曇汝亦可也長苦行尼揵亦可也長苦行尼揵復再三白曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尼揵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揵親子足繞三匝而去往詣佛所共相問訊却坐一面問[1]曰瞿曇今日長苦行尼揵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揵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揵有所論者盡為我說若我聞已或能知之於是世尊共長苦行尼揵有所論者盡向彼說爾時優婆離居士聞便歎曰善哉苦行謂於尊師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰不然[2]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揵來好喜於布施樂行於布施無戲樂不戲為極清淨極行呪也若彼行來時多殺大小蟲云何居士尼揵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為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眾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揵來飲湯斷冷水彼無湯時便欲飲冷水不得冷水彼便命終居士尼揵親子云何可說彼尼揵所生耶優婆離居士答曰瞿曇有天名意著彼尼揵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眾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眾生於一日中斫剉斬截剝裂削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眾生於一日中斫剉斬截剝裂削割作一肉聚作一肉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眾生必不能得於一日中斫剉斬截剝裂削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內燒使成灰居士[3]於意云何彼沙門梵志寧能令此一切那難陀內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眾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靜寂無事空野無事無事即無事耶優婆離居士答曰瞿曇我聞有也居士於意云何彼為誰大澤無事麒麟無事麋鹿無事靜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眾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揵不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜欺我為彼所誤謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰意罰而不如也如我從沙門瞿曇所說知義仙人發一瞋念能令大澤無事麒麟無事麋鹿無事寂靜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眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然為善優婆離居士白曰世尊我以是故復於世尊重加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士汝默然行勿

[1]繞三龍麗電:三正　[2]人身乃身中業識所主導.業識即心,控制身口造種種業.故言三界惟心所現　[3]以瞋念能廣行無量故,意業最重

得宣言如是勝人默然為善世尊若我更為餘沙門梵志作弟子者彼等便當持幢幡蓋遍行宣令於那難陀作如是說優婆離居士為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為善優婆離居士白曰世尊從今日始不聽諸尼揵入我家門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入[1]世尊告曰居士彼尼揵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揵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為也我自知施與尼揵不施與尼揵世尊我今再自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊為優婆離居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲為災患生死為穢稱歎無欲為妙道品白淨[2]世尊為彼說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊便為彼說苦習滅道優婆離居士即於坐中見四聖諦苦習滅道猶如白素易染為色如是優婆離居士即於坐中見四聖諦苦習滅道於是優婆離居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起為佛作禮世尊我今三自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是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為世尊弟子從今日始諸尼揵來莫聽入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若尼揵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揵入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若須食者便可住此當出食與於是長苦行尼揵聞優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入長苦行尼揵聞已往詣尼揵親子所白曰尊此是我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行[3]尼揵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私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揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入尼揵親子告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

[1]入龍麗電：人正　[2]呰龍麗電：咨正　[3]士龍麗電：土正

門瞿曇受優婆離居士化作弟子者。必有是處。長苦行尼揵白曰。尊若不信我所說者。願尊自往。於是尼揵親子與大尼揵眾五百人俱。往詣優婆離居士家。守門人遙見尼揵親子與大尼揵眾五百人俱來。而作是說。尊者優婆離居士。今受佛化化作弟子。則不聽諸尼揵入門。唯聽世尊四眾弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆私入。若欲得食者便可住此。當出食與。尼揵親子語曰。守門人。我不用食。但欲得見優婆離居士。守門人語曰。願尊住此。我今入白尊者優婆離居士。彼守門人即入白曰。居士當知。尼揵親子與大尼揵眾五百人俱住在門外。作如是語。我欲得見優婆離居士。優婆離居士告守門人。汝至中門敷設床座訖。還白我。守門人受教。往至中門敷設床座訖。還白曰。居士當知。敷床已訖。唯願居士自當知時。優婆離居士將守門人往至中門。若有床座極高廣大極淨好敷。謂優婆離居士本抱尼揵親子所令坐者。優婆離居士自處其上結加趺坐。告守門人。汝出往至尼揵親子所。作如是語。尊人。優婆離居士言。尊人欲入者自可隨意。彼守門人受教即出。至尼揵親子所。作如是語。尊人。優婆離居士言。尊人欲入者自可隨意。於是尼揵親子與大尼揵眾五百人俱入至中門。優婆離居士遙見尼揵親子與大尼揵眾五百人俱入。而作是語。尊人有座。欲坐隨意。尼揵親子語曰。居士。汝應爾耶。自上高座結加趺坐。與人共語。如出家者學道無異。優婆離居士語曰。尊人。我自有物。欲與便與。不與便不與。此座我有。是故我言。有座。欲坐隨意。尼揵親子敷座而坐。語曰。居士。何以故爾。欲降伏沙門瞿曇。而反自降伏來。猶如有人求眼入林。而失眼還。如是居士。欲往降伏沙門瞿曇。反為沙門瞿曇所降伏來。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[1]婦。彼婦懷妊。語其夫曰。我今懷妊。君去至市。可為兒買好戲具來。時彼梵志語其婦曰。但令卿得安隱產已。何憂無耶。若生男者。當為卿買男戲具來。若生女者。亦當為買女戲具來。婦至再三語其夫曰。我今懷妊。君去至市。速為兒買好戲具來。梵志亦至再三語其婦曰。但令卿得安隱產已。何憂無耶。若生男者。當為卿買男戲具來。若生女者。亦當為買女戲具來。彼梵志者極憐念婦。即便問曰。卿欲為兒買何戲具。婦報之曰。君去為兒買獼猴子好戲具來。梵志聞已。往至市中買獼猴子戲具。持還語其婦曰。我已為兒買獼猴子戲具來。還。其婦見已嫌色[63]不好。即語夫曰。君可持此獼猴戲具往至染家。染作黃色。令極可愛。擣使光生。梵志聞已。即時持此獼猴戲具往至染家。而語之曰。為我染此獼猴戲具。作好黃色。令極可愛。擣使光生。爾時染家便語梵志。獼猴戲具染作黃色。令極可愛。此可爾也。然不可擣使光澤生。於是染家說此頌曰

獼猴忍受色　不能堪忍擣　若擣則命終
終不可椎打　此是臭穢囊　獼猴滿不淨

尊人當知。尼揵所說。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。猶如清淨波羅㮈衣。主持往至於彼染家而語之曰。為染此衣作極好色令可愛也。亦為極擣使光澤生。彼時染家語衣主曰。此衣可染作極好色令可愛也。亦可極擣使光澤生。於是染家說此頌曰

白淨忍受色　擣已則柔軟　光色增益好
如波羅㮈衣

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。尼揵親子語曰。居士。為沙門瞿曇幻呪所化。優婆離居士語曰。尊人。善幻化呪。極善幻化呪。尊人。彼幻化呪令我父母長夜得利饒益安隱快樂。及其妻子奴婢作使。那難陀國王及一切世間天及魔梵沙門梵志。從人至天。令彼長夜得利饒益安隱快樂。尼揵親子語曰。居士。舉那難陀。知優婆離居士是尼揵弟子。今者竟為誰弟子耶。於是優婆離居士即從座起。右膝著地。若方有佛。叉手向彼語曰。尊人。聽我所說也

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　調御常不戲　佛弟子婆離

[1]少(龍)(麗)(電)-小(正)

大龍樂住高　結盡得解脫　應辯才清淨
慧生離憂慼　不還有釋迦　佛弟子婆離
正法禪思惟❶　無有嬈清淨　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　勇猛極清淨　佛弟子婆離
得息慧如地　大慧除世貪　可祠無上眼
上士無與等　御者無有恚　佛弟子婆離
斷望無上善　善調無比御　無上常歡喜
無疑有光明　斷慢無上覺　佛弟子婆離
斷愛無比覺　無烟無有燄　如去為善逝
無比無與等　名稱已逮正　佛弟子婆離
此是百歎佛❷　本未曾思惟　優婆離所說
諸天來至彼　善助加諸辯　如法如其人

