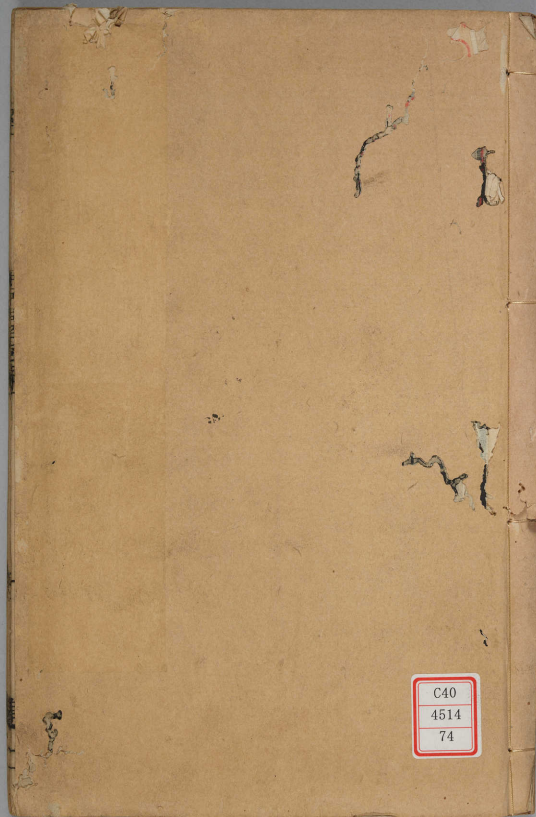

C40
4514
74

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
積微無塔院直府中永
為學宗永敬詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

中阿含經卷第三十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品賴吒和羅經第十六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦與大比丘衆俱往至鎗
蘆吒住鎗蘆吒村北尸躡和園中爾時鎗蘆吒梵志
居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘
樓瘦與大比丘衆俱來至此鎗蘆吒住鎗蘆吒村北
尸躡和園中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門
瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵

沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵
行若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者
快得善利我等應共往見沙門瞿曇禮拜供養鋤蘆
吒梵志居士聞已各與等類眷屬相隨從鋤蘆吒出
北行至尸擲和園欲見世尊禮拜供養往詣佛已彼
鋤蘆吒梵志居士或稽首佛足却坐一面或問訊佛
却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見佛已默然
而坐彼時鋤蘆吒梵志居士各坐已定佛爲說法勸
發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成

就歡喜已默然而住時鋤蘆吒梵志居士佛爲說法
勸發渴仰成就歡喜已各從坐起稽首佛足繞佛三
匝而去彼時賴吒和羅居士子故坐不起於是賴吒
和羅居士子鋤蘆吒梵志居士去後不久卽從坐起
偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如我知佛所說法者
若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行世尊
願我得從世尊出家學道而受具足得作比丘淨修
梵行世尊問曰居士子父母聽汝於正法律中至信
捨家無家學道耶賴吒和羅居士子白曰世尊父母
未聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰

居士子若父母不聽汝於正法律中至信捨家無家學道者我不得度汝出家學道亦不得授具足賴吒和羅居士子曰世尊我當方便從父母求必令聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子隨汝所欲於是賴吒和羅居士子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝還歸白曰二尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅父母告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無厭足若汝命終我尚不欲相

棄捨也況生別離不見汝耶賴吒和羅居士子復至再三白曰二尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅居士子父母亦至再三告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無厭足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶於是賴吒和羅居士子卽時臥地從今不起不飲不食乃至父母聽我於正法律中至信捨家無家學道於是賴吒和羅居士子一曰不食至二三四多日不食於是賴吒和羅居士子父

母往至子所告曰賴吒和羅汝至柔輒身體極好常坐臥好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難爾時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子父母往至賴吒和羅親及諸臣所而作是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起賴吒和羅居士子親親及諸臣等即便共至賴吒和羅所語曰賴吒和羅汝至柔輒身體極好常坐臥好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難

出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子父母至賴吒和羅居士子善知識同伴同時所而作是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒和羅居士子所而作是語賴吒和羅汝至柔輒身體極好常坐臥好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時往至賴吒和羅居士子

父母所作如是語可聽賴吒和羅於正法律中至信
捨家無家學道若其樂者於此生中故可相見若不
樂者必自來還歸父母所今若不聽定死無疑當何
所益於是賴吒和羅居士子父母聞已語賴吒和羅
居士子善知識同伴同時曰我今聽賴吒和羅於正
法律中至信捨家無家學道若學道來還故可見也
賴吒和羅居士子善知識同伴同時卽共往詣賴吒
和羅所便作是語居士子父母聽汝於正法律中至
信捨家無家學道若學道已還見父母賴吒和羅居
士子聞是語已便大歡喜生愛生樂從地而起漸養

其身身平復已從鋤蘆吒出往詣佛所稽首佛足白
曰世尊父母聽我於正法律中至信捨家無家學道
唯願世尊聽從世尊出家學道而受具足得作比丘
於是世尊度賴吒和羅居士子出家學道授其具足
授具足已於鋤蘆吒隨住數時於後則便攝衣持鉢
遊行展轉往至舍衛國住勝林給孤獨園尊者賴吒
和羅出家學道受具足已在遠離獨住心無放逸修
行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓
子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者
唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊

生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者
賴吒和羅知法已至得阿羅訶於是尊者賴吒和羅
得阿羅訶已後或九年十年而作是念我本已許出
家學道還見父母我今寧可還赴本要於是尊者賴
吒和羅往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我
本有要出家學道已還見父母世尊我今辭行往見
父母赴其本要爾時世尊便作是念此賴吒和羅族
姓子若使捨戒罷道行欲如本者必無是處世尊知
已告曰汝去未度者度未解脫者令得解脫未滅訖
者令得滅訖賴吒和羅今隨汝意彼時尊者賴吒和

羅聞佛所說善受善持卽從坐起稽首佛足繞三匝
而去至已房中收舉臥具著衣持鉢遊行展轉往至
鋤蘆吒住鋤蘆吒村北尸攝和園於是尊者賴吒和
羅過夜平旦著衣持鉢入鋤蘆吒而行乞食尊者賴
吒和羅作如是念世尊稱歎次第乞食我今寧可於
此鋤蘆吒次第乞食尊者賴吒和羅便於鋤蘆吒次
第乞食展轉至本家彼時尊者賴吒和羅父在中門
住修理鬚髮尊者賴吒和羅父遙見尊者賴吒和羅
來便作是語此秃沙門爲黑所縛斷種無子破壞我
家我有一子極愛憐念意常忍樂見無厭足彼將去

度當莫與食尊者賴吒和羅自於父家不得布施但得責數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無厭足彼將去度當莫與食尊者賴吒和羅知已便速出去彼時尊者賴吒和羅父家婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中尊者賴吒和羅見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中便作是語汝妹若此臭爛飲食法應棄者可著我鉢中我當食之彼時尊者賴吒和羅父家婢使以箕中臭爛飲食寫著鉢中寫著鉢中時取其二相識其音聲及其手足取二相已卽往至尊者賴吒和

羅父所而作是語尊今當知尊子賴吒和羅還來至此鉢盧吒可往見之尊者賴吒和羅父聞已大歡喜踊躍左手攝衣右手摩拔鬚髮疾往詣尊者賴吒和羅所彼時尊者賴吒和羅向壁食此臭爛食尊者賴吒和羅父見尊者賴吒和羅向壁食此臭爛食作如是說汝賴吒和羅汝至柔輒身體極好常食好食賴吒和羅汝云何乃食此臭爛食耶賴吒和羅汝以何意來此鉢盧吒而不能還至父母家耶尊者賴吒和羅白曰居士我入父家不得布施但得責數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我唯一子至愛

憐念意常愛樂見無厭足彼將去度當莫與食我聞此已便速出去尊者賴吒和羅父卽辭謝曰賴吒和羅可忍賴吒和羅可忍我實不知賴吒和羅還入父家於是尊者賴吒和羅父敬心扶抱尊者賴吒和羅將入於內敷座令坐尊者賴吒和羅卽便就坐於是其父見尊者賴吒和羅坐已往至婦所而作是語卿今當知賴吒和羅族姓子今來還家可速辦飲食尊者賴吒和羅母聞已大歡喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾輦錢出著中庭地聚作大積彼大錢積一面立人一面坐人各不相見作大錢積已往詣尊者賴吒

和羅所作如是語賴吒和羅是汝母分所有錢財汝父錢財無量百千不可復計今盡付汝賴吒和羅汝可捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒和羅白其母曰我今欲有所說能見聽不尊者賴吒和羅母語曰居士子汝有所說我當聽之尊者賴吒和羅白其母曰當作新布囊用盛滿錢以車載之至恒伽江寫著深處所以者何因此錢故令人憂苦愁感啼哭不得快樂於是尊者賴吒和羅母而作是念以此方便不能令子賴吒和羅捨戒罷道我寧可至其本婦

所作如是語諸新婦等汝可以先所著璵瑤嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極所愛念以此璵瑤速嚴身已汝等共往至賴吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我爲彼修梵行耶於是其母卽至尊者賴吒和羅其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著璵瑤嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極所愛念以此璵瑤速嚴身已汝等共往至賴吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我爲彼修梵行耶彼時尊者賴吒和

羅其本婦等卽各以先所著璵瑤嚴飾其身尊者賴吒和羅本在家時極所愛念以此璵瑤嚴飾身已往詣尊者賴吒和羅所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我爲彼修梵行耶尊者賴吒和羅語本婦曰諸妹當知我不爲天女故修於梵行所爲修梵行者彼義已得佛教所作今已成辦尊者賴吒和羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作是語我非賢郎妹然賢郎喚我爲妹於是尊者賴吒和羅廻還顧視白父母曰居士若施食者便以時施何爲相饒爾時父母卽從坐起自行澡水以上味

銷饒種種豐饒食噉含消手自斟酌極令飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者賴吒和羅爲父母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立說頌曰

觀此嚴飾形	珍寶瓔珞等	右繫縈其髮
紺黛畫眉目	此欺愚癡人	不誑度彼岸
以衆好綵色	莊嚴臭穢身	此欺愚癡人
不誑度彼岸	衆香遍塗體	雖黃黃其足
此欺愚癡人	不誑度彼岸	身服淨妙好
莊嚴猶幻化	此欺愚癡人	不誑度彼岸

斷絕鹿羂縊 及破壞鹿門 我捨離餌去

誰樂於鹿縛

尊者賴吒和羅說此頌已以如意足乘虛而去至蘆吒林入彼林中於鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時拘牢婆玉及諸羣臣前後圍繞坐於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和羅若我聞賴吒和羅族姓子來此蘆蘆吒者我必往見於是拘牢婆王告獵師曰汝去按行蘆蘆吒林我欲出獵獵師受教卽便按行蘆蘆吒林於是獵師按行蘆蘆吒林見尊者賴吒和羅在鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐便作是念所爲

