

經

中阿含經

五十五

左

C40

4514

75

C40-4514

丁翁止讀大藏多有
家書遺書刊印雲山
為學不敵詩出院前
雲山二藏牛機錄

B 64853

中阿含經卷第五十一

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
一坐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爾時尊者
跋陀和利亦在衆中於是尊者跋陀和利卽從座起
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爲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卽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衆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衆多優婆塞

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爲世尊面訶責已內
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汝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尊者跋陀和利白曰實爾所以者何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

以者何我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

智梵行者亦誣謗自戒彼誣謗世尊戒及誣謗天諸
智梵行者亦誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅已
便不生喜不生喜已便不止身不止身已便不覺樂
不覺樂已便心不定跋陀和利賢聖弟子心不定已
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
心卽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
二增上心卽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

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

經

阿含經卷五十一

天

五

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卽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卽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輒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各各彼昔更歷我曾生

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

經

阿含經卷五十一

七

五

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輒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卽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爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲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衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意作如是意跋陀和利諸比丘便是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲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衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意見已作如是說諸尊當觀令久住跋陀和利諸比丘如是觀令久住或有比丘數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲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衆不輕慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意不作如是意跋陀和利諸比丘便是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲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衆不轉慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意見已而作是語諸尊當觀令早滅跋陀和利諸比丘如是觀令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

利卽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

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

經

中阿含經卷五十一

六

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

和利卽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
口而令驅行用令止鬪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得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調得第一無上調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王宗王彼朝食暮食晝食過中食彼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

強安隱快樂衆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再
三彼衆多比丘不能令阿濕具及弗那婆修除惡邪
見卽從座起捨之而去往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊此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王彼朝食暮食晝食
過中食彼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世尊我等聞已
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

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再三世尊如我等不能令阿濕具弗那婆修除惡邪見卽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卽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卽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再三阿濕具弗那婆修諸比丘不能令汝捨惡邪見卽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爲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減善法轉增

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世尊我等如是知世尊所說法世尊聞已歎諸比丘曰善哉善哉若汝如是說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所以者何我亦如是說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不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
不善法轉減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爲說行無放逸若
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任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

如是果故我爲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爲汝說汝等欲知耶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爲我說法善逝爲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衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆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任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

糸

中阿含經卷第五十一

三

六

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

偏袒連切半也袒徒早切袒也偏袒謂袒

袂偏脫

冥坐

冥坐謂安坐也冥坐於旬切安也

誣謗

誣謗以無爲有曰誣謗

切毀也

金沙于門潘氏施資刻此

卷計字

八千六百七十個該銀四兩七錢六分

崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第五十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品周那經第五

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

經

中阿含經卷第五十二

一

五十二

伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲而求勝說而無訶者尼捷親子若有在家曰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曰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
尊者阿難曰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
坐沙彌周那卽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爲弟子施設六諍本謂可聞而止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爲汝具分別說尊者阿難白曰唯然當受敎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護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆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

是鬪諍汝於内外見而不盡者爲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爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於内外見而不盡者爲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爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於内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爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於内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慚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衆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内外見而不盡者爲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爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於内外見而不盡者爲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内外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲丘此諍故如是此諍汝斷根

本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於内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
或不語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恥不悔見聞從他疑
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見已稱一處知稱一處見
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持經持律持

毋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毋者阿難彼比丘應止此諍以法以律如尊師敎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任處諸比丘衆鬪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王者或有次者阿難此

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鬪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已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鬪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已亦爲彼諸賢故今
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
阿難我今令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爲六慈身業
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

小品優波離經第六

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
和合應與不癡律者而與自發露律應與自發露律
者而與不癡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數責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

責數卽責數應下置卽下置應舉卽舉應擯卽擯應
憶卽憶應從根本治卽從根本治應驅出卽驅出應
行不慢卽行不慢應治卽治者優波離汝當如是學
佛說如是尊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彷彿至沙彌阿夷那和
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。汝未爲他所伏。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。爲善。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。向王童子耆婆先那說。如比丘此法律中。不放逸。行精勤。得一心。於是王童子耆婆先那。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。已卽從座起。不辭而去。王童子耆婆先那去後不久。於是沙

