

經

中阿含經

卷第二十六
之三

德

C40

4514

74

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
發微矣塔院府中永
為學子不致遺失院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

中阿含經卷第二十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品師子吼經第七

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑
爾時世尊告諸比丘此中有第一沙門第二第三第
四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵
志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘或有異學
來問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作
如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更
無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆

中作如是正師子吼比丘汝等應如是答異學諸賢
我世尊有知有見如來無所著等正覺說四法因此
四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三
第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門
梵志我等隨在衆中作如是正師子吼云何爲四諸
賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉
事諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說此
四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門
第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切
空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼

丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂我尊師
也信法謂我法也戒德具足謂我戒也愛敬同道恭
恪奉事謂我同道出家及在家者也諸賢沙門瞿曇
及我等此二種說有何勝有何意有何差別耶比丘
汝等應如是問異學諸賢爲一究竟爲衆多究竟耶
比丘若異學如是答諸賢有一究竟無衆多究竟比
丘汝等復問異學諸賢爲有欲者得究竟是耶爲無
欲者得究竟是耶比丘若異學如是答無欲者得究
竟是非有欲者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢
爲有恚者得究竟是耶爲無恚者得究竟是耶比丘

若異學如是答無患者得究竟是非有患者得究竟
是比丘汝等復問異學諸賢爲有癡者得究竟是耶
爲無癡者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無
癡者得究竟是非有癡者得究竟是比丘汝等復問
異學諸賢爲有愛有受者得究竟是耶爲無愛無受
者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無愛無受
者得究竟是非有愛有受者得究竟是比丘汝等復
問異學諸賢爲無慧不說慧者得究竟是耶爲有慧
說慧者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢有慧
說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是比丘

汝等復問異學諸賢爲有憎有諍者得究竟是耶爲
無憎無諍者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢
無憎無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是比
丘汝等爲異學應如是說諸賢是爲如汝等說有一
究竟是非衆多究竟是無欲者得究竟是非有欲者
得究竟是無患者得究竟是非有患者得究竟是無
癡者得究竟是非有癡者得究竟是無愛無受者得
究竟是非有愛有受者得究竟是有慧說慧者得究
竟是非無慧不說慧者得究竟是無憎無諍者得究
竟是非有憎有諍者得究竟是若有沙門梵志依無

量見彼一切依倚二見有見及無見也若依有見者
彼便著有見依倚有見依倚住有見憎讓無見若依
無見者彼便著無見依倚無見倚住無見憎諍有見
若有沙門梵志不知因不知集不知滅不知盡不知
味不知患不知出要如真者彼一切有欲有患有癡
有愛有受無慧非說慧有憎有諍彼則不離生老病
死亦不能脫愁感啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有沙
門梵志於此二見知因知集知滅知盡知味知患知
出要如真者彼一切無欲無患無癡無愛無受有慧
說慧無憎無諍彼則得離生老病死亦能得脫愁感

啼哭憂苦懊惱則得苦邊或有沙門梵志施設斷受
然不施設斷一切受施設斷欲受不施設斷戒受見
受我受所以者何彼沙門梵志不知三處如真是故
彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志
施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受不
施設斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知二處
如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有
沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲
受戒受見受不施設斷我受所以者何彼沙門梵志
不知一處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

切受如是法律若信尊師者彼非正非第二若信法者亦非正非第一若具足戒德者亦非正非第一若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一若有如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼施設斷受於現法中施設斷一切受施設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習從何而生以何爲本此四受因無明習無明從無明生以無明爲本若有比丘無明已盡明已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因緣必般涅槃生已盡亮

行已立所作已辦不更受有知如真如是正法律若信尊師者是正是第一若信法者是正是第一若戒德具足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一諸賢我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志以是故我等隨在衆中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品優曇婆羅經第八

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時

有一居士名曰實意彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供養禮事於是實意居士作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我寧可往優曇婆羅林詣異學園於是實意居士卽往優曇婆羅林詣異學園彼時優曇婆羅林異學園中有一異學名曰無恚在彼中尊爲異學師衆人所敬多所降伏爲五百異學之所推宗在衆調亂音聲高大說種種鳥論語論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦女論童女論婬女論世俗論非道論海論國論如是比說種種鳥論比集在彼坐於是異學無恚遙見實意居士來卽勅已

衆皆令嘿然諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自斂攝所以者何實意居士來是沙門瞿曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重在家住止居王舍城者彼爲第一彼不語樂嘿然自收斂若彼知此衆嘿然住者彼或能來於是異學無恚令衆嘿然自亦嘿然於是實意居士往詣異學無恚所共相問訊却坐一面實意居士語曰無恚我佛世尊若在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐是佛世尊如斯之比在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼

在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼佛世尊初不一日
一夜共聚集會如汝今日及眷屬也於是異學無恚
語曰居士止止汝何由得知沙門瞿曇空慧解脫此
不足說或相應或不相應或順或不順彼沙門瞿曇
行邊至邊樂邊至邊住邊至邊猶如瞎牛在邊地食
行邊至邊樂邊至邊住邊至邊彼沙門瞿曇亦復如
是居士若彼沙門瞿曇來此衆者我以一論滅彼如
弄空瓶亦當爲彼說瞎牛喻於是異學無恚告已衆
曰諸賢沙門瞿曇儻至此衆若必來者汝等莫敬從
座而起叉手向彼莫請令坐預留一座彼到此已作

如是語瞿曇有座欲坐隨意爾時世尊在於宴坐以
淨天耳出過於人聞實意居士與異學無恚共論如
是則於晡時從宴坐起往詣優曇婆羅林異學園中
異學無恚遙見世尊來卽從座起偏袒著衣叉手向
佛讚曰善來沙門瞿曇久不來此願坐此座彼時世
尊作如是念此愚癡人自違其要世尊知已卽坐其
牀異學無恚便與世尊共相問訊却坐一面世尊問
曰無恚向與實意居士共論何事以何等故集在此
坐異學無恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇有何
等法謂教訓弟子弟子受教訓已令得安隱盡其形

壽淨修梵行及受說瞿曇向與實意居士共論如是以是之故集在此坐實意居士聞彼語已便作是念此異學無慧異哉妄語所以者何在佛面前欺誑世尊世尊知已語曰無慧我法甚深甚奇甚特難覺難知難見難得謂我教訓弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修梵行亦爲他說無慧若汝師宗所可不了憎惡行者汝以問我我必能答令可汝意於是調亂異學衆等同音共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何乃能自捨已宗而以他宗隨人所問於是異學無

慧自勅已衆令嘿然已問曰瞿曇不了可憎行云何得具足云何不得具足於是世尊答曰無慧或有沙門梵志僇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甔取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不求來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七得以七得爲足

或日一食以一食爲足或二三四五六七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食糝米或食雜麴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鬚或有拔髮或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺爲牀或有臥果以果爲牀或有事水晝夜手扞或有事火竟宿然之或事日月尊祐大德又手向彼如此之

比受無量苦學煩熱行無恙於意云何不了可憎行如是爲具足爲不具足異學無恙答曰瞿曇如是不了可憎行爲具足非不具足世尊復語曰無恙我爲汝說此不了可憎具足行爲無量穢所汗異學無恙問曰瞿曇云何爲我說此不了可憎具足行爲無量穢所汗耶世尊答曰無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲無恙若有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲者是謂無恙行苦行者穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣無恙若有一精苦行苦行因此精

苦行苦行仰視日光吸服日氣者是謂無恙行苦行者穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦行苦行已心便繫著無恙若有一精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦行苦行已心便繫著者是謂無恙行苦行者穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行自貴賤他者是謂無恙行苦行者穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦我行甚難無恙若有一精苦行苦行因此精

苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦我行甚難者是謂無恙行苦行者穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便起嫉妬言何爲敬重供養禮事於我所以者何我行苦行若見沙門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便起嫉妬言何爲敬重供養禮事於我所以者何我行苦行若見沙門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行若見沙無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙

行因此精苦行苦行瞋纏不語結慳嫉諛諛欺誑無
慙無愧無患若有一精苦行苦行因此精苦行苦行
瞋纏不語結慳嫉諛諛欺誑無慙無愧者是謂無患
行苦行者穢復次無患或有一精苦行苦行因此精
苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒無患若有一
精苦行苦行因此精苦行苦行妄言兩舌麤言綺語
具惡戒者是謂無患行苦行者穢復次無患或有一
精苦行苦行因此精苦行苦行不信懈怠無正念正
智有惡慧無患若有一精苦行苦行因此精苦行苦
行不信懈怠無正念正智有惡慧者是謂無患行苦

行者穢無患我不爲汝說此不了可憎具足行無量
穢所汗耶異學無患答曰如是瞿曇爲我說此不了
可憎具足行無量穢所汗無患我復爲汝說此不了
可憎具足行不爲無量穢所汗異學無患復問曰云
何瞿曇爲我說此不了可憎具足行不爲無量穢所
汗耶世尊答曰無患或有一精苦行苦行因此精苦
行苦行不惡欲不念欲無患若有一精苦行苦行因
此精苦行苦行不惡欲不念欲者是謂無患行苦行
者無穢復次無患或有一精苦行苦行因此精苦行
苦行不視日光不服日氣無患若有一精苦行苦行

因此精苦行苦行不視日光不服日氣者是謂無恙
行苦行者無穢復次無恙或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行而不貢高得精苦行苦行已心不繫著
無恙若有一精苦行苦行因此精苦行苦行而不貢
高得精苦行苦行已心不繫著者是謂無恙行苦行
者無穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行
苦行不自貴不賤他無恙若一精苦行苦行因此精
苦行苦行不自貴不賤他者是謂無恙行苦行者無
穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行
不至家家而自稱說我行精苦行我行甚難無恙若

有一精苦行苦行因此精苦行苦行不至家家而自
稱說我行精苦我行甚難者是謂無恙行苦行者無
穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精苦行苦行
若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不起嫉妬
言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應敬重供養禮
事於我所以者何我行苦行無恙若有一精苦行苦
行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供
養禮事者不起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門
梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行者
是謂無恙行苦行者無穢復次無恙或有一精苦行

苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重
供養禮事者不面訶此沙門梵志言何爲敬重供養
禮事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節
種子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種子燒
亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復
如是無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不面訶此沙
門梵志言何爲敬重供養禮事汝多欲多求常食食
根種子樹種子果種子節種子子種子爲五猶如暴
雨多所傷害五穀種子燒亂畜生及於人民如是彼

沙門梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行苦行
者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行
苦行不愁癡恐怖不恐懼密行不疑恐失名不增伺
放逸無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不
愁癡恐怖不恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸者
是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行
苦行因此精苦行苦行不生身見邊見邪見見取不
難爲意無節限爲諸沙門梵志可通法而通無恚若
有一精苦行苦行因此精苦行苦行不生身見邊見
邪見見取不難爲意無節限爲諸沙門梵志可通法

