是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子

而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向
 法次法不受正法違犯師教不能得定者如
 是弟子於師行怨事不行慈事阿難云何弟
 子於師行慈事不行怨事若尊師為弟子說
 法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈
 悲心是為饒益名九是為快樂是為饒益廿八樂若彼
 弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次
 法受持正法不違師教能得定者如是弟子
 於師行慈事不行怨事阿難是故汝等於我
 行慈事莫行怨事所以者何我不如是說如

陶師作瓦阿難我說嚴急嚴急至苦若有真
 實者必能住也佛說如是尊者阿難及諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

雙品第十五竟

中阿舍經卷第四十九

音釋

變談 還博 驕昆 切 叛薄 半切 凶苦 潰切 詰
 契吉 切 問 躡謂 躡徂 尊切 踞居 御切 踞與 塊同 詰
 也責 也 注 溪 曰 俗 扞知 格切 張 獸之 直前
 坐而 俗 注 溪 曰 俗 扞知 格切 張 獸之 直前

永樂北藏

中阿含經

第五六册

中阿含經卷第五十

名十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

後大品第十六

有十經

第五後誦

加樓烏陀夷

牟梨破群那

跋陀阿濕具

周那優婆離

調御癡慧地

阿梨吒唵帝

大品加樓烏陀夷經第一

我聞如是一時佛遊鴛伽國中與大比丘眾俱往至阿耨那住捷若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿耨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

永樂北藏

中阿含經

第五六册

往至一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿耨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隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時尊者烏陀夷獨在靜處冥坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除眾苦法增益樂法世尊於我除

無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者
烏陀夷則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首
佛足却坐一面世尊告曰烏陀夷無有所乏
安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷白曰唯
然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊
復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱快樂氣
力如常耶尊者烏陀夷答曰世尊我獨在靜
處宴坐思惟心作是念世尊爲我等多所饒
益善逝爲我等多所安隱世尊於我除衆苦
法增益樂法世尊除於我無量惡不善之法

增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝
等斷過中食世尊我等聞已不堪不忍不欲
不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福
我等自手受食而世尊今教我斷是善逝教
我絕是復作是說此大沙門不能消食然我
等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷
中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜
食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於二
食中最上最妙最勝最美者而世尊今教我
斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不

能消食世尊昔時有一居士多持種種淨妙
食飲還歸其家勅內人曰汝等受此舉著一
處我當盡共集會夜食不爲朝中世尊若於
諸家施設極妙最上食者唯有夜食我爲朝
中而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作
是說此大沙門不能消食然我等於世尊威
神妙德敬重不堪是故我等斷於夜食世尊
我復作是念若有比丘非時入村而行乞食
或能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或逢虎
鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或住如是處或逢

惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得由擲或
得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘卧牛或墮
深坑或入刺中觀見空家入如是家若彼入
已女人見之或呼共行惡不淨行世尊昔一
比丘夜闇微雨睽睽掣電而非時行入他家
乞食彼家婦人爾時出外洗滌食器三彼時婦
人於電光中遙見比丘謂爲是鬼見已驚怖
身毛皆豎失聲大呼即便墮身而作是語尊
是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非鬼
我是沙門今來乞食爾時婦人恚罵比丘至

苦至惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早死令此沙門種族絕滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙門以黑自纏無子斷種汝寧可持利刀自破其腹不應非時夜行乞食吐此沙門而墮我身世尊我憶彼已便生歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念正智如是世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝今不爾如彼癡人彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作

是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶如有蠅爲洩唾所縛彼在其中或苦或死烏陀夷若人作是說彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何蠅爲洩唾所縛彼於其中

或首或死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我

名十

斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護奉戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷若人作是說彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷

絕不得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰
 不也世尊所以者何彼大象王年至六十而
 以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所
 堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸
 本所世尊是故彼大象王年至六十而以憍
 傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅
 不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏
 陀夷彼族姓子我為其說汝等斷此彼不作
 是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷
 此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不

能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及
 餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍
 烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急
 而可斷絕則得解脫烏陀夷若有癡人我為
 其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷
 之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如
 是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於
 我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復
 為彼生不可忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極
 牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶

貧窮人無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛唯有一屋崩壞穿漏為鳥所栖弊不可居而有一牀復破折壞弊不可卧止有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門為快樂沙門如涅槃我惡無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏為鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不

可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼貧窮人無有錢財亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏為鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信

捨家無家學道世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可斷除不得解脫如是烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作

是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼調和修

增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門
如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬
奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道烏陀夷若人作是說彼居士居
士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不
得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也
世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極
大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是
故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急

而可斷絕則得解脫如是烏陀夷若族姓子
我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事
何足斷之而世尊今教我斷此善逝今我絕
此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷
此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持
戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼
族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕
則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲
相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏
陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不

善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨行捨已名十或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著二三滴水滯遲不續水便速盡烏陀夷如是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷我

說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫烏陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡烏陀夷諸結盡故我說解脫不說是縛烏陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀

夷云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癱本箭
刺之本有食有生死不可修不可習不可廣
布我說於彼不可修耶若因五欲生樂生善
者是樂非聖樂是凡夫樂病本癱本箭刺之
本有食有生死不可修不可習不可廣布我
說於彼則不可修名十烏陀夷云何有樂是聖樂九
無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可
修可習可廣布我說於彼則可修耶烏陀夷
若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成
就遊者是樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺

之樂無食無生死可修可習可廣布我說於
彼則可修也烏陀夷比丘離欲離惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說
是移動此中何等聖說移動此中有覺有觀
是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比
丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂
得第二禪成就遊是聖說移動此中何等聖
說移動若此得喜是聖說移動此中何等聖
說移動烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正
念正智而身體樂謂聖所說聖所捨念樂住

空得第三禪成就遊是聖說移動此中何等
聖說移動若此說移動心樂是聖說移動此
中何等聖說不移動烏陀夷比丘樂滅苦滅
喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪
成就遊是聖說不移動烏陀夷比丘離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成
就遊烏陀夷我說此不得無不得斷不得過
度此中何等過度烏陀夷比丘覺觀已息內
靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就
遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無

不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比
丘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
遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比
丘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謂此中過度烏陀夷
我說此亦不得無不得斷不得過度此中何
等過度烏陀夷比丘度一切色想滅有對想
不念若干想無量空是無量空處成就遊是

謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂此中過度烏陀夷

我說至非有想非無想處亦不得無不得斷不得過度烏陀夷頗有一結或多或少久住者我說不得無不得斷不得過度謂我說不斷耶尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝不爾如彼癡人彼愚癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡

人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得
解脫烏陀夷若有族姓子我爲其說汝等斷
此彼不作是說此是小事何足斷之而今世
尊教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此
大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不
可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生
不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅
不牢不轉增急而可斷絕則得解脫佛說如
是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行
大品牟犁破羣那經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時牟犁破羣那與比丘尼數共集會若
有人向牟犁破羣那比丘道說比丘尼者彼
聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比
丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞
已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍衆多比丘聞已便
往詣佛稽首佛足却坐一面白曰世尊牟犁
破羣那比丘與比丘尼數共集會若有人向
牟犁破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便
瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道

說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋
恚憎嫉乃至鬪諍世尊聞已告一比丘汝往
牟犁破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝一
比丘聞已唯然世尊即從座起稽首佛足繞
三匝而去至牟犁破羣那比丘所而語之曰
世尊呼汝牟犁破羣那聞已來詣佛所爲佛
作禮却坐一面世尊告曰破羣那汝實與比
丘尼數共集會若有人向汝道說比丘尼者
汝聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸
比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便瞋恚曾

嫉乃至鬪諍破羣那汝實如是耶破羣那答
曰實爾世尊世尊復問曰破羣那汝非至信
捨家無家學道耶破羣那答曰唯然世尊世
尊告曰破羣那是以汝至信捨家無家學道
者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有
念依於無欲是習是修是廣布也破羣那汝
當如是學爾時世尊問諸比丘曰汝等非至
信捨家無家學道耶諸比丘答曰唯然世尊
世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無
家學道者應當學若有欲有念依家斷是若

有欲有念依於無欲是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一切盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘多所知識及少知識盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御者乘之左手執轡右手執策隨八道行任意

所至如是諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑羅樹林彼治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞以水溉灌高者掘下下者填滿若邊生惡草荜除棄之若並生曲戾惡不直者拔根著外若枝生橫曲則剝治之若近邊新生調直好者便隨時治數數鋤糞以水溉灌如是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於我心我亦不多教訶我不說彼善語恭順謂因衣鉢飲食牀榻湯

藥諸生活具故所以者何彼比丘若不得是
還不善語恭順成就不善語恭順法若有比
丘爲遠離依遠離住遠離善語恭順成就善
語恭順法者我說彼善語恭順所以者何或
有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若
他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏
住不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作
是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息
若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚
發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性

急弊麤獷不定不制不息所以者何比丘昔
時有居士婦名鞞陀提極大富樂多有錢財
畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及
若干種諸生活具爾時居士婦鞞陀提如是
大有名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪
耐溫和善制善定善息爾時居士婦鞞陀提
有婢名黑本侍者有妙善言少多行善彼黑
婢作是念我大家居士婦鞞陀提如是有大
名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫
和善制善定善息我今寧可試大家居士婦

鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢卧不
早起夫人呼曰黑婢何不早起耶黑婢聞已
便作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不
瞋也但因我善能料理家業善經營善持故
令我大家居士婦鞞陀提如有極大名稱
流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善
制善定善息我今寧可復更大試大家居士
婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢卧
極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚不起耶
黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陀提實

瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營
善持故令我大家居士婦鞞陀提如有極
大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐
溫和善制善定善息耳我今寧可復更極大
試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶
於是黑婢卧至晡時乃起夫人呼曰黑婢何
以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑婢
不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生
憎嫉額三脉起皺面自往閉戶下關手執大
杖以打其頭頭破血流於是黑婢頭破血流

便出語比鄰訟聲紛紜多所道說尊等見是
忍辱行人堪耐溫和善制善定善息行耶罵
我曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不
教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便
大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自來閉戶
下關手執大杖以打我頭頭破血流爾時居
士婦鞞陀提如是便有極大惡名流布諸方
居士婦鞞陀提惡性急弊麤獷不定不制不
息如是或有一善護善遊行者謂因他無惡
語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎

嫉不憂纏住不增瞋恚不發露惡彼諸比丘
見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制
善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂
纏住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此
賢者惡性急弊麤獷不定不制不息復次有
五言道若他說者或時或非時或真或非真
或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此
五言道若他說時或心變易者或口惡言者
我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若
他說時心不變易口無惡言向怨家人緣彼

起慈愍心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
切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持
大鐮鋏來而作是語我能令此大地使作非
地彼便處處掘復掘唾尿汗之說惡語言作
如是說今大地非地於意云何彼人以此方
便能令此大地作非地耶諸比丘答曰不也

世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量
是故彼人以此方便不能令此大地使作非
地世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言
道若他說者或時或非時或真或不真或軟
或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言
道若他說時或心變易者或口惡言者我說
汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說
時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈
愍心心行如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汝等當

學如是猶如有人持大草炬作如是語我以
此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼
人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比
丘答曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽水
甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不
能令恒伽水熱使作沸湯世尊十七但使彼人唐
自疲勞也如是此五言道若他說者或時或
非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有
義或無義汝等此五言道若他說時或心變
易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等

當學此五言道若他說時心不變易口無惡
言向言訛者緣彼起慈愍心心行如恒伽水
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如畫
師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此
虛空畫作形像以彩粧染於意云何彼畫師
畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形像
以彩粧染耶諸比丘答曰不也世尊所以者
何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫
師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形

像以彩粧染世尊但使彼畫師畫師弟子唐
自疲勞也如是此五言道若他說者或時或
非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有
義或無義汝等此五言道若他說時或心變
易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等
當學此五言道若他說時心不變易口無惡
言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫皮
囊柔治極軟除甄甄聲無甄甄聲彼或有人

以手拳杖石擲杖打或以刀斫或撲著地於
意云何彼猫皮囊柔治極軟除甄甄聲無甄
甄聲彼寧復有甄甄聲耶諸比丘答曰不也
世尊所以者何世尊彼猫皮囊柔治極軟除
甄甄聲無甄甄聲是故無復有甄甄聲如是
諸比丘若有他人拳杖石擲杖打刀斫汝等
若為他人拳杖石擲杖打刀斫時或心變易
者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當
學若為他人拳杖石擲杖打刀斫時心不變
易口不惡言向捶打人緣彼起慈愍心心行

如猫皮囊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汝等當學如是若有賊來以利鋸刀節節解截汝等若有賊來以利鋸刀節節解截時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若有賊來以利鋸刀節節解截心不變易口無惡言向割截人緣彼起慈愍心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

永樂北藏

中阿含經

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汝等當學如是於是世尊嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等頗見他不愛惡語言向我我聞已^名不堪耐耶諸比丘答曰不也世尊世尊復嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已若汝遊東方必得安樂無眾苦患若遊南方西方北方者必得安樂無眾

第五六册

苦患善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙
 門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我尚
 不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長
 善法而不衰退善哉善哉汝等數數念利鋸
 刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教
 已於二果中必得其一或於現世間究竟智
 或復有餘得阿那舍佛說如是彼諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十

音釋

吒 楚語精舍名也 楚語精舍名也 楚語精舍名也
 阿 班而黃白也 班而黃白也 班而黃白也
 那 楚語和也 楚語和也 楚語和也
 捷 若 捷若 捷若 捷若
 除 株呼高切 株呼高切 株呼高切
 剝 歷各切 歷各切 歷各切
 鏰 鐘胡瓜切 鐘胡瓜切 鐘胡瓜切
 策 測華切 測華切 測華切
 苾 目許也 目許也 目許也
 滂 月歷也 月歷也 月歷也
 嚙 彼義切 彼義切 彼義切
 策 測華切 測華切 測華切
 苾 目許也 目許也 目許也
 切打也 切打也 切打也
 以 以 以
 各十 各十 各十
 二 二 二

中阿舍經卷第五十一

立一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品跋陀和利經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園與大比丘衆俱而受夏坐爾時世尊告諸比丘我一坐食立一一坐食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時尊者跋陀和利亦在衆中於是尊者跋陀和利即從座

起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若是者快得生活尊者跋陀和利又復白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告諸比丘我一坐食一坐食已無為無求無有病痛身體輕便氣

力康強安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂尊者跋陀和利亦至再三從座而起徧袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若如是者快得生活尊者跋陀和利復至再三白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以

者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也爾時世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯尊者跋陀和利說不堪任從座起去所以者何不學具戒及世尊境界諸微妙法故於是尊者跋陀和利遂藏一夏不見世尊所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故時諸比丘爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陀和利聞諸比

丘為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陀和利聞已往詣諸比丘所諸比丘遙見尊者跋陀和利來便作是語賢者跋陀和利汝當知此為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間跋陀和利汝當彼處善自守護莫令後時致多煩勞尊者跋陀和利聞此語已即詣佛所稽首佛足白曰世尊我實有過我實有過如愚如癡如不了如不善所以者何世尊為比丘

眾施設一坐食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊告曰跋陀和利汝於爾時不知眾多比丘比丘尼於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利汝於爾時不知眾多優婆塞優婆夷居舍衛國彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及

世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利汝於爾時不知衆多異學沙門梵志於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利沙門瞿曇弟子名德不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利若有比丘俱解脫者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利若有比丘設非俱解脫有慧解脫設

非慧解脫有身證者設非身證有見到者設非見到有信解脫設非信解脫有法行者設非法行有信行者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利於意云何汝於爾時得信行法行信解脫見到身證慧解脫俱解脫耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利汝於爾時非如空屋耶於是尊者跋陀和利為世尊面訶責已內懷憂感低頭默然失辯

無言如有所伺於是世尊面訶責尊者跋陀和利已復欲令歡喜而告之曰跋陀和利汝當爾時於我無信法靜無愛法靜無諍法靜所以者何我為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝該不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故尊者跋陀和利白曰實爾所以者何世尊為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以

不學具戒及世尊境界諸微妙法故唯願世尊受我過失我見過已當自悔過從今護之不復更作世尊告曰跋陀和利如是汝實如愚如癡如不了如不善所以者何我為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去所以者何以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利如是則於聖法律中益而不損若汝有過見已自悔從今護之

不更作者跋陀和利於意云何若有比丘不
學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖
寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼
住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼
住遠離處修行精勤安隱快樂已誣謗世尊
戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗立一自戒彼誣五

已便不見如實知如真跋陀和利於意云何
若有比丘學具戒者彼住無事處山林樹下
或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨
順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現
法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂已
不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不
誣謗自戒彼不誣謗世尊戒不誣謗天諸智
梵行者亦不誣謗自戒已便生歡悅生歡悅
已便生喜生喜已便止身止身已便覺樂覺
樂已便心定跋陀和利賢聖弟子心定已便

見如實知如真見如實知如真已便離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成
就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第一增上
心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖
安隱快樂令昇涅槃彼覺觀已息內靜一心
無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊跋陀
和利是謂彼爾時得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
昇涅槃彼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

禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第三
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
遊跋陀和利是謂彼於爾時得第四增上心
即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安
隱快樂令昇涅槃彼如是得定心清淨無穢
無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作
證彼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跋
陀和利是謂彼於爾時得此第一明達以本
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
作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔
輒善住得不動心學於生死智通作證彼以

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^立妙行口意^七妙行不誹謗聖人
正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇
善處上生天中跋陀和利是謂彼於爾時得
第二明達以本無放逸樂住遠離修行精勤
無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生

謂生死智作證明達彼如是得定心清淨無
穢無煩柔軟善住得不動心學漏盡智通作
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
如真跋陀和利是謂彼於爾時得第三明達
以本無放逸樂住遠離修行精勤無智滅而
智生暗壞而明成無明滅而明生謂漏盡智

作證明達於是尊者跋陀和利即從座起偏
袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣諸比
丘等同犯於戒或有苦治或不苦治世尊答
曰跋陀和利或有比丘數數犯戒因數數犯
戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸
梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘
事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於眾轉輕慢於
眾作如是說我今當作令眾歡喜而可意作
如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢
者數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所

見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸燒於眾轉輕慢於眾作如是說我今當作令眾歡喜而可意見已作如是說諸尊當觀今久住跋陀和利諸比丘如是觀今久住或有比丘數數犯戒立一數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸燒眾不輕慢眾不如是說我今當作令眾歡喜而可意不作如是意跋

陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸燒眾不轉慢眾不如是說我今當作令眾歡喜而可意見已而作是語諸尊當觀今早滅跋陀和利諸比丘如是觀今早滅輕犯禁戒亦復如是跋陀和利或有比丘有信有愛有靜今此比丘有信有愛有靜若我等苦治於此賢者今此賢者有信有愛有靜因此必斷

我等寧可善共將護於此賢者諸比丘便善
共將護跋陀和利譬若如人唯有一眼彼諸
親屬爲憐念愍傷求利及饒益求安隱快樂
善共將護莫令此人寒熱饑渴有病有憂有
病憂莫塵莫烟莫塵烟所以者何復恐此人
失去一眼是故親屬善將護之跋陀和利如
是比丘少信少愛少有靜諸比丘等便作是
念今此比丘少信少愛少有靜若我等苦治
於此賢者今此賢者少信少愛少有靜因此
必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸

比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊
者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛
白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比
丘遵奉持者何因何緣世尊今日多施設戒
少有比丘遵奉持者世尊答曰跋陀和利若
比丘衆不得利者衆便無喜好法若衆得利
者衆便生喜好法生喜好法已世尊欲斷此
喜好法故便爲弟子施設於戒如是稱譽廣
大上尊王所識知大有福多學問跋陀和利
若衆不多聞者衆便不生喜好法若衆多聞

者衆便生喜好法衆生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便爲弟子施設戒跋陀和利不以斷現世漏故爲弟子施設戒我以斷後世漏故爲弟子施設戒跋陀和利是故我爲弟子斷漏故施設戒至愛我教跋陀和利我於昔時爲諸比丘說清淨馬喻法此中何所因汝憶不耶尊者跋陀和利白曰世尊此中有所因所以者何世尊爲諸比丘施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去以不學具戒及

世尊境界諸微妙法故世尊是謂此中所因世尊復告曰跋陀和利此中不但因是跋陀和利若我爲諸比丘當說清淨馬喻法者汝必不一心不善恭敬不思念聽跋陀和利是謂此中更有因也於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣立一手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說清淨馬喻法者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰跋陀和利猶如知御馬者得清淨良馬彼知御者先治其口治其口已則有不樂

於動轉或欲或不欲所以者何以未曾治故
跋陀和利若清淨良馬從御者治第一治得
成就彼御馬者然復更治勒口絆脚絆脚勒
口而令驅行用令止闔堪任王乘無上行無
上息治諸枝節悉御令成則有不樂於動轉
或欲或不欲所以者何以數數治故跋陀和
利若清淨良馬彼御馬者數數治時得成就
者彼於爾時調善調待無上調得第一無上
調無上行得第一行便中王乘食於王廩稱
說王馬跋陀和利如是若時賢良智人成就

十無學法無學正見乃至無學正智者彼於
爾時調善調得無上调得第一無上调無上
止得第一止除一切曲除一切穢除一切怖
除一切癡除一切諂止一切塵淨一切垢而
無所著可敬可重可奉可祠一切天人良福
田也佛說如是尊者跋陀和利及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
大品阿濕具經第四
我聞如是一時佛遊迦尸國與大比丘眾俱
遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無

為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時世尊為比丘眾施設日一食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微妙法於是世尊展轉到加羅賴住加羅賴北村尸攝和林爾時加羅賴中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快

樂眾多比丘聞已往詣阿濕具及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕具弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘眾俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時世尊為比丘眾施設日一食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無為無求無有病痛身體輕

便氣力康強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是

十一

十二

朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報曰諸賢我等聞已便往至阿濕具及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕具弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙

法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一
食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康
強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕
具弗那婆修聞已報我等曰諸賢我等朝食
暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已
無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安
隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三
世尊如我等不能令阿濕具弗那婆修除惡
邪見即從座起捨之而去世尊聞已告一比
丘汝往至阿濕具弗那婆修比丘所語如是

曰阿濕具弗那婆修世尊呼汝等一比丘聞
已唯然世尊即從座起稽首佛足遶三匝而
去至阿濕具及弗那婆修比丘所語如是曰
阿濕具弗那婆修世尊呼賢者等阿濕具弗
那婆修聞已即詣佛所稽首佛足却坐一面
世尊問曰阿濕具弗那婆修衆多比丘實語
汝等阿濕具弗那婆修比丘世尊遊迦尸國
與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一
食日一食已無為無求無有病痛身體輕便
氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一

食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康
強安隱快樂爾時世尊為比丘眾施設日一
食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微
妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日
一食已無為無求無有病痛身體輕便氣力
康強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘眾阿
濕具弗那婆修汝等聞已語諸比丘曰諸賢
我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食
過中食已無為無求無有病痛身體輕便氣
力康強安隱快樂我等何緣捨現而須待後

永樂北藏

中阿含經

如是再三阿濕具弗那婆修諸比丘不能令
汝捨惡邪見即從座起捨之而去耶阿濕具
弗那婆修答曰實爾世尊告阿濕具弗那婆
修汝等知說如是法若有覺樂覺者彼覺樂
覺已惡不善法轉增善法轉減若有覺苦覺
者彼覺苦覺已惡不善法轉減善法轉增耶
阿濕具弗那婆修答曰唯然我等如是知世
尊說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法
轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已
不善法轉減善法轉增世尊呵阿濕具弗那

十一

十四

第五六册

婆修比丘汝等癡人何由知我如是說法汝等癡人從何口聞知如是說法汝等癡人我不一向說汝等一向受持汝等癡人為衆多比丘語時應如是如法答我等未知當問諸比丘爾時世尊告諸比丘汝等亦如是知我說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增耶衆多比丘答曰不也世尊世尊復問曰汝等云何知我說法衆多比丘答曰世尊我等如是知世尊說法或有

覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增所以者何我亦如是說或有覺樂覺

立一

十五

者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者
惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡
不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不
善法轉減善法轉增若我不知如真不見不
解不得不正盡覺者或有樂覺者不善法轉
增善法轉減我不應說斷樂覺若我不知如
真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者
惡不善法轉減善法轉增我不應說修樂覺
若我不知如真不見不解不得不正盡覺者
或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不

應說斷苦覺若我不知如真不見不解不得
不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善
法轉增我不應說修苦覺若我知如真見解
得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善
法轉減是故我說斷樂覺若我知如真見解
得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉減善法
轉增是故我說修樂覺若我知如真見解得
正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉
減是故我說斷苦覺若我知如真見解得正
盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉

增是故我說修苦覺所以者何我不說修一切身樂亦不說莫修一切身樂我不說修一切身苦亦不說莫修一切身苦我不說修一切心樂亦不說莫修一切心樂我不說修一切心苦亦不說莫修一切心苦云何身樂我立一說不修若修身樂惡不善法轉增善法轉減者如是身樂我說不修云何身樂我說修耶若修身樂惡不善法轉減善法轉增者如是身樂我說修也云何身苦我說不修若修身苦惡不善法轉增善法轉減者如是身苦我

說不修云何身苦我說修耶若修身苦惡不善法轉減善法轉增者如是身苦我說修也云何心樂我說不修若修心樂惡不善法轉增善法轉減者如是心樂我說不修云何心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉減善法轉增者如是心樂我說修也云何心苦我說不修若修心苦惡不善法轉增善法轉減者如是心苦我說不修云何心苦我說修耶若修心苦惡不善法轉減善法轉增者如是心苦我說修也彼可修法知如真不可修法亦

知如真彼可修法知如真不可修法亦知如
真已不可修法便不修可修法便修不可修
法便不修可修法便修已便惡不善法轉滅
善法轉增我不說一切比丘行無放逸亦復
不說一切比丘不行無放逸云何比丘我說
不行無放逸若有比丘俱解脫者云何比丘
有俱解脫若有比丘八解脫身觸成就遊以
慧見諸漏已盡已知如是比丘有俱解脫此
比丘我說不行無放逸所以者何此賢者本
已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是

處是故我說此比丘不行無放逸若有比丘
非俱解脫有慧解脫者云何比丘有慧解脫
若有比丘八解脫身不觸成就遊以慧見諸
漏已盡已知如是比丘有慧解脫此比丘我
說不行無放逸所以者何以此賢者本已行
無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是
故我說此比丘不行無放逸此二比丘我說
不行無放逸云何比丘我為說行無放逸若
有比丘非俱解脫亦非慧解脫而有身證云
何比丘而有身證若有比丘八解脫身觸成

就遊不以慧見證漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我為說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止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謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有見到云何比丘而有見

到若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有見到此比丘我說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止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謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非

身證亦非見到而有信解脫云何比丘有信
解脫若有比丘一向決定信解佛法衆隨所
聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信解
脫此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行
無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放
逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順
住止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謂我見此
比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘

說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫
又非身證復非見到亦非信解脫而有法行
云何比丘而有法行若有比丘一向決定信
佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如
是比丘而有法行此比丘我爲說行無放逸
我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此
比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習
善知識行隨順住止於二果中必得一也或
於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我
見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此

比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧
解脫又非身證復非見到非信解脫亦非法
行而有信行云何比丘而有信行若有比丘
一向決定信佛法衆隨所聞法以慧觀忍不
如法行如是比丘而有信行此比丘我為說
行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果
令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求
於諸根習善知識行隨順住止於二果中必
得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿
那含謂我見此比丘行無放逸有如是果故

我為此比丘說行無放逸此諸比丘我說行
無放逸我不說一切諸比丘得究竟智亦復
不說一切諸比丘初得究竟智然漸漸習學
趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸
比丘所得究竟智云何漸漸習學趣迹受教
受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得
究竟智耶或有信者便往詣往詣已便奉習
奉習已便一心聽法一心聽法已便持法持
法已便思惟思惟已便評量評量已便觀察
觀察賢聖弟子觀察已身諦作證慧增上觀彼作

是念此諦我未曾身作證亦非慧增上觀此諦令身作證以慧增上觀如是漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智於是世尊告曰阿濕具弗那婆修有法名四句我欲為汝說汝等欲知耶

立一

十

阿濕具及弗那婆修白曰世尊我等是誰何由知法於是世尊便作是念此愚癡人越過於我此正法律極大久遠若有法律師貪著食不離食者彼弟子不應速行放逸況復我不貪著食遠離於食信弟子者應如是說世

尊是我師我是世尊弟子世尊為我說法善逝為我說法令我長夜得義得饒益安隱快樂彼信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者若遊東方必得安隱無眾苦患若遊南方西方北方者必得安樂無眾苦患若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者我尚不說諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不

衰退若信弟子於世尊境界多有所作於世
 尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入
 世尊境界止世尊境界者於二果中必得一
 也或於現世得究竟智或復有餘得阿那含
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

立一

廿一

中阿含經卷第五十一

音釋

跋陀和利 梵語尊者名也跋蒲撥切
 偏袒 偏袒徒連切半也袒徒早切
 宴坐 宴坐於甸切安也
 誣謗 誣謗補曠切毀也
 有曰誣謗補曠切毀也

中阿舍經卷第五十一

立二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品周那經第五

我聞如是一時佛遊跋耆在舍彌村爾時沙彌周那於彼波和中而受夏坐彼波和中

立二

一尼捷名曰親子在彼命終終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共相和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應說前而說後應

說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆獸患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也於是沙彌周那受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往舍彌村住舍彌村北尸攝和林沙彌周那往詣尊者阿難所到

已禮足却坐一面尊者阿難問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那答曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼捷名曰親子在彼命終終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝

動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此事儻能因此得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛稽首佛足尊者阿難却

住一面沙彌周那却坐一面尊者阿難白曰
世尊今日沙彌周那來詣我所稽首我足却
坐一面我問曰賢者周那從何所來何處夏
坐沙彌周那即答我曰尊者阿難我從波和
來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中
有一尼捷名曰親子在彼命終終後不久尼
捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說
破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此
法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝
不齊整我相應汝不相應應說前而說後應

說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不
能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛
汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子
若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子
諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非
是出要不趣立二正覺亦非善逝之所說也崩壞
無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著
等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛
豎莫令有比丘於世尊去後而在眾中起如
是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義

非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝世尊我見此已便作是念若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等衆中有鬪諍者謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難答曰世尊謂有鬪諍因增上戒增上心增上觀於其衆

中生而生世尊謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊告曰阿難此鬪諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有鬪諍因道因道迹於其衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂阿難汝見其中有二比丘各各異意而起鬪諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿難於意云何若我法聚自知自覺自

作證四念處四正斷四如意足五根五力七
覺支八支聖道阿難尼捷親子實非薩云若
而自稱薩云若阿難若尼捷親子一切知一
切見者彼為弟子施設六諍本謂可聞而止
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六諍
本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當為汝具分別說尊
者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有
一人瞋惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼

不敬師不見法不謹戒彼不敬師不見法不
護戒已便於眾中起如是諍謂此鬪諍不益
多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃
至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外
見而不盡者為斷此諍故汝當速求方便學
極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人為火
燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝
於內外見而不盡者為斷此諍故汝當速求
方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如
是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常

無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿
 難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣
 如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心
 常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本
 如是不語結慳嫉諂誑無慙無愧惡欲邪見
 惡性不可制阿難若有一人惡欲邪見惡性
 不可制彼不敬師不見法不護戒彼不敬師
 不見法不護戒已便於眾中起如是諍謂此
 鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安
 隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍

汝於內外見而不盡者為斷此諍故汝當速
 求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難
 猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如
 是鬪諍汝於內外見而不盡者為斷此諍故
 汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令
 退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重
 護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝
 斷根本阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便
 救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當
 重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍

汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面
前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不
癡止諍律四者應與自發露止諍律五者應
與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應
與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前止
諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難
一人者一人教訶護以法律如尊師教面前
令歡喜一人者二人一人者多人一人者衆
教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人
者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡

喜二人者多人二人者衆二人者一人教訶
護以法律如尊師教面前令歡喜多人者多
人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多
人者衆多人者一人多人者二人教訶護以
法律如尊師教面前令歡喜衆者衆教訶護
以法律如尊師教面前令歡喜衆者一人衆
者二人衆者多人教訶護以法律如尊師教
面前令歡喜阿難是謂應與面前止諍律如
是斷此諍謂因面前止諍律也阿難云何應
與憶止諍律云何斷此諍謂因憶止諍律也

阿難若有一人犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰汝曾犯戒而不自憶汝應從衆求於憶律衆當共與賢者憶律阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我曾犯戒而不憶我今從衆求於憶律願衆和合與我憶律阿難爲彼比丘故衆共和集應與憶律以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與憶止諍律如是斷此諍謂因憶止諍律也阿難云何應

與不癡止諍律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿難若有一人狂發而心顛倒彼狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯彼於後時還得本心諸比丘見已便語彼曰汝曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯賢者於後還得本心賢者可從衆求不癡律衆當共與賢者不癡律阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比

立二

七

丘曰諸尊聽我曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯我於後時還得本心我今從衆求不癡律願衆和合與我不癡律阿難爲彼比丘故衆共和集應與不癡律以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與不癡止諍律如是斷此諍謂因不癡止諍律也阿難云何應與自發露止諍律云何斷此諍謂因自發露止諍律也阿難若有一人犯戒或有語者或不吾者或有憶者或不憶者阿難若處有衆和

集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我犯其禁戒我今向長老上尊比丘至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自見所犯耶彼應答曰實自見所犯衆當語彼更善護持莫復作也阿難是謂應與自發露止諍律如是斷此諍謂因自發露止諍律也阿難云何應與君止諍律云何斷此諍謂因與君止諍律也阿難若有一人

不知羞耻不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒
已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處
見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知
在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱
一處見已稱一處知阿難爲彼比丘故衆共
和集應與君律君無道無理君惡不善所以
者何謂君犯戒已稱一處知稱一處見稱一
處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在
衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知
已稱一處見稱一處見已稱一處知阿難是

謂應與君止諍律如是斷此諍謂因與君止
諍律也阿難云何應與展轉止諍律云何斷
此諍謂因展轉止諍律也阿難有二比丘於
其中間若干意起諍謂是法非法是律非律
是犯非犯或輕或重可說不可說可護不可
護有餘無餘可悔不可悔阿難彼比丘猥處
止此諍若猥處止者此諍當言止若猥處不
止者此諍可白衆若於衆中止者此諍當言
止若於衆中不止者阿難相近住者於中若
有比丘知經持律持母者此比丘共往至彼

說此諍事若在道路止者此諍當言止若道路不止者此諍當復向衆說若在衆止者此諍當言止若在衆不止者阿難若多伴助者持經持律持母者阿難彼比丘應止此諍以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘衆聞訟憎嫉相憎共諍阿難彼諸比丘分立二部分立二部已若於一部中

有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難此比丘語彼比丘曰諸賢聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道聞訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自爲己亦爲彼諸賢故今向諸賢至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難若此部中無一比丘應者阿難此比丘應往至彼第二部到已稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰

諸尊聽我等無道無理我等惡不善所以者
何我等於此善說法律至信捨家無家學道
闖訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒
者除偷蘭迦除家相應我自為已亦為彼諸
賢故今向長老上尊至心發露自說顯示不
敢覆藏更善護持後不復作阿難彼比丘當
語此比丘曰賢者汝自見犯戒耶彼應答曰
實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也
第二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃
止諍律如是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律

也阿難我今今汝說六慰勞法諦聽諦聽善
思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言
云何為六慈身業向諸梵行是法慰勞法愛
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慈口業慈意業若
法利如法得自所得立二飯食至在鉢中如是利
分布施諸梵行是法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足善受持如是戒分

布施諸梵行是法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
進得涅槃若有聖見出要明見深達能正盡
苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法
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阿難我向所說六慰
勞法者因此故說阿難若汝等此六諍本止
絕斷者及此七止諍衆中起鬪諍以如棄糞
掃止諍律止者復行此六慰勞法阿難如是
汝於我去後共同和合歡樂不諍同一一心

同一教合一水乳快樂遊行如我在時佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

大品優波離經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池岸爾時
尊者優波離則於晡時從宴坐起往詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊若比丘衆共
和合作異業說異業者是如法業如律業耶
世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰
世尊若比丘衆共和合應與面前律者而與

憶律應與憶律者而與面前律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶律者而與不癡律應與不癡律者而與憶律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與自發露律者而與君律應

與君律者而與自發露律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與君者而責數應責數者而與君是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應責數者而下置應下置者而責數是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應下置者而舉應舉者而下置是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊

者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應舉者而擯應擯者而舉是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應擯者而與憶應與憶者而擯是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶者而從根本治應從根本治者而與憶是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應從根本治者而驅出應驅出

者而從根本治是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應驅出者而行不慢應行不慢者而驅出是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應行不慢者而治應治者而行不慢是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離若比丘衆共和合作異業說異業者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與面前律而與憶律

應與憶律而與面前律者是不如法業不如
 律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
 與憶律而與不癡律應與不癡律而與憶律
 者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離
 若比丘衆共和合應與不癡律而與自發露
 律應與自發露律而與不癡律者是不如法
 業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共
 和合應與自發露律而與君律應與君律而
 與自發露律者是不如法業不如律業衆亦
 有罪優波離若比丘衆共和合應與君律而

立二

十三

責數應責數而與君律者是不如法業不如
 律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
 責數而下置應下置而責數者是不如法業
 不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
 合應下置而舉應舉而下置者是不如法業
 不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
 合應舉而擯應擯而舉者是不如法業不如
 律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
 擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如
 律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應

與憶而從根本治應從根本治而與憶者是
不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比
丘衆共和合應從根本治而驅出應驅出而
從根本治者是不如法業不如律業衆亦有
罪優波離若比丘衆共和合應驅出而行不
慢應行不慢而驅出者是不如法業不如律
業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應行
不慢而治應治而行不慢者是不如法業不
如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合
隨所作業即說此業者是如法業如律業衆

亦無罪優波離若比丘衆共和合應與面前
律即與面前律應與憶律即與憶律應與不
癡律即與不癡律應與自發露律即與自發
露律應與君律即與君律應責數即責數應
下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶
應從根本治即從根本治應驅出即驅出應
行不慢即行不慢應治即治者是如法業如
律業衆亦無罪優波離汝當學隨所作業即
說此業應與面前律即與面前律應與憶律
即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自

發露律即與自發露律應與君律即與君律
應責數即責數應下置即下置應舉即舉應
擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治
應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即
治者優波離汝當如是學佛說如是等者優
波離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品調御地經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀
園爾時沙彌阿夷那和提亦遊王舍城在無
事處住禪屋中彼時王童子耆婆先那中後

徜徉至沙彌阿夷那和提所共相問訊却坐
一面語曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問
耶沙彌阿夷那和提告曰賢王童子欲問便
問我聞當思王童子問曰阿奇舍那實比丘
此法律中不放逸行精勤得一心耶沙彌答
曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精
勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝
當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘
此法律中不放逸行精勤得一心沙彌答曰
賢王童子我不堪任隨所聞法隨所誦習廣

向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得
一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習
向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行
精勤得一心者或賢王童子不知也如是我
唐煩勞王童子語沙彌曰賢者阿奇舍那汝
未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇
舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比
丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知
者為善若我不知者我便不復更問諸法於
是沙彌阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向

王童子者婆先那說如比丘此法律中不放
逸行精勤得一心於是王童子者婆先那語
曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸
行精勤得一心者終無是處說無是處已即
從座起不辭而去王童子者婆先那去後不
久於是沙彌阿夷那和提往詣佛所稽首作
禮却坐一面與王童子者婆先那所共論者
盡向佛說世尊聞已告沙彌曰阿奇舍那止
王童子者婆先那云何得行欲著欲為欲愛
所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱

無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子者婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御象調御馬調御牛調御人調御於中二調御不可調御二調御可調御阿奇舍那於意云何若此二調御不可調御此未調未調地未御受御事者終無是處若此二調御可調御善調善御此調未調地御受御事者必有是處如是此阿奇舍那止王童子者婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲

斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子者婆先那常行欲也阿奇舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而不虛堅固不動都合為一或有二人王欲見者彼中一人速疾上山第二人者依住山下石山上人見石山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水山上人見已語山下人汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶下人答曰若我見山彼邊有好平地園

觀林木清泉華池長流河水者終無是處於
是石山上人疾疾來下捉山下人速疾將上
於石山上到已問曰汝見山邊有好平地園
觀林木清泉華池長流河水耶彼人答曰今
始見也復問彼人曰汝本言見者終無是處
今復言見為何謂耶彼人答曰我本為山之
所障礙故不見耳如是阿奇舍那止王童子
者婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為
欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知
無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無

是處阿奇舍那昔者利利頂生王有捕象師
王告之曰汝捕象師為我捕取野象將來得
已白我時捕象師受王教已即乘王象至野
林中彼捕象師在野林中見大野象見已捉
繫著王象頂彼時王象將野象出在於露地
彼捕象師還詣利利頂生王所白曰大王已
得野象繫在露地隨大王意利利頂生王聞
已告曰善調象師汝今可速調此野象伏令
善調象善調已還來白我於是善調象師受
王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖

著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若欲野象從調象師初受飲食善調象師便作是念今此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象師初受飲食者善調象師則以柔輒可愛言向卧起去來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔輒可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩脚

後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及縛其鼻使人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯稍鉞戟斧鉞而在前立善調象師手執鋒鉞在野象前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚立三兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者彼於爾時忍刀楯稍鉞戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓槌鐘皆能堪忍若彼野象能堪忍

者彼於爾時調御善調御得上調御得最上
調御上速疾無上速疾可中王乘受食王廩
稱說王象如是阿奇舍那若時如來出世無
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居士子聞居士
子聞已得信如來所說法彼得信已剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿奇舍那

爾時聖弟子出在露地猶王野象如是野象
貪欲樂著謂在林中阿奇舍那如是天及人
貪欲樂著謂在五欲色聲香味觸如來初始
調御彼比丘汝當護身及命清淨當護口意
及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口意
及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內身
如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀內身
如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在
賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲
念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那

猶調象師受利利頂生王教已持極大杖著
右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂
野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人
間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子
心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲
勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身如
身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御比
丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至觀
覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀
內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如

法不念非法相應念者如是聖弟子隨如來
教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔輓
可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象
隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀內
身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法
不念非法相應念如是聖弟子隨如來教若
聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝
當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊
若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊者如是聖弟子則隨如來往不移動

阿奇舍那猶如野象從調象師治法不移動
時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭
額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師
住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離
惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖
弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來
住不移動者彼於爾時則能堪忍饑渴寒熱
蚊蝱蠅蚤風日所逼惡心捶杖亦能忍之身
遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能
堪耐阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移

立二

二十

動彼於爾時忍刀盾稍鉞戟斧鉞喚呼高聲
若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍
那若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時
則能堪忍饑渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡
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耐阿奇舍那若聖弟
子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御
得上調御最上調御得上息最上息除諸曲
惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢無穢可
呼可請可敬可重實可供養為一切天人良

福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於
 爾時調御善調御得上調御得最上調御上
 速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王
 象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍
 者彼於爾時調御善調御得上調御最上調
 御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛
 諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重
 實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那
 少野象不調御死者說不調御死中老野象
 不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟

子不調御命終者說不調御命終中老聖弟
 子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那
 少野象善調御死者說善調御死中老野象
 善調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟
 子善調御命終者說善調御命終中老聖弟
 子善調御命終者說善調御命終佛說如是
 沙彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

中阿舍經卷第五十二

音釋

僑傲 五到切 慢也 恣也 傍也
 依怙 怙後切 謂依倚恃
 也 怙儻 他朗切 或慳 疾 慳 昨悉切 害賢曰嫉 諂
 也 誑 詭詐也 况切 欺也 惑也 履 華履也 骨 骨切 股
 也 脇 脇下也 額 額也 錤 錤也 楯 楯也
 稍 稍色角切 兵屬也 稍 稍也 鉞 鉞也
 浮切 鈞 鈞也 長一丈六尺 斧 斧切 斤斧
 也 鈹 鈹音曰大斧也 蚊 蚊音丈 蝥 蝥音丈 飛 飛也
 大曰鈹 小曰斧 蚊 蝥 並齧人之飛蟲也

永樂北藏

中阿舍經

第五六册

永樂北藏

中阿含經

第五六册

中阿含經卷第五十三

立三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品癡慧地經第八

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我今為汝說愚癡法

立三

智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡標愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何為三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說

不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成就餘無量惡不善之法若成就無量惡不善法者他人見已便說其惡彼愚癡人聞已便作是念若成就無量惡不善之法他人見已

說其惡者我亦有是無量惡不善之法若他
 知者亦當說我惡是謂愚癡人於現法中身
 心則受第一憂苦復次彼愚癡人又見王人
 收捉罪人種種苦治謂截手截足并截手足
 截耳截鼻并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
 段截或利叉刺或以鈎鈎或卧鐵牀以沸油
 澆或坐鐵臼以鐵杵搗或毒龍蜇或以鞭鞭

或以杖撻或以棒打或活貫標頭或梟其首
 彼愚癡人見已便作是念若成就無量惡不
 善法者王知捉已如是拷治我亦有是無量
 惡不善之法若王知者亦當苦治拷我如是
 是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦
 復次彼愚癡人行身惡行口意惡行彼若時
 疾病受苦或坐卧牀或坐卧榻或坐卧地身
 生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身惡行
 口意惡行彼於爾時懸向在上猶如晡時日
 下高山影懸向在地如是彼所有身惡行口

意惡行彼於爾時懸向在上彼作是念此是我身惡行口意惡行懸向在上我於本時不作福多作惡若有處作惡者凶暴作無理事不作福不作善不作恐怖所歸命所依怙我至彼惡處從是生悔生悔已不賢死不善命終是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中既生彼已受於苦報一向不可愛不可樂意不可念若作是說一

向不可愛不可樂意不可念者是說地獄所以者何彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊地獄苦云何世尊答曰比丘地獄不可盡說所謂地獄苦比丘但地獄立三唯有苦比丘復問曰世尊三可得以喻現其義耶世尊答言亦可以喻現其義也比丘猶如王人捉賊送詣刹利頂生王所白曰天王此賊人有罪願天王治刹利頂生王告曰汝等將去治此人罪朝以百矛刺王人受教便將

去治朝以百矛刺彼人故活刹利頂生王問
曰彼人云何王人答曰天王彼人故活刹利
頂生王復告曰汝等去日中復以百矛刺王
人受教日中復以百矛刺彼人故活刹利頂
生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人
故活刹利頂生王復告曰汝等去日西復以
百矛刺王人受教日西復以百矛刺彼人故
活然彼人身一切穿決破碎壞盡無一處完
至如錢孔刹利頂生王復問曰彼人云何王
人答曰天王彼人故活然彼身一切穿決破