彌阿夷那和提。往詣佛所。稽首作禮。却坐一面。與王童子耆婆先那。所共論者。盡向佛說。世尊聞已。告沙彌曰。阿奇舍那。止。王童子耆婆先那云。何得行欲。著欲。爲欲。愛所食。爲欲。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。王童子耆婆先那。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
奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲爲欲
愛所食爲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耆婆先那常行欲也阿
奇舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而不虛
堅固不動都合爲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爲何謂耶彼人答曰我本
爲山之所障礙故不見耳如是阿奇舍那止王童子
耆婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒
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剎

利頂生王有捕象師王告之曰汝捕象師爲我捕取
野象將來得已白我時捕象師受王教已卽乘王象
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
還詣刹利頂生王所白曰大王已得野象繫在露地
隨大王意刹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曰我於是善
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

彼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
可愛言向臥起去來取捨屈伸若彼野象從調象師
則以柔輒可愛言向臥起去來取捨屈伸者如是野
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腳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
高聲若嘯吹螺擊鼓鼙鍾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
那猶調象師受刹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臥起去來取捨屈伸者如是
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住不移
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
極爲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動彼於爾時忍刀楯稍
鉾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爲苦痛至命欲絕諸不
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爲一切天人
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

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

經
中阿含經卷五十二

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阿奇舍那少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

中阿含經卷五十二

音釋

僑傲 僑居妖切恣也傲 依怙 怙後五切恃也儻他切或然 慳嫉 慳丘開切恣也 諛諂 諛丑琰切佞之辭也 慳 慳士切慳切害賢曰嫉 諛諂 諛丑琰切佞之辭也 鉤 鉤侯切制象 稍 稍豎尹切兵器于櫓之屬也 鉞 鉞逆切浮切鉤兵也長一丈六尺 斧 斧父切斤斧也鉞音曰大斧 蚊 蚊音文蛾眉庚切也 大曰鉞小曰斧 蚊 蚊音文蛾眉庚切也

經
中阿含經卷五十二
三三
五二

金沙于門潘氏施資刻此
卷計字八千九百八十個該銀四兩九錢三分
九厘
崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第五十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
大品癡慧地經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我今爲汝說愚癡法智慧法諦聽諦
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
癡也云何爲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中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人者殺生不與取行邪淫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鑿鬚割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或以鈎鈎或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蛭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臥牀或坐臥榻或坐臥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我於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卽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唯有苦比丘復問曰世尊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爲大比丘答曰
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

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

經

中阿含經卷五十三

四

五十三

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捉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鏑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唇燒舌燒斷燒咽燒心燒胃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
苦衆生生地獄中旣生彼已獄卒手捉則以鐵鏑爛
然俱熾強令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以融銅灌
其口中燒屑燒舌燒斷燒咽燒心燒胃從身下出彼
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旣生彼已獄卒
手捉則以鐵地爛然俱熾令仰向臥挖五縛治兩手
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旣生彼已獄卒手捉則以鐵
地爛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
中旣生彼已獄卒手捉則以鐵地爛然俱熾令其伏
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
獄苦衆生生地獄中旣生彼已獄卒以手捉其頂皮
剝下至足從足剝皮上至其頂則以鐵車爛然俱熾

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旣生彼已獄卒以火炯
然俱熾使揚撲地復使手取自灌其身彼如是拷治
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
何地獄苦衆生生地獄中旣生彼已獄卒以火山炯
然俱熾令其上下彼若下足其皮肉血卽便燒盡若
舉足時其皮肉血還生如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
衆生生地獄中旣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
蘊豆胡豆芥子著多木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旣
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生彼中旣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爲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生畜生

中謂彼闇冥中生闇冥中長闇冥中死彼爲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闇冥中生闇冥中長闇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爲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生身中長身中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂水中生水中長水中死彼爲

云何謂魚摩竭魚鼈鼉婆留尼提鼻提鼻伽羅提
提鼻伽羅愚癡人者以本時食著食味行身惡行行
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
草樹木食彼爲云何謂象馬駱駝牛驢鹿水牛及猪
愚癡人者以本時食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卽走