而通者是謂無恙行苦行者無穢復次無恙或有一
精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉
諛諂欺誑無慙無愧無恙若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無
愧者是謂無恙行苦行者無穢復次無恙或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語
不具惡戒無恙若有一精苦行苦行因此精苦行苦
行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒者是謂無恙行
苦行者無穢復次無恙或有一精苦行苦行因此精
苦行苦行無不信懈怠有正念正智無有惡慧無恙

若有一精苦行苦行因此精苦行苦行無不信懈怠
有正念正智無惡慧者是謂無恙行苦行者無穢無
恙我不爲汝說此不了可憎具足行不爲無量穢所
汙耶異學無恙答曰如是瞿曇爲我說此不了可憎
具足行不爲無量穢所汙耶異學無恙問曰瞿曇此不
了可憎行是得第一得真實耶世尊答曰無恙此不
了可憎行不得第一不得真實然有二種得皮得節
異學無恙復問曰瞿曇云何此不了可憎行得表皮
耶世尊答曰無恙此或有一沙門梵志行四行不殺
生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不

教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言
彼行此四行樂而不進心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極
廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊無恚於意
云何如是此不了可憎行得表皮耶無恚答曰瞿曇
如是此不了可憎行得表皮也瞿曇云何此不了可
憎行得節耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四
行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取

他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不
同妄言彼行此四行樂而不進彼有行有相貌憶本
無量昔所經歷或一生二生百生千生成劫敗劫無
量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓
如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如
是久住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在此
如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是
長壽如是久住如是壽命訖無恚於意云何如是此
不了可憎行得節耶無恚答曰瞿曇如是此不了可
憎行得節也瞿曇云何此不了可憎行得第一得真

實耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清淨天眼出過於人見此衆生歿時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上無恚於意

云何如是此不了可憎行得第一得真實耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得第一得真實也瞿曇云何此不了可憎行作證故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶世尊答曰無恚非因此不了可憎行作證故我弟子依我行梵行也無恚更有異最上最妙最勝爲彼證故我弟子依我行梵行於是調亂異學衆等發高大聲如是如是爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行於是異學無恚自勅已衆令嘿然已白曰瞿曇何者更有異最上最妙最勝爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶於是世尊答

曰無恙若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世間彼捨
五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成
就遊彼已如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不
動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦集
知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏知此漏集知
此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心
解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真無恙是謂更
有異最上最妙最勝爲彼證故我弟子依我行梵行

於是實意居士語曰無恙世尊在此汝今可以一論
滅如弄空瓶說如瞎牛在邊地食世尊聞已語異學
無恙曰汝實如是說耶異學無恙答曰實如是瞿曇
世尊復問曰無恙汝頗曾從長老舊學所聞如是過
去如來無所著等正覺若有無事處山林樹下或有
高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐諸佛
世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離
無惡無有人民隨順宴坐在遠離處常樂宴坐安
隱快樂彼初不一日一夜共聚集會如汝今日及眷
屬耶異學無恙答曰瞿曇我曾從長老舊學所聞如

是過去如來無所著等正覺若有無事處山林樹下
或有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐
諸佛世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲
遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴
坐安隱快樂初不一日一夜共聚集會如我今日及
眷屬也無恙汝不作是念如彼世尊在無事處山林
樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼沙門瞿曇
學正覺道耶異學無恙答曰瞿曇我若知者何由當
復作如是說一論便滅如弄空瓶說瞎牛在邊地食

耶世尊語曰無恙我今有法善善相應彼彼解脫句
能以作證如來以此自稱無畏諸比丘我弟子來無
諛諂不欺誑質直無虛我訓隨教已必得究竟智無
恙若汝作是念沙門瞿曇貪師故說法汝莫作是念
以師還汝我其爲汝說法無恙若汝作是念沙門瞿
曇貪弟子故說法汝莫作是念弟子還汝我其爲汝
說法無恙若汝作是念沙門瞿曇貪供養故說法汝
莫作是念供養還汝我其爲汝說法無恙若汝作是
念沙門瞿曇貪稱譽故說法汝莫作是念稱譽還汝
我其爲汝說法無恙若汝作是念我若有法善善相

應彼彼解脫句能以作證彼沙門瞿曇奪我滅我者
汝莫作是念以法還汝我其爲汝說法於是大衆默
然而住所以者何彼爲魔王所制持故彼時世尊告
實意居士曰汝看此大衆默然而住所以者何彼爲
魔王所制持故彼令異學衆無有異學作是念我試
於沙門瞿曇所修行梵行世尊知己爲實意居士說
法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴
仰成就歡喜已卽從座起便接實意居士臂以神足
飛乘虛而去佛說如是實意居士聞佛所說歡喜奉
行

因品願經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
有一比丘在遠離獨住閑居靜處宴坐思惟心作是
念世尊慰勞共我語言爲我說法得具足戒而不廢
禪成就觀行於空靜處於是比丘作是念已則於晡
時從宴坐起往詣佛所世尊遙見彼比丘來因彼比
丘故告諸比丘汝等當願世尊慰勞共我語言爲我
說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我有親族令彼因我身壞命終必昇善處乃生
天上得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

當願諸施我衣被飲食牀榻湯藥諸生活具令彼此施有大功德有大光明獲大果報得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我能忍飢渴寒熱蚊蟲蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐不樂若生不樂心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生恐怖心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我若生三惡不善之念欲念恚念害念爲此三

惡不善之念心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行於空

靜處比丘當願我息解脫離色得無色如其像定身
作證成就遊以慧而觀斷漏知漏得具足戒而不廢
禪成就觀行於空靜處比丘當願我如意足天耳智
他心智宿命智生滅智諸漏已盡而得無漏心解脫
慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真得具足戒而
不廢禪成就觀行於空靜處於是彼比丘聞佛所說
善受善持卽從座起稽首佛足遶三匝而去彼比丘
受佛此教閑居靜處宴坐思惟修行精勤心無放逸
因閑居靜處宴坐思惟修行精勤心無放逸故若族

姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就
遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼
尊者知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

因品想經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘若有沙門梵志於地有地想地卽是
神地是神所神是地所彼計地卽是神已便不知地
如是水火風神天王主梵天無煩無熱彼於淨有淨

想淨卽是神淨是神所神是淨所彼計淨卽是神已
便不知淨無量空處無量識處無所有處非有想非
無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從
此世至彼世從彼世至此世彼於一切有一切想一
切卽是神一切是神所神是一切所彼計一切卽是
神已便不知一切若有沙門梵志於地則知地地非
是神地非神所神非地所彼不計地卽是神已彼便
知地如是有水火風神天王主梵天無煩無熱彼於淨
則知淨淨非是神淨非神所神非淨所彼不計淨卽
是神已彼便知淨無量空處無量識處無所有處非

有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意
所思從此世至彼世從彼世至此世彼於一切則知
一切一切非是神一切非神所神非一切所彼不計
一切卽是神已彼便知一切我於地則知地地非是
神地非神所神非地所我不計地卽是神已我便知
地如是有水火風神天王主梵天無煩無熱我於淨則
知淨淨非是神淨非神所神非淨所我不計淨卽是
神已我便知淨無量空處無量識處無所有處非有
想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所
思從此世至彼世從彼世至此世我於一切則知一

一切一切非是神一切非神所神非一切所我不計一切卽是神已我便知一切佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品第十竟

中阿含經卷第二十六

音釋

恪苦各切瞎許鎔切保郎果切櫬苦回切稂千例切

名慳也躡目盲也躡徂尊切攄赤體也攄神與切

金墮居上于玉德爲法繆希雍施銀刻此卷

崇禎十五年仲春月本邑顧龍山識

中阿含經卷第二十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品第十

有十經

第二小土城誦

二林觀心二 達奴波法本 優陀羅蜜丸

瞿曇彌在後

林品林經上第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得

涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼
一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已
若無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫
不得解脫諸漏不盡不得漏盡不修無上安隱涅槃
然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生
活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出
家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲
諸生活具故然我依此林住或無正念不得正念其
心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不
得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所

須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不
難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林
住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得
定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得
無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀
榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依
此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定
而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡
不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲
食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比

丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼此丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得

彼此丘依此林住依此林住已或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼此丘應作是觀我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼此丘如是觀已卽捨此林夜半而去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住或無正

念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃

槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品林經下第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難

得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切

求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼

一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已
所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者
所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚
難可得彼比丘應作是觀我依此林住所爲出家學
道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲
食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比
丘如是觀已卽捨此林夜半而去莫與彼別比丘者
依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門
義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸
生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依

此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我得
學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切
求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住所爲
出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣
被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得
彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如
依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時

世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自
善觀察於已心應學如是云何比丘善自觀心比丘
者若有此觀必多所饒益我爲得內止不得最上慧
觀法耶我爲得最上慧觀法不得內止耶我爲不得
內止亦不得最上慧觀法耶我爲得內止亦得最上
慧觀法耶若比丘觀已則知我得內止不得最上慧
觀法者彼比丘得內止已當求最上慧觀法彼於後
時得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得
最上慧觀法不得內止者彼比丘住最上慧觀法已
當求內止彼於後時得最上慧觀法亦得內止若比

丘觀已則知我不得內止亦不得最上慧觀法者如
是比丘不得此善法爲欲得故便以速求方便學極
精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求
方便救頭救衣如是比丘不得此善法爲欲得故便
以速求方便學極精勤正念正智忍不令退彼於後
時卽得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我
得內止亦得最上慧觀法彼比丘住此善法已當求
漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說
得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡
不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我

說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是
衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不
得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不
得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如
是我我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習
人便增長善法衰退惡不善法者如是我我說得與
狎習彼可習法知如真已不可習法亦知如真彼可習
法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便
習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退
惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經下第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自
善觀察於已心應學如是云何比丘善自觀心比丘
者若有此觀必多所饒益我爲多行增伺爲多行無
增伺我爲多行瞋恚心爲多行無瞋恚心我爲多行
睡眠纏爲多行無睡眠纏我爲多行掉貢高爲多行
無掉貢高我爲多行疑惑爲多行無疑惑我爲多行
身諍爲多行無身諍我爲多行穢汙心爲多行無穢

汗心我爲多行信爲多行不信我爲多行精進爲多
行懈怠我爲多行念爲多行無念我爲多行定爲多
行無定我爲多行惡慧爲多行無惡慧若比丘觀時
則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍
穢汗心不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲
滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正
智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救
衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學
極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多
行無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無

身諍無穢汗心有信有進有念有定多行無惡慧者
彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何
我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說
不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是
衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善
法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀
榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎
習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長
惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何
人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不

善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品達梵行經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟雲拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡

諸漏汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知

漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明纏者爲諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如謂或有漏生地獄中或有漏生畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦

不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛爲覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅道謂八

支聖道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道若比丘如是知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡一切覺云何知想謂有四想比丘者小想亦知大想亦知無量想亦知無所有處想亦知是謂知想云何知想所因生謂更樂也因更樂則便有想是謂知想所因生云何知想有報謂說也隨其想便說是謂知想有報云何知想勝如謂或有想想色或有想想聲或有想想香或有想想味或有想想觸是謂知想勝如云何知想滅盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡云何知想滅道謂