碎壞盡無一處完至如錢孔比丘於意云何
若彼人一日被三百矛刺彼人因是身心受
惱極憂苦耶比丘答曰世尊被一矛刺尚受
極苦況復一日被三百矛刺彼人身心豈不
受惱極憂苦耶於是世尊手取石子猶如小
豆告曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶
比丘答曰見也世尊世尊復問曰比丘於意
云何我取石子猶如小豆比雪山王何者為
大比丘答曰世尊手取石子猶如小豆比雪
山王百倍千倍百萬倍終不相及不可數

不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若此人一日被三百矛刺彼因緣此身心受惱極重憂苦比地獄苦百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但地獄中極苦甚苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手提則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或

作八楞或爲六楞或爲四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手提則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或作八楞或爲六楞或爲四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄

苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵鉗炯然俱熾強令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以鐵丸炯然俱熾著其口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒脢從身下出彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死立三要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵鉗炯然俱熾強令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以融銅灌其口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒脢從身下出

彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地炯然俱熾令仰向卧挖五縛治兩手兩足以鐵釘釘以一鐵釘別釘其腹彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地炯然俱熾令其伏地

從口出舌以百釘張無皺無縮猶如牛皮以百釘張無皺無縮如是衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地炯然俱熾令其伏地從口出舌以百釘張無皺無縮彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以手捉其頂皮剥下至足從足剥皮上至其頂則以鐵車炯然俱熾以縛著車便於鐵地炯然俱熾牽挽往來彼如是

拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以火山炯然俱熾令其上下彼若下足其皮肉血即便燒盡若舉足時其皮肉血還生

故彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵釜炯然俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或至方維自體沫出還煮其身猶如大豆小豆蘊豆胡豆芥子著多水釜中下極然火彼豆於中或上或下或至方維自沫纏煮如是衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵釜炯然俱熾倒舉其身

足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或至方維自體沫出還煮其身彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦彼地獄中有獄名六更樂若衆生^{立三}生彼中既生彼已若眼見色不喜不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所知法不喜不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂是

謂地獄苦比丘我為汝等無量方便說彼地獄說地獄事然此地獄苦不可具說但地獄唯有苦比丘若愚癡人或時從地獄出生畜生者畜生亦甚苦比丘云何畜生苦若衆生中謂彼閻冥中生閻冥中長閻冥中死彼為云何謂地生蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂閻冥中生閻冥中長閻冥中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂

身中生身中長身中死彼為云何謂名瘡蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂身中長身中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生中謂水中生水中長水中死彼為云何謂魚摩竭魚龜鼈鼉婆留尼提鼻提鼻伽羅提提鼻伽羅愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂水

中生水中長水中死是謂畜生苦比丘云何
畜生苦若衆生生畜生中謂齒齧生草樹木
食彼為云何謂象馬駱駝牛驢鹿水牛及猪
愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口
意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣
此身壞命終生畜生中謂齒齧生草樹木食
是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜
生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼
食猶如男女聞飲食香即便往趣彼如是說
彼食彼食如是比丘若衆生生畜生中謂彼

聞人大小便氣即走往趣彼食彼食彼為云
何謂雞猪狗豺鳥拘樓羅拘陵伽愚癡人者
以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼
行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命
終生畜生中謂食屎不淨是謂畜生苦比丘
我為汝等無量方便說彼畜生說畜生事然
此畜生苦不可具說但畜生唯有苦比丘若
愚癡人從畜生出還生為人極大甚難所以
者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙
善彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小

比丘猶如此地滿其中水有一瞎龜壽命無量百千之歲彼水上有小輕木板唯有一孔為風所吹比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此小輕木板一孔中耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難世尊告曰比丘或時瞎龜過百年已從東方來而一舉頭彼小木板唯有一孔為東風吹移至南方或時瞎龜過百年已從南方來而一舉頭彼一孔版為南風吹移至西方或時瞎龜過百年已從西方來而一舉頭彼一孔版為西風吹移至北方或

永樂北藏

中阿含經

時瞎龜從北方來而一舉頭彼一孔版為北風吹隨至諸方比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此一孔版耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難比丘如是彼愚癡人從畜生世還生為人亦復甚難所以者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小比丘若愚癡人或時從畜生出還生為人彼若有家小姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難彼為云何謂卒家工師家巧手家陶師家如是比餘下

第五六册

賤家弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難生如是家既生彼已或瞎或跛或臂肘短或身偻曲或用左手惡色羊面醜陋短壽為他所使彼行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行便失奴婢及失妻子復取已身倒懸烟屋中彼作是念我不食不飲然我始取如是行便失奴婢及失妻子復取已身倒懸烟屋中比丘此行甚少失奴婢失妻子復取已

身倒懸烟屋中比丘謂此行所可行行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中比丘此諸行最不可愛實不可樂非意所念比丘非為具足說愚癡法耶比丘答曰唯然世尊為具足說愚癡法也世尊告曰云何智慧法彼智慧人有三相智慧標智慧像謂成就智慧人說智慧也云何為三智慧人者思善思說善說作善作是以智慧人說智慧也若智慧人不思善思不說善說不作善作者不

應智慧人說智慧也以智慧人思善思說善說作善作故是以智慧人說智慧也智慧人者於現法中身心則受三種喜樂云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂耶智慧人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說智慧人相應事也智慧人者斷殺離殺不與取邪姪妄言乃至斷邪見得正見及成就餘無量善法若成就無量善法者他人見已便稱譽之彼智慧人聞已便作是念若成就無量善法他人見已稱譽者我亦

有是無量善法若他知者亦當稱譽我是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂復次彼智慧人又見王人種種治賊謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或變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立三或內鐵驢腹中十一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叉刺或以鉤鉤或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖搥或以棒打或活貫鐵頭

或臬其首彼智慧人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是拷治我無是無量惡不善之法若王知者終不如是苦治於我是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼若時疾病或坐卧牀或坐卧榻或坐卧地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上彼作是念

此是我身妙行口意妙行懸向在上我於本時不作惡多作福若有處不作惡者不凶暴不作無理事作福作善作恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法中身心則受第三喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而意可念若作是說一向可愛一向可樂而意可念者是說善處

所以者何彼善處者一向可愛一向可樂而
意可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊善處樂云何世尊答曰
比丘善處不可盡說所謂善處樂但善處唯
有樂比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶
世尊答曰亦可以喻現其義也立三猶如轉輪王
成就七寶四種人如意足比丘於意云何彼
轉輪王成就七寶四種人如意足彼因是身
心受極喜樂耶比丘答曰世尊成就一寶一
人如意足尚受極喜樂况復轉輪王成就七

寶四種人如意足非為受極喜樂耶於是世
尊手取石子猶如小豆告曰比丘汝見我手
取此石子如小豆耶比丘答曰見也世尊世
尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小
豆比雪山王何者為大比丘答曰世尊手取
石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬
倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可
比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若
我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百
千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻

不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若轉輪王成就七寶四種人如意足彼人身心受極喜樂比於天樂百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方所謂善處樂但善處唯有樂比丘云何善處樂彼有善處名六更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所知法意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所

五三

十三

善樂彼是善樂是謂善處樂比丘我為汝等無量方便說彼善處說善處事然此善處樂不可具說但善處唯有樂比丘若智慧人或時從善處來下生人間若有家者極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具彼為云何謂刹利大長者家梵志大長者家居士大長者家及餘家極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具生如是家端正可愛衆人敬順極有名譽有大威德多人所愛

多人所念彼行身妙行行口意妙行彼行身
妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終還
至善處生於天中猶如二人而共博戲彼有
一人始取如是行多得錢財彼作是念我不
由作然我始取如是行多得錢財比丘此行
甚少謂多得錢財比丘謂此所行行身妙行
行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因
此緣此身壞命終還生善處生於天中比丘
此諸行是行最可愛最可樂最可意所念比
丘非為具足說智慧人法耶比丘白曰唯然

世尊為具足說智慧人法世尊告曰是謂愚
癡人法智慧人法汝等應當知愚癡人法智
慧人法知愚癡人法智慧人法已捨愚癡人
法取智慧人法當如是學佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

注三

十四

中阿含經卷第五十三

中阿舍經卷第五十四

立四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品阿黎吒經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時阿黎吒比丘本伽陀婆利生如是惡見我知世尊如是說法行欲者無障礙諸比丘聞已往至阿黎吒比丘所問曰阿黎吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶時阿黎吒答曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者無障礙諸比丘呵阿黎吒曰汝

莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿黎吒欲有障礙世尊無量方便說欲有障礙阿黎吒汝可速捨此惡見也阿黎吒比丘為諸比丘所呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿黎吒比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊阿黎吒比丘生如是惡見我知世尊如是說法行欲者無障礙世尊我等聞已往詣阿黎吒比丘所問曰阿黎吒汝實如

是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶
阿黎叱比丘答我等曰諸賢我實知世尊如
是說法行欲者無障礙世尊我等呵曰阿黎
叱汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不
善世尊亦不如是說阿黎叱欲有障礙世尊
無量方便說欲有障礙阿黎叱汝可速捨此
惡見我等呵已如此惡見其強力執而一向
說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我
等不能令阿黎叱比丘捨此惡見從座起去
世尊聞已告一比丘汝往阿黎叱比丘所作

如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即
從座起稽首佛足遶三匝而去至阿黎叱比
丘所即語彼曰世尊呼汝阿黎叱比丘即詣
佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿黎叱
實如是說我知世尊如是說法行欲者無障
礙耶阿黎叱答曰世尊我實知世尊如是說
法行欲者無障礙世尊呵曰阿黎叱汝云何
知我如是說法汝從何日聞我如是說法汝
愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人
聞諸比丘共呵汝時應如是答我今當問諸

比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法行欲者無障礙耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說法欲有障礙世尊說欲有障礙也欲如骨鑊世尊說欲如骨鑊也欲如肉鬻世尊說欲如肉鬻也欲如把炬世尊說欲如把炬也欲如火坑世尊說欲如火坑也欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇也欲如夢世尊說欲如夢也欲如假借世尊說欲如假借也欲如樹果世尊說欲如樹果也我

等知世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法所以者何我亦是說欲有障礙我說欲有障礙欲如骨鑊我說欲如骨鑊欲如肉鬻我說欲如肉鬻欲如把炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲如火坑欲如毒蛇我說欲如毒蛇欲如夢我說欲如夢欲如假借我說欲如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿黎吒愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我為

自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而
得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是
阿黎吒比丘為世尊面訶責已內懷憂感低
頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶
責數阿黎吒比丘已告諸比丘若我所說法
盡具解義者當如是受持若我所說法不盡
具解義者便當問我及諸智梵行者所以者
何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛
倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記
說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾

有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義
彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲
勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人
欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時行野林間見
極大蛇便前以手捉其腰中蛇迴舉頭或蜚
手足及餘肢節彼人所為求取捉蛇不得此
義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解
取蛇法故如是或有癡人顛倒受解義及文
也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂
正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生

處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受
解脫知此義彼所為知此法不得此義但受
極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法
故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因
不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經
歌詠記說偈他五四因緣撰錄本起此說生處廣
解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解
脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦
亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬
若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時手執

鐵杖行野林間見極大蛇先以鐵杖壓彼蛇
項手捉其頭彼蛇雖反尾迴或纏手足及餘
肢節然不能蜚彼人所為求取捉蛇而得此
義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解
取蛇法故如是或有族姓子不顛倒善受解
義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知
彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起
此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知
此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此
義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒

受解法故我爲汝等長夜說棧喻法欲令棄捨不欲令受故云何我爲汝等長夜說棧喻法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作薄棧乘之而度即於岸邊收聚草木縛作

薄棧乘之而度安隱至彼便作是念今我此棧多有所益乘此棧已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼便以棧著右肩上或頭戴去於意云何彼作如是意能爲棧有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人云何爲棧所作能有益耶彼人作是念今我此棧多有所益乘此棧已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更以此棧還著水中或著岸邊而捨去耶彼入便以此棧還著水中或著岸邊捨之而去於

意云何彼作如是為械所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我為汝等長夜說械喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說械喻法者當以捨是法況非法耶復次有六見處云何為六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或如或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有學所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧

觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見此是神此是神此是我我當後世有常不變易恒不滅法彼彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真於是有一比丘從座而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說彼

立四

六

或昔時無設有我不得彼如是見如是說憂感煩勞啼哭搥曾而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂感不煩勞不啼哭不搥曾不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊

云何因外有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說此是神此是世此是我我當後世有彼如是見如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法時憂感煩勞啼哭搥曾而發狂癡如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可

樂不可意念比丘多行彼便憂感煩勞啼哭
搥背而發狂癡比丘如是因外有恐怖也比
丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖
耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因
外無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不
如是說此是神此是世此是我我當後世有
彼不如是見不如是說或遇如來或遇如來
弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如
來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一
切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如

來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一
切漏一切我我所作滅慢使故說法時不憂
感不煩勞不啼哭不搥背不發狂癡不如是
說我斷壞不二十所以者何彼比丘所謂長
夜可愛可樂不可念比丘多行彼便不憂感
不煩勞不啼哭不搥背不發狂癡比丘如是
因外無恐怖也爾時比丘歎世尊曰善哉善
哉歎善哉已聞佛所說善受持誦則便默然
於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如
是所可受已不生憂感不煩勞不啼哭不搥

曾不發狂癡汝等見所受所受不生憂感
不煩勞不啼哭不搥曾不發狂癡耶比丘答
曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如
是見所可依見已不生憂感不煩勞不啼哭
不搥曾不發狂癡汝等見依如是見所可依
見已不生憂感立四不煩勞不啼哭不搥曾不發
狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉
善哉汝等受如是身所有身常住不變易不
摩滅法汝等見受如是身所可愛身已常住
不變易不摩滅法耶比丘答曰不也世尊世

尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我無神則
無我是為神神所有不可得不可施設及心
中有見處結著諸使亦不可得不可施設比
丘非為具足說見及見所相續猶如阿黎吒
比丘本為伽陀婆利耶比丘答曰如是世尊
為具足說見及見所相續猶如阿黎吒比丘
本為伽陀婆利復次有六見處云何為六比
丘者所有色過去未來現在或內或外或精
或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有
我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所

有覺所有想所有此見非我有我非彼有我
當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見若見
聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世
從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見此是
神此是世此是我我當後世有常不變易恒
不摩滅法彼一切非我有我非彼有亦非是
神如是慧觀知其如真若有比丘此六見處
不見是神亦不見神所有彼如是不見已便

不受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖
已便得般涅槃生已盡梵行已立所作已辦
不受後有知如真是謂比丘度壑過壑破郭
無門聖智慧鏡云何比丘度壑耶無明壑已
盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘
得度壑也云何比丘過壑耶有愛已盡已知
拔絕根本打破不復當生如是比丘得過壑
也云何比丘破郭耶無窮生死已盡已知拔
絕根本打破不復當生如是比丘得破郭也
云何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絕

根本打破不復當生如是比丘得無門也云
何比丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絕根本
打破不復當主如是比丘聖智慧鏡是謂比
丘度慚過慚破耶無門聖智慧鏡如是正解
脫如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬
彼求不能得如來所依識如來是梵如來是
冷如來不煩熱如來是不異我如是說諸沙
門梵志誣謗我虛妄言不真實沙門瞿曇御
無所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中
無我不說彼如來於現法中說無憂若有他

人罵詈如來過打瞋恚責數者如來因彼處
不瞋恚不憎嫉終無害心若人罵詈如來過
打瞋恚責數時如來意云何如來作是念若
我本所作本所造者因彼致此言然罵詈如
來過打瞋恚責數者如來作是意若有他人
恭敬如來立四供養禮事尊重者如來因此不以
為悅不以為歡喜心不以為樂若他人恭敬
如來供養禮事尊重者如來意云何如來作
是念若我今所知所斷因彼致此若有他人
恭敬如來供養禮事尊重者如來作是意於

是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等搗打
瞋恚責數者若有恭敬供養禮事尊重者汝
等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡
悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神
所有猶如今此勝林門外燥草枯木或有他
人持去火燒隨意所用於意云何彼燥草枯
木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶
諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈
汝等搗打瞋恚責數者若有恭敬供養禮事
尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心

亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無
神無神所有我法善說發露廣布無有空缺
流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣
布無有空缺流布宣傳乃至天人若正智解
脫命終者彼不施設有無窮我法善說發露
廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我
法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至
天人若有五下分結盡而命終者生於彼間
便般涅槃得不退法不還此世我法善說發
露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是

我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人彼三結已盡媼怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命

終者必生善處如有餘佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
大品唵帝經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時唵帝比丘雞和多子生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異諸比丘聞已往至唵帝比丘所問曰唵帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶唵帝比丘答曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異時諸比丘呵唵帝

比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說唵帝比丘今此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識有緣則生無緣則滅唵帝比丘汝可速捨此惡見也唵帝比丘為諸比丘所訶已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令唵帝比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊唵帝比丘生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異世尊我等

立四

十二

聞已往詣唵帝比丘所問曰唵帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶唵帝比丘答我等曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異世尊我等曰唵帝比丘汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說唵帝比丘今此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識有緣則生無緣則滅唵帝比丘汝可速捨此惡見也我等訶已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊

如我等不能令唎帝比丘捨此惡見從座起
去世尊聞已告一比丘汝往唎帝比丘所作
如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即
從座起稽首佛足繞三匝而去至唎帝比丘
所即語彼曰世尊呼汝唎帝比丘即詣佛所
稽首佛足却坐一面世尊問曰汝實如是說
我知世尊如是說法今此識往生不更異耶
唎帝比丘答曰世尊我實知世尊如是說法
今此識往生不更異世尊問曰何者識耶唎
帝比丘答曰世尊謂此識說覺作教作起等

起謂彼彼作善惡業而受報也世尊呵曰唎
帝汝云何知我如是說法汝從何日聞我如
是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶
汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如法答我
今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等
亦如是知我如是說法今此識往生不更異
耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云何
知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說
法識因緣故起世尊說識因緣故起識有緣
則生無緣則滅我等知世尊如是說法世尊

歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法
所以者何我亦如是說識因緣故起我說識
因緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所緣
生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如
是耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶若
如火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木火
也緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所緣
生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如
是耳鼻舌身意法生識生識已說意識世尊
歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此喏

帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼因
自顛倒受解故誣謗於我為自傷害有犯有
罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡
人知有此惡不善處耶於是喏帝比丘為世
尊面呵責已內懷憂感低頭默然失辯無言
如有所伺於是世尊面呵喏帝比丘已告諸
比丘我當為汝說法究竟無煩無熱恒有不
變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時諸
比丘受教而聽佛言真說見耶比丘答曰唯
然世尊世尊告曰如來真說見耶比丘答曰

唯然世尊世尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰真說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來真說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰真說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來真說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰真說如是

慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來真說如是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法如是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰真說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來真說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來已滅所有真說彼亦滅法已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是

見謂我此見如是清淨著彼惜彼守彼不欲
令捨者汝等知我長夜說椳喻法知已所塞
流開耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉
善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是
清淨不著彼不惜彼不守彼欲令捨者汝等
知我長夜說椳喻法知已所塞流開耶比丘
答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若有異
學來問汝等賢者汝等若有如是清淨見彼
何義何爲何功德汝等云何答耶比丘答曰
世尊若有異學來問我賢者汝等若有如是

清淨見彼何義何爲何功德者我等當如是
答諸賢爲馱義爲無欲義爲見知如真義故
世尊若異學來問我者我等當如是答世尊
歎曰善哉善哉若異學來問汝汝等應如是
答所以者何此所說觀一曰搏食麤細二曰
更樂三曰意念四曰識也此四食何因何習
從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛從
愛而生由愛有也愛何因何習從何而生由
何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有也
覺何因何習從何而生由何有耶覺者因更

樂習更樂從更樂生由更樂有也更樂何因
 何習從何而生由何有耶更樂者因六處習
 六處從六處生由六處有也六處何因何習
 從何而生由何有耶六處者因名色習名色
 從名色生由名色有也名色何因何習從何
 而生由何有耶名色者因識習識從識而生
 由識有也識何因何習從何而生由何有耶
 識者因行習行從行而生由行有也行何因
 何習從何而生由何有耶行者因無明習無
 明從無明生由無明有也是為緣無明有行

緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六
 處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受
 緣受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭
 憂苦懊惱如是此溥大苦陰生緣生有老死
 此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰
 世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣
 生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝
 等意云何比丘答曰世尊緣有有生我等意
 如是所以者何緣有有生也緣受有有此說
 緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣

受有有我等意如是所以者何緣受有有也
緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比
丘答曰世尊緣愛有受我等意如是所以者
何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於
汝等意云何比丘答曰世尊緣覺有愛我等
意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺^{五十四}
此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘答曰
世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何緣
更樂有覺也緣六處有更樂此說緣六處有
更樂於汝等意云何比丘答曰世尊緣六處

有更樂我等意如是所以者何緣六處有更
樂也緣名色有六處此說緣名色有六處於
汝等意云何比丘答曰世尊緣名色有六處
我等意如是所以者何緣名色有六處也緣
識有名色此說緣識有名色於汝等意云何
比丘答曰世尊緣識有名色我等意如是所
以者何緣識有名色也緣行有識此說緣行
有識於汝等意云何比丘答曰世尊緣行有
識我等意如是所以者何緣行有識也緣無
明有行此說緣無明有行於汝等意云何比

丘答曰世尊緣無明有行我等意如是所以
 者何緣無明有行也是為緣無明有行緣行
 有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有
 更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受
 有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂苦
 懊惱可得生如是此淳大苦陰生世尊歎曰
 善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦
 如是說緣無明有行緣行有識緣識有名色
 緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺
 緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣

生有老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如是
 此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅則
 老死滅於汝等意云何比丘答曰世尊生滅
 則老死滅我等意如是所以者何生滅則老
 死滅也有滅則生滅此說有滅則生滅於汝
 等意云何比丘答曰世尊有滅則生滅我等
 意如是所以者何有滅則生滅也受滅則有
 滅此說有滅則有滅於汝等意云何比丘答
 曰世尊受滅則有滅我等意如是所以者何
 受滅則有滅也愛滅則受滅此說愛滅則受

滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則受
滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺
滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何
比丘答曰世尊覺滅則愛滅我等意如是所
以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此說
更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘答曰世
尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何更
樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六處
滅則更樂滅於汝等意云何比丘答曰世尊
六處滅則更樂滅我等意如是所以者何六

處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名
色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世
尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何
名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說識
滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊
識滅則名色滅立四我等意如是所以者何識滅十九
則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅
於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識滅
我等意如是所以者何行滅則識滅也無明
滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意云

何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意如是所以者何無明滅則行滅也是為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愁感啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說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愁感啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於過去作是念我過去時有耶我過去時無云何過去時有何由過去時有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於未來作是念我未來當有我未來當無云何未來有由未來有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若

汝等如是知如是見汝等頗於內有疑惑此云何此何等此衆生從何所來趣至何處何因已有何因當有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故殺父母害弟子阿羅漢破壞聖衆惡意向佛出如來血耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘答

曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗作沙門梵志如是說諸尊可知則知可見則見耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗吉祥爲清淨耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗爲諸沙門梵志吉祥相應諸見雜苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是真實耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗身生疹患生甚重苦乃

至命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持
一句呪二句三句四句多句百句持此呪令
脫我苦是謂求苦習苦得苦盡耶比丘答曰
不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是
知如是見汝等頗受八有耶比丘答曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙
門沙門瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世
尊世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自
覺得最正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如

是世尊世尊歎曰善哉善哉我正御汝等於
畢竟無煩無熱恒不變易法正智所知正
智所見正智所覺因此故我向者說我為汝
說法畢竟無煩無熱恒不變易法正智所知
正智所見正智所覺復次三事合會入於母
胎父母聚集一處母滿精堪耐生陰已至此
三事合會入於母胎母胎或時九月十月便
生生已以血長養血者於聖法中謂是母乳
也彼於後時諸根轉大根轉成就食麤飯麩
酥油塗身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不

立身念少心解脫慧解脫不知如真所生
惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳
鼻舌身意知法樂著好法憎惡法不立身
念少心解脫慧解脫不知如真所生惡不
善法不滅盡無餘不敗壞無餘彼如是墮增
不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼
覺求著受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺已若
樂覺者是為受彼緣受有有緣有有生緣生
有老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如是此
淳大苦陰生比丘非為具足愛所繫相續如

嗒帝比丘雞和多子耶比丘答曰如是世尊
具足愛所繫相續如嗒帝比丘雞和多子也
若時如來出世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
彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不憎
惡立身念無量心五十四解脫慧解脫知如真所
生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳鼻
舌身意知法不著好法不惡惡法立身念無
量心解脫慧解脫知如真所生惡不善法
滅盡無餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受

後大品第十六竟

覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求
不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺
已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死滅愁感啼哭憂
苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅比丘非

為具足愛盡解脫耶比丘答曰如是世尊具
足愛盡解脫也說是法時此三千大千世界
三反震動動盡動戰盡戰震盡震是故此經
稱愛盡解脫佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

中阿含經卷第五十四

音釋

阿黎吒 梵語比丘名 撰錄 撰錄縮切撰述
也采棧 房越切簿也大 日 棧小 駛 疾也
錄也 棧又海中 大船也 駛疾也
漂 也 灑 也 嗒帝 也 茶 音茶
也 乾也 灑 也 灑 也 灑 也 灑 也
灑 也 灑 也 灑 也 灑 也

中阿含經卷第五十五

立五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

哺利多品第十七

經有十

第五後誦

持齋哺利多

羅摩五下分

心穢箭毛二

鞞摩那修學

法樂比丘尼

拘締羅在後

哺利多品持齋經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子
母堂爾時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨
衣將子婦等眷屬圍遶往詣佛所稽首作禮
却住一面世尊問曰居士婦今沐浴耶答曰

世尊我今持齋善逝我今持齋世尊問曰居
士婦今持何等齋耶齋有三種云何為三一
者放牛兒齋二者尼捷齋三者聖八支齋居
士婦云何名為放牛兒齋若放牛兒朝放澤
中哺枚還村彼還村時作如是念我今日在
此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此
處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今在此處
宿止明日當在彼處宿止居士婦如是有人
若持齋時作是思惟我今日食如此之食明
日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日

當飲如彼飲也我今含消如此含消明當含
消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是謂
名曰放牛兒齋若如是持放牛兒齋者不獲
大利不得大果無大功德不得廣布居士婦
云何名爲尼捷齋耶若有出家學尼捷者彼
勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁
護彼故棄捨刀杖如是南方西方北方過百
由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖是爲
彼勸進人或^有想護衆生或無想不護衆生
汝當十五日說從解脫時脫衣裸形東向住

立作如是說我無父母非父母有我無妻子
非妻子有我無奴婢非奴婢主居士婦彼欲
勸進於真諦語而反勸進虛妄之言彼人日
日見其父母便作此念是我父母父母日日
見其兒子亦作此念是我兒子彼見妻子而
作此念是我妻子立五妻子見彼亦作此念是我
尊長彼見奴婢復作此念是我奴婢奴婢見
彼亦作此念是我大家彼用此欲不與而用
非是與用是謂名曰尼捷齋也若如是持尼
捷齋者不獲大利不得大果無大功德不得

廣布居士婦云何名為聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形壽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我亦盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜚蟲我於殺生淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形壽離不與取斷不與取與其後取樂於與取常好布施心樂放捨歡

喜無怯不望其報不以盜覆心能自制已彼於不與取淨除其心我亦盡形壽離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜無怯不望其報不以盜覆心能自制已我於不與取淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形壽離非梵行斷非梵行修行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心我於此日此夜離非梵行斷非梵行修

行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬我於
非梵行淨除其心我以此支於阿羅漢等同
無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若
持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形壽離妄
言斷妄言真諦言樂真諦住真諦為人所信
不欺世間彼於妄言淨除其心我亦盡形壽
離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦為人
所信不欺世間我於妄言淨除其心我以此
支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士
婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢

真人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於酒放
逸淨除其心我亦盡形壽離酒放逸斷酒放
逸我於酒放逸淨除其心我以此支於阿羅
漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖
弟子若持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形
壽離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀
或敷草彼於高廣大牀淨除其心我於此日
此夜離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或
牀或敷草我於高廣大牀淨除其心我以此
支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士

婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢
真人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡
妓及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡
妓及往觀聽彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞
倡妓及往觀聽淨除其心我於此日此夜離
華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡妓及往觀聽斷
華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡妓及往觀聽我
於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡妓及往觀聽
淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是
故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時

立五

四

作是思惟阿羅漢真人盡形壽離非時食斷
非時食一食不夜食樂於時食彼於非時食
淨除其心我於此日此夜離非時食斷非時
食一食不夜食樂於時食我於非時食淨除
其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說
齋彼住此聖八支齋已於上當復修習五法
云何為五居士婦多聞聖弟子若持齋時憶
念如來彼世尊如來無我著等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐彼作如是憶念如來已若有惡伺彼便

得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦
多聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡伺
彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅譬
若如人頭有垢膩因膏澤暖湯人力洗沐故
彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念
立五
五
如來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
祐彼作如是憶念如來已若有惡伺彼便得
滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多
聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡伺彼

便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂
多聞聖弟子持梵齋梵共會因梵故心靜得
喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋
時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易
正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶
念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法
故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因

麤淨且暖湯入力極洗浴故身便得淨如是
多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊
善說究竟恒不變易正智所知正智所見正
智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便
得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦
多聞聖弟子緣於法故心靜得喜若有惡伺
彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居
士婦是謂多聞聖弟子持法齋法共會因法
故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟

子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向
質直行要行趣如來衆中實有阿羅漢真人
趣阿羅漢果證阿那含趣阿那含果證斯陀
含趣斯陀含果證須陀洹趣須陀洹果證是
為四雙八輩聖士是謂世尊弟子衆成就
戒定慧解脫解脫立五知見可呼可請可供養可
奉事可敬重則為天人良福之田彼作如是
憶念衆已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡
不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於
衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢

汙惡不善法彼亦得滅猶如人衣有垢膩不
淨因灰皂莢澡豆湯水人力浣故彼便得淨
如是多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊
弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實
有阿羅漢真人趣阿羅漢果證阿那含趣阿
那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀洹趣
須陀洹果證是爲四雙八輩聖士是謂世
尊弟子衆成就戒定慧解脫解脫知見可呼
可請可供養可奉事可敬重則爲天人良福
之田彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得

滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多
聞聖弟子緣於衆故心靜得喜若有惡伺彼
便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂
多聞聖弟子持衆齋衆共會因衆故心靜得
喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋
時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大
不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼
作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所
有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖

弟子緣於戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶若如鏡生垢不明因石磨鏗瑩由人力治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持戒齋戒

共會因戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若

有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣諸天故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如上色金生垢不淨因火鞞鉗推赤工人力磨拭瑩治便得明淨如是多聞

立五

八

聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信於此

命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦若行如是聖八支齋若有十六大國謂一者鶖伽二者摩竭陀三者伽尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍羅七者阿攝月八者阿和檀提九者枝提十者跋耆十一者跋蹉十二跋羅十三蘇摩十四蘇羅吒十五踰尼十六劔浮此諸國中所有錢寶金銀摩尼

眞珠璫璃瓊伽碧玉珊瑚留邵鞞留勒瑪瑙
 璠瑁赤石琬珠設使有人於中作王隨用自
 在者彼一切皆持聖八支齋不直十六分居
 士婦我因此故說人王者不如天樂若人五
 十歲是四王天立五一晝一夜如是三十晝夜為
 一月十二月為一歲如此五百歲是四王天
 壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖
 八支齋身壞命終生四王天中居士婦我因
 此故說人王者不如天樂若人百歲是三十
 三天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二

月為一歲如此千歲是三十三天壽居士婦
 必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身
 壞命終生三十三天中居士婦我因此故說
 人王者不如天樂若人二百歲是焰摩天一
 晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一
 歲如此二千歲是焰摩天壽居士婦必有是
 處若族姓男族姓女持於聖八支齋身壞命
 終生焰摩天中居士婦我因此故說人王者
 不如天樂若人四百歲是兜率陀天一晝一
 夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如

此四千歲是兜率陀天壽居士婦必有是處
若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生
兜率陀天中居士婦我因此故說人王者不
如天樂若人八百歲是化樂天一晝一夜如
是三十晝夜為一月十二月為一歲如此八
千歲是化樂天壽居士婦必有是處若族姓
男族姓女持聖八支齋身壞命終生化樂天
中居士婦我因此故說人王者不如天樂若
人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三
十晝夜為一月十二日為一歲如此萬六千

歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓
男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂
天中於是鹿子母毗舍佉又手向佛白曰世
尊聖八支齋甚奇甚持大利大果有大功德
有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八
支齋隨其事力布施修福於是鹿子母聞佛
所說善受善持稽首佛足遶三匝而去佛說
如是鹿子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
十

瞞利多品瞞利多經第二

我聞如是一時佛遊那難大國在波和利奈園之中爾時瞿利多居士著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋著世俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊行彷彿若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以懦軟柔和語曰唯然賢瞿利多離俗斷俗捨諸俗事於是瞿利多居士遍遊行彷彿往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有座欲坐便坐瞿利多居士曰瞿曇此事不然此事不可所

以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐瞿利多居士亦至再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐爾時世尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶瞿利多居士答曰瞿曇我家一切所有財物盡持施

立五

十一

兒我無爲無求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事世尊告曰居士聖法律中不如是斷絕俗事居士聖法律中有八支斷俗事也於是瞿曇聖法律中云何脫俗屣叉手向佛白曰瞿曇聖法律中云何八支斷俗事耶世尊答曰居士多聞聖弟子依離殺斷殺依離不與取斷不與取依離邪淫斷邪淫依離妄言斷妄言依無貪著斷貪著依無害恚斷害恚依無憎嫉惱斷憎嫉惱依無增上慢斷增上慢居士多聞聖弟子云

何依離殺斷殺耶多聞聖弟子作是思惟殺者必受惡報現世及後世若我殺者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是殺者受此惡報現世及後世我今寧可依離殺斷殺耶便依離殺斷殺如是多聞聖弟子依離殺斷殺也居士多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子作是思惟不與取者必受惡報現世及後世若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸

智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身
壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者
受此惡報現世及後世我今寧可依離不與
取斷不與取耶便依離不與取斷不與取如
是多聞聖弟子依離不與取斷不與取也居
立五
士多聞聖弟子云何依離邪淫斷邪淫耶多
十二
聞聖弟子作是思惟邪淫者必受惡報現世
及後世若我邪淫者便當自害亦誣謗他天
及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡
名身壞命終必至惡處生地獄中如是邪淫

者受此惡報現世及後世我今寧可依離邪
淫斷邪淫耶便依離邪淫斷邪淫如是多聞
聖弟子依離邪淫斷邪淫也居士多聞聖弟
子云何依離妄言斷妄言耶多聞聖弟子作
是思惟妄言者必受惡報現世及後世若我
妄言者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行
者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終
必至惡處生地獄中如是妄言者受此惡報
現世及後世我今寧可依離妄言斷妄言耶
便依離妄言斷妄言如是多聞聖弟子依離

妄言斷妄言也居士多聞聖弟子云何依無
貪著斷貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著
者必受惡報現世及後世若我貪著者便當
自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒
諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生
地獄中如是貪著者受此惡報現世及後世
我今寧可依無貪著斷貪著耶便依無貪著
斷貪著如是多聞聖弟子依無貪著斷貪著
也居士多聞聖弟子云何依無害恚斷害恚
耶多聞聖弟子作是思惟害恚者必受惡報

立五

十三

現世及後世若我害恚者便當自害亦誣謗
他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞
我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是
害恚者受此惡報現世及後世我今寧可依
無害恚斷害恚耶便依無害恚斷害恚如是
多聞聖弟子依無害恚斷害恚也居士多聞
聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶多聞
聖弟子作是思惟憎嫉惱者必受惡報現世
及後世若我憎嫉惱者便當自害亦誣謗他
天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我

惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是憎嫉惱者受此惡報現世及後世我今寧可依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依無憎嫉惱斷憎嫉惱如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉惱也居士多聞聖弟子云何依無增上慢斷增上慢耶多聞聖弟子作是思惟增上慢者必受惡報現世及後世若我增上慢者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是增上慢者受此惡報現世及後

世我今寧可依無增上慢斷增上慢耶便依無增上慢斷增上慢如是多聞聖弟子依無增上慢斷增上慢也是謂聖法律中有八支斷絕俗事居士問曰瞿曇聖法律中但是斷俗事復更有耶世尊答曰聖法律中不但有立五是斷絕俗事更有八支斷絕俗事得作證也十四瞿曇聖法律中云何更有八支斷絕俗事得作證耶世尊答曰居士猶如有狗饑餓羸乏至屠牛處彼屠牛師屠牛弟子淨剔除肉擲

骨與狗狗得骨已處處咬嚼破脣缺齒或傷咽喉然狗不得以此除饑居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如骨鑊世尊說欲如骨鑊樂少苦多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有小肉嚮墮在露地或烏或鴉持彼肉去餘烏鴉鳥競而逐之於居士意云何若此烏鴉不速捨此小肉嚮者致餘烏鴉競而逐耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若此烏鴉能速捨此

小肉嚮者餘烏鴉鳥當復競逐耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如肉嚮世尊說欲如肉嚮樂少苦多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人手把火炬向風而行於居士意云何若使此人不速捨者必燒其手餘肢體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若使此人速捨炬者當燒其手餘肢體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是

立五

十五

思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少苦多
多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不
善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修
習彼居士猶去村不遠有大火坑滿其中火
而無烟焰若有人來不愚不癡亦不顛倒自
住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用
活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧
當入火坑耶居士答曰不也瞿曇所以者何
彼見火坑便作是思惟若墮火坑必死無疑
設不死者定受極苦彼見火坑便思遠離願

求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲
如火坑世尊說欲如火坑樂少苦多有災
患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法
謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居
士猶去村不遠有大毒蛇至惡苦毒黑色可
畏若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心
自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用
死甚憎惡死於居士意云何此人寧當以手
授與及餘肢體作如是說蜚我蜚我耶居士
答曰不也瞿曇所以者何彼見毒蛇便作是

思惟若我以手及餘肢體使蛇蜚者必死無疑設不死者定受極苦彼見毒蛇便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇樂少苦多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若寤已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善

立五

十六

之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或園觀浴池或象馬車乘或繒綵錦罽或指環臂釧或香瓔珞頸鉗或金寶華鬘或名衣上服多人見已而共歎曰如是為善如是為快若有財物應作如是極自娛樂其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見已而共說曰彼假借者實為欺誑非是假借所以者何其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復

作是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少
苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離
惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘
當修習彼居士猶去村不遠有大菓樹此樹
常多有好美菓若有人來饑餓羸乏欲得食
菓彼作是念此樹常多有好美菓我饑羸之
欲得食菓然此樹下無自落菓可得飽食及
持歸去我能緣樹我今寧可上此樹耶念已
便上復有一人來饑餓羸乏欲得食菓持極
利斧便作是念此樹常多有好美菓然此樹

立五

十七

下無自落菓可得飽食及持歸去我不能緣
樹我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士
意云何若樹上人不速來下者樹倒地時必
折其臂餘肢體耶居士答曰唯然瞿曇於居
士意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧
折其臂餘肢體耶居士答曰不也瞿曇居士
多聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹菓世尊
說欲如樹菓樂少苦多多有灾患當遠離之
若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世
間飲食永盡無餘當修習彼是謂聖法律中

更有此八支斷絕俗事而得作證居士彼有覺有觀息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼已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已如是定心清淨無熱無煩柔軟善住得不動心修學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

如是知女是見欲漏心解脫有漏無明漏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說此法時瞋利多居士遠塵離垢諸法法眼生於是瞋利多居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏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世尊我本著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣從園至

立五

十八

園從觀至觀從林至林遍遊行彷彿若見諸沙門梵志者便作是說諸賢我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志懦軟柔和語我言唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事世尊我於爾時彼實無智安著智處實無智祠又無智食實無智奉事如智慧人世尊我從今日諸比丘衆及世尊弟子此實有智安著智處實有智祠又有智食實有智奉事智慧人也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

世尊我本所信敬重外道沙門梵志者從今日斷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晡利多居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

立五

十九

中阿含經卷第五十五

音釋

拘締羅 梵語具云摩訶拘締羅 此云大勝締羅 此云大勝締羅 毘蟲古渾切

名皂莢 皂在早切莢洗垢之木實也 莢 莢在早切莢洗垢之木實也 莢莢

更切莢 莢定切莢潔也 韋 韋火韋囊也 金 金推嚴切 推 推直垂切與鉞器也 壤 壤伽梵語也亦云霜法此

同鉞 同鉞推銀器也 伽 伽梵語也亦云霜法此 伽 伽梵語也亦云霜法此 伽

霜加 霜加求 瑋 瑋徒耐切瑋莫倫為切 咬 咬五巧切瑋骨也 至 至俗呼為鷓鴣屬 屬 屬瘦也 屬

切毛布 之類也 結 結切 噬 噬也 鷓 鷓俗呼為鷓鴣屬 屬 屬瘦也 屬

之類也 之類也 結 結切 噬 噬也 鷓 鷓俗呼為鷓鴣屬 屬 屬瘦也 屬

之類也 之類也 結 結切 噬 噬也 鷓 鷓俗呼為鷓鴣屬 屬 屬瘦也 屬

之類也 之類也 結 結切 噬 噬也 鷓 鷓俗呼為鷓鴣屬 屬 屬瘦也 屬

之類也 之類也 結 結切 噬 噬也 鷓 鷓俗呼為鷓鴣屬 屬 屬瘦也 屬

中阿舍經卷第五十六

立六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

瞢利多品羅摩經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子
母堂爾時世尊則於瞢時從宴坐起堂上來

立六

下告尊者阿難我今共汝至阿夷羅婆提河
浴尊者阿難白曰唯然尊者阿難執持戶鑰
遍詣諸屋而彷徨見諸比丘便作是說諸賢
可共詣梵志羅摩家諸比丘聞已便共往詣
梵志羅摩家世尊將尊者阿難往至阿夷羅

婆提河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體
著衣爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於
是尊者阿難又手向佛白曰世尊梵志羅摩
家極好整頓甚可愛樂唯願世尊以慈愍故
往至梵志羅摩家世尊為尊者阿難默然而
受於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家
爾時梵志羅摩家眾多比丘集坐說法佛住
門外待諸比丘說法訖竟眾多比丘尋說法
訖默然而住世尊知已聲歎擊門諸比丘聞
即往開門世尊便入梵志羅摩家於比丘眾

前敷座而坐問曰諸比丘向說何等以何事故集坐在此時諸比丘答曰世尊向者說法以此法事集坐在此世尊歎曰善哉善哉比丘集坐當行二事一曰說法二曰默然所以者何我亦爲汝說法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然當受教聽佛言有二種求一曰聖求二曰非聖求云何非聖求有一實病法求病法實老法死法愁憂感法實穢汙法求穢汙法云何實病法求病法云何病法耶兒子兄弟是病法也象馬牛羊奴婢錢財

珍寶米穀是病害法衆生於中觸染貪著憍傲受入不見灾患不見出要而取用之云何老法死法愁憂感法穢汙法耶兒子兄弟是穢汙法象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀是穢汙害法衆生於中染觸貪著憍傲受入不見灾患不見出要而取用之彼人欲求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者終無是處求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃者終無是處是謂非聖求云何聖

立六

二

求耶有一作是念我自實病法無辜求病法
我自實老法死法愁憂感法穢汙法無辜求
穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求
無老無死無愁憂感無穢汙法無上安隱涅
槃彼人便求無病無上安隱涅槃得無病無
上安隱涅槃者必有是處求無老無死無愁
憂感無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無
愁憂感無穢汙無上安隱涅槃者必有是處
我本未覺無上正盡覺時亦如是念我自實
病法無辜求病法我自實老法死法愁憂感

永樂北藏

中阿含經

法穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病
無上安隱涅槃求無老無死無愁憂感無穢
汙無上安隱涅槃耶我時年少童子清淨青
髮盛年年二十九爾時極多樂戲莊飾遊行
我於爾時父母啼泣諸親不樂我剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家五六無家學道三護身命清淨
護口意命清淨我成就此戒身已欲求無病
無上安隱涅槃無老無死無愁憂感無穢汙
無上安隱涅槃故便往阿羅羅伽羅摩所問
曰阿羅羅我欲於汝法行梵行為可爾不阿

第五六册

羅羅答我曰賢者我無不可汝欲行便行我復問曰阿羅羅云何汝此法自知自覺自作證耶阿羅羅答我曰賢者我度一切識處得無所有處成就遊是故我法自知自覺自作證我復作是念不但阿羅羅獨有此信我亦有此信不但阿羅羅獨有此精進我亦有此精進不但阿羅羅獨有此慧我亦有此慧阿羅羅於此法自知自覺自作證我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精

勤已不久得證彼法證彼法已復往詣阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅羅此法自知自覺自作證謂度一切無量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩答我曰賢者我是法自知自覺自作證謂度無量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩復語我曰賢者是為如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然賢者汝來共領此眾是為阿羅羅伽羅摩師處我與同等最上恭敬最上供養最上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣

涅槃我今寧可捨此法更求無病無上安隱
涅槃求無老無死無愁憂感無穢汙無上安
隱涅槃我即捨此法便求無病無上安隱涅
槃求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱
涅槃已往詣鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅
我欲於汝法中學爲可爾不鬱陀羅羅摩子
答我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問
曰鬱陀羅汝父羅摩自知自覺自作證何等
法耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者度一切無
所有處得非有想非無想處成就遊賢者我

立六

四

永樂北藏

中阿含經

父羅摩自知自覺自作證謂此法也我便作
是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但
羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩
獨有此慧我亦有此慧羅摩自知自覺自作
證此法我何故不得自知自覺自作證此法
耶我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心
無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心
無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法
已復往鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅汝父
羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所

第五六册

有處得非有想非無想處成就遊耶鬱陀羅
羅摩子答我曰賢者我父羅摩是法自知自
覺自作證謂度一切無所有處得非有想非
無想處成就遊鬱陀羅復語我曰如我父羅
摩此法作證汝亦然如汝此法作證我父亦

立六

五

然賢者汝來共領此衆鬱陀羅摩子同師
處我亦如師最上恭敬最上供養最上歡喜
我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃
我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅槃
求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅

槃我即捨此法便求無病無上安隱涅槃求
無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃
已往象頸山南鬱鞞羅梵志村名曰斯那於
彼中地至可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流
盈岸我見彼已便作是念此地至可愛樂山
林鬱茂尼連禪河清流盈岸若族姓子欲有
學者可於中學我亦當學我今寧可於此中
學即便持草往詣覺樹到已布下敷尼師壇
結跏趺坐要不解坐至得漏盡我便不解坐
至得漏盡我求無病無上安隱涅槃便得無