尼揵親子問　佛十力弟子

尼揵親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義猶善鬘師鬘師弟子採種種華以長綖結作種種鬘如是尊人如來無所著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼生尼揵親子即吐熱血至波恕國以此惡患尋便命終佛說如是優婆離居士聞佛所說歡喜奉行　優婆離經第十七竟　六千二百六十三字

中阿含經卷第三十二

中阿含經卷第三十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一三四）大品釋問經第十八　第三念誦

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東棕林村北鞞陀提山因陀羅石室爾時天王[83]釋聞佛遊摩竭陀國在王舍城東棕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棕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琉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伸臂頃於三十三天忽沒不現已住摩竭陀國王舍城東棕林村北鞞陀提山去石室不遠爾時鞞陀提山光耀極照明如火燄彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火燒普然時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐有大威德諸天共俱樂彼遠離燕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白曰唯然於是五結樂子受天王釋教已挾琉璃琴即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琉璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈而歌頌曰

賢禮汝父母　月及耽浮樓　謂生汝殊妙　令我發歡心
煩熱求涼風　渴欲飲冷水　如是我愛汝　如施與無著
猶羅訶愛法　如收水甚難　著欲亦復然　無量生共會
底有金粟沙　如龍象熱逼　池水清且涼
猶如鉤牽象　我意為汝伏　入此池水浴
窈窕未得汝　我意極著汝　所行汝不覺
是故我不樂　如人入虎口　煩冤燒我心
常樂在於一　如牟尼得覺　如釋子思禪
如牟尼所樂　無上正盡覺　得汝妙淨然
常求欲得汝　如病欲得藥　如是我所樂
賢汝止我心　猶如水滅火　如飢欲得食
供養諸無著　彼是悉淨妙　若我所作福
願我共汝終　不離汝獨活❸　我寧共汝死
不用相離生　釋為與我願　三十三天尊
汝人無上尊　是我願最堅　是故禮大雄
稽首人最上　斷絕諸愛刺　我禮日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子白曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世尊初得覺道遊欝鞞羅尼連禪河岸阿闍恕羅尼拘類樹下爾時躭浮樓樂王女名賢月色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女然大仙人求彼女時竟不能得我於爾時住彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女迴顧怡然含笑而語我曰五結我未曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如

❶法龍明=去正麗　❷歎龍宋聖=難正麗　❸活龍宋聖=沽正麗　[1]人龍麗電=入正

來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝即往彼為我稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是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白曰唯然於是五結樂子捨琉璃琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊爾時世尊告曰五結今天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅揵沓恕羅剎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遶三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已為白世尊[634]世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋稽首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却坐一面爾時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我爾時自為及為三十三天乘千象車往至鞞沙門大王家爾時鞞沙門大王家有妾名槃闍那爾時世尊入定寂然彼妾叉手禮世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定寤者妹便為我稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹為我稽首佛足問訊世尊世尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼妹為汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定寤大仙人昔時我聞若如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐出於世時增諸天眾減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毘釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡是女身愛樂男形轉女人身受男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天為我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤伎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

奉敬佛及法　與眼優婆私　我字名瞿毘
釋子大祐德　淨意供養眾　我已蒙佛恩
見彼本比丘　妙生三十三　彼知祐天子
瞿婆為說偈　受生伎樂神　叉手面前立
來至到我家　是本瞿曇子　我本為人時
行無上梵行　飲食好供養　此本與聖等
我本承事汝　今為他所使　日來奉事天
妙生三十三　聞聖善說法　得信成就戒
今為他所使　汝本受奉事　行無上梵行
受持佛法已　日來奉事天　汝以何為面
我昔見汝等　反背不向法　是眼覺善說
自生於非法　今生下伎樂　自行非法行
轉女成天子　我本在居家　觀我今勝德
厭已歎瞿曇　自在五欲樂　彼訶瞿曇等
二於彼勤行　我今當進行　天子真諦說
即彼捨離欲　憶瞿曇法律　知欲有災患
如象斷羈鞅　彼為欲結縛　即得捨遠離
一切皆來集　度三十三天　因陀羅天梵
帝釋見已厭　即彼坐上去　雄猛捨塵欲
度三十三天　勝天天中天　彼本生下賤
人中有佛勝　厭已妙息言　瞿婆後說曰
我訶更復得　釋牟尼知欲　彼子中失念
二成等正道　於三中之一　則生伎樂中
弟子無有惑　在天定根樂　汝說如是法
若彼覺諸法　度漏斷邪疑　禮佛勝伏根
生於梵天中　二得昇進處　彼得昇進已
我等知彼法　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[1]者盡欲知故不欲觸嬈彼之所問亦復如是我寧可說甚深阿毘曇世尊知已為天王釋說此頌曰　於現法樂故

亦為後世樂　拘翼自恣問　隨意之所樂
彼彼之所問　盡當為決斷　世尊已見聽
日天求見義　在摩竭陀國　賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅揵沓恕羅剎及餘種種身各各有幾結耶世尊聞已答曰拘翼天人阿修羅揵沓恕羅剎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揵沓恕羅剎及餘種種身各各有二結彼作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣為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為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歡喜奉行復問曰大仙人欲者何因何緣為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為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為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為八大仙人是為滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法

[1]此同佛說帝釋所問經226上15:爾時世尊而作是念.帝釋天主於長夜中無懈無廢無塵無垢.如有所問是真不知,非作魔事.彼有所問當為宣說

云何為三一曰念二曰言三曰求拘翼念者我說有二種可行不可行若念不可行者我即斷彼若念可行者我為彼知時有念有智為成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我即斷彼若求可行者我為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為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為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為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為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云何為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[1]損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人為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即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人為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為三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行不可行若喜不可行者我即斷彼若喜可行者我為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行若捨不可行者我即斷彼若捨可行者我為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為三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不可行若喜增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不可行若捨增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼此世有若干種界有無量界彼隨所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦說此為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彼隨所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此為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

[1]減(聖)(麗)(電)-滅(正)

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慼數數歎說我等若值如來無所著等正覺者必當往見大仙人然我等不得值如來無所著等正覺已便行具足五欲功德大仙人我等放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即命終時便生極厭身毛皆豎莫令我於此處速命終大仙人我因此厭因此憂慼故若見餘沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐彼樂遠離燕坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是如來無所著等正覺即往奉見彼不識我而問我言汝為是誰我時答彼大仙人我是天王釋大仙人我是天王釋彼復問我我曾見釋亦見釋種姓以何等故名為釋以何等故為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為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
推求索如來　見沙門梵志
謂是正盡覺　往奉敬禮事
如是我問彼　問已不能知
世尊今為我　若意有所疑
其意之所行　知心隱及現
尊佛尊為師　尊無著牟尼
自度度眾生　覺者第一覺
息者尊妙息　大仙自度度
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樂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耀煒燁極有威力安隱快樂長住宮殿生於最上我生彼中於是天王釋而說頌曰

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
即於此天身　我更得增壽　如是自眼見
說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及
八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是天
王釋見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘
尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法
得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我
今自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天
王釋稱歎五結樂子曰善哉善哉汝五結大
益於我所以者何由汝故佛從定寤以汝先
使世尊從定寤故令我等後得見佛五結我
從此歸以躭浮樓伎樂王女賢月色嫁與汝
作婦及其父樂王本國拜與汝作伎樂王於
是天王釋告三十三天曰汝等共來若我等本
為梵天王住梵天上再三恭敬禮事者彼今
盡為世尊恭敬禮事所以者何世尊梵天梵
天當造化最尊生眾生眾生有及當有彼所
可知盡知可見盡見於是天王釋及三十三
天五結樂子若本為梵天住梵天上再三恭敬
禮事者彼盡為世尊恭敬禮事稽首如來無
所著等正覺於是天王釋及三十三天五結
樂子再為世尊恭敬禮事稽首佛足遶三匝
已即於彼處忽沒不現爾時梵天色像巍巍
光耀煒燁夜將向旦往詣佛所稽首佛足却
住一面即時以偈白世尊曰　為多饒益義
見利義曰天　賢住摩竭國　婆娑婆問事
大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法
眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生
於是世尊告梵天曰如是如是梵天所說
為多饒益義　見利義曰天
賢住摩竭國　婆娑婆問事
梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸法法眼
生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛
說如是時天王釋及三十三天五結樂子并
大梵天聞佛所說歡喜奉行