拘牢婆王及諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎者今已在此爾時獵師按行鋤蘆吒林已還詣拘牢婆王所白曰天王當知我已按行鋤蘆吒林隨天王意天王本所爲與諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鋤蘆吒林者我必往見尊者賴吒和羅族姓子今在鋤蘆吒林中鞞醢勒樹下敷尼師壇結跏趺坐天王欲見者便可往也拘牢婆王聞已告御者曰汝速嚴駕我今欲往見賴吒和羅御者受教卽速嚴駕訖還白曰天王當知嚴駕已辦隨天王意於是拘牢婆王卽乘車出往至鋤蘆

吒林遙見尊者賴吒和羅卽便下車步進往至尊者賴吒和羅所尊者賴吒和羅見拘牢婆王來而作是說大王今來欲自坐耶拘牢婆王曰今我雖到自已境界然我意欲令賴吒和羅族姓子請我令坐尊者賴吒和羅卽請拘牢婆王曰今有別座大王可坐於是拘牢婆王與尊者賴吒和羅共相問訊却坐一面語賴吒和羅若爲家衰故出家學道耶若爲無財物故行學道者賴吒和羅拘牢婆王家多有財物我出財物與賴吒和羅勸賴吒和羅捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅師教甚難出家學道

亦復甚難尊者賴吒和羅聞已語曰大王今以不淨請我非清淨請拘牟婆王聞已問曰我當云何以清淨請賴吒和羅非以不淨耶尊者賴吒和羅語曰大王應如是語賴吒和羅我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘刺無苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法大王如是以淨請我非以不淨拘牟婆王聞已語曰我今以淨請賴吒和羅非以不淨我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘刺無苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法復次賴吒和羅有四種衰謂衰

衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四病衰老衰財衰親衰賴吒和羅云何病衰或有一人長病疾患極重甚苦彼作是念我長病疾患極重甚苦我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂病衰賴吒和羅云何老衰或有一人年耆根熟壽過垂訖彼作是念我年耆根熟壽過垂訖我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家

無家學道是謂老衰賴吒和羅云何財衰或有一人貧窮無力彼作是念我貧窮無力我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂財衰賴吒和羅云何親衰或有一人親里斷種死亡沒盡彼作是念我親里斷種死亡沒盡我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂親衰賴吒和羅昔時無病安隱成就平等食道不冷不熱平正安樂順次不諍由是之故食噉含消安隱

得化賴吒和羅非以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅往昔之時年幼童子髮黑清淨身體盛壯爾時作倡妓樂極以自娛莊嚴其身常喜遊戲彼時親屬皆不欲使令其學道父母啼泣憂感懊惱亦不聽汝出家學道然汝剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此踰蘆吒第一家最大家最勝家最上家謂財物也賴吒和羅不以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此踰蘆吒林間大豪親族親

皆存在賴吒和羅不以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道賴吒和羅此四種衰或有衰者
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我見賴吒
和羅都無此衰可使賴吒和羅剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道賴吒和羅知見何等爲聞何等
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道尊者賴吒
和羅答曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲說
四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道云何爲四大王此世無護
無可依恃此世一切趣向老法此世非常要當捨去

此世無滿無有厭足爲愛走使拘牢婆王問曰賴吒
和羅屬之所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅
我有兒孫兄弟枝黨象軍馬軍車軍步軍皆能射御
嚴毅勇猛王子力士鉢羅騫提摩訶能伽有占相有
策慮有計筭有善知書有善談論有君臣有眷屬持
呪知呪彼隨諸方有恐怖者能制止之若賴吒和羅
所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅向所說此
有何義耶尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所
解答大王此身頗有病耶拘牢婆王答曰賴吒和羅
今我此身常有風病尊者賴吒和羅問曰大王風病

發時生極重甚苦者大王爾時可得語彼兒孫兄弟
象軍馬軍車軍步軍能皆射御嚴毅勇猛王子力士
鉢羅騫提摩訶能伽占相策慮筭計知書善能談論
君臣眷屬持呪知呪汝等共來暫代我受極重甚苦
令我無病得安樂耶拘牢婆王答曰不也所以者何
我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦也尊者賴吒
和羅語曰大王以是故世尊說此世無護無可依恃
我欲忍樂是我知見聞是是故剷除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所
說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我亦欲是忍

樂於是所以者何此世真實無護無可依恃拘牢婆
王復問曰若賴吒和羅所說大王此世一切趣向老
法賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答
曰大王我今問王隨所解答若大王年或二十四或
二十五者於意云何爾時速疾何如於今爾時筋力
形體顏色何如於今拘牢婆王答曰賴吒和羅若我
時年或二十四或二十五自憶爾時速疾筋力形體
顏色無勝我者賴吒和羅我今極老諸根衰熟壽過
垂訖年滿八十不復能起尊者賴吒和羅語曰大王
以是故世尊說此世一切趣向老法我欲忍樂是我

知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世一切趣向老法我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實一切趣向老法拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無常要當捨去賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅語曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若時有法來不可依忍樂破壞一切世無不歸死者爾時豐拘樓國及豐後宮豐倉

庫者可得從此世持至後世耶拘牢婆王答曰不也所以者何我獨無二亦無伴侶從此世至後世也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無常要當捨去我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無常要當捨去者我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無常要當捨去拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有厭足爲愛走使賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘

6 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

樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牟婆王答曰如是尊者
賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉
庫者若於東方有一人來可信可任不欺誑世來語
王言我從東方來見彼國土極大富樂多有人民大
王可得彼國爾所財物人民力役欲得彼國整御之
耶拘牟婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾
所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之如
是南方西方北方從大海彼岸若有人來可信可任
不欺誑世來語王言我從大海彼岸來見彼國土極
大富樂多有人民大王可得彼國爾所財物人民力

役欲得彼國整御之耶拘牟婆王答曰賴吒和羅若
我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整
御治者我必取之尊者賴吒和羅語曰大王以是故
世尊說此世無滿無有厭足爲愛走使我欲忍樂是
我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道拘牟婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世
無滿無有厭足爲愛走使我亦欲是忍樂於是所以
者何此世真實無滿無有厭足爲愛走使尊者賴吒
和羅語曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲我
說此四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮

著袈裟衣至信捨家無家學道於是尊者賴吒和羅
說此頌曰

我見世間人 有財癡不施 得財復更求
慳貪積聚物 王者得天下 整御隨其力
海內無厭足 復求於海外 王及諸人民
未離欲命盡 散髮妻子哭 嗚呼苦難伏
衣被而埋藏 或積薪火燒 緣行至後世
燒已無慧念 死後財不隨 妻子及奴婢
貧富俱共同 愚智亦復然 智者不懷憂
唯愚抱悵惑 是故智慧勝 逮得正覺道

深著於有有 愚癡作惡行 於法非法行
以力強奪他 少智習效他 愚多作惡行
趣胎至後世 數數受生死 已受出生世
獨作衆惡事 如賊他所縛 自作惡所害
如是此衆生 至到於後世 爲已所作業
自作惡所害 如果熟自墮 老少亦如斯
欲莊美愛樂 心趣好惡色 爲欲所縛害
因欲恐怖生 王我見此覺 知是沙門妙
尊者賴吒和羅所說如是拘牢婆王聞尊者賴吒和
羅所說歡喜奉行

6 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

中阿含經卷第三十一

音釋

鎗蘆吒

梵語村名也鎗他侯箕盛箕居宜切竹器切盛

貯也摩技

摩眉波切撫也積正作積子智切聚也

日紺黛

紺古暗切舍也謂青而含赤積黛色也黛徒耐切畫眉墨也

縵居兩

而志切凡釣弮禽魚鞞醯勒樹

切索也

而志切凡釣弮禽魚鞞醯勒樹

金壇干玉德爲

十父見素府君 母虞太安人施刻此

卷以資冥福計字七千零三十八個 該銀三

兩五錢一分九厘 崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

中阿含經卷第三十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品優婆塞經第十七

我聞如是一時佛遊那難陀在波婆離捺林爾時長苦行尼捷中後彷彿往詣佛所共相問訊却坐一面於是世尊問曰苦行尼捷親子施設幾行令不行惡業不作惡業長苦行尼捷答曰瞿曇我尊師尼捷親子不爲我等施設於行令不行惡業不作惡業但爲我等施設於罰令不行惡業不作惡業世尊又復問曰苦行尼捷親子施設幾罰令不行惡業不作惡業

長苦行尼捷答曰瞿曇我尊師尼捷親子爲我等輩
施設三罰令不行惡業不作惡業云何爲三身罰口
罰及意罰也世尊又復問曰苦行云何身罰異口罰
異意罰異耶長苦行尼捷答曰瞿曇我等身罰異口
罰異意罰異也世尊又復問曰苦行此三罰如是相
似尼捷親子施設何罰爲最重令不行惡業不作惡
業爲身罰口罰爲意罰耶長苦行尼捷答曰瞿曇此
三罰如是相似我尊師尼捷親子施設身罰爲最重
令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身
罰極大甚重世尊又復問曰苦行汝說身罰爲最重

耶長苦行尼捷答曰瞿曇身罰最重世尊復再三問
曰苦行汝說身罰爲最重耶長苦行尼捷亦再三答
曰瞿曇身罰最重於是世尊再三審定長苦行尼捷
如此事已便默然住長苦行尼捷問曰沙門瞿曇施
設幾罰令不行惡業不作惡業爾時世尊答曰苦行
我不施設罰令不行惡業不作惡業我但施設業令
不行惡業不作惡業長苦行尼捷問曰瞿曇施設幾
業令不行惡業不作惡業世尊又復答曰苦行我施
設三業令不行惡業不作惡業云何爲三身業口業
及意業也長苦行尼捷問曰瞿曇身業異口業異意

業異耶世尊又復答曰苦行我身業異口業異意業異也長苦行尼捷問曰瞿曇此三業如是相似施設何業爲最重令不行惡業不作惡業爲身業口業爲意業耶世尊又復答曰苦行此三業如是相似我施設意業爲最重令不行惡業不作惡業身業口業則不然也長苦行尼捷問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊又復答曰苦行我施設意業爲最重也長苦行尼捷亦再三問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊亦再三答曰苦行我施設意業爲最重也於是長苦行尼捷再三審定世尊如此事已卽從座起繞世尊三

匝而退還去往詣尼捷親子所尼捷親子遙見長苦行尼捷來卽便問曰苦行從何處來長苦行尼捷答曰我從那難陀波婆離棕林沙門瞿曇處來尼捷親子問曰苦行頗共沙門瞿曇有所論耶長苦行尼捷答曰共論尼捷親子告曰苦行若共沙門瞿曇有所論者盡爲我說我或能知彼之所論於是長苦行尼捷共世尊有所論者盡向彼說尼捷親子聞便歎曰善哉苦行謂汝於師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙門瞿曇施設身