病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂感無
穢汙無上安隱涅槃便得無老無死無愁憂
感無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品
法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真我初覺無上正盡覺已便作是念我當
爲誰先說法耶我復作是念我今寧可爲阿
羅羅伽摩先說法耶爾時有天住虛空中而
語我曰大仙人當知阿羅羅伽摩彼命終來
至今七日我亦自知阿羅羅伽摩其命終來
得今七日我復作是念阿羅羅伽摩彼人長

永樂北藏

中阿含經

衰不聞此法若聞此者速知法次法我初覺
無上正盡覺已作如是念我當爲誰先說法
耶我復作是念我今寧可爲鬱陀羅羅摩子
先說法耶天復住空而語我曰大仙人當知
鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我亦自
知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我復
作是念鬱陀羅羅摩子彼人長衰不聞此法
若聞法者速知法次法我初覺無上正盡覺
已作如是念我當爲誰先說法耶我復作是
念昔五比丘爲我執勞多所饒益我苦行時

第五六册

彼五比丘承事於我我今寧可為五比丘先
 說法耶我復作是念昔五比丘今在何處我
 以清淨天眼出過於人見五比丘在波羅柰
 仙人住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持
 鉢往波羅柰加尸都邑爾時異學優陀遙見
 我來而語我曰賢者瞿曇諸根清淨形色極
 妙面光照曜賢者瞿曇師為是誰從誰學道
 為信誰法我於爾時即為優陀說偈答曰
 我最上最勝 不著一切法 諸愛盡解脫
 自覺詎稱師 無等無有勝 自覺無上覺

如來天人師 普知成就力
 優陀問我曰賢者瞿曇自稱勝耶我復以偈
 而答彼曰
 勝者如有 謂得諸漏盡 我害諸惡法
 優陀故我勝
 優陀復問我曰賢者瞿曇欲至何處我時以
 偈而答彼曰
 我至波羅柰 擊妙甘露鼓 轉無上法輪
 世所未曾轉
 優陀語我曰賢者瞿曇或可有是如是說已

立六

七

即彼邪道徑便還去我自往至仙人住處鹿野園中時五比丘遙見我來各相約勅而立制曰諸賢當知此沙門瞿曇來多欲多求食妙飲食好粳糧飯及麩酥蜜麻油塗體今復來至汝等但坐慎莫起迎亦莫作禮豫留一

座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲我時往至五比丘所時五比丘於我不堪極妙威德即從座起有持衣鉢者有敷牀者有取水者欲洗足者我作是念此愚癡人何無牢固自立制度還違本要我知彼已坐五比

丘所敷之座時五比丘呼我姓字及卿於我我語彼曰五比丘我如來無所著正盡覺汝等莫稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃我求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱

涅槃得無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼語我曰卿瞿曇本如是行如是道跡如是苦行尚不能得人上法差降聖知聖見況復今日多欲多

求食妙飲食好粳糧飯及麩酥蜜麻油塗體
耶我復語曰五比丘汝等本時見我如是諸
根清淨光明照耀耶時五比丘復答我曰本
不見卿諸根清淨光明照耀卿瞿曇今諸根
清淨形色極妙面光照耀我於爾時即告彼

立六

曰五比丘當知有二邊行諸爲道者所不當
學一曰著欲樂下賤業凡人所行二曰自煩
自苦非賢聖法無義相應五比丘捨此二邊
有取中道成眼成智成就於定而得自在趣
智趣覺趣於涅槃謂入正道正見乃至正定

是謂爲八意欲隨順教五比丘教化二人三
人乞食三人持食來足六人食教化三人二
人乞食二人持食來足六人食我如是教如
是化彼求無病無上安隱涅槃得無病無上
安隱涅槃求無老無死無愁憂感無穢汗無
上安隱涅槃得無老無死無愁憂感無穢汗
無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真於是
世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛可
樂可意所念善欲相應云何爲五眼知色耳

知聲鼻知香舌知味身知觸五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼觸染貪著憍傲受入不見灾患不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作弊魔墮弊魔手爲魔網纏魔腎所腎不脫魔腎五比丘猶如野鹿爲腎所腎當知彼隨獵師自作獵師墮獵師手爲獵師網纏獵師來已不能得脫如是五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼於此五欲功德觸染貪著憍傲受入不見灾患不見出要而取用

立六

九

之當知彼隨弊魔自作弊魔墮弊魔手爲魔網纏魔腎所腎不脫魔腎五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍傲不受入見灾患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不爲魔網所纏不爲魔腎所腎便解脫魔腎五比丘猶如野鹿得脫於腎當知彼不爲獵師自作獵師不墮獵師手不爲獵師網所纏獵師來已則能得脫如是五比丘多聞聖弟子見善知識而知

聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染
不貪不著亦不憍傲不受入見灾患見出要
而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮
魔手不為魔網所纏不為魔罣所罣便解脫
魔罣五比丘若時如來出興于世無所著等

正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御
天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼
如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動
心修學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彼於爾時自在行
自在住自在坐自在卧所以者何彼自見無
立六
量惡不善法盡是故彼自在行自在住自在
坐自在卧五比丘猶如無事無人民處彼有
野鹿自在行自在住自在坐自在卧所以者
何彼野鹿不在獵師境界是故自在行自在

住自在坐自在卧如是五比丘比丘漏盡得
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
如真彼於爾時自在行自在住自在坐自在
卧所以者何彼自見無量惡不善法盡是故
彼自在行自在住自在坐自在卧五比丘是
說無餘解脫是說無病無上安隱涅槃是說
無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃
佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

晡利多品五下分結經第四

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曾說五下分結汝
等受持耶諸比丘默然不答世尊復再三告
諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比
丘亦再三默然不答爾時尊者鬘童子^{立六}在彼
衆中於是尊者鬘童子即從座起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊曾說五下分結我受持
之世尊問曰鬘童子我曾說五下分結汝受
持耶尊者鬘童子答曰世尊曾說欲初下分

結是我受持欲恚身見戒取疑世尊說第五
下分結是我受持世尊訶曰鬘童子汝云何
受持我說五下分結鬘童子汝從何口受持
我說五下分結耶鬘童子非為眾多異學來
以嬰孩童子責數喻詰責汝耶鬘童子嬰孩
幼小柔輒仰眠意無欲想況復欲心纏住耶
然彼性使故說欲使鬘童子嬰孩幼小柔輒
仰眠無衆生想況復恚心纏住耶然彼性使
故說恚使鬘童子嬰孩幼小柔輒仰眠無自
身想況復身見心纏住耶然彼性使故說身

見使鬘童子嬰孩幼小柔輒仰眠無有戒想
況復戒取心纏住耶然彼性使故說戒取使
鬘童子嬰孩幼小柔輒仰眠無有法想況復
疑心纏住耶然彼性使故說疑使鬘童子非
為眾多異學來以此嬰孩童子責數喻詰責
汝耶於是尊者鬘童子為世尊面呵責已內
懷憂感低頭默然失辯無言如有所伺彼時
世尊面前呵責鬘童子已默然而住爾時尊
者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難
叉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五下分結者諸比丘
從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽
善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛
言阿難或有一為欲所纏欲心生已不知捨
如真彼不知捨如真已欲轉熾盛不可制除

立六

十二

是下分結阿難或有一為恚所纏恚心生已
不知捨如真彼不知捨如真已恚轉熾盛不
可制除是下分結阿難或有一為身見所纏
身見心生已不知捨如真彼不知捨如真已
身見轉盛不可制除是下分結阿難或有一

為戒取所纏戒取心生已不知捨如真彼不
知捨如真已戒取轉盛不可制除是下分結
阿難或有一為疑所纏疑心生已不知捨如
真彼不知捨如真已疑轉熾盛不可制除是
下分結阿難若依道依跡斷五下分結彼不
依此道不依此跡斷五下分結者終無是處
阿難猶如有人欲得求實為求實故持斧入
林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截
根莖得實歸者終無是處如是阿難若依道
依跡斷五下分結不依此道不依此跡斷五

下分結者終無是處阿難若依道依跡斷五
下分結彼依此道依此跡斷五下分結者必
有是處阿難猶如有人欲得求實為求實故
持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼
截根莖得實歸者必有是處如是阿難若依
道依跡斷五下分結依此道依此跡斷五下
分結者必有是處阿難依何道依何跡斷五
下分結阿難或有一不為欲所纏若生欲纏
即知捨如真彼知捨如真已彼欲纏便滅阿
難或有一不為恚所纏若生恚纏即知捨如

真彼知捨如真已彼恚纏便滅阿難或有一
不為身見所纏若生身見纏即知捨如真彼
知捨如真已彼身見纏便滅阿難或有一不
為戒取所纏若生戒取纏即知捨如真彼知
捨如真已彼戒取便滅阿難或有一不為疑
所纏若生疑纏即知捨如真彼知捨如真已
彼疑纏便滅阿難依此道依此跡斷五下分
結阿難猶如伽河其水溢岸若有人來彼岸
有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢
岸我於彼岸有事欲度身無有力令我安隱

浮至彼岸阿難當知彼人無力如是阿難若有人覺滅涅槃其心不向而不清淨不住解脫阿難當知此人如彼羸人無有力也阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身今有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人有力如是阿難若有人覺滅涅槃心向清淨而住解脫阿難當知此人如彼有力人阿難猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋樑或有人

永樂北藏

中阿含經

來彼岸有事則便求度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋樑而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作簿十四棧乘之而度十六彼便岸邊收聚草木縛作簿棧乘之而度安隱至彼如是阿難若有比丘攀緣狀離依於狀離住於狀離止息身惡故心入離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼依此處觀覺興衰

第五六册

彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住
 彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇
 進得止息處彼覺觀已息內靜一心無覺無
 觀定生喜樂得第二禪成就遊彼依此處觀
 覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏
 盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處
 云何昇進得止息處彼離於喜欲捨無求遊
 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彼依此處觀覺興衰
 彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住

彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇
 進得止息處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依此處
 觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得
 漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息
 處云何昇進得止息處彼度一切色想滅有
 礙想不念若干想無量空是無量處成就遊
 彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住
 彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇
 進得止息處彼度一切無量空處無量識是

立六

十五

無量識處成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶去村不

遠有大芭蕉若人持斧破芭蕉樹破作片破爲十分或作百分破爲十分或作百分已便擗葉葉不見彼節況復實耶阿難如是比丘若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受世已便不恐怖因不恐怖已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸比丘依依立

依說捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無
上謂畢竟盡世尊告曰如是阿難如是阿
難甚奇甚特我為諸比丘依依立依說捨離
漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂畢竟
竟盡所以者何人有勝如故修道便有精麤

五六

十六

修道有精麤故人便有勝如阿難是故我說
人有勝如佛說如是尊者阿難及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

補利多品心穢經第五

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比丘尼不拔
心中五穢不解心中五縛者是為比丘比丘
尼說必退法云何不拔心中五穢或有一疑
世尊猶豫不開意不解意不靜若有一疑
世尊猶豫不開意不解意不靜者是謂不
拔第一心穢謂於世尊也如是法戒教若有
諸梵行世尊所稱譽彼便責數輕易觸燒侵
害不開意不解意不靜是謂第五不拔心
中穢謂於梵行也云何不解心中五縛或有
一身不離染不離欲不離愛不離渴若有身

不離染不離欲不離愛不離渴者彼心不趣
向不靜不住不解自方便斷宴坐若有此心
不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是
謂第一不解心縛謂身也復次於欲不離染
不離欲不離愛不離渴若有於欲不離染不

五六

十七

離欲不離愛不離渴者彼心不趣向不靜不
住不解自方便斷宴坐若有此心不趣向不
靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第二不
解心縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔
輒無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫

知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說
無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所
說者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷
宴坐若有此心不趣向不靜不住不解自方
便斷宴坐者是謂第三不解心縛謂說也復
次數道俗共會掉亂憍傲不學問若有數道
俗共會掉亂憍傲不學問者彼心不趣向不
靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向
不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第四
不解心縛謂聚會也復次少有所得故於其

中間住不復求昇進若有少所得故於其中
間住不復求昇進者彼心不趣向不靜不住
不解自方便斷宴坐若此心不趣向不靜不
住不解自方便斷宴坐者是謂第五不解心
縛謂昇進也若有比丘比丘尼不拔此心中
五穢及不解此心中五縛者是謂比丘比丘
尼必退法也若有比丘比丘尼善拔心中五
穢善解心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨
法云何善拔心中五穢或有一不疑世尊不
猶豫開意意解意靜若有不疑世尊猶豫開

意意解意靜者是謂第一善拔心中穢謂於
世尊也如是法戒教若有梵行世尊所稱譽
彼不責數不輕易不觸燒不侵害開意意解
意靜是謂第五善拔心中穢謂於梵行也云
何解心中五縛或有一身離染離欲離愛離
渴若有身離染立六離欲離愛離渴者彼心趣向
靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住
解自方便斷宴坐者是謂第一解心中縛謂
身也復次於欲離染離欲離愛離渴若有於
欲離染離欲離愛離渴者彼心趣向靜住解

自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第二解心中縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所說者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第三解心中縛謂說也復次不數道俗共會不掉亂不憍傲學問者若有不數道俗共會不掉亂不憍傲學問者

彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第四解心中縛謂不聚會也復次少有所得故於其中間不住復求昇進若有少所得故於其中間不住復求昇進者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第五解心中縛謂昇進也若比丘比丘尼善拔此心中五穢及善解此心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法彼住此十支已復修習五法云何為五修欲定心成就斷如

立六

十九

意足依離依無欲依滅依捨趣向非品修精
 進定心定思惟定成就斷如意足依離依無
 欲依滅依捨趣向非品堪任第五彼成就此
 堪任等十五法成就自受者必知必見必正
 盡覺至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃
 猶如雞生十卵或十二隨時覆蓋隨時溫暖
 隨時看視雞設有放逸者彼中或雞子以喙
 以足啄破其卵自安隱出者彼為第一如是
 比丘成就此堪任等十五法自受者必知必
 見必正盡覺必至甘露門近住涅槃我說無

不至涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行

中阿舍經卷第五十六

音釋

鑰壯以灼切關下聲 欬逆氣聲也小曰聲大
 汗發於皮膚也 鬱鬱於物切 鞞鞞於物切
 弊弊也 魔魔也 芭蕉芭蕉也 觸觸也
 縹縹也 縹縹也 縹縹也 縹縹也

中阿含經卷第五十七

立七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

瞿利多品箭毛經上第六

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘眾俱千二百五十人而受夏坐

立七

爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至孔雀林異學園中爾時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主眾人所師有大名譽眾所敬重領大徒

眾五百異學之所尊也彼在大眾喧鬧擾亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論姪女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐論如是比畜生之論異學箭毛遙見佛來勅已眾曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼眾默然常樂默然稱說默然彼若見此眾默然者或來相見異學箭毛令眾默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門

瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭
 毛所敷之座異學箭毛則與世尊共相問訊
 却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何
 事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此
 論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難
 世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以何
 事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇
 且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後
 聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當
 說之瞿曇我等與拘薩羅國衆多梵志悉共

集坐拘薩羅學堂說如是論鴛伽摩竭提國
 人有大善利鴛伽摩竭提國人得大善利如
 此大福田衆在王舍城共受夏坐謂富蘭迦
 葉所以者何瞿曇富蘭迦葉名德宗主衆人
 所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異
 學之所尊也五七於此王舍城共受夏坐二如是摩
 息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼捷親子
 波復迦柅阿夷多雞舍劔婆利瞿曇阿夷多
 雞舍劔婆利名德宗主衆人所師有大名譽
 衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於

此王舍城共受夏坐向者亦論沙門瞿曇此沙門瞿曇名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大比丘衆千二百五十人之所尊也亦在此王舍城共受夏坐瞿曇我等復作是念今此諸尊沙門梵志誰爲弟子所恭敬尊重供養奉事耶非爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此一向不可不相應不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此富蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不

等說已便捨而去瞿曇昔時富蘭迦葉數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此富蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵立七所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去如是摩息加利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼捷親子波復加旃阿夷多雞舍劬娑利瞿曇我等作如是念此阿夷多

難舍劔婆利不為弟子所恭敬尊重供養奉
事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可
此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時
阿夷多難舍劔婆利數在弟子衆舉手大喚
汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝
等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中
間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作
是念如是此阿夷多難舍劔婆利不為弟子
所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆
多弟子難師此不可此不相應此不等說已

便捨而去瞿曇我等復作是念此沙門瞿曇
為弟子所恭敬尊重供養奉事不為弟子法
罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此
不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門瞿曇數
在大衆無量百千衆圍遶說法於中有一人
鼾眠作聲又有一人語彼人曰莫鼾眠作聲
汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶彼人即
便默然無聲瞿曇我等復作是念如是此沙
門瞿曇為弟子所恭敬尊重供養奉事不為
弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不

相應此不等說已便捨而去世尊聞已問異
學箭毛曰優陀夷汝見我有幾法令諸弟子
恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶異學箭
毛答曰瞿曇我見瞿曇有五法令諸弟子恭
敬尊重供養奉事常隨不離云何為五沙門

立七

四

瞿曇麤衣知足稱說麤衣知足若沙門瞿曇
麤衣知足稱說麤衣知足者是謂我見沙門
瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊重供養奉
事常隨不離復次沙門瞿曇麤食知足稱說
麤食知足若沙門瞿曇麤食知足稱說麤食

知足者是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸
弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙
門瞿曇少食稱說少食若沙門瞿曇少食稱
說少食者是謂我見沙門瞿曇有第三法令
諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次
沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說麤住止牀
座知足若沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說
麤住止牀座知足者是謂我見沙門瞿曇有
第四法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨
不離復次沙門瞿曇宴坐稱說宴坐若沙門

瞿曇宴坐稱說宴坐者是謂我見沙門瞿曇
有第五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常
隨不離是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟
子恭敬尊重供養奉事常隨不離世尊告曰
優陀夷我不以此五法令諸弟子恭敬尊重
供養奉事我常隨不離優陀夷我所持衣隨
聖刀割截染汙惡色如是聖衣染汙惡色優
陀夷或我弟子謂盡形壽衣所棄捨糞掃之
衣亦作是說我世尊麤衣知足稱說麤衣知
足優陀夷若我弟子因麤衣知足故稱說我

者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦
不相隨復次優陀夷我食粳糧成熟無麩無
量雜味優陀夷或我弟子盡其形壽而行乞
食所棄捨食亦作是說我世尊麤食知足稱
說麤食知足優陀夷若我弟子因麤食知足
故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養
奉事我亦不相隨復次優陀夷我食如一鞞
羅食或如半鞞羅優陀夷我弟子食如一拘
施或如半拘施亦作是說我世尊少食稱說
少食優陀夷若我弟子因少食故稱說我者

彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我或住高樓或住棚閣優陀夷或我弟子隨彼過九月十月一夜於露處宿亦作是說我世尊麤住止牀座知足稱說住止牀座知足優陀夷若我弟子因麤住止牀座知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我常作鬧比丘比丘尼優婆塞優婆夷或我弟子過半月一入衆為法清淨故亦作是說我世尊宴坐稱說宴坐優陀夷若我弟子因

宴坐故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨優陀夷我無此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷復更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離云何為五優陀夷我有^{五七}弟子謂無上戒稱說我世尊行戒^六大戒如所說所作亦然如所作所說亦然優陀夷若我弟子因無上戒稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上智慧稱說我世尊行智慧極大

智慧若有談論來相對者必能伏之謂於正法律不可說於自所說不可得說優陀夷若我弟子因無上智慧故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上知見稱說我世尊遍知非不知遍見非不見彼為弟子說法有因非無因有緣非無緣可答非不可答有離非無離優陀夷若我弟子因無上知見故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂厭箭而來問

我苦是苦集是集滅是滅道是道我即答彼苦是苦集是集滅是滅道是道優陀夷若我弟子而來問我我答可意令歡喜者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我為弟子或說宿命智通作證明達或說漏盡智通作證明達優陀夷若我弟子於此正法律中得受得度得至彼岸無疑無惑於善法中無有猶豫者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷是謂我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨

不離於是異學箭毛即從座起偏袒著衣又
手向佛白曰瞿曇甚奇甚特善說妙事潤澤
我體猶如甘露瞿曇猶如大雨此地高下普
得潤澤如是沙門瞿曇爲我等善說妙事潤
澤我體猶如甘露世尊我已解善逝我已知
世尊我今日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
命盡佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉
行
瞽利多品箭毛經下第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城
而行乞食行乞食已收舉衣鉢漂洗手足以
尼師壇著於肩上往至孔雀林異學園中爾
時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名
德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大
徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬉
亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論
賊論鬧論食論衣服論婦人論童女論姪女
論世間論空野論海中論國人民彼共集坐

說如是比畜生之論異學箭毛遙見佛來勅
已衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼衆默
然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者
或來相見異學箭毛令衆默然已自默然住
世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起
偏袒著衣又手向佛白曰善來沙門瞿曇沙
門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學
箭毛所敷之座異學箭毛便與世尊共相問
訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以
何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置

此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不
難世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以
何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿
曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論
後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今
當說之瞿曇我有策慮有思惟住策慮地住
思惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一
切知一切見無餘知無餘見我往問事然彼
不知瞿曇我作是念此是何等耶世尊問曰
優陀夷汝有策慮有思惟住策慮地住思惟

地有智慧有辯才誰說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見汝往問事而彼不知耶異學笱前毛答曰瞿曇謂當闍迦葉是所以者何瞿曇當闍迦葉白說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思立七惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等耶如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼捷親子波復迦旃阿夷多難舍劔婆利瞿曇阿夷多難舍劔婆利自說實有薩云然

一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等耶瞿曇我復作是念若我當往詣沙問瞿曇所問過去事者沙門瞿曇必能答我過去事也我當往詣沙門瞿曇所問未來事者沙門瞿曇必能答我未來事也復次若我隨所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必亦答我隨所問事世尊告曰優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說

義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去
本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫
無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如
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主如是飲食
如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖
彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問
彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事
彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子

謂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
身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就
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成就口意妙行
不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身
壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來
事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦
答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所

問事異學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知我轉不見轉癡墮癡謂沙門瞿曇如是說優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某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彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂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成就口意惡行誣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成就口意妙行不誣謗聖人正見成

就正見業彼因緣此身壞命終必生善處得
生天中彼來問我未來事我答彼未來事我
亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所
問彼事彼亦答我隨所問事瞿曇我於此生
作本所作得本所得尚不能憶况復能憶有
因有緣無量本昔所生事耶瞿曇我尚不能
見飄風鬼况復清淨天眼出過於人見此衆
生死時生時善色惡色如與不妙趣至善處
及不善處隨此衆生之所作業見其如真耶
瞿曇我作是念若沙門瞿曇問我從師學法

者儻能容彼令可意也世尊問曰優陀夷汝
從師學其法云何異學箭毛答曰瞿曇彼說
色過於色彼色最勝彼色最上世尊問曰優
陀夷何等色耶異學箭毛答曰瞿曇若色更
無有色最上最妙為最勝也彼色最勝彼色
最上世尊告曰優陀夷猶如有人作如是說
若此國中有女最妙我欲得彼彼若有人如
是問者若知國中有女最妙如是姓如是名
如是生耶為長短麤細為白黑為不白不黑
為利利女為梵志居士工師女為東方南方

西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人
君不知不見國中有女最妙如是姓如是名
如是生長短麤細白黑不白不黑刹利女梵
志居士工師女東方南方西方北方者而作
是說我欲得彼女耶如是優陀夷汝作是說
彼說色過於色立七彼色最勝彼色最上十二問汝彼
色然不知也異學箭毛白曰瞿曇猶如紫磨
極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安
者日中其色極妙光明照耀如是瞿曇我說
彼色過於色彼色最勝彼色最上世尊告曰

優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云
何謂紫磨金精藉以白練安著日中其色極
妙光明照耀及螢火蟲在夜闇中光明照耀
於中光明何者最上為最勝耶異學箭毛答
曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明最上為
最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂螢火
蟲在夜闇中光明照耀及然油燈在夜闇中
光明照耀於中光明何者最上為最勝耶異
學箭毛答曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光明
最上為最勝也世尊問曰優陀夷於意云何

謂然油燈在夜闇中光明照耀及然大木積
 火在夜闇中光明照耀於中光明何者最上
 為最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然大木積火
 之光明於然油燈光明最上為最勝也世尊
 問曰優陀夷於意云何謂然大木積火在夜
 闇中光明照耀及太白星平旦無曠光明照
 耀於中光明何者最上為最勝耶異學箭毛
 答曰瞿曇太白星光於然大木積火光最上
 為最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂太
 白星平旦無曠光明照耀及月殿光夜半無

立七

十三

曠光明照耀於中光明何者最上為最勝耶
 異學箭毛答曰瞿曇月殿光明於太白星光
 最上為最勝也世尊問曰優陀夷於意云何
 謂月殿光夜半無曠光明照耀及日殿光秋
 時向中天淨無曠光明照耀於中光明何者
 最上為最勝耶異學箭毛答曰瞿曇日殿光
 明於月殿光最上為最勝也世尊告曰優陀
 夷多有諸天今此日月雖有大如意足有大
 威德有大福祐有大威神然其光明故不及
 諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事

我之所說可彼天意然我不作是說彼色過於色彼色最勝彼色最上優陀夷而汝於螢火蟲光色最弊最醜說彼色過於色彼色最勝彼色最上問已不知異學箭毛白曰世尊悔過此說善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶異學箭毛答曰瞿曇我作是說彼色過於色彼色最勝彼色最上沙門瞿曇今善檢我善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說異

學箭毛語曰瞿曇後世一向樂有一道跡一向作世證世尊問曰優陀夷云何後世一向樂云何有一道跡一向作世證耶異學箭毛答曰瞿曇或有一離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見得正見瞿曇是謂後世一向樂是謂有一道跡立七一向作世證世尊告曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何若有一離殺斷殺彼為一向樂為雜苦耶異學箭毛答曰瞿曇是雜苦也若有一離不與取邪婬妄言乃至離邪見得正見彼為一向

樂為雜苦耶異學箭毛答曰瞿曇是雜苦也
 世尊問曰優陀夷非為如是雜苦樂道跡作
 世證耶異學箭毛答曰瞿曇如是雜苦樂道
 跡作世證也異學箭毛白曰世尊悔過此說
 善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意故
 作如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶
 異學箭毛答曰瞿曇我向者說後世一向樂
 有一道跡一向作世證沙門瞿曇今善檢我
 善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我
 如是說世尊悔過此說善逝悔過此說世尊

告曰優陀夷世有一向樂有一道跡一向作
 世證也異學箭毛問曰瞿曇云何世一向樂
 云何一道跡一向作世證耶世尊答曰優陀
 夷若時如來出世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
 祐彼斷乃至五五七蓋心穢慧羸離欲惡不善之五
 法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊不共
 彼天戒等心等見等也彼覺觀已息內靜一
 心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊不
 共彼天戒等心等見等也彼離於喜欲捨無

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不共彼天戒等
心等見等也優陀夷是謂世一向樂異學箭
毛問曰瞿曇世中一向樂唯極是耶世尊答
曰世中一向樂不但極是也優陀夷更有一
道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇云何
是更有一道跡一向作世證耶世尊答曰優
陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊得共彼天戒等心等
見等也彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定

生喜樂得第二禪成就遊得共彼天戒等心
等見等也彼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
三禪成就遊得共彼天戒等心等見等也優
陀夷是謂一道跡一向作世證異學箭毛問
曰瞿曇沙門瞿曇弟子爲此世一向樂故一
道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶
世尊答曰優陀夷我弟子不爲世一向樂故
亦不爲一道跡一向作世證故從我學梵行
也優陀夷更有最上最妙最勝爲作證故我

弟子從我學梵行也於是彼大眾放高大音
 聲彼是最上最妙最勝為作證故沙門瞿曇
 弟子從沙門瞿曇學梵行也於是異學箭毛
 勅已眾令默然已白曰瞿曇云何最上最妙
 最勝為作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇
 學梵行耶世尊答曰優陀夷比丘者樂滅苦
 滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四
 禪成就遊優陀夷是謂最上最妙最勝為作
 證故我弟子從我學梵行也於是異學箭毛
 即從座起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟

五七

十六

子異學梵行者白異學箭毛曰尊今應作師
 時欲為沙門瞿曇作弟子耶尊不應作師時
 為沙門瞿曇作弟子也是為異學箭毛諸弟
 子學梵行者為異學箭毛而作障礙謂從世
 尊學梵行也佛說如是異學箭毛聞佛所說
 歡喜奉行
 瞢利多品鞞摩那修經第八
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園爾時異學鞞摩那修中後彷徨往詣佛所
 相問訊已問曰瞿曇最色最色瞿曇最色

世尊問曰迦旃何等色耶異學鞞摩那修答
 曰瞿曇若色更無有色最上最妙最勝瞿曇
 彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃猶如有人
 作如是說若此國中有女最妙我欲得彼
 彼若有人如是問者君知國中有女最妙如
 是姓如是名如是生耶為長短麤細為白黑
 為不白不黑為刹利女為梵志居士工師女
 為東方南方西方北方耶彼人答曰我不知
 也復問彼人君不知不見國中有女最妙如
 是姓如是名如是生長短麤細白黑不白不

立七

十

黑刹利女梵志居士工師女東方南方西方
 北方者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃
 汝作是說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最
 上問汝彼色然不知也異學鞞摩那修白曰
 瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令
 淨藉以白練安著日中其色極妙光明照耀
 如是瞿曇我說彼妙色最妙色彼色最勝彼
 色最上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解答
 迦旃於意云何謂紫磨金淨藉以白練安著
 日中其色極妙光明照耀及螢火蟲在夜闇

中光明照耀於中光明何者最上為最勝耶
 異學鞞摩那修答曰瞿曇螢火光明於紫磨
 金精光明最上為最勝也世尊問曰迦旃於
 意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照耀及然
 油燈在夜闇中光明照耀於中光明何者最
 上為最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇然燈
 光明於螢火蟲光明最上為最勝也世尊問
 曰迦旃於意云何謂然油燈在夜闇中光明
 照耀及然大木積火在夜闇中光明照耀於
 中光明何者最上為最勝耶異學鞞摩那修

答曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光
 明最上為最勝也世尊問曰迦旃於意云何
 謂然大木積火在夜闇中光明照耀及太白
 星平旦無曠光明照耀於中光明何者最上
 為最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇太白星
 光於然大木積火光最上為最勝也世尊問
 曰迦旃於意云何謂太白星平旦無曠光明
 照耀及月殿光夜半無曠光明照耀於中光
 明何者最上為最勝耶異學鞞摩那修答曰
 瞿曇月殿光明於太白星光最上為最勝也

世尊問曰迦梅於意云何謂月殿光夜半無
曠光明照曜及日殿光秋時向中天淨無曠
光明照曜於中光明何者最上為最勝耶異
學鞞摩那修答曰瞿曇日殿光明於月殿光
最上為最勝也世尊告曰迦梅多有諸天今
此日月雖有大如意足有大威德有大福祐
有大威神然其光明故不及諸天光明也我
昔曾與諸天共集共彼論事我之所說可彼
天意然我不作是說彼妙色最妙色彼色最
勝彼色最上迦梅而汝於螢火蟲光色最弊

最醜說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上
問已不知於是異學鞞摩那修為世尊面訶
責已內懷憂感低頭默然失辯無言如有所
伺於是世尊面訶責已復欲令歡喜告曰迦
梅有五欲功德可喜意念愛欲相應樂眼知
色耳知聲鼻知香舌知味身知觸十九迦梅色或
有愛者或不愛者若有一人彼於此色可意
稱意樂意足意滿願意彼於餘色雖最上最
勝而不欲不思不願不求彼於此色最勝最
上迦梅如是聲香味迦梅觸或有愛者或不

愛者若有一人彼於此觸可意稱意樂意足
意滿願意彼於餘觸雖最上最勝而不欲不
思不願不求彼於此觸最勝最上於是異學
鞞摩那修叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特沙
門瞿曇為我無量方便說欲樂欲樂第一瞿
曇猶如因草火然木火因木火然草火如是
沙門瞿曇為我無量方便說欲樂欲樂第一
世尊告曰止止迦梅汝長夜異見異忍異樂
異欲異意故不得盡知我所說義迦梅謂我
弟子初夜後夜常不眠卧正定正意修習道

品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真彼盡知我所說於是異學鞞摩那修向
佛瞋恚生憎嫉不可欲誣謗世尊欲墮世尊
如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿曇有沙
門梵志不知世前際不知世後際不知無窮
生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真瞿曇我如是念云
何此沙門梵志不知世前際亦不知世後際
不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真耶於是

世尊便作是念此異學鞞摩那修向我瞋恚
生憎嫉不可欲誣謗我欲墮於我如是誣謗
我如是墮我而語我曰瞿曇有一沙門梵志
不知世前際不知世後際不知無窮生死而
記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真瞿曇我作是念云何此沙
門梵志不知世前際不知世後際不知無窮
生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真耶世尊知已告曰
迦梅若有沙門梵志不知世前際不知世後

五七

二十

際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真者彼
應如是說置世前際置世後際迦梅我如是
說置世前際置世後際設不憶一生我弟子
比丘來不諛諂無欺誑質直我教化之若隨
我教化如是行者必得知正法迦梅猶如嬰
孩童子少年柔輒仰向卧父母縛彼手足彼
於後轉大諸根成就父母解彼手足彼唯憶
解時不憶縛時也如是迦梅我如是說置世
前際置世後際設不憶一生我弟子比丘

來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦梅譬若因油因炷而然燈也無人益油亦不易炷者前油已盡後不更益無所受已自速滅也如是迦梅我如是說置世前際置世後際設令不憶一

立七

廿一

所受已自速滅也如是迦梅我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法說此法時異學鞞摩那修遠塵離垢諸法法眼生於是異學鞞摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊不復由他斷疑度惑無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏稽首佛足白曰世尊願得從佛出家學道受具足得比丘行梵行世尊告曰善來比丘行梵行也異學從佛得出家學道

永樂北藏

中阿含經

第五六冊

中阿舍經卷第五十八

立八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

瞿利多品法樂比丘尼經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所稽首禮足却坐一面白法樂比丘尼曰賢聖欲有所問聽我問耶法樂比丘尼答曰毗舍佉欲問便問我聞已當思毗舍佉優婆夷便問曰賢聖自身說自身云何為自身耶法樂比丘尼答曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺

想行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何為自身見耶法樂比丘尼答曰不多聞愚癡凡夫不見善知識不知聖法不御聖法彼見色是神見神有色見神中有色見色中有神也見覺想行識是神見神有識見神中有識見識中有神也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何無身見耶法樂比

比丘答曰多聞聖弟子見善知識知聖法善御聖法彼不見色是神不見神有色不見神中有色不見色中有神也不見覺想行識是神不見神有識不見神中有識不見識中有神也是謂無身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何滅自身耶法樂比丘尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也是謂自身滅毗舍佉優婆夷聞已歎曰

善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰即是盛陰盛陰即是陰耶為陰異盛陰異耶法樂比丘尼答曰或陰即是盛陰或陰非盛陰云何陰即是盛陰若色有漏有受覺想行識有漏有受是謂陰即是盛陰云何陰非盛陰色無漏無受覺想行識無漏無受是謂陰非盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何八支聖道耶法樂比丘尼答曰八支聖

道者正見乃至正定是謂爲八是謂八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道有爲耶法樂比丘尼答曰如是八支聖道有爲也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾聚耶法樂比丘尼答曰有三聚戒聚定聚慧聚毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚爲三聚

攝八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道正語正業正命此三道支聖戒聚所攝正念正定此二道支聖定聚所攝正見正志正方便此三道支聖慧聚所攝是謂非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖滅有對耶法樂比丘尼答曰滅無對也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖

初禪有幾支耶法樂比丘尼答曰初禪有五支覺觀喜樂一心是謂初禪有五支毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云何定相云何定力云何定功云何修定耶法樂比丘尼答曰若善心得一者是謂定也四念處是謂定相也四正斷是謂定力也四如意足是謂定功也若習此諸善法數數專修精勤者是謂修定也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜

奉行復問曰賢聖有幾法生身死已身棄冢間如木無情法樂比丘尼答曰有三法生身死已身棄冢間如木無情云何為三一者壽二者暖三者識是謂三法生身死已身棄冢間如木無情毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別法樂比丘尼答曰死者壽命滅訖溫暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞若死及入滅盡定者是謂差

別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
若入滅盡定及入無想定者有何差別法樂
比丘尼答曰比丘入滅盡定者想及知滅入
無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想
定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善
哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖若從滅盡定起及從無想定起
者有何差別法樂比丘尼答曰比丘從滅盡
定起時不作是念我從滅盡定起比丘從無

立八

四

想定起時作如是念我為有想我為無想若
從滅盡定起及從無想定起者是謂差別毗
舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍
佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘
入滅盡定時作如是念我入滅盡定耶法樂
比丘尼答曰比丘入滅盡定時不作是念我
入滅盡定然本如是修習心以是故如是趣
向毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
比丘從滅盡定起作如是念我從滅盡定起

耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起然因此身及六處緣命根是故從定起毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起已心何所樂何所趣何所順耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起已心樂離趣離順離毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺耶法樂比丘尼答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂

覺此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何樂覺云何苦覺云何不苦不樂覺耶法樂比丘尼答曰若樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也若苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦覺也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不樂非善非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者云

何樂云何苦云何無常云何灾患云何使耶
苦覺者云何樂云何苦云何無常云何灾患
云何使耶不苦不樂覺者云何樂云何苦云
何無常云何灾患云何使耶法樂比丘尼答
曰樂覺者生樂住樂變易苦無常者即是灾
患欲使也苦覺者生苦住苦變易樂無常者
即是灾患恚使也不苦不樂覺者不知苦不
知樂無常者即是變易無明使也毗舍佉優
婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺欲

使耶一切苦覺恚使耶一切不苦不樂覺無
明使耶法樂比丘尼答曰非一切樂覺欲使
也非一切苦覺恚使也非一切不苦不樂覺
無明使也云何樂覺非欲使耶若比丘離欲
離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪
成就遊是謂樂覺非欲使也所以者何此斷
欲故云何苦覺非恚使耶若求上解脫樂求
願悒悒生憂苦是謂苦覺非恚使也所以者
何此斷恚故云何不苦不樂覺非無明使耶
樂滅苦滅憂喜本已滅不苦不樂捨念清淨

得第四禪成就遊是謂不苦不樂覺非無明
 使也所以者何此斷無明故毗舍佉優婆夷
 聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎
 已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何對耶
 法樂比丘尼答曰樂覺者以苦覺為對毗舍
 佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉
 優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖苦覺者
 有何對耶法樂比丘尼答曰苦覺者以樂覺
 為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢
 聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢

聖樂覺苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰
 樂覺苦覺者以不苦不樂為對毗舍佉優婆
 夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷
 歎已歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂覺者
 有何對耶法樂比丘尼答曰不苦不樂覺者
 以無明為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉
 善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復
 問曰賢聖無明者有何對耶法樂比丘尼答
 曰無明者以明為對毗舍佉優婆夷聞已歎
 曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜

奉行復問曰賢聖明者有何對耶法樂比丘
尼答曰明者以涅槃為對毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰賢聖涅槃者有何對耶法
樂比丘尼告曰君欲問無窮事然君問事不
能得窮我邊也涅槃者無對也涅槃者以無
緯過緯緯滅訖以此義故從世尊行梵行於
是毗舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說善受
善持善誦習已即從座起稽首禮法樂比丘
尼足遶三匝而去於是法樂比丘尼見毗舍

佉優婆夷去後不久往詣佛所稽首佛足却
住一面與毗舍佉優婆夷所共論者盡向佛
說又手向佛白曰世尊我如是說如是答非
為誣謗世尊耶說真實說如法說法次法耶
於如法中非有相違有諍有咎耶世尊答曰
比丘尼汝如是說如是答不誣謗我汝說真
實說如法說法次法於如法中而不相違無
諍無咎也比丘尼若毗舍佉優婆夷以此句
以此文來問我者我為毗舍佉優婆夷亦以
此義以此句以此文而答彼也比丘尼此義

如汝所說汝當如是持所以者何此說即是義故佛說如是法樂比丘尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞋利多品大拘締羅經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆

立八

園爾時尊者舍利弗則於瞋時從宴坐起往詣尊者大拘締羅所共相問訊却坐一面尊者舍利弗語曰賢者拘締羅欲有所問聽我問耶尊者大拘締羅白曰尊者舍利弗欲問便問我聞已當思尊者舍利弗問曰賢者拘

締羅不善者說不善不善根者說不善根何者不善何者不善根耶尊者大拘締羅答曰身惡行口意惡行是不善也貪恚癡是不善根也是謂不善是謂不善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎曰善哉善哉賢者歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅善者說善善根者說善根何者為善何者為善根耶尊者大拘締羅答曰身妙行口意妙行是善也不貪不恚不癡是善根也是謂為善是謂善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者

拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰
賢者拘締羅智慧者說智慧何者智慧尊者
大拘締羅答曰知知是故說智慧知何等耶
知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅
道如真知知是故說智慧尊者舍利弗聞已
歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎
已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅識者說識
何者識耶尊者大拘締羅答曰識識是故說
識識何等耶識色識聲香味觸法識識是故
說識尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者

拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰
賢者拘締羅智慧及識此二法爲合爲別此
二法可得別施設耶尊者大拘締羅答曰此
二法合不別此二法不可別施設所以者何
智慧所知即是識所識是故此二法合不別
此二法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰
善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡
喜奉行復問曰賢者拘締羅知者汝以何等
知尊者大拘締羅答曰知者我以智慧知尊
者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅

尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘
 絺羅智慧有何義有何勝有何功德尊者大
 拘絺羅答曰智慧者有有猷義無欲義見如
 真義尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者
 拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰
 賢者拘絺羅云何正見尊者大拘絺羅答曰
 知苦如真知集滅道如真者是謂正見尊者
 舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊
 者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺
 羅幾因幾緣生正見耶尊者大拘絺羅答曰

二因二緣而生正見云何為二一者從他聞
 二者內自思惟是謂二因二緣而生正見尊
 者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅
 尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘
 絺羅有幾支攝正見得心解脫果慧解脫果
 得心解脫功德慧解脫功德耶尊者大拘絺
 羅答曰有五支攝正見得心解脫果慧解脫
 果得心解脫功德慧解脫功德云何為五一
 者真諦所攝二者戒所攝三者博聞所攝四
 者止所攝五者觀所攝是謂有五支攝正見

得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何生當來有尊者大拘絺羅答曰愚癡凡夫無知不多聞無明所覆愛結所繫不見善知識不知聖法不御聖法是謂生當來有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何不生當來有尊者大拘絺羅答曰若無明已盡明已生者必盡

苦也是謂不生於當來有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾覺耶尊者大拘絺羅答曰有三覺樂覺苦覺不覺不樂覺此緣何有耶緣更樂有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅覺想思此三法為合為別此三法可別施設耶尊者大拘絺羅答曰覺想思此三法合不別此三法不可別施設所以者何覺所覺者即是

想所思想所思是故此三法合不別此三法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅滅者有何對尊者大拘締羅答曰滅者無有對尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅有五根異行異境界各各受自境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界誰為彼盡受境界誰為彼依耶尊者大拘締羅答曰五

根異行異境界各各自受境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界意為彼盡受境界意為彼依尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅意者依何住耶尊者大拘締羅答曰意者依壽依壽住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅壽者依何住耶尊者大拘締羅答曰壽者依暖依暖住尊者舍利弗聞已歎曰善

哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜
奉行復問曰賢者拘締羅壽及暖此三法為
合為別此二法可得別施設耶尊者大拘締
羅答曰壽及暖此二法合不別此二法不可
別施設所以者何因壽故有暖立八因暖故有壽十一
若無壽者則無暖無暖者則無壽猶如因油
因炷故得然燈彼中因焰故有光因光故有
焰若無焰者則無光無光者則無焰如是因
壽故有暖因暖故有壽若無壽者則無暖無
暖者則無壽是故此二法合不別此三法不

可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉
賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘締羅有幾法生身死已身棄冢
間如木無情尊者大拘締羅答曰有三法生
身死已身棄冢間如木無情云何為三一者
壽二者暖三者識此三法生身死已身棄冢
間如木無情尊者舍利弗聞已歎曰善哉善
哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行
復問曰賢者拘締羅若死及入滅盡定者有
何差別尊者大拘締羅答曰死者壽命滅訖

温暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不
 滅訖暖亦不去諸根不敗壞死及入滅盡定
 者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善
 哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行
 復問曰賢者拘絺羅若入滅盡定及入無想
 定者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘入
 滅盡定者想及知滅比丘入無想定者想知
 不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別
 尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺
 羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者

拘絺羅若從滅盡定起及從無想定起者有
 何差別尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定
 起時不如是念我從滅盡定起比丘從無想
 定起時作如是念我為有想我為無想從滅
 盡定起及從無想定起者是謂差別尊者舍
 利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者
 舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅
 比丘入滅盡定時先滅何法為身行為口意
 行耶尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定時
 先滅身行次滅口行後滅意行尊者舍利弗

聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅比丘從滅盡定起時先生何法為身行口意行耶尊者大拘締羅答曰比丘從滅盡定起時先生意行次生口行後生身行尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅比丘從滅盡定起時觸幾觸尊者大拘締羅答曰比丘從滅盡定起時觸三觸云何為三一者不移動觸二者無所有觸三者無相觸比丘從

永樂北藏

中阿含經

滅盡定起時觸此三觸尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅空無願無相此三法異義異文耶為一義異文耶尊者大拘締羅答曰空無願無相此三法異義異文立八尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者大拘締羅答曰有四因四緣生不移動定云何為四若比丘離欲離惡不善之法至得第四十四

第五六册

禪成就遊是謂四因四緣生不移動定尊者
 舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊
 者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締
 羅有幾因幾緣生無所有定耶尊者大拘締
 羅答曰有三因三緣生無所有定云何為三
 若比丘度一切色想至得無所有處成就遊
 是謂有三因三緣生無所有定尊者舍利弗
 聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利
 弗歎已歡喜奉行復問曰拘者拘締羅有幾
 因幾緣生無想定尊者大賢締羅答曰有二

因二緣生無想定云何為二一者不念一切
 想二者念無想界是謂二因二緣生無想定
 尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締
 羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者
 拘締羅有幾因幾緣住無想定耶尊者大拘
 締羅答曰有二因二緣住無想定云何為二
 一者不念一切想二者念無想界是謂二因
 二緣住無想定尊者舍利弗聞已歎曰善哉
 善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉
 行復問曰賢者拘締羅有幾因幾緣從無想