釋問經第十八竟　七千三百六十八字

（一三五）中阿含大品善生經第十九　第三念誦

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
六方禮東方若有眾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
有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬
供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我善
生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勅於是
善生居士子父命終後平旦沐浴著新氎磨
衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮
東方若有眾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眾生
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
沐浴著新氎磨衣手執生拘舍葉往至水邊
叉手向六方禮東方若有眾生者我盡恭敬
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
方上方若有眾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
平旦沐浴著新氎磨衣手執生拘舍葉往至
水邊叉手向六方禮東方若有眾生者我盡
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
方下方上方若有眾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眾生者我盡恭
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
下方上方若有眾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
故平旦沐浴著新氎磨衣手執生拘舍葉往
至水邊叉手向六方禮東方若有眾生者我盡
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
方下方上方若有眾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。眾生有四種業四種穢。云何為四。居士子。殺生者是眾生業種穢種。不與取邪婬妄言者。是眾生業種穢種。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。云何為四。行欲恚行怖行癡。於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡　行惡非法行　彼必滅名稱　如月向盡沒

居士子。人因四事故。便得多福。云何為四。不行欲不行恚不行怖不行癡。於是世尊說此頌曰

斷欲無恚怖　無癡行法行　彼名稱普聞　如月漸盛滿

居士子。求財物者當知有六非道。云何為六。一曰種種戲求財物者為非道。二曰非時行求財物者為非道。三曰飲酒放逸求財物者為非道。四曰親近惡知識求財物者為非道。五曰常喜妓樂求財物者為非道。六曰懶惰求財物者為非道。居士子。若人種種戲者。當知有六災患。云何為六。一者負則生怨。二者失則生恥。三者負則眠不安。四者令怨家懷喜。五者使宗親懷憂。六者在眾所說人不信用。居士子。人博戲者不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得。本有財物便轉消耗。居士子。人非時行者。當知有六災患。云何為六。一者不自護。二者不護財物。三者不護妻子。四者為人所疑。五者多生苦患。六者為人所謗。居士子。人非時行者。不經營作事。作事不營。則功業不成。未得財物則不能得。本有財物便轉消耗。居士子。若人飲酒放逸者。當知有六災患。一者現財物失。二者多有疾患。三者增諸鬪諍。四者隱藏發露。五者不稱不護。六者滅慧生癡。居士子。人飲酒放逸者。不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得。本有財物便轉消耗。居士子。若人親近惡知識者。當知有六災患。云何為六。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。六者以此為親友。以此為伴侶。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。若人憙伎樂者。當知有六災患。云何為六。一者憙聞歌。二者憙見舞。三者憙往作樂。四者憙見弄鈴。五者憙拍兩手。六者憙大聚會。居士子。若人憙伎樂者。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。云何為六。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。六者大飢不作業。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

親近惡知識　懶惰不作業　放恣不自護　此處壞敗人　行來不防護　邪婬犯他妻　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　佷戾不受教　罵沙門梵志　顛倒有邪見　凶暴行黑業　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　是伴黨為樂　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　及與微妙上　轉獲清淨戒　放逸常飲酒　晝則喜眠臥　夜則好遊行　居家不得成　大寒及大熱　謂有懶惰人　至竟不成業　終不獲財利　若寒及大熱　不計猶如草　若人作是業　彼終不失樂

居士子。有四不親而似親。云何為四。一者知事非親似如親。二者面前愛言非親似如親。三者言語非親似如親。四者惡趣伴非親似如親。居士子。因四事故知事非親似如親。云何為四。一[1]者以知事奪財。二者以少取多。三者或以恐怖。四者或為利狎習。於是世尊說此頌曰

人以知為事　言語至柔軟　怖為利狎習　知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子。因四事故面前愛言非親似如親。云何為四。一者制妙事。二者教作惡。三者面前稱譽。四者背說其惡。於是世尊說此頌曰

若制妙善法　教作惡不善　對面前稱譽　背後說其惡　若知妙及惡　亦復覺二說　是親不可親　知彼人如是　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子。因四事故。言語非親似如親。云何為四。一者認過去事。二者必辯當來事。三者虛

[1]居士(龍麗電)：士(正)

不真說四者現事必滅我當作不作認說於是世尊說此頌曰

認過及未來　虛論現滅事　當作不作說
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何為四一者教種種戲二者教非時行三者教令飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此頌曰

教若干種戲　飲酒犯他妻　習下不習勝
彼滅如月盡　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子善親當知有四種云何為四一者同苦樂當知是善親二者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為四一者為彼捨己二者為彼捨財三者為彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌曰

捨欲財妻子　所說能堪忍
知親同苦樂　慧者當狎習

居士子因四事故愍念當知是善親云何為四一者教妙法二者制惡法三者面前稱說四者却怨家於是世尊說此頌曰　教妙善制惡
面稱却怨家　知善親愍念　慧者當狎習

居士子因四事故求利當知是善親云何為四一者密事發露二者密不覆藏三者得利為喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰

密事露不藏　利喜無不憂
知善親求利　慧者當狎習

居士子因四事故饒益當知是善親云何為四一者知財物盡二者知財物盡已便給與物三者見放逸教訶四者常以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為五一者增益財物二者備辦眾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為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為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為五一者教技術二者速教三者盡教所知四者安處善方五者付囑善知識師以此五事善念弟子居士子如是南方二俱分別居士子聖法律中南方者謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何為五一者憐念妻子二者不輕慢三者為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床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為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為九一者隨時作業二者專心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離八者行他方時則便讚歎九者稱大家庶幾奴婢使人以此九事善奉大家居士子如是北方二俱分別居士子聖法律中北方者謂大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢使人者必有增益則無衰耗居士子如下方者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬供給親友臣云何為五一者愛敬二者不輕慢三者不欺誑四者施與珍寶五者拯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為五一者知財物盡二者知財物盡已供給財物三者見放逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣以此五事善念親友居士子如是下方二俱分別居

士子聖法律中下方者謂親友親友臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志云何為五一者不禁制門二者見來讚善三者敷設床待四者施設淨美豐饒飲食五者擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志沙門梵志亦以五事善念施主云何為五一者教信行信念信二者教禁戒三者教博聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵志以此五事善念施主居士子如是上方二俱分別居士子聖法律中上方者謂施主沙門梵志也居士子若人尊奉沙門梵志者必有增益則無衰耗居士子有四攝事云何為四一者惠施二者愛言三者行利四者等利於是世尊說此頌曰　惠施及愛言　常為他行利
眾生等同利　名稱普遠至　此則攝持世
猶如御車人　若無攝持者　母不因其子
得供養恭敬　父因子亦然　若有此法攝
故得大福祐　照遠猶日光　速利翻捷疾
不麤說聰明　如是得名稱　定獲無功高
速利翻捷疾　成就信尸賴　如是得名稱
常起不懶惰　憙施人飲食　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　耕作商人給　一分出息利
第五為取婦　第六作屋宅　家若具六事
不增快得樂　彼必饒錢財　如海中水流
彼如是求財　猶如蜂採花　長夜求錢財
當自受快樂　出財莫令遠　亦勿令普漫
不可以財與　兇暴及豪強　東方為父母
南方為師尊　西方為妻子　北方為奴婢
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
善生經第十九竟　四千二百五十五字
中阿含經卷第三十三　萬一千六百二十三字

中阿含經卷第三十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一三六）大品商人求財經第二十　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘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押栰彼於後時各各備辦浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰便入大海彼在海中為摩竭魚王破壞其船彼商人等各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰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琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙璩瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起即竊南行彼閻[1]浮洲一智慧商人既南行已遙聞大音高聲喚叫眾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閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大眾人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶時大眾人便答彼曰賢者我等是閻浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶[2]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羖羊皮囊大瓠押栰賢者我於後時各各備辦浮海之