八支聖道正見乃至正定爲八是謂知想滅道若比丘如是知想想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道者是謂達梵行能盡一切想云何知欲謂有五欲功德可愛可喜美色欲想應甚可樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸是謂知欲云何知欲所因生謂更樂也因更樂則便有欲是謂知欲所因生云何知欲有報謂隨欲種愛樂著而住彼因此受報有福處無福處不動處是謂知欲有報云何知欲勝如謂或有欲欲色或有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味或有欲欲觸是謂知欲勝如

云何知欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲滅盡云
何知欲滅道謂入支聖道正見乃至正定爲八是謂
知欲滅道若比丘如是知欲知欲所因生知欲受報
知欲勝如知欲滅盡知欲滅道者是謂達梵行能盡
一切欲云何知業謂有二業思已思業是謂知業云
何知業所因生謂更樂也因更樂則便有業是謂知
業所因生云何知業有報謂或有業黑有黑報或有
業白有白報或有業黑白黑白報或有業不黑不白
無報業業盡是謂知業有報云何知業勝如謂或有
業生地獄中或有業生畜生中或有業生餓鬼中或

有業生天上或有業生人間是謂知業勝如云何知
業滅盡謂更樂滅業便滅是謂知業滅盡云何知業
滅道謂入支聖道正見乃至正定爲八是謂知業滅
道若比丘如是知業知業所因生知業有報知業勝
如知業滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一切業
云何知苦謂生苦苦老苦病苦苦死苦怨憎會苦愛別離
苦所求不得苦畧五盛陰苦是謂知苦云何知苦所
因生謂愛也因愛生苦是謂知苦所因生云何知苦
有報謂或有苦微遲滅或有苦微疾滅或有苦盛遲
滅或有苦盛疾滅苦苦盡是謂知苦有報云何知苦

勝如謂不多聞愚癡凡夫不遇善知識不御聖法身
生覺極苦甚重苦命將欲絕出此從外更求於彼或
有沙門梵志持一句呪或二三四多句呪或持百句
呪彼治我苦如是因求生苦因集生苦苦滅是謂知
苦勝如云何知苦滅盡謂愛滅苦便滅是謂知苦滅
盡云何知苦滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八
是謂知苦滅道若比丘如是知苦苦所因生知苦
有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道者是謂達梵行
能盡一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

林品阿奴波經第六

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在阿奴波跋耆都邑爾
時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰阿難共
汝往至阿夷羅和帝河浴尊者阿難白曰唯然於是
世尊將尊者阿難往至阿夷羅和帝河脫衣岸上便
入水浴浴已還出拭體著衣爾時尊者阿難執扇扇
佛於是世尊廻顧告曰阿難提和達哆以放逸故墮
極苦難必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿
難汝不曾從諸比丘聞謂我一向記提和達哆必至
惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶尊者阿難白

曰唯然爾時有一比丘語尊者阿難世尊以他心智
知提和達哆心故一向記提和達哆必至惡處生地
獄中住至一劫不可救濟耶世尊告曰阿難彼比丘
或有小或有中或有大或年少不自知所以者何如
來已一向記彼故有疑惑阿難我不見此世天及魔
梵沙門梵志從人至天謂我一向記如提和達哆所
以者何阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄
中住至一劫不可救濟阿難若我見提和達哆有白
淨法如一毛許我便不一向記提和達哆必至惡處
生地獄中住至一劫不可救濟阿難我以不見提和

達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆
必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難猶去
村不遠有大深廁或人墮中沒在其底若人來爲起
大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂彼人來
已旋轉視之而作是說此人可得一處如毛髮許糞
所不汙令我得捉挽出之耶彼遍觀視不見此人
有一淨處如毛髮許糞所不汙可得手捉挽出之也如
是阿難若我見提和達哆有白淨法如一毛者我不
一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不
可救濟阿難以我不見提和達哆有白淨法如一毛

許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住
至一劫不可救濟於是尊者阿難啼泣以手拭淚白
曰世尊甚奇甚特謂世尊一向記提和達哆必至惡
處生地獄中住至一劫不可救濟世尊告曰如是阿
難如是阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄
中住至一劫不可救濟阿難若汝從如來聞大人根
智分別者必得上信如來而懷歡喜於是尊者阿難
叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世
尊爲諸比丘說大人根智分別者諸比丘從世尊聞
當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我今爲汝

說大人根智分別尊者阿難受教而聽世尊告曰阿
難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成
就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人
滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有
善根而不斷絕從此善根當復更生善如是此人得
清淨法阿難猶如平旦日初出時闇滅明生阿難於
意云何日轉昇上至于食時闇已滅明已生耶尊者
阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他
人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以
他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人

善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剗不爲風熱所傷秋時密藏若彼居士善治良田以種灑中隨時雨溉阿難於意云何此種寧得轉增長不尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知

諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如下晡日垂沒時明滅闇生阿難於意云何彼日已沒明已滅闇已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是

此人得衰退法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剖
不爲風熱所傷秋時密藏若使居士善治良田以種
灑中雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶
尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智
觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後
時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法
此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必
當斷絕如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根
智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智
觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡

不善法一向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老
病歿因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿
難猶如種子腐壞破剖爲風熱所傷秋時不密藏若
彼居士非是良田又不善治便下種子雨不隨時阿
難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不
也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見
此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充滿
穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病歿因如是此人
身壞命終必至惡處生地獄中阿難是謂如來大人
根智如是如來正知諸法本於是尊者阿難叉手向

佛白曰世尊已說如此三種之人寧可更說異三種人耶世尊告曰可說也阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難猶如然火始然之時盡然一焰彼或有人益以燥草足以稿木阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他

心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難猶如然火熾然之時盡然一焰彼或有人從此盛火置平淨地或著石上阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶

尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智
觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後
時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善
法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷
絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難是謂如來大
人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他
心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人
善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是
此人卽於現世必得般涅槃阿難猶如火炭久滅已
冷彼或有人雖益以燥草足以槁木阿難於意云何

彼歟火炭寧可復得熾然之耶尊者阿難白曰不也
世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此
人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報
必生樂處而得長壽如是此人卽於現世必得般涅
槃阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本
阿難前說三人者第一人得清淨法第二人得衰退
法第三人身壞命終必至惡處生地獄中後說三人
者第一人得衰退法第二人得清淨法第三人卽於
現世得般涅槃阿難我已爲汝說大人根智如尊師
所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱

快樂我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下
空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔
此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十七

音釋

狎

胡甲切

廁

初吏切

技

淚

技武粉切

拭

也淚

漑

古

切

灌

剖

普后切

燥

蘇到切

槁

苦浩切

木

枯也

金

墮

居上手

玉

德

爲

法

友

終

希

難

以

資

冥

福

計

字

七

千

八

百

二十

個該銀三二九
泉順十五年仲春月本邑顧龍山識

中阿含經卷第二十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品諸法本經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘若諸異學來問汝等一切諸法以何
爲本汝等應當如是答彼一切諸法以欲爲本彼若
復問以何爲和當如是答以更樂爲和彼若復問以
何爲來當如是答以覺爲來彼若復問以何爲有當
如是答以思想爲有彼若復問以何爲上主當如是
答以念爲上主彼若復問以何爲前當如是答以定

爲前彼若復問以何爲上當如是答以慧爲上彼若復問以何爲真當如是答以解脫爲真彼若復問以何爲訖當如是答以涅槃爲訖是爲比丘欲爲諸法本更樂爲諸法和覺爲諸法來思想爲諸法有念爲諸法上主定爲諸法前慧爲諸法上解脫爲諸法真涅槃爲諸法訖是故比丘當如是學習出家學道心習無常想習無常苦想習苦無我想習不淨想習惡食想習一切世間不可樂想習死想知世間好惡習如是想心知世間習有習如是想心知世間習滅味患出要如真得習如是想心若比丘得習出家學道心

者得習無常想得習無常苦想得習苦無我想得習不淨想得習惡食想得習一切世間不可樂想得習死想知世間好惡得習如是想心知世間習有得習如是想心知世間習滅味患出要如真得習如是想心者是謂比丘斷愛除結正知正觀諸法已便得苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品優陀羅經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘優陀羅羅摩子彼在衆中數如是說於此生中觀此覺此不知癰本然後具知癰本優陀

羅羅摩子無一切知自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅羅摩子如是見如是說有者是病是癰是刺設無想者是愚癡也若有所覺是止息是最妙謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受於身自著身已修習乃至非有想非無想處身壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已復來此間生於狸中此比丘正說者於此生中觀此覺此不知癰本然後具知癰本云何比丘正觀耶比丘者知六更觸知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀也云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知味知患知出要

以慧知如真是謂比丘覺云何比丘不知癰本然後具知癰本比丘者知有愛滅拔其根本至竟不復生是謂比丘不知癰本然後具知癰本癰者謂此身也色蘊四大從父母生飲食長養衣被按摩澡浴強忍是無常法壞法散法是謂癰也癰本者謂三愛也欲愛色愛無色愛是謂癰本癰一切漏者謂六更觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏嗅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂癰一切漏比丘我已爲汝說癰說癰本如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作

至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸
勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品蜜丸喻經第九

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在加維羅衛爾時世尊
過夜平旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中
後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹
林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師壇結跏趺
坐於是執杖釋拄杖而行中後彷徨往詣佛所共相
問訊拄杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何爲宗本

說何等法世尊答曰釋若一切世間天及魔梵沙門
梵志從人至天使不鬪諍修習離欲清淨梵行捨離
諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是
於是執杖釋聞佛所說不是不非執杖釋奮頭而去
於是世尊執杖釋去後不久則於晡時從宴坐起往
詣講堂比丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平旦著
衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中後收舉衣鉢
澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中
入彼大林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是執杖
釋拄杖而行中後彷徨來詣我所共相問訊拄杖立

我前問我曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法我答
曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使
不鬪諍修習離欲清淨梵行捨離諂曲除悔不著有
非有亦無想是我宗本說亦如是彼執杖釋聞我所
說不是不非執杖釋奮頭而去於是有一比丘卽從
座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間
天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍云何修習
離欲得清淨梵行云何捨離諂曲除悔不著有非有
亦無想耶世尊告曰比丘若人所因念出家學道思
想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住

是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪
諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是
說苦邊佛說如是卽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卽從
座起入室宴坐若人所因念出家學道思想修習及
過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊
欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛
諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼
復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復
作是念尊者大迦旃延常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
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白曰尊者大
迦旃延當知世尊略說此義不廣分別卽從座起入
室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過
去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲
使悲使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂
欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等
便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等

復作是念尊者大迦旃延常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
法法王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王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緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者

因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉誑諛妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉誑諛妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊諸賢比丘