定起尊者大拘締羅答曰有三因三緣從無
 想定起云何為三一者念一切想二者不念
 無想界三者因此身及六處緣命根是謂三
 因三緣從無想定起如是彼二尊更相稱歎
 善哉善哉更互所說歡喜奉行從座起去
 晡利多品第十七竟

中阿含經卷第五十八

永樂北藏

中阿含經

音釋

數數色角切冢知隴切悒於及切炷憂炷成
炷切燈也焰以膽切也

第五六册

永樂北藏

中阿含經

第五六册

中阿舍經卷第五十九

立九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第十八

有十經

第五後誦

一切智法嚴

鞞訶第一得

愛生及八城

阿那律陀二

諸見箭與喻

比例最在後

例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普棘刺林爾時拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘刺林拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往詣沙門瞿曇所為我問訊聖體

康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶又復語曰拘薩羅王波斯匿欲來相見彼人受教往詣佛所共相問訊却坐一面向曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿欲來相見世尊答曰今拘薩羅王波斯匿安隱快樂今天及人阿修羅捷沓和羅刹及餘若干身安隱快樂拘薩羅王波斯匿欲來者自可隨意彼時

使人聞佛所說善受持誦即從座起遶三帀而去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛使人去後於是世尊迴顧告曰阿難汝來共詣東向大屋開牕閉戶住彼密處今日拘薩羅王波斯匿一心無亂欲聽受法尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難至彼東向大屋開牕閉戶密處布座敷尼師壇結跏趺坐彼時使人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王我已通沙門瞿曇沙門瞿曇今待天王唯願天王自當知時拘薩羅王波斯匿告御者

曰汝可嚴駕我今欲往見沙門瞿曇御者受教即便嚴駕爾時賢及月姊妹與拘薩羅王波斯匿共坐食時聞今日拘薩羅王波斯匿當往見佛白曰大王若今往見世尊者願為我等稽首世尊問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿為賢及月姊妹默然而受彼時御者嚴駕已訖白曰天王嚴駕已辦隨天王意時王聞已即便乘車

立九

二

從鬱頭隨若出往至普棘刺林爾時普棘刺
林門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯
匿往詣諸比丘所問曰諸賢沙門瞿曇今在
何處我欲往見諸比丘答曰大王彼東向大
屋開牕閉戶世尊在中大王欲見者可詣彼
屋在外住已聲效敲戶世尊聞者必為開戶
拘薩羅王波斯匿即便下車眷屬圍遶步往
至彼東向大屋到已住外聲效敲戶世尊聞
已即為開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前
詣佛所白曰瞿曇賢及月姊妹稽首世尊問

訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常
耶世尊問王賢及月姊妹更無人使耶拘薩
羅王波斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊
妹我共坐食聞我今當欲往見佛便白曰大
王若往見佛者當為我等稽首世尊問訊聖
體康強安快無病起居輕便氣力如常耶故
如是白世尊賢及月姊妹稽首世尊問訊聖
體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿
曇彼賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康強
安快無病起居輕便氣力如常耶世尊答曰

大王今賢及月姊妹安隱快樂今天及人阿
修羅捷奢和羅刹及餘若干身安隱快樂於
是拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却坐一
面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告
曰大王欲問者恣意所問拘薩羅王波斯匿
便問曰瞿曇我聞沙門瞿曇作如是說本無
當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知
一切見者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大王
我不憶作如是說本無當不有今現亦無若
有餘沙門梵志一切知一切見者爾時鞞留

羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王
於是拘薩羅王波斯匿迴顧告鞞留羅大將
曰前日王共大衆坐誰最前說沙門瞿曇作
如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門
梵志一切知一切見者鞞留羅大將答曰天
王有想年少吉祥子前作是說拘薩羅王波
斯匿聞已告一人曰汝往至想年少吉祥子
所作如是語拘薩羅王波斯匿呼汝彼人受
教即往想年少吉祥子所作如是語年少拘
薩羅王波斯匿呼汝彼人去後於是拘薩羅

王波斯匿白世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受沙門瞿曇憶所說耶世尊答曰大王我憶曾如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一時知一切一時見一切大王我憶如是說也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門

立九

四

瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種利利梵志居士工師為有勝如有差別耶世尊答曰此有四種利利梵志居士工師此有

勝如有差別也利利梵志種此於人間為最上德居士工師種此於人間為下德也此有四種利利梵志居士工師是謂勝如是謂差別拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇我不但問於現世義亦復欲問於後世義聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種利利梵志居士工師此有勝如有差別於後世耶世尊答曰此有四種利利梵志居

士工師此有勝如有差別謂後世也此有四
 種利利梵志居士工師若成就此五斷支必
 得善師如來無所著正盡覺必得可意無不
 可意亦於長夜得義饒益安隱快樂云何為
 五多聞聖弟子信著如來根生定立無能奪
 者謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是謂第
 一斷支復次大王多聞聖弟子少病無病成
 就等食道不熱不冷正樂不諍謂食飲消正
 安隱消是謂第二斷支復次大王多聞聖弟
 子無諂無誑質直現如真世尊及諸梵行是

謂第三斷支復次大王多聞聖弟子常行精
 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第四斷支復次大
 王多聞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第五
 斷支此有四種利利梵志居士工師彼若成
 就此五斷支必得善師如來無所著正盡覺
 必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安
 隱快樂此有四種利利梵志居士工師是謂
 勝如是謂差別於後世也拘薩羅王波斯匿

聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行也大王於意云何若信者所斷是不信斷者終無是處若少病者所斷是多病斷者終無是處若不諂不誑者所斷是誑諂斷者終無是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無

是處若智慧者所斷是惡慧斷者終無是處猶如四御象御馬御牛御人御彼中二御不可調不可御二御可調可御大王於意云何若此二御不可調不可御若彼來調地御地受御事者終無是處若彼二御可調可御來立九至調地御地受御事者必有是處如是大王於意云何若信者所斷是不信斷耶終無是處若少病者所斷是多病斷耶終無是處若不諂不誑者所斷是誑誑斷耶終無是處若精勤者所斷是懈怠斷耶終無是處若智慧

者所斷是惡慧斷耶終無是處如是此四種
 刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於
 斷行也拘薩羅王波斯匿問已歎曰沙門瞿
 曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有
 所問聽我問耶世尊答曰大王欲問恣意所
 問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹
 利梵志居士工師此有勝如此有差別謂斷
 耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師
 彼等等斷無有勝如無有差別於斷也大王
 猶如東方刹利童子來彼取乾娑羅木作火

母鑽鑽生火南方梵志童子來彼取乾娑羅
 木作火母鑽鑽生火西方居士童子來彼取
 乾栴檀木作火母鑽鑽生火北方工師童子
 來彼取乾鉢投摩木作火母鑽鑽生火大王
 於意云何謂彼若干種人人持若干種木作
 火母鑽鑽生火彼中或有人著燥草木生烟
 生焰生色大王於烟烟焰焰色色說何等差
 別耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇謂彼若干
 種人取若干木作火母鑽鑽生火彼中或有
 人著燥草木生烟生焰生色瞿曇我不說烟

烟焰焰色色有差別也如是大王此有四種
 刹利梵志居士工師彼一切等等斷無有勝
 如無有差別於斷也拘薩羅王波斯匿聞已
 歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如
 善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王
 欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇
 有天耶世尊問曰大王何意問有天耶拘薩
 羅王波斯匿答曰瞿曇若有天有諍樂諍者
 彼應來此間若有天無諍不樂諍者不應來
 此間爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯

匿後執拂拂王鞞留羅大將白曰瞿曇若有
 天無諍不樂諍者不來此間且置彼天若有
 天有諍樂諍來此間者沙門瞿曇必說彼天
 福勝梵行勝此天得自在退彼天遣彼天也
 是時尊者阿難在世尊後執拂侍佛於是尊
 者阿難作是念此鞞留羅大將是拘薩羅王
 波斯匿子我是世尊子今正是時子子共論
 於是尊者阿難言鞞留羅大將曰我欲問汝
 隨所解答大將於意云何拘薩羅王波斯匿
 所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝

梵行勝故寧得自在退去遣去耶鞞留羅大將答曰沙門若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也復問大將於意云何若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故意得自在退彼遣彼耶鞞留羅大將答曰沙門若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故不得自在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大將頗聞有三十三天耶鞞

留羅大將答曰我拘薩羅王波斯匿遊戲時聞有三十三天大將於意云何拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶鞞留羅大將答曰沙門拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天况復退遣耶退遣彼三十三天者終無是處如是大將若有天無諍不樂諍不來此間者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍來此間者此天於彼天尚不能得見况復退遣耶若退遣彼者終無是處於是拘薩羅王波斯匿問

曰瞿曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇頗有梵

立九

九

耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王想年少吉祥子已來在此拘薩羅王波斯匿

聞已問想年少吉祥子曰前日王共大眾會坐誰最前說沙門瞿曇如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見耶想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如是彼二人更互共諍此論於其中間彼御者即便嚴駕至拘薩羅王波斯匿所白曰天王嚴駕已至天王當知時拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰我問瞿曇一切智事沙門瞿曇答我一切智事我問沙門

瞿曇四種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我
 問沙門瞿曇所得沙門瞿曇答我所得我問
 沙門瞿曇有梵沙門瞿曇答我有梵若我更
 問餘事者沙門瞿曇必答我餘事瞿曇我今
 多事欲還請辭世尊答曰大王自當知時拘
 薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦即從
 座起遶世尊三匝而去佛說如是拘薩羅王
 波斯匿尊者阿難及一切大眾聞佛所說歡
 喜奉行

例品法莊嚴經第二

我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名彌
 婁離爾時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有
 所為故出詣邑名城拘薩羅王波斯匿至彼
 園觀見諸樹下寂無音聲遠離無惡無人
 民隨順宴坐見已憶念世尊拘薩羅王波斯
 匿告曰長作立九今此樹下寂無音聲十遠離無惡
 無有人民隨順宴坐此處我數往見佛長作
 世尊今在何處我欲往見長作答曰天王我
 聞世尊遊釋中在釋家都邑名彌婁離拘薩
 羅王波斯匿復問曰長作釋家都邑名彌婁

離去此幾許長作答曰天王去此三拘屢舍
拘薩羅王波斯匿告曰長作可勅嚴駕我欲
詣佛長作受教即勅嚴駕白曰天王嚴駕已
訖隨天王意拘薩羅王波斯匿即昇乘出城
往至釋家都邑名彌婁離爾時彌婁離門外
衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣
諸比丘所問曰諸尊世尊今在何處晝行衆
多比丘答曰大王彼東向大屋開牖閉戶世
尊今在彼中晝行大王欲見便往詣彼到已
住外聲歎敲戶世尊聞者必爲開戶拘薩羅

永樂北藏

中阿含經

王波斯匿即便下車若有王利利頂來而得
人處教令大地有五儀飾劍蓋華鬘及珠柄
拂嚴飾之屣彼盡脫已授與長作長作念曰
天王今者必當獨入我等應共住此待耳於
是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶步往至彼東
向大屋到已住外聲歎敲戶世尊聞已即爲
開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前至佛所
稽首禮足再三自稱姓名我是拘薩羅王波
斯匿我是拘薩羅王波斯匿世尊答曰如是
大王汝是拘薩羅王波斯匿汝是拘薩羅王

第五六册

波斯匿拘薩羅王波斯匿再三自稱姓名已稽首佛足却坐一面世尊問曰大王見我有何等義而自下意稽首禮足供養承事耶拘薩羅王波斯匿答曰世尊我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也世尊我坐都坐時見母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親屬展轉共諍彼鬪諍時母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親屬更相說惡况復他人我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行或有

比丘少多起諍捨戒罷道不說佛惡不說法惡不說衆惡但自責數我為惡我為無德所以者何以我不能從世尊自盡形壽修行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志或九月或十月少多學行梵行捨隨本服復為欲所染染欲著欲為欲所縛憍傲受入不見灾患不見出要而樂行欲世尊我見世尊弟子諸比丘衆自盡形壽修行梵行乃至億數我

於此外不見如是清淨梵行如世尊家是謂
我於佛而有法靖因此故我作是念如來無
所著正盡覺所說法善世尊弟子眾善趣向
也復次世尊我見一沙門梵志羸瘦憔悴形
色極惡身生白皰人不喜見我作是念此諸
尊何以羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不
喜見此諸尊必不樂行梵行或身有患或屏
處作惡以是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡身
生白皰人不喜見我往問彼諸尊何故羸瘦
憔悴形色極惡身生白皰人不喜見諸尊不

立九

十二

樂行梵行耶為身有患耶為屏處作惡耶是
故諸尊羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不
喜見彼答我曰大王是白病大王是白病世
尊我見世尊弟子諸比丘眾樂行端正面色
悅澤形體淨潔無為無求護他妻食如鹿自
盡形壽修行梵行我見已作是念此諸尊何
故樂行端正面色悅澤形體淨潔無為無求
護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行此諸尊
或得離欲或得增上心現法樂居易不難得
是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔

無為無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵
行若行欲樂行端正者我應樂行端正何以
故我得五欲功德易不難得若此諸尊得離
欲得增上心於現法樂居易不難得是故此
諸尊樂行端正立九面色悅澤形體淨潔無為無

求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行是謂
我於佛而有法靖因此故我作是念如來無
所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向
也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自
稱聰明智博聞決定諳識諸經制伏強敵

談論覺了名德流布一切世間無不聞知所
遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等
往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者
當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼
聞世尊遊某村邑往至佛所尚不敢問於世
尊事况復欲難詰耶是謂我於佛而有法靖
因此故我作是念如來無所著正盡覺所說
法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智博聞
決定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流

布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗
輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所
問如是如是事若能答者當難詰彼若不能
答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑
往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便
得歡喜稽首佛足遶三匝而去是謂我於佛
而有法靖因此故我作是念如來無所著正
盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次
世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明
智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺

了名德流布一切世間無不聞知所遊至處
壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙
門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰
彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊
遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼
聞答已便得歡喜即自歸佛法及比丘衆世
尊受彼為優婆塞終身自歸乃至命盡是謂
我於佛而有法靖因此故我作是念如來無
所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向
也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自

立九

十四

稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵
談論覺了名德流布一切世間無不聞知所
遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等
往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者
當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼
聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊
為答彼聞答已便得歡喜即從世尊求出家
學而受具足得比丘法佛便度彼而授具足
得比丘法若彼諸尊出家學道而受具足得
比丘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
受有知如真若彼諸尊知法已乃至得阿羅
漢得阿羅漢已便作是念諸賢我本幾了幾
失所以者何我本非沙門稱沙門非梵行稱
梵行非阿羅漢稱阿羅漢我等今是沙門是
梵行是阿羅漢是謂我於佛而有法靖因此
故我作是念如來無所著正盡覺所說法善

立九

十五

世尊弟子衆善趣向也復次世尊我自居國無過者不令殺有過者令殺然在都坐我故不得作如是說卿等並住無人問卿事人問我事卿等不能斷此事我能斷此事於其中間競論餘事不待前論訖我數見世尊大衆圍遶說法彼中一人鼾眠作聲有人語彼君莫鼾眠作聲君不用聞世尊說法如甘露耶彼人聞已即便默然我作是念如來無所著正盡覺衆調御士甚奇甚特所以者何以無刀杖皆自如法安隱快樂是謂我於佛而有

法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊二臣出錢財賜亦常稱譽彼命由我然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我昔出征宿一小屋中欲試仙餘宿舊二臣知彼頭向何處眠耶爲向我爲向世尊於是仙

餘宿舊二臣則於初夜結跏趺默然冥坐至
中夜聞世尊在某方處便以頭向彼以足向
我我見已作是念此仙餘及宿舊二臣不在
現勝事是故彼不下意恭敬尊重供養奉事
於我如為世尊下意恭敬尊重供養奉事也
立九
是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如
來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善
趣向也復次世尊我亦國王世尊亦法王我
亦利利世尊亦利利我亦拘薩羅世尊亦拘
薩羅我年八十世尊亦八十世尊以此事故

我堪耐為世尊盡形壽下意恭敬尊重供養
奉事世尊我今多事欲還請辭世尊告曰大
王自當知時於是拘薩羅王波斯匿聞佛所
說善受持誦即從座起稽首佛足遶三匝而
去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛於是
世尊迴顧告曰阿難若有比丘依彌婁離林
住者令彼一切集在講堂於是尊者阿難受
佛教已若諸比丘依彌婁離林住者令彼一
切集在講堂還詣佛所白曰世尊若有比丘
依彌婁離林住者彼一切已集講堂唯願世

尊自當知時於是世尊將尊者阿難往至講堂比丘衆前敷座而坐告曰比丘今拘薩羅王波斯匿在我前說此法莊嚴經已即從座起稽首我足遶三匝而去比丘汝等當受持此法莊嚴經善誦善習所以者何比丘此法莊嚴經如義如法為梵行本趣智趣覺趣至涅槃若族姓子至信捨家無家學道者亦當受持當誦當習此法莊嚴經佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品新訶提經第三

永樂北藏

中阿含經

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難住舍衛國於東園鹿子母堂為小事故彼時尊者阿難將一比丘從舍衛出往至東園鹿子母堂所為事訖將比丘還往至勝林給孤獨園爾時拘薩羅王波斯匿乘一奔陀利象與尸利阿荼大臣俱出舍衛國尊者阿難遙見拘薩羅王波斯匿來已問伴比丘彼是拘薩羅王波斯匿耶答曰是也尊者阿難便下道避至一樹下拘薩羅王波斯匿遙見尊者阿難在於樹間問曰尸

第五六册

利阿荼彼是沙門阿難耶尸利阿荼答曰是也拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰汝御此象令至沙門阿難所尸利阿荼受王教已即御此象令至尊者阿難所於是拘薩羅王波斯匿問曰阿難從何處來欲至何處尊者阿難答曰大王我從東園鹿子母堂來欲至勝林給孤獨園拘薩羅王波斯匿語曰阿難若於勝林無急事者可共往至阿夷羅婆提河為慈愍故尊者阿難為拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿令尊者

阿難在前共至阿夷羅婆提河到已下乘取彼象鞆四疊敷地請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難答曰止止大王但心靜足拘薩羅王波斯匿再三請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難亦再三語止止大王但心靜足立九我自十一有尼師壇我今當坐於是尊者阿難敷尼師壇結跏趺坐拘薩羅王波斯匿與尊者阿難共相問訊却坐一面語曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰大王欲問便問我聞已當思拘薩羅王波斯匿問曰阿難如

來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來不行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰善哉善哉阿難我所不及若聰明智慧及餘世間者而阿難及之阿難若有不善相恚而毀皆稱譽者我等不見彼真實也阿難若有善相恚而毀皆稱譽者我見彼真實也阿難如來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答

曰大王如來終不行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何為身行耶尊者阿難答曰大王不善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何不_{五九}善身行耶尊者阿難_{十九}答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行有罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所憎惡耶尊者阿難答曰大王謂行身行自害害彼俱害滅智慧惡

相助不得涅槃不趣智不趣覺不趣涅槃彼
可行法不知如真不可行法亦不知如真可
行法不知如真不可行法亦不知如真已可
受法不知如真不可受法亦不知如真可受
法不知如真不可受法亦不知如真已可斷
法不知如真不可斷法亦不知如真可斷法
不知如真不可斷法亦不知如真已可成就
法不知如真不可成就法亦不知如真可成
就法不知如真不可成就法亦不知如真已
可行法便不行不可行法而行可行法便不

不行不可行法而行已可受法便不受不可
受法而受可受法便不受不可受法而受已
可斷法便不斷不可斷法而斷可斷法便不
斷不可斷法而斷已可成就法便不成就不
可成就法而成就可成就法便不成就不可
成就法而成就已不善法轉增善法轉減是
故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰
阿難如來何故終不行此法耶尊者阿難答
曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已
盡如來斷一切不善之法成就一切善法教

師妙師善順師將御順御善語妙語善順語
是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿
曰善哉善哉阿難如來不可行法終不行所
以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼
師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚不行
此法況復如來行此法耶拘薩羅王波斯匿
問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行不
為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶
尊者阿難答曰大王如來必行如是身行謂
此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間

五九

二十

所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何
為身行耶尊者阿難答曰大王謂善身行也
拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何善身行耶
尊者阿難答曰大王謂身行無罪拘薩羅王
波斯匿問曰阿難云何身行無罪耶尊者阿
難答曰大王謂行身行智者所不憎惡拘薩
羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡
尊者阿難答曰大王謂行身行不自害不害
彼不俱害覺慧不惡相助得涅槃趣智趣覺
趣至涅槃彼可行法知如真不可行法亦知

如真可行法知如真不可行法亦知如真已
 可受法知如真不可受法亦知如真可受法
 知如真不可受法亦知如真已可斷法知如
 真不可斷法亦知如真可斷法知如真不可
 斷法亦知如真已可成就法知如真不可成
 就法亦知如真可成就法知如真不可成就
 法亦知如真已可行法而行不可行法便不
 行可行法而行不可行法便不行已可受法
 而受不可受法便不受可受法而受不可受
 法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷

可斷法而斷不可斷法便不斷已可成就法
 而成就不可成就法便不成就可成就法而
 成就不可成就法便不成就已不善法轉滅
 善法轉增是故如來必行此法拘薩羅王波
 斯匿問曰阿難如來何故必行此法耶尊者
 阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離
 癡癡已盡如來成就一切善法斷一切不善
 之法教師妙師善順師將御順御善語妙語
 善順語是故如來必行此法拘薩羅王波斯
 匿歎曰善哉善哉阿難如來可行法必行所

以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚行此法況復如來不行此法耶阿難善說我今歡喜阿難快說我極歡喜若村輪租阿難法應受者我村輪租為法布施阿難若象馬牛羊阿難法應受者我象馬牛羊為法布施阿難若婦女及童女阿難法應受者我婦女及童女為法布施阿難若生色寶阿難法應受者我生色寶為法布施阿難如此之事阿難皆不應受我拘薩羅家有一衣名鞞訶提彼第

一王以傘柄孔中盛送來為信阿難若拘薩羅家有劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中最為第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今為法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長夜增益得福尊者阿難答曰止止大王但心靜足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿白曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則流出阿難見耶尊者阿難答曰見也拘薩羅王波斯匿

白曰如是阿難若有三衣當與比丘比丘尼
漸學舍羅舍羅摩尼離阿難以此鞞訶提作
三衣受持令彼拘薩羅家長夜得增益福尊
者阿難為拘薩羅王波斯匿默然而受於是
拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已鞞
訶提衣為法布施尊者阿難即從座起遶三
帀而去去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往
詣佛所稽首佛足却住一面向白曰世尊此鞞
訶提衣今日拘薩羅王波斯匿為法布施我
願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家

長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提
衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所
共論者今悉向我而廣說之於是尊者阿難
與拘薩羅王波斯匿所共論者盡向佛說又
手白曰我如是說不誣謗世尊耶真說如法
說法次法不於如法有過失耶世尊答曰汝
如是說不誣謗我真說如法說法次法亦不
於如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿
以此義以此句以此文來問我者我亦為拘
薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼

立九

廿三

也阿難此義而汝所說汝當如是受持所以者何此說即是其義佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第一得經第四

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若拘薩羅王波斯匿所有境界故令所及彼中拘薩羅王波斯匿最爲第一拘薩羅王波斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一況復下賤所謂日月境界光明所照所照

諸方謂千世界此千世界有千日千月千佛于逮洲千閻浮洲千拘陀尼洲千鬱單越洲千須彌山千四大王天千三十三天千釋天因陀羅千焰摩天千須焰摩天千兜率陀天千兜率陀天子千化樂天千善化樂天子千他化樂天千自在天子千梵世界及千別梵彼中有一梵大梵富祐作化尊造衆生父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一況復下賤後時此世敗壞此世敗壞時衆生生是

天中彼中有色乘意生具足一切肢節不減
 諸根不壞以喜為食形色清淨自身光照飛
 乘虛空住彼久遠是是天者變易有異多聞
 聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一
 況復下賤復次有四想有比丘想小想大想
 無量想無所有衆生如是樂想立九意解者變易十四
 有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚
 不欲第一況復下賤復次有八除處云何為
 八比丘內有色想外觀色少善色惡色彼色
 除已知除已見作如是想是謂第一除處復

次比丘內有色想外觀色無量善色惡色彼
 色除已知除已見作如是想是謂第二除處
 復次比丘內無色想外觀色少善色惡色彼
 色除已知除已見作如是想是謂第三除處
 復次比丘內無色想外觀色無量善色惡色
 彼色除已知除已見作如是想是謂第四除
 處復次比丘內無色想外觀色青青色青見
 青光猶如青水華青青色青見青光猶如成
 就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤青青色青
 見青光如是比丘內無色想外觀色青青色

青見青光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼
色除已知除已見作如是想是謂第五除處
復次比丘內無色想外觀色黃黃色黃見黃
光猶如頻頭歌羅華黃黃色黃見黃光猶如
成就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤黃黃色
黃見黃光如是比丘內無色想五九外觀色黃黃廿五
色黃見黃光無量無量淨意潤意樂不憎惡
彼色除已知除已見作如是想是謂第六除
處復次比丘內無色想外觀色赤赤色赤見
赤光猶如加尼歌羅華赤赤色赤見赤光猶

如成就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤赤赤
色赤見赤光如是比丘內無色想外觀色赤
赤色赤見赤光無量無量淨意潤意樂不憎
惡彼色除已知除已見作如是想是謂第七
除處復次比丘內無色想外觀色白白色白
見白光猶如太白白色白見白光猶如成就
波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤白白色白見
白光如是比丘內無色想外觀色白白色白
見白光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色
除已知除已見作如是想是謂第八除處衆

生如是樂除處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下賤復次有十一切處云何為十有比丘無量地處修一思惟上下諸方不二無量水處無量火處無量風處無量青處無量黃處無量赤處無量白處無量空處無量識處第十修一思惟上下諸方不二衆生如是樂一切處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下賤是謂第一清淨說施設最第一謂我無我不有及為

彼證故施設於道是謂第一外依見處最依見處謂度一切色想乃至得非有想非無想處成就遊是謂於現法中第一求趣至涅槃於現法中最施設涅槃謂六更樂處生滅味離慧見如真及為彼證故施設於道復次有
立九
 四斷云何為四有斷樂遲有斷樂速有斷苦遲有斷苦速於中若有斷樂遲者是樂遲故說下賤於中若有斷樂速者此斷樂速故此斷亦說下賤於中若有斷苦遲者此斷苦遲故此斷亦說下賤於中若有斷苦速者此斷

苦速故此斷非廣布不流布乃至天人亦不
 稱廣布我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布
 云何我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布謂
 八支正道正見乃至正定為八是謂我斷廣
 布流布乃至天人亦稱廣布我如是諸沙門
 梵志虛偽妄言不善不真實誣謗於我彼實
 有衆生施設斷壞沙門瞿曇無所施設彼實
 有衆生施設斷壞若此無我不如是說彼如
 來於現法中斷知一切得息止滅涅槃佛說
 如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十九

音釋

棘刺 棘刺 力切 小棘也 棘刺 力切 小棘也
 云乾闥婆此云香陰即 楚江切 楚江切 楚江切
 天帝樂神也捷巨言切 楚江切 楚江切 楚江切
 曰鑽鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽
 鑿鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽
 干切 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘
 香木也 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘 榘
 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄
 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯 柯
 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄 柄
 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也
 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮 炮
 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡
 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也
 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳 諳
 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記
 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶 憶
 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也

五九

七

永樂北藏

中阿含經

第五六册

鞞將先切馬
鞞鞞具也
晃晃胡廣切
晃晃光明也

中阿含經卷第六十

立十

東晉罽賓三藏瞿曇曇伽提婆譯

例品愛生經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一梵志唯有一兒心極愛念忍意溫潤視之無厭立十忽便命終命終之後梵志愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒卧處於是梵志周遊彷徨往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰梵志今汝諸根不似自心住耶梵志答曰今我諸根何由當

得自心住耶所以者何唯有一兒心極愛念忍意溫潤視之無厭忽便命終彼命終已我便愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒卧處世尊告曰如是梵志如是梵志若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱梵志語曰瞿曇何言若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜樂心世尊如是至再三告曰如是梵志如是梵志若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱梵志亦至再三語曰瞿曇何言若愛生

時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當
知若愛生時生喜樂心時彼梵志聞佛所說
不說言是但說非已即從座起奮頭而去爾
時勝林於其門前有衆多市郭兒而共博戲
梵志遙見已便作是念世中若有聰明智慧
者無過博戲人我今寧可往彼若與瞿曇所
共論者盡向彼說於是梵志往至衆多市郭
兒共博戲所若與世尊所共論者盡向彼說
衆多市郭博戲兒聞已語曰梵志何言若愛
生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶梵志

當知若愛生時生喜樂心梵志聞已便生是
念博戲兒所說正與我同奮頭而去於是此
論展轉廣布乃入王宮拘薩羅王波斯匿聞
沙門瞿曇作如是說若愛生時便生愁感啼
哭憂苦煩惋懊惱語末利皇后曰我聞瞿曇
作如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩
惋懊惱末利皇后聞已白曰如是大王如是
大王若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊
惱拘薩羅王波斯匿語末利皇后曰聞師宗
說弟子必同沙門瞿曇是汝師故作如是說

汝是彼弟子故作如是說若愛生時便生愁
感啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王
若不信者可自往問亦可遣使於是拘薩羅
王波斯匿即告那利鶩伽梵志曰汝往沙門
瞿曇所為我問訊沙門瞿曇聖體康強安快
無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩
羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居
輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如是說若愛
生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶那利
鶩伽若沙門瞿曇有所說者汝當善受持誦

所以者何如是之人終不妄言那利鶩伽梵
志受王教已即詣佛所共相問訊却坐一面
白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強
安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇
實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩
惋懊惱耶世尊告曰那利鶩伽我今問汝隨
所解答那利鶩伽於意云何若使有人母命
終者彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍
走作如是說諸賢見我母耶諸賢見我母耶
那利鶩伽以此事故可知若愛生時便生愁

感啼哭憂苦煩惋懊惱如是父兄姊妹也兒婦命終彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我兒婦耶諸賢見我兒婦耶那利鶩伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱那利鶩伽昔有一人婦暫歸家彼諸親族欲奪更嫁彼女聞之即便速疾還至夫家語其夫曰君今當知我親族強欲奪君婦嫁與他人欲作何計於是彼人即執婦臂將入屋中作如是語俱至後世俱至後世便以利刀斫殺其婦并自

害已那利鶩伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱那利鶩伽梵志聞佛所說善受持誦即從座起遶三匝而去還至拘薩羅王波斯匿所白曰大王沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿聞已語末利皇后曰沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王我問大王隨所解答於意云何王愛鞞留羅大將耶答曰實愛末利復問若鞞留羅大將

變易異者王當云何答曰末利若鞞留羅大
將變易異者我心生愁感啼哭憂苦煩惋懊
惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁感
啼哭憂苦煩惋懊惱末利復問王愛尸利阿
荼大臣愛一奔陀利象愛婆夷利童女愛兩
日蓋愛加尸及拘薩羅國耶答曰實愛末利
復問若加尸及拘薩羅國變易異者王當云
何答曰末利我所具足五欲功德自娛樂者
由彼二國若加尸及拘薩羅國當變易異者
我乃至無命況復不生愁感啼哭憂苦煩惋

懊惱耶末利白曰以此事故知愛生時便生
愁感啼哭憂苦煩惋懊惱末利問王於意云
何為愛我耶王復答曰我實愛汝末利復問
若我一旦變易異者王當云何答曰末利若
汝一旦變易異者我必生愁感啼哭憂苦煩
惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生
愁感啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿
語曰末利從今日去沙門瞿曇因此事是我
師我是彼弟子末利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拘薩羅王波斯
匿王末利皇后聞佛所說歡喜奉行

例品八城經第六

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊
名德比丘遊波羅利子城住在雞園是時第
十居士八城持多妙貨往至波羅利子城治
生販賣於是第十居士八城彼多妙貨貨賣
速售大得財利歡喜踊躍出波羅利子城往
詣雞園衆多上尊名德比丘所稽首禮足却
坐一面時諸上尊名德比丘為彼說法勸發

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時諸上尊比丘為
彼說法勸發渴仰成就歡喜已於是第十居
士八城白曰上尊尊者阿難今在何處我欲
往見諸上尊比丘答曰居士尊者阿難今在
鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀若欲見者可往
至彼爾時第十居士八城即從座起稽首諸
上尊比丘足遶三匝而去往詣尊者阿難所
稽首禮足却坐一面白曰尊者阿難欲有所
問聽我問耶尊者阿難告曰居士欲問便問

我聞已當思居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義頗說一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰如是居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義云何說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰居士多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法

欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此復次居士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彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法

愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化
生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂
如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說
有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫復
次居士多聞聖弟子度一切色想乃至非有
想非無想處成就遊彼於此處觀法如法彼
於此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處
若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂
法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼
而般涅槃得不退法終不還此是謂如來無

所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法
若聖弟子住漏盡無餘得心解脫於是第十
居士八城即從座起偏袒著衣叉手白曰尊
者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門
而尊者阿難一時為我說於十二甘露法門
今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊
者阿難猶去村不遠有大屋舍開十二戶若
人所為故入彼屋中復一人來不為彼人求
義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難彼
人必得於此十二戶隨所依出得自安隱如

是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時爲我說於十二甘露法門今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志法律中說不善法律尚供養師況復我不供養大師尊者阿難耶於是第十居士八城即於夜中施設極妙淨美豐饒食噉舍消施設食已平旦敷座請雞園衆及鞞舍離衆皆集一處自行澡水則以極妙淨美豐饒食噉舍消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持五百種物買屋別施尊者阿難尊者阿難受

已施與招提僧尊者阿難所說如是第十居士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行
例品阿那律陀經上第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至

得第四禪若比丘離欲離惡不善之法成就
遊者是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘又
復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那
律陀答曰諸賢比丘不極是賢死賢命終也
復次諸賢若比丘得如意足天耳他心智宿
命智生死智漏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
丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘
極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸

賢比丘極是賢死賢命終也於是諸比丘聞
尊者阿那律陀所說善受持誦已即從座起
稽首尊者阿那律陀足遶三匝而去尊者阿
那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律
陀所說歡喜奉行

立十
例品阿那律陀經下第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊
者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰我
等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰

諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便
問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陀答曰諸賢若比丘見質直及得
聖愛戒者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終
時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不
煩熱命終耶尊立十者阿那律陀答曰諸賢比丘
不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若
比丘觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂
比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復
問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊

者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱
死不煩熱命終復次諸賢若比丘心與慈俱
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
比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復
問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱

死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切色
 想乃至非有想非無想處成就遊是謂比丘
 不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰
 比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿
 那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不
 煩熱命終復次諸賢若有比丘度一切非有
 想非無想處想知滅身觸成就遊及慧觀諸
 漏已盡者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終
 時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不
 煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘

極是不煩熱死不煩熱命終時諸比丘聞尊
 者阿那律陀所說善受持誦即從座起稽首
 尊者阿那律陀足遶三帀而去尊者阿那律
 陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所
 說歡喜奉行

立十

十

例品見經第九

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難
 遊王舍城在竹林迦蘭陀園於是有一異學
 梵志是尊者阿難未出家時友中後彷彿往
 詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語尊者

阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰梵志欲問便問我聞已當思異學梵志即便問曰所謂此見捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇知此諸見如應知耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如

來亦非終亦非不終耶世尊如來無所著正盡覺知此諸見如應也異學梵志又復問曰所謂此見沙門瞿曇捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無有底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇云何知此諸見如應耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如

來終不終如來亦非終亦非不終耶異學梵志如是具如是受如是趣如是生如是至後世所謂此是世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶如是知此諸見此諸見應如是知異學梵志白曰我今自歸於阿難尊者阿難告曰梵志汝莫自歸於我我自歸於佛汝亦應自歸於佛異學梵志白曰阿難我今自歸於佛法

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阿難所說如是彼異學梵志聞尊者阿難所說歡喜奉行
例品箭喻經第十
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者鬘童子獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不

忍此我不可此若世尊為我一向說世有常者我從彼學梵行若世尊不為我一向說世有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當難詰彼捨之而去於是尊者鬘童子則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首作禮却坐一面向白曰

立十

十二

世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊一向知世有常者世尊當為我說若世尊不一向知世有常者當直言不知也如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊一向知此

是真諦餘皆虛妄言者世尊當為我說若世尊不一向知此是真諦餘皆虛妄言者當直言不知也世尊問曰鬘童子我本願為女如是說世有常汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本願為汝如是說此是真諦餘皆虛妄言汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊鬘童子汝本願向我說若世尊為我一向說世有常

者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶鬘童子汝本願向我說若世尊為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊世尊告曰鬘童子我本不向汝有所說汝本亦不向我有說汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶於是尊者鬘童子為世尊面訶責數內懷憂感低頭默然失辯無言如

有所伺於是世尊面訶鬘童子已告諸比丘
若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向
說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人
竟不得知於其中間而命終也如是世無有
常世有底世無底命即是身為命異身異如
來終如來不終如來終不終如來亦非終亦
非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不
為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不
從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中
間而命終也猶如有人身被毒箭因毒箭故

受極重苦彼有親族憐念愍傷為求利義餘
益安隱便求箭醫然彼人者方作是念未可
拔箭我應先知彼人如是姓如是名如是生
為長短麤細為黑白不黑不白為刹利族梵
志居士工師族為東方南方西方北方耶未
可拔箭我應先知彼弓為柘為桑十四為槻為角
耶未可拔箭我應先知弓扎為是牛筋為麋
鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知弓色為
黑為白為赤為黃耶未可拔箭我應先知弓
弦為筋為絲為紵為麻耶未可拔箭我應先

知箭筈為木為竹耶未可拔箭我應先知箭
纏為是牛筋為麀鹿筋為是絲耶未可拔箭
我應先知箭羽為鷦鷯毛為鵬鷲毛為鷓鴣
毛為鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏑為齊
為錐為矛為鉞刀耶未可拔箭我應先知作
箭鏑師如是姓如是名如是生為長短麤細
為黑白不黑不白為東方西方南方北方耶
彼人竟不得知於其中間而命終也若有愚
癡人作如是念若世尊不為我一向說世有
常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得

知於其中間而命終也如是世無有常世有
底世無底命即是身為命異身異如來終如
來不終如來終不終如來亦非終亦非不終
耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我一
向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊
學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命
終也世有常因此見故從我學梵行者此事
不然如是世無有常世有底世無底命即是
身為命異身異如來終如來不終如來終不
終如來亦非終亦非不終耶因此見故從我

立十

十五

學梵行者此事不然世有常有此見故不從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶有此見故不從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行

者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故不從我學梵行者此事不然世有常者有生有老有病有死愁感啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生如是世無常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終者有生有老有病有死愁感啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生世有常我不一向說此以何等故

我不一向說此此非義相應非法相應非梵
 行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一
 向說此如是世無常世有底世無底命即是
 身為命異身異如來終如來不終如來終不
 終如來亦非終亦非不終我不一向說此以
 何等故我不一向說此此非義相應非法相
 應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故
 我不一向說此也何等法我一向說耶此義
 我一向說苦苦集苦滅苦滅道跡我一向說
 以何等故我一向說此此是義相應是法相

立十

十六

應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我一
 向說此是為不可說者則不說可說者則說
 當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行
 例品例經第十一

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若欲斷無明者當修
 四念處云何欲斷無明者當修四念處若時
 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斷

乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心
法如法是謂欲斷無明者當修四念處如是
數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知
無明者當修四念處云何欲別知無明者當
修四念處若時如來出世無所著等正覺明
行成爲善逝立十世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身
如身至觀覺心法如法是謂欲別知無明者
當修四念處欲斷無明者當修四正斷云何
欲斷無明者當修四正斷若時如來出世無

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斷乃至五蓋心
穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便
精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲
求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲
求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘
不退增長廣大修習具足故發欲求方便精
勤舉心斷是謂欲斷無明者當修四正斷如
是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別
知無明者當修四正斷云何欲別知無明者

當修四正斷若時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
 師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生
 惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷
 未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤
 舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤
 舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣
 大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是
 謂欲別知無明者當修四正斷欲斷無明者
 當修四如意足云何欲斷無明者當修四如

意足若時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
 衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意
 足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是
 修精進定心定也修思惟定如意足成就斷
 行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明
 者當修四如意足如是數斷解脫過度拔絕
 滅止摠知別知欲別知無明者當修四如意
 足云何欲別知無明者當修四如意足若時
 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斷
乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷
行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定
心定也修思惟定如意足成就斷行依離依
無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修
四如意足欲斷無明者當修四禪云何欲斷
無明者當修四禪若時如來出世無所著等
正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御
天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是

謂欲斷無明者當修四禪如是數斷解脫過
度拔絕滅止摠知別知欲別知無明者當修
四禪云何欲別知無明者當修四禪若時如
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斷乃
至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊是謂欲別知無明者當修四
禪欲斷無明者當修五根云何欲斷無明者
當修五根若時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

號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根
精進念定慧根是謂欲斷無明者當修五根
如是數斷解脫過度拔絕滅止惣知別知欲
別知無明者當修五根云何欲別知無明者
當修五根若時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
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根
精進念定慧根是謂欲別知無明者當修五
根欲斷無明者當修五力云何欲斷無明者
當修五力若時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
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力
精進念定慧力是謂欲斷無明者當修五力
如是數斷解脫過度拔絕滅止惣知別知欲
別知無明者當修五力云何欲別知無明者
當修五力若時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
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力
精進念定慧力是謂欲別知無明者當修五
力欲斷無明者當修七覺支云何欲斷無明

者當修七覺支若時如來出世無所著等正
覺明行成為善逝世間解無上士道法御天
人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修
念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法
精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅
趣非品是謂欲斷無明者當修七覺支如是
數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知
無明者當修七覺支云何欲別知無明者當
修七覺支若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師

立十

二十

號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺
支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進
喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非
品是謂欲別知無明者當修七覺支欲斷無
明者當修八支聖道云何欲斷無明者當修
八支聖道若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見
乃至修正定為八是謂欲斷無明者當修八
支聖道如是數斷解脫過度拔絕滅止總知

別知欲別知無明者當修八支聖道云何欲
 別知無明者當修八支聖道若時如來出世
 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彼斷乃至五蓋
 心穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂欲
 別知無明者當修八支聖道欲斷無明者當
 修十一切處云何欲斷無明者當修十一切
 處若時如來出世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
 祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切

處四維上下不二無量如是修水一切處火
 一切處風一切處青一切處黃一切處赤一
 切處白一切處無量空處一切處修第十無
 量識處一切處四維上下不二無量是謂欲
 斷無明者當修十一切處如是數斷解脫過
 度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修
 十一切處云何欲別知無明者當修十一切
 處若時如來出世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
 祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切

處四維上下不二無量如是修水一切處火
一切處風一切處青一切處黃一切處赤一
切處白一切處無量空處一切處修第十無
量識處一切處四維上下不二無量是謂欲
別知無明者當修十一切處欲斷無明者當
修十無學法云何欲斷無明者當修十無學
法若時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
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃
至修無學正智是謂欲斷無明者當修十無

學法如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別
知欲別知無明者當修十無學法云何欲別
知無明者當修十無學法若時如來出世無
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斷乃至五蓋心
穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂
欲別知無明者當修十無學法如無明行亦
如是如行識亦如是如識名色亦如是如名
色六處亦如是如六處更樂亦如是如更樂
覺亦如是如覺愛亦如是如愛受亦如是如

受有亦如是如有生亦如是欲斷老死者當
 修四念處云何欲斷老死者當修四念處若
 時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
 斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺
 心法如法是謂欲斷老死者當修四念處如
 是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別
 知老死者當修四念處云何欲別知老死者
 當修四念處若時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

師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內
 身如身乃至觀覺心法如法是謂欲別知老
 死者當修四念處欲斷老死者當修四正斷
 云何欲斷老死者當修四正斷若時如來出
 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斷乃至五
 蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求
 方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故
 發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故
 發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住

不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷老死者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修四正斷云何欲別知老死者當修四正斷若時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斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便

精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知老死者當修四正斷欲斷老死者當修四如意足云何欲斷老死者當修四如意足若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷

老死者當修四如意足如是數斷解脫過度
 拔絕滅止摠知別知欲別知老死者當修四
 如意足云何欲別知老死者當修四如意足
 若時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
 彼斷乃至五蓋五十一心穢慧羸修欲定如意足成
 就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精
 進定禪定心定也修思惟定如意足成就斷
 行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知老
 死者當修四如意足欲斷老死者當修四禪

云何欲斷老死者當修四禪若時如來出世
 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斷乃至五蓋
 心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪
 成就遊是謂欲斷老死者當修四禪如是數
 斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知老
 死者當修四禪云何欲別知老死者當修四
 禪若時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
 祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善

之法至得第四禪成就遊是謂欲別知老死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何欲斷老死者當修五根若時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斷乃至五蓋心穢慧

立十

廿五

御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷老死者當修五根如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修五根云何欲別知老死者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

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斷乃至五蓋心穢慧
 羸修信力精進念定慧力是謂欲別知老死
 者當修五力欲斷老死者當修七覺支云何
 欲斷老死者當修七覺支若時如來出世無
 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斷乃至五蓋心
 穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品
 如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依
 無欲依滅趣非品是謂欲斷老死者當修七

覺支如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別
 知欲別知老死者當修七覺支云何欲別知
 老死者當修七覺支若時如來出世無所著
 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斷乃至五蓋心穢慧
 羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是
 修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲
 依滅趣非品是謂欲別知老死者當修七覺
 支欲斷老死者當修八支聖道云何欲斷老
 死者當修八支聖道若時如來出世無所著

五十

廿六

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斷乃至五蓋心穢慧
羸修正見乃至修正定爲八是謂欲斷老死
者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絕
滅止總知別知欲別知老死者當修八支聖
道云何欲別知老死者當修八支聖道若時
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斷
乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲
八是謂欲別知老死者當修八支聖道欲斷

老死者當修十一切處云何欲斷老死者當
修十一切處若時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
師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第
一地一切處四維上下不二無量如是修水
一切處火一切處風一切處青一切處黃一
切處赤一切處白一切處無量空處一切處
修第十無量識處一切處四維上下不二無
量是謂欲斷老死者當修十一切處如是數
斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老

死者當修十一切處云何欲別知老死者當修十一切處若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲別知老死者當修十一切處欲斷老死者當修十無學法去何欲斷老死者當

修十無學法若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲斷老死者當修十無學法如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修十無學法云何欲別知老死者當修十無學法若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學