[1]共龍麗電：其正　[2]來龍麗電：求正

具謂羖羊皮囊大瓠押栰便入大海賢者我等在海中為摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰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欝多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙瑇(カメ)瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人[643]在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中為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渧地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅剎鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於大叢樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未寤即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往勿將兒去當共在彼密有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閻浮洲一智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可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即竊南行我南行已遙聞大音高聲喚叫眾多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈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即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大眾人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大眾人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押栰賢者我等後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押栰便入大海賢者我等在海中為摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰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欝多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙瑇瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人在於海中為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渧地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅剎鬼耳於是閻浮洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大眾人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復往至彼大眾人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人為諸商人默然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復往至彼大眾人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶彼大眾人答曰賢者更無方便令我等從此安隱

度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此牆還歸本所適發心已此牆轉更倍高於常賢者是謂方便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駑馬王食自然粳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駑馬王而作是語我等欲得渡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駑馬王所而作是語我等欲得渡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駑馬王所而作是語我等欲得渡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駑馬王食自然粳米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲得度彼岸我當將彼從此安隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞已即便往詣駑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駑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蓊鬱多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋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蓊鬱我多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋珠者彼雖騎我正當背中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人便當盡取食之復次若食人時有血涕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多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋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琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋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琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋珠者彼雖得騎駑馬王脊正當背中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之復次食彼人時有血涕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琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋珠者彼雖持駑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梘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梘浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念眼是我我有眼耳鼻舌身意是我我有意者彼比丘必被害猶如商人為羅剎所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋梘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梘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駑馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋梘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梘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為羅剎所食我

法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰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栰浮具遍滿流布乃至天人[645]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駏馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰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栰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為羅剎所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰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栰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駏馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰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栰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為羅剎所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰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栰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駏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　如為羅剎食　若人有信於
佛說正法律　彼得安隱度　如乘駏馬王

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

商人求財經第二十竟 四千二百七十三字

(一三七)中阿含大品世間經第二十一 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來自覺世間亦為他說如來知世間如來自覺世間習亦為他說如來斷世間習如來自覺世間滅亦為他說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦為他說如來修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得所以者何如來從昔夜覺無上正盡之覺至于今日夜於無餘涅槃界當取滅訖於其中間若如來口有所言說有所應對者彼一切是真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦審實若說師子者當知[1]說如來所以者何如來在眾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真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
知已亦修敬　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　是故當樂禪
住遠離極定　當自作燈明　無我必失時
失時有憂慼　謂墮地獄中

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

世間經第二十一竟 三百九十六字

(一三八)中阿含大品福經第二十二 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘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返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返作自在天王三十六返作天帝釋復無量返作剎利頂生王比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大象被好乘具眾寶珓飾白珠珞覆于娑賀象王為首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千馬被好乘具眾寶嚴飾金銀交絡駏馬王為首比丘我作剎[645]利頂生王時有八萬四千車四種珓飾莊以眾好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種珓飾極利疾名樂聲車為首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍恕提王城為首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千樓四種寶樓金銀琉璃及水精正法殿為首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千御座四種寶座金銀琉璃及水精敷以氍毹毾㲪覆以錦綺羅縠有儭體被兩頭安枕加陵伽波恕羅波遮悉哆羅那比丘我作剎利頂生王時有八

[1] 知(龍)(三)=如(正)(麗)

萬四千雙衣。有初摩衣。有錦繒衣。有劫貝衣。有加陵伽波恕羅衣。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千女。身體光澤皦潔明淨。美色過人小不及天。恣容端正。覩者歡悅。眾寶瓔珞嚴飾具足。盡剎利種女。餘族無量。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千種食。晝夜常供為我故設。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。有一剎利女最端正姝妙常奉侍我。比丘。彼八萬四千雙衣中。有一雙衣或初摩衣或錦繒衣。或劫貝衣或加陵伽波恕邏衣。是我常所著。比丘。彼八萬四千御座中。有一御座或金或銀或琉璃或水精。敷以氍毹毾㲪。覆以錦綺羅縠。有儭體被兩頭安枕。加陵伽波恕邏波遮悉哆邏那。是我常所臥。比丘。彼八萬四千樓觀中。有一樓觀。或金或銀或琉璃或水精。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。名拘舍恕提。是我常所居。比丘。彼八萬四千車中。而有一車莊以眾好。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。頭像如烏名駹馬王。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。是何業果為何業報。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。是三業果為三業報。令我今日有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。一者布施。二者調御。三者守護。於是世尊說此頌曰

觀此福之報　妙善多饒益
比丘我在昔　七年修慈心　七反成敗劫
不來還此世　世間敗壞時　生於晃昱天
世間轉成時　生於梵天中　在梵為大梵
千生自在天　三十六為釋　無量百頂王
剎利頂生王　為人之最尊　如法非刀杖
政御於天下　如法不加扛　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　財穀具足滿　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　是故當自為
欲求大福祐　當恭敬於法　常念佛法律

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

福經第二十二竟　一千一百五十四字

（一三九）中阿含大品息止道經第二十三　第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。年少比丘始成就戒。當以數數詣息止道觀相。骨相。青相。腐相。食相。骨鏁相。彼善受善持此相已。還至住處澡洗手足。敷尼師檀。在於床上結加趺坐。即念此相。骨相。青相。腐相。食相。骨鏁相。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　覺未得上意　當詣息止道　欲除其婬欲
心中無恚諍　慈愍於眾生　遍滿一切方
往至觀諸身　當觀於青相　及以爛腐壞
觀鳥蟲所食　骨骨節相連　修習如是相
還歸至本處　澡洗於手足　敷床正基坐
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
如是行精懃　常念不淨想　永斷婬怒癡
除一切無明　興起清淨明　比丘得苦邊

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

息止道經第二十三竟　三百七十二字

（一四〇）中阿含大品至邊經第二十四　第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於生活中下極至邊。謂行乞食。世間大諱謂為禿頭手擎鉢行。彼族姓子為義故受。所以者何。以厭患生老病死。愁慼啼哭憂苦懊惱。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。調亂諸根。持戒極寬。不修沙門不增廣行。猶人以墨浣墨所污。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。持沙門戒亦復如是。謂彼人伺欲染著至重。濁纏心中。憎嫉無信。懈怠失正念。無

正定惡慧心狂調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戒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調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

至邊經第二十四竟　四百二十二字

（一四一）中阿含大品喻經第二十五　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶種子村及與鬼村百穀藥木得生長養彼一切因地依地立地得生長養如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶諸根香沈香為第一猶諸樹香赤栴檀為第一猶諸水華青蓮華為第一猶諸陸華須摩那華為第一猶諸獸跡彼一切悉入象跡中象跡盡攝彼象跡者為最第一謂廣❶大故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶諸獸中彼師子王為最第一猶如列陣共鬪戰時唯要誓為第一猶樓觀椽彼一切皆依承椽梁立承椽梁承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者為最第一謂盡攝故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶如諸山須彌山王為第一猶如諸泉大海❷攝水大海為第一猶諸大身阿須羅王為第一猶諸瞻侍魔王為第一猶諸行欲頂生王為第一猶如諸小王轉輪王為第一猶如虛空諸星宿月殿為第一猶諸綵衣白練為第一猶諸光明慧光明為第一猶如諸眾如來弟子眾第一猶如諸法有為及無為愛盡無欲滅盡涅槃為第一猶諸眾生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精為第一為大為上為最為勝為尊為妙如是若有諸眾生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為妙於是世尊說此頌曰　若有求財物極好轉增多　稱譽不放逸　事無事慧說有不放逸者　必取二俱義　即此世能獲後世亦復得　雄猛觀諸義　慧者必解脫