罰爲最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重是時優婆離居士與五百居士俱集在衆中叉手向尼捷親子於是優婆離居士語長苦行尼捷曰尊已再三審定沙門瞿曇如此事耶長苦行尼捷答曰居士我已再三審定沙門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行尼捷曰我亦能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士執長髦羊隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士手執毛裘抖擻去塵我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已

隨所牽挽猶如酤酒師酤酒弟子取漉酒囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶龍象王年滿六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀洗脊洗脇洗腹洗牙洗頭及水中戲我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其所洗我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼捷親子語優婆離居士曰我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼捷亦可也於是長苦行尼捷白尼捷親子曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙

6 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

經

卷三

四

建二

門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子尼捷親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士再三白尼捷親子曰我今往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼捷親子亦再三答曰汝可速往我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼捷亦可也長苦行尼捷復再三白曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼

優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子尼捷親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士汝去隨意於是優婆離居士稽首尼捷親子足繞三匝而去往詣佛所共相問訊却坐一面問曰瞿曇今日長苦行尼捷來至此耶世尊答曰來也居士優婆離居士問曰瞿曇頗共長苦行尼捷有所論耶世尊答曰有所論也優婆離居士語曰瞿曇若共長苦行尼捷有所論者盡爲我說若我聞已或能知之於是世尊共長苦

經

卷三

五

建二

行尼捷有所論者盡向彼說爾時優婆離居士聞便
歎曰善哉苦行謂於導師行弟子法所作智辯聰明
決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘
露界自作證成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施設
身罰最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最
下不及身罰極大甚重彼時世尊告曰居士我欲與
汝共論此事汝若住真諦者以真諦答優婆離居士
報曰瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我
共論此事世尊問曰居士於意云何若有尼捷來好
喜於布施樂行於布施無戲樂不戲爲極清淨極行

呪也若彼行來時多殺大小蟲云何居士尼捷親子
於此殺生施設報耶優婆離居士答曰瞿曇若思者
有大罪若無思者無大罪也世尊問曰居士汝說思
爲何等耶優婆離居士答曰瞿曇意業是也世尊告
曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後
與前違則不相應居士汝在此衆自說瞿曇我住真
諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於
意云何若有尼捷來飲湯斷冷水彼後無湯時便欲
飲冷水不得冷水彼便命終居士尼捷親子云何說
彼尼捷所生耶優婆離居士答曰瞿曇有天各意著

彼尼捷命終若意著死者必生彼處世尊告曰居士
汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違
則不相應汝在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦答
沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若使
有人持利刀來彼作是說我於此那難陀內一切衆
生於一日中所斫斬截剝裂割作一肉聚作一肉
積居士於意云何彼人寧能於此那難陀內一切衆
生於一日中所斫斬截剝裂割作一肉聚作一肉
積耶優婆離居士答曰不也所以者何此那難陀內
極大富樂多有人民是故彼人於此那難陀內一切

衆生必不能得於一日中所斫斬截剝裂割作一
肉聚作一肉積瞿曇彼人唐大煩勞居士於意云何
若有沙門梵志來有大如意足有大威德有大福祐
有大威神心得自在彼作是說我以發一瞋念令此
一切那難陀肉燒使成灰居士於意云何彼沙門梵
志寧能令此一切那難陀肉燒成灰耶優婆離居士
答曰瞿曇何但一那難陀何但二三四瞿曇彼沙門
梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神心
得自在若發一瞋念能令一切國一切人民燒使成
灰況一那難陀耶世尊告曰居士汝當思量而後答

也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士汝頗曾聞大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶優婆離居士答曰瞿曇我聞有也居士於意云何彼爲誰大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶優婆離居士默然不答世尊告曰居士速答居士速答今非默然時居士在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事於是優婆離居士須臾默然已語曰瞿曇

我不默然我但思惟於此義耳瞿曇彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜欺我爲彼所誤謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰意罰而不如也如我從沙門瞿曇所說知義仙人發一瞋念能令大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事世尊我已知善逝我已解我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊我以是故復於世尊重加

歡喜所以者何謂世尊作如是說居士汝默然行勿
得宣言如是勝人默然爲善世尊若我更爲餘沙門
梵志作弟子者彼等便當持幢旛蓋遍行宣令於那
難陀作如是說優婆離居士爲我作弟子優婆離居
士爲我作弟子然世尊作是說居士汝默然行勿得
宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊從
今日始不聽諸尼捷入我家門唯聽世尊四衆弟子
比丘比丘尼優婆塞優婆夷入世尊告曰居士彼尼
捷等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養
於彼優婆離白曰世尊我以是故復於世尊倍加歡

喜所以者何謂世尊作如是說居士彼尼捷等汝家
長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼世尊
我本聞世尊作如是說當施與我莫施與他當施與
我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施
與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子
不得大福世尊告曰居士我不如是說當施與我莫
施與他施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當
得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福
若施與他弟子不得大福居士我說如是施與一切
隨心歡喜但施與不精進者不得大福施與精進者

當得大福優婆離居士白曰世尊願無爲也我自知
施與尼捷不施與尼捷世尊我今再自歸佛法及比
丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸
乃至命盡於是世尊爲優婆離居士說法勸發渴仰
成就歡喜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
生天法毀訾欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道
品白淨世尊爲彼說如是法已佛知彼有歡喜心具
足心柔輒心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心
有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊便爲

彼說苦集滅道優婆離居士卽於坐中見四聖諦苦
集滅道猶如白素易染爲色如是優婆離居士卽於
坐中見四聖諦苦集滅道於是優婆離居士見法得
法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶
豫已住果證於世尊法得無所畏卽從座起爲佛作
禮世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我
爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是優婆
離居士聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而歸
勅守門者汝等當知我今則爲世尊弟子從今日始
諸尼捷來莫聽入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘

尼優婆塞優婆夷入若尼捷來者當語彼言尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若須食者便可住此當出食與於是長苦行尼捷聞優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入長苦行尼捷聞已往詣尼捷親子所白曰尊此是我本所說尼捷親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化

呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼捷親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼捷親子告曰苦行汝可自往詣彼看之爲優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶爲沙門瞿曇受優婆離居士化作弟

子耶長苦行尼捷受尼捷親子教已往詣優婆離居士家守門人遙見長苦行尼捷來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與長苦行尼捷語曰守門人我不食長苦行尼捷知此事已奮頭而去往詣尼捷親子所白曰尊此是如我本所說尼捷親子問曰若行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘

比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼捷親子告曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼捷親子與大尼捷眾五百人俱往詣優婆離居士家守門人遙見尼捷親子與大尼捷眾五百人俱來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則

不聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼
優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與
尼捷親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆離
居士守門人語曰願尊住此我今入白尊者優婆離
居士彼守門人卽入白曰居士當知尼捷親子與大
尼捷衆五百人俱住在門外作如是語我欲得見優
婆離居士優婆離居士告守門人汝至中門敷設牀
座設訖還白我守門人受教往至中門敷設牀座訖
還白曰居士當知敷牀已訖唯願居士自當知時優
婆離居士將守門人往至中門若有牀座極高廣大

極淨好敷謂優婆離居士本施尼捷親子所令坐者
優婆離居士自處其上結跏趺坐告守門人汝出往
至尼捷親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人
欲入者自可隨意彼守門人受教卽出至尼捷親子
所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可
隨意於是尼捷親子與大尼捷衆五百人俱入至中
門優婆離居士遙見尼捷親子與大尼捷衆五百人
俱入而作是語尊人有座欲坐隨意尼捷親子語曰
居士汝應爾耶自上高座結跏趺坐與人共語如出
家者學道無異優婆離居士語曰尊人我自有物欲

6 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

終

中陽金鑑卷三十一

七

建二

與便與不與便不與此座我有是故我言有座欲坐
隨意尼捷親于敷座而坐語曰居士何以故爾欲降
伏沙門瞿曇而反自降伏來猶如有人求眼入林而
失眼還如是居士欲往降伏沙門瞿曇反爲沙門瞿
曇所降伏來猶如有人以渴入池而反渴還居士亦
然欲往降伏沙門瞿曇而反自降伏還居士何以故
爾優婆離居士語曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解
其義尊人譬一梵志有年少婦彼婦懷妊語其夫曰
我今懷妊君去至市可爲兒買好戲具來時彼梵志
語其婦曰但令卿得安隱產已何憂無耶若生男者

當爲卿買男戲具來若生女者亦當爲買女戲具來
婦至再三語其夫曰我今懷妊君去至市速爲兒買
好戲具來梵志亦至再三語其婦曰但令卿得安隱
產已何憂無耶若生男者當爲卿買男戲具來若生
女者亦當爲買女戲具來彼梵志者極憐念婦卽便
問曰卿欲爲兒買何戲具婦報之曰君去爲兒買獼
猴子好戲具來梵志聞已往至市中買獼猴子戲具
持還語其婦曰我已爲兒買獼猴子戲具來還其婦
見已嫌色不好卽語夫曰君可持此獼猴戲具往至
染家染作黃色令極可愛擣使光生梵志聞已卽時

持此獼猴戲具往至染家而語之曰爲我染此獼猴
戲具作好黃色令極可愛擣使光生爾時染家便語
梵志獼猴戲具染作黃色令極可愛此可爾也然不
可擣使光澤生於是染家說此頌曰

獼猴忍受色 不能堪忍擣 若擣則命終
終不可椎打 此是臭穢囊 獼猴滿不淨

尊人當知尼捷所說亦復如是不能堪忍受他難問
亦不可得思惟觀察唯但染愚不染慧也尊人復聽
猶如清淨波羅捺衣主持往至於彼染家而語之曰
爲染此衣作極好色令可愛也亦爲極擣使光澤生

彼時染家語衣主曰此衣可染作極好色令可愛也
亦可極擣使光澤生於是染家說此頌曰

如波羅捺衣 白淨忍受色 擣已則柔輒
光色增益好

尊人當知諸如來無所著等正覺所說亦復如是極
能堪忍受他難問亦快可得思惟觀察唯但染慧不
染愚也尼捷親子語曰居士爲沙門瞿曇幻呪所化
優婆離居士語曰尊人善幻化呪極善幻化呪尊人
彼幻化呪令我父母長夜得利饒益安隱快樂及其
妻子奴婢作使那難陀國王及一切世天及魔梵沙

門梵志從人至天令彼長夜得利饒益安隱快樂尼
捷親子語曰居士舉那難陀知優婆離居士是尼捷
弟子今者竟爲誰弟子耶於是優婆離居士卽從坐
起右膝著地若方有佛又手向彼語曰尊人聽我所
說

雄猛離愚癡	斷穢整降伏	無敵微妙思
學戒禪智慧	安隱無有垢	佛弟子婆離
大聖修習已	得德說自在	善念妙正觀
不高亦不下	不動常自在	佛弟子婆離
無曲常知足	捨離慳得滿	作沙門成覺