正智是謂欲別知老死者當修十無學法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第十八竟第五後

凡一十八品共二百二十二經

中阿舍經卷第六十

立十

音釋

惋懷鳥貫切驚歎也
 懊懷鳥貫切恨也
 酌飲之切木
 食也名桑柘也
 陵鳥箭鏑都歷切
 名也箭鏑也
 鏑晉皮切兵器也
 鈹如刀者曰鈹
 甚斟酌之切深也
 斟酌之切謂斟
 鵲若切謂鵲
 鷓鷓鴣音
 甲長廣者曰甲
 鏃鏃音

永樂北藏

中阿舍經

第五六册

永樂北藏

中阿含經

第五六册

增壹阿舍經序

晉沙門釋道安撰

形

四阿舍義同中阿舍首以明其旨不復重序也增壹阿舍者比法條貫以數相次也數終十令加其一故曰增一也且數數皆增以增為義也其為法也多錄禁律繩墨切厲乃度世檢括也外國巖岫之士江海之人於四阿舍多諫味茲焉有外國沙門曇摩難提者兜佉勒國人也齟齬出家孰與廣聞誦二阿舍温故日新周行諸國無土不涉以秦建元二

十年來詣長安外國鄉人咸皆善之武威太守趙文業求令出焉佛念譯傳曇摩高筆受歲在甲申夏出至來年春乃訖為四十一卷分為上下部上部二十六卷全無遺忘下部十五卷失其錄偈也余與法和共考正之僧碧憎茂助校漏失四十日乃了此年有阿城之役伐鼓近郊而正專在斯業之中全具二阿舍一百卷鞞婆沙婆和須蜜僧伽羅刹傳此五大經自法東流出經之優者也四阿舍四十應真之所集也十人撰一部題其起盡為

錄偈焉懼法留世久遺逸散落也斯土前出諸經班班有其中者今為二阿舍各為新錄一卷全其故目注其得失使見經尋之差異也合上下部四百七十二經凡諸學士撰此

二阿舍其中往往有律語外國不通與沙彌白衣共視也而今已後幸共護之使與律同此乃茲邦之急者也斯諄諄之誨幸勿藐藐聽也廣見而不知護禁乃是學士通中創也中本起康孟祥出大愛道品乃不知是禁經比丘尼法甚慊切真割而去之此乃是大

鄙可痛恨者也此二經有力道士乃能見當以著心焉如其輕忽不以為意者幸我同志鳴鼓攻之可也

增壹阿舍經卷第一

符秦三藏 曇摩難提 譯

序品第一

自歸能仁第七仙 演說賢聖無上軌
未在生死長流河 世尊今為度黎庶

尊長迦葉及聖眾	賢哲阿難無量聞
善逝泥洹供舍利	從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等	此眾生類墜五道
正覺演道今去世	憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本	云何流布久在世
最尊種種吐言教	總持懷抱不漏失
誰有此力集眾法	在在處處因緣本
今此眾中智慧士	阿難賢哲無量聞
即擊捷推集四部	比丘八萬四千眾
盡得羅漢心解脫	已脫縛著處福田

迦葉哀愍於世故	加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難	願布演法長在世
云何次第不失緒	三阿僧祇集法寶
使後四部得聞法	已聞便得離眾苦
阿難便辭吾不堪	諸法甚深若干種
豈敢分別如來教	佛法功德無量智
今尊迦葉能堪任	世雄以法付耆舊
大迦葉今為眾人	如來在世請半座
迦葉報言雖有是	年衰朽老多忘失
汝今總持智慧業	能使法本恒在世

我今有三清淨眼	亦復能知他心智
一切衆生種種類	無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋	護世四王及諸天
彌勒兜術尋來集	菩薩數億不可計
彌勒梵釋及四王	皆悉叉手而啓白
一切諸法佛所印	阿難是我法之器
若使不欲法存者	便為壞敗如來教
願存本要為衆生	得濟危厄度衆難
釋師出世壽極短	肉體雖逝法身在
當今法本不斷絕	阿難勿辭時說法

迦葉最尊及聖衆	彌勒梵釋及四王
哀請阿難時發言	使如來教不滅盡
阿難仁和四等具	意轉入微師子吼
顧盼四部瞻虛空	悲泣揮淚不自勝
便奮光明和顏色	普照衆生如日初
彌勒觀光及釋梵	又十布聞無上法
四部寂靜專一心	欲得聞法意不亂
尊長迦葉及聖衆	直視觀顏目不眴
時阿難說經無量	誰能備具為一聚
我今當為作三分	造立十經為一偈

契經一分律二分	阿毗雲經為三分
過去三佛皆三分	契經律法為三藏
契經今當分四段	先名增一二名中
三名曰長多瓔珞	雜經在後為四分
尊者阿難作是念	如來法身不敗壞
未存於世不斷絕	天人得聞成道果
或有一法義亦深	難持難誦不可憶
我今當集此法義	一一相從不失緒
亦有二法還就二	三法就三如連珠
四法就四五亦然	五法次六六次七

八法義廣九次第	十法從十至十一
如是法寶終不忘	亦恒處世久存在
於大眾中集此法	即時阿難昇于座
彌勒稱善快哉說	諸法義合宜配之
更有諸法宜分部	世尊所說各各異
菩薩發意趣大乘	如來說此種種別
人尊說六度無極	布施持戒忍精進
禪智慧力如月初	逮度無極觀諸法
諸有勇猛施頭目	身體血肉無所惜
妻妾國財及男女	此名檀度不應棄

戒度無極如金剛	不毀不犯無漏失
持心護戒如坏瓶	此名戒度不應棄
或有人來截手足	不起瞋恚忍力强
如海含容無增減	此名忍度不應棄
諸有造作善惡行	身口意三無馱足
妨人諸行不至道	此名進度不應棄
諸有坐禪出入息	心意堅固無亂念
正使地動身不傾	此名禪度不應棄
以智慧力知塵數	劫數兆載不可稱
書疏數業意不亂	此名智度不應棄

諸法甚深論空理	難明難了不可觀
將來後進懷狐疑	此菩薩德不應棄
阿難自陳有是念	菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫	爾乃有信無猶豫
四部之眾發道意	及諸一切眾生類
彼有牢信不狐疑	集此諸法為一分
彌勒稱善快哉說	發趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使	或有諸法成道果
阿難說曰此云何	我見如來演此法
亦有不從如來聞	此法豈非當有疑

設我言見此義非	於將來衆便有虛
今稱諸經聞如是	佛處所在城國土
波羅奈國初說法	摩竭國降三迦葉
釋迦拘薩迦尸國	瞻波拘留毗舍離
天宮龍宮阿須倫	乾沓和等拘尸城
正使不得說經處	當稱原本在舍衛
吾所從聞一時事	佛在舍衛及弟子
祇洹精舍修善業	孤獨長者所施園
時佛在中告比丘	當修一法專一心
思惟一法無放逸	云何一法謂念佛

永樂北藏

增壹阿含經

法念僧念及戒念	施念去想次天念
息念安般及身念	死念除亂謂十念
此名十念更有十	次後當稱尊弟子
初化拘隣真佛子	最後小者名須跋
以此方便了一法	二從二法三從三
四五六七八九十	十一之法無不了
從一增一至諸法	義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深	是故名曰增一舍
今尋一法難明了	難持難曉不可明
比丘自稱功德業	今當稱之尊弟子

第五六册

猶如陶家所造器	隨意所作無狐疑
如是阿含增一法	三乘教化無差別
佛經微妙極甚深	能除結使如流河
然此增一最在上	能淨二眼除三垢
其有專心持增一	便為總持如來藏
正使今身不盡結	後生便得高才智
若有書寫經卷者	繒綵華蓋持供養
此福無量不可計	以此法寶難遇故
說此語時地大動	雨天香華至于膝
諸天在空歎善哉	上尊所說盡順義

契經一藏律二藏	阿毗曇經為三藏
方等大乘義玄邃	及諸契經為雜藏
安處佛語終不異	因緣本末皆隨順
彌勒諸天皆稱善	釋迦文經得久存
彌勒尋起手執華	歡喜持用散阿難
此經真實如來說	使阿難尋道果成
是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆來	
會集化自在天將諸營從皆來會聚他化自	
在天將諸營從皆悉來會兜術天王將諸兜	
術諸天之眾皆來會聚豔天將諸營從悉來	

會聚釋提桓因將諸三十三天皆來會聚提頭賴吒天王將乾沓和等悉來會聚毗留勒又天王將諸魔鬼悉來會聚毗留波又天王將諸龍衆悉來會聚毗舍羅門王將閼叉羅刹衆悉來會聚是時彌勒大士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族姓子族姓女諷誦受持增一尊法廣演流布使天人奉行說是誨時諸天世人乾沓和須倫迦流羅摩休勒甄陀羅等各各白言我等盡共擁護是善男子善女人諷誦受持增一尊法廣演流布終

不中絕時尊者阿難告優多羅曰我今以此增一阿含囑累汝善諷誦讀莫令漏減所以者何其有輕慢此尊經者便爲墮落爲凡夫行何以故此優多羅增一阿含出三十七道品之教及諸法皆由此生時大迦葉問阿難曰云何阿難增一阿含乃能出生三十七道品之教及諸法皆由此生阿難報言如是如是尊者迦葉增一阿含出生三十七品及諸法皆由此生且置增一阿含一偈之中便出生三十七品及諸法迦葉問言何等偈中出

生三十七品及諸法時尊者阿難便說此偈
諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教所
以然者諸惡莫作是諸法本便出生一切善
法以生善法心意清淨是故迦葉諸佛世尊
身口意行常修清淨迦葉問曰云何阿難增
一阿舍獨出生形一三十七品及諸法餘四阿舍
亦復出生乎阿難報言且置迦葉四阿舍義
一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛聲聞
之教所以然者諸惡莫作戒具足禁清白之
行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒

是諸佛教去惡感想云何迦葉戒清淨者音
豈不淨乎意清淨者則無顛倒以無顛倒愚
感想滅諸三十七道品之果便得成就已成
道果豈非諸法乎迦葉問曰云何阿難以此
增一付授優多羅不囑累餘比丘一切諸法
乎阿難報言增一阿舍則是諸法諸法則是
增一阿舍一無有二迦葉問曰以何等故以
此增一阿舍囑累優多羅不囑累餘比丘乎
阿難報曰迦葉當知昔者九十一劫毗婆尸
如來至真等正覺出現於世爾時此優多羅

比丘名曰伊俱優多羅爾時彼佛以增一之法囑累此人使諷誦讀自此已後三十一劫次復有佛名式詰如來至真等正覺爾時此優多羅比丘名目伽優多羅式詰如來復以此法囑累其人使諷誦讀即彼三十一劫中毗舍羅婆如來至真等正覺復出於世爾時此優多羅比丘名龍優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知此賢劫中有拘留孫如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名雷電優多羅復以此法囑累其人使

諷誦讀此賢劫中次復有佛名拘那含牟尼如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名天優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名迦葉如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名梵優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知今釋迦文如來至真等正覺出現於世今此比丘名優多羅釋迦文佛雖般涅槃比丘阿難猶存於世世尊以法盡囑累我今復以此法授與優多羅所以者何當觀其器察知

原本然後授法何以故過去世時於此賢劫
中拘留孫如來至真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
現於世爾時有王名摩訶提婆以法治化未
曾阿曲壽命極長端正無雙世之希有八萬
四千歲中於童子身而自遊戲八萬四千歲
中以太子身以法治化八萬四千歲中復以
王法治化天下迦葉當知爾時世尊遊甘梨
園中食後如昔常法中庭經行我及侍者爾
時世尊便笑口出五色光我見已前長跪白

世尊曰佛不妄笑願聞本末如來至真等正
覺終不妄笑爾時迦葉佛告我言過去世時
於此賢劫中有如來名拘留孫等正覺出現
於世復於此處爲諸弟子而廣說法復次於
此賢劫中復有拘那含牟尼如來至真等正
覺出現於世爾時彼佛亦於此處而廣說法
次復此賢劫中迦葉如來至真等正覺出現
於世迦葉如來亦於此處而廣說法爾時迦
葉我於佛前長跪白佛言願令釋迦文佛亦
於此處與諸弟子具足說法此處便爲四如

來金剛之座恒不斷絕爾時迦葉釋迦文佛
即於彼坐便告我言阿難昔者此座賢劫之
中有王出世名摩訶提婆乃至八萬四千歲
以王法教化訓之以德經歷年數便告劫比
言若見我首有白髮者便時告吾爾時彼人
聞王教令復經數年見王首上有白髮生便
前長跪白大王曰大王當知首上已生白髮
時王告彼人言提取金鑷拔吾白髮著吾手
中爾時彼人受王教令便執金鑷前拔白髮
爾時大王見白髮已說偈曰

於今我首上 已生衰耗毛 天使已來至
宜當時出家

我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃
除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於
衆苦爾時王摩訶提婆便告第一太子名曰
長壽卿今知不吾首以生白髮意欲剃除鬚
髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦
汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造
凡夫行所以然者若有斯人違吾言者便為
凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中爾

時王摩訶提婆以王之位授太子已復以財寶賜與劫比便於彼處剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦於八萬四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽王憶父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除衆苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈

於今我首上 已生衰耗毛 天使已來至
宜當時出家

我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦時長壽王告第一太子善觀曰卿今知不吾已首上生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者爲凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中時王長壽八萬

四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝
命終生梵天上時王善觀憶父王教未曾暫
捨以法治化無有阿曲迦葉知不爾時摩訶
提婆豈異人乎莫作是觀爾時王者今釋迦
文是時長壽王者今阿難身是爾時善觀者
今優多羅比丘是恒受王法未曾捨忘亦不
斷絕時善觀王復興父王勅以法治化不斷
王教所以然者以父王教難得違故爾時尊
者阿難便說偈曰
敬法奉所尊 不忘本恩報 復能崇三業

智者之所貴

我觀此義已以此增一阿舍授與優多羅比
丘何以故一切諸法皆有所由時尊者阿難
告優多羅曰汝前作轉輪聖王時不失王教
今復以此法而相囑累不失正教莫作凡夫
之行汝今當知若有違失如來善教者便墮
凡夫地中何以故時王摩訶提婆不得至竟
解脫之地未得解脫至安隱處雖受梵天福
報猶不至究竟如來善業乃名究竟安隱之
處快樂無極天人所敬必得涅槃以是之故

優多羅當奉持此法諷誦讀念莫令缺漏爾
時阿難便說偈言

於法當念故 如來由是生 法興成正覺

碎支羅漢道 法能除衆苦 亦能成果實

念法不離心 今報後亦受 若欲成佛者

猶如釋迦文形一 受持三藏法 句逗不錯亂十三

三藏雖難持 義理不可窮 當誦四阿含

便斷天人徑 阿含雖難誦 經義不可盡

戒律勿令失 此是如來寶 禁律亦難持

阿含亦復然 牢持阿毗曇 便降外道術

宣暢阿毗曇 其義亦難持 當誦三阿含

不失經句逗 契經阿毗曇 戒律流布世

天人得奉行 便生安隱處 設無契經法

亦復無戒律 如盲投於冥 何時當見明

以是囑累汝 并及四部衆 當持勿輕慢

於釋迦文佛

尊者阿難說是語時天地六反震動諸尊神

天在虛空中手執天華而散尊者阿難上及

散四部之衆一切天龍鬼神乾沓和阿須倫

迦留羅甄陀羅摩休勒等皆懷歡喜而悉歎

曰善哉善哉尊者阿難上中下言悉無不善於法當恭敬誠如所說諸天世人無不從法而得成就若有行惡便墮地獄餓鬼畜生爾時尊者阿難於四部衆中而師子吼勸一切人奉行此法爾時座上三萬天人得法眼淨爾時四部之衆諸天世人聞尊者所說歡喜奉行

十念品第二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法

便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念佛當善修行當廣演布便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法當善修行當廣演布便

成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云
何為一法所謂念法當善修行當廣演布便
成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比

丘當作是學是時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云
何為一法所謂念戒形一當善修行當廣演布十五便
成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云
何爲一法所謂念施當善修行當廣演布便
成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云
何爲一法所謂念天當善修行當廣演布便
成神通去諸亂想獲沙門果自致涅槃是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云
何爲一法所謂念休息當善修行當廣演布

便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是
 故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸
 比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法

便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云

何為一法所謂念安般當善修行當廣演布

便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是

故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸

比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
 便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云

何為一法所謂念身非常當善修行當廣演

布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃

是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是

諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
 便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云
 何為一法所謂念死當善修行當廣演布便
 成神通去眾亂想得沙門果自致涅槃是故
 諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比
 丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
 行
 佛法聖眾念 戒施及天念 休息安般念
 身死念在後

永樂北藏

增壹阿含經

增壹阿含經卷第一
 音釋

序

檢括檢括居奄切括古活切兜佉兜佉勒梵語也
 當候當候切佉韶韶亂韶徒聊切僧僧名諄諄章倫切諄重稜也藐藐藐藐莫角切藐藐
 創創初亮切慊慊切慊快也

第五六册

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

捷推梵語也此云鍾亦云磬律云隨有瓦
 地音也音也 聃音也 視也 顧音也 聃音也 動音也 坏音也 瓶音也 蒲音也 丁音也 切音也
 器未燒土也 軋音也 和音也 素音也 鉷音也 尼音也 輒音也 句音也 逗音也
 式詰佛名也詰亦云尸素鉷尼輒也句逗
 候切文詞止 句逗田逗

增壹阿含經卷第二

形二

符秦三藏曇摩難提譯

廣演品第三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法已修行一法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念佛佛告諸比丘云何修行念佛便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通

形二

除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別之答曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念佛觀如來形未曾離目已不離目便念如來功德如來體者金剛所成十力具足四無所畏在眾勇健如來顏貌端正無雙視之無厭戒德

成就猶如金剛而不可毀清淨無瑕亦如瑠璃如來三昧未始有滅已息永寂而無他念憍慢強梁諸情憺怕欲意恚想愚惑之心猶豫慢結皆悉除盡如來慧身智無涯底無所罣礙如來身者解脫成就諸趣已盡無復生分言我當更墮於生死如來身者度知見城知他人根應度不度死此生彼周旋往來生死之際有解脫者無解脫者皆具知之是謂修行念佛便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙

門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離佛念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行廣布一法形二已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法佛告諸比丘云何修行念法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成

神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受教已佛告之曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之水永不復興夫正法者於欲至無欲離諸結縛諸蓋之病此法猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念是

謂比丘修行法念者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離法念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大功德諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮

沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念僧佛告諸比丘云何修行念僧便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念僧如

來聖衆善業成就質直順義無有邪業上下和穆法法成就如來聖衆戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫知見成就聖衆者所謂四雙八輩是謂如來聖衆應當恭敬承事禮順所以然者是世福田故於此衆中皆同一器亦以自度復度他人至三乘道如此之業名曰聖衆是謂諸比丘若念僧者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離僧念便當獲此

諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處形二便成神通除諸亂想四速沙門果自致涅槃云何為一法所謂念戒佛告諸比丘云何修行念戒便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘

白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念戒所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現眾好故夫禁戒者猶吉祥瓶所願便尅諸道品法皆由戒成如是比丘行禁戒者成大果報諸善普具得甘露味至無

爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離戒念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想速沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施佛告諸比丘云何修行念施便有名譽成大果

報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念施我今所施施中之上永無悔心無返報想快得善利若人罵我我終不還報設人害

我手拳相加刀杖相向瓦石相擲當起慈心
不興瞋恚我所施者施意不絕是謂比丘名
曰大施便成大果報諸善普具得甘露味至
無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致
涅槃是故諸比丘常當思惟不離施念便當
獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普具

得甘露味至無為處便成神通除諸亂想速
沙門果自致涅槃云何為一法所謂念天佛
告諸比丘云何修行念天便有名譽成大果
報諸善普具得甘露味至無為處便成神通
除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為
諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當
受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世
尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正

身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精
念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光
明無所不照成彼天身善果果報成彼天身
衆行具足乃成天身如是諸比丘名曰念天
便得具足成大果報諸善普具得甘露味至
無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致
涅槃是故諸比丘常當思惟不離天念便當
獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普具
得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮
沙門果自致涅槃云何為一法所謂念休息
佛告諸比丘云何修行念休息形二便有有名譽成
大果報衆善普具得甘露味至無為處便成七
神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸
比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世
尊為諸比丘說此妙法義諸比丘從如來聞
已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽

善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若好比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念休息所謂休息者心意想息忘性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝先上達如是諸比丘名曰念休息便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離休息念便當獲此諸善功德如是諸比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想遠沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念安般佛告諸比丘云何修行念安般便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸

比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想形二專精念安般所謂安般者若息長時亦當觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷亦當觀知我今息冷若復息熱亦當觀知我今息熱具觀身體從頭至足皆當

觀知若復息長短亦當觀息有長有短用心持身知息長短皆悉知之尋息出入分別曉了若心持身知息長短亦復知之數息長短分別曉了如是諸比丘名曰念安般便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離安般念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普具
得甘露味至無為處便成神通除諸亂想速
沙門果自致涅槃云何為一法所謂念身佛
告諸比丘云何修行念身便有名譽成大果
報諸善普具得甘露味至無為處便成神通
除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊為
諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便
當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思

念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是
世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘
正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專
精念身所謂念身者髮毛爪齒皮肉筋骨髓
膽肝肺心脾腎大腸小腸白膜膀胱屎尿百
葉倉腸胃腠溺淚唾涕膿血肪脂涎鬻髓腦
何者是身為地種是也水種是也火種是也
風種是也為父種母種所造耶從何處來為
誰所造眼耳鼻舌身心此終當生何處如是
諸比丘名曰念身便得具足成大果報諸善

普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂
想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思
惟不離身念便當獲此諸善功德如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普具
得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想速
沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念死佛

告諸比丘云何修行念死便有名譽成大果
報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通
除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲
諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便
當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思
念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是
世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘
正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專
精念死所謂死者此沒生彼往來諸趣命逝

不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕宗族分
 離無形無響亦無相貌如是諸比丘名曰念
 死便得具足成大果報諸善普具得甘露味
 至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自
 致涅槃是故諸比丘常當思惟不離死念便
 當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾
 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 佛法及聖眾 乃至竟死念 雖與上同名
 其義各別異
 增壹阿含經卷第二

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

音釋

憺怕 憺徒覽切 怕伯夜切
 脾腎 脾音頻彌切 腎音時軫切
 胃脘 胃音于貴切 脘音吐計切
 膜 音莫切 膜音莫切
 肪 音必切 肪音必切
 髓 音獨切 髓音獨切
 腦 乃老切 腦乃老切
 唾涕 唾音吐計切 涕音他計切
 胃脘 胃音于貴切 脘音吐計切
 膜 音莫切 膜音莫切
 肪 音必切 肪音必切
 髓 音獨切 髓音獨切
 腦 乃老切 腦乃老切

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

增壹阿含經卷第二

形三

符秦三藏 曇摩難提 譯

弟子品第四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘寬仁

形三

博識善能勸化將養聖眾不失威儀所謂阿若拘隣比丘是初受法味思惟四諦亦是阿夷比丘是速成神通中不有悔所謂摩訶男比丘是恒飛虛空足不蹈地所謂善肘比丘

是乘虛教化意無榮冀所謂婆破比丘是居樂天上不處人中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不淨之想所謂善勝比丘是將護聖眾四事供養所謂優留毗迦葉比丘是心意寂然降伏諸結所謂江迦葉比丘是觀于諸法都無所著所謂象迦葉比丘是拘隣陀夷男 善肘婆第五 牛跡及善勝迦葉三兄弟 我聲聞中第一比丘威容端正行步庠序所謂馬師比丘是智慧無窮決了諸疑所謂舍

利弗比丘是神足輕舉飛到十方所謂大目
 捷連比丘是勇猛精勤堪任苦行所謂二十
 耳億比丘是十二頭陀難得之行所謂大迦
 葉比丘是天眼第一見十方域所謂阿那律
 比丘是坐禪入定心不錯亂所謂離曰比丘
 是能廣勸率施立齋講所謂陀羅婆摩羅比
 丘是安造房室與招提僧所謂小陀羅婆摩
 羅比丘是貴豪種族出家學道所謂羅吒婆
 羅比丘是善分別義敷演道教所謂大迦旃
 延比丘是

馬師舍利弗 拘律耳迦葉 阿那律離曰
 摩羅吒旃延

我聲聞中第一比丘堪任受籌不違禁法所
 謂軍頭婆漢比丘是降伏外道履行正法所
 謂賓頭盧比丘是瞻視疾病供給醫藥所謂
 識比丘是四事形三供養衣被飯食亦是識比丘
 能造偈誦歎如來德所謂鵬耆舍比丘是言
 論辯了而無疑滯亦是鵬耆舍比丘得四辯
 才觸難答對所謂摩訶拘締羅比丘是清淨
 閑居不樂人中所謂堅牢比丘是乞食耐辱

不避寒暑所謂難提比丘是獨處靜坐專意
念道所謂金毗羅比丘是一坐一食不移于
處所謂施羅比丘是守持三衣不離食息所
謂浮彌比丘是

軍頭賓頭盧 識鵬拘締羅 堅牢及難提

金毗施羅彌

我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不移轉所
謂狐疑離曰比丘是苦身露坐不避風雨所
謂婆蹉比丘是獨樂空閑專意思惟所謂陀
素比丘是著五納衣不著榮飾所謂尼婆比

永樂北藏

增壹阿含經

丘是常樂塚間不處人中所謂優多羅比丘
是恒坐草蓐日福度人所謂盧醯窳比丘是
不與人語視地而行所謂優紺摩尼江比丘
是坐起行步常入三昧所謂刪提比丘是好
遊遠國教授人民所謂曇摩留支比丘是喜
集聖衆論說法味所謂伽渠比丘是
狐疑婆蹉離 陀蘇婆優多 盧醯優伽摩
息曇摩留渠
我聲聞中第一比丘壽命極長終不中天所
謂婆拘羅比丘是常樂閑居不處衆中亦是

第五六册

婆拘羅比丘能廣說法分別義理所謂滿願
 子比丘是奉持戒律無所觸犯所謂優波離
 比丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比
 丘是大體端正與世殊異所謂難陀比丘是
 諸根寂靜心不變易亦是難陀比丘辯才卒
 起解人疑滯所謂婆陀比丘是能廣說義理
 不有違所謂斯尼比丘是喜著好衣行本清
 淨所謂天須菩提比丘是常好教授諸後學
 者難陀迦比丘是善誨禁戒比丘尼僧所謂
 須摩那比丘是

婆拘滿波離 婆迦利難陀 陀尼須菩提
 難陀須摩那
 我聲聞中第一比丘功德盛滿所適無短所
 謂尸婆羅比丘是具足衆行道品之法所謂
 優波先迦蘭陀子比丘是所說和悅不傷人
 意所謂婆陀先比丘是修行安般息惟惡露
 所謂摩訶迦延那比丘是計我無常心無有
 想所謂優頭槃比丘是能雜種論暢悅心識
 所謂拘摩羅迦葉比丘是著弊惡衣無所羞
 恥所謂面王比丘是不毀禁戒誦讀不懈所

謂羅云比丘是以神足力能自隱翳所謂槃
特比丘是能化形體作若干變所謂周利槃
特比丘是

尸婆優波先 婆陀迦延那 優頭迦葉王

羅云二槃特

佛三

我聲聞中第一比丘豪族富貴天性柔和所
謂釋王比丘是乞食無厭足教化無窮所謂
婆提波羅比丘是氣力强盛無所畏難亦是
婆提波羅比丘是音響清徹聲至梵天所謂
羅婆那婆提比丘是身體香潔動于四方衆

迦闍比丘是我聲聞中第一比丘知時明物
所至無疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上所
謂阿難比丘是莊嚴服飾行步顧影所謂迦
持利比丘是諸王敬待羣臣所宗所謂月光
比丘是天人所奉恒朝侍省所謂輸提比丘
是以捨人形像天之貌亦是輸提比丘諸天
師導指授正法所謂天比丘是自憶宿命無
數劫事所謂果衣比丘是
釋王婆提波 羅婆喬迦闍 阿難迦月光
輸提天姿醯

我聲聞中第一比丘體性利根智慧深遠所謂
 謂鴛掘魔比丘是能降伏魔外道邪業所謂
 僧迦摩比丘是入水三昧不以爲難所謂質
 多舍利弗比丘是廣有所識人所敬念亦是
 質多舍利弗比丘入火三昧普照十方所謂
 善來比丘是能降伏龍使奉三尊形三所謂那羅
 陀比丘是降伏鬼神改惡修善所謂鬼陀比
 丘是降乾沓和勤行善行所謂毗盧遮比丘
 是恒樂空定分利空義所謂須菩提比丘是
 志在空寂微妙德業亦是須菩提比丘行無

想定除去諸念所謂耆利摩難比丘是入無
 願定意不起亂所謂焰盛比丘是
 鴛掘僧迦摩 質多善那羅 閱又浮盧遮
 善業摩難焰
 我聲聞中第一比丘入慈三昧心無恚怒所
 謂梵摩達比丘是入悲三昧成就本業所謂
 須深比丘是得善行德無若干想所謂婆彌
 陀比丘是常守護心意不捨離所謂躍波迦
 比丘是行焰盛三昧終不解脫所謂曇彌比
 丘是言語麤獷不避尊貴所謂比利陀婆遮

比丘是入金光三昧亦是比利陀婆遮比丘
入金剛三昧不可沮壞所謂無畏比丘是所
說決了不懷怯弱所謂須泥多比丘是恒樂
靜寂意不處亂所謂陀摩比丘是義不可勝
終不可伏所謂須羅陀比丘是

梵達須深摩 婆彌躍曇彌 比利陀無畏
須泥陀須羅

我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所
謂那伽波羅比丘是恒喜三昧禪悅爲食所
謂婆私吒比丘是常以喜爲食所謂須夜奢

比丘是恒行忍辱對至不起所謂滿願盛明
比丘是修習日光三昧所謂彌奚比丘是明
算術法無有差錯所謂尼拘留比丘是分別
等智恒不忘失所謂鹿頭比丘是得雷電三
昧不懷恐怖所謂地比丘是觀了身本所謂
頭那比丘是最後取證得漏盡通六所謂須拔
比丘是

那伽吒舍那 彌奚尼拘留 鹿頭地頭那
須拔最在後

此百賢聖悉應廣演

比丘尼品第五

我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬
 所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是智慧聰明所
 謂識摩比丘尼是神足第一感致諸神所謂
 優鉢華色比丘尼是行頭陀法十一限礙所
 謂機黎舍瞿曇彌比丘尼是天眼第一所照
 無礙所謂奢拘利比丘尼是坐禪入定意不
 分散所謂奢摩比丘尼是分別義趣廣演道
 教所謂波頭蘭闍那比丘尼是奉持律教無
 所加犯所謂波羅遮那比丘尼是得信解脫

不復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才
 不懷怯弱所謂最勝比丘尼是

不愛及識摩 優鉢機曇彌 拘利奢蘭闍

汲羅迦旃旃勝

我聲聞中第一比丘尼自識宿命無數劫事

所謂拔陀迦毗離^{形三}比丘尼是顏色端正人所

愛敬所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以

正教所謂輸那比丘尼是分別義趣廣說分

部所謂曇摩提那比丘尼是身著麤衣不以

為愧所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若

一心所謂光明比丘尼是衣被齊整常如法
教所謂禪頭比丘尼是能雜種論亦無疑滯
所謂檀多比丘尼是堪任造偈讚如來德所
謂天與比丘尼是多聞廣博恩惠接下所謂
瞿卑比丘尼是

拔陀闍輸那 曇摩那優多 光明禪檀多
天與及瞿卑

我聲聞中第一比丘尼恒處閑靜不居人間
所謂無畏比丘尼是苦體乞食不擇貴賤所
謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所

謂拔陀婆羅比丘尼是遍行乞求廣度人民
所謂摩怒訶利比丘尼是速成道果中間不
滯所謂陀摩比丘尼是執持三衣終不捨離
所謂須陀摩比丘尼是恒坐樹下意不改易
所謂瑠那比丘尼是恒居露地不念覆蓋所
謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所謂
優迦羅比丘尼是長坐草蓐不著服飾所謂
離那比丘尼是著五納衣以次分衛所謂阿
奴波摩比丘尼是
無畏多毗舍 拔陀摩怒訶 檀須檀瑠奢

優迦離阿奴

我聲聞中第一比丘尼樂空塚間所謂優伽
摩比丘尼是多遊於慈愍念生類所謂清明
比丘尼是悲泣衆生不及道者所謂素摩比
丘尼是喜得道者願及一切所謂摩陀利比
丘尼是護守諸行意不遠離所謂迦羅伽比
丘尼是守空執虛了之無有所謂提婆修比
丘尼是心樂無想除去諸著所謂日光比丘
尼是修習無願心恒廣濟所謂末那婆比丘
尼是諸法無疑度人無限所謂毗摩達比丘

尼是能廣說義分別深法所謂普照比丘尼
是

優伽明素摩 摩陀迦提婆 日光末那婆
毗摩達普照

我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如地容受
所謂曇摩摩提比丘尼是能教化人使立檀
會所謂須夜摩比丘尼是辦具牀座亦是須
夜摩比丘尼心已永息不興亂想所謂因提
闍比丘尼是觀了諸法而無馱足所謂龍比
丘尼是意強勇猛無所染著所謂拘那羅比

丘尼是入水光三昧普潤一切所謂婆須比
丘尼是入燄光三昧悉照萌類所謂降提比
丘尼是觀惡露不淨分別緣起所謂遮婆羅
比丘尼是育養衆人施與所乏所謂守迦比
丘尼是我聲聞中最後第一比丘尼拔陀軍
陀羅拘夷國比丘尼是

曇摩須夜摩 因提龍拘那 婆須降遮波
守迦拔陀羅

此五十比丘尼當廣說如上
清信士品第六

我弟子中第一優婆塞初聞法藥成賢聖證
所謂三果商客是第一智慧所謂質多長者
是神德第一所謂乾提阿藍是降伏外道所
謂掘多長者是能說深法所謂優波掘長者
是恒坐禪思所謂訶侈阿羅婆是降伏魔官
所謂勇健長者是福德盛滿所謂闍利長者
是大檀越主所謂須達長者是門族成就所
謂泯逸長者是
三果質乾提 掘波及羅婆 勇闍利須達
泯逸是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生滿
婆羅門是利根通明所謂梵摩俞是諸佛信
使所謂御馬摩納是計身無我所謂喜聞琴
婆羅門是論不可勝所謂毗裘婆羅門是能
造偈誦所謂優波離長者是言語速疾亦是
優波離長者喜施好寶不有恠心所謂殊提
長者是建立善本所謂優迦毗舍離是能說
妙法所謂最上無畏優婆塞是所說無畏善
察人根所謂頭摩大將領毗舍離是
生滿梵摩俞 御馬及聞琴 毗裘優波離

殊提優畏摩

我弟子中第一優婆塞好喜惠施所謂毗沙
王是所施狹少所謂光明王是建立善本所
謂王波斯匿是得無根善信起歡喜心所謂
王阿闍世是至心向佛意不變易所謂優填
王是承事正法所謂月光王子是供奉聖衆
憇恒平等所謂造祇桓王子是常喜濟彼不
自為已所謂師子王子是善恭奉人無有高
下所謂無畏王子是顏貌端正與人殊勝所
謂雞頭王子是

毗沙王光明 波斯匿闍世 月祇桓優填
師子畏雞頭

我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不尼
長者是心恒悲念一切之類所謂摩訶納釋
種是常行喜心所謂拔陀釋種是恒行護心
不失善行所謂毗闍先優婆塞是堪任行忍
所謂師子大將是能雜種論所謂毗舍佉優
婆塞是賢聖默然所謂難提波羅優婆塞是
勤修善行無有休息所謂優多羅優婆塞是
諸根寂靜所謂天摩優婆塞是

我弟子中最後受證所謂拘夷那竭摩羅是
不尼摩訶納 拔陀毗闍先 師子毗舍難
優多天摩羅

此四十優婆塞盡當廣說如上

洎信女品第七

形三

我弟子中第一優婆塞初受道證所謂難陀
十一
陀婆羅優婆塞是智慧第一所謂久壽多羅
優婆塞是恒喜坐禪所謂須毗耶女優婆塞
是慧根了了所謂毗浮優婆塞是堪能說法
所謂耆竭闍優婆塞是善演經義所謂跋陀

婆羅優婆斯是降伏外道所謂婆修陀優婆斯是音響清徹所謂無憂優婆斯是能種種論所謂婆羅陀優婆斯是勇猛精勤所謂須頭優婆斯是

難陀陀久壽 須毗鴛竭闍 須焰及無憂 婆羅陀須頭

我弟子中第一優婆斯供養如來所謂摩利夫人是承事正法所謂須賴婆夫人是供養聖眾所謂捨彌夫人是瞻視當來過去賢士所謂月光夫人是檀越第一所謂雷電夫人

是恒行慈三昧所謂摩訶先優婆斯是行悲哀愍所謂毗提優婆斯是喜心不絕所謂拔陀優婆斯是行守護業所謂難陀母優婆斯是得信解脫所謂照曜優婆斯是

摩利須賴婆 捨彌月光雷 大光毗提陀 難陀及照曜

我弟子中第一優婆斯恒行忍辱所謂無憂優婆斯是行空三昧所謂毗離先優婆斯是行無想三昧所謂優那陀優婆斯是行無願三昧無垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優

婆斯是善能持戒鴛竭摩優婆斯是形貌端正雷燄優婆斯是諸根寂靜最勝優婆斯是多聞博智泥羅優婆斯是能造誦偈修摩迦提須達女優婆斯是無所怯弱亦是須達女優婆斯是

我聲聞中最後取證優婆斯者形三所謂藍優婆斯是十二

無憂毗離先 優那無垢尸 鴛竭雷燄勝泥修摩藍女

此三十優婆斯廣說如上

阿須倫品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口縱廣千由延比丘當知或有是時阿須倫王欲觸犯日時倍復化身十六萬八千由延住日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色

端正受樂無窮欲知壽命長短者住壽一劫
復是此間衆生福祐今日月王不爲阿須倫
所見觸惱爾時阿須倫便懷愁憂即於彼沒
如是諸比丘弊魔波旬恒在汝後求其方便
壞敗善根波旬便化極妙奇異色聲香味細
滑之法欲惱亂諸比丘意波旬作是念我當
會遇得比丘眼便亦當得耳鼻舌身意之便
爾時比丘雖見極妙六情之法心不染著爾
時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者
多薩阿竭阿羅訶威力所致何以故諸比丘

形三

十三

不近色聲香味細滑法爾時比丘恒作是學
受人信施極爲甚難不可消化墜墮五趣不
得至無上正真之道要當專意未獲者獲未
得者得未度者度未得證者教令成證是故
諸比丘未有信施不起想念已有信施便能
消化不起染著如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒
益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福

祐云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶
三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆
生愍世羣萌欲使天人獲其福祐是故諸比
丘常興恭敬於如來所如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四
諦真法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道
九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現

於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三
耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道
現於世間亦有二諦三解脫門四諦真法五
根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居
如來十力十一慈心解脫便出現於世是故
諸比丘常興恭敬於如來所亦當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
智慧光明出現於世云何爲一人所謂多薩

阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世
 便有智慧光明出現於世是故諸比丘當信
 心向佛無有傾邪如是諸比丘當作是學爾
 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘若有一人出現於世無明
 大冥便自消滅爾時凡愚之士為此無明所
 見纏結生死五趣如實不知周旋往來今世
 後世從劫至劫無有解已若多薩阿竭阿羅
 訶三耶三佛出現世時無明大闇便自消滅

是故諸比丘當念承事諸佛如是諸比丘當
 作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
 三十七品出現於世云何三十七品道所謂

四意止形三四意斷十五四神足五根五力七覺意八

真行便出現於世云何為一人所謂多薩阿
 竭阿羅訶三耶三佛是故諸比丘常當承事
 於佛亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失塵覆云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失塵覆所以然者若多薩阿竭於世滅盡三十七品亦復滅盡是故諸比丘當當恭敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

時世尊告諸比丘若有一人出現於世爾時天及人民便蒙光澤便有信心於戒聞施智慧猶如秋時月光盛滿而無塵穢普有所照此亦如是若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世間天及人民便蒙光澤而有信心於戒聞施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興恭敬心於如來所如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世爾時

天及人民皆悉熾盛三惡衆生便自減少猶如國界聖王治化時彼城中人民熾盛隣國力弱此亦如是若多薩阿竭出現世時三惡趣道便自減少是故諸比丘當信向佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡

形三

十六

喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世無與等者不可摸則獨步無侶無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧無能及者云何

爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世無與等者不可摸則獨步無伴無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

須倫益一道 光明及闇冥 道品沒盡信熾盛無與等

增壹阿含經卷第三

音釋

蹈音盜也善肘肘切識楚音鵬者舍鵬音拘

締羅梵語也此云大膝音癡耐辱耐切

猶任也辱而六切也塚知隴切尊音尊草

盧醯音耐耐耐切優音鉗音摩音刪音提音

鴛掘鴛於良切瑒瑒切那那切波波切斯

丘名優填梵語也正云鉢邏斯那切弊音魔音

也此云勝軍王名也匪音女音力音切音弊音魔音

也此云勝軍王名也匪音女音力音切音弊音魔音

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

增壹阿含經卷第四

形四

符秦三藏曇摩難提譯

一子品第九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有一子恒作是念云何當教授彼使成爲人爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分

別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作是教訓汝今在家當如質多長者亦如象童子所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂質多長者象童子也若童子意欲剃除髮鬚著三法衣出家學道當如舍利弗目捷連比丘所以然者此是其限此是其量所謂舍利弗目捷連比丘好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墮墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲

未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道是故諸比丘莫生染著之意已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘篤信優婆斯唯有一女彼當云何教訓成就爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善

思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼篤信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘離多羅優婆斯難陀母所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂拘離多羅優婆斯難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道者當如識摩比丘尼優鉢華色比丘尼所以然者此是其量此是其限所謂識摩比丘尼優鉢華色比丘尼好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜

墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲
未得證者今當受證所以然者比丘信施之
重實不可消令人不得至道之趣是故諸比
丘莫生染著之想已生當滅如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無
以方法不可摸則心迴轉疾是故諸比丘凡
夫之人不能觀察心意是故諸比丘常當降
伏心意令趣善道亦當作是學爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無
譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦
如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫
之人不能觀察心意所由是故諸比丘常當
降伏心意得趣善道如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念

之事此人如屈伸臂頃墮泥犁中所以然者
由惡心故心之生病墜墮地獄爾時世尊便
說偈言

猶如有一人 心懷瞋恚想 今告諸比丘

廣演其義趣 今正是其時 設有命終時

假令入地獄 由心穢行故

是故諸比丘當降伏心勿生穢行如是諸比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念
之事如屈伸臂頃而生天上所以然者由善
心故已生善心便生天上爾時世尊便說偈

曰

設復有一人 而生善妙心 今告諸比丘

廣演其義趣 今正是其時 設有命終者

便得生天上 由心善行故

是故諸比丘當發淨意勿生穢行如是諸比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最
勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有
解已所謂男子見女人色已便起想著意甚
愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意
不捨離周旋往來今世後世迴轉所四五道動歷
劫數爾時世尊便說偈曰
梵音柔軟聲 如來說難見 或復有時見
繫念在目前 亦莫與女人 往來與言語
恒羅伺捕人 不得至無爲

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最
勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有
解已所謂女人見男子色已便起想著意甚
愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意
不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷
劫數爾時世尊便說偈曰

若生顛倒想 興念恩愛心 念除意染著
便無此諸穢

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法無
欲想便起欲想已起欲想便增益無瞋恚想
便起瞋恚已起瞋恚便增多無睡眠想便起
睡眠已起睡眠便增多無調戲想便起調戲

已起調戲便增多無疑想便起疑想已起疑
想便增多亦當觀惡露不淨想設作亂想無
欲想便有欲想已有欲想便增多瞋恚睡眠
本無疑想便起疑想已起疑想便增多是故
諸比丘莫作亂想常當專意如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未
有欲想便不生欲想已生欲想便能滅之未
生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未

生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未
生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未
生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀
惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生
已生欲想便能滅之未生瞋恚便不生已生
瞋恚便能滅之乃至疑未生疑想便不生已
生疑想便能滅之是故諸比丘常當專意觀
不淨想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

二斯及二心 一墮一生天 男女相愛樂

二欲想在後
護心品第十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至泥洹界云何為一法所謂無放
逸行云何為無放逸行所謂護心也云何護
心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守
護心有漏於有漏法便得悅豫亦有信樂住
不移易恒專其意自力勸勉如是比丘彼無

放逸行恒自謹慎未生欲漏便不生已生欲
漏便能使滅未生有漏便不生已生有漏便
能使滅未生無明漏便不生已生無明漏便
能使滅比丘於彼無放逸行閑靜一處恒自
覺知而自遊戲欲漏心便得解脫有漏心無
明漏心便得解脫已得解脫便得解脫智生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如
實知之爾時世尊便說此偈
無慢甘露跡 放逸是死徑 無慢則無死
慢者則是死

是故諸比丘當念修行無放逸行如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法廣布一法形四已便得神通諸行寂靜
得沙門果至泥洹處云何為一法謂無放逸
行於諸善法云何無放逸行所謂不觸婬一
切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂
無放逸行彼云何名善法所謂賢聖八聖道

等見等方便等語等行等命等治等念等定
等是謂善法爾時世尊便說偈曰

施一切衆生 不如法施人 雖施衆生福
一人法施勝

是故諸比丘當修行善法如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當云何觀檀越施主爾時
諸比丘白世尊曰世尊是諸法之主唯願世
尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持爾時

世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與
汝分別其義對曰如是世尊爾時諸比丘從
佛受教世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝
順父母養之侍之長益五陰於閻浮利地現
種種義觀檀越施主能成人戒聞三昧智慧
諸比丘多所饒益於三寶中無所罣礙能施
卿等衣被飲食牀榻卧具病瘦醫藥是故諸
比丘當有慈心於檀越所小恩常不忘況復
大者恒以慈心向彼檀越說身口意清淨之
行不可稱量亦無有限身行慈口行慈意行

