

中阿含經卷第二十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

德三

穢品比丘請經第三

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者大目捷
連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊
語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或
有一人戾語成就戾語法成就戾語法故今
諸梵行者不語彼不教不訶而難被人諸賢
何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者

不語彼不教不訶而難被人諸賢或有一人
惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾
語法如是染行染不語結住欺誑諛詭憲貪
嫉妒無慙無愧瞋恚惡意瞋瞋語言訶比丘
訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說
外事不語瞋恚憎嫉盛惡朋友惡伴侶無
恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂
戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語
法者諸梵行者不語彼不教不訶而難被人
諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念

欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛
我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如
是如是染行染不語結住欺誑諛謔慳貪嫉
妒無慙無愧瞋恚惡意瞋瞋語言訶比丘訶
訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外
事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩
不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛
彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我若比丘
如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢
若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫

難於我所以者何諸賢或有一人善語成就
善語法成就善語法故諸梵行者善語彼善
教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成
就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不
難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢
三若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是
不染行染不語結住不欺誑諛謔不慳貪
嫉妒不無慙無愧不瞋恚惡意不瞋瞋語言
不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露
不更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾

盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂善語法若有成就善語法者諸梵行者善語教善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染不不語結住不欺誑諛誨不慳貪嫉如不無慙無愧不瞋恚惡意不瞋恚語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不

更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒益我爲惡欲念欲爲不惡欲念欲耶卷三諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則

見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我爲染行染爲不染行染爲不語結住爲不不語結住爲欺誑諛謗爲瞋恚憎嫉熾盛爲惡朋友惡伴侶爲不惡朋友惡伴侶爲無恩不知恩爲不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求

瞋弊惡意爲瞋瞋語言爲不瞋瞋語言爲訶比丘訶爲不訶比丘訶爲訶比丘輕慢爲不訶比丘輕慢爲訶比丘發露爲不訶比丘發露爲更互相避爲不更互相避爲說外事爲不說外事爲不語瞋恚憎嫉熾盛爲不不語瞋恚憎嫉熾盛爲惡朋友惡伴侶爲不惡朋友惡伴侶爲無恩不知恩爲不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求

學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照
則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有
垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見
面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸
賢如是若比丘觀時後三則知我無恩不知恩者
則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時四則知
我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求
學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡
喜故便得止身止身故便得覺藥因覺藥故
便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見

如實知如真因見如實知如真故便得歡因
歡故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫
故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真尊者大目捷連所說如是
彼諸比丘聞尊者大目捷連所說歡喜奉行
穢品知法經第四

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾
時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說
我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心
生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結

慳嫉欺詐諛謗無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺詐諛謗無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠瑠璃水精銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富

自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺詐諛謗無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺

誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以
彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸賢或
有比丘不作是說我知諸法所可知法而無
增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍
訟恚恨瞋纏不語結堅嫉欺誑諛諂無慙無
愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見
而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所可知

以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人
大富自說不富亦有國封說無國封又有畜
牧說無畜牧若欲用時則有金銀真珠瑠璃
水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友
往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦
有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲
用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧
楚三
米穀亦有奴婢如是諸賢若比丘不作是說
我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心
不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語

結慳嫉欺誑諛詭無慚無愧無惡欲惡見然
彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知
彼賢者知諸法所可知法而無增伺所以者
何以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是諍
訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛詭無慚無
愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡

見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼諸
比丘聞尊者周那所說歡喜奉行

繖品周那問見經第五

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園於

是尊者大周那則於晡時從宴坐起往詣佛
折稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見
生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命
有世世尊云何知云何見令此見得滅得捨
離而今餘見不續不受耶彼時世尊告曰周
七三那世中諸見生而生謂計有神計有衆生有
人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘
者如是知如是見令此見得滅得捨離而今
餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中
何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得

第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂居行者從是起而復還入彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損比丘者度一切色想至得非有想非無想處成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四息解脫離色得無色行者從是起當爲他說彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損周那他有害意瞋我無

害意瞋當學漸損周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當學漸損周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當學漸損周那他有瞋結諛詭欺詐無慚無愧我有慚愧當學漸損周那他有慢我無慢當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸損周那他不多聞我有多聞當學漸損周那他不觀諸善法我觀諸善法當學漸損周那他行非法惡行我行是法妙行當學漸損周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒

當學漸損周那他有不信懈怠無念無定而
有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發心
念欲求學諸善法者則多所饒益况復身口
行善法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念
欲當發心周那他有害意瞋我無害意瞋當
德三
發心周那他有殺生不與取非梵行我無非
梵行當發心周那他有增伺諍意睡眠所纏
掉貢高而有疑惑我無疑惑當發心周那他
有瞋結諛謗欺誑無慚無愧我有慚愧當發
心周那他有慢我無慢當發心周那他有增

慢我無增慢當發心周那他不多聞我有多
聞當發心周那他不觀諸善法我觀諸善法
當發心周那他行非法惡行我行是法妙行
當發心周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒
我無惡戒當發心周那他有不信懈怠無念
無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如
惡道與正道對猶如惡度與正度對如是周
那惡欲者與非惡欲為對害意瞋者與不害
意瞋為對殺生不與取非梵行者與梵行為
對增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者與不疑惑