後身尊大士	無比無有塵	佛弟子婆離
無疾不可量	甚深得牟尼	常安隱勇猛
住法微妙思	調御樂不戲	佛弟子婆離
大龍樂住高	結盡得解脫	應辯才清淨
慧生離憂感	不還有釋迦	佛弟子婆離
正法禪思惟	無有燒清淨	常笑無有恚
樂離得第一	無畏常專精	佛弟子婆離
七仙無與等	三達逮得梵	淨浴如明燈
得息止怨結	勇猛極清澄	佛弟子婆離
得息慧如地	大慧除世貪	可祠無上眼

6 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

經 中阿含經卷三十二

上士無與等 御者無有患 佛弟子婆離

斷望無上善 善調無比御 無常上歡喜

無疑有光明 斷慢無上覺 佛弟子婆離

斷愛無比覺 無煙無有燄 如去爲善逝

無比無與等 名稱已逮正 佛弟子婆離

此是百歎佛 本未曾思惟 優婆離所說

諸天來至彼 善助加識辯 如法如其父

尼捷親子問 佛十力弟子

尼捷親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義

猶善鬘師鬘師弟子採種種華以長綰結作種種鬘如是尊人如來無所著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法眼生尼捷親子卽吐熱血至婆和國以此惡患尋使命終佛說如是優婆離居士聞佛所說歡喜奉行中阿含經卷第三十二

音釋

牽挽 牽苦堅切引也挽 髦 謨袍切 裘 巨鳩切 抖擻 抖當口切擻蘇后

切抖擻舉振之貌 漉酒囊 漉盧谷切濾漉也謂漉

髀 股部禮切 脊 資昔切 脇 虛業切 剉 干臥切 剉割 剉

經 中阿含經卷三十二

七

三

交切截也割居曷切斷也切也燐以瞻切與燐同

金壇于玉德爲

亡父見素府君

卷二錢五分四厘

母虞太安人施刻此

該銀三

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

中阿含經卷第三十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品釋問經第十八

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東栴林村
北鞞陀提山因陀羅石室爾時天王釋聞佛遊摩竭
陀國在王舍城東栴林村北鞞陀提山因陀羅石室
時天王釋告五結樂子我聞世尊遊摩竭陀國在王
舍城東栴林村北鞞陀提山因陀羅石室五結汝來
共往見佛五結樂子白曰唯然於是五結樂子挾瑠
璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其意至重欲

往見佛三十三天亦復侍從天王釋行於是天王釋
及三十三天五結樂子猶如力士屈申臂頃於三十
三天忽沒不現已住摩竭陀國王舍城東柵林村北
鞞陀提山去石室不遠爾時鞞陀提山光曜極照明
如火燦彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火
燒普燃時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住
無土處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無
有人民隨順宴坐有大威德諸天共俱樂彼遠離宴
坐安隱快樂遊行我等未通不應便前五結汝往先
通我等然後當進五結樂子曰曰唯然於是五結樂

子受天王釋教已挾瑠璃琴卽先往至因陀羅石室
便作是念知此處離佛不近不遠令佛知我聞我音
聲住彼處已調瑠璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門
相應偈阿羅訶相應偈而歌煩曰

賢禮汝父母	月及耽浮樓	謂生汝殊妙
令我發歡心	煩熱求涼風	渴欲飲冷水
如是我愛汝	猶羅訶愛法	如收水甚難
著欲亦復然	無量生共會	如施與無著
池水清且涼	底有金粟沙	如龍象熱逼
入此池水浴	猶如鈎牽象	我意爲汝伏

所行汝不覺 窈窕未得汝 我意極著汝
煩冤燒我心 是故我不樂 如人入虎口
如釋子思禪 常樂在於一 如牟尼得覺
得汝妙淨然 如牟尼所樂 無上正盡覺
如是我所樂 常求欲得汝 如病欲得藥
如饑欲求食 賢汝止我心 猶如水滅火
若我所作福 供養諸無著 彼是志淨妙
我共汝受報 願我共汝終 不離汝獨活
我寧共汝死 不用相離生 釋爲與我願
三十三天尊 汝人無上尊 是我願最堅

是故禮大雄 稽首人最上 斷絕諸愛刺

我禮日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉善哉五
結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音相應歌音不出
琴聲外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔時歌頌此
欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶
五結樂子曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔
時世尊初得覺道遊鬱鞞羅尼連然河岸阿闍和羅
尼拘類樹下爾時耽浮樓樂王女名賢月色有天名
結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人彼當求欲於彼

女時我亦復求欲得彼女然大仙人求彼女時竟不能得我於爾時住彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女廻顧怡然含笑而語我曰五結我未曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝卽住彼爲我稽首佛

足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊五結樂子曰唯然於是五結樂子捨瑠璃琴叉手向佛曰曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊爾時世尊告曰五結樂子天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅捷胥和羅刹及餘種種身安隱快樂五結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結

樂子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已爲白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋稽首佛足却坐一面三十三天

及五結樂子亦稽首佛足却坐一面爾時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我爾時自爲及爲三十三天乘千象車往至鞞沙門大王家爾時鞞沙門大王家有妾名繫闍那爾時世尊入定寂然彼妾叉手禮世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定覺者妹便爲我稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天

王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹爲我稽首佛足問訊世尊世尊爲憶不耶世尊告曰拘翼彼妹爲汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定覺大仙人昔時我聞若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世時增諸天衆滅阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身愛樂男

形轉女人身得男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天爲我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤妓樂宮中彼既生已日日來至三十三天供事諸天奉侍瞿婆天子天子見彼已而說頌曰

與眼優婆私	我字名瞿毗	奉敬佛及法
淨意供養衆	我已蒙佛恩	釋子大祐德
妙生三十三	彼知祐天子	見彼本比丘

受生妓樂神 又手面前立 瞿婆爲說偈
是本瞿曇子 我本爲人時 來至到我家
飲食好供養 汝本與聖等 行無上梵行
今爲他所使 日來奉事天 我本承事汝
聞聖善說法 得信成就戒 妙生三十三
汝本受奉事 行無上梵行 今爲他所使
日來奉事天 以汝何爲面 受持佛法已
反背不向法 是眼覺善說 我昔見汝等
今生下妓樂 自行非法行 自生於非法
我本在居家 觀我今勝德 轉女成天子

自在五欲樂 彼訶瞿曇子 厭已歎瞿曇
我今當進行 天子真諦說 二於彼勤行
憶瞿曇法律 知欲有災患 卽彼捨離欲
彼爲欲結縛 卽得捨遠離 如象斷羈絆
度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集
卽彼座上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已厭
勝天天中天 彼本生下賤 度三十三天
厭已妙息言 瞿婆後說曰 人中有佛勝
釋牟尼知欲 彼子中失念 我訶更復得
於三中之 則生妓樂中 二成等正道

在天定根樂 汝說如是法 弟子無有惑

度漏斷邪疑 禮佛勝伏根 若彼覺諸法

二得昇進處 彼得昇進已 生於梵天中

我等知彼法 大仙來至此

爾時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦無欺誑

無幻質直若有問者盡欲知故不欲觸燒彼之所問

亦復如是我寧可說甚深阿毗曇世尊知已爲天王

釋說此頌曰

於現法樂故 亦爲後世樂 拘翼自恣問

隨意之所樂 彼彼之所問 盡當爲決斷

世尊已見聽 曰天求見義 在摩竭陀國

賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅捷沓和羅刹及

餘種種身各各有幾結耶世尊聞已答曰拘翼天人

阿修羅捷沓和羅刹及餘種種身各各有二結慳及

嫉也彼各各作是念令我無杖無結無怨無恚無諍

無鬪無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有

怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊行時天王釋聞已

白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人天人阿修羅

捷沓和羅刹及餘種種身各各有二結彼作是念令

我無杖無結無怨無患無諍無鬪無苦安樂遊行彼
雖作是念然故有杖有結有怨有患有諍有鬪有苦
無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛
所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說
故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳
嫉者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無慳
嫉耶世尊聞已答曰拘翼慳嫉者因愛不愛緣愛不
愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳
嫉也時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然
大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由

愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也唯然世尊唯
然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑
度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡
喜奉行復問曰大仙人愛不愛者何因何緣爲從何
生由何而有復何因由無愛不愛耶世尊聞已答曰
拘翼愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無
欲者則無愛不愛時天王釋聞已白曰唯然世尊唯
然善逝唯然大仙人愛不愛者因欲緣欲從欲而生
由欲故有若無欲者則無愛不愛唯然世尊唯然善
逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑

無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉
行復問曰大仙人欲者何因何緣爲從何生由何而
有復何因由無有欲耶世尊聞已答曰拘翼欲者因
念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲時
天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人
欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無
有欲唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法
我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天
王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人念者何因
何緣爲從何生由何而有復何因由無有念耶世尊

聞已答曰拘翼念者因思緣思從思而生由思故有
若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛
由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛
諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此
純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有
欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉
若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩
舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅
時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙
人念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則

無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡比丘何行趣

向滅戲道跡耶世尊聞已答曰拘翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定爲八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定爲八大仙人是謂滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法

6 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

修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求拘翼念者我說有二種可行不可行若念不可行者我卽斷彼若念可行者我爲彼知時有念有智爲成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我卽斷彼若求可行者我爲彼知時有念有智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行不可行若念增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅

長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼念故言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行若求增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅

香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二
種可行不可行若眼視色不可行者我卽斷彼若眼
視色可行者我爲彼知時有念有智成就彼故如是
耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有
二種可行不可行若意知法不可行者我卽斷彼若
意知法可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時
天王釋闍已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人
比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法
云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意
知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼

視色增長惡不善法減損善法者大仙人卽斷彼若
眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知
時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味
身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行
若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人卽斷
彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人爲
彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯
然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有
猶豫聞佛所說故時天王釋闍佛所說歡喜奉行復
問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復

斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向
滅戲道跡命存一時頃復斷三法行三法云何爲三
一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行
不可行若喜不可行者我卽斷彼若喜可行者我爲
彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我
說亦有二種可行不可行若捨不可行者我卽斷彼
若捨可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時天
王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比
丘者趣向滅戲道跡命存一時頃斷三法行三法云
何爲三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二

種可行不可行若喜增長惡不善法減損善法者大
仙人卽斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙
人爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人
說捨者亦有二種可行不可行若捨增長惡不善法
減損善法者大仙人卽斷彼若捨減損惡不善法增
長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯
然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知
之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞
佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志同
一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼一

切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼此世有若干種界有無量界彼隨所知界卽彼界隨其力隨其方便一向說此爲真諦餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有若干種界有無量界隨彼所知界卽彼界隨其力隨其方便一向說此爲真諦餘者虛妄大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一

意耳唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋復問曰大仙人以何等故不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖

拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔

出之所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人三十三天集在法堂各懷愁感數數歎說我等若值如來無所著等正覺者必當往見大仙人然我等不得值如來無所著等正覺已便行具足五欲功德大仙人我等放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即便命終極厭身毛皆豎莫令我於此處速命終大仙人我因此厭因此憂感故若見餘沙門梵志在無事處山林

樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡有人民隨順
宴坐彼樂遠離宴坐安隱快樂遊行我見彼已便謂
是如來無所著等正覺卽往奉見彼不識我而問我
言汝爲是誰我時答彼大仙人我是天王釋大仙人
我是天王釋彼復問我我曾見釋亦見釋種姓以何
等故名爲釋以何等故爲釋種姓我便答彼大仙人
若有來問我事者我便隨所能隨其力而答彼是故
我名爲釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋亦
隨其事答我彼問我事我不問彼彼歸命我我不歸
命彼大仙人從彼沙門梵志竟不得威儀法教況復

得如是問耶時天王釋而說頌曰

釋往釋往已

釋今作是說

遠離意所念

除疑諸猶豫

久遠行於世

推求索如來

見沙門梵志

在遠離宴坐

謂是正盡覺

往奉敬禮事

云何得昇進

如是我問彼

問已不能知

聖道及道跡

世尊今爲我

若意有所疑

所念及所思

其意之所行

知心隱及現

明者爲我說

尊佛尊爲師

尊無著牟尼

尊斷諸結使

自度度衆生

覺者第一覺

御者最上御

息者尊妙息

大仙自度度 故我禮大雄 稽首人最上

斷絕諸愛刺 我禮日之親

於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時天及阿修羅而共鬪戰大仙人天及阿修羅共鬪戰時我作是念令天得勝破阿修羅諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人天及阿修羅共鬪戰時天便得勝破阿修羅諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人爾時有離有喜雜刀杖結怨鬪諍憎嫉不得神通不得覺道

不得涅槃大仙人今日得離得喜不雜刀杖結怨鬪諍憎嫉得通得覺亦得涅槃世尊問曰拘翼汝何因得離得喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰大仙人我作是念我於此命終生於人間彼若有族極大富資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足謂剎利長者族梵志長者族居士長者族及餘族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如是族已成就諸根如來所說法律有得信者得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學智學智已若得智者便得究竟智得究竟邊

學智學智已若得智不得究竟智者若有諸天有大
福祐色像巍巍光曜暉暉極有盛力安隱快樂長住
宮殿生於最上我生彼中於是天王釋說此頌曰

捨離於天身 來下生人間 不愚癡入胎

隨我意所樂 得身具足已 逮質直正道

行具足梵行 常樂於乞食

學智學智已若得智者便得究竟智得究竟邊學智
學智已若得智不得究竟智者當作最上妙天諸天
聞名色究竟天往生彼中大仙人願當得阿那含大
仙人我今定得須陀洹世尊問曰拘翼汝何因得此

極好極高極廣差降而自稱說得須陀洹耶時天王
釋以偈答曰

不更有餘尊 唯世尊境界 得最上差降

未曾有此處 大仙我此坐 卽於此天身

我更得增壽 如是我眼見

說此法時天王釋遠塵離垢諸法眼生及八萬諸
天亦遠塵離垢諸法眼生於是天王釋見法得法
覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫
已住果證於世尊法得無所畏卽從座起稽首佛足
白曰世尊我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我

爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天王
釋稱歎五結樂子曰善哉善哉汝五結大益於我所
以者何由汝故佛從定覺以汝先使世尊從定覺故
令我等後得見佛五結我從此歸以耽浮樓妓樂王
女賢月色嫁與汝作婦及其父樂王本國拜與汝作
效樂王於是天王釋告三十三天曰汝等共來若我
等本爲梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼今盡爲
世尊恭敬禮事所以者何世尊梵天梵天當造化最
尊生衆生有及當有彼所可知盡知可見盡見於是
天王釋及三十三天五結樂子若本爲梵天住梵天

上再三恭敬禮事者彼盡爲世尊恭敬禮事稽首如
來無所著等正覺於是天王釋及三十三天五結樂
子再三爲世尊恭敬禮事稽首佛足繞三匝已卽於
彼處忽沒不現爾時梵天色像巍巍光曜晡晡夜將
向旦往詣佛所稽首佛足却住一面卽時以偈白世
尊曰

爲多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
婆娑婆問事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法眼生及
八萬諸天亦遠塵離垢諸法眼生於是世尊告梵

天曰如是如是如梵天所說

爲多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國

婆娑婆問事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛說如是時天王釋及三十三天五結樂子并大梵天聞佛所說歡喜奉行

大品善生經第十九

我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦蟆林爾時善生居士子父臨終時因六方故遺勅其子善教善訶曰

善生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事我善生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勅於是善生居士子父命終後平坦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆

生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼
已彼亦當恭敬供養禮事我彼時世尊過夜平旦著
衣持鉢入王舍城而行乞食世尊入王舍城乞食時
遙見善生居士子平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘
舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我
盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦
當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方
若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養
禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊見已往至
善生居士子所問曰居士子受何沙門梵志教教汝

恭敬供養禮事平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍
葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡
恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當
恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若
有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮
事彼已彼亦當恭敬供養禮事我耶善生居士子答
曰世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨命終
時因六方故遺勅於我善教善訶曰善生我命終後
汝當叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供
養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供

養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生
者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已
彼亦當恭敬供養禮事我世尊我受父遺教恭敬供
養禮事故平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往
至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬
供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬
供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆
生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼
已彼亦當恭敬供養禮事我世尊聞已告曰居士子
我說有六方不說無也居士子若有人善別六方離

四方惡不善業垢彼於現法可敬可重身壞命終必
至善處上生天中居士子衆生有四種業四種穢云
何爲四居士子殺生者是衆生業種穢種不與取邪
婬妄言者是衆生業種穢種於是世尊說此頌曰
殺生不與取 邪婬犯他妻 所言不真實
慧者不稱譽

居士子人因四事故便得多罪云何爲四行欲行恚
行怖行癡於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡 行惡非法行 彼必滅名稱
如月向盡沒

居士子人因四事故便得多福云何爲四不行欲不行
行患不行怖不行癡於是世尊說此頌曰

斷欲無患怖 無癡行法行 彼名稱普聞
如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云何爲六一曰種種
戲求財物者爲非道二曰非時行求財物者爲非
道三曰飲酒放逸求財物者爲非道四曰親近惡知
識求財物者爲非道五曰常喜妓樂求財物者爲非
道六曰懶惰求財物者爲非道居士子若人種種戲
者當知有六災患云何爲六一者負則生怨二者失

則生恥三者負則眠不安四者令怨家懷喜五者使
宗親懷憂六者在衆所說人不信用居士子人博戲
者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則
不能得本有財物便轉消耗居士子人非時行者當
知有六災患云何爲六一者不自護二者不護財物
三者不護妻子四者爲人所疑五者多生苦患六者
爲人所謗居士子人非時行者不經營作事作事不
營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉
消耗居士子若人飲酒放逸者當知有六災患一者
現財物失二者多有疾患三者增諸鬭諍四者隱藏

發露五者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒放逸者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人親近惡知識者當知有六災患云何爲六一者親近賊二者親近欺誑三者親近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者以此爲親友以此爲伴侶居士子若人親近惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人喜妓樂者當知有六災患云何爲六一者喜聞歌二者喜見舞三者喜往作樂四者喜見弄鈴五者喜

拍兩手六者喜大聚會居士子若人喜妓樂者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶惰者當知有六災患云何爲六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不作業五者大飽不作業六者大饑不作業居士子若人懶惰者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗於是世尊說此頌曰

種種戲逐色

嗜酒喜作樂

親近惡知識

懶惰不作業

於恣不自護

此處壞敗人

行來不防護 邪姪犯他妻 心中常結怨
求願無有利 飲酒念女色 此處壞敗人
重作不善行 很戾不受教 罵沙門梵志
顛倒有邪見 兇暴行黑業 此處壞敗人
自乏無財物 飲酒失衣被 負債如涌泉
彼必壞門族 數往至酒鑪 親近惡朋友
應得財不得 是伴黨爲樂 多有惡朋友
常隨不善伴 今世及後世 二俱得敗壞
人習惡轉減 習善轉興盛 習勝者轉增
是故當習勝 習昇則得昇 常逮智慧昇

轉獲清淨戒 及與微妙止 晝則喜睡臥
夜則好遊行 放逸常飲酒 居家安得成
大寒及大熱 謂有懶慵人 至竟不成業
終不獲財利 若寒及大熱 不計猶如草
若人作是業 彼終不快樂

居士子有四不親而似親云何爲四一者知事非親
似如親二者面前受言非親似如親三者言語非親
似如親四者惡趣伴非親似如親居士子因四事故
知事非親似如親云何爲四一者以知事奪財二者
以少取多三者或以恐怖四者或爲利狎習於是世

尊說此頌曰

人以知爲事 言語至柔輒 怖爲利狎習

知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子因四事故面愛言非親似如親云何爲四
一者制妙事二者教作惡三者面前稱譽四者背說
其惡於是世尊說此頌曰

若制妙善法 教作惡不善 對面前稱譽

背後說其惡 若知妙及惡 亦復覺二說

是親不可親 知彼人如是 常當遠離彼

如道有恐怖

居士子因四事故言語非親似如親云何爲四一者
認過去事二者必辯當來事三者虛不眞說四者現
事必滅我當作不作認說於是世尊說此頌曰

認過及未來 虛論現滅事 當作不作說

知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何爲四一
者教種種戲二者教非時行三者教令飲酒四者教
親近惡知識於是世尊說此頌曰

教若干種戲 飲酒犯他妻 習下不習勝

彼滅如月盡 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子善親當知有四種云何爲四一者同苦樂當知是善親二者愍念當知是善親三者求利當知是善親四者饒益當知是善親居士子因四事故同苦樂當知是善親云何爲四一者爲彼捨已二者爲彼捨財三者爲彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌曰

捨欲財妻子 所說能堪忍 知親同苦樂

慧者當狎習

居士子因四事故愍念當知是善親云何爲四一者教妙法二者制惡法三者面前稱說四者却怨家於

是世尊說此頌曰

教妙善制惡 面稱却怨家 知善親愍念

慧者當狎習

居士子因四事故求利當知是善親云何爲四一者密事發露二者密不覆藏三者得利爲喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰

密事露不藏 利喜無不憂 知善親求利

慧者當狎習

居士子因四事故饒益當知是善親云何爲四一者知財物盡二者知財物盡已便給與物三者見放逸

教誨四者常以愍念於是世尊說此頌曰

知財盡與物 放逸教愍念 知善親饒益

慧者當狎習

居士子聖法律中有六方東方南方西方北方下方
上方居士子如東方者如是子觀父母子當以五事
奉敬供養父母云何爲五一者增益財物二者備辦
衆事三者所欲則奉四者自恣不違五者所有私物
盡以奉上子以此五事奉敬供養父母父母亦以五
事善念其子云何爲五一者愛念兒子二者供給無
乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者父母可意