往趣彼食彼食猶如男女聞飲食香卽便往趣彼如
是說彼食彼食如是比丘若衆生生畜生中謂彼聞
人大小便氣卽走往趣彼食彼食彼爲云何謂雞猪
狗豺烏拘樓羅拘陵伽愚癡人者以本時食著食味
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
生苦比丘我爲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
人從畜生出還生爲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版唯有一孔爲風所吹比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此小輕木版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版唯有一孔爲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爲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爲西風吹移至北方或時瞎龜從北方來而一舉頭彼一孔版爲北風吹隨至

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爲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爲人彼若有家小姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難彼爲云何謂卒家工師家巧手家陶師家如是比餘下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偃曲或用左手惡色羊面醜陋短壽爲他所使

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爲具足說愚癡法耶比丘答

曰唯然世尊爲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
人說智慧也云何爲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婬妄

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

終

南齊書卷五十三

十一

三

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齧齧割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利又刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆

或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜚或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或活貫標頭或梟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臥牀或坐臥榻或坐臥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上猶如瞽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上彼作是念此

經

南齊書卷五十三

七

三

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卽從座起偏

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況復轉輪王成就七寶
四種人如意足非爲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爲大比丘答曰
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旣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善
樂彼是善樂是謂善處樂比丘我爲汝等無量方便
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爲云何謂剎利大長
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

念比丘非爲具足說智慧人法耶比丘白曰唯然世
尊爲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

中阿含經卷第五十三

音釋

標卑遙切表也謂變力轉切塊檻下斬切炳僞劣切燒
也立木以爲表也鞭卑連切梟許驕切掛首鏑與鎗同
也螫也因音烟脬胃同挖陟加切挖抄
也稍鉗鉗鉞器也也鉗鉗鉞器也也也

切與礫同張也牽挽牽苦堅切引而前也鼈并列切水鼈介蟲也鼈皆切鼈毘絜
徒河切水蟲有足似齧五結切豺狼屬弊毘絜
螭蟬而長大曰鼈也惡曲不伸也

金沙于門浦氏施資刻此
 卷計字五千八百九十個該銀三兩二錢四分
 崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第五十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

小品阿梨吒經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
 阿梨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梨吒比
 丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法
 行欲者無障礙耶時阿梨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梨吒曰汝莫
 作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如

是說阿梨吒欲有障礙世尊無量方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見也阿梨吒比丘爲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梨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梨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梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶阿梨吒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梨

吒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梨吒欲有障礙世尊無量方便說欲有障礙阿梨吒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梨吒比丘捨此惡見從座起去世尊聞已告一比丘汝往阿梨吒比丘所作如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教卽從座起稽首佛足遶三匝而去至阿梨吒比丘所卽語彼曰世尊呼汝阿梨吒比丘卽詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿梨吒實如是說我知世尊如是說法行

欲者無障礙耶阿梨吒答曰世尊我實知世尊如是
說法行欲者無障礙世尊呵曰阿梨吒汝云何知我
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如是說欲有障礙我
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
倒受解故誣謗於我爲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
耶於是阿黎吒比丘爲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爲知
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爲求取捉蛇不得
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爲知此法不得此

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爲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爲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爲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筏喻法欲令棄捨不欲令受故云何我爲汝等長夜說筏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
木縛作簞棧乘之而度卽於岸邊收聚草木縛作簞
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人便以此棧還著水中
或著岸邊捨之而去於意云何彼作如是爲棧所作
能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我爲
汝等長夜說棧喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知
我長夜說棧喻法者當以捨是法況非法耶復次有
六見處云何爲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或昔時無設有我不得彼如

是見如是說憂感煩勞啼哭搥胸而發狂癡比丘如
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胸不發狂癡比丘如
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臂
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
憂感煩勞啼哭搥臂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有恐怖
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
不搥臂不發狂癡不如是說我斷壞不復有所以者
何彼比丘所謂長夜可愛可樂可意念比丘多行彼
便不憂感不煩勞不啼哭不搥臂不發狂癡比丘如