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

喻經第二十五竟　七百七十一字

中阿含經卷第三十四　七千三百八十八字

中阿含經大品第一竟　五萬三百六十九字

中阿含經卷第三十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第二　有一十經　第三念誦

雨勢歌羅數　瞿默象跡喻
聞德何苦欲　欝瘦阿攝恕

（一四二）中阿含梵志品雨勢經第一

我聞如是一時佛遊王舍城在鷲嚴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大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄於是摩竭陀王未生怨鞞陀提子聞世尊遊王舍城在鷲嚴山中便告大臣雨勢曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲嚴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持所以者何如是之人終不妄說

❶大(龍)(麗)(聖)：人(正)　❷海(龍)(元)(明)：泉(正)(麗)

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恕邏雨勢爾時我為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為不衰大臣雨勢白世尊曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能得解此義願沙門瞿曇廣分別說當令我等得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思念之我當為汝廣說此義大臣雨勢受教而聽是時尊者阿難執拂侍佛世尊迴顧問曰阿難頗聞跋耆數數集會多聚集耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆數數集會多聚集也世尊即告大臣雨勢若彼跋耆數數集會多聚集者跋耆必勝則為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者跋耆必勝則為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跋耆法善奉行耶尊者阿難白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為不衰世尊復問尊者阿難頗聞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為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受世尊復告大臣雨勢若彼跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者跋耆必勝則為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為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為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為不減損者跋耆必勝則為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為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為不衰於是大臣雨勢即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼跋耆成就一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迴顧告曰阿難若有比丘依鷲巖山處處住者宣令一切盡集講堂一切集已便來白我尊者阿難即受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行宣令若有比丘依鷲巖山處處住者今令一切盡集講堂一切集已還詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我已宣令若有比丘依鷲巖山處處住者悉令一切盡集講堂今皆已集唯願世尊自知其時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘眾前敷座而坐告諸比丘今為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為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眾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。遠離無惡無有人民。隨順宴坐樂住不離者。比丘必勝則法不衰。若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬。常願未來諸梵行者而欲令來。既已來者樂恒久住。常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。比丘必勝則法不衰。於是世尊復告諸比丘曰。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然佛言。云何為七。若比丘尊師恭敬極重供養奉事者。比丘必勝則法不衰。若比丘法眾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。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然佛言。云何為七。若比丘不行於業不樂於業不習業者。比丘必勝則法不衰。不行譁說不樂譁說不習譁說者。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。不為利不為譽不為他人行梵行者。不為暫爾不為德勝。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。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然佛言。云何為七。若比丘不行於業不樂於業不習業者。比丘必勝則法不衰。不行譁說不樂譁說不習譁說者。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。不為利不為譽不為他人行梵行者。不為暫爾不為德勝。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。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然佛言。云何為七。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。眾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。今為汝等說六慰勞法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然佛言。云何為六。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

雨勢經第一竟　三千七字

（一四三）中阿含梵志品傷歌邏經第二　第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時傷歌邏摩納。中後彷徉往詣佛所。共相問訊。卻坐一面。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。傷歌邏摩納即便問曰。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。彼一切行無量福跡。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跡。不行無量福跡。因學道故。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難問曰。摩納。此二道跡何者最上最妙最勝耶。傷歌邏摩納語曰。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跡何者最上最妙最勝耶尊者阿難至再三問曰摩納此二道跡何者最上最妙最勝耶傷歌邏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跡何者最上最妙最勝耶於是世尊便作是念此傷歌邏摩納為阿難所屈我寧可救彼世尊知已告曰摩納昔日王及群臣普集大會共論何事以何事故共集會耶傷歌邏摩納答曰瞿曇昔日王及群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群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跡行此道行此跡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為他說我自行如是道如是跡行此道行此跡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跡行此道行此跡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跡行此道行此跡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為他說他為他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跡不行無量福跡因學道故耶傷歌邏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跡不行一福跡因學道故世尊復告傷歌邏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為眾合眾為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加趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天摩納是謂如意足示現摩納云何占念示現有一沙門梵志以他相占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意亦不聞天聲及非人聲占他意者但以他念他思他說聞聲占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意亦不以聞天聲及非人聲占他意亦不以他念他思他說聞聲已占他意者但以見他入無覺無觀定見已作是念如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此定寤如是念彼從此定寤即如是如是念彼亦占過去亦占未來亦占現在久所作久所說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現有一沙門梵志自行如是道如是跡行此道行此跡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為他說我自行如是道如是跡行此道行此跡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跡行此道行此跡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為他說他為他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邏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及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

1 履(龍)(麗)(電)-覆(正)

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跡行此道行此跡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為他說他為他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邏曰於三示現稱歎何示現傷歌邏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及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跡行此道行此跡已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真沙門瞿曇為他說他為他說如是展轉無量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以者何我有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天摩納我以他相占他意乃至占心心所有法摩納我自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真我為他說他為他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持所以者何此所說義應當如是於是傷歌邏摩納白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是傷歌邏摩納尊者阿難及諸比丘聞佛所說[1]歡喜奉行

傷歌邏經第二竟　二千二百五十二字

（一四四）中阿含梵志品算數目揵連經第三　第三念誦

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揵連中後彷徉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揵連恣汝所問莫自疑難算數目揵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械梯初昇一㨰（ㄉㄨㄥˋ）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鞍故瞿曇此剎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一二數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第至成訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目揵連若有正說漸次第作乃至成訖目揵連我法律中謂正說所以者何目揵連我於此法律漸次第作至成就訖目揵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揵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揵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揵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諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼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諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根目揵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諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼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諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善[2]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伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之目揵連若比丘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寤語默皆正知者如來復上教比丘汝來[3]獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或住在塚間汝已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐正身正願及念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸

[1]說(龍)(麗)(電)-設(正)　[2]忿(龍)(麗)(電)-念(正)　[3]眠(龍)(麗)(電)-眼(正)

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調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揵連若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者目揵連如來為諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目揵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揵連即復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目揵連不一向得或有得者或不得者算數目揵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揵連我還問汝隨所解答目揵連於意云何汝知王舍城處諳彼道耶算數目揵連答曰唯然我知王舍城處亦諳彼道世尊問曰目揵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揵連知王舍城處諳彼道處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某[63]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俠長流河又有清泉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俠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俠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揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已即從此東行至彼某村從某村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉盡見盡知目揵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俠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俠長流河又有清泉彼盡見盡知耶算數目揵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俠長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶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俠長流河又有清泉彼盡見盡知耶世尊告曰如是目揵連我亦無事有彼涅槃有涅槃道我為導師為諸比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或有不得目揵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揵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盡拔棄之若有橫曲不調直者盡刮治之若有極好中直樹者便權養護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人諛諂欺誑極不庶幾無信懈怠無念無定惡慧心狂諸根掉亂持戒寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不能共事所以者何瞿曇如是人者穢污梵行瞿曇若復有人不有諛諂亦不欺誑庶幾有信精進不懈有念有定亦有智慧極恭敬戒廣修沙門瞿曇如是之人能共事也所以者何瞿曇如是人者清淨梵行瞿曇猶諸根香沈香為第一所以者何瞿曇彼沈香者於諸根香為最上故瞿曇猶諸娑羅樹香赤栴檀為第一所以者何瞿曇赤栴檀者於諸娑羅樹香為最上故瞿曇猶諸水華青蓮華為第一所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華為最上故瞿曇猶諸陸華修摩那花為第一所以者何瞿曇修摩那花者於諸陸花為最上故瞿曇猶如世中諸有論士沙門瞿曇為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眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是算數目揵連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