所有財物盡以付子父母以此五事善念其子居士
子如是東方二俱分別居士子聖法律中東方者謂
子父母也居士子若人慈孝父母者必有增益則無
衰耗居士子如南方者如是弟子觀師弟子當以五
事恭敬供養於師云何爲五一者善恭順二者善承
事三者速起四者所作業善五者能奉敬師弟子以
此五事恭敬供養於師師亦以五事善念弟子云何
爲五一者教授術二者速教三者盡教所知四者安
處善方五者付囑善知識師以此五事善念弟子居
士子如是南方二俱分別居士子聖法律中南方者

謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何爲五一者憐念妻子二者不輕慢三者爲作瓔珞嚴具四者於家中得自在五者念妻親親夫以此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事善敬順夫云何十三一者重愛敬夫二者重供養夫三者善念其夫四者攝持作業五者善攝眷屬六者前以瞻侍七者後以愛行八者言以誠實九者不禁制門十者見來讚善十一者敷設牀待十二者施設淨美豐饒飲食十三者供養沙門梵志妻子以

此十三事善敬順夫居士子如是西方二俱分別居士子聖法律中西方者謂夫妻子也居士子若人慈愍妻子者必有增益則無衰耗居士子如北方者如是大家觀奴婢使人大家當以五事愍念給恤奴婢使人云何爲五一者隨其力而作業二者隨時食之三者隨時飲之四者及日休息五者病給湯藥大家以此五事愍念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事善奉大家云何爲九一者隨時作業二者專心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離八者行他方時則便讚

6 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

歎九者稱大家庶幾奴婢使人以此九事善奉大家居士如是北方二俱分別居士子聖法律中北方者謂大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢使人者必有增益則無衰耗居士子如下方者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬供給親友臣云何爲五一者愛敬二者不輕慢三者不欺誑四者施與珍寶五者極念親友臣親友以此五事愛敬供給親友臣親友臣亦以五事善念親友云何爲五一者知財物盡二者知財物盡已供給財物三者見放逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣以此五事善

念親友居士如是下方二俱分別居士子聖法律中下方者謂親友親友臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志云何爲五一者不禁止門二者見來讚善三者敷設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志沙門梵志亦以五事善念施主云何爲五一者教信行信念信二者教禁戒三者教博聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵志以此五事善念施主居士如是上方二俱

分別居士子聖法律中上方者謂施主沙門梵志也
居士子若人尊奉沙門梵志者必有增益則無衰耗
居士子有四攝事云何爲四一者慧施二者愛言三
者行利四者等利於是世尊說此頌曰

惠施及愛言 常爲他行利 衆生等同利
名稱普遠至 此則攝持世 猶如御車人
若無攝持者 母不因其子 得供養恭敬
父因子亦然 若有此法攝 故得大福祐
照遠於日光 速利翻捷疾 不麤說聰明
如是得名稱 定護無貢高 速利翻捷疾

成就信戶賴 如是得名稱 常起不懶惰
喜施人飲食 將去調御正 如是得名稱
親友臣同恤 愛樂有齊限 謂攝在親中
殊妙如師子 初當學技術 於後求財物
後求財物已 分別作四分 一分作飲食
一分作田業 一分舉藏置 急時赴所須
拼作商人給 一分出息利 第五爲取婦
第六作屋宅 家若具六事 不增快得樂
彼必饒錢財 如海中水流 彼如是求財
猶如蜂採華 長夜求錢財 當自受快樂

出財莫令遠 亦勿令普漫 不可以財與

兇暴及豪強 東方爲父母 南方爲師尊

西方爲妻子 北方奴婢使 下方親友臣

上沙門梵志 願禮此諸方 二俱得大稱

禮此諸方已 施主得生天

佛說如是善生居士子聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十三

音釋

棕

奴帶切 棕林村各也

鞞陀提

梵語山名也 鞞駢迷切

窈窕

窈易皎切 窕徒了切

窈窕謂女德深厚 沉密不輕薄也

羈絆

羈居宜切 絡首曰羈 絆博慢切 繫足曰絆 諛諂

諛羊朱切 面從曰諛 諛丑琰切 佞言曰諛

曄曄

曄于鬼切 曄域切 曄曄光盛貌

蝦蟆加切 蝦蟆蛙屬 併伯耕切 與併同使也

蝦蟆

金壇于玉德爲

亡父見素府君

母虞太安人施刻此

卷以資冥福計字一萬一千九百二十個該銀

五兩九錢六分 崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

6
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

經

中阿含經卷第三

三

建三

中阿含經卷第三十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品商人求財經第二十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共
集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大
海中取財寶來以供家用復作是念諸賢入海不可
豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂
羖羊皮囊大瓠簞棧彼於後時各各備辦浮海之具
羖羊皮囊大瓠簞棧便入大海彼在海中爲摩竭魚

經

中阿含經卷第三十四

三

建四

王破壞其船彼商人等各各自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠簞棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磲磔珊瑚琥珀碼瑙瑇瑁赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨

住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起卽竊南行彼閻浮洲一智慧商人旣南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見彼商人聞已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸嬈我者於是閻浮洲一智慧商人自制恐怖復進南行彼閻浮洲一智慧商人進行南已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門

乃至可容猫子出處彼閭浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹卽徃至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閭浮洲安隱快樂不復得見耶時大衆人便答彼曰賢者我等是閭浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠渾棧賢者我於後時各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大

瓠渾棧便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠渾棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磲磔珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閭浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生

男或復生女賢者若彼婦人不聞閭浮洲餘諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閭浮洲有諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閭浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閭浮洲一智慧商人於大叢樹安徐下已復道而還彼

婦人所本共居處知彼婦人故眠未覺卽於其夜彼閭浮洲一智慧商人速往至彼閭浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往復將兒去當共在彼密有所論彼閭浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閭浮洲一智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起卽竊南行我南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子

及諸愛念親親朋友好閭浮洲安隱快樂不復得見
我聞是已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸燒
我者於是我便自制恐怖復進南行進南行已忽見
東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子
出處我復見於大鐵城北有大叢樹卽往至彼大叢
樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故
啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友
好閭浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆人而答我
曰賢者我等是閭浮洲諸商人皆共集會在賈客堂
而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來

以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可
豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂
殺羊皮囊大瓠渾棧賢者我等後時各各備辦浮海
之具謂殺羊皮囊大瓠渾棧便入大海賢者我等在
海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自
乘浮海之具殺羊皮囊大瓠渾棧浮向諸方爾時海
東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女
人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作
是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀
浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃

6 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

摩尼真珠碧玉白珂磈磈珊瑚琥珀礪瑋瑁赤石
璇珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閭浮洲商
人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我
等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不
聞閭浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船
者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閭浮洲更
有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等
極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等
盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪
掘地深四寸取而食之賢者當知我等閭浮洲商人

本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今
皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人
是羅刹鬼耳於是閭浮洲諸商人問彼閭浮洲一智
慧商人曰賢者不問彼大眾人諸賢頗有方便令我
等及汝等從此安隱度至閭浮洲耶閭浮洲一智慧
商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閭浮洲諸
商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時
安徐而起更竊南行復徃至彼大眾人所問曰諸賢
頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閭浮洲耶
於是閭浮洲一智慧商人爲諸商人嘿然而受是時

閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時
安徐而起卽竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢
頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶
彼大衆人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度
至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此牆還歸
本所適發心已此牆轉更倍高於常賢者是謂方令
我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者別有方便可
令汝等從此安隱度至閻浮洲我等永無方便諸賢
我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦
不善解所以者何不能令十五日說從解脫時而南

行彼有駝馬王食自然杭米安隱快樂充滿諸根再
三唱曰誰欲度彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此
安隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駝馬王而作是語
我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱
度至閻浮洲賢者是謂方便令汝等從此安隱度至
閻浮洲商人汝來可往至彼駝馬王所而作是語我
等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度
至閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人語曰諸商人
今時往詣駝馬王所而作是語我等欲得度至彼岸
願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲諸商人

隨諸天意諸商人若使十五日說從解脫時駝馬王
食自然秬米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度
彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮
洲我等爾時卽往彼所而作是語我等欲得度至彼
岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是
駝馬王後十五日說從解脫時食自然秬米安隱快
樂充滿諸根再三唱曰誰欲得度彼岸我當脫彼我
當將彼從此安隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞
已卽便往詣駝馬王所而作是語我等欲得度至彼
岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲時駝

馬王語曰商人彼婦人等必當抱兒共相將來而作
是語諸賢善來還此此間極樂最妙好處園觀浴池
坐臥處所林木翳鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼
真珠碧玉白珂磲磔珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琰珠
盡與諸賢當與我等共相娛樂設不用我者當憐念
兒子若彼商人而作是念我有男女我有極樂最妙
好處園觀浴池坐臥處所林木翳鬱我多有錢財金
銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磲磔珊瑚琥珀碼
碯瑇瑁赤石琰珠者彼雖騎我正當背中彼必顛倒
落墮於水便當爲彼婦人所食當遭逼迫若食人時

6 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

有餘髮髦及爪齒者彼婦便當盡取食之復次若食人時有血滯地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磲磈珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琰珠者彼雖持我身上一毛彼必安隱度至閻浮洲於是世尊告諸比丘彼婦人等抱兒子來而作是語諸賢善來還此此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磲磈珊瑚琥珀碼碯瑇瑁

赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂若彼商人而作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磲磈珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琰珠者彼雖得騎駝馬王脊正當背中彼必顛倒落墮於水便當爲彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮髦及爪齒者彼婦人等盡取食之復次食彼人時有血滯地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱我多有錢財金銀

水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磈磈珊瑚琥珀碼碯
璚瑁赤石琬珠者彼雖持駝馬王一毛者彼必安隱
度至閻浮洲諸比丘我說此喻欲令知義此說是義
我法善說發露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍
滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無
有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘
作如是念眼是我我有眼耳鼻舌身意是我我有意
者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說
發露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃
至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如

橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念
眼非是我我無有眼耳鼻舌身意非是我我無有意
者彼比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度
我法善說發露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍
滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無
有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘
作如是念色是我我有色聲香味觸法是我我有法
者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說
發露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃
至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如

橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念
色非是我我無有色聲香味觸法非是我我無有法
者彼比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度
我法善說發露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍
滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無
有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘
作如是念色陰是我我有色陰覺想行識陰是我我
有識陰者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我
法善說發露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍滿
流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有

空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作
如是念色陰非是我我無有色陰覺想行識陰非是
我我無有識陰者彼比丘得安隱去猶如商人乘駝
馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺
如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發
露極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至
天人若有比丘作如是念地是我我有地水火風空
識是我我有識者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹
所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋樑浮
具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善

6 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

護無有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地非是我我無有地水火風空識非是我我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘駢馬王安隱得度於是世尊說此頌曰