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胷不發狂癡汝等見所受所可受不生憂感不煩勞不啼哭不搥胷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胷不發狂癡汝等見依如是見所可依見已不生憂感不煩勞不啼哭不搥胷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

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爲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爲具足說見及見所相續猶如阿黎吒比丘本爲伽陀婆利耶比丘答曰如是世尊爲具足說見及見所相續猶如阿黎吒比丘本爲伽陀婆利復次有六見處云何爲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壅過壅破郭無門聖智慧鏡云何比丘度壅耶無明壅已盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘得度壅也云何比丘過壅耶有愛已盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘得過壅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生如是比丘聖智慧鏡是謂比

丘度壅過壅破郭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
罵詈如來搥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搥打瞋恚責數時如
來意云何如來作是念若我本所作本所造者因彼
致此言然罵詈如來搥打瞋恚責數者如來作是意

若有他人恭敬如來供養禮事尊重者如來因此不
以爲悅不以爲歡喜心不以爲樂若他人恭敬如來
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
罵詈汝等搥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婬怒癡薄得一向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彼三結已盡是須陀洹不墮惡法定趣正覺極七往來天上人間七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。

大品摩帝經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時摩帝比丘雞和多子。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。往至摩帝比丘所。問曰。摩帝汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。耶摩帝比丘答曰。諸賢。我實知世尊如是說法。今此識往生不更異。時諸比丘呵摩帝比丘曰。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世

尊亦不如是說。摩帝比丘。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。摩帝比丘。汝可速捨此惡見也。摩帝比丘爲諸比丘所訶。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摩帝比丘捨此惡見。從座起去。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。摩帝比丘生如是惡見。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。世尊我等聞已。往詣摩帝比丘所。問曰。摩帝。汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。耶摩帝比丘答我等曰。諸賢。我實知世尊如

是說法今此識往生不更異世尊我等呵曰唎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唎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唎帝比丘汝可速捨此惡見也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卽從座起稽首佛足繞三匝而去至唎帝比丘所卽語彼曰世尊呼汝唎帝比丘

卽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特諸比丘答曰不也

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卽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卽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卽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唎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爲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唎帝比丘爲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唎帝比丘已告諸比丘我當爲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

然世尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法見耶比丘答曰唯然世尊告曰真說已見耶比丘答曰唯然世尊告曰如來真說已見耶比丘答曰唯然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告曰真說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊告曰如來真說無有疑惑耶比丘答曰不也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告曰真說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊告曰如來真說已無疑惑耶比丘答曰唯然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告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機喻法知已所塞流開耶比丘答曰不也世尊告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機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厭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爲緣無明有行緣行有識緣識有各色緣各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淳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爲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世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

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

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受滅則有滅於汝等意
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
我等意如是所以者何識滅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爲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何由未來
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爲汝說法畢竟不煩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惡法不立身念少心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憎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爲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
爲具足愛所繫相續如喙帝比丘雞和多子耶比丘
答曰如是世尊具足愛所繫相續如喙帝比丘雞和
多子也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眼見
色於好色而不樂著於惡色而不憎惡立身念無量
心心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
滅比丘非爲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

後大品第十六竟

中阿含經卷第五十四

音釋

阿梨吒

梵語比丘名也吒陟嫁切

撰錄撰雖縮切撰述也錄

枳

房越切

彈也大日杵又海中大船也

駛龍王切疾也

漂統招切浮

漚

七豔切

啖帝梵語比丘名也啖音茶

麤尺沿切乾糧也

金沙于門潘氏施資刻此卷計字九千四百四十五該銀五兩一錢九分四厘

崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

補利多品第十七

有十經

第五後誦

持齋補利多

羅摩五下分

心穢箭毛二

鞞摩那修學・法樂比丘尼

拘絺羅在後

補利多品持齋經第一

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爲
三一者放牛兒齋二者尼捷齋三者聖八支齋居士
婦云何名爲放牛兒齋若放牛兒朝放澤中晡收還
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
時脫衣裸形東向任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王居士婦
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
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
居士婦云何名爲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恡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
放捨歡喜無恡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