算數目揵連經第三竟　二千三百五十四字

中阿含經卷第三十五　七千六百一十三字　第三念誦

中阿含經卷第三十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一四五）梵志品瞿默目揵連經第四　第三念誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城爾時摩竭陀大臣雨勢治王舍城為防跋耆故於是摩竭陀大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人往至竹林加蘭哆園爾時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目揵連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目揵連田[64]作人所梵志瞿默目揵連遙見尊者阿難來即從坐起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來阿難久不來此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目揵連與尊者阿難共相問訊却坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目揵連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論此事時爾時摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目揵連田作人所摩竭陀大臣雨勢遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目揵連共論何事以何事故共會此耶尊者阿難答曰雨勢梵志瞿默目揵連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難云何答彼尊者阿難答曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陀大臣雨勢復問曰唯然阿難無一比丘與世尊等等頗有一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢都無一比丘為世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一比丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等[1]今所依者阿難若爾者汝等無所依共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是說言我等無所依所以者何我等有所依耳摩竭陀大臣雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘為世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難何因何緣今說我有所依耶尊者阿難答曰雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說從解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘為我等[2]說法若彼眾清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼眾不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊共等等亦無一比丘為世尊在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與眾共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣今說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘云何為十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙

[1]比(龍)(麗)(電)-丘(正)　[2]一(龍)(麗)(電)-二(正)

竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞誦習至千。意所推觀明見深遠。雨勢。我等若見比丘極多聞者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘作善知識作善朋友作善伴黨。雨勢。我等若見比丘極善知識者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘樂住遠離成就二遠離。身及心也。雨勢。我等若見比丘[65]極樂住遠離者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘樂於燕坐內行正止亦不離伺。成就於觀增長空行。雨勢。我等若見比丘極樂燕坐者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘知足。衣取覆形食取充軀。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中。如是比丘知足。衣取覆形食取充軀。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。雨勢。我等若見比丘極知足者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘常行於念成就正念。久所曾習久所曾聞。恒憶不忘。雨勢。我等若見比丘極有正念者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘常行精進斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。為諸善本不捨方便。雨勢。我等若見比丘極精懃者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘修行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。雨勢。我等若見比丘極行慧者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘諸漏已盡而得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。雨勢。我等若見比丘諸漏盡者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。雨勢。世尊知見。如來無所著等正覺。說此十法而可尊敬。雨勢。我等若見比丘行此十法者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。於是彼大眾放高大音聲。可修直道非不可修。若修直道非不可修者。隨世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事。若諸尊可修直道而能修者。是故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事。於是摩竭陀大臣雨勢。及其眷屬問曰。阿難。今遊何處。尊者阿難答曰。我今遊行此王舍城竹林加蘭哆園。阿難。竹林加蘭哆園。至可愛樂政頓可喜。晝不喧鬧夜則靜寂。無有蚊虻亦無蠅蚤。不寒不熱。阿難樂住竹林加蘭哆園耶。尊者阿難答曰。如是雨勢。如是雨勢。竹林加蘭哆園至可愛樂政頓可喜。晝不喧鬧夜則靜寂。無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱。雨勢。我樂住竹林加蘭哆園中。所以者何。以世尊擁護故。是時婆難大將在彼眾中。婆難大將白曰。如是雨勢。如是雨勢。竹林加蘭哆園至可愛樂政頓可喜。晝不喧鬧夜則靜寂。無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱。彼尊者樂住竹林加蘭哆園。所以者何。此尊者行伺樂伺故。摩竭陀大臣雨勢聞已語曰。婆難大將。沙門瞿曇昔時遊行金鞞羅樂園中。婆難大將。爾時我數往詣彼見沙門瞿曇。所以者何。沙門瞿曇行伺樂伺。稱歎一切伺。尊者阿難聞已告曰。雨勢。莫作是說。沙門瞿曇稱說一切伺。所以者何。世尊或稱說伺或不稱說。摩竭陀大臣雨勢復問曰。阿難。沙門瞿曇不稱說伺。不稱說何等伺。尊者阿難答曰。雨勢。或有一貪欲所纏而起貪欲。不知出要如真。彼為貪欲所障礙故伺。增伺而重伺。雨勢。是謂第一伺。世尊不稱說。復次雨勢。或有一瞋恚所纏而起瞋恚。不知出要如真。彼為瞋恚所障礙故伺。增伺而重伺。雨勢。是謂第二伺。世尊不稱說。復次雨勢。睡眠所纏而起睡眠。不知出要如真。彼為睡眠所障礙故伺。增伺而重伺。雨勢。是謂第三伺。世尊不稱說。復次雨勢。疑惑所纏而起疑惑。不知出要如真。彼為疑惑所障礙故伺。增伺而重伺。雨勢。是謂第四伺。世尊不稱說。雨勢。世尊不稱說此四伺。摩竭陀大臣雨勢白曰。阿難。此四伺可[1]憎可憎處。沙門瞿曇不稱說。所以者何。正盡覺故。摩竭陀大臣雨勢復問曰。阿難。何等伺沙門瞿曇所稱說。尊者阿難答曰。雨勢。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。雨勢。世尊稱說此四伺。摩竭陀大臣雨勢白曰。阿難。此四伺可稱可稱處。沙門瞿曇所稱。所以者何。以正盡覺故。阿難。我事煩猥請退還歸。尊者阿難告曰。欲還隨意。於是摩竭陀大臣雨勢。聞尊者阿難所說善受善持。即從坐起繞尊者阿難三匝而去。是時梵志瞿默目揵連於摩竭陀大臣雨勢去後不久白曰。阿難。我所問事都不答耶。尊者阿難告曰。目揵連。我實不答。梵志瞿默目揵連白曰。阿難。我更有所問。聽

❶憎(龍)(三)(聖)-增(正)(麗)下同

我問耶尊者阿難答曰目揵連汝便可問我聞當思梵志瞿默目揵連即問曰阿難若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫有何差別有何勝如尊者阿難答曰目揵連若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別亦無勝如梵志瞿默目揵連白曰阿難可在此食尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵連知默然受已即從坐起自行澡水極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟取一小床別坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰成就歡喜已尊者阿難所說如是摩竭陀大臣雨勢眷屬及梵志瞿默目揵連聞尊者阿難所說歡喜奉行

瞿默目揵連經第四竟　三千一百四十三字

（一四六）中阿含梵志品象跡喻經第五　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣佛所稽首作禮却坐一面佛為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住卑盧異學佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足繞三匝而去爾時生聞梵志乘極好白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遙見卑盧異學來便問婆蹉晨起從何處來卑盧異學答曰梵志我見世尊禮事供養來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶卑盧異學答曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣云何四句義梵志智慧剎利論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第一句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第四句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣梵志我所讀書有此四句義我因此四句義故必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣生聞梵志語曰婆蹉汝大供養沙門瞿曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學答曰梵志如是如是我極供養於彼世尊亦極稱譽一切世間亦應供養彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝著地叉手向於勝林給孤獨園再三作禮南無如來無所著等正覺如是至三已還乘極好白乘往詣勝林給孤獨園到彼乘地即便下乘步進詣佛共相問訊却坐一面生聞梵志向與卑盧異學所共論事盡向佛說世尊聞已告曰梵志卑盧異學說象跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻善作具足者今為汝說當善聽之梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或不信者於此林中復有母象名加梨瓮身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆恕瓮身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡彼尋此跡已見大象跡大象跡方極長極廣周匝遍著正深入地及見彼象或去或來或住或走或立或臥見彼象已便作是念若有此跡必是大象梵志如是若世中出如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦

不更受有知如真彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得信於如來正法律彼得信已便作是念在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家為鏁所鏁不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒彼離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心彼離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心彼離非梵行斷非梵行懃修梵行精懃妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱說群黨事彼於兩舌淨除其心彼離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤麷惡聲逆耳眾所不憙眾所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所言清和柔潤順耳入心可憙可愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心彼離綺語斷於綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心彼離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心彼離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心彼離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼離高廣大床斷高廣大床彼於高廣大床淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷花鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心彼離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根復正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐正身正願返念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊梵志是謂如來所屈如來[1]所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊梵志是謂如來所屈

[1]空(電)=室(正)(龍)(麗)　注:本經除第1卷作空.餘25.36.40.42.43.46.50.51.55.56.57卷大都作室.然或亦有異者.龍藏1.40.46(亦空亦定.他卷或亦有也)51.～