若有不信於 佛說正法律 彼人必被害

如爲羅刹食 若人有信於 佛說正法律

彼得安隱度 如乘駢馬王

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品世間經第二十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時

世尊告諸比丘如來自覺世間亦爲他說如來知世間如來自覺世間集亦爲他說如來斷世間習如來自覺世間滅亦爲他說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦爲他說如來修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得所以者何如來從昔夜覺無上正盡之覺至於今日夜於無餘涅槃界當取滅訖於其中間若如來口有所言說有所應對者彼一切是真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦審實若說師子者當知說如來所以者何如來在衆有所講說謂師子吼一切世間天及魔梵沙門梵志從人

至天如來是梵有如來至冷有無煩亦無熱有諦不
虛有於是世尊說此頌曰

知一切世間 出一切世間 說一切世間
一切世如真 彼最上尊雄 能解一切縛
得盡一切業 生死悉解脫 是天亦是人
若有歸命佛 稽首禮如來 甚深極大海
知已爲修敬 諸天香音神 彼亦稽首禮
謂隨於死者 稽首禮智士 歸命人之上
無憂離塵安 無礙諸解脫 是故常樂禪
住遠離極定 當自作燈明 無我必失時

失時有憂惑 謂墮地獄中

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品福經第二十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘莫畏於福愛樂意所念所以者何福
者是說樂畏於福不愛樂意所念所以者何非福者
是說苦何以故我憶往昔長夜作福長夜受報愛樂
意所念我往昔時七年行慈七反成敗不來此世世
敗壞時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中於
彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王三十六反

作天帝釋復無量反作刹利頂生王比丘我作刹利
頂生王時有八萬四千大象被好乘具衆寶校飾白
珠珞覆于娑賀象王爲首比丘我作刹利頂生王時
有八萬四千馬被好乘具衆寶嚴飾金銀交絡駢馬
王爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千車四
種校飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種
種校飾極利疾名樂聲車爲首比丘我作刹利頂生
王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍和
提王城爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千
樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首比丘我

作刹利頂生王時有八萬四千御座四種寶座金銀
瑠璃及水精敷以氍毹毹毹覆以錦綺羅縠有靦體
被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那比丘我
作刹利頂生王時有八萬四千雙衣有芻摩衣有錦
繒衣有切貝衣有加陵伽波和羅衣比丘我作刹利
頂生王時有八萬四千女身體光澤皦潔明淨美色
過人小不及天姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴飾
具足盡刹利種女餘族無量比丘我作刹利頂生王
時有八萬四千種食晝夜常供爲我故設欲令我食
比丘彼八萬四千種食中有一種食極美淨潔無量

種味是我常所食比丘彼八萬四千女中有一刹利女最端正姝好常奉侍我比丘彼八萬四千雙衣中有一雙衣或芻摩衣或錦繒衣或切貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀或瑠璃或水精敷以氍毹毹毼覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那是我常所臥比丘彼八萬四千樓觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中有一城極大富樂多有人民名拘舍和提是我常所居比丘彼八萬四

千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名駢馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果爲何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果爲三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護

於是世尊說此頌曰

觀此福之報 妙善多饒益 比丘我在昔
七年修慈心 七反成敗劫 不來還此世
世間敗壞時 生於晃昱天 世間轉成時
生於梵天中 生梵爲大梵 千生自在天
二十六爲釋 無量百頂王 刹利頂生王
爲人之最尊 如法非刀杖 政御於天下
如法不如枉 正安樂教授 如法轉相傳
遍一切大地 大富多錢財 生於如是族
財穀具滿足 成就七寶珍 因此大福祐

所生得自在 諸佛御於世 彼佛之所說
知此甚奇特 見神通不少 誰知而不信
如是生於冥 是故當自爲 欲求大福祐
當供敬於法 常念佛法律

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品息止道經第二十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘年少比丘始成就戒當以數數請息
止道觀相骨相青相腐相食相骨鑱相彼善受善持
此相已還至住處澡洗手足敷尼師壇在於牀上結

加跏坐卽念此相骨相青相腐相食相骨鏤相所以
者何若彼比丘修習此相速除心中欲恚之病於是
世尊說此頌曰

若年少比丘 學未得止意 當詣息止道
欲除其姪欲 心中無恚諍 慈愍於衆生
遍滿一切方 徃至觀諸身 當觀於青相
及以爛腐壞 觀烏蟲所食 骨骨節相連
修習如是相 還歸至本處 澡洗於手足
敷牀正基坐 當以觀真實 內身及外身
盛滿大小便 心腎肝肺等 若欲分衛食

到人村邑間 如將鎧纏絡 常正念在前
若見色可愛 清淨欲相應 見已觀如真
正念佛法律 此中無骨筋 無肉亦無血
無腎心肝肺 無有涕唾腦 一切地皆空
水種亦復然 空一切火種 風種亦復空
若所有諸覺 清淨欲相應 彼一切息止
如慧之所觀 如是行精勤 常念不淨想
永斷姪怒癡 除一切無明 興起清淨明
比丘得若邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品至邊經第二十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘於生活中下極至邊謂行乞食世間大諱謂爲禿頭手擎鉢行彼族姓子爲義故受所以者何以厭患生老病死愁感啼哭憂苦懊惱或得此淳具足大苦陰邊汝等非如是心出家學道耶時諸比丘白曰如是世尊復告諸比丘曰彼愚癡人以此如是心出家學道而行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行猶人以墨浣墨所汙以血

除血以垢除垢以濁除濁以廁除廁但增其穢從冥入冥從闇入闇我說彼愚癡人持沙門亦復如是謂彼人行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行猶無事處燒人殘木彼火燼者非無事所用亦非村邑所用我說彼愚癡人持沙門亦復如是謂彼人行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行於是世尊說此頌曰

愚癡失欲樂 復失沙門義 俱忘失二邊

猶燒殘火燼 猶如無事處 燒人殘火燼

無事村不用 人著欲亦然 猶燒殘火燼

俱忘失二邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品喻經第二十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘若有無量善法可得彼一切以不放
逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放
逸者於諸善法爲最第一猶作田業彼一切因地依
地立地得作田業如是若有無量善法可得彼一切

以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲
首不放逸者於諸善法爲最第一猶種子村及與鬼
村百穀藥木得生長養彼一切因地依地立地得生
長養如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲
本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者
於諸善法爲最第一猶諸根香沉香爲第一猶諸樹
香赤栴檀爲第一猶諸水華青蓮華爲第一猶諸陸
華須摩那華爲第一猶諸獸跡彼一切悉入象跡中
象跡盡攝彼象跡者爲最第一謂廣大故如是若有
無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習

因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最
第一猶諸獸中彼師子王爲最第一猶如列陣共鬪
戰時唯要誓爲第一猶樓觀椽彼一切皆依承椽梁
立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者爲最第一謂
盡攝故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸
爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸
者於諸善法爲最第一猶如諸山須彌山王爲第一
猶如諸泉大海攝水大海爲第一猶諸大身阿須羅
王爲第一猶諸瞻侍魔王爲第一猶諸行欲頂生王
爲第一猶如諸小王轉輪王爲第一猶如虛空諸星

宿月殿爲第一猶諸綵衣白練爲第一猶諸光明慧
光明爲第一猶如諸衆如來弟子衆爲第一猶如諸
法有爲及無爲愛盡無欲滅盡涅槃爲第一猶諸衆
生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有
想非無想如來於彼爲極第一爲大爲上爲最爲勝
爲尊爲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爲第一爲大爲上
爲最爲勝爲尊爲妙如是若有諸衆生無足二足四
足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來
於彼爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙於是

6 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

經

中阿含經卷第三十五

三

建四

經文內容，因墨迹模糊，難以辨識。

中阿含經卷第三十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第十二

有二十經

第三念誦

雨勢歌羅數

瞿曇象跡喻

聞德何苦欲

鬱瘦阿攝和

梵志品雨勢經第一

我聞如是一時佛遊王舍城在鷲巖山中爾時摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有如大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭

6 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

經

中阿含經卷三十五

一

建五

無量厄於是摩竭陀王未生怨鞞陀提子聞世尊遊王舍城在鷲巖山中便告大臣雨勢曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲巖山中雨勢汝往至沙門瞿曇所汝持我名問訊聖體安快無病氣力如常耶當作是語瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙門瞿曇有所說者汝善受特所以者

何如是之人終不妄說大臣雨勢受王教已乘最好乘與五百乘俱出王舍城即便往詣鷲巖山中登鷲巖山下車步進往詣佛所便與世尊共相問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說世尊聞已告曰雨勢我昔曾遊於跋耆國彼國有寺名遮和羅雨勢爾時我爲跋耆國人說

七不衰法跋耆國人則能受行七不衰法雨勢若跋耆國人行七不衰法而不犯者跋耆必勝則爲不衰大臣雨勢曰世尊曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能得解此義願沙門瞿曇廣分別說當令我等得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思念之我當爲汝廣說此義大臣雨勢受教而聽是時尊者阿難執拂侍佛世尊廻顧問曰阿難頗聞跋耆數數集會多聚集耶尊者阿難曰曰世尊我聞跋耆數數集會多聚集也世尊卽告大臣雨勢若彼跋耆數數集會多聚集者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗

聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊設者法善奉行耶尊者阿難曰曰世尊我聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞

6 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

經

日阿含經卷第三

三

建五

跋耆不以力勢而犯他婦他童女耶尊者阿難白曰
世尊我聞跋耆不以力勢而犯他婦他童女也世尊
復告大臣雨勢若彼跋耆不以力勢而犯他婦他童
女者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞
跋耆有名德尊者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼
聞敎則受耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆有名德
尊者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞敎則受世
尊復告大臣雨勢若彼跋耆有名德尊重跋耆悉共
宗敬恭奉供養於彼聞敎則受者跋耆必勝則爲不
衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆所有舊寺跋耆悉

共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所
爲不減損耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆所有舊
寺跋耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不
廢本之所爲不減損也世尊復告大臣雨勢若彼跋
耆所有舊寺跋耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所
施常作不廢本之所爲不減損者跋耆必勝則爲不
衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆悉共擁護諸阿羅
訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來
者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活
具耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆悉共擁護諸阿

羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已
來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生
活具世尊復告大臣雨勢若彼跋耆悉共擁護諸阿
羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已
來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生
活具者跋耆必勝則爲不衰雨勢跋耆行此七不衰
法諸受持此七不衰法者跋耆必勝則爲不衰於是
大臣雨勢卽從坐起徧袒著衣叉手向佛白曰瞿曇
設彼跋耆成就七不衰法者摩竭陀王未生怨鞞陀
提子不能伏彼況復具七不衰法耶瞿曇我國事多