慈使彼檀越所施之物終不唐捐獲其大果
成大福祐有大名稱流聞世間甘露法味如
是諸比丘當作是學爾時世尊便說偈曰

施以成大財 所願亦成就 王及諸盜賊

不能侵彼物 施以得王位 紹繼轉輪處

七寶具足成形四 本施之所致 布施成天身

首著雜寶冠 與諸妓女遊 本施之果報

地得天帝釋 天王威力盛 千眼莊嚴形

本施之果報 布施成佛道 三十二相具

轉無上法輪 本施之果報

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘檀越施主當云何承事供

養精進持戒諸賢聖人爾時諸比丘白世尊

曰世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而

說此義聞已盡當奉持爾時世尊告諸比丘

諦聽諦聽善思念之我當與汝分別是義對

曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告

曰檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者

猶如與迷者指示其路糧食乏短而給施食

恐怖之人令無憂惱驚畏之者教令莫懼無所歸者與作覆護盲者作眼目與病作醫王猶如田家農夫修治田業除去穢草便能成就穀食比丘常當除去五盛陰求入無畏泥洹城中如是諸比丘檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者當於爾時阿那邠持長者形四集在彼衆爾時長者阿那邠持白世尊曰如是世尊如是如來一切施主及與受者猶吉祥瓶諸受施人如毗沙王勸人行施如親父母受施之人是後世良祐一切施主及與受

者猶如居士世尊告曰如是長者如汝所言阿那邠持長者白世尊曰自今已後聞不安守亦不拒逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路乏糧食者爾時阿那邠持長者白世尊曰唯願世尊及比丘衆受弟子請爾時世尊默然受長者請爾時長者已見世尊默然受請即禮佛遶三匝還歸所在到舍已即其夜辦具甘饌種種飲食廣敷坐具自白時到食具已辦唯願世尊願時臨顧爾時世尊將諸比丘衆著衣持鉢詣舍衛城至長者家到

已各自就坐諸比丘僧亦各隨次坐爾時長者見佛比丘衆坐定手自斟酌行種種飲食已行種種飲食各收鉢器更取卑坐在如來前欲聽聞法爾時長者白世尊言善哉如來聽諸比丘隨所須物三衣鉢盂鍼筭尼師壇衣裳法澡罐及餘一切沙門雜物盡聽弟子家取之爾時世尊告諸比丘汝等若須衣裳鉢器及尼師壇法澡罐及餘一切沙門雜物聽使取此勿足疑難起想著心爾時世尊與長者阿那邠持說微妙法說微妙法已便從

坐起而去當於爾時阿那邠持復於四城門而廣惠施第五市中第六在家須食與食須漿與漿須車乘妓樂香熏瓔珞悉皆與之爾時世尊聞長者阿那邠持於四城門中廣作惠施復於大市布施貧乏復於家內布施無量爾時世尊告諸比丘我弟子中第一優婆塞好喜布施所謂須達長者是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠持長者便往至世尊所頭面禮世

尊足在一面坐世尊告曰云何長者貴家恒
布施貧乏耶長者對曰如是世尊恒布施貧
乏於四城門而廣布施復在家中給與所須
世尊我或時作是念并欲布施野獸飛鳥猪
狗之屬我亦無是念此應與此不應與亦復

無是念此應與多此應與少我恒有是念一
切衆生皆由食而存其命有食便存無食便
喪世尊告曰善哉善哉長者汝乃以菩薩心
專精一意而廣惠施然此衆生由食得濟無
食便喪長者汝當獲大果報得大名稱為大

果報聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩
之家恒以平等心而已惠施專精一意念衆
生類由食而存有食便濟無食便喪是謂長
者菩薩心所安處而廣惠施爾時世尊便說
此偈

盡當普惠施 形四 終無悵悔心 十一 必當遇良友
得濟到彼岸

是故長者當平等意而廣惠施如是長者當
作是學爾時長者聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘如我今日審知衆生根原
 所趣亦知布施之報最後一搏之餘已不自
 食惠施他人爾時不起憎嫉之心如毛髮許
 以此衆生不知施之果報如我皆悉知之施
 之果報平等之報心無有異是故衆生不能
 平等施而自墮落恒有慳嫉之心纏裹心意
 爾時世尊便說偈曰

衆生不自覺 如來之言教 常當普惠施
 專向眞人所 志性以清淨 所獲福倍多
 等共分其福 後得大果報 所施今善哉

心向廣福田 於此人間逝 必生於天上
 已到彼善處 快樂自娛樂 吉祥甚歡悅
 一切無乏短 以天威德業 玉女爲營從
 平等之施報 故獲此福祐

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘汝等莫畏福報所以然者
 此是受樂之應甚可愛敬所以名爲福者有
 此大報汝等當畏無福所以然者此名苦之
 原本愁憂苦惱不可稱紀無有愛樂此名無

福比丘昔我自念七年行慈心復過七劫不
來此世復於七劫中生光音天復於七劫生
空處天梵天處為大梵天無與等者統百千
世界三十六變為天帝釋形無數世為轉輪
王是故諸比丘作福莫倦所以然者此名受
樂之應甚可愛敬是謂名為福汝等當畏無
福所以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱紀
此名無福爾時世尊便說此偈
快哉福報 所願者得 速至滅盡 到無為處
正使億數 天魔波旬 亦不能燒 為福業者

永樂北藏

增壹阿含經

彼恒自求 賢聖之道 便盡除苦 後無復憂
是故諸比丘為福莫厭是故諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有承順一法不離一法
天魔波旬不能得其便亦不能來觸燒人云
何為一法謂功德福業所以然者自憶往昔
在道樹下與諸菩薩集在一處弊魔波旬將
諸兵眾數千萬億種種形貌獸頭人身不可
稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等等

第五六册

來雲集時魔波旬而語我言沙門速投乎地
 佛以福德大力降伏魔怨諸塵垢消無有諸
 穢便成無上正真之道諸比丘當觀此義其
 有比丘功德具足者弊魔波旬不能得其便
 壞其功德爾時世尊便說此偈

有福快樂

無福者苦

今世後世

為福受樂

形四

十三

是故諸比丘為福莫倦爾時諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘若有比丘修行一法便不

能壞敗惡趣一為趣善一為趣至泥洹云何
 修行一法不能壞敗惡趣所謂心無篤信是
 謂修此一法不壞惡趣云何修行一法趣善
 處者所謂心行篤信是謂修此一法得趣善
 處云何修行一法得至泥洹所謂恒專心念
 是謂修行此法得至泥洹是故諸比丘專精
 心意念諸善本如是諸比丘當作是學爾時
 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘若有一人出現於世此眾

生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂
 無極音聲和雅云何為一人所謂如來至真
 等正覺是謂一人出現於世此衆生類便增
 壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲
 和雅是故諸比丘常當專精一心念佛如是
 諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行
 無慢二念檀 二施慳無厭 施福魔波旬
 惡趣及一人
 增壹阿含經卷第四

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

音釋

眩惑 或眩黃綃切或眩音
 惡露 惡烏各切惡露也
 邪卑 邪卑切
 斟酌 斟職深切酌之若
 針器也 針器也
 澡罐 澡罐貯水滌身之器也
 梵語也 梵語也此云坐具
 阿那持 阿那持長者名
 鍼箒 鍼箒切箒徒
 尼師壇 尼師壇切

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

增壹阿含經卷第五

符秦三藏曇摩難提譯 形五

不還品第十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證卿等成阿

那舍云何為一法所謂貪欲是諸比丘當滅

貪欲我證卿等得阿那舍爾時世尊便說此

偈

貪婬之所染 衆生墮惡趣 當勤捨貪欲

便成阿那舍

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成阿

那舍云何為一法所謂瞋恚是諸比丘當滅

瞋恚我證汝等得阿那舍爾時世尊便說此

偈

瞋恚之所染 衆生墮惡趣 當勤捨瞋恚

便成阿那舍

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證
汝等成阿那含云何為一法所謂愚癡是諸
比丘當滅愚癡我與卿等證阿那含爾時世
尊便說此偈

愚癡之所染 衆生墮惡趣 當勤捨愚癡

便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證
汝等成阿那含云何為一法所謂慳貪是諸

比丘當滅慳貪我今證卿等得阿那含爾時
世尊便說此偈

慳貪之所染 衆生墮惡趣 當勤捨慳貪

便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法不
可降伏難得時宜受諸苦報所謂心是諸比
丘此心不可降伏難得時宜受諸苦報是故
諸比丘當分別心當思惟心善念諸善本如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法易
降伏者易得時宜受諸善報所謂心是諸比
丘當分別心善念諸善本如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中若有一人而作
是念我悉知之然復此人不以飲食在大衆

中而虛妄語我復或於異時觀見此人生染
著心念於財物便於大衆中而作妄語所以
然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮
三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘
已生此心便當捨離設未生者勿復興心染
著財物如是諸比丘形五當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中而作是念正使
命斷不於衆中而作妄語我或復於異時觀

見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘已生此心便當捨離若未生者勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘云何諸比丘頗有見提婆達兜清白之法乎然復提婆達兜爲惡深重受罪經劫不可療

治於我法中不見毫釐之善法可稱記者以是之故我於今說提婆達兜諸罪之原首不可療治猶如有人而墜深廁形體沒溺無一淨處有人欲來濟拔其命安置淨處徧觀廁側及彼人身頗有淨處吾欲手捉拔濟出之彼人熟視無一淨處而可捉者便捨而去如是諸比丘我觀提婆達兜愚癡之人不見毫釐之善法而可記者受罪經劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡專意徧著利養作五逆罪已身壞命終生惡趣中如是諸比丘利

養深重令人不得至安隱處是故諸比丘已
生利養心當捨離若未生者勿與染著心如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所

形五

與大比丘衆五百人俱爾時有一比丘聞如
來記莵調達受罪一劫不可療治時彼比丘
便至尊者阿難所共相問訊已在一面坐爾
時彼比丘問阿難曰云何阿難如來盡觀提
婆達堯原本已然後記莵受罪一劫不可療

治乎頗有所由可得受記耶時阿難告曰如
來所說終不虛設身口所行而無有異如來
真實記提婆達堯受罪深重當經一劫不
可療治爾時尊者阿難即從座起至世尊所
頭面禮足在一面住爾時阿難白世尊曰有
一比丘來至我所而作是說云何阿難如來
盡觀提婆達堯原本已然後記莵受罪一劫
不可療治乎頗有因緣可得記莵耶作是語
已各自捨去世尊告曰彼比丘者必晚慕學
出家未久方來至我法中耳如來所說終不

虛妄云何於中復起猶豫爾時世尊告阿難
 曰汝往至彼語比丘言如來呼卿阿難對曰
 如是世尊是時阿難受世尊教便往彼比丘
 所到已語彼比丘曰如來喚卿比丘對曰如
 是尊者爾時彼比丘便嚴衣服共阿難至世
 尊所到已禮世尊足在一面坐爾時世尊問
 彼比丘云何愚人汝不信如來所說乎如來
 所教無有虛妄汝今乃欲求如來虛妄時彼
 比丘白世尊曰是提婆達兜比丘者有大神
 力有大威勢云何世尊記彼一劫受重罪耶

佛告曰護汝口語勿於長夜受苦無量爾時
 世尊便說此偈
 遊神世俗通 終竟無解脫 不造滅盡跡
 復還墮地獄
 若使我當見提婆達兜身有毫釐之善法者
 我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治
 是故愚人我不見提婆達兜有毫釐善法以
 是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治所
 以然者提婆達兜愚癡貪著利養起染著心
 作五逆惡身壞命終入地獄中所以然者利

養心重敗人善本令人不到安隱之處是故諸比丘設有利益養心起便當求滅若不有心勿興想著如是諸比丘當作是學爾時彼比丘從座起整衣服禮世尊足白世尊曰自今悔過唯願垂恕愚癡所致造不善行如來所說無有二言然我愚駭起猶豫想唯願世尊受我悔過改往修來乃至再三世尊告曰善哉比丘悔汝所念恕汝不及莫於如來興猶豫想今受汝悔過後更莫作乃至三四爾時世尊便說此偈

設有作重罪 悔過更不犯 此人應禁戒
拔其罪根原

爾時彼比丘及四部眾聞佛所說歡喜奉行
四種阿那舍 二心及二食 婆達二契經
智者當覺知

一入道品第十二

形五

六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有一入道淨眾修行除去愁憂無有諸惱得大智慧成泥洹證所謂當滅五蓋思惟四意止云何名為一入所謂專

一心是謂一入云何爲道所謂賢聖八品道
一名正見二名正治三名正業四名正命五
名正方便六名正語七名正念八名正定是
謂名道是謂一入道云何當滅五蓋所謂貪
欲蓋瞋恚蓋掉戲蓋睡眠蓋疑蓋是謂當滅
五蓋云何思惟四意止於是比丘內自觀身
除去惡念無有愁憂外自觀身除去惡念無
有愁憂內外觀身除去惡念無有愁憂內觀
痛痛而自娛樂外觀痛痛內外觀痛痛內觀
心而自娛樂外觀心內外觀心內觀法外觀

法內外觀法而自娛樂云何比丘內觀身而
自娛樂於是比丘觀此身隨其性行從頭至
足從足至頭觀此身中皆悉不淨無有可貪
猶如觀此身有毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦脂
膏腸胃心肝脾腎之屬皆悉觀知屎尿生熟
二藏目淚唾涕血脈肪膽皆當觀知無可貪
者如是諸比丘常當觀身而自娛樂除去惡
念無有愁憂復次比丘還觀此身有地種耶
水火風種耶如是比丘當觀此身復次比丘
觀察此身分別諸界身有四種猶如巧能屠

牛之士若屠牛弟子解牛節解而自觀見此是脚此是心此是節此是頭如是彼比丘分別此界而自觀察此身有地水火風種如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀此身有諸孔漏出不淨猶如彼人觀竹園若觀葦叢如是比丘觀此身有諸孔漏出不淨復次比丘觀死屍或死一宿或二宿或三宿或四宿或五宿或六宿或七宿身體胖脹臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不免此患若復比丘觀死屍烏鵲鷄鳥所見噉食或爲虎狼狗犬蟲獸之屬所見

噉食復自觀身與彼無異吾身不離此患是謂比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍或噉半散落在地臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不離此法復次觀死屍肉已盡唯有骨在血所塗染復以此身觀彼身亦無有異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍筋纏束薪復自觀身與彼無異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍骨節分散散在異處或手骨脚骨各在一處或膂骨或腰骨或尻骨或臂骨或肩骨或脇骨脊骨或頸骨或髑髏復次

以此身與彼無異吾不免此法吾身亦當壞
敗如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死
屍白色白珂色復自觀身與彼無異吾不離
此法是謂比丘自觀身復次比丘若見死屍
骨青瘀想無可貪者或與灰土同色不可分
別如是比丘自觀身除去惡念無有愁憂此
身無常爲分散法如是比丘內自觀身外自
觀身內外觀身解無所有云何比丘內觀樂
痛於是比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛
得苦痛時即自覺知我得苦痛得不苦不樂

痛時即自覺知我得_不苦不樂痛若得食樂
痛時便自覺知我得食樂痛若得食苦痛時
便自覺知我得食苦痛若得食不苦不樂痛
時亦自覺知我食不苦不樂痛若得不食樂
痛時便自覺知我不食樂痛若得不食苦痛
時亦自覺知我不食苦痛若得不食不苦不
樂痛時亦自覺知我不食不苦不樂痛如是
比丘內自觀痛復次若復比丘得樂痛時爾
時不得苦痛爾時自覺知我受樂痛若得苦
痛時爾時不得樂痛自覺我受苦痛若得不

苦不樂痛時爾時無苦無樂自覺知我受不
苦不樂痛彼習法而自娛樂亦觀盡法復觀
習盡之法或復有痛而現在前可知可見思
惟原本無所依倚而自娛樂不起世間想於
其中亦不驚怖已不驚怖便得涅槃生死已
盡梵行已形五一所作已辦更不復受有如真實
知如是比丘內自觀痛除去亂念無有愁憂
外觀痛內自觀痛除去亂念無有愁憂如是
比丘內外觀痛云何比丘觀心心法而自娛
樂於是比丘有愛欲心便自覺知有愛欲心

無愛欲心亦自覺知無愛欲心有瞋恚心便
自覺知有瞋恚心無瞋恚心亦自覺知無瞋
恚心有愚癡心便自覺知有愚癡心無愚癡
心便自覺知無愚癡心有愛念心便自覺知
有愛念心無愛念心便自覺知無愛念心有
受入心便自覺知有受入心無受入心便自
覺知無受入心有亂心便自覺知有亂心無
亂心便自覺知無亂心有散落心亦自覺知
有散落心無散落心便自覺知無散落心有
普遍心便自覺知有普遍心無普遍心便自

覺知無普遍心有_大心便自覺知有_大心無
大心便自覺知無_大心有無量心便自覺知
有無量心無無量心便自覺知無無量心有
三昧心便自覺知有_{三昧}心無_{三昧}心便自
覺知無_{三昧}心未解脫心便自覺知未解脫
心已解脫心便自覺知已解脫心如_是比丘
心心相觀意止觀習法觀盡法并觀習盡之
法思惟法觀而自娛樂可知可見可思惟不
可思惟無所依倚不起世間想已不起想便
不畏怖已無畏怖便無餘已無餘便般涅槃

生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有
如實知之如是比丘內自觀心心意止除去
亂念無有愁憂外觀心內外觀心心意止如
是比丘心心相觀意止云何比丘法法相觀
意止於是比丘修念覺意依觀依無欲依滅
盡捨諸惡法修形五法覺意修精進覺意修念覺
意修猗覺意修三昧覺意修護覺意依觀依
無欲依滅盡捨諸惡法如是比丘法法相觀
意止復次比丘於愛欲解脫除惡不善法有
覺有觀有猗念樂於初禪而自娛樂如是比

丘法法相觀意止復次比丘捨有覺有觀內發歡喜專其一意成無覺無觀念猗喜安遊於二禪而自娛樂如是比丘法法相觀意止復次比丘捨於念修於護恒自覺知身樂諸賢聖所求護念清淨行於三禪如是比丘法法相觀意止復次比丘捨苦樂心無復憂喜無苦無樂護念清淨樂於四禪如是比丘法法相觀意止彼行習法行盡法并行習盡之法而自娛樂便得法意止而現在前可知可見除去亂想無所依倚不起世間想已不起

永樂北藏

增壹阿含經

想便無畏怖已無畏怖生死便盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之諸比丘依一入道衆生得清淨遠離愁憂無憂喜想便逮智慧得涅槃證所謂滅五蓋修四意止也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於是中不見一法速摩滅者憎嫉梵行人是故諸比丘當修行慈忍身行慈口行慈意行慈如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五六册

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現世時諸天人民魔及魔天沙門婆羅門最尊最上無與等者福田第一可敬可事云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂此一人出現世時過諸天人民阿須倫魔及魔天沙門婆羅門上最尊最上無與等者福田第一可事可敬是故諸比丘常當供事如來如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有瞻視病者則爲瞻視我已有着病者則爲看我已所以然者我今躬欲看視疾病諸比丘我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德名稱普至得甘露法味所謂如來至真等正覺知施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德我今因此因緣而作是說瞻視病者則爲瞻視我已而無有異汝等長夜

獲大福祐如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有歎譽阿練若者則為歎譽我已所以然者我今恒自歎譽阿練若

刑五

十二

行其有誹謗阿練若者則為誹謗我已其有歎說乞食者則為歎譽我已所以然者我恒歎說能乞食者其有謗毀乞食者則為謗毀我已其有歎說獨坐者則為歎說我已所以然者我恒歎說能獨坐者其有毀獨坐者則

為毀我已其有歎譽一坐一食者則為歎譽我已所以然者我恒歎譽一坐一食者其有毀一坐一食者則為毀我已若有歎說坐樹下者則為歎說我身無異所以然者我恒歎譽在樹下者若有毀彼坐樹下者則為毀我已其有歎說露坐者則為歎說我已所以然者我恒歎說露坐者其有毀辱露坐者則為毀辱我已其有歎說空閑處者則為歎說我已所以者何我恒歎說空閑處者其有毀辱空閑處者則為毀辱我已其有歎譽著五納

衣者則為歎說我已所以者何我恒歎說著
 五納衣者其有毀辱著五納衣者則為毀辱
 我已其有歎說持三衣者則為歎說我已何
 以故我恒歎說持三衣者其有毀辱持三衣
 者則為毀辱我已其有歎說在塚間坐者則
 為歎說我已何以故我恒歎說在塚間坐者
 其有毀辱在塚間坐者則為毀辱我已其有
 歎說一食者則為歎說我已何以故我恒歎
 說一食者其有毀辱一食者則為毀辱我已
 其有說日正中食者則為歎說我已何以故

我恒歎說日正中食者其有毀辱日正中食
 者則為毀辱我已其有歎譽諸頭陀行者則
 為歎譽我已所以然者我恒歎說諸頭陀行
 其有毀辱諸頭陀行者則為毀辱我已我今
 教諸比丘當如大迦葉所行無有漏失所以
 然者迦葉比丘有此諸行是故諸比丘所學
 常當如大迦葉如是比丘當作是學爾時諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行
 闍如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
 大比丘眾五百人俱爾時尊者大迦葉作阿

練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移
從樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣
或在塚間或時一食或正中食或行頭陀年
高長大爾時尊者大迦葉食後便詣一樹下
禪定禪定已從座起整衣服往至世尊所是
時世尊遙見迦葉來世尊告曰善來迦葉時
迦葉便至世尊所頭面禮足在一面坐世尊
告曰迦葉汝今年高長大志衰朽弊汝今可
捨乞食乃至諸頭陀行亦可受諸長者請并
受衣裳迦葉對曰我今不從如來教所以然

者若如來不成無上正真道者我則成辟支
佛然彼辟支佛盡行阿練若到時乞食不擇
貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空閑
處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食
或正中食或行頭陀如今不敢捨本所習更
學餘行世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益
度人無量廣及一切天人得度所以然者若
迦葉此頭陀行在世者我法亦當久在於世
設法在世增益天道三惡道便滅亦成須陀
洹斯陀舍阿那舍三乘之道皆存於世是故

諸比丘所學皆當如迦葉所習如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘利養甚重今不得至無上正真之道所以然者諸比丘彼提婆達兜墮人取彼王子婆羅留支五百金食供養設彼不與者提婆達兜墮人終不作此惡以婆羅留支王子五百金食日來供養是故提婆達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄以此方便當知利養甚重令人不得至無上正

真之道若未生利養心不應今生已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘眾五百人俱爾時提婆達兜墮亂眾僧壞如來足教阿闍世取父王殺復殺羅漢比丘尼在大眾中而作是說何處有惡惡從何生誰作此惡當受其報我亦不作此惡而受其報爾時有眾多比丘入羅閱城乞食而聞此語提婆達兜墮人在大眾中而作是說何

處有惡惡從何生誰作此惡而受其報爾時
衆多比丘食後攝取衣鉢以尼師壇著右肩
上便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時
衆多比丘白世尊曰提婆達兜愚人在大衆
中而作是說云何爲惡無殃作福無報無有
受善惡之報爾時世尊告諸比丘有惡有罪
善惡之行皆有報應若彼提婆達兜愚人知
有善惡報者便當枯竭愁憂不樂涕血便從
面孔出以彼提婆達兜不知善惡之報是故
在大衆中而作是說無善惡之報爲惡無殃

作善無福爾時世尊便說此偈
愚者審自明 爲惡無有福 我今預了知
善惡之報應

是故諸比丘當遠離惡爲福莫倦如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘受人利養甚重不易令人
不得至無爲處所以然者利養之報斷入人
皮已斷皮便斷肉已斷肉便斷骨已斷骨便

徹髓是故諸比丘當以此方便知利養甚重
若未生利養心應使不生已生求令滅之如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

形五

十六

時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人
不得至無為處所以然者若彼利師羅比丘
不貪利養者不作爾許無量殺生身壞命終
生地獄中爾時世尊便說此偈
受人利養重 壞人清白行 是故當制心

莫貪著於味 利師已得定 乃至天帝宮
便於神通退 墮於屠殺中

是故諸比丘當以此方便知受人利養甚為
不易未生利養心制令不生已生此心求方
便令滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五

音釋

提婆達兜梵語也此云天熱善 愚癡

也 血脈音變幕也謂 胖脹胖匹絳切 愚駮駮五切

也 胖臭服鷄赤脂切本 散徒濫切 臄臄市亮切

也 勝也 尻苦刀切 猗猗於離切 臄臄即七切 阿阿廓切

練若梵語也此云閑 徒胥里切 遷移也

永樂北藏

增壹阿舍經

第五六册

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

增壹阿舍經卷第六

符秦三藏曇摩難提譯

形六

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人

形六

不得至無為處所以然者若修羅陀比丘不貪利養者終不於我法中捨三法衣而作居家修羅陀比丘本作阿練若行到時乞食一處一坐或正中食樹下露坐樂閑居處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦形行此頭

陀是時修羅陀比丘常受滿呼國王供養以百味食日來給與爾時彼比丘意染此食漸捨阿練若行到時乞食一處一坐正中食樹下露坐閑居之處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦體盡捨此已去三法衣還為白衣屠牛殺生不可稱計身壞命終生地獄中是故諸比丘當以此方便知利養甚重令人不得至無上正真之道若未生利養心制令不生已生求方便使滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證神通諸漏得盡云何為一法所謂味欲是諸比丘當滅此味欲我證汝等成神通諸漏得盡爾時世尊便說此偈

衆生著此味 死墮惡趣中 今當捨此欲

便成阿羅漢

是故諸比丘常當捨此味者之想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時於舍衛城內有一長者適喪一子甚愛敬念未曾能捨彼見子死便生狂惑周旋往來不停一處若見人時便作是語頗有見我兒乎爾時彼人漸漸往至祇洹精舍到世尊所刑六在一面住爾時彼人白世尊曰瞿曇沙門頗見我兒乎世尊告長者曰何故顏貌不悅諸根錯亂爾時長者報瞿曇曰焉得不爾所以然者我今唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾離目前哀愍彼子故令我生狂我今問沙

門見我兒耶世尊告曰如是長者如汝所問
生老病死世之常法恩愛別離苦怨憎會苦
子捨汝無常豈得不念乎爾時彼人聞世尊
所說不入其懷便捨退去前行見人復作是
語沙門瞿曇說斯言曰恩愛分別便有快樂
如沙門所說審實爾不前人對曰恩愛別離
有何樂哉當於爾時去舍衛城不遠有衆多
人而共博戲爾時彼人便作是念此諸男子
聰明智慧無事不知我今當以此義問彼諸
人爾時即詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向

我說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸
人等今於意云何是時諸博戲者報斯人曰
恩愛別離有何樂哉言快樂者此義不然是
時衆人便作是念審知如來言終不虛妄云
恩愛別離當有樂耶此義不然爾時彼人入
舍衛城至宮門外稱沙門瞿曇而作是教恩
愛別離怨憎之會此者快樂爾時舍衛城及
中宮內普傳此語靡不周遍爾時大王波斯
匿及摩利夫人共在高樓之上相娛樂戲爾
時王波斯匿告摩利夫人曰沙門瞿曇審有

斯語恩愛別離怨憎之會此皆快樂夫人報
曰吾不從如來聞此言教設當如來有此教
者事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教弟子
爲是捨是弟子報言如是大師汝今摩利亦
復如是彼瞿曇沙門雖作是說汝應作是言
如是不異無有虛妄然卿速去不須在吾前
立爾時摩利夫人語竹膊婆羅門曰汝今往
詣祇洹精舍到如來所持我名字禮世尊足
復以此義具白世尊云舍衛城內及中宮人
有此言論沙門瞿曇言恩愛別離怨憎合會

此皆快樂不審世尊有此教耶若世尊有所
言說者汝善承受還向我說是時竹膊婆羅
門受夫人教勅尋往至祇洹精舍到世尊所
共相問訊共相問訊已在一面坐時彼梵志
白世尊曰摩利夫人禮世尊足問訊如來興
居輕利遊步康強乎訓化盲冥得無勞耶復
作是語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇而
作是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審
世尊有是言教耶爾時世尊告竹膊婆羅門
曰於此舍衛城內有一長者喪失一子彼念

此子狂惑失性東西馳走見人便問誰見我
子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會苦此皆無
有歡樂昔日此舍衛城中復有一人老母無
常亦復狂惑不識東西復有一人老父無常
亦復有兄弟姊妹皆悉無常彼見此無常之
變生狂失性不識東西婆羅門昔曰此舍衛
城中有一人新迎婦端正無雙爾時彼人未
經幾時便自貧匱時彼婦父母見此人貧便
生此念吾當奪彼嫁與餘人彼人竊聞婦家
父母欲奪吾婦更嫁與餘人爾時彼人衣裏

帶利刀便往至婦家爾時彼婦在牆外紡作
是時彼人往至婦父母所問曰我婦今為所
在婦父母報言卿婦牆外陰中紡作爾時彼
人便往至婦所到已問婦曰云卿父母欲奪
汝更餘嫁耶婦報言信有此語然我不樂聞
此言也爾時彼人即拔利劍取婦刺殺復取
利劍自刺腹並作是語我二人俱取死婆羅
門當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆
憂愁實不可言爾時竹膊婆羅門白世尊曰
如是世尊有此諸惱實苦不樂所以然者昔

我有一子捨我無常晝夜追憶不離心懷待我念兒心意狂惑馳走東西見人便問誰見我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事煩多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅門即從座起遶佛三匝而去至摩利夫人所以此因緣具白夫人時摩利夫人復至波斯匿王所到已白大王曰今欲有所問唯願大王事事見報云何大王爲念流離王子不王報言甚念哀愍不去心首夫人問曰若當王子有遷變者大王爲有憂耶王復報曰如是

夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆與愁想云何大王爲念伊羅王子不王報言我甚愛敬夫人問曰大王若當王子有遷變者有愁憂耶王報言甚有愁憂夫人報言當以此方便知恩愛別離無有歡樂云何大王念薩羅陀刹利種不王報言甚愛敬念夫人言云何大王若使薩羅夫人有變易者大王爲有憂耶王報言吾有愁憂夫人言大王當知恩愛別離此皆是苦夫人言王念我不王言愛念汝夫人言設當我身有變易者

大王有愁憂乎王言設汝身有變易便有愁
憂大王當以此方便知恩愛別離怨憎合會
無歡樂心夫人言云何大王念迦尸拘薩羅
人民乎王言我甚愛念迦尸拘薩羅人民夫
人言迦尸拘薩羅人民設當變易者大王有
愁憂乎王言迦尸拘薩羅人民當有變易者
我命不存況言愁憂乎所以然者我因迦尸
拘薩羅國人民力當得自存以此方便知命
尚不存何況不生愁憂乎夫人言以此知之
恩愛別離皆有此苦無有歡樂爾時王波斯

匿右膝著地叉手合掌而向世尊作是說甚
奇甚奇彼世尊而說此法若當彼沙門瞿曇
來者爾乃得共言論復語夫人自今已後當
更看汝勝於常日所著服飾與吾無異爾時
世尊聞摩利夫人與大王立此論本告諸比
丘形六摩利夫人甚大聰明設當王波斯匿問我
此語者我亦當以此義向彼王說之如夫人
向王所說而無有異又告諸比丘我聲聞中
第一得證優婆塞篤信牢固所謂摩利夫人
是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔祇國尸收摩羅山鬼林鹿園中爾時那憂羅公長者往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教訓使衆生類長夜獲安隱爾時世尊告長者曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮而覆其上長者當知其有依憑此身者正可見須臾之樂此是愚心非智者所貴是故長者雖身有痛令心無病如是長者當作是學爾時長者聞說斯言從座起禮世尊足便退

而去爾時長者復作是念我今可往至尊者舍利弗所而問斯義是時舍利弗去彼不遠在樹下坐是時那優羅公往至舍利弗所頭面禮足在一面坐是時舍利弗問長者曰如今長者顏貌和悅諸根寂靜必有所因長者故當從佛聞法卷六耶時長者白舍利弗言云何尊者舍利弗顏貌焉得不和悅乎所以然者向者世尊以甘露之法漑灌曾懷舍利弗言云何長者以甘露之法漑灌曾懷長者報言舍利弗我至世尊所頭面禮足在一面坐爾

時我白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸苦惱不可稱計唯願世尊分別此身普使衆生長獲安隱爾時世尊使告我言如是長者此身多諸畏苦但以薄皮而覆其上長者當知其有恃怙此身者正可有斯須之樂不知長夜受苦無量是故長者此身雖有患令心無患如是長者當作是學世尊以此甘露之法而見溉灌舍利弗言云何長者更不重問如來此義乎云何身有患心有患云何身有病心無病長者白舍利弗言實無此辯重問世

尊身有患心有患身有患心無患尊者舍利弗必有此辯願具分別舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義對曰如是舍利弗從彼受教舍利弗告長者曰於是長者凡夫之人不見聖人不受聖教不順其訓亦不見善知識不與善知識從事彼計色爲我色是我所我是色所色中有我我中有色彼色我色合會一處彼色我色已集一處色便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱痛想行識皆觀我有識識中有我我中有識彼識我

識合在一處彼識我識已會一處識便敗壞
遷移不停於中復起愁憂苦惱如是長者身
亦有患心亦有患長者問舍利弗曰云何身
有患心無患耶舍利弗言於是長者賢聖弟
子承事聖賢修行禁法與善知識從事親近
善知識彼亦不觀我有色不見色中有我我
中有色不見色是我所我是色所彼色遷轉
不住彼色已移易不生愁憂苦惱憂悵之患
亦復不見痛想行識不見識中有我我中有
識亦不見識我所亦不見我所識彼識我識

以會一處識便敗壞於中不起愁憂苦惱如
是長者身有患而心無患是故長者當作是
習遺身去心亦無染著如是長者當作是學
爾時那優羅公聞舍利弗所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊與數千萬衆前後圍遶而爲說法爾
時江側婆羅門身負重擔便往至世尊所到
已捨擔一面在世尊所默然而住爾時婆羅
門作是思惟今日沙門瞿曇與數千萬衆前
後圍遶而爲說法我今清淨與沙門瞿曇等

無有異所以然者沙門瞿曇食好粳糧種種
銷饌今我食果菰以自濟命爾時世尊已知
婆羅門心中所念告諸比丘其有衆生以二
十一結染著心者當觀彼人必墮惡趣不生
善處云何爲二十一結瞋心結害心結睡
眠心結調戲心結疑是心結怒爲心結忌爲
心結惱爲心結嫉爲心結憎爲心結無慙心
結無愧心結幻爲心結姦爲心結僞爲心結
諍爲心結憍爲心結慢爲心結妬爲心結憎
上慢爲心結貪爲心結諸比丘若有人有此

二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不
生善處猶如白氎新衣久久朽故多諸塵垢
意欲染成其色青黃赤黑終不得成何以故
以有塵故如是比丘若有人以此二十一結
染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處設
復有人無此二十一結染著心者當知斯人
必生天上不墮地獄中猶如新淨白氎隨意
欲作何色青黃赤黑必成其色終不敗壞所
以然者以其淨故此亦如是其有無此二十
一結染著心者當觀其人必生天上不墮惡

趣若彼賢聖弟子起瞋心結觀已便能息之
 起害心結起睡眠心結起調戲心結起疑
 心結起怒心結起忌心結起惱心結起嫉心
 結起憎心結起無慙心結起無愧心結起幻
 心結起姦心結起偽心結起諍心結起憍心
 結起慢心結起妬心結起增上慢心結起貪
 心結若彼賢聖弟子無瞋無害無有愚惑心
 意和悅以慈心普滿一方而自娛樂二方三
 方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾
 一切世間以無量無限不可稱計心無害怒

而自遊戲以此慈心遍滿其中得歡喜已心
 意便正復以悲心普滿一方而自娛樂二方
 三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦
 一切世間以無量無限不可稱計心無害怒
 而自遊戲以此喜心遍滿其中得歡喜已心
 意便正復以護心普滿一方而自娛樂二方

并六

十

三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此護心遍滿其中得歡喜已心意便正便於如來所成於信根本不移豎高顯幢不可移動諸天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人民於中得歡喜心意便正此是如來至真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於中得歡喜心意便正亦復成就於法如來法者甚爲清淨不可移動人所愛敬如是知者當作是觀便

於中而得歡喜亦復成就於衆如來聖衆甚爲清淨性行純和法法成就戒戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴實可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清淨無瑕穢諸結使盡亦無玷汙性行柔輒逮於神通便得自識無量宿命事所從來處靡不知之若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生成敗劫不成敗劫成敗不成敗劫

無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字某名某姓某如是生如是食受如是苦樂壽命長短從彼終生彼間從彼終生此間如是自識無數宿命事復以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復以天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖造邪見行身壞命終生三惡道趣泥犁中或復有衆生身行善口行善心行善不誹謗賢聖正見無

有邪見身壞命終生天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使心性柔輒速於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此苦如實知之復觀苦集復觀苦盡復觀苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘賢聖弟子心

得解脫雖復粳糧善美種種銷饌搏若須彌
 終無有罪所以然者以無欲愛盡欲愛故以
 無瞋恚盡瞋恚故以無愚癡盡愚癡故是謂
 比丘中比丘則內極沐浴已爾時江側婆羅
 門白世尊曰瞿曇沙門可往至孫陀羅江側
 沐浴世尊告曰云何婆羅門名之為孫陀羅
 江水婆羅門白世尊曰孫陀羅江水是福之
 深淵世之光明其有物在彼河水浴者一
 切諸惡皆悉除盡爾時世尊便說此偈
 此身無數劫 經歷彼河浴 及諸小陂池

永樂北藏

增壹阿含經

靡不悉周遍	愚者常樂彼	閻行不清淨
宿罪內充軀	彼河焉能沐	淨者常快樂
禁戒清亦快	清者作清行	彼願必果成
設護不與取	行慈不殺生	守誠不妄語
心等無增減	汝今於此浴	必獲安隱處
彼河何所至	猶盲投于冥	
爾時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如僂者		
得伸闇者見明迷者示道於闇室燃明無目		
者為作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此		
妙法願聽為道爾時江側婆羅門即得為道		

第五六册

受具足戒所以族姓子出家學道修無上梵
 行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受
 有如實知之是時尊者孫陀羅諦利即成阿
 羅漢爾時尊者孫陀羅諦利聞佛所說歡喜
 奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
 比丘五百人俱爾時釋提桓因日時以過向
 暮便往至世尊所頭面禮足在一面住爾時
 釋提桓因即以偈頌問如來義
 能說能宣布 度流成無漏 以度生死淵

形六

十三

今問瞿曇義	我觀此衆生	所作福祐業
造行若干種	施誰福最尊	尊今靈鷲山
唯願演此義	知釋意所趣	亦爲施者宣
爾時世尊以偈答曰		
四趣造福無	四果具足成	諸學得跡人
直信奉其法	無欲亦無恚	愚盡成無漏
盡度一切淵	施彼成大果	此諸衆生類
所作福德業	造行若干種	施僧獲福多
此衆度無量	猶海出珍寶	聖衆亦如是
演慧光明法	拘翼彼善處	能施衆僧者

獲福不可計 最勝之所說

爾時釋提桓因聞佛所說已即禮佛足便於
彼退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘五百人俱爾時尊者須菩提亦在王舍
城耆闍崛山側別作靜屋而坐禪思爾時尊
者須菩提身得苦患甚為沉重便作是念我
此苦痛為從何生復從何滅為至何所爾時
尊者須菩提便於露地而敷坐具直身正意

專精一心結跏趺坐思惟諸入欲害苦痛爾
時釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勅
波遮旬曰

善業脫諸縛 居在靈鷲山 今得極重患

樂空諸根定 速來往問疾 覲省上尊顏

既得獲大福 形六 種德莫過是

時波遮旬對曰如是尊者爾時釋提桓因將
五百天人及波遮旬譬如士夫屈伸臂頃便
從三十三天沒來至靈鷲山中離尊者須菩
提不遠復以此偈語波遮旬曰

汝今覺善業 樂禪三昧定 柔和清淨音
今使從禪起

波遮旬對曰如是爾時波遮旬從釋提桓因
聞語已便調瑠璃之琴前至須菩提所便以
此偈歎須菩提曰

結盡永無餘 諸念不亂錯 諸塵垢悉盡
願速從禪覺 心息度有河 降魔度諸結
功德如大海 願速從定起 眼淨如蓮華
諸穢永不著 無歸與作歸 空定速時起
度四流無為 善解無老病 以脫有為災

唯願時定覺 五百天在上 釋主躬自來
欲觀聖尊顏 解空速時起

爾時尊者須菩提即從座起復歎波遮旬曰
善哉波遮旬汝今聲與琴合琴與聲合而無
有異然琴聲不離歌聲歌聲不離琴聲二聲

共合乃成妙音形六爾時釋提桓因十五便往至尊者
須菩提所頭面禮足在一面坐爾時釋提桓
因白須菩提言云何善業所抱患苦有增損
乎今此身痛為從何生身生耶意生乎爾時
尊者須菩提語釋提桓因言善哉拘翼法法

自生法法自滅法法相動法法自息猶如拘
翼有毒藥復有害毒藥天帝釋此亦如是法
法相亂法法自息法能生法法能滅法黑法
用白法治白法用黑法治天帝釋貪欲病者
用不淨治瞋恚病者用慈心治愚癡病者用
智慧治如是釋提桓因一切所有皆歸於空
無我無人無壽無命無士無夫無形無像無
男無女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉彫落
雷電壞苗華果初茂無水自萎天降時雨生
苗得存如是天帝釋法法相亂法法自定我

本所患疼痛苦惱今日已除無復患苦是時
釋提桓因白須菩提言我亦有愁憂苦惱今
聞此法無復有愁憂衆事猥多欲還天上已
亦有事及諸天事皆悉猥多時須菩提言今
正是時宜可時去是時釋提桓因即從座起
前禮須菩提足遶三匝而去是時尊者須菩
提便說此偈
能仁說此語 根本悉具足 智者獲安隱
聞法息諸病
爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說歡喜奉

行

調達及二經

皮及利師羅

竹罽孫陀利

善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

刑六

十六

音釋

竹罽

罽羅市充切罽羅門名也

匱

具位切

紡

無兩切

漑

灌漑

灌古代切漑注也

憂悒

悒於沒切

稂

古行

藜

不黏者

銷饌

銷胡交切

果

藜

藜

藜

果無核曰蘇

白氈

氈音

僕

音曲也

萎

萎

音威草木枯猥也鄔賄切雜也又薦也

增壹阿含經卷第七

符秦三藏曇摩難提

形七譯

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此眾中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若生人中壽命極短云何一法所謂殺生也佛告諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生中若生人中壽命極短所以然者以斷他命故是故諸比丘常當慈心莫得殺生如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

證云何一法所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺壽命極長所以然者以彼不憍亂故是故諸比丘當行不殺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱衣不蓋形食不充口云何一法所謂劫盜也佛告諸比丘若有人意好劫盜取他財物便墮地獄餓鬼畜生中若生人中極爲貧匱所以然者以斷他生業故是故諸比丘常當遠離於不與取如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂廣施也佛告諸比丘若有人廣行布施於現世中得色得力衆德具足天上人中食福無量是故諸比丘當行布施勿有慳心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行畜生餓鬼行若生

人中居家姦姪無有淨行爲人所譏常被誹
謗云何一法所謂邪姪也佛告諸比丘若有
人姪洩無度好犯他妻便墮地獄餓鬼畜生
中若生人中閨門姪亂是故諸比丘常當正
意莫興姪想慎莫他姪如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已受人中福受天上福得泥洹
證云何一法所謂不他姪也佛告諸比丘若

永樂北藏

增壹阿含經

有人貞潔不姪身體香潔亦無邪想便受天
上人之福是故諸比丘莫行邪姪以興姪
意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生
人中口氣臭惡爲人所憎云何一法所謂妄
語也佛告諸比丘若有人妄言綺語闐亂彼
此便墮地獄畜生餓鬼中所以者何以其妄

第五六册

語故是故諸比丘當當至誠莫得妄語如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已受人中福受天上福得泥洹
證云何一法所謂不妄語也佛告諸比丘其
不妄語者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘
當行不妄語如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此法中我不見一法修
行已多修行已受畜生餓鬼地獄罪若生人
中狂愚癡惑不識真偽云何一法所謂飲酒
也佛告諸比丘若有人心好飲酒所生之處
無有智慧常懷愚癡是故諸比丘慎莫飲酒
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中無有一法勝此

法者修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何爲一法所謂不飲酒也佛告諸比丘若有人不飲酒生便聰明無有愚惑博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經 刑七 此名不善行 五者及天人

今知次第數

有無品第十五 二法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當知有此二見云何爲二

所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見習已誦已終不從其法如實而不知此則非沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅門則犯婆羅門法此沙門婆羅門終不以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀諷念可捨知捨如實而知此則沙門婆羅門知沙門婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是故諸比丘於此二見不應習行不應諷誦盡當捨離如是諸比丘當作是學爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二見云何為二見所謂有見無見彼云何為有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何為欲有見所謂五欲是也云何為五欲所謂眼見色甚愛敬念未^{非七}曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意了諸法是謂有見彼云何為無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見有邊見無邊見有身見無身見有命見無命

見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非真見是謂無見是故諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二施云何為二所謂法施財物施諸比丘施中之上者不過法施是故諸比丘當學法施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有此二業云何爲二業有
法業有財業業中之上者不過法業是故諸
比丘當學法業不學財業如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二恩云何爲二所謂
法恩財恩中之上者不過法恩也是故諸
比丘當修行法恩如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘愚者有此二相像貌云何
爲二於是愚所不能辦者而辦之垂辦之事
獸而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像貌
復次比丘智者有二相像貌云何爲二於是
智者所不能辦事亦不成辦垂辦之事亦不
獸捨是故諸比丘愚者二相像貌六當捨離之
當念修行智者二相像貌如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精

一意當禮如來云何為二法一為智慧二為滅盡是謂比丘內自思惟專精一意當禮如來如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶亦禮如來神廟云何為二法有力有無畏是謂比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶及如來神廟如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺云何為二法如來與世間人民無與等者如來有大慈大悲矜念十方是謂比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二因二緣起於正見云

何爲二受彼教誨內思止觀是謂比丘有此
二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二見及二施 愚者有二相 禮法如來廟
正見最在後

火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者難陀在舍衛城象華園中是時尊者
難陀在閑靜處便生是念如來出世甚爲難
遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃

出耳猶如優曇鉢華時乃出現此亦如是如
來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見此處
亦難遇一切諸行皆悉休息愛盡無餘亦無
染汙滅盡泥洹爾時有一魔行天子知尊者
難陀心中所念便往至孫陀利釋種女所飛
在虛空以此頌偈而嗟歎曰
汝今發歡喜 嚴服作五樂 難陀今捨服
當來相娛樂
爾時孫陀利釋種女聞天語已歡喜踊躍不
能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡

妓樂如難陀在家無異爾時王波斯匿集在
普會講堂聞難陀比丘還捨法服習于家業
所以然者有天在空中告其妻曰是時王波
斯匿聞是語已便懷愁憂即駕白象往至彼
園到已便入華象池中遙見尊者難陀便前
至難陀所頭面禮足在一面坐爾時尊者難
陀告波斯匿曰大王何故來至此間顏色變
異復有何事來至吾所波斯匿報曰尊者當
知向在普會講堂聞尊者捨於法服還作白
衣聞此語已故來至此不審尊者何所告勅