如來所行如來所服。然彼不以此為訖。世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖眾善趣。彼已得如是定心。清淨無穢無煩柔軟。善住得不動心趣向漏盡智通作證。彼知此苦如真。知此苦習知此苦滅。知此苦滅道如真。知此漏如真。知此漏習知此漏滅。知此漏滅道如真。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知如真。梵志。是謂如來所屈。如來所行如來所服。彼以此為訖。世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖眾善趣。梵志於意云何。如是象跡喻善作具足耶。生聞梵志答曰。唯然瞿曇。如是象跡喻善作具足。生聞梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊我今自歸於佛法及比丘眾。唯願世尊受我為優婆塞。從今日始終身自歸。乃至命盡。佛說如是。生聞梵志及卑盧異學聞佛所說。歡喜奉行

象跡喻經第五竟　二千九百八十八字

（一四七）中阿含梵志品聞德經第六　第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所。共相問訊。却坐一面。白曰。瞿曇。我欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。梵志。恣汝所問。生聞梵志即便問曰。沙門瞿曇弟子或有在家。或有出家學道。以何義故博聞誦習耶。世尊答曰。梵志。我弟子或有在家或出家學道。所以博聞誦習。欲自調御。欲自息止。自求滅訖。梵志。我弟子或有在家或出家學道。以此義故博聞誦習。生聞梵志復問曰。瞿曇。博聞誦習有差別耶。博聞誦習有功德耶。世尊答曰。梵志。博聞誦習而有差別。博聞誦習則有功德。生聞梵志復問曰。瞿曇。博聞誦習有何差別。有何德耶。世尊答曰。梵志。多聞聖弟子晝日作業欲得其利。彼所作業敗壞不成。彼所作業敗壞不成已。然不憂慼愁煩啼哭。不椎身懊惱亦不癡狂。梵志。若多聞聖弟子晝日作業欲得其利。彼所作業敗壞不成。彼所作業敗壞不成已。然不憂慼愁煩啼哭。不椎身懊惱亦不癡狂者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子所有愛念。異無散解。不復相應與別離已。然不憂慼愁煩啼哭。不椎身懊惱亦不癡狂。梵志。若多聞聖弟子所有愛念。異無散解。不復相應與別離已。然不憂慼愁煩啼哭。不椎身懊惱亦不癡狂者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子知所有財物皆悉無常。念出家學道。梵志。若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常。念出家學道者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子知所有財物皆悉無常。捨家無家學道。梵志。若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。梵志。若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤。風日所逼惡聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾。極為苦痛。至命欲絕。諸不可樂。皆能堪耐。梵志。若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤。風日所逼惡聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾。極為苦痛。至命欲絕。諸不可樂。皆能堪耐者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子堪耐不樂。生不樂已。心終不著。梵志。若多聞聖弟子堪耐不樂。生不樂已。心終不著者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子堪耐恐怖。生恐怖已。心終不著。梵志。若多聞聖弟子堪耐恐怖。生恐怖已。心終不著。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子若生三惡不善之念。欲念恚念及害念。為此三惡不善念已。心終不著。梵志。若多聞聖弟子若生三惡不善之念。欲念恚念及害念。為此三惡不善念已。心終不著者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。梵志。若多聞聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子三結已盡。得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已則得苦邊。梵志。若多聞聖弟子三結已盡。得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已則得苦邊者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子三結已盡。婬怒癡薄。得一往來。天上人間一往來已則得苦邊。梵志。若多聞聖弟子三結已盡。婬怒癡薄。得一往來。天上人間一往來已則得苦邊者。梵志。是謂博聞誦

~ 56.57卷作空.25.55卷作定.36.42.43卷作室.此但略查,或餘亦兼有

習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世梵志若多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵志若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真梵志若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德生聞梵志復問世尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰梵志此博聞誦習有此差別有此功德更無差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

聞德經第六竟　一千六百九字

（一四八）中阿含梵志品何苦經第七　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在為苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以不自在為苦出家學道者云何以自在為苦耶世尊答曰梵志若在家者錢不增長金銀真珠琉璃水精悉不增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長爾時在家憂苦愁慼因此故在家者多有憂苦多懷愁慼梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚癡爾時出家學道憂苦愁慼因此故出家學道者多有憂苦多懷愁慼梵志如是在家者以不自在為苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自在為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以自在為樂出家學道者云何以不自在為樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀真珠琉璃水精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長爾時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡爾時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義以何事故令天及人必有利義世尊答曰梵志若天及人共諍者必無利義若天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人鬪諍怨憎者爾時天及人憂苦愁慼因此故天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時天及人不鬪諍不怨憎者爾時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饞益必得其苦以何事故令天及人必得饞益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饞益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饞益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人必當減損阿修羅必當興盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者爾時天及人必當興盛阿修羅必當減損梵志如是天及人行於非法及行惡者必得不益必得其苦梵志如是天及人能行如法不行惡者必得饞益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶世尊答曰梵志

如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不趣向法次法彼便失信持戒博聞庶[1]幾智慧亦復失之梵志有時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵志當觀善知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知識善法具足如十五日月梵志如是當觀善知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月無垢　遊於虛空界　一切世星宿
悉翳其光明　如是信博聞　庶幾無慳貪
世間一切慳　悉翳施光明　猶如有大龍
興起雲雷電　雨下極滂沛　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪　施飲食豐足
樂勸增廣施　如是極雷震　如天降時雨
彼福雨廣大　施主之所雨　錢財多名譽
得生於善處　彼當受於福　死已生天上

佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

何苦經第七竟　一千四百二十五字

中阿含經卷第三十六　九千一百六十五字

中阿含經卷第三十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一四九）梵志品何欲經第八　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇剎利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰剎利者欲得財物行於智慧所立以刀依於人民以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業以作業竟為訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰婦人者欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰偷劫者欲不與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見為訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物行於智慧立以經書依於齋戒以梵天為訖生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰沙門者欲得真諦行於智慧所立以戒依於無處以涅槃為訖生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

何欲經第八竟　四百二十二字

（一五〇）中阿含梵志品欝瘦歌邏經第九　第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時欝瘦歌邏梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問欝瘦歌邏梵志即便問曰瞿曇梵志為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事瞿曇梵志為梵志施設奉事梵志應奉事梵志剎利居士工師亦應奉事梵志瞿曇此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志為剎利施設奉事剎利應奉事剎利居士工師亦應奉事剎利瞿曇此三種姓應奉事剎利瞿曇梵志為居士施設奉事居士應奉事居士工師亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士瞿曇梵志為工師施設奉事工師應奉事工師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事耶欝瘦歌邏梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝為諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事世尊問曰梵志云何奉事若有奉事因奉

[1]一切經音義65卷:爾雅庶幸也郭璞曰庶幾僥倖也,又云庶幾尚也.庶冀也.幾微也. 一切經音義96卷:庶幾相近於義或未為得. 辭彙:將近,差不多

事故有如無勝者為是奉事耶若有奉事因
奉事故有勝無如者為是奉事耶梵志若奉
事梵志因奉事故有如無勝者為是奉事耶
奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者
為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有
勝無如者為是奉事耶奉事剎利居士工師
因奉事故有勝無如者為是奉事耶欝瘦歌
邏梵志答曰瞿曇若我奉事因奉事故有如
無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故
有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志
因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事
剎利居士工師因奉事故有如無勝者我不
應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有勝
無如者我應奉事彼奉事剎利居士工師因
奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊告曰
梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心
無顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若
有奉事因奉事故有如無勝者為是奉事耶
若有奉事因奉事故有勝無如者為是奉事
耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者
為是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故
有如無勝者為是奉事耶梵志若奉事梵志
因奉事故有勝無如者為是奉事耶奉事剎
利居士工師因奉事故有勝無如者為是奉
事耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無
顛倒自由自在答我曰瞿曇若我奉事因奉
事故有如無勝者我不應奉事彼若我奉事
因奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若
奉事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉
事彼奉事剎利居士工師因奉事故有如無
勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉
事故有勝無如者我應奉事彼奉事剎利居
士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼
世尊問曰梵志於意云何若有奉事因奉事
故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶若
有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧
者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故
失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶奉事
剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾
智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉
事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事
耶奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒
博聞庶幾智慧者為是奉事耶欝瘦歌邏梵
志答曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博
聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因
奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉
事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博
聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事剎利居
士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者
我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故
增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉
事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞
庶幾智慧者我應奉事彼世尊告曰梵志若
更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心無顛倒
自由自在我問彼梵志於意云何若有奉事
因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉
事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶
幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因
奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事
耶奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博
聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵
志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為
是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增
益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志
彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由
自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因奉事
故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼
若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事
故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼
奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞
庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵
志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我
應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故增
益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼欝瘦
歌邏梵志白曰瞿曇梵志為四種姓施設四
種自有財物為梵志施設自有財物為剎利
居士工師施設自有財物瞿曇梵志為梵志
施設自有財物者瞿曇梵志為梵志施設乞
求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢
自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如
放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵
志為梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢
乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物
已則便失利瞿曇梵志為剎利施設自有財
物者瞿曇梵志為剎利施設弓箭自有財物
若剎利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕

慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為剎利施設弓箭自有財物若剎利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志為居士施設自有財物者瞿曇梵志為居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志為工師施設自有財物者瞿曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物耶欝瘦歌邏梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝為諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙剎利居士工師不然耶欝瘦歌邏梵志答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙剎利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師不然耶欝瘦歌邏梵志答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若有生剎利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意云何為剎利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗[63]浴去垢極淨耶為一切百種人皆能持[1]澡豆至水洗浴去垢極淨耶欝瘦歌邏梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養梵志於意云何為剎利族梵志族者彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶欝瘦歌邏梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燸(ㄒㄧㄢ)有色有熱有光皆能作火事為彼火獨有燸有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燸無色無熱無光不能作火事耶為彼一切火皆有燸有色有熱有光皆能作火事耶欝瘦歌邏梵志答曰瞿曇若百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燸有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燸有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無燸無色無熱無光不能為火事者亦無是處但瞿曇彼一切火皆有燸有色有熱有光皆能作火事如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼或有人以燥草木著其火中生燸生色生熱生烟頗有燸色熱烟燸色熱烟而差別耶欝瘦歌邏梵志答曰瞿曇若彼百種人

[1]至水洗龍麗電=洗正

皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼若有人以燥草木著其火中生燸生色生熱生烟我於彼火燸色熱烟燸色熱烟不能施設有差別也世尊告曰梵志如是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高慢我於此火火亦不能施設有差別也欝瘦歌邏梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是欝瘦歌邏梵志聞佛所說歡喜奉行

欝瘦歌邏經第九竟　三千五百八十五字

（一五一）中阿含梵志阿攝恕經第十　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時眾多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰彼復作是念阿攝恕邏延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝恕邏延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝恕邏延多那摩納所說我等當受於是拘薩羅眾多梵志即詣阿攝恕邏延多那摩納所共相問訊却坐一面語曰摩納我等眾多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿攝恕邏延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝恕邏延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝恕邏延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝恕邏延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝恕邏延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝恕邏延多那摩納往詣沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也拘薩羅眾多梵志語曰摩納汝未有屈事未可豫自伏所以者何阿攝恕邏延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝恕邏延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝恕邏延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝恕邏延多那摩納為拘薩羅眾多梵志默然而受於是阿攝恕邏延多那摩納與彼拘薩羅眾多梵志往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣汝所問阿攝恕邏延多那便問曰瞿曇諸梵志等作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化未知沙門瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解答摩納頗聞餘尼及劒浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇我聞餘尼及劒浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家也如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙剎利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師不然耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻

但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨摩納於意云何為剎利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養摩納於意云何為剎利族梵志族者彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燥猪狗槽及伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種白餘者皆黑梵志得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事為彼火獨有燄有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燄無色無熱無光不能作火事耶為彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事耶阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燄有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無燄無色無熱無光不能為火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝恕邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊告曰摩納若此身隨所生者即梵志族者即彼之數若生梵志族者即工師族數摩納猶若如火隨所生者即彼之數若因木生者即木火數若因草糞薪生者即薪火數如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若剎利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為剎利為梵志耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇剎利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼剎利亦不說梵志瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即工師族數世尊問曰摩納若梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為梵志為剎利耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼梵志亦不說剎利瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若因草糞薪生者即薪火數如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若剎利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為剎利為梵志耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇剎利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼剎利亦不說梵志瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納若梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為梵志為剎利耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼梵志亦不說剎利瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若人有眾多草馬放一父驢於中一草馬與父驢共合會彼因合會後便生駒汝云何說彼為驢為馬耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇若有馬與驢共合會彼因合會後便生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇我但說彼騾也如是摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族

①燥龍麗電：澡正　②即龍麗電：既正　③曰龍麗電：白正

者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊告曰摩納乃往昔時有眾多仙人共住無事高處生如是惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化於是阿私羅仙人提鞞邏聞眾多仙人共住無事高處生如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣❶變不從門入至仙人住處靜室經行於是共住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提鞞邏著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣變不從門入至仙人住處靜室經行見已往詣共住無事高處眾多仙人所便作是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣變不從門入至仙人住處靜室經行我等寧可共往呪之汝作灰汝作灰耶於是共住無事高處眾多仙人即往詣彼阿私羅仙人提鞞邏所到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝作灰者如是如是光顏益好身體悅澤彼眾多仙人便作是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼即作灰我今呪此人汝作灰汝作灰我等如其呪法呪此人此人光顏益好身體悅澤我寧可問即便問之汝為是誰阿私羅仙人提鞞邏答曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞邏耶答曰聞有阿私羅仙人提鞞邏復語曰我即是也彼眾多仙人即共辭謝阿私羅仙人提鞞邏曰願為忍恕我等不知尊是阿私羅仙人提鞞邏耳於是阿私羅仙人提鞞邏語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生[66]梵梵所化彼諸仙人答曰如是阿私羅復問諸仙人曰汝等為自知己父耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志婦非非梵志彼父復父乃至七世父彼梵志取梵志婦非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等為自知己母耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志夫非非梵志彼母復母乃至七世母彼梵志取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙人答曰知也以三事等合會受胎父母合會無滿堪耐香陰已至阿私羅此事等會入於母胎阿私羅復問諸仙人曰頗知受生為男為女知所從來為從剎利族來梵志居士工師族來耶為從東方南方西方北方來耶彼諸仙人答曰不知阿私羅復語彼仙人曰諸賢不見不知此者汝等不知受胎誰從何處來為男為女為從剎利來梵志居士工師來為從東方南方西方北方來然作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化摩納彼住無事高處眾多仙人為阿私羅仙人提鞞邏如是善教善訶不能施設清淨梵志況汝師徒著皮草衣於是阿攝恕邏延多那摩納為世尊面訶詰嘖內懷愁慼低頭默然失辯無言於是世尊面訶詰嘖阿攝恕邏延多那摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問二不學問於摩納意云何彼梵志為先施誰第一座第一澡水第一食耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒好學問者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊復問曰摩納復有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問然不精進喜行惡法二不學問然好精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志為先施誰第一座第一澡水第一食耶阿攝恕邏延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒雖不學問而好精進喜行妙法者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊告曰摩納汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我說四種姓皆悉清淨施設顯示汝亦說四種姓皆悉清淨施設顯示於是阿攝恕邏延多那摩納即從坐起欲稽首佛足爾時彼大眾唱高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝恕邏延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨爾時世尊知彼大眾心之所念告曰止止阿攝恕邏延多那但心喜足可還復坐我當為汝說法阿攝恕邏延多那摩納稽首佛足却坐一面世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然[1]而住於是阿攝恕邏延多那摩納佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足繞三匝而去是時拘薩羅眾多梵志還去不遠種種言語責數阿攝恕邏延多那欲何等作欲伏沙門瞿曇

❶變=屧(龍)(明)　變:更,易,轉,動,正.　繖:蓋,傘,笠.　[1]然(龍)(麗)(電)=念(正)