者除眼除色除眼識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然如是耳鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然然諸賢比丘者因眼因色因眼識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處如是耳鼻舌身因意因法因意識有更觸施設更

觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使慧使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊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

卽從座起遶尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽
首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣
分別卽從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以
此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉我弟子中
有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此
義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦
旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說
觀義應如是也比丘猶如有人因行無事處山林樹
間忽得蜜丸隨彼所食而得其味如是族姓子於我
此正法律隨彼所觀而得其味觀眼得味觀耳鼻舌

身意得味爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難
叉手向佛白曰世尊此法名何等我當云何奉持世
尊告曰阿難此法名爲蜜丸喻汝當受持於是世尊
告諸比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀所以者何
比丘此蜜丸喻有法有義梵行之本趣道趣覺趣於
涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道者當善受持此蜜丸喻佛說如是尊者阿難及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品瞿曇彌經第十

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在加維羅衛尼拘類樹

園與大比丘衆俱受夏坐爾時瞿曇彌大愛道往詣
佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四
沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無
家學道耶世尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人
於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌如是汝
剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇
彌大愛道爲佛所制稽首佛足繞三帀而去爾時諸
比丘爲佛治衣世尊不久於釋羈瘦受夏坐竟補治
衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道
聞諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋羈瘦受夏坐竟

補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大
愛道聞已復詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊
女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律
中至信捨家無家學道耶世尊亦再告曰止止瞿曇
彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家
學道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽
淨修梵行於是瞿曇彌大愛道再爲佛所制稽首佛
足繞三帀而去彼時世尊於釋羈瘦受夏坐竟補治
衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道
聞世尊於釋羈瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝

永持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道卽與舍夷諸老母
俱隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩提捷尼精舍
於是瞿曇彌大愛道復詣佛所稽首佛足却住一面
白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於
此正法律中至信捨家無家學道耶世尊至三告曰
止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信
捨家無家學道瞿曇彌大愛道如是汝剃除頭髮著
袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道三
爲世尊所制稽首佛足繞三匝而去彼時瞿曇彌大
愛道塗跣汗足塵土全體疲極悲泣住立門外尊者

阿難見瞿曇彌大愛道塗跣汗足塵土全體疲極悲
泣住立門外見已問曰瞿曇彌以何等故塗跣汗足
塵土全體疲極悲泣住立門外瞿曇彌大愛道答曰
尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨家無家
學道尊者阿難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白
如是事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊
者阿難往詣佛所稽首佛足叉手向佛白曰世尊女
人可得第四沙門果耶因此故女人得於此正法律
中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難汝莫
作是念女人得於此正法律中至信捨家無家學道

阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學
道者令此梵行便不得久住阿難猶如人家多女少
男者此家爲得轉興盛耶尊者阿難白曰不也世尊
如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無
家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田及麥
田中有穢生者必壞彼田如是阿難若使女人得於
此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得
久住尊者阿難復白曰世尊瞿曇彌大愛道爲世尊
多所饒益所以者何世尊毋亡後瞿曇彌大愛道鞠
養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇彌大愛

道多饒益我謂毋亡後鞠養於我阿難我亦多饒益
於瞿曇彌大愛道所以者何阿難瞿曇彌大愛道因
我故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道
成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧
離殺斷殺離不與取斷不與取離邪淫斷邪淫離妄
言斷妄言離酒斷酒阿難若使有人因人故得歸佛
歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉
持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離
不與取斷不與取離邪淫斷邪淫離妄言斷妄言離
酒斷酒阿難設使此人爲供養彼人衣被飲食臥具

湯藥諸生活具至盡形壽不得報恩阿難我今爲女人施設八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如魚師及魚師弟子深水作塲爲守護水不令流出如是阿難我今爲女人說八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八阿難比丘尼當從比丘求受具足阿難我爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半月半月往從比丘受教阿難我爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若住止處設無比丘者比丘尼便不得受夏坐阿

難我爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑阿難我爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若比丘不聽比丘尼問者比丘尼則不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇阿難我爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯阿難我爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼若

犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢阿難
我爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯女人
奉持盡其形壽阿難比丘尼受具足雖至百歲故當
向始受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事又手
問訊阿難我爲女人施設此第八尊師法謂女人不
當犯女人奉持盡其形壽阿難我爲女人施設此八
尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若
瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者是此正法律中
出家學道得受具足作比丘尼於是尊者阿難聞佛
所說善受善持稽首佛足繞三匝而去往詣瞿曇彌

大愛道所語曰瞿曇彌女人得於此正法律中至信
捨家無家學道瞿曇彌大愛道世尊爲女人施設此
八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何
爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足瞿曇彌世
尊爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人
奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼半月半月往從比丘
受教瞿曇彌世尊爲女人施設此第二尊師法謂女
人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若住止處無
比丘者比丘尼不得受夏坐瞿曇彌世尊爲女人施
設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形

壽瞿曇彌比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事
求見聞疑瞿曇彌世尊爲女人施設此第四尊師法
謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若比丘
不聽比丘尼問者比丘尼不得問比丘經律阿毗曇
若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊爲
女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽瞿曇彌比丘尼不得說比丘所犯比丘得
說比丘尼所犯瞿曇彌世尊爲女人施設此第六尊
師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比
丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不

慢瞿曇彌世尊爲女人施設此第七尊師法謂女人
不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受具足
雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作禮
恭敬承事叉手問訊瞿曇彌世尊爲女人施設此第
八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇
彌世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女
人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊如是說若瞿曇彌大
愛道奉持此八尊師法者此是正法律中出家學道
得受具足作比丘尼於是瞿曇彌大愛道白曰尊者
阿難聽我說喻智者聞喻則解其義尊者阿難猶刹

利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗
身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼
女求利及饒益求安穩快樂以青蓮華鬘或薝蔔華
鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟多華鬘持
與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭如是尊者阿
難世尊爲女人施設此八尊師法我盡形壽頂受奉
持爾時瞿曇彌大愛道於正法律中出家學道得受
具足作比丘尼彼時瞿曇彌大愛道於後轉成大比
丘尼衆與諸長老上尊比丘尼爲王者所識又修梵
行共俱往詣尊者阿難所稽首作禮却住一面白曰

尊者阿難當知此諸比丘尼長老上尊爲王者所識
又修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法
律甫爾不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小
稽首作禮恭敬承事又手問訊於是尊者阿難語曰
瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛
道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽
首佛足却住一面又手向佛白曰世尊今日瞿曇彌
大愛道與諸比丘尼長老上尊爲王者所識又修梵
行俱來詣我所稽首我足却住一面又手語我曰尊
者阿難此諸比丘尼長老上尊爲王者所識又修梵

行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾
不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作
禮恭敬承事叉手問訊世尊告曰止止阿難守護此
言慎莫說是阿難若使汝知如我知者不應說一句
況復如是說阿難若使女人不得於此正法律中至
信捨家無家學道者諸梵志居士當以衣布地而作
是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我
長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正
法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以頭
髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難

行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人
不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志
居士若見沙門當以手奉種種飲食任道邊待而作
是說諸尊受是食是可持是去隨意所用令我長夜
得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律
中至信捨家無家學道者諸信梵志見精進沙門敬
心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門而作是
說諸尊受是可持是去隨意所用令我長夜得利饒
益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信
捨家無家學道者此日月有大如意足有大威德有

大福祐有大威神然於精進沙門威神之德猶不相
及況復死瘦異學耶阿難若女人不得於此正法律
中至信捨家無家學道者正法當住千年今失五百
歲餘有五百年阿難當知女人不得行五事若女人
作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵
天者終無是處當知男子得行五事若男子作如來
無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者必
有是處佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

林品第十竟

第二小土
城誦訖

中阿含經卷第二十八

金璽居士于玉德爲法友繆希雍施銀刻此卷
以資冥福計字六千七百六十四個該銀三兩
三錢八分二厘
崇禎十五年仲春月本邑顧龍山識

中阿含經卷第二十八

中阿含經卷第二十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品第十一

有二十
五經

第三念誦

柔輭龍象處

無常請瞻波

二十億八難

貧窮欲福田

優婆塞怨家

教曇彌降魔

賴吒優婆離

釋問及善生

商人世間福

息止至邊喻

大品柔輭經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘自我昔日出家學道爲從優遊從容

閑樂極柔輒來我在父王悅頭檀家時爲我造作種
種宮殿春殿夏殿及以冬殿爲我好遊戲故去殿不
遠復造種種若干華池青蓮華池紅蓮華池赤蓮華
池白蓮華池於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮華
赤蓮華白蓮華常水常華使人守護不通一切爲我
好遊戲故於其池岸植種種陸華修摩那華婆師華
瞻蔔華修捷提華摩頭捷提華阿提牟多華波羅賴
華爲我好遊戲故而使四人沐浴於我沐浴我已赤
梅檀香用塗我身香塗身已著新繒衣上下内外表
裏皆新晝夜常以繖蓋覆我莫令太子夜爲露所沾

晝爲日所炙如常他家麤麤麥飯豆羹薑菜爲第一
食如是我父悅頭檀家最下使人粳粳餚饌爲第一
食復次若有野田禽獸最美禽獸堤帝邏和吒劫賓
闍邏奚米何犁泥奢拖羅米如是野田禽獸最美禽
獸常爲我設如是之食我憶昔時父悅頭檀家於夏
四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛樂初不
來下我欲出至園觀之時三十名騎揀選上乘鹵簿
前後侍從導引況復其餘我有是如意足此最柔輒
我復憶昔時看田作人止息田上往詣闍浮樹下結
跏趺坐離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得

初禪成就遊我作是念不多聞愚癡凡夫自有病法
不離於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜不自觀已
我復作是念我自有病法不離於病若我見他病而
憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如
是觀已因不病起貢高者即便自滅我復作是念不
多聞愚癡凡夫自有老法不離於老見他人老憎惡
薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有老法
不離於老若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者我
不宜然我亦有是法故如是觀已若因壽起貢高者
即便自滅不多聞愚癡凡夫爲百病貢高豪貴放逸

因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲少壯貢高
豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲
壽貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行於是世尊卽
說頌曰

病法老法	及死亡法	如法自有	凡夫見惡
若我憎惡	不度此法	我不宜然	亦有是法
彼如是行	知法離生	無病少壯	爲壽貢高
斷諸貢高	見無欲安	彼如是覺	無怖於欲
得無有想	行淨梵行		

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品龍象經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時
世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰烏陀夷共
汝往至東河澡浴尊者烏陀夷白曰唯然於是世尊
將尊者烏陀夷往至東河脫衣岸上便入水浴浴已
還出拭體著衣爾時波斯匿王有龍象名曰念作一
切妓樂歷渡東河衆人見已便作是說是龍中龍爲
大龍王爲是誰耶尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊
象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王
爲是誰耶世尊告曰如是烏陀夷如是烏陀夷象受