楚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任真諦爲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臥或牀或敷草或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臥或牀或敷草或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爲五居士婦多聞聖
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汗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汗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汗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

滅所有穢汗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汗惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因麤澡豆暖湯人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汗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汗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鋸
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
不淨因火鞞鉗椎赤土人力磨拭瑩治便得明淨如
是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若
行如是聖八支齋若有十六大國謂一者鶡伽二者
摩竭陀三者伽尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍
羅七者阿耨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
瑠璃瓔伽碧玉珊瑚留邵鞞留勒瑪瑙璊瑁赤石琰
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天王一晝一夜如是三十
晝夜爲一月十二月爲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
十晝夜爲一月十二月爲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
是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此二千歲是
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
一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此四
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爲一月十二月爲一歲
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爲一月十二月
爲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叉手向佛白曰世尊
聖八支齋甚奇甚特六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

哺利多品哺利多經第二

我聞如是一時佛遊那難大國在波和利奈園之中
爾時哺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白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲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捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲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兒我無爲無求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷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利多居士捨杖却蓋及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害斷害害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士多聞聖弟子云何依離邪淫斷邪淫耶多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也居士多聞聖弟子云何依無害害斷害害耶多聞聖弟子作是思惟害害者必受惡報現世及後世若我害害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害者受此惡報現世及後世我今寧可依無害害斷害害耶便依無害害斷害害也居士多聞聖弟子云何依無憎

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害斷害害耶多聞聖弟子作是思惟害害者必受惡報現世及後世若我害害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害者受此惡報現世及後世我今寧可依無害害斷害害耶便依無害害斷害害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各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是斷絕俗事更有八支斷絕俗事得作證也瞿曇聖法律中云何更有八脫白巾叉手向佛白曰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

骨與狗得骨已處處咬嚼破屑缺齒或傷咽喉然
狗不得以此除饑居士多聞聖弟子亦復作是思惟
欲如骨鑠世尊說欲如骨鑠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
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在任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在任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如有人假借樂具或宮殿樓閣或園觀浴池或象馬車乘或繒絲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爲善如是爲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爲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果樹此樹常多有好美果若有人來饑餓羸乏欲得食果彼作是念此樹常多有好美果我饑羸乏欲得食果然此樹下無自落果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果持極利斧便作是念此樹常多有好美果然此樹下無自落果可得飽食及

持歸去我不能緣樹我今寧可斫倒此樹耶卽便斫
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
是思惟欲如樹果世尊說欲如樹果樂少苦多多有
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輭善住得不動心
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我生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法時瞿
利多居士遠塵離垢諸法眼生於是瞿利多居士

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
本著白淨衣白巾裏頭拄杖執蓋及著俗屣從園至
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瞋利多離俗斷俗
捨諸俗事世尊我於爾時彼實無智安著智處實無
智祠又無智貪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
乃至命盡佛說如是瞋利多居士及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

中阿含經卷第五十五

音釋

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

拘絺羅 梵語具云摩訶拘絺羅 蜚 古渾切蟲之總名也 皂莢

皂在皂切莢洗垢之木實也 鉗椎 鉗其嚴切椎直垂切 螻 螻除更切螻磨螻

潔步拜切吹 鉗椎 與槌同鉗椎銀器也 螻 螻除更切螻磨螻

也亦云霜依此云貝乃珂 瑋瑋 瑋徒耐切瑋屬 羸

倫爲切 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

瘦也 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

居例切毛 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

布之類也 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

崇一厘 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

卷計字 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

金沙于門潘氏施資刻此 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

年仲春月顧龍山識 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

卷計字 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

金沙于門潘氏施資刻此 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

年仲春月顧龍山識 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

卷計字 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

金沙于門潘氏施資刻此 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

年仲春月顧龍山識 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

卷計字 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

金沙于門潘氏施資刻此 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

年仲春月顧龍山識 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

卷計字 咬齧 咬五巧切齧骨也 鵒 鵒俗呼爲鵒屬 羸

又ノ十一