是時難陀含笑徐告王曰不見不聞大王何
故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結
已除生死已盡梵行已立所作已辦更不復
受胞胎如實知之今成阿羅漢心得解脫波
斯匿曰我不從如來聞難陀比丘生死已盡
得阿羅漢心得解脫所以然者有天來告孫
陀利釋種女曰是時孫陀利夫人聞此語已
便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具我聞此語
已便來至尊者所難陀告王曰不知不聞何
故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂

此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀
此姪火之坑復當就者此事不然骨猶如鎖
肉如聚石猶蜜塗刀坐貪小利不慮後患亦
如果繁折枝亦如假借不久當還猶如劍樹
之藪亦如毒樹如毒害藥亦如毒葉如毒華
果觀此姪欲亦復如是形七意染著者此事不然
從火坑之欲乃至毒果不觀此事欲得度欲
流有流見流無明流者此事不然已不度欲
流有流見流無明流者而欲得入無餘涅槃
界而般涅槃者此事不然大王當知諸有沙

門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅
槃樂此事必然彼以作是觀察解了姪坑之
火猶如骨鎖肉聚蜜塗利刀果繁折枝假借
不久亦如劍樹毒樹如毒害藥悉觀了知此
則有處已解了知姪火所興便能得度欲流
有流見流無明流此事必然彼已度欲流有
流見流無明流此事必然云何大王以何見
何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎
心得解脫爾時王波斯匿心懷歡喜善心生

焉白尊者難陀曰我今無有狐疑如毛髮許
 方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難
 陀對曰宜知是時爾時王波斯匿即從座起
 頭面禮足便退而去波斯匿王去未幾時時
 彼魔天來至尊者難陀所住虛空中復以此

偈向難陀說

夫人面如月 金銀瓔珞身 憶彼姿顏容
 五樂恒自娛 彈琴鼓弦歌 音響甚柔軟
 能除諸愁憂 樂此林間爲
 是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺

知此已復以偈報曰

我昔有此念 婬泆無厭足 爲欲所纏裹
 不覺老病死 今我度欲淵 無汗無所染
 榮位悉是苦 獨樂真如法 我今無諸結
 婬怒癡悉盡 更不習比法 愚者當覺知
 爾時彼魔行天人聞此語便懷愁憂即於彼
 沒不現爾時衆多比丘以此因緣具白世尊
 爾時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難
 陀比丘諸根澹泊亦是難陀比丘無有欲心
 亦是難陀比丘無有瞋恚亦是難陀比丘無

有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一端正者所謂難陀比丘是諸根寂靜亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二涅槃界云何爲二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名爲有餘涅槃界於是比丘滅五下分結即彼般涅槃不還來此世是謂有餘涅槃界彼云何爲無

餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂無餘涅槃界此二涅槃界是故諸比丘當求方便至無餘涅槃界如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說烏喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲人喻

如烏猶如有人在寂靜處恒習婬泆欲作諸惡行後便羞耻便自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見譏彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞耻猶如彼烏恒患苦飢便食不淨尋即拭背恐有餘烏見言此烏食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲不善之行後便羞耻而自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名為人猶如烏彼云何為人喻

如猪若有一人在閑靜處長習婬欲作諸惡行亦不羞耻復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不知羞耻此人喻如猪恒食不淨卧於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一人習於婬欲作諸惡行亦不羞耻復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是謂人猶如猪是故諸比丘當捨遠離如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根不定若眼見色隨起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意

刑七

十二

根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異爾時羣牛或以角觶者或以脚蹋者或以口嚙者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨

起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸
亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼
根耳聞聲鼻嗅香舌知味身了細滑意知法
隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生
諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於
意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低
仰執持禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚
人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應
爾彼作是說我是沙門猶如驢入於牛羣是
謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一

人剝除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道
爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未
曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不
起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨
生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼
根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾
時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸
梵行人遙見來已各自揚聲善來同學隨時
供養不使有乏猶如良牛入牛衆中而自稱
說我今是牛然其毛尾耳角音響都悉是牛

諸牛見已各來舐體此亦如是剝除鬚髮著
三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根
寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三
十七道品之法若眼見色不起色想亦無流
馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能
制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌
味身細滑意法不起識病爾時意根則得具
足是謂此人像牛者也是故諸比丘當學如
牛莫像如驢也如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說善不善行諦聽
諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時
諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為不
善云何名為善所謂殺生為不善不殺為善
不與取為不善與取為善淫洩為不善不淫
為善妄語為不善不妄語為善綺語為不善
不綺語為善兩舌為不善不兩舌為善鬪亂
彼此為不善不鬪亂彼此為善貪他為不善
不貪他為善恚為不善不恚為善邪見為不

形七

十四

善正見為善如是諸比丘行此惡已墮畜生
餓鬼地獄中設行善者便生人中天上及諸
善趣阿須倫中是故諸比丘當遠離惡行修
習善行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我當與汝等說微妙法初
善中善至竟亦善有義有味得修具足梵行
之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當
為汝具足說之諸比丘對曰如是世尊是時

諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為二法
所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正
業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三
昧正三昧是謂諸比丘名曰二法我今已與
汝說此二法如來所應為者今已周訖善念
諷誦勿有懈倦形七今不行者後悔無及爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說燭明之法亦當
說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比

丘對曰如是世尊爾時世尊告諸比丘彼云
何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚癡盡彼云何
名爲由燭趣道之業所謂正見正治正語正
業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道
之業我爲比丘已說燭明亦說由燭趣道之
業如來所應爲者今已周訖善念諷誦勿有
懈怠今不行者後悔無及爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二力云何爲二力所

謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無
上正真等正覺又無此二力者終不於優留
毘處六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上
正真之道坐於道場以我有此忍力思惟力
故便能降伏魔衆成無上正真之道坐於道
場是故諸比丘當求方便修此一力忍力思
惟力便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿
羅漢道於無餘涅槃界而般涅槃如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處爾時釋梵四天王及五百天人并二十八大神王便往至尊者阿那律所到已頭面禮足在一面住復以此偈歎阿那律曰

歸命人中上形七 衆人所敬奉 我等今不知

爲依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒是梵摩踰弟子復至尊者阿那律所頭面禮足在一面坐爾時彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞

此自然之香爲有何人來至此間爲是天龍鬼神人非人乎爾時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人并二十八鬼神王來至我所頭面禮足在一面住復以此偈而歎我曰

自歸人中上 衆人所敬奉 我等今不知

爲依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王爲何所在阿那律報曰以汝無有天眼故是故不見釋梵四王及五百天人并二十

八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人拜二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足爲奇有梵天王名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自於掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著服飾梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故故不見已身

所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見已形所著服飾梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何爲戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如是戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失毫釐亦當除去憍慢之結莫計吾我染著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿那

律曰吾者是神識也我者是形體之具也於

中起識生吾我者是為憍慢結也是故梵志

當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵

志即從座起禮阿那律足遶三匝而去未至

所在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨

爾時有天昔與此梵志親友知梵志心中所

得諸塵垢盡得法眼淨爾時彼天便往至尊

者阿那律所頭面禮足在一面住即以此偈

歎阿那律曰

梵志未至家

中道得道跡

垢盡法眼淨

無疑無猶豫

爾時尊者阿那律復以此偈告彼天曰

我先觀彼心 中間應道迹 彼人迦葉佛

曾聞此法教

爾時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊

漸漸至舍衛國到世尊所頭面禮足在一面

住爾時世尊具以法語告阿那律阿那律從

佛受教已便從座起頭面禮足便退而去爾

時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子得天

眼者所謂阿那律比丘是爾時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避況復大者然不得有漏心解脫爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰羅云比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫爾時世尊便說此偈
具足禁戒法 諸根亦成就 漸漸當逮得 一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅槃鳥 驢不善有二 燭及忍思惟 梵志及羅云

形七

十

增壹阿舍經卷第七

音釋

姪洑夷針切淫淫也落落也敷蘇后切大大澤譏譏也

彈彈也居居依切躡躡也拭拭也觥觥也跣跣也

跳跳也良良音條條也躡躡也觥觥也跣跣也

齒齒也五五切舌舌也話話也

增壹阿舍經卷第八

符秦三藏曇摩難提譯

形八

安般品第十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分

形八

衛爾時世尊右旋顧謂羅云曰汝今當觀色為無常羅云對曰如是世尊色為無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆為無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在

道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入城乞食爾時尊者羅云即中道還到祇洹精舍捨除衣鉢詣一樹下正身正意結跏趺坐專精一心念色無常念痛想行識無常爾時世尊於舍衛城乞食已食後在祇洹精舍而自經行漸漸至羅云所到已告羅云曰汝當修行安般之法修行此法所有愁憂之想皆當除盡汝今復當修行惡露不淨想所有貪欲盡當除盡汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅云

當行悲心已行悲心所有害心悉當除盡汝
 今羅云當行喜心已行喜心所有嫉心皆當
 除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍
 慢悉當除盡爾時世尊向羅云便說此偈
 數莫起著想 恒當自順法 如此智之士

名稱則流布 與人執炬明 壞於大闇冥
 天龍所戴奉 敬奉師長尊
 是時羅云比丘復以此偈報世尊曰
 我不起著想 恒復順於法 如此智之士
 則能奉師長

爾時世尊作是教勅已便捨而去還詣靜室
 是時尊者羅云復作是念云何修行安般除
 去愁憂無有諸想是時羅云即從座起便往
 世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐
 白世尊曰云何修行安般除去愁憂無有諸
 想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉
 羅云汝乃能於如來前而獅子吼問如此義
 云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果
 報得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之
 吾當為汝具分別說對曰如是世尊爾時

者羅云從世尊受教世尊告曰如是羅云若有比丘樂於閑靜無人之處便正身正意結跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入如是羅云能修行安般者則無愁憂亂惱之想獲大

果報得甘露味爾時世尊具足與羅云說微妙法即從座起禮佛足遶三匝而去往詣安陀園在一樹下正身正意結跏趺坐無他餘念繫心鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入爾時羅云作如是思惟

欲心便得解脫無復衆惡有覺有觀念持喜
安遊於初禪有覺有觀內自觀喜專其一心
無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念自
專覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於三
禪彼苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念清
淨遊於四禪彼以此三昧心清淨無塵穢身
體柔輒知所從來憶本所作自識宿命無數
劫事亦知一生二生三生四生五生十生二
十生三十生四十生五十生百生千生萬生
數十萬生成劫敗劫無數成劫無數敗劫億

載不可計我曾生彼名某姓某食如此食受
如此苦樂壽命長短彼終生此此終生彼彼
以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結亦知衆
生所趣之心彼復以天眼清淨無瑕穢觀衆
生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若
醜所行所造如實知之或有衆生身行惡口
行惡意行惡誹謗賢聖常行邪見造邪見行
身壞命終入地獄中或復衆生身行善口行
善意行善不誹謗賢聖恒行等見造等見行
身壞命終生善處天上是謂天眼清淨無瑕

穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣
若好若醜所行所造如實知之復更施意成
盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦集亦知
苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲
漏心得解脫有漏無明漏心得解脫已得解
脫元八便得解脫智生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受有如實知之是時尊者羅云便
成阿羅漢是時尊者羅云已成阿羅漢便從
座起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一
面往白世尊曰所求已得諸妄除盡爾時世

尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等
也諸有漏盡亦是羅云比丘諸持禁戒亦是
羅云比丘所以然者諸過去如來等正覺亦
有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親
從佛生法之上者爾時世尊告諸比丘我聲
聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是
爾時世尊便說此偈
具足禁戒法 諸根亦成就 漸漸當逮得
一切結使盡
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得
 云何為二人所謂如來至真等正覺出現於
 世甚為難得轉輪聖王出現於世甚為難得
 是謂比丘此二人者出現世間甚為難得爾
 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得
 云何為二人所謂辟支佛出現世間甚為難
 得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚為難

得是謂比丘此二人者出現於世甚為難得
 爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘有此二法在於世間甚為
 煩惱云何為二法所謂作眾惡本起諸怨嫌
 復不造善行諸德之本是謂比丘有此二法
 甚為煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦
 當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不煩惱
 法當念修行如是諸比丘當作是學爾時諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦果之子所謂苦果苦麥子葶藶子畢地槃特子及餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見衆生亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見惡不善故是諸比丘

當除邪見習行正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所

以者何以其正見初八妙故猶如有諸甜果若甘蔗若蒲桃果及諸一切甘美之果有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及餘諸行一切皆可

貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比丘當習行正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑靜處獨自思惟便生是念諸有生民興欲愛想便生欲愛晝夜習之無有厭足爾時尊者阿難向暮即從座起著衣正服便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰向在閑靜之處

便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有厭足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有厭足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有姦詐七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是謂七寶有千子勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難當知爾時頂生王便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶我亦從者年長

老邊聞西有瞿耶尼土人民熾盛多諸珍寶
我今當往統彼國土阿難爾時頂生聖王適
生斯念將四部兵便從此閻浮地沒便往至
瞿耶尼土爾時彼土人民見聖王來皆悉前
迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民
熾盛唯願聖王當於此治化諸人民使從法
教爾時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領人
民乃經數百千年是時聖王頂生復於餘時
便生此念我有閻浮地人民熾盛多諸珍寶
亦兩七寶乃至子膝今亦復有此瞿耶尼人

民熾盛多諸珍寶我曾從長年許聞復有弗
于逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國
土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念
將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮爾時
彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊異
口同響而作是語善來大王今此弗于逮人
民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸
人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於弗
于逮統領人民經百千萬歲是時聖王頂生
復於餘時便生此念我於閻浮地人民熾盛

多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此
瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶今亦復有此弗
于逮國人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長
老邊聞復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶所
為自由無固守者壽不中天正壽十年在彼
壽終必生天上那八不墮餘趣著劫波育衣食自
然粳米我今當往統彼國土以法治化阿難
爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于
逮沒便往至鬱單越遙見彼土鬱然青色見
已便問左右臣曰汝等普見此土鬱然青色

不乎對曰唯然皆悉見之王告羣臣曰此是
柔輦之草輦若天衣而無有異此等諸賢常
於斯坐小復前行遙見彼土晃然黃色便告
諸臣曰汝等普見此土晃然黃色乎對曰如
是皆悉見之大王告曰此名自然粳米此等
諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳米爾
時聖王小復前行復見彼土普悉平正遙見
高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此地普
平正乎對曰如是皆悉見之大王報言此名
劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣阿難爾

時彼土人民見大王來皆起前迎禮跪問訊
異音同響而作是說善來聖王此鬱單越人
民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸
人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於鬱
單越統領人民乃經百千萬歲是時頂生聖
王復於餘時形八便生此念我今有閻浮地人民
熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復
有此瞿耶尼弗于逮及此鬱單越人民熾盛
多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞有三十三
天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從

不可稱計我今當往領彼天宮以法治化阿
難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從鬱
單越沒便往至三十三天上爾時天帝釋遙
見頂生王來便作是說善來大王可就此坐
阿難爾時頂生聖王即共釋提桓因一處坐
二人共坐不可分別顏貌舉動言語聲響一
而不異阿難爾時頂生聖王在彼乃經數百
千年已便生此念我今有此閻浮地人民熾
盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝亦有瞿耶
尼亦復有弗于逮亦復有鬱單越人民熾盛

多諸珍寶我復至此三十二天我今宜可害
此天帝釋於此間獨王諸天阿難爾時頂生
聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮
里地及四部兵皆悉墮落爾時亦失輪寶莫
知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女
寶居士寶典兵寶所皆命終爾時頂生聖王
身得重病諸宗族親普悉雲集問訊王疾云
何大王若使大王命終之後有人來問此義
頂生天王臨命終時有何言教設有此問當
何以報頂生聖王報曰若使我命終之後有

人問者以此報之頂生王者領此四天下而
無厭足復至三十三天在彼經數百千歲意
猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今
阿難勿懷狐疑爾時頂生王者豈異人乎莫
作是觀所以然者時頂生王者即我身是爾
時我領此四天下及至三十三天於五欲中
無有厭足阿難當以此方便證知所趣興貪
欲心倍增其想於愛欲中而無厭足欲求厭
足當從聖賢智慧中求爾時世尊於大眾中
便說此偈

貪姪如時雨	於欲無厭足	樂少而苦多
智者所摒棄	正使受天樂	五樂而自娛
不知斷愛心	正覺之弟子	食福經億劫
福盡還入獄	受樂詎幾時	輒受地獄痛
是故阿難當以此方便知欲而去欲永不興		

想當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在
一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何
觀惡知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰

當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆
羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解
廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊
告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝
廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅
門從佛受教世尊告曰婆羅門猶如月末之
形八
月晝夜周旋但有其損未有其盈彼以減損
或復有時而月不現無有見者此亦如是婆
羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒
無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞

施智慧是時彼惡知識身壞命終生地獄中
是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末
之月婆羅門猶如月初滿時若經過日夜光
明漸增稍稍盛滿便於十五日具足成滿一
切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經
歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒
施聞智慧爾時善知識身壞命終生天上善
處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月
盛滿爾時世尊便說此偈
若人有貪欲 瞋恚癡不盡 於善漸有減

猶如月向盡 若人無貪欲 瞋恚癡亦盡
於善漸有增 猶如月盛滿
是故婆羅門當學如月初爾時生漏婆羅門
白世尊曰善哉善哉瞿曇猶如屈者得伸冥
者見明迷者見路於闇冥燃明此亦如是沙
門瞿曇無數方便爲我說法我今自歸世尊
及法衆僧自今已往聽我爲優婆塞盡形壽
不殺生爾時生漏聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說善知識法亦當

說惡知識法諦聽諦聽善思念之諸比丘對
曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告
曰彼云何名為惡知識法於是比丘惡知識
人便生此念我於豪族家學道餘比丘者卑
賤家出家依已姓望毀皆餘人是謂名為惡
知識法復次惡知識人便生此念我極精進
奉諸正法餘比丘者不精進持戒復以此義
毀皆他人而自貢高是謂名為惡知識法復
次惡知識者復作是念我三昧成就餘比丘
者無有三昧心意錯亂而不一定彼依此三

昧常自貢高毀皆他人是謂名為惡知識法
復次惡知識人復作是念我智慧第一此餘
比丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀皆
他人是謂名為惡知識法復次惡知識人復
作是念我今常得飯食牀蓐卧具病瘦醫藥
此餘比丘不得此供養之具彼依此利養之
物而自貢高毀皆他人是謂名為惡知識法
是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何為善
知識法於是比丘善知識人不作是念我豪
族家生此餘比丘不是豪族家已身與彼而

無有異是謂名為善知識法復次善知識人不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行己身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀他人是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘五八意亂不定己身與彼亦無增減彼依此三昧十三不自貢高亦不毀咎他人是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識人亦不作是念我智慧成就此餘比丘無有智慧己身與彼亦無增減彼依此智慧不自貢高亦不毀他人

是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識人不作是念我能得衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥此餘比丘不能得衣被飲食牀蓐卧具疾病醫藥己身與彼亦無增減彼依此利養不自貢高亦不毀他人是謂比丘名為善知識法爾時世尊告諸比丘我今與汝分別惡知識法亦復與汝說善知識法是故諸比丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園與大比丘
五百人俱爾時國中豪貴諸大釋種五百餘
人欲有所論集普義講堂爾時世典婆羅門
便往詣彼諸釋種所語彼釋種言云何諸君
此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共
論議乎爾時衆多釋報世典婆羅門曰此中
今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何
爲二人一名周利槃特比丘二名瞿蜜釋種
如來至真等正覺衆中少智無聞亦無智慧
言語醜陋不別去就如如此槃特之比又此迦

毗羅越一國之中無智無聞亦無點慧爲人
醜惡多諸惡穢如此瞿蜜之比汝今可與彼
論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我
等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠
千兩純金爾時彼婆羅門便生此心此迦毗
羅越釋種悉皆聰明多諸技術十四姦宄虛僞無
有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足
爲奇或復彼人得吾便者便爲愚者所伏思
此二理吾不堪與彼論議也作是語已便退
而去是時周利槃特到時持鉢入迦毗羅越

乞食時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門爲字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝盲無目人乎婆羅門言盲者即非無目人乎無目即非盲耶此是一義豈非煩重是時周利槃特便騰逝空中作十八變爾時婆羅門便作是念此沙門只有神足不

解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作槃特形隱槃特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門形八只有神足不堪論議者汝今諦聽十五吾當說之報汝向義依此論本當更引喻汝今婆羅門名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何

婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一
義豈非煩重乎然婆羅門盲與無目比義不
同婆羅門曰云何沙門名之爲盲周利槃特
曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色
若好若醜衆生所造善惡之行如實不知未
無所覩故稱爲盲婆羅門曰云何名爲無眼
者乎周利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人
無智慧之眼故稱爲無目也婆羅門言止
沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗
不依法得涅槃乎周利槃特報曰不依五盛

陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五盛陰
有緣生耶無緣生乎周利槃特對曰此五盛
陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五盛
陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛
比丘報曰生者是也婆羅門曰何者名爲生
比丘曰即愛是也婆羅門曰愛有何道沙門
曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正行
正方便正念正定是謂名爲賢聖八品道爾
時周利槃特廣爲說法已婆羅門從比丘聞
如此教已諸塵垢盡得法眼淨即於其處身

中刀風起而命終是時尊者舍利弗還復其
 形飛在空中還詣所止是時尊者周利槃特
 比丘往至普集講堂衆多釋所到已語彼釋
 言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門
 是時諸釋種即辦薪油往耶維世典婆羅門
 於四道頭起^{第八}鑰婆各各相率便往^{十六}至尊者周
 利槃特比丘所到已頭面禮足在一面坐時
 諸釋種以此偈向周利槃特說曰
 維耶起鑰婆 不違尊者教 我等獲大利
 得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰
 今轉尊法輪 降伏諸外道 智慧如大海
 此來降梵志 所作善惡行 去來今現在
 億劫不忘失 是故當作福
 是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已
 諸釋白周利槃特言若尊者須衣被飲食牀
 蓐卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願
 受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之
 爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉
 行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘五百人俱爾時提婆達兜惡人使往
至婆羅留支王子所告王子言昔者民萌壽
命極長如今人壽不過百年王子當知人命
無常備不登位中命終者不亦痛哉王子時
可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇^{形八十七}
作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛
不亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆
星中明爾時婆羅留支王子即收父王著鐵
牢中更立臣佐統領人民爾時衆多比丘入

羅閱城乞食便聞提婆達兜教王子收父王
著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食已
還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面禮足
白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教
王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復勅王
子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新
王新佛不亦快哉爾時世尊告諸比丘若王
治化不以正理爾時臣佐亦行非法臣佐已
行非法爾時王太子亦行非法太子已行非
法爾時羣臣長吏亦行非法羣臣長吏已行

非法爾時國界人民亦行非法國界人民已
 行非法爾時人眾兵馬亦行非法兵眾已行
 非法爾時日月倒錯運度失時日月已失時
 便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日
 月已無精光爾時星宿現怪星宿已現變怪
 便有暴風起已有暴風起神祇瞋恚神祇已
 瞋恚爾時風雨不時風雨已不時爾時穀子
 在地者便不長大人民之類蚘飛蠕動顏色
 改變壽命極短若復有時王法治正爾時羣
 臣亦行正法羣臣已行正法時王太子亦行

正法王太子已行正法爾時長吏亦行正法
 長吏已行正法國界人民亦行正法日月順
 常風雨以時灾怪不現神祇歡喜五穀熾盛
 君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之
 類顏色光潤食自消化無有灾害壽命極長
 人所愛敬爾時世尊便說此偈
第八
 猶如牛渡水 導者而不正 一切皆不正
 斯由本導故 衆生亦如是 衆中必有導
 導者行非法 况復下細人 萌類盡受苦
 由王法不正 以知非法行 一切民亦然

猶如牛渡水 導者而行正 從者亦皆正
 斯由本導故 衆生亦如是 衆中必有導
 導者行正法 況復下庶人 萌類盡受樂
 由王法教正 以知正法行 一切民亦然
 是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比
 丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
 行

增壹阿含經卷第八

永樂北藏

增壹阿含經

音釋

蓼所金切 葶葶特丁切 葶葶郎切 擗擗必政
 也 毀毀虎委切 也 牀草名也 藟藟音辱 點點除
 點點胡八切 姦姦居類切 寗寗草名也 點點除
 亦亦慧也 姦姦居類切 寗寗草名也 點點除
 梵語也正云茶 鋤鋤在外為姦在內為寗 耶耶維
 昆昆此云焚燒 鋤鋤此云方墳又云高顯
 偷偷音 蛸蛸飛小飛也 蠕蠕動 蠕蠕動

第五六册

永樂北藏

增壹阿含經

第五六冊

增壹阿含經卷第九

形九

符秦三藏曇摩難提譯

慙愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何為二法所謂有慙有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六

畜共同是故諸比丘當習有慙有愧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有二人無有馱足而取命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有馱足而取命終爾時有比丘白世尊曰我等不解世尊此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善

思念之吾當爲汝分別其義對曰如是爾時
佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習
田作或習書疏或習計算或習天文或習地
理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑
飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物
彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親
親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或
被賊盜或火燒水漂分散異處不獲其利即
於家中有人分散此物不得停住是謂比丘
得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子

學諸技術或習田作或習書疏或習計算或
習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐
不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力
而獲財物彼人惠施衆生給與父母奴婢妻
子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上
之福是謂比丘得而惠施是謂比丘二人無
厭足如前一人得財物而舉者當念捨離第
二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

形九

二

時世尊告諸比丘常當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有耻所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不得至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽名聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞耻所以然者如來弟子好以法

施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義爲因何義而說此緣乎爾時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別爾時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾爾時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤形九顏色變易爾時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營已時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之設復我等不取食者便當以此食寫

于淨地若著水中然令我等宜取此食以充
虛乏加得氣力爾時彼比丘復作是學佛亦
作是說當行法施莫行思欲之施所以然者
施中之上無過財施然復法施於中最尊我
今堪任竟日不食猶得自濟不須受彼信施
之福爾時彼比丘便自息意不取彼施形體
困篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世
尊亦有遺餘之法而可除者設我等不取食
者便當困篤今以此食用充虛乏加得氣力
晝夜安寧爾時彼比丘便取食之晝夜安隱

氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供
養除去虛乏氣力充足故不如先前比丘可
敬可貴甚可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於
律知足易充易滿諸比丘當學法施勿學思
欲之施我前所說者由此因緣爾時世尊說
此語已便從座起而去是時衆多比丘復作
是念向者世尊略說其要竟不廣普便從座
起入寂靜室今此衆中誰能堪任於此略義
而廣普演其義是時衆多比丘復作是念今
尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利

弗所是時衆多比丘便往至尊者舍利弗所
共相禮拜在一面坐一面坐已是時衆多比
丘所可從世尊聞事盡向舍利弗說之是時
尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著
利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不
貪利養爾時衆多比丘形九白舍利弗曰我等乃
從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪
任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽
諦聽善思念之吾當與汝廣演其義爾時衆
多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所

學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊吐教
所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起
諸亂想所應為者而不肯行所不應為者便
修行之爾時諸賢長老比丘於三處便有羞
耻云何為三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞
不作是學長老比丘便有羞耻世尊教人當
滅此法然彼比丘不滅此法長老比丘便有
羞耻於中起亂想之念意不專一長老比丘
便有羞耻諸賢當知中比丘於三處便有羞
耻云何為三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞

不作是學中比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞耻諸賢當知年少比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊弟子常樂寂靜之處爾時聲聞形九不作是學年少比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞耻於中復起亂想之念意不專一年少比丘便有羞耻是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘舍利弗曰云何比丘貪著於法不

著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅此法諸比丘便滅此法不懈怠意亦不亂所應行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當知長老比丘於三處便有名稱云何爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何

爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處
中比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時
比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起
亂想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢
當知年少比丘於三處便有名稱云何爲三
於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂
寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當
滅此法爾時比丘便滅此法年少比丘便有
名稱於中不起亂想之念意常專一年少比
丘便有名稱諸賢當知貪之爲病甚大灾患

瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼
生智生諸纏休息得至涅槃慳疾爲病亦復
極重煩惱燒煮憍慢亦深幻僞不真無慙無
愧不能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不捨
此二慢滅便得處中之道眼生智生諸縛休
息得至涅槃比丘形九白曰云何尊者舍利弗處
中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃舍利
弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是正見正
治正語正行正命正方便正念正三昧是謂
諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅

槃爾時衆多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在一街巷爾時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遙見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不爾時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不語爾時世尊便說此偈

無欲無恚者 去愚無有癡 漏盡阿羅漢

是謂名梵志 無欲無恚者 去愚無有癡

以捨結使聚 是謂名梵志 無欲無恚者

去愚無有癡 以斷吾我慢 是謂名梵志

若欲知法者 三佛之所說 至誠自歸彼

最尊無有上

形九

七

爾時世尊告大迦葉曰汝可往爲此梵志婦使現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餽饌種種飲食以奉迦葉是時迦葉即

受食欲度人故而向彼人說此變觀

祠祀火爲上 衆書頌爲最 王爲人中尊

衆流海爲上 衆星月爲首 照明日爲先

四維及上下 於諸方域境 天與世間人

佛爲最尊上 欲求其福者 當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能
自勝前白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在
此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼
食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一甲座
在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法

永樂北藏

增壹阿含經

所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨斷
漏爲上出家爲要尊者大迦葉已知彼梵志
婦心開意解甚懷歡欣諸佛所可常說法者
苦集盡道是時尊者大迦葉悉爲梵志婦說
之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨
猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時梵志
婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法
見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三
尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重
與梵志婦說微妙法已即從座起而去迦葉

第五六册

去未久時婦夫壻來至家至家已婆羅門見
婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦
婦即以此因緣具向夫壻說之時婆羅門聞
是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時
婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門
婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世
尊曰向有婆羅門來至我家今爲所在爾時
尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正
意思惟妙法爾時世尊遙指示大迦葉曰此
是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門

即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世
尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我
即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如
今欲論婆羅門者亦我身是所以然者我即
是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已
悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸
有沙門戒律迦葉比丘皆悉包攬欲論婆羅
門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門
奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知爾時世尊便
說此偈

我不說梵志 能知呪術者 唱言生梵天
此則不離縛 無縛無生趣 能脫一切結
不復稱天福 即沙門梵志
爾時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名為
結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚愚癡是結如
來者無此欲愛求滅無餘瞋恚愚癡亦復如
是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深
妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼
婆羅門說微妙法所謂論者施論戒論生天
之論欲為不淨斷漏為上出家為要爾時世

尊知婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛
常所說法苦集盡道爾時世尊盡為婆羅門
說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼
淨猶如新淨白氎無有塵垢易染為色時婆
羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得
法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸
三尊佛法聖眾受持五戒為如來真子無復
退還爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與

大比丘衆五百人俱爾時王阿闍世有象名
那羅祇黎極爲兇弊暴虐勇健能降伏怨緣
彼象力使摩竭一國無不靡伏爾時提婆達
兜便往至王阿闍世所到已而作是說大王
當知今此象惡能除衆怨可以醇酒飲彼象
醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉
象躡踏殺之時王阿闍世聞提婆達兜教即
告令國中明日清旦當放醉象勿令人民在
里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若
彼沙門瞿曇有一切智知當來事者明日必

不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一
切智者明日清旦不入城乞食爾時羅閱城
內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當
放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世
尊所頭面禮足在一面住白世尊曰明日清
旦願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今
有教令勅語城內人民之類明日勿復在里
巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有
一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿
復入城儻害如來世人喪目無復救護世尊

告曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如
來之身非俗數身然不爲他人所害終無此
事諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由
旬南北長二十一千由旬瞿耶尼縱廣八千
由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地
方正鬱單越縱廣十千由旬土地圓如滿月
正使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林
其數如是猶不能得動如來毫毛況復欲得
害於如來終無是處則捨四天下復有如千
天下千日月千須彌山四大海水千閻浮提

永樂北藏

增壹阿含經

千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越千四天王天
千三十三天千忞天千兜術天千化自在天
千他化自在天此名千世界乃至二千世界
此名中千世界乃至三千世界此名三千大
千世界遍滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如
來一毛況復此象欲害如來哉終無是處所
以然者如來神力不可思議如來出世終不
爲人所傷害也汝等各歸所在如來自當知
此變趣爾時世尊與四部衆廣爲說微妙之
法時優婆塞優婆斯聞正法已各從座起頭

第五六册

面禮足便退而去爾時世尊清旦著衣持鉢欲入羅閱城乞食是時提頭賴吒天王將諸乾沓和等從東方侍從世尊是時毗留勒叉王將拘槃荼衆侍從如來西方毗留博叉王將諸龍衆侍從如來北方天王拘毗羅將羅刹鬼衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人數千萬衆從忉利天沒來至世尊所時梵天王將諸梵天數千萬衆從梵天上來至世尊所釋梵四天王及二十八天大鬼神王各各相謂言我等今日當觀二神龍象共鬪誰者

勝負時羅閱城四部之衆遙見世尊將諸比丘入城乞食時城內人民皆舉聲喚曰王阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此間侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心來變之驗王阿闍世即勅象師汝速將象飲以醇酒鼻帶利劍即放使走爾時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸尊神天在虛空中散種種華時五百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼

暴象遙見如來便走趣向侍者阿難見醉象
來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡
將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾
今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象
不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後
作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火
坑即失尿放糞無走突處便前進向如來爾
時世尊便說此偈
汝莫害於龍 龍現甚難遇 不由害龍已
而得生善處

永樂北藏

增壹阿含經

爾時暴象聞世尊說此偈如被火然即自解
劔向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世
尊伸右手摩象頭而作是說
瞋恚生地獄 亦作蛇虺形 是故當捨恚
更莫受此身

爾時神尊諸天在虛空中以若干百千種華
散如來上是時世尊與四部衆天龍鬼神說
微妙法爾時見降象男女六萬餘人諸塵垢
盡得法眼淨八萬天人亦得法眼淨時彼醉
象身中刀風起身壞命終生四天王宮爾時

第五六册

諸比丘比丘尼諸優婆塞優婆斯及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀著極妙之衣色耀人目著金廁履屣復文飾兩目手執鉢器欲入舍衛城爾

形九

十三

時有衆多比丘遙見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙衣色耀人目入舍衛城乞食爾時世尊告一比丘汝速往至難陀

比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教頭面禮足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語即來至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又著金廁履屣入舍衛城乞食時尊者難陀默然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信堅固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服

欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別爾時
世尊便說此偈

何日見難陀 能持阿練行 心樂沙門法
頭陀度無極

汝今難陀更莫造此如是之行爾時尊者難

陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣習白衣
行爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在
一面坐爾時衆多比丘白世尊曰難陀比丘

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

不堪行梵行欲脫法衣習居家行爾時世尊
告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰
如是世尊時彼比丘受世尊教即從座起禮
世尊足便退而去至彼難陀比丘所云世尊
喚難陀對曰如是爾時難陀比丘尋共此比
丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊
告難陀曰云何難陀不樂修梵行欲脫法衣
修白衣行乎難陀對曰如是世尊世尊告曰
何以故難陀難陀對曰欲心熾燃不能自禁
世尊告曰云何難陀汝非族姓子出家學道

形九

十四

乎難陀對曰如是世尊我是族姓子以信牢固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜已捨家學道修清淨行云何捨於正法而欲習穢汙難陀當知有二法無厭足若有人習此法者終無厭足云何爲二法所謂婬欲及飲酒是謂二法無厭足若有人習此二法終無厭足緣此行果亦不能得無爲之處是故難陀當念捨除此二法後必成無漏之報汝今難陀善修梵行趣道之果靡不由之爾時世尊便說此偈

蓋屋不密 天雨則漏 人不惟行 漏婬怒癡
蓋屋善密 天雨不漏 人能惟行 無婬怒癡
爾時世尊復作是念此族姓子欲意極多我
今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執
難陀猶如力人屈伸臂頃將難陀至香熏山
上爾時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼
住止是時世尊右手執難陀而告之曰汝難
陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告
曰何者爲妙爲孫陀利釋種妙耶爲此瞎獼
猴妙乎難陀對曰猶如有人傷極惡犬鼻復

形九

十五

加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今以此瞎獼猴相比不可爲喻猶大火積焚燒山野加益以乾薪火轉熾燃此亦如是我念彼釋女不去心懷爾時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便至三十三天時三十三天上諸天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子爾時難陀遙見五百天女作倡伎樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡伎樂自相娛樂世尊告曰汝難陀自往問之

是時尊者難陀便往至五百天女所見彼宮舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陀問彼天女曰汝等是何天女各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陀是佛姨母兒彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陀甚懷喜悅不能自勝便作此念我今是世尊弟子又且復是姨母兒此諸天女皆當爲我作婦是時難陀便退

而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報言彼玉女各作是說我各各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀報曰爾時即自生念我是世尊弟子又且復形九是佛姨母見此諸天女盡當與我作妻世尊十六告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆當爲給使世尊復告曰云何難陀孫陀利釋女妙耶爲是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞻獼猴在孫陀利前無

有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在彼天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人爾時世尊便作是念今我當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊石手執難陀臂將至地獄中爾時地獄衆生受若干苦惱爾時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆豎前白佛曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名阿毗地獄爾時難陀倍復恐怖衣毛皆豎白世尊曰此是何

獄而獄自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自
往問之是時尊者難陀便自往問曰云何獄
卒此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知
釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所修淨
梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快
自娛樂復於彼終生此阿毗地獄中此空鑊
者即是其室是時尊者難陀聞此語已便懷
怖慄衣毛皆豎即生此念此之空釜正爲我
耳來至世尊所頭面禮足白世尊曰願受懺
悔我自罪緣不修梵行觸媿如來爾時尊者

難陀便說此偈

人生不足貴 天壽盡亦喪 地獄痛酸苦

唯有涅槃樂

爾時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最是快樂難陀聽汝懺悔如愚如癡自知有欲於如來所今受汝悔過後更莫犯爾時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告難陀曰汝今難陀當修行二法云何爲二法所謂止與觀也復當更修二法云何爲二生死不

可樂知涅槃爲樂是謂二法復當更修二法
云何爲二法所謂智與辯也爾時世尊以此
種種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受
教已從座起禮世尊足便退而去至安陀園
到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在

前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處
恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信
牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受有如實知之是時
尊者難陀便成阿羅漢已成阿羅漢即從座

起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是
時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五
百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已
盡梵行已立吾即捨之爾時便說偈曰
我今見難陀 修行沙門法 諸惡皆以息

頭陀無有失

形九

十八

爾時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀
比丘是無姪怒癡亦是難陀比丘爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留

國中與大比丘五百人俱爾時大愛道瞿曇
彌便往世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊
長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應
向如來作是言如來正壽無窮恒護其命是
時大愛道瞿曇彌即說此偈

云何禮最勝 世間無與等 能斷一切疑
由是說此語

爾時世尊復以偈報瞿曇彌曰
精進意難缺 恒有勇猛心 平等視聲聞
此則禮如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當禮世尊
如今如來勅視一切眾生意無增減天上人
中及阿須倫如來為最上是時世尊可大愛
道所說即從座起頭面禮足便退而去爾時
世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多
知所謂大愛道形九是爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二人於如來眾而興
誹謗云何為二人謂非法言是法謂法言是

非法是謂二人誹謗如來復有二人不誹謗
 如來云何為二所謂非法即是非法真法即
 是真法是謂二人不誹謗如來是故諸比丘
 非法當言非法真法當言真法如是諸比丘
 當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘有此二人獲福無量云何
 為二所謂應稱譽者便歎譽之不應稱者亦
 不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受
 罪無量何等為二所謂可稱譽者反更誹謗

不應稱歎者而更稱歎諸比丘莫作是學爾
 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

音釋

達親 梵語也亦云攬親此云財 逮 音代包
 攬 攬盧政切包攬常倫切 躡 躡徒合
 到 到切躡蛇五左切亦毒蛇也 金廁履 徒亦
 徒 履也金廁履徒謂以金間飾履每也

增壹阿含經卷第十

形十

符秦三藏曇摩難提譯

勸請品第十九

聞如是一時佛在摩竭道場樹下爾時世尊得道未久便生此念我今甚深之法難曉難

形十

了難可覺知不可思惟休息微妙智者所覺知能分別義理習之不厭即得歡喜設吾與人說妙法者人不信受亦不奉行者唐有其勞則有所損我今宜可默然何須說法爾時梵天在梵天上遙知如來所念猶如士夫屈

伸臂頃從梵天上沒不現來至世尊所頭面禮足在一面住爾時梵天白世尊曰此闍浮提必當壞敗三界喪目如來至真等正覺出現於世應演法寶然今復不暢演法味惟願如來普為衆生廣說深法又此衆生根源易度若不聞者未失法眼此應為法之遺子猶如優鉢蓮華拘牟頭華分陀利華雖出於地未出水上亦未開敷是時彼華漸漸欲生故未出水或時此華以出水上或時此華不為水所著此衆生類亦復如是為生老病死所

見逼促諸根應熟然不聞法而便喪者不亦
苦哉今正是時唯願世尊當為說法爾時世
尊知梵天心中所念又慈愍一切衆生故說
此偈曰

梵天今來勸 如來開法門 聞者得篤信

分別深法要 猶住高山頂 普觀衆生類

我今有此法 昇堂現法眼

爾時梵天便作是念如來必為衆生說深妙
法歡喜踊躍不能自勝頭面禮足已即還天
上爾時梵天聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅柰國仙人鹿苑中爾
時世尊告諸比丘有此二事學道者不應親
近云何為二事所謂著欲及樂之法此是卑
下凡賤之法又此諸苦衆惱百端是謂二事
學道者不應親近如是捨此二事已我自
至要之道得成正覺眼生智生意得休息得
諸神通成沙門果至於涅槃云何為至要之
道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通
成沙門果至於涅槃所謂此賢聖八品道是
所謂等見等治等語等業等命等方便等念

等定此名至要之道令我得成正覺眼生智
生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃
如是諸比丘當學捨上二事習於至要之道
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

羅云迦葉龍

二難大愛道

誹謗非梵請

二事最在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時釋提桓因至世尊所到已頭面禮足在一
面住白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解

永樂北藏

增壹阿含經

脫乃至究竟安隱之處無有諸患天人所敬
爾時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若諸比
丘聞此空法解無所有則得解了一切諸法
如實知之身所覺知苦樂之法若不苦不樂
之法即於此身觀悉無常皆歸於空彼已觀
此不苦不樂之變亦不起想已無有想則無
恐怖已無恐怖則般涅槃生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋
提桓因比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟
安隱之處無有灾患天人所敬爾時釋提桓

第五六册

因禮世尊足已遶三匝而退當於爾時尊者
大目捷連去世尊不遠結跏趺坐正身正意
繫念在前爾時尊者大目捷連便作是念向
者此帝釋得道跡而問事耶爲不得道跡爲
問義耶我今當試之爾時尊者大目捷連即
以神足如人屈伸臂頃便至三十三天爾時
釋提桓因遙見大目捷連從遠而來即起奉
迎並作是語善來尊者大目捷連尊自不至
此亦大久矣願欲與尊論說法義願在此處
坐是時目捷連問釋提桓因曰世尊與汝說

斷愛欲之法我欲聞之今正是時可與我說
之釋提桓因白言我今諸天事猥多或自有
事或復有諸天事我所問者即時而忘昔者
目連與諸阿須倫共鬪當鬪之日諸天得勝
阿須倫退爾時我身躬往自戰尋復領諸天
還上天宮坐最勝講堂因鬪勝故故名爲最
勝講堂街巷成行陌陌相值一一街頭七百
樓閣一一樓閣上各七玉女一一玉女各有
七使人願尊目連在彼觀看爾時釋提桓因
及毗沙門天王在尊者目連後往至最勝講

堂所是時釋提桓因及毗沙門天王白大目
捷連曰此是最勝講堂悉可遊看目連曰天
王此處極為微妙皆由前身所作福祐故致
此自然寶堂猶如人間小有樂處各自慶賀
如天宮無異皆由前身作福所致爾時釋提
桓因左右玉女各各馳走莫知所如猶若人
間有所禁忌皆懷慙愧是時釋提桓因所將
玉女亦復如是遙見大目捷連來各各馳走
莫知所湊時大目連便作是念此釋提桓因
意甚放逸我今宜可使懷恐怖是時尊者大

目捷連即以左脚指案地彼宮殿六反震動
是時釋提桓因及毗沙門天王皆懷恐怖衣
毛皆豎而作是念此大目捷連有大神足乃
能使此宮殿六反震動甚奇其特未曾有是
是時大目捷連便作是念今此釋身以懷恐
怖我今宜可問其深義云何拘翼如來所說
除愛欲經者今正是時唯願與我等說釋提
桓因報言目連我前至世尊所頭面禮足在
一面住是時我即白世尊曰云何比丘斷於
愛欲心得解脫乃至究竟至無爲處無有患

苦天人所敬爾時世尊便告我言於是拘翼諸比丘聞法已都無所著亦不著色盡解一切諸法了無所有知一切諸法已若苦若樂不苦不樂觀了無常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫乃至究竟無爲之處無有患苦天人所敬爾時我聞此語已便禮世尊足遶三匝即退而去還歸天上是時尊

者大目捷連以深法之語向釋提桓因及向毗沙門具分別之爾時目連具說法已猶如士夫屈伸臂頃從三十三天沒不現便來至舍衛祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐爾時目捷連即於座上白世尊曰如來前與釋提桓因說除欲之法唯願世尊當與我說之爾時世尊告目捷連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面禮足在一面立爾時釋提桓因而問我義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫爾時我告釋提桓因曰拘翼若

有比丘解知一切諸法空無所有亦無所著
盡解一切諸法了無所有已知一切諸法無
常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著
已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅
槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受
有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得
解脫爾時釋提桓因即從座起頭面禮足便
退而去還歸天上爾時大目捷連聞佛所說
歡喜奉行

時世尊告諸比丘世間有此二人若見雷電
霹靂無有恐怖云何為二人獸王師子漏盡
阿羅漢是謂比丘有此二人在於世間若見
雷電霹靂不懷恐怖是故諸比丘當學漏盡
阿羅漢如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二法令人無有智慧
云何為二法不喜問勝人但貪睡眠無精進
意是謂比丘有此二法令人無有智慧復有

二法令人成大智慧云何二法好問他義不貪睡眠有精進意是謂比丘有此二法令人有智慧當遠離惡法如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有此二法令人貧賤無有財貨云何為二法若見人與他物時便禁制之又自不肯布施是謂比丘有此二法令人貧賤無有財寶比丘當知復有二法令人富貴云何為二法若見人與他物時助其歡喜