大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是
誰耶烏陀夷馬駱駝牛驢習行人樹生大形衆人見
已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷
若有世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口
意害者我說彼是龍烏陀夷如來於世間天及魔梵
沙門梵志從人至天不以身口意害是故我名龍於
是尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊唯願世尊加我
威力善逝加我威力令我在佛前以龍相應頌頌讚
世尊世尊告曰隨汝所欲於是尊者烏陀夷在於佛
前以龍相應頌讚世尊曰

正覺生人間 自御得正定 修習行梵跡
息意能自樂 人之所敬重 超越一切法
亦爲天所敬 無著至真人 越度一切結
於林離林去 捨欲樂無欲 如石出真金
普聞正盡覺 如日昇虛空 一切龍中高
如衆山有嶽 稱說名大龍 而無所傷害
一切龍中龍 真諦無上龍 溫潤無有害
此二是龍足 苦行及梵行 是謂龍所行
大龍信爲手 二功德爲牙 念項智慧頭
思惟分別法 受持諸法腹 樂遠離雙臂

住善息出入 內心至善定 龍行止俱定
坐定卧亦定 龍一切時定 是謂龍常法
無穢家受食 有穢則不受 得惡不淨食
捨之如師子 所得供養者 爲他慈愍受
龍食他信施 存命無所著 斷除大小結
解脫一切縛 隨彼所遊行 心無有繫著
猶如白蓮華 水生水長養 泥水不能著
妙音愛樂色 如是最上覺 世生行世間
不爲欲所染 如華水不著 猶如然火熾
不益薪不止 無薪火不傳 此火爲之滅

慧者說此喻 欲令解其義 是龍之所知

龍中龍所說 遠離淫欲恚 斷癡得無漏

龍捨離其身 此龍謂之滅

佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品說處經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘此有三說處無四無五若比丘見已
因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知
云何爲三比丘因過去世說而說如是過去世時有
比丘因未來世說而說如是未來世時有比丘因現

在世說而說如是現在世時有是謂三說處無四無
五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說
而說是我所知因所說善習得義因不說不善習得
義賢聖弟子兩耳一心聽法彼兩耳一心聽法已斷
一法修一法一法作證彼斷一法修一法一法作證
已便得正定賢聖弟子心得正定已便斷一切姪怒
癡賢聖弟子如是得心解脫解脫已便知解脫我生
已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真因其所
說有四處當以觀人此賢者可共說不可共說若使
此賢者一向論不一向答者分別論不分別答者詰

論不詰答者止論不止答者如是此賢者不得共說
亦不得共論若使此賢者一向論便一向答者分別
論分別答者詰論詰答者止論止答者如是此賢者
得共說亦得共論復次因其所說更有四處當以觀
人此賢者可共說不可共說若使此賢者於處非處
不住者所知不住者說喻不住者道跡不住者如是
此賢者不可共說亦不可共論若此賢者於處非處
住者所知住者說喻住者道跡住者如是此賢者可
得共說亦可得共論因所說時止息口行捨已所見
捨怨結意捨捨捨捨捨捨捨慢捨捨不語捨慳嫉不求

勝不伏他莫取所失說義說法說義說法已教復教
止自歡喜令彼歡喜如是說義如是說事是聖說義
是聖說事謂至竟漏盡於是世尊說此頌曰

若有諍論議 雜意懷貢高 非聖毀些德

各各相求便 但求他過失 意欲降伏彼

更互而求勝 聖不如是說 若欲得論議

慧者當知時 有法亦有義 諸聖論如是

慧者如是說 無諍無貢高 意無有厭足

無結無有漏 隨順不顛倒 正知而爲說

善說則然可 自終不說惡 不以諍論議

亦不受他諍 知處及說處 是彼之所論
如是聖人說 慧者俱得義 爲現法得樂
亦爲後世安 當知聰達者 非倒非常說
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品說無常經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘色者無常無常則苦苦則非神覺亦
無常無常則苦苦則非神想亦無常無常則苦苦則
非神行亦無常無常則苦苦則非神識亦無常無常
則苦苦則非神是爲色無常覺想行識無常無常則

苦苦則非神多聞聖弟子作如是觀修習三十七道
品無礙正思正念彼如是知如是見欲漏心解脫有
漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真若有衆生及九衆生
居乃至有想無想處行餘第一有於其中間是第一
是大是勝是最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何
世中阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰

無著第一樂 斷欲無有愛 永捨離我慢
裂壞無明網 彼得不移動 心中無穢濁
不染著世間 梵行得無漏 了知於五陰

境界七善法 大雄遊行處 離一切恐怖
成就七覺寶 具學三種學 妙稱上朋友
佛最上尊子 成就十支道 大龍極定心
是世中第一 彼則無有愛 衆事不移動
解脫當來有 斷生老病死 所作辦滅漏
興起無學智 得身最後邊 梵行第一具
彼必不由他 上下及諸方 彼無有喜樂
能爲師子吼 世間無上覺

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品請請經第五

一請字
慈井切

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大
比丘衆五百人俱共受夏坐爾時世尊月十五日說
從解脫相請請時在比丘衆前敷座而坐告諸比丘
我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊
我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊
謂汝等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩
是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶
爾時尊者舍利子亦在衆中於是尊者舍利子卽從
座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊屬之所說我是
梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊我是

梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊我是
梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝
等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶世尊
真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶世尊
諸不調者令得調御諸不息者令得止息諸不度者
而令得度諸不解脫者令得解脫諸不滅訖者令得
滅訖未得道者令其得道不施設梵行者令施設梵
行知道覺道識道說道世尊弟子於後得法受教受
訶受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意善知正
法唯然世尊不嫌我身口意行耶彼時世尊告曰舍

梨子我不嫌汝身口意行所以者何舍梨子汝有聰
慧大慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧舍
梨子汝成就實慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越
教已則便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子我
所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌汝身口意
行尊者舍梨子復再叉手向佛白曰唯然世尊不嫌
我身口意行世尊不嫌此五百比丘身口意行耶世
尊告曰舍梨子我亦不嫌此五百比丘身口意行所
以者何舍梨子此五百比丘盡得無著諸漏已盡梵
行已立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善義正

智正解脫唯除一比丘我亦本已記於現法中得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真舍梨子是故我不嫌此五百比丘身口意行尊者舍梨子復三叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行亦不嫌此五百比丘身口意行世尊此五百比丘幾比丘得三明達幾比丘得俱解脫幾比丘得慧解脫耶世尊告曰舍梨子此五百比丘九十九比丘得三明達九十比丘得俱解脫餘比丘得慧解脫舍梨子此衆無枝無葉亦無節類清淨真實得正住立爾時尊者傍耆舍亦在衆中於是尊者傍耆舍卽從座起

偏袒著衣叉手向佛白曰唯然世尊加我威力唯願善逝加我威力令我在佛及比丘衆前以如義相應而作讚頌世尊告曰傍耆舍隨汝所欲於是尊者傍耆舍在佛及比丘衆前以如義相應而讚頌曰

今十五請日 集坐五百衆 斷除諸結縛

無礙有盡仙 清淨光明照 解脫一切有

生老病死盡 漏滅所作辦 掉悔及疑結

慢縛漏已盡 拔斷愛結刺 上醫無復有

勇猛如師子 一切恐畏除 已度於生死

諸漏已滅訖 猶如轉輪王 羣臣所圍繞

悉領一切地 乃至於大海 如是勇猛伏
無上商人主 弟子樂恭敬 三達離死怖
一切是佛子 永除枝葉節 轉無上法輪
稽首第一尊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
大品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時世尊月
十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐
已卽便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜
竟默然而坐於是有一比丘卽從座起偏袒著衣叉

手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久
唯願世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世尊
復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘
衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦再默然不
答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從坐
起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜又
訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐
極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此
衆中有一比丘已爲不淨彼時尊者大目犍連亦在

衆中於是尊者大目犍連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目犍連卽入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目犍連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目犍連卽從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨者我已逐出世尊初夜旣

過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目犍連彼愚癡人當得大罪觸燒世尊及比丘衆大目犍連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目犍連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何如是大目犍連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目犍連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是

沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸
梵行者大目捷連猶如居士有良稻田或有麥田生
草名穢麥其根相似莖節葉華皆亦似麥後生實已
居士見之便作是念是麥汙辱是麥憎刺知已便拔
擯棄於外所以者何莫令汙餘真好麥如是大目
捷連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容
庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆
正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目
捷連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱
是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何

莫令汙染諸梵行者大目捷連猶如居士秋時颺穀
穀聚之中若有成實者颺便止住若不成實及粃糠
者便隨風去居士見已卽持掃帚掃治令淨所以者
何莫令汙雜餘淨好稻如是大目捷連或有癡人正
知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨
及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如真梵
行至諸真梵行所彼或不知大目捷連若諸梵行知
者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門
刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行
者大目捷連猶如居士爲過泉水故作通水槽持斧

入林扣打諸樹若堅實者其聲便小若空中者其聲便大居士知已便斫治節作通水槽如是大目犍連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目犍連若諸梵行者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者於是世尊說此頌曰

共會集當知 惡欲憎患疾 不語結恨慳
嫉妬諂欺誑 在衆詐言息 屏處稱沙門

陰作諸惡行 惡見不守護 欺誑妄語言
如是當知彼 徃集不與會 擯棄不共止
欺詐誑說多 非息稱說息 知時具淨行
擯棄遠離彼 清淨共清淨 常當共和合
和合得安隱 如是得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品沙門二十億經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者沙門二十億亦遊舍衛國在闍林中前夜後夜學習不眠精勤正住修習道品於是尊者沙門二十

億安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精
勤學習正法律者我爲第一然諸漏心不得解脫我
父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行
欲布施修諸福業耶爾時世尊以他心智知尊者沙
門二十億心之所念便告一比丘汝往至彼呼沙門
二十億來於是一比丘白曰唯然卽從座起稽首禮
足遶三市而去往至尊者沙門二十億所而語彼曰
世尊呼汝尊者沙門二十億聞比丘語卽詣佛所稽
首作禮却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨住宴
坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律

者我爲第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富
樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福
業耶彼時尊者沙門二十億羞耻慙愧則無無畏世
尊知我心之所念叉手向佛白曰實爾世尊告曰沙
門我今問汝隨所解答於意云何汝在家時善調彈
琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門二十億白曰如
是世尊復問於意云何若彈琴弦急爲有和音可愛
樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈
琴弦緩爲有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世
尊復問於意云何若彈琴調弦不急不緩適得其中

爲有和音可愛樂耶沙門答曰如是世尊世尊告曰
如是沙門極大精進令心掉亂不極精進令心懈怠
是故汝當分別此時觀察此相莫得放逸爾時尊者
沙門二十億聞佛所說善受善持卽從座起稽首佛
足繞三匝而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心無放
逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已
族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成
就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真
尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙

門二十億得阿羅訶已而作是念今正是時我寧可
往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者沙門二十億
往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊若有比丘
得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨
有結已解自得善義正知解脫者彼於爾時樂此六
處樂於無欲樂於遠離樂於無諍樂於愛盡樂於受
盡樂心不移動世尊或有一人而作是念此賢者以
依信故樂於無欲者不應如是觀但欲盡盡癡盡
是樂於無欲世尊或有一人而作是念此賢者以貪
利稱譽求供養故樂於遠離者不應如是觀但欲盡

患盡癡盡是樂於遠離世尊或有一人而作是念此
賢者以依戒故樂於無諍者不應如是觀但欲盡患
盡癡盡是樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移
動世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所
作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫
者彼於爾時樂此六處世尊若有比丘學未得意求
願無上安隱涅槃者彼於爾時成就學根及學戒彼
於後時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法
中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真者彼於爾時成就無學根及

無學戒世尊猶幼少童子彼於爾時成就小根及小
戒彼於後時具足學根者彼於爾時成就學根及學
戒如是世尊若有比丘學未得意求願無上安隱涅
槃者彼於爾時成就學根及學戒彼於後時諸漏已
盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真者彼於爾時成就無學根及無學戒彼若有
眼所知色與眼對者不能令失此心解脫慧解脫心
在內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻所知
香舌所知味身所知觸意所知法與對意者不能令

失此心解脫慧解脫心在內住善制守持觀興衰法
世尊猶去村不遠有大石山不破不缺不脆堅住不
空合一若東方有大風雨來不能令搖不動轉移亦
非東方風移至南方若南方有大風雨來不能令搖
不動轉移亦非南方風移至西方若西方有大風雨
來不能令搖不動轉移亦非西方風移至北方若北
方有大風雨來不能令搖不動轉移亦非北方風移
至諸方如是彼若有眼所知色與對眼者不能令失
此心解脫慧解脫心在內住善制守持觀興衰法若
有耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知

法與對意者不能令失此心解脫慧解脫心在內住
善制守持觀興衰法於是尊者沙門二十億說此頌
曰

樂在無欲	心存遠離	喜於無諍	受盡欣悅
亦樂受盡	心不移動	得知如真	從是心解
得心解已	比丘息根	作已不觀	無所求作
猶如石山	風不能動	色聲香味	身觸亦然
愛不愛法	不能動心		

尊者沙門二十億於佛前說得究竟智已卽從座起
稽首佛足繞三匝而去爾時世尊尊者沙門二十億

去後不久告諸比丘諸族姓子應如是來於我前說得究竟智如沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他說義現法隨諸處也莫令如癡增上慢所纏來於我前說得究竟智彼不得義但大煩勞沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他說義現法隨諸處也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品八難經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘人行梵行而有八難八非時也云何

爲八若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生地獄中是謂人行梵行第一難第一非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生畜生中生餓鬼中生長壽天中生在邊國夷狄之中無信無恩無有反復若無比丘比丘尼優婆塞優婆夷是謂人行梵行第五難第五非時復次若時如來無所著等

正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道
爲善逝世所演彼人爾時雖生中國而聾瘡如羊鳴常
以手語不能知說善惡之義是謂人行梵行第六難
第六非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世
說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝世所演彼
人爾時雖生中國不聾不瘡如羊鳴不以手語又能
知說善惡之義然有邪見及顛倒見如是見如是說
無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世

彼世無父無母世無真人往至善處善去善向此世
彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第七
難第七非時復次若時如來無所著等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐不
出於世亦不說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲
善逝世所演彼人爾時生於中國不聾不瘡不如羊鳴
不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見
如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善
惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處
善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂

人行梵行第八難第八非時人行梵行有一不難有一是時云何人行梵行有一不難有一是時若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝世所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行有一不難有一是時於是

世尊說此頌曰

若得人身者	說最微妙法	若有不得遇
必不遇其時	多說梵行難	人在於後世
若得遇其時	是世中甚難	欲得復人身
及聞微妙法	當以精勤學	人自哀愍故
談說聞善法	莫令失其時	若失此時者
必憂墮地獄	若不遇其時	不聞說善法
如商人失財	受生死無量	若有得人身
聞說正善法	遵奉世尊教	必遭遇其時
若遭遇此時	堪任正梵行	成就無上眼

日親之所說 彼爲常自護 進行離諸使

斷滅一切結 降魔魔眷屬 彼度於世間

謂得盡諸漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品貧窮經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林結孤獨園爾時
世尊告諸比丘世有欲人貧窮爲大苦耶諸比丘白
曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人貧窮舉
貸他家財物世中舉貸他家財物爲大苦耶諸比丘
白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸

財物不得時還曰長息世中長息爲大苦耶諸比丘
白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人長
息不還財主責索世中財主責索爲大苦耶諸比丘
白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主
責索不能得償財主數往至彼求索世中財主數往
至彼求索爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復
告諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼故不
還便爲財主之所收縛世中爲財主收縛爲大苦耶
諸比丘白曰爾也世尊是爲世中有欲人貧窮是大
苦世中有欲人舉貸財物是大苦世中有欲人舉貸

長息是大苦世中有欲人財主責索是大苦世中有
欲人財主數往至彼求索是大苦世中有欲人爲財
主收縛是大苦如是有於此聖法之中無信於善
法無禁戒無博聞無布施無智慧於善法彼雖多有
金銀瑠璃水精摩尼白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯螭蛸
碑礫碧玉赤石琰珠然彼故貧窮無有力勢是我聖
法中說不善貧窮也彼身惡行口意惡行是我聖法
中說不善舉貸也彼欲覆藏身之惡行不自發露不
欲道說不欲令人訶責意不願求欲覆藏口意惡行
不自發露不欲道說不欲令人訶責意不願求是我

聖法中說不善長息也彼或行村邑及村邑外諸梵
行者見已便作是說諸賢此人如是作如是行如是
惡如是不淨是村邑刺彼作是說諸賢我不如是作
不如是行不如是惡不如是不淨亦非村邑刺是我
聖法中說不善責索也彼或在無事處或在山林樹
下或在空閑居念三不善念欲念恚念害念是我聖
法中說不善數往求索也彼作身惡行口意惡行彼
作身惡行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡
處生地獄中是我聖法中說不善收縛也我不見縛
更有如是苦如是重如是羸如是不可樂如地獄畜

生餓鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶比丘已知滅盡
拔其根本永無來生於是世尊說此頌曰

世間貧窮苦	舉貸他錢財	舉貸錢財已
他責爲苦惱	財主往求索	因此收繫縛
此縛甚重苦	世間樂於欲	於聖法亦然
若無有正信	無慙及無愧	作惡不善行
身作不善行	口意俱亦然	覆藏不欲說
不樂正教訶	若有數數行	意念則爲苦
或村或靜處	因是必有悔	身口習諸行
及意之所念	惡業轉增多	數數作復作

彼惡業無慧	多作不善已	隨所生畢訖
必往地獄縛	此縛最甚苦	雄猛之所離
如法得財利	不負得安隱	施與得歡喜
二俱皆獲利	如是諸居士	因施福增多
如是聖法律	若有好誠信	具足成慙愧
庶幾無慳貪	已捨離五蓋	常樂行精進
成就諸禪定	滿具常安樂	已得無食樂
猶如水浴淨	不動心解脫	一切有結盡
無病爲涅槃	謂之無上燈	無憂無塵妄
是說不移動		

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十九

音釋

繖蘇早切蓋也又詰苦吉切類盧對切鑰關以灼切

也以鐵爲之摺鑲內以搏擯必刃切颺餘亮切批

取其鍵曰鑰鍵鑲須也擯斤也颺餘亮切批

糠粃屨切不成粟也箒之九切脆而易斷曰脆

聾瘡聾盧紅切瘡烏下切蟬蛭蟬徒耐切蛭屬

金壇于玉德爲亡父見素府君母虞太安人施刻此

卷以資冥福計字九千一百七十八個該銀四

中阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品行欲經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世
尊世中爲有幾人行欲世尊告曰居士世中凡有十
人行欲云何爲十居士有一行欲人非法無道求索
財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻
子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而
受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有

一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物
已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙
門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如有
一行欲人也復次居士有一行欲人非法無道求索
財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻
子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受
樂報生天長壽如有有一行欲人也復次居士有一
行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已不自
養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志
令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如有有一行欲

人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法
非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使
而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天
長壽如有有一行欲人也復次居士有一行欲人法
非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及
父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂
俱而受樂報生天長壽如有有一行欲人也復次居
士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求
財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供
養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如

是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道
求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父
母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂
俱而受樂報生天長壽如是有一行欲行人也復次
居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道
求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供
養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得
財物已染著縛繳繳已染著不見災患不知出要而
用如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法
以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱

及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與
樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染著不縛
不繳不繳已染著見災患知出要而用如是有一行
欲人也居士若有一行欲人非法無道求索財物彼
非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢
作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報
生天長壽者此行欲人於諸行欲人最爲下也居士
若有一行欲人非法求索財物彼非法求財物
已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵
志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人

於諸行欲人爲最上也居士若有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用者此行欲人於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最尊爲最妙也猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者爲最第一最大最上最勝最尊爲精妙也如是居士此行欲人於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最尊爲最妙也於是世尊說此

頌曰

若非法求財 及法非法求 不供不自用
亦不施爲福 二俱皆有惡 於行欲最下
若如法求財 自身勤所得 供他及自用
亦以施爲福 二俱皆有惡 於行欲最上
若得出惡慧 行欲住在家 見災患知足
節儉用財物 彼得出欲慧 於行欲最上
佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

大品福田經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世
尊世中爲有幾福田人世尊告曰居士世中凡有二
種福田人云何爲二一者學人二者無學人學人有
十八無學人有九居士云何十八學人信行法行信
解見到身證家家一種向須陀洹得須陀洹向斯陀
含得斯陀含向阿那含得阿那含中般涅槃生般涅
槃行般涅槃無行般涅槃上流色究竟是謂十八學
人居士云何九無學人思法昇進法不動法退法不
退法護法護則不退不護則退實任法慧解脫俱解

脫是謂九無學人於是世尊說此頌曰

世中學無學 可尊可奉敬 彼能正其身

口意亦復然 居士是良田 施彼得大福

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

大品優婆塞經第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
給孤獨居士與大優婆塞衆五百人俱往詣尊者舍
梨子所稽首作禮却坐一面五百優婆塞亦爲作禮
却坐一面給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已尊

者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已卽從座起往詣佛
所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後不久給孤
獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽首佛足却坐一
面尊者舍梨子及衆坐已定世尊告曰舍梨子若汝
知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心現法樂
居易不難得舍梨子汝當記荊聖弟子地獄盡畜生
餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺
極受七有天上人間七往來已而得苦邊舍梨子云
何白衣聖弟子善護行五法白衣聖弟子者離殺斷

殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅
蟲彼於殺生淨除其心白衣聖弟子善護行此第一
法復次舍梨子白衣聖弟子離不與取斷不與取與
而後取樂於與取常好布施歡喜無恡不望其報不
以偷所覆常自護已彼於不與取淨除其心白衣聖
弟子善護行此第二法復次舍梨子白衣聖弟子離
邪淫斷邪淫彼或有父所護或母所護或父母所護
或兄弟所護或姊妹所護或婦父母所護或親親所
護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名雇
賃至華鬘親不犯如是女彼於邪淫淨除其心白衣