請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大臣雨勢聞佛
所說則善受持起繞世尊三匝而去大臣雨勢去後
不久於是世尊廻顧告曰阿難若有比丘依驚巖山
處處住者宣令一切盡集講堂一切集已便來曰我
尊者阿難卽受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行
宣令若有比丘依驚巖山處處住者今令一切盡集
講堂一切集已還詣佛所稽首作禮却住一面白曰
世尊我已宣令若有比丘依驚巖山處處住者悉令
一切盡集講堂今皆已集唯願世尊自知其時於是
世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐

告諸比丘今爲汝說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘數數集會多聚集者比丘必勝則法不衰若比丘共齊集會俱作衆事共俱起者比丘必勝則法不衰若比丘未施設事不更施設本所施設而不改易我所說戒善奉行者比丘必勝則法不衰若比丘此未來有愛喜欲共俱愛樂彼彼有起不隨者比丘必勝則法不衰若比丘有長老上尊俱學梵行比丘悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必勝則法不衰若比丘有無事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離爲惡

無有人民隨順宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬常願未來諸梵行者而欲令來旣已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘尊師恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘法衆戒不放逸供給定恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘行

此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘不行於業不樂於業不習業者比丘必勝則法不衰不行諱說不樂諱說不習諱說者不行聚會不樂聚會不習聚會者不行雜合不樂雜合不習雜合者不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者不爲利不爲譽不爲他人行梵行者不爲暫爾不爲德勝於其中間捨方便令德勝者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告

諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信財戒財慚財愧財博聞財施財成就慧財者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信力進力慚力愧力念力定力成就慧力者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝

等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲
七若比丘修念覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出
要擇法精進喜息定修捨覺支依捨離依無欲依滅
盡趣向出要法者比丘必勝則法不衰若比丘行此
七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復
告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善
思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘
應與面前律與面前律應與憶律與憶律應與不癡
律與不癡律應與自發露與自發露應與居與居應
與展轉與展轉衆中起諍當以如棄糞掃止諍法止

之者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受
持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰
今爲汝等說六慰勞法汝等諦聽善思念之時諸比
丘白曰唯然佛言云何爲六以慈身業向諸梵行是
慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得
沙門得一心得精進得涅槃如是慈口業慈意業若
有法利如法得利自所飯食至在鉢中如是利分布
施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬
令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不
缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具善受持

如是戒分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有見是聖出要明了深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃我向所言六慰勞法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品傷歌羅經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時傷歌羅摩納中後徬徬徬詣佛所共相問訊却坐一

面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰摩納若有疑者恣汝所問傷歌羅摩納即便問曰瞿曇梵志如法行乞財物或自作齋或教作齋瞿曇若自作齋教作齋者彼一切行無量福迹以因齋故沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道自調御自息止自滅訖如是沙門瞿曇弟子隨族行一福迹不行無量福迹因學道故爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難問曰摩納此二道迹何者最上最妙最勝耶傷歌羅摩納語曰阿難沙門瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰摩納

我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶尊者阿難至再三問曰摩納此二道迹何者最上最妙最勝耶傷歌羅摩納亦再三語曰阿難沙門瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶於是世尊便作是念此傷歌羅摩納爲阿難所屈我寧可救彼世尊知己告曰摩納昔日王及羣臣普集大會共論何事以何事故共集會耶傷歌羅摩納答曰瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論如此事何因何緣昔沙

門瞿曇施設少戒然諸比丘多得道者何因何緣今沙門瞿曇施設多戒然諸比丘少得道耶瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論此事以此事故共集會耳爾時世尊告曰摩納我今問汝隨所解答於意云何若使有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更

受有知如真汝等共來亦自行如是道如是迹行此
道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真彼亦自行如是道如是迹行此道行
此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺
自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千
於摩納意云何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道行一福迹不行無量福迹因學道
故耶傷歌羅摩納答曰瞿曇如我解沙門瞿曇所說

義彼沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道行無量福迹不行一福迹因學道故
世尊復告傷歌羅曰有三示現如意足示現占念示
現教訓示現摩納云何如意足示現有一沙門梵志
有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意
足心得自在行無量如意足之功德謂分一爲衆合
衆爲一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空沒
地如水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今
此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神
以手捫摸身志梵天摩納是謂如意足示現摩納云

何占念示現有一沙門梵志以他相占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意亦不聞天聲及非人聲占他意者但以他念他思他說聞聲已占他意者但以見他入無覺無觀定見已作是

念如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此定覺如是念彼從此定覺卽如是如是念彼亦占過去亦占未來亦占現在久所作久所說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作

已辦不更受有知如真汝等共來亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者示現最上最妙最勝耶傷歌羅摩納答曰瞿曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於

如意足心得自在乃反身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵志以他相占他意乃至占心心所有法者瞿曇此亦自作自有自受其報瞿曇於諸示現此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千者瞿曇於三示現此示現最上最妙最勝世尊復問傷歌羅曰於三示現稱歎何示現傷歌羅摩

納答曰瞿曇於三示現我稱說沙門瞿曇所以者何
沙門瞿曇有大如意足有大威德有大福祐有大威
神心得自在乃至身至梵天沙門瞿曇以他相占他
意乃至占心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是
迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解
脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真沙門瞿曇爲他說他爲彼說
如是展轉無量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙
門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以者何
我有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如

意足心得自在乃至身至梵天摩納我以他相占他
意乃至占心心所有法摩納我自行如是道如是迹
行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真我爲他說他爲彼說如是展轉
無量百千摩納是故汝善達此論汝當如是善受善
受所以者何此所說義應當如是於是傷歌羅摩納
白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛
法及比丘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傷歌羅摩納尊者阿難

及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品算數目捷連經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時算數梵志目捷連中後彷徨往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰目捷連恣汝所問莫自疑難算數目捷連則便問曰瞿曇此鹿子母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂漸梯初昇一陞後二三四瞿曇如是此鹿子母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調御成訖謂因鈎故瞿曇此御馬者亦漸次第調御成訖謂因韃

故瞿曇此刹利亦漸次第至成就訖謂因捉弓箭故瞿曇此諸梵志亦漸次第至成就訖謂因學經書故瞿曇我等學算數以算數存命亦漸次第至成就訖若有弟子或男或女始教一一數二二三三十百千萬次第至上瞿曇如是我等學算數以算數存命漸次至成就訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目捷連若有正說漸次第作乃至成就訖目捷連我法律中謂正說所以者何目捷連我於此法律漸次第作至成就訖目捷連若年少比丘初來學道始入法律者如來先教比丘汝來身護

命清淨口意護命清淨目捷連若比丘身護命清淨
口意護命清淨者如來復上教比丘汝來觀內身如
身至觀覺心法如法目捷連若比丘觀內身如身至
觀覺心法如法者如來復上教比丘汝來觀內身如
身莫念欲相應念至觀覺心法如法莫念非法相應
念目捷連若比丘觀內身如身不念欲相應念至觀
覺心法如法不念非法相應念者如來復上教比丘
汝來守護諸根應念閉塞念欲明達守護念心而得
成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿
淨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
亦不味法謂忿淨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目捷連若比丘守護
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相亦不味色謂忿淨故守護
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
謂忿淨故守護意根心中不生貪伺憂感惡不善法
趣向彼故守護意根者如來復上教比丘汝來正知
出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及

諸不鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之目捷連若比丘正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸不鉢行住坐臥眠覺語默皆正知者如來復上教比丘汝來獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間汝已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具莫起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷此五蓋心穢慧羸離欲

離惡不善之法至得第四禪成就遊目捷連若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者目捷連如來爲諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目捷連若有比丘長老上尊舊學梵行如來復上教謂究竟訖一切漏盡算數目捷連卽復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目捷連不一向得或有得者或不得者算數目捷連復更問曰瞿曇此中何因何緣有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在導師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目捷連我

還問汝隨所解答目捷連於意云何汝知王舍城處
諸彼道耶算數目捷連答曰唯然我知王舍城處亦
諸彼道世尊問曰目捷連若有人來欲見彼王至王
舍城其人問汝我欲見王至王舍城算數目捷連知
王舍城處諸彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此
東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王
舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若
干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語
受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還
若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華

樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知也復有人
來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍
城算數目捷連知王舍城處諸彼道徑可示語我耶
汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某
邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地
平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見
盡知彼人聞汝語受汝教已卽從此東行至彼某村
從某村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城
外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流
河又有清泉盡見盡知目捷連此中何因何緣有彼

王舍城有王舍城道汝現在導師彼第一人隨受汝
教於後不久捨平正道從惡道還若王舍城外有好
園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有
清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝教從平
正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其
地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼
盡見盡知耶算數目捷連答曰瞿曇我都無事有彼
王舍城有王舍城道我現在導師彼第一人不隨我
教捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地
平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡

不見亦不知耳彼第二人隨順我教從平正道展轉
得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓
觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知
耳世尊告曰如是目捷連我亦無事有彼涅槃有涅
槃道我爲導師爲諸比丘如是訓誨如是教訶得究
竟涅槃或有不得目捷連但各自隨比丘所行爾時
世尊便記彼行謂究竟漏盡耳算數目捷連白曰瞿
曇我已知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有娑羅林彼
中有守娑羅林人明健不懈諸娑羅根以時鋤掘平
高填下糞沃溉灌不失其時若其邊有穢惡草生長

盡拔棄之若有橫曲不調直者盡剗治之若有極好
中直樹者便擁護養隨時鋤掘糞沃溉灌不失其時
如是良地娑羅樹林轉茂盛好瞿曇如是有入諛諂
欺誑極不庶幾無信懈怠無念無定惡慧心狂諸根
掉亂持戒寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不能共
事所以者何瞿曇如是人者穢汙梵行瞿曇若復有
人不有諛諂亦不欺誑庶幾有信精進不懈有念有
定亦有智慧極恭敬廣修沙門瞿曇如是之人能
共事也所以者何瞿曇如是人者清淨梵行瞿曇猶
諸根香沉香爲第一所以者何瞿曇彼沉香者於諸

根香爲最上故瞿曇猶諸娑羅樹香亦梅檀爲第一
所以者何瞿曇亦梅檀者於諸娑羅樹香爲最上故
瞿曇猶諸水華青蓮華爲第一所以者何瞿曇青蓮
華者於諸水華爲最上故瞿曇猶諸陸華修摩那華
爲第一所以者何瞿曇修摩那華者於諸陸華爲最
上故瞿曇猶如世中諸有論士沙門瞿曇爲最第一
所以者何沙門瞿曇論士能伏一切外道異學故世
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算數
目捷連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十五

音釋

譚

戶花切

譽

羊茹切

梯

登都巨切

捫

捫莫奔切

摸

摸謂捫

捫捫摸

摸莫各切

墜

梵

語正云僧迦

羸

羸倫爲切

穰

穰汝陽切

積

積子智切

掉

云重

掉徒羸

諳

諳烏含切

既

既灌

挾

挾胡頰切

鋤

也

魚切

也

也

也

也

也

也

也

金壇于玉德爲

卷以資冥福計字

兩九錢六分七厘

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

又ノ七