已好布施是謂比丘有此二法令人富貴如是諸比丘當學惠施勿有貪心爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有此二法死十今人生貧賤家

云何為二法不孝父母死十諸尊七師長亦不承事勝於已者是謂比丘有此二法今人生貧賤家比丘當知復有二法生豪族家云何為二恭敬父母兄弟宗族將至己家惠施所有是謂比丘有此二法生豪族家如是諸比丘當

作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時梵志女名須深往至尊者大拘締羅所到
已頭面禮足在一面坐爾時彼梵志女須深
白拘締羅曰優蹋藍弗羅勒迦藍此深法中
竟不受化各取命終世尊記此二人曰一人
生不用處一人生有想無想處此二人盡其
壽命各復命終一人當為邊地國王傷害人
民不可稱計一人當為著翅惡狸飛行走獸
無得脫者命終之後各生地獄中然後復世尊

永樂北藏

增壹阿含經

不記彼人何時當盡苦際何故世尊不記彼
人當盡苦際爾時尊者拘締羅語須深女人
曰所以世尊不記者皆由無人問此義故是
故世尊不記彼人何時當盡苦際須深女人
曰於是如來已趣涅槃是故不得問之昔當
在世者便往問其義如今尊者拘締羅與我
說之彼人何時當盡苦際爾時尊者拘締羅
便說此偈
種種果不同 衆生趣亦然 自覺覺人者
我無此辯說 禪智解脫辯 憶本天眼通

第五六册

能盡苦元本 我無此辯說

爾時須深女人便說此偈

善逝有此智 質直無瑕穢 勇猛有所伏

求於大乘行

是時尊者拘絺羅復說此偈

是意甚難得 形十 能獲異法要 難為能辯之 八

向於奇特事

爾時尊者與彼須深女人具說法要便發喜

心時彼女人即從座起頭面禮足便退而去

時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行

聞如是一時尊者摩訶迦遮延遊婆那國深池水側與大比丘眾五百人俱爾時尊者迦遮延有此名聞流聞四遠尊者長老姦荼婆羅門在此遊化爾時婆羅門聞尊者迦遮延在此池側遊化將五百比丘尊者長老功德具足我今可往問訊彼人是時上色婆羅門將五百弟子往至尊者迦遮延所共相問訊在一面坐爾時彼婆羅門問尊者迦遮延曰如迦遮延所行此非法律年少比丘不向我等諸高德婆羅門作禮迦遮延曰婆羅門當

知彼如來至真等正覺說此二地云何爲二地一名老地二名壯地婆羅門問曰何者是老地何者是壯地迦遮延曰正使婆羅門年在八十九十彼人不止姪欲作諸惡行是謂婆羅門雖可年老今在壯地婆羅門曰何者年壯住在老地迦遮延曰婆羅門若有比丘年在二十或三十四五十彼亦不習姪欲亦不作惡行是謂婆羅門年壯在老地婆羅門曰此大衆中頗有一比丘不行姪欲不作惡行乎迦遮延曰我大衆中無有一比丘習

欲作惡者時彼婆羅門即從座起禮諸比丘足並作是語汝今年少住於老地我今年老住在少地爾時彼婆羅門復往至迦遮延所頭面禮足而自陳說我今自歸迦遮延及比丘僧盡形壽不殺迦遮延曰汝今莫自歸我所自歸者汝可趣向之婆羅門曰尊者迦遮延爲自歸誰時尊者迦遮延便長跪向如來所般涅槃處有釋種子出家學道我恒自歸彼然彼人即是我師婆羅門曰此沙門瞿曇爲在何處我今欲見之迦遮延曰彼如來

已趣涅槃婆羅門言若如來在世者我乃可
百千由旬往問訊之彼如來雖趣涅槃我今
重自歸作禮及佛法衆盡其形壽不復殺生
爾時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有二人出現世間甚難得
遇云何爲二人能說法人出現於世甚難得
值能聞法人受持奉行甚難得值是謂比丘
有此二人出現世間甚難得遇是故諸比丘

當學說法當學聞法如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛遊摩竭國界漸來至毗舍離
城爾時在毗舍離北菴婆婆利園中與大比
丘衆五百人俱爾時菴婆婆利女聞世尊來

在園中與大比丘五百人俱爾時彼女駕乘
羽葆之車便往出毗舍離城至俠道口到世
尊所即自下車往至世尊所爾時世尊遙見
彼女來便告諸比丘皆悉專精勿起邪想是
時女人至世尊所頭面禮足在一面坐爾時

世尊說極妙法說極妙法已女白佛言唯願
世尊當受我請及比丘僧爾時世尊默然受
女請女見世尊默然受請已即從座起頭面
禮足復道而歸爾時毗舍離城男女大小聞
世尊在菴婆婆利園中與大比丘衆五百人
俱是時城中有五百童子乘種種羽葆之車
其中或乘白車白馬衣蓋幢幡侍從皆白其
中或乘赤馬赤車衣蓋幢幡侍從皆赤或乘
青車青馬衣蓋幢幡侍從皆青或乘黃車黃
馬衣蓋幢幡侍從皆黃威容嚴飾如諸王法

出毗舍離城往至世尊所未到之頃道逢彼
女走車打牛駝向城內是時諸童子問女曰
汝是女人應當羞辱何以打牛走車駝向城
內時女報曰諸賢當知我明日請佛及比丘
僧是故走車耳童子報曰我亦欲飯佛及比
丘僧今與汝千兩純金可限明日使我等飯
時女報曰止止族姓子我不聽許童子復報
與汝二千兩三千兩四千兩五千兩乃至百
千兩金是非聽許明日使我等飯佛及比丘
僧女報言我不聽許所以然者世尊恒說有

二希望世人不能捨離云何爲二利望命望誰能保我至明日者我已先請如來今當辦具時諸童子各振其手我等爾許人不如女人也作是語已各自別去時諸童子往至世尊所頭面作禮在一面住爾時世尊見童子來告諸比丘汝等比丘觀諸童子威容服飾如天帝釋出遊觀時等無差別爾時世尊告童子曰世間有二事最不可得云何爲二有返復之人作小恩常不忘況復大者是諸童子有此二事最不可得童子當知念有返復

亦使識小恩不忘況復大者爾時世尊便說此偈
知恩識返復 恒念教授人 智者所敬侍
名聞天世人
如是諸童子當作是學爾時世尊具與諸童子說微妙法聞已各從座起頭面禮足便退而去是時女人即其夜辦種種甘饌飲食敷諸坐具清旦便白時到今正是時唯願世尊臨顧鄙舍爾時世尊著衣持鉢將諸比丘前後圍遶往至毗舍離城到彼女舍是時女見

世尊坐定手自擎食上佛及比丘僧飯佛及比丘僧已行清淨水已更取小金鏤座在佛前坐爾時女白世尊曰此菴婆婆利園用奉上如來及比丘僧使當來過去現在眾僧得止注中願世尊受此園爾時世尊為彼女故形十便受此園世尊即便說此呪願十二

園果施清涼 橋梁度人民 近道作園廁
 人民得休息 晝夜獲安隱 其福不可計
 諸法戒成就 死必生天上
 爾時世尊說此語已即起而去爾時彼女聞

佛所說歡喜奉行
 斷愛及師子 無智少於財 家貧須深女
 迦旃法說女

增壹阿含經卷第十

音釋

湊倉奏切趣也又向也 著試翼也 翅試翼也 狸狸切置也翅音
 兩翅能飛之狸也 羽羽葆也狸切謂合
 葆日羽 園廁園七情切廁切吏切溷也

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

增壹阿含經卷第十一

端一

符秦三藏曇摩難提譯

善知識品第二十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當親近善知識莫習惡行
信從惡業所以然者諸比丘親近善知識已
信便增益聞施智慧普悉增益若諸比丘親
近善知識莫習惡行所以然者若近惡知識
便無信戒聞施智慧是故諸比丘當親近善
知識莫近惡知識如是諸比丘當作是學爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦羅陀竹園所與
大比丘眾五百人俱前後圍遶而為說法爾
時提婆達兜將五百比丘去如來不遠而經
過世尊遙見提婆達兜自將門徒便說此偈
莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識
人中最勝者 人本無有惡 習近惡知識
從必種惡根 永在闇冥中
是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已
便來至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退

坐向世尊悔過我等愚惑無所知識唯願世尊受我等懺悔爾時世尊受彼五百比丘懺悔便與說法令得信根爾時五百比丘在閑靜處思惟深法所以然者族姓子出家學道以信堅固修無上梵行爾時彼五百比丘便成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時五百人成阿羅漢是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數眾圍遶說法是時曇摩留

支在靜室中獨自思惟入禪三昧觀見前身在大海中作魚身長七百由旬即從靜室起猶如力士屈伸臂頃便往至大海中故死屍上而經行爾時曇摩留支便說此偈

生死無數劫 流轉不可計 各各求所安
端一 數數受苦惱 設復見身已 意欲造屋舍
二 一切肢節壞 形體不得全 心已離諸行
 愛著永無餘 更不受此形 長樂涅槃中
 爾時尊者曇摩留支說此偈已即從彼沒來至舍衛祇洹精舍往至世尊所爾時世尊見

曇摩留支來作是告白善哉曇摩留支久來
此間曇摩留支白世尊曰如是世尊久來此
間爾時上座及諸比丘各生斯念此曇摩留
支恒在世尊左右然今世尊告曰善哉曇摩
留支久來此間爾時世尊知諸比丘心中所
念欲斷狐疑故便告諸比丘非爲曇摩留支
久來此間故我言此義所以然者昔過去無
數劫時有錠光如來至真等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆
祐出現於世治在鉢摩大國與大比丘衆十

四萬八千人俱爾時四部之衆不可稱計國
王臣吏人民之類皆來供養給其所須爾時
有梵志名耶若達在雪山側住看諸秘識天
文地理靡不貫博書疏文字亦悉了知諷誦
一句五百言大人之相亦復了知事諸火神
日月星宿教五百弟子宿夜不倦耶若達梵
志有弟子名曰雷雲顏貌端正世之希有眼
紺青色雷雲梵志聰明博見靡事不通恒爲
耶若達所見愛敬不去須臾是時婆羅門所
行呪術盡皆備舉爾時雷雲梵志便作是念

我今所應學者悉皆備已然復自念書籍所載諸有學梵志行術過者當報師恩如我今日所應學者皆復知之我今宜可報於師恩然復貧匱空無所有可用供養師者宜當往詣國界求所須者爾時雷雲梵志便往至師所而白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩然復貧乏無有金銀珍寶可用供養者今欲詣國界求索財物用供養師爾時耶若達婆羅門便作是念此雷雲梵志我之所愛不去心

首設吾死者尚不能別離何況今日欲捨吾去我今當作何方宜使留得住耶是時耶若達梵志即告雷雲曰汝梵志今故有婆羅門所應學者卿尚不知是時雷雲梵志便前白師唯願見教何者未誦是時耶若達梵志便思惟造五百言誦告雷雲曰今有此書名五百言誦汝可受之雷雲白言願師見授欲得誦誦比丘當知爾時耶若達便授此弟子五百言誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志技術悉備

無事不通即以立名名曰超術此超術梵志
極為高才天文地理靡不貫博書疏文字亦
悉了知爾時超術梵志復經數日復白師曰
梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所
載諸有學術過者當報師恩加復貧乏無有
金銀珍寶可用供養師者今欲詣國界求索
財物用供養師唯願聽許爾時耶若達梵志
告曰汝知是時是超術梵志前禮師足便退
而去爾時鉢摩大國去城不遠有衆梵志普
集一處欲共大祠亦欲講論時有八萬四千

梵志共集第一上座亦復諷誦外道書疏莫
不練知天文地理星宿變恠皆悉了知各欲
散時便以五百兩金及金杖一枚金澡罐一
枚牛千頭用奉上師與第一上座爾時超術
梵志聞去鉢摩大國不遠有諸梵志八萬四
千集在一處其有試術過者便與五百兩金
及金杖一枚金澡罐一枚大牛千頭是時超
術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼
大衆共捕技術是時超術梵志便往至大衆
所爾時衆多梵志遙見超術梵志各各高聲

喚曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下
降時八萬四千諸梵志等各起共迎異口同
音而作是語善來大梵神天時超術梵志便
生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然復吾亦
非梵天是時超術梵志語諸婆羅門曰止止
諸賢勿呼吾是梵天也汝等豈不聞乎雪山
北有大梵志衆師名耶若達天文地理靡不
貫練諸梵志曰吾等聞之但不見耳超術梵
志曰我是其弟子名曰超術是時超術梵志
便向彼衆第一上座而告之曰設知技術者

向吾說之爾時彼衆第一上座即向超術梵
志誦三藏技術無有漏失時超術婆羅門復
語彼上座曰一句五百言今可說之是時彼
上座曰我不解此義何等是一句五百言者
時超術梵志告曰諸賢默然聽說一句五百
言大人之相比丘當知爾時超術梵志便誦
三藏之術及一句五百言大人之相爾時八
萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特我等初不
聞一句五百言大人之相今尊者宜在上頭
第一上座爾時超術梵志移彼上座已便在

第一上頭坐爾時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願今此人移我坐處自補其處我今所誦經籍持戒苦行設當有福者盡持用作誓此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功是時彼施之主即出五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭好女一人持用與上座使呪願爾時上座告主人曰我今受此五百兩金及金杖金澡罐當用供養師此女人及牛千頭還施主人所以然者吾不習欲亦不積財是時超術梵志受此金杖澡罐已便往詣

鉢摩大國其王名曰光明時彼國王請錠光如來及比丘衆衣食供養時彼國王告令城內其有人民有香華者盡不得賣若有賣者當重罰之吾自出價不須轉賣復勅人民掃灑令淨勿使有土石沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡妓樂不可稱計爾時彼梵志見已便問行道人道曰今是何日掃灑道路除治不淨懸繒幡蓋不可稱計將非國主太子有所娉娶彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國王今請錠光如來至真等正覺衣食供養故

平治道路懸繒幡蓋耳然梵志秘記亦有此語如來出世甚難得遇時時乃出實不可見猶如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世甚不可值又梵志書亦有此語有二

人出世甚難得值云何二人如來及轉輪聖

王此二人出現甚難得值爾時彼復作是念

我今何急速報師恩今且以此五百兩金奉

上錠光如來復作是念書記所載如來不受

金銀珍寶我可持此五百兩金用買香華散

如來上是時梵志即入城內求買香華爾時

城內行人報曰梵志不知耶國王有教令其有香華賣者當重罰之時彼超術梵志便作是念是我薄祐求華不獲將知如何便還出城在門外立爾時有婆羅門女名曰善味持水瓶行取水手執五枚華梵志見已語彼女

第一

七

人曰大妹我今須華願妹見賣與我梵志女

曰我何時是汝妹為識我父母不時超術梵

志復生此念此女人性行寬博意在戲笑即

復語言賢女我當與價是非見惠此華梵志

女曰豈不聞大王有嚴教不得賣華乎梵志

曰賢女此事無苦王不柰汝何我今急須此
五枚華我得此華汝得貴價梵志女曰汝急
須華欲作何等梵志報曰我今見有良地欲
種此華梵志女曰此華已離其根終不可生
云何方言我欲種之梵志報曰如我今日所
見良田種死灰尚生何況此華梵志女曰何
者是良田種死灰乃生乎梵志報曰賢女有
錠光佛如來至真等正覺出現於世梵志女
曰錠光如來爲何等類梵志即報彼女曰錠
光如來者有如是之德有如是之戒成諸功

德梵志女曰設有功德者欲求何等福梵志
報曰願我後生當如錠光如來至真等正覺
禁戒功德亦當如是梵志女曰設汝許我世
世作夫婦我便與汝華梵志曰我今所行意
不著欲梵志女曰如我今身不求爲汝作妻
使我將來世與汝作妻超術梵志曰菩薩所
行無有愛惜設與我作妻者必壞我心梵志
女曰我終不壞汝施意正使持我身施與人
者終不壞施心是時使持五百金錢用買五
枚華與彼女人共作誓願各自別去是時錠

光如來至真等正覺時到著衣持鉢與比丘
 僧前後圍遶入鉢摩大國時超術梵志遙見
 錠光如來來顏貌端正見莫不歡諸根寂靜
 行不錯亂有三十二相八十種好猶如澄水
 無有穢濁光明徹照無所罣礙亦如寶山出
 諸山上見已便發歡喜心於如來所持此五
 莖華至錠光如來所到已在一面住時超術
 梵志白錠光佛言願見採受設世尊今不授
 決者便當於此處斷其命根不願此生爾時
 世尊告曰梵志不可以此五莖華授無上等

正覺梵志白言願世尊與我談菩薩所行法
 錠光佛告曰菩薩所行無所愛惜爾時梵志
 便說此偈
 不敢以父母 持施與外人 諸佛真人長
 亦復不敢施 日月周行世 此二不可施
 餘者盡可施 意決無有難
 爾時錠光佛復以此偈報梵志曰
 如汝所說施 亦不如來言 當忍億劫苦
 施頭身耳目 妻子國財寶 車馬僕從人
 設能堪與者 今當授汝決

爾時摩訶復說此偈

大山熾如火 億劫堪頂戴 不能壞道意
唯願時授決

爾時錠光如來默然不語時彼梵志手執五
莖華右膝著地散錠光如來並作是說持是

福祐使將來世當如錠光如來至真等正覺

而無有異即自散髮在于淤泥若如來授我
決者便當以足蹈我髮上過比丘當知爾時
錠光如來觀察梵志心中所念便告梵志曰
汝將來世當作釋迦文佛如來至真等正覺

永樂北藏

增壹阿含經

爾時超術梵志有同學名曇摩留支在如來
邊見錠光佛授超術梵志決又足蹈髮上見
已便作是說此禿頭沙門何忍乃舉足蹈此
清淨梵志髮上此非人行佛告諸比丘爾時
耶若達梵志者豈異人乎莫作是觀所以然
者爾時耶若達者今白淨王是爾時八萬四
千梵志上座者今提婆達梵是也時超術梵
志者即我是也是時梵志女賣華者今瞿夷
是也爾時祠主者今執杖梵志是也爾時曇
摩留支口所造行吐不善響今曇摩留支是

第五六册

也然復曇摩留支無數劫中恒作畜生最後
受身在大海作魚身長七百由旬從彼命終
來生此間與善知識從事恒親近善知識習
諸善法根門通利以此因緣故我言久來此
間曇摩留支亦復自陳如是世尊久來此間
是故諸比丘常當修習身口意行如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說有人似師子者

有似羊者汝等諦聽善思念之諸比丘對曰
如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰
彼人云何似師子者於是比丘或有人得供
養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥彼得已便自
食噉不起^{姑一}染著之心亦無有欲意不起諸想
都無此念自知出要之法設使不得利養不
起亂念無增減心猶師子王食噉小畜爾時
彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起
染著之心亦無有欲意不起諸想此人亦復
如是若得供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥

彼得已便自食噉不起想著之意設使不得亦無諸念猶如有人受人供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥得已便食噉起添著心生愛欲意不知出要之道設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀憐他人我所能得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥此諸比丘不能得之猶如大羣羊中有一羊出羣見諸大糞聚此羊飽食屎已還至羊羣中便自貢高我能得好食此諸羊不能得食此亦如是若有一人得利養衣被卧具病瘦醫

藥起諸亂想生添著心便向諸比丘而自貢高我能得供養此諸比丘不能得供養是故諸比丘當學如師子王莫如羊也如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園十一爾時世尊告諸比丘若言衆生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設使離此間千由旬百千由旬故不爲遠猶近我不異所以然者比丘當知我恒歎譽知返復者諸有衆

生不知返復者大恩尚不憶何況小者彼非
近我我不近彼正使著僧伽黎在吾左右此
人猶遠所以然者我恒不說無返復者是故
諸比丘當念返復莫學無返復如是諸比丘
當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有人懈惰種不善行於
事有損若能不懈惰而精進者此人最妙於
諸善法便有增益所以然者彌勒菩薩經三
十劫應當作佛至真等正覺我以精進力勇

猛之心使彌勒在後過去恒沙多薩阿竭阿
羅訶三耶三佛皆由勇猛而得成佛以此方
便當知懈惰爲苦作諸惡行於事有損若能
精進勇猛心強諸善功德便有增益是故諸
比丘當念精進勿有懈惰如是比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘阿練比丘當修行二法云
何二法所謂止與觀也若阿練比丘得休息
止則戒律成就不失威儀不犯禁行作諸功

德若復阿練比丘得觀已便觀此苦如實知之觀苦集觀苦盡觀苦出要如實知之彼如是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之過去諸多薩阿

十一

十二

方便行此二法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有阿練比丘在閑靜處不在衆中恒當恭敬發歡喜心若復阿練比丘在閑靜處無有恭敬不發歡喜心正使在大衆中爲人所論不知阿練之法云何此阿練比丘無恭敬心不發歡喜復次比丘阿練比丘在閑靜處不在衆中常當精進莫有懈怠慢悉當解了諸法之要若復阿練比丘在閑

靜處有懈慢心作諸惡行彼在眾中為人所
 論此阿練比丘懈怠無有精進是故比丘阿
 練比丘在閑靜處不在眾中常下意發歡喜
 心莫有懈慢無有恭敬念行精進意不移轉
 於諸善法悉當具足如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

卷一

十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘有二人不能善說法語云
 何為二人無信之人與說信法此事甚難慳
 貪之人與說施法此亦甚難若復比丘無信

之人與說信法便興瞋恚起傷害心猶如狗
 惡加復傷鼻倍更瞋恚諸比丘此亦如是無
 信之人與說信法便起瞋恚生傷害心若復
 比丘慳貪之人與說施法便生瞋恚起傷害
 心猶如癰瘡未熟復加刀瘡痛不可忍此亦
 如是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害
 心是謂比丘有此二人難為說法復次比丘
 有二人易為說法云何為二有信之人與說
 信法不慳貪人與說施法若比丘有信之人
 與說信法便得歡喜意不變悔猶如有病之

人與說除病之藥便得平復此亦如是有信之人與說信法便得歡喜心不改變若復無貪之人與說施法即得歡喜無有悔心猶如有男女端正自喜沐浴手面復有人來持好華奉上倍有顏色復以好衣服飾奉上其人彼人得已益懷歡喜此亦如是無慳貪人與說施法便得歡喜無有悔心是謂比丘有此二人易為說法是故諸比丘當學有信亦當學布施莫有慳貪如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二法與凡夫人得大功德成大果報得甘露味至無為處云何為二法供養父母是謂二人獲大功德成大果報若復供養一生補處菩薩獲大功德得大果報是謂比丘施此二人獲大功德受大果報得甘露味至無為處是故諸比丘常念孝順供養父母如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

時世尊告諸比丘教二人作善不可得報恩云何為二所謂父母也若復比丘有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飲食牀卧具病瘦醫藥即於肩上放屎尿猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報是故諸比丘當供養父母常當孝順不失時節如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

時尊者槃特告弟朱利槃特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利槃特聞此語已便詣祇洹精舍門外立而墮淚爾時世尊以天眼清淨觀見朱利槃特比丘在門外立而悲泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至祇洹精舍門外告朱利槃特曰比丘何故在此悲泣朱利槃特報曰世尊兄見驅逐若不能持戒者還作白衣不須住此是故悲泣耳世尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺不由卿兄槃特得道爾時世尊手執朱利槃特

將詣靜室教使就坐世尊復教使執掃篲汝
誦此字爲字何等是時朱利槃特誦得掃復
忘篲若誦得篲復忘掃爾時尊者朱利槃特
誦此掃篲乃經數日然此掃篲復名除垢朱
利槃特復作是念何者是除何者是垢垢者
灰土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故
以此教誨我我今當思惟此義以思惟此義
復作是念今我身上亦有塵垢我自作喻何
者是除何者是垢彼復作是念縛結是垢智
慧是除我今可以智慧之篲掃此結縛爾時

尊者朱利槃特思惟五盛陰成者敗者所謂
此色色習色滅是謂痛想行識成者敗者爾
時思惟此五盛陰已欲漏心得解脫有漏心
無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受後有
如實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢已成
阿羅漢即從座起詣世尊所頭面禮足在一
面坐白世尊曰今已有智今已有慧今已解
掃篲世尊告曰比丘云何解之朱利槃特報
曰除者謂之慧垢者謂之結世尊告曰善哉

比丘如汝所言除者是慧垢者是結爾時尊者朱利槃特向世尊而說此偈

今誦此已足 如尊之所說 智慧能除結 不由其餘行

世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘

爾時尊者聞佛所說歡喜奉行

結一十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法不可敬待亦不足愛著世人所捐棄云何爲二法怨憎共會此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄恩愛

別離不可敬待亦不足愛著世人所捐棄是謂比丘有此二法世人所不喜不可敬待比丘當知復有二法世人所不棄云何爲二法怨憎別離世人心所喜恩愛集一處甚可愛敬世人所喜是謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎共會恩愛別離復說怨憎別離恩愛共會有何義有何緣比丘報曰世尊諸法之主唯願世尊與我等說諸比丘聞已當共奉行世尊告曰諦聽善思念之吾當爲汝分別說之諸比丘此二法由愛興由愛生

永樂北藏

增壹阿含經

第五六册

增壹阿含經卷第十二

端二

符秦三藏曇摩難提譯

三寶品第二十一 三法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三自歸之德云何為三所謂歸佛第一之德歸法第二之德歸僧第三之德彼云何名為歸佛之德謂有眾生二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然

後醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是諸有眾生二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上無能及者諸有眾生承事佛者是謂承事第一之德已獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名為自歸法者所謂諸法有漏無漏有為無為無欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然彼醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是

所謂諸法有漏無漏有為無為無欲無染滅
 盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能
 及者諸有衆生承事法者是謂承事第一之
 德以獲第一之德便受天上人中之福此名
 第一之德云何名為自歸聖衆所謂聖衆者
 大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於
 此衆中最尊最上無能及者由牛得乳由乳
 得酪由酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中
 最尊最上無能及者此亦如是所謂聖衆者
 大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於

此衆中最尊最上無能及者是謂承事第一
 之德已獲第一之德便受天上人中之福此
 名第一之德爾時世尊便說此偈
 第一承事佛 最尊無有上 次復承事法
 無欲無所著 敬奉賢聖衆 最是良福田
 彼人第一智 受福最在前 若在天人中
 處衆為正導 亦得最妙座 自然食甘露
 身著七寶衣 為人之所敬 戒具最完全
 諸根不缺漏 亦獲智慧海 漸至涅槃界
 有此三歸者 趣道亦不難

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三福之業云何為三施為福業平等為福業思惟為福業彼云何名施為福業若有一人開心布施沙門婆羅門極貧窮者孤獨者無所趣向者須食與食須漿給漿衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥香花宿止隨身所便無所愛惜是謂布施為福之業彼云何名平等為福業若有一人不殺不盜恒知慙愧不興惡想亦不盜竊好惠施

人無貪悋心語言和雅不傷人心亦不他姪自修梵行已色自足亦不妄語恒念至誠不欺誑言世人所敬無有增損亦不飲酒恒知避亂復以慈心遍滿一方二方三方四方亦爾八方上下遍滿其中無量無限不可限不端二可稱計以此慈心普覆一切令得安隱復以三悲喜護心普滿一方二方三方四方亦爾八方上下悉滿其中無量無限不可稱計以此悲喜護心悉滿其中是謂名為平等為福之業彼云何名思惟為福業於是比丘修行念

覺意依無欲依無觀依滅盡依出要修法覺
 意修念覺意修猗覺意修定覺意修護覺意
 依無欲依無觀依滅盡依出要是謂名思惟
 為福之業如是比丘有此三福之業爾時世
 尊便說此偈

布施及平等 慈心護思惟 有此三處所
 智者所親近 此間受其報 天上亦復然
 緣有此三處 生天必不疑
 是故諸比丘當求方便索此三處如是諸比
 丘當作如是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘有三因緣識來受胎云何
 為三於是比丘母有欲意父母共集一處與
 共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復
 識欲來趣父母不集則非成胎若復母人無
 欲父母共集一處爾時父欲意盛母不大慙
 懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾盛
 父不大慙懃則非成胎若復父母集在一處
 父有風病母有冷病則不成胎若復父母集

在一處母有風病父有冷病則非成胎若復
有時父母集在一處父身水氣偏多母無此
患則非成胎若復有時父母集在一處父相
有子母相無子則不成胎若復有時父母集
在一處母相有子父相無子則不成胎若復
有時父母俱相無子則非成胎若復有時識
神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母
應集一處然母遠行不在則非成胎若復有
時父母應集一處然父身遇重患時識神來
趣則非成胎若復有時父母應集一處識神

來趣然母身得重患則非成胎若復有時父
母應集在一處識神來趣然復父母身俱得
疾病則非成胎若復比丘父母集在一處父
母無患識神來趣然復父母俱相有兒此則
成胎是謂有此三因緣而來受胎是故諸比
丘當求方便斷三因緣如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有衆生欲起慈心有篤
信意承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知

識當安三處令不移動云何爲三當發歡喜
於如來所心不移動彼如來至眞等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛世尊復當發意於正法中如來法者善
說無礙極爲微妙由此成果如是智者當學
知之亦當發意於聖衆所如來聖衆悉皆和
合無有錯亂法法成就戒成就三昧成就智
慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆
者四雙八輩十二賢聖此是如來聖衆可敬
可貴此是世間無上福田諸有比丘學此三

處者則成大果報如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時瞿波離比丘至世尊所頭面禮足在一面
坐爾時彼比丘白世尊曰此舍利弗目捷連
比丘所行甚惡造諸惡行世尊告曰勿作是
語汝發歡喜心於如來所舍利弗目捷連比
丘所行淳善無有諸惡是時瞿波離比丘再
三白世尊曰如來所說誠無虛妄然舍利弗
目捷連比丘所行甚惡無有善本世尊告曰

汝是愚人，不信如來之所說乎？方言舍利弗目捷連比丘所行甚惡，汝今造此惡行，後受報不久。爾時彼比丘即於座上身生惡瘡，大如芥子，轉如大豆，漸如阿摩勒菓，稍如胡桃，遂如合掌膿血，流溢身壞，命終生蓮華地獄。中是時尊者大目連聞瞿波離命終，便至世尊所，頭面禮足，在一面坐，斯須退坐，白世尊曰：瞿波離比丘爲生何處？世尊告曰：彼命終者，生蓮華地獄中。是時目捷連白世尊曰：我今欲往，至彼地獄教化彼人。世尊告曰：目捷不

須往彼目捷，復重白世尊曰：欲往，至彼地獄中教化彼人。爾時世尊亦默然不對。是時尊者大目捷連如力士屈伸臂，頃從舍衛沒不現，便至蓮華大地獄中。當爾時瞿波離比丘身體火然，又有百頭牛以犁其舌。爾時尊者大目捷連在虛空中結跏趺坐，彈指告彼比丘時，瞿波離報曰：汝是何人？目捷連報瞿波離我是釋迦文佛弟子。字目捷連，姓拘利陀。是時比丘見目捷連已吐此惡言，我今墮此惡趣，猶不免汝前乎？說此語訖，即時已有千頭

牛以犁其舌目連見已倍增愁悵生變悔心
即於彼沒還到舍衛國至世尊所頭面禮足
任一面住爾時目連以此因緣具白世尊世
尊告曰我前語汝不須至彼見此惡人爾時
世尊便說此偈

夫士之生斧在口中所以斬身由其惡言
彼息我息此二俱善已造惡行斯墮惡趣
此為最惡有盡無盡向如來惡此者最重
一萬三千六一灰獄謗聖墮彼身口所造
爾時世尊告諸比丘當學三法成就其行云

何為三身行善口行善意行善如是比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有比丘成就三法於現
法中善得快樂勇猛精進得盡有漏云何三
法於是比丘諸根寂靜飲食知節不失經行
云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不
起想著無有識念於眼根而得清淨因彼求
於解脫恒護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味
身知細滑意知法不起想著無有識念於意

根而得清淨因彼求於解脫恒護意根如是
比丘諸根寂靜云何比丘飲食知節於是比
丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形
得全四大我今當除故痛使新者不生令身
有力得修行道使梵行不絕猶如男女身生
惡瘡或用脂膏塗瘡所以塗瘡者欲使時愈
故此亦如是諸比丘飲食知節於是比丘思
惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全
四大我今當除故痛使新者不生令身有力
得修行道使梵行不絕猶如重載之車所以

膏轂者欲致重有所至比丘亦如是飲食知
節思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形
得全四大我今當除故痛使新者不生令身
有力得修行道使梵行不絕如是比丘飲食
知節云何比丘不失經行於是比丘前夜後
夜恒念經行不失時節常念繫意在道品之
中若在晝日若行若坐思惟妙法除去陰蓋
復於初夜若行若坐思惟妙法除去陰蓋復
於中夜右脅而卧思惟繫意在明彼復於後
夜起若行若坐思惟深法除去陰蓋如是比

丘不失經行若有比丘諸根寂靜飲食知節
 不失經行常念繫意在道品之中此比丘便
 成二果於現法中得阿那含猶如善御之士
 在平正道中御四馬之車無有疑滯所欲到
 處必果不疑此比丘亦復如是若諸根寂靜
 飲食知節不失經行常念繫意在道品之中
 此比丘便成二果於現法中漏盡得阿羅漢
 若阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘有三大患云何為三所謂

風為大患痰為大患冷為大患是謂比丘有
 此三大患然復此三大患有三良藥云何為
 三若風患者酥為良藥及酥所作飯食若痰
 患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油
 為良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患
 有此三藥如是比丘亦有此三大患云何為
 三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大
 患然復此三大患有三良藥云何為三若貪
 欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大
 患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患

者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此
三大患有此三藥是故比丘當求方便索此
三藥如是以比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

塔二

九

時世尊告諸比丘有三惡行云何為三所謂
身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行
當求方便修三善行云何為三身惡行者當
修身善行口惡行者當修口善行意惡行者
當修意善行爾時世尊便說此偈

當護身惡行	修習身善行	念捨身惡行
當學身善行	當護口惡行	修習口善行
念捨口惡行	當學口善行	當護意惡行
修習意善行	念捨意惡行	當學意善行
身行為善哉	口行亦復然	意行為善哉
一切亦如是	護口意清淨	身不為惡行
淨此三行跡	至仙無為處	

如是諸比丘當捨三惡行修三善行如是比
丘當作如是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有衆多比丘到時著衣持鉢入城乞食是時衆多比丘便生此念我等入城乞食日時猶早今可相率至外道梵志所爾時衆多比丘便往至異學梵志所到已共相問訊在一面坐時諸梵志問沙門曰瞿曇道士恒說欲論色論痛論想論如此諸論有何差別我等所論亦是沙門所說沙門所說亦是我等所論說法同我說法教誨同我教誨是時衆多比丘聞彼語已亦不言善復不言惡即從座

起而去並作此念我等當以此義往問世尊爾時衆多比丘食後便至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時衆多比丘從梵志所聞事因緣本末盡白世尊爾時世尊告諸比丘設彼梵志作此問者汝等當以此義酬彼來問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味復有何過當捨離色痛有何味復有何過當捨離痛汝等設以此語酬彼來問者彼諸梵志嘿然不對設有說者亦不能解此深義遂增愚惑墮於邊際所以然者非彼境界然

復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人能解此深義者除如來等正覺及如來聖衆受吾教者此即不論欲有何味所謂五欲者是云何爲五眼見色爲起眼識甚愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五欲之中起苦樂心是謂欲味云何欲有何過者若有一族姓子學諸技術而自營已或學田作或學書疏或學傭作或學筭數或學權詐或學刻鏤或學通信至彼來此或學承事

王身不避寒暑記累勤苦不自由已作此勤苦而獲財業是爲欲爲大過現世苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱計便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離是爲當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨已獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王所奪爲賊偷竊爲水所漂爲火所燒復作是念正欲藏窖恐復忘失正欲出利復恐不尅或家生惡子費散吾財

是為欲為大患皆由欲本致此灾變復次族
姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復為國王
所奪為賊所劫為水所漂為火所燒所藏窖
者亦復不尅正使出利亦復不獲居家生惡
子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱椎骨
喚呼我本所得所有財貨今盡忘失遂成愚
惑心意錯亂是謂欲為大患緣此欲本不至
無為復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以
相攻伐或在象衆前或在馬衆前或在步兵
前或在車兵前見馬共馬鬪見象共象鬪見

車共車鬪見步兵共步兵鬪或相斫射以稍
相斫刺如此之比欲為大患緣欲原本致此
灾變復次緣此欲本著鎧執仗或在城門或
在城上共相斫射或以稍刺或以鐵輪而轆
其頭或消鐵相灑受此苦惱死者衆多復次
欲者亦無有常皆代謝變易不停不解此欲
變易無常者此謂欲為大患云何當捨離欲
若能修行除貪欲者是謂捨欲謂諸沙門婆
羅門不知欲之大患亦復不知捨欲之原如
實不知沙門沙門威儀不知婆羅門婆羅門

威儀此非沙門婆羅門亦復不能與身作證
而自遊戲謂諸沙門婆羅門審知欲為大患
能捨離欲如實不虛知沙門有沙門威儀知
婆羅門有婆羅門威儀已身作證而自遊戲
是謂捨離於欲云何色味設有見刹利女種
婆羅門女種第十二長者女種年十四十五十六不
長不短不肥不瘦不白不黑端正無雙世之
希有最初見彼顏色起苦樂想是謂色味云
何色為大患復次若後見彼女人年八十九
十乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒脱落

頭髮皓白身體垢圻皮緩面皺脊偻呻吟身
如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見
妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰
如是世尊世尊告諸比丘是謂色為大患復
次此若見彼女人身抱重患卧於牀褥失大
小便不能起止云何比丘本見妙色今致此
患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊
告曰諸比丘是謂色為大患復次比丘若見
彼女人身壞命終將詣塚間云何比丘本見
妙色今已變改於中現起苦樂想豈非大患

平諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是為色
為大患復次若見彼女人死經一日二日三
日四日五日乃至七日身體脰脹爛臭散落
一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大
患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂
色為大患復次若見彼女人為鵲鷄鷩競來
食噉或為狐狗狼虎所見食噉或為蜎飛蠶
動極細蠕蟲而見食噉云何比丘彼本有妙
色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸
比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大

患復次若見彼女人身蟲鳥已食其半腸胃
肉血汙穢不淨云何比丘彼本有妙色今致
此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對
曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次
若見彼女人身血肉已盡骸骨相連云何比
丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此
豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告
曰是謂色為大患復次若見彼女人身血肉
已盡唯有筋纏束薪云何比丘本有妙色今
致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘

對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身骸骨離散各在一處或脚骨一處或膊骨一處或髀骨一處或臑骨一處或脅肋一處或肩臂骨一處或項骨一處或髑髏一處云何諸比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身骨皓白色或似鵠色云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂

色為大患復次若見彼女人骸骨經無數歲或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次此色無常變易不得久停無有牢強是謂色為大患云何色為出要若乃於色捨離於色除諸亂想是謂捨離於色謂諸沙門婆羅門於色著色不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已

身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門於色不著色深知為大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於色云何名為痛味於是比丘得樂痛時便知我得樂痛得苦痛時便知我得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得_不苦不樂痛若得食樂痛時便知我得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若不樂痛時便知我得_不苦不樂痛不食苦痛時便知我自不食苦痛若不食樂痛

時便知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便自知我不食不苦不樂痛復次比丘若得樂痛爾時不得苦痛亦復無不苦不樂痛爾時我唯有樂痛若得苦痛時爾時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時爾時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法已知痛無常變易法者是謂痛為大患云何痛為出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦

不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知為大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於痛復次比丘若有沙門婆羅門不知苦痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復教他人使行者此非其宜若有沙門婆羅門能捨離痛如實知之復勸教人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛

我今比丘已說著欲味欲欲為大患復能捨者亦說著色味色色為大患能捨離色已說著痛味痛痛為大患能捨離痛諸如來所應行者所應施設者我今具說常當念在樹下空閑之處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教勅爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三不牢要云何為三身不牢要命不牢要財不牢要是謂比丘有此三不牢要於此比丘三不牢要中當求方便

成三牢要云何為三不牢要身求於牢要不
 牢要命求於牢要不牢要財求於牢要云何
 不牢要身求於牢要所謂謙敬禮拜隨時問
 訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命
 求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽
 不殺生不加刀杖常知慙愧有慈悲心普念
 一切衆生盡形壽不得盜恒念惠施心無悋
 想盡形壽不姪亦不他姪盡形壽不妄語常
 念至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯亂
 持佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財

略二

十六

不牢要求於牢要若有善男子善女人常念
 惠施與沙門婆羅門諸貧匱者須食與食須
 漿與漿衣被飲食牀席卧具病瘦醫藥舍宅
 城郭所須之具皆悉與之如是財不牢要求
 於牢要是謂比丘有此三不牢要求此三牢
 要爾時世尊便說此偈
 知身不牢要 命亦不堅固 財貨衰耗法
 當求牢要者 人身甚難得 命亦不久停
 財貨摩滅法 歡喜念惠施
 爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業 三因三安瞿 三夜病惡行

苦陰不牢要

三供養品第二十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云

第十二

十七

何為三如來至真等正覺世人所應供養如

來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖

王世人所應供養有何因緣如來世人所應

供養乎夫如來者不伏者伏不降者降不度

者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使

成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目

病者與作救護最尊第一魔若魔天天及人

民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知

正路未知道者與說道教以此因緣如來世

人所應供養復有何因緣如來弟子漏盡阿

羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅

漢已度生死原更不復受有已得無上法姪

怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末

使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣

轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖

王以法治化終不殺生復教他人使不殺生
自不盜竊亦復教他人使不盜竊自不姪泐
復教他人不行姪泐自不妄語亦復教他人
使不妄語自不兩舌鬪亂彼此亦復教他人
使不兩舌自不妬嫉恚癡亦復教他人不習
此法自行正見復教他人使不邪見以此因
緣以此本末使轉輪聖王世人所應供養爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

涅槃界云何爲三所謂於如來所而種功德
此善根不可窮盡於正法中而種功德此善
根不可窮盡於聖衆所而種功德此善根不
可窮盡是謂阿難此三善根不可窮盡得至
涅槃界是故阿難當求方便獲此三不可盡
之福如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告阿難曰有三善根不可窮盡漸至

樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛
時世尊告諸比丘有此三痛云何爲三所謂

者欲愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂痛者是癡使也是故諸比丘當學方便求滅此使所以然者當自然熾當自修行當修行法得無比法諸比丘當知我滅度後其有比丘念自然熾修行其法得無比法此則是第一聲聞云何比丘當自然熾當自修行得修行法獲無比法於是比丘內自觀身外自觀身內外自觀身而自遊戲內觀痛外觀痛內外觀痛內觀意外觀意外觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自然

熾修行其法得無比法諸有比丘行此法者於聲聞中第一弟子如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三事覆則妙露則不妙

第二

十九

云何為三一者女人覆則妙露則不妙婆羅門呪術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙露則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則不妙復有三事露則妙覆則不妙云何為三日月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆

則不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不
妙爾時世尊便說此偈

女人及呪術 邪見不善行 此是世三法

覆隱而最妙 日月廣所照 如來正法語

此是三世法 露則第一妙

是故諸比丘當露現如來法勿使覆隱如是

比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘此三有為有為相云何為

三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知
所從起所謂生長大成此五陰形得諸持入
是謂知所從起彼云何為滅盡所謂死命過
不住無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是
謂為滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡
年遂衰微身體解散是謂為變易法是為比
丘三有為有為相當知此三有為有為相善分別
之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世專告諸比丘愚人有三相三法不可恃
怙云何為三於是愚者不可思惟而思惟之
不可論說而論說之不可行者而修習之云
何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三
行便思憶之云何為三於是愚者起嫉心於
他財物及於女色世二心念惡言悉興嫉心彼之
所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟
之云何愚者不可論說而論說之於是愚者
造口四過云何為四於是愚者恒喜妄言綺
語惡口鬪亂彼此如是愚者造口四過云何

愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念殺
生竊盜淫泆如是愚者造於惡行如是比丘
愚者有此三行愚癡之人習此三事復次比
丘智者有三事當念修行云何為三於是智
者應思惟者便思惟之應論說者便論說之
應行善者便修行善彼云何智者應思惟事
便思惟之於是智者思惟意三行云何為三
於是智者不嫉妬恚癡常行正見見他財貨
不生想念如是智者應思惟者便思惟之云
何智者應論說者便論說之於是智者成就

口四行云何為四於是智者不行妄語亦不
 教人妄語見人妄語者意不喜樂是謂智者
 而護其口復次智者不行綺語惡口鬪亂彼
 此亦不教人使行綺語惡口鬪亂如是智者
 成就口四行云何智者成就身三行於是智
 者思惟身行無所觸犯然復智者自不殺生
 亦不教人殺生見人殺者心不喜樂自不偷
 竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不姪洩
 見他女色心不起想亦不教人使行姪洩設
 見老母視之如已親中者如姊小者如妹意

無高下如是智者身成就三行是謂智者所
 行如是比丘有此三相是故諸比丘愚者三
 相常當捨離此三智者所行不廢斯須如是
 諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時世尊告諸比丘有此三法不可覺知不見
 不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見
 聞云何為三所謂賢聖戒不可覺知不見不
 聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞

賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞如
今我身并及爾等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖
三昧賢聖智慧比自悉成就不復受有已斷生
死根原是故諸比丘當念修行此三法如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歎
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三法甚可愛敬世人所
貪云何爲三所謂少壯甚可愛敬世人所貪
無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世

人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人
所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人
所貪然更有三法不可愛敬世人所不貪云
何爲三雖有少壯然必當老不可愛敬世人
所不貪比丘當知雖有無病然必當病不可
愛敬世人所不貪三比丘當知雖有壽命然必
當死不可愛敬世人所不貪是故比丘雖有
少壯當求不老至涅槃界雖有無病當求方
便使不有病雖有壽命當求方便使不命終
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

聞智是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如來不出世時衆生入地獄亦復如是是時女人入地獄多於男子所以然者比丘當知以三事故衆生之類身壞命終入三惡趣云何爲三所謂貪欲睡眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習翫三法而自娛樂云何爲三晨朝以嫉妬心而自纏絡若至日中復以睡眠結而自纏絡句暮以

貪欲心而自纏絡以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法爾時世尊便說此偈

嫉妬睡眠掉 貪欲是惡法 牽人至地獄
至竟無解脫 是以當捨離 嫉妬及睡調

亦當捨於欲 莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妬無慳恡心常行惠施不著睡眠當行不淨觀不著貪欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