聖弟子善護行此第三法復次舍梨子白衣聖弟子
離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切
可信不欺世間彼於妄言淨除其心白衣聖弟子善
護行此第四法復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒
彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善護行此第五法
舍梨子白衣聖弟子云何得四增上心現法樂居易
不難得白衣聖弟子念如來彼如來無所著等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐如是念如來已若有惡欲卽便得滅心中有不
善穢汙愁苦憂惑亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來

心靖得喜若有惡欲卽便得滅心中有不善穢汙愁
苦憂惑亦復得滅白衣聖弟子得第一增上心現法
樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子念法世尊
善說法必至究竟無煩無熱常有不移動如是觀如
是覺如是知如是念法已若有惡欲卽便得滅心中
有不善穢汙愁苦憂惑亦復得滅白衣聖弟子攀緣
法心靖得喜若有惡欲卽便得滅心中有不善穢汙
愁苦憂惑亦復得滅白衣聖弟子得此第二增上心
復次舍梨子白衣聖弟子念衆如來聖衆善趣正趣
向法次法順行如法彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶有

阿那含趣阿那含有斯陀含趣斯陀含有須陀洹趣
須陀洹是謂四雙八輩謂如來衆成就尸賴成就三
昧成就般若成就解脫成就解脫知見可敬可重可
奉可供世良福田彼如是念如來衆若有惡欲即便
得滅心中有不善穢汙愁苦憂感亦復得滅白衣聖
弟子攀緣如來衆心靖得喜若有惡欲即便得滅心
中有不善穢汙愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子是
謂得第三增上心現法樂居易不難得復次舍梨子
白衣聖弟子息念尸賴此尸賴不缺不穿無穢無濁
住如地不虛妄聖所稱譽具善受持彼如是自念尸

賴若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂感
亦復得滅白衣聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有惡
欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂感亦復得滅
白衣聖弟子是謂得第四增上心現法樂居易不難
得舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行此五法得此
四增上心現法樂居易不難得者舍梨子汝記薪白
衣聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀
洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來
已而得苦邊於是世尊說此頌曰

慧者任在家 見地獄恐怖 因受持聖法

除去一切惡 不殺害衆生 知而能捨離
真諦不妄言 不盜他財物 自有婦知足
不樂求他妻 捨離斷飲酒 心亂狂癡本
常當念正覺 思惟諸善法 念衆觀尸賴
從是得歡喜 欲行其布施 當以望其福
先施於息心 如是成果報 我今說息心
舍利子善聽 若有黑及白 赤色之與黃
桴色愛樂色 牛及諸鴿鳥 隨彼所生處
良御牛在前 身力成具足 善速往來快
取彼之所能 莫以色爲非 如是此人間

若有所生處 刹帝利梵志 居士本工師
隨彼所生處 長老淨持戒 世無著善逝
施彼得大果 愚癡無所知 無慧無所聞
施彼得果少 無光無所照 若光有所照
有慧佛弟子 信向善逝者 根生善堅住
彼是生善處 如意往入家 最後得涅槃
如是各有緣

佛說如是尊者舍利子及諸比丘給孤獨居士五百
優婆塞聞佛所說歡喜奉行
大品怨家經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家謂男女輩瞋
恚時來云何爲七怨家者不欲令怨家有**好色**所以
者何怨家者不樂怨家有**好色**人有瞋恚習瞋恚瞋
恚所覆心不捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然色故
惡所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第一
怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者
不欲令怨家安隱眠所以者何怨家者不樂怨家安
隱眠人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖
臥以御牀敷以氍毹毼氍覆以錦綺羅縠有**視體**被

兩頭安枕迦陵伽波和羅波遮悉多羅那然故憂苦
眠所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第二
怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者
不欲令怨家得大利所以者何怨家者不樂怨家得
大利人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼應
得利而不得利應不得利而得利彼此二法更互相
違大得不利所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故
是謂第三怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復
次怨家者不欲令怨家有朋友所以者何怨家者不
樂怨家有朋友人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨

瞋恚彼若有親朋友捨離避去所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第四怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有稱譽所以者何怨家者不樂怨家有名稱人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼惡名醜聲周聞諸方所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第五怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家極大富所以者何怨家者不樂怨家極大富人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼作如是身口意行使彼大失財物所以者何因瞋恚所覆心不

捨瞋恚故是謂第六怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家身壞命終必至善處生於天上所以者何怨家者不樂怨家往至善處人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚身口意惡行彼身口意惡行已身壞命終必至惡處生地獄中所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來此七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來於是世尊說此頌曰
瞋者得惡色 眠臥苦不安 應獲得大財
反更得不利 親親善朋友 遠離瞋恚人

數數習瞋恚 惡名流諸方 瞋作身口業
恚纏行意業 人爲恚所覆 失一切財物
瞋恚生不利 瞋恚生心穢 恐怖生於內
人所不能覺 瞋者不知義 瞋者不曉法
無目盲闇塞 謂樂瞋恚人 恚初發惡色
猶火始起烟 從是生憎嫉 緣是諸人瞋
若瞋者所作 善行及不善 於後瞋恚盛
煩熱如火燒 所謂煩熱業 及諸法所纏
彼彼我今說 汝等善心聽 瞋者逆害父
及於諸兄弟 亦殺姊與妹 瞋者多所殘

所生及長養 得見此世間 因彼得存命
此母瞋亦害 無羞無慚愧 瞋纏無所言
人爲恚所覆 口無所不說 造作癡罪業
而自天其命 作時不自覺 因瞋生恐怖
繫著自己身 愛樂無極已 雖愛念己身
瞋者亦自害 以刀而自刺 或從巖自投
或以繩自絞 及服諸毒藥 如是像瞋恚
是死依於恚 彼彼一切斷 用慧能覺了
小小不善業 慧者了能除 當堪耐是行
欲令無惡色 無恚亦無憂 除烟無貢高

調御斷瞋恚 滅訖無有漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品教曇彌經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者曇彌爲生地尊者作佛圖王爲人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此於是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆捨離去不樂住此便作是念此生地諸比丘以何意故皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞此生地尊者曇彌生地尊長作佛圖王爲人所宗凶

暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞已卽共往詣尊者曇彌所驅逐曇彌令出生地諸寺中去於是尊者曇彌爲生地諸優婆塞所驅令出生地諸寺中去卽攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊者曇彌往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去彼時世尊告曰止止曇彌何須說此尊者曇彌叉手向佛再白曰世尊我於生地諸優

婆塞無所汗無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅
逐我令出生地諸寺中去世尊亦再告曰曇彌往昔
之時此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行彼
入大海不遠便放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者
終不還船若視岸鷹不得至大海岸者便來還船如
是曇彌爲生地優婆塞所驅逐令出生地諸寺故便
還至我所止止曇彌何須復說此尊者曇彌復三白
曰世尊我於生地諸優婆塞無所汗無所說無所犯
然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世
尊亦復三告曰曇彌汝任沙門法爲生地諸優婆塞

所驅逐令出生地諸寺耶於是尊者曇彌卽從座起
叉手向佛白曰世尊云何沙門住沙門法世尊告曰
曇彌昔時有人壽八萬歲曇彌人壽八萬歲時此閻
浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛曇彌
人壽八萬歲時女年五百歲乃嫁曇彌人壽八萬歲
時有如是病大便秘小便欲不食老曇彌人壽八萬歲
時有王名高羅婆聰明智慧爲轉輪王有四種軍整
御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬
寶珠寶女寶居士寶王兵臣寶是爲七具足千子顏
貌端正勇猛無畏能伏他衆故必統領此一切地乃

至大海不以刀杖以法治化令得安隱曇彌高羅婆
王有樹名善住尼拘類樹王曇彌善住尼拘類樹王
而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子
食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志
食第五枝者禽獸所食曇彌善住尼拘類樹王果大
如二斗瓶味如淳蜜九曇彌善住尼拘類樹王果無
有護者亦無更相偷有一人來饑渴極羸顏色憔悴
欲得食果往至善住尼拘類樹王所飽噉果已毀折
其枝持果歸去善住尼拘類樹王有一天依而居之
彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反復所以者何

從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折其枝持果歸去
寧令善住尼拘類樹王無果不生果善住尼拘類樹
王卽無果亦不生果復有一人來饑渴極羸顏色憔悴
欲得噉果往詣善住尼拘類樹王所見善住尼拘
類樹王無果亦不生果卽便往詣高羅婆王所白曰
天王當知善住尼拘類樹王無果亦不生果高羅婆
王聞已猶如力士屈伸臂頃如是高羅婆王於拘樓
瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰拘翼當知善住
尼拘類樹王無果亦不生果於是天帝釋及高羅婆
王猶如力士屈伸臂頃如是天帝釋及高羅婆王於

三十三天中沒至拘樓瘦去善住尼拘類樹王不遠
住天帝釋作如其像如意足以如其像如意足化作
大水暴風雨作大水暴風雨已善住尼拘類樹王拔
根倒豎於是善住尼拘類樹王居止諸天因此故憂
苦愁感啼泣垂淚在天帝釋前立天帝釋問曰天汝
何意憂苦愁感啼泣垂淚在我前立耶彼天白曰拘
翼當知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒豎時
天帝釋告彼樹天曰天汝樹天任樹天法大水暴風
雨善住尼拘類樹王拔根倒豎耶樹天白曰拘翼云
何樹天任樹天法耶天帝釋告曰天若使人欲得樹

根持樹根去欲得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去樹
天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨樹天捨意而任樹
王如是樹天任樹天法天復白曰拘翼我樹天不住
樹天法從今日始樹天任樹天法願善住尼拘類樹
王還復如本於是天帝釋作如其像如意足作如其
像如意足已復化作大水暴風雨化作大水暴風雨
已善住尼拘類樹王卽復如是如是曇彌若有比丘
罵者不罵瞋者不瞋破者不破打者不打如是曇彌
沙門任沙門法於是尊者曇彌卽從座起偏袒著衣
叉手向佛帝泣垂淚白曰世尊我非沙門任沙門法

從今日始沙門住沙門法世尊告曰曇彌昔有大師
名曰善眼爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意
足曇彌善眼大師有無量百千弟子曇彌善眼大師
爲諸弟子說梵世法曇彌若善眼大師爲說梵世法
時諸弟子等有不足奉行法者彼命終已或生四
王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或
生化樂天或生他化樂天曇彌若善眼大師爲說梵
世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室
捨離於欲彼命終已得生梵天曇彌彼時善眼大師
而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處

我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱
天中曇彌彼時善眼大師則於後時更修增上慈修
增上慈已命終得生晃昱天中曇彌善眼大師及諸
弟子學道不虛得大果報如善眼大師如是牟梨破
羣那阿羅那遮婆羅門瞿陀梨舍哆害提婆羅摩納
儲提摩麗橋鞞陀羅及薩哆富樓奚哆曇彌七富樓
奚哆師亦有無量百千弟子曇彌七富樓奚哆師爲
諸弟子說梵世法若七富樓奚哆師爲說梵世法時
諸弟子等有不足奉行法者彼命終已或生四王
天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生

化樂天或生他化樂天若七富樓奚哆師爲說梵世
法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨
離於欲彼命終已得生梵天曇彌七富樓奚哆師而
作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我
今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天
中曇彌彼時七富樓奚哆師則於後時更修增上慈
修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌七富樓奚哆
師及諸弟子學道不虛得大果報曇彌若有罵彼七
師及無量百千眷屬打破瞋恚責數者必受無量罪
若有一成就正見佛弟子比丘得小果罵詈打破瞋

恚責數者此受罪多於彼是故曇彌汝等各各更迭
相護所以者何離此過已更無有失於是世尊說此
頌曰

須涅牟梨破羣那 阿羅那遮婆羅門 瞿陀梨舍
哆 害提婆羅摩納 儲提摩麗橋鞞陀羅 薩哆
富樓奚哆

此在過去世 七師有名德 無愛縛樂悲
欲結盡過去 彼有諸弟子 無量百千數
彼亦離欲結 須臾不究竟 若彼外仙人
善護行苦行 心中懷憎嫉 罵者受罪多

若一得正見 佛子住小果 罵詈責打破
受罪多於彼 是故汝曇彌 各各更相護
所以更相護 重罪無過是 如是甚重苦
亦爲聖所惡 必得受惡色 莫取邪見處
此是最下人 聖法之所說 謂未離姪欲
得微微五根 信精進念慧 正定及正觀
如是得此苦 前所受其殃 自受其殃已
於後便害他 若能自護者 彼爲能護外
是故當自護 慧者無殃樂

佛說如是尊者曇彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品降魔經第十五

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中
爾時尊者大目犍連教授爲佛而作禪屋露地經行
彼時魔王化作細形入尊者大目犍連腹中於是尊
者大目犍連卽作是念我今腹重猶如食豆我寧可
入如其像定以如其像定自觀其腹是時尊者大目
犍連至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐入如其像定
以其像定自觀其腹尊者大目犍連便知魔王在其
腹中尊者大目犍連卽從定覺語魔王曰汝波旬出
汝波旬出莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長

夜無義無饒益必生惡處受無量苦彼時魔王便作是念此沙門不見不知而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸燒如來亦莫觸燒如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能速知速見況復弟子能知見耶尊者大目犍連復語魔王我復知汝意汝作是念此沙門不知不見而作是說汝波旬出汝波旬出汝莫觸燒如來亦莫觸燒如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶

不能如是速知速見況復弟子能知見耶彼魔波旬復作是念今此沙門知見我故而作是說耳於是魔波旬化作細形從口中出出在尊者大目犍連前立尊者大目犍連告曰波旬昔有如來名覺礫拘苟大無所著等正覺我時作魔名曰惡我有妹名黑汝是彼子波旬因此事故汝是我外甥波旬覺礫拘苟大如來無所著等正覺有二大弟子一者名音二者名想波旬以何義故尊者音名音耶波旬尊者音任梵天上以常音聲滿千世界更無有弟子音聲與彼等者相似者勝者波旬以是義故尊者音名音也波旬

復以何義尊者想名想耶波旬尊者想所依遊行村
邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸
根立於正念彼乞食已食訖中後收舉衣鉢澡洗手
足以尼師壇著於肩上至無事處或至山林樹下或
至閒居靜處敷尼師壇結跏趺坐速入想知滅定彼
時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林人
見入想知滅定便是念今此沙門於無事處坐而
命終我等寧可以燥樵草拾已積聚覆其身上而耶
維之卽拾樵草積覆其身以火然之便捨而去彼尊
者想過夜平旦從定覺起抖擻衣服所依村邑遊行

如常著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立於
正念彼放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林人
先見者便是念今此沙門在無事處坐而命終我
等昨已拾燥樵草積覆其身以火燒之然已而去然
此賢者更復想也波旬以是義故尊者想名想也波
旬彼時惡魔更作是念此禿沙門以黑所縛斷種無
子彼學禪伺增伺數數伺猶若如驢竟日負重繫在
櫪上不得麥食爲彼麥故伺增伺數數伺如是此禿
沙門爲黑所縛斷種無子學禪伺增伺數數伺猶如
貓子在鼠穴邊欲捕鼠故伺增伺數數伺如是此禿

沙門爲黑所縛斷種無子彼學禪伺增伺數數伺猶
如鴿狐在燥樵積間爲捕鼠故伺增伺數數伺如是
此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪伺增伺數數伺
猶如鶴鳥在水岸邊爲捕魚故伺增伺數數伺如是
此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪伺增伺數數伺
彼何所伺爲何義伺求何等伺彼調亂狂發敗壞我
不知彼何所從來亦不知彼何所從去亦不知住止
不知死不知生我寧可教勅楚志居士汝等共來罵
詈精進沙門打破責數所以者何或罵打破責數時
儻能起惡心令我得其便波旬彼時惡魔便教勅楚

志居士彼楚志居士罵詈精進沙門打破責數彼楚
志居士或以木打或以石擲或以杖撻或傷精進沙
門頭或裂壞衣或破應器爾時楚志居士若有死者
因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中彼生已作
是念我應受此苦當復更受極苦過是所以者何以
我等向精進沙門行惡行故波旬覺礫拘苟大如來
無所著等正覺弟子用傷其頭裂壞其衣破其應器
已往詣覺礫拘苟大如來無所著等正覺所爾時覺
礫拘苟大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶
而爲說法覺礫拘苟大如來無所著等正覺遙見弟

子頭傷衣裂鉢破而來見已告諸比丘汝等見不惡
魔教勅梵志居士汝等共來罵詈精進沙門打破責
數所以者何或罵打破責數時儻能起惡心令我得
其便比丘汝等當以心與慈俱遍滿一方成就遊如
是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令惡魔求便
不能得便波旬覺礫拘苟大如來無所著等正覺以
此教諸弟子彼卽受教心與慈俱遍滿一方成就遊

如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極
廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊以此故彼
惡魔求便不能得便波旬彼時惡魔復作是念我以
此事求精進沙門便而不能得我寧可教勅梵志居
士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以奉敬供
養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便波旬彼
梵志居士爲惡魔所教勅已卽共奉敬供養禮事精
進沙門以衣敷地而作是說精進沙門可於上行精

進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵
志居士以髮布地而作是說精進沙門可於上行精
進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵
志居士以手捧持種種飲食任道邊待而作是說精
進沙門受是食是可持是去隨意所用令我長夜得
利饒益安隱快樂諸信梵志居士見精進沙門敬心
扶抱將入於內持種種財物與精進沙門作如是說
受是用是可持是去隨意所用爾時梵志居士若有
死者因此緣此身壞命終必至善處生於天上生已
作是念我應受是樂當復更受極樂勝是所以者何

以我等向精進沙門行善行故波旬覺礫拘苟大如
來無所著等正覺弟子得奉敬供養禮事已往詣覺
礫拘苟大如來無所著等正覺所是時覺礫拘苟大
如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶而爲說法
覺礫拘苟大如來無所著等正覺遙見弟子得奉敬
供養禮事而來見已告諸比丘汝等見不惡魔教勅
梵志居士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以
奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便
比丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀無欲觀捨離
觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬覺礫拘苟大

如來無所著等正覺以此教教諸弟子彼卽受教觀一切行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬彼時惡魔復作是念我以此事求精進沙門便而不能得我寧可化作年少形手執大杖住在道邊打尊者音頭令破血流面波旬覺礫拘苟大如來無所著等正覺於後所依村邑遊行彼於平日著衣持鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬爾時惡魔化作年少形手執大杖住在道邊擊尊者音頭破血流面波旬尊者音破頭流血已隨從覺礫拘苟大如來無所著等正覺後猶影不離波旬

覺礫拘苟大如來無所著等正覺至村邑已極其身力右旋顧視猶如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸方波旬覺礫拘苟大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流于面隨佛後行如影不離便作是說此惡魔凶暴大有威力此惡魔不知厭足波旬覺礫拘苟大如來無所著等正覺說語未訖彼時惡魔便於彼處其身卽墮無缺大地獄波旬此大地獄而有四名一者無缺二者百釘三者逆刺四者六更彼大地獄其中有卒往至惡魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等共合者當知滿百年於是魔波旬聞說此已卽便

心悸恐怖驚懼身毛皆豎向尊者大目犍連卽說頌

曰

云何彼地獄 惡魔昔在中 燒害佛梵行

及犯彼比丘

尊者大目犍連卽時以偈答魔波旬曰

地獄名無缺 惡魔曾在中 燒害佛梵行

及犯彼比丘 彼鐵釘有百 一切各逆刺

地獄名無缺 惡魔昔在中 若有不知者

比丘佛弟子 必得如是苦 受黑業之報

若干種園觀 人者在於地 食自然粳米

居止在北洲 大須彌山巖 善修之所熏

修習於解脫 受持最後身 時立在大衆

宮殿住至劫 金色可愛樂 猶火煖晃昱

作諸衆妓樂 往詣帝釋所 本以一屋舍

善覺了爲施 若釋在前行 昇毗闍延殿

見釋大歡喜 天女各各舞 若見比丘來

還顧有慙愧 若毗闍延殿 見比丘問義

大仙頗能知 愛盡得解脫 比丘卽爲答

問者如其義 拘翼我能知 愛盡得解脫

聞彼之所答 釋得歡喜樂 比丘多饒益

所說如其義 若毗闍延殿 問帝釋天王
此殿名何等 汝釋攝持城 釋答大仙人
名毗闍延哆 是謂千世界 於千世界中
無有勝此殿 如毗闍延哆 天王天帝釋
自在隨所遊 受樂那遊哆 化作一行百
毗闍延殿內 釋得自在遊 毗闍延大殿
足指能振動 天王眼所觀 釋得自在遊
若鹿子母堂 築基及深堅 難動不可振
如意足能搖 彼有瑠璃地 聖人之所履
滑澤樂更觸 布柔輒綿綿 愛語共和合

天王常歡喜 善能作妓樂 音節善諸和
諸天來會聚 而說須陀洹 若干無量千
及百諸那術 至三十三天 慧眼者說法
聞彼所說法 歡喜而奉行 我亦有是法
如仙人所說 謂至梵天上 問彼梵天事
梵故有此見 謂見昔時有 我住有常存
恒有不變易 梵天爲答彼 大仙我無見
謂見昔時有 我恒常不變 我見此境界
諸梵皆過去 我今何由說 恒常不變易
我見此世間 正覺之所說 隨所因緣生

立目釋

也 衲 禪

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

糸

百四合糸第三

三

御十一

糸
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

ヌノ六