爲對瞋結諛詭欺誑無慙無愧者與慚愧爲
對慢者與不慢爲對增慢者與不增慢爲對
不多聞者與多聞爲對不觀諸善法者與觀
諸善法爲對行非法惡行者與行是法妙行
爲對妄言兩舌_三麤言綺語惡戒者與善戒爲
對不信懈怠無念無定惡慧者與善慧爲對
周那或有法黑有黑報趣至惡處或有法白
有白報而得昇上如是周那惡欲者以非惡
欲爲昇上害意瞋者以不害意瞋爲昇上殺
生不與取非梵行者以梵行爲昇上增伺諍

意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲昇上瞋
結諛詭欺誑無慙無愧者以慚愧爲昇上慢
者以不慢爲昇上增慢者以不增慢爲昇上
不多聞者以多聞爲昇上不觀諸善法者以
觀諸善法爲昇上行非法惡行者以行是法
妙行爲昇上妄言兩舌_九麤言綺語惡戒者以
善戒爲昇上不信懈怠無念無定惡慧者以
善慧爲昇上周那若有不自調御他不調御
欲調御者終無是處自沒溺他沒溺欲拔出
者終無是處自不般涅槃他不般涅槃令般

涅槃者終無是處周那若有自調御他不調御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者必有是處自般涅槃他不般涅槃令般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非惡欲爲般涅槃害意瞋者以不害意瞋爲般涅槃殺生不與取非梵行者以梵行爲般涅槃增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲般涅槃瞋結諛詭欺誑無慚無愧者以慚愧爲般涅槃慢者以不慢爲般涅槃增慢者以不增慢爲般涅槃不多聞者以多聞爲般

涅槃不觀諸善法者以觀諸善法爲般涅槃行非法惡行者以行是法妙行爲般涅槃妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒爲般涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以善慧爲般涅槃是爲周那我已爲汝說漸損法已說發心法已說對法已說昇上法已說般涅槃法如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之卷三

教勑是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品青白蓮華喻經第六

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或有法從身滅不從口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從身滅但以慧見滅云何法從身滅不從口滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿具足受持何爲著身賢者可捨不善身行修

習善身彼行於後時捨不善身行修習善身行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持著口諸比丘見已訶彼比丘賢者不善口行充滿具足受持何爲著口賢者可捨不善口行修習善口行彼於後時捨不善口行修習善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不從身口滅但以慧見滅增伺不從身口滅但以善見滅如是諍訶恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛謗無慙無愧惡欲惡見不從身口滅

但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見滅如來或有觀觀他人心知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛詭無慚無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難又手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名爲青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮

無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難又手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名爲青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮

華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

德三

十二

穢品水淨梵志經第七

我聞如是一時佛遊鬱韁羅尼連然河岸在阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一水淨梵志中後彷徉往詣佛世尊世尊遙見水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有

二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛詭心穢無慇心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以淳灰或以漂豆或以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖治或以淳灰或以漂豆或以土漬

極浣今淨然此汙衣故有穢色如是若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眼心穢不語結集三十三心穢疑惑心穢瞋纏心穢掉悔心穢疑惑心穢欺誑心穢諛詭心穢無嫉心穢欺誑心穢諛詭心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慢心穢放逸心穢若集三十三有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心

穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢惺心穢嫉心穢欺誑心穢諛詭心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慢心穢放逸心穢若此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中若有二十一穢不汙心者必至善處生於天上猶如白淨波羅捺衣持與至善處生於天上猶如白淨波羅捺衣持與染家彼染家得或以淳灰或以潔豆或以上清極浣今淨此白淨波羅捺衣染家雖治或以淳灰或以潔豆或以土清極浣今淨然此白淨波羅捺衣本已淨而復滌如是若有二

十一穢不汙心者必至善處生於天上云何
二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢
邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心
穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢
嫉心穢欺誑心穢諛詭心穢無慙心穢無愧
心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢
若有此二十一穢不汙心者必至善處生於
天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非
法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心
穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢

不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛詭
心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢
憍傲心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
第十三
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊梵志是謂洗浴內心非浴外身爾時梵
志語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰

梵志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰
瞿曇彼多水河浴者此是世間齋潔之想度
想福想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於
一切惡爾時世尊爲彼梵志而說頌曰

妙好首梵志 若入多水河 是愚常遊戲

不能淨黑業 好首何徃泉 何義多水河
人作不善業 清水何所益 淨者無垢穢
淨者常說戒 淨者清白業 常得清淨行
若汝不殺生 常不不與取 真諦不妄言
常正念正知 梵志如是學 一切衆生安

梵志何還家 家泉無所淨 梵志汝當學
淨洗以善法 何須弊惡水 但去身體垢

梵志白佛曰 我亦作是念 淨洗以善法
何須弊惡水 梵志聞佛教 心中大歡喜

即時禮佛足 歸依佛法衆

梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自
歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好
音水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
穢品黑比丘經第八

十五
梵志汝當學
淨洗以善法
何須弊惡水
但去身體垢
梵志聞佛教
心中大歡喜
即時禮佛足
歸依佛法衆

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂
是時黑比丘鹿母子常喜闡諳往詣佛所世
尊遙見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或
有一人常喜闡諳不稱止諳若有一人常喜
闡諳不稱止諳者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能
令攝持不能令得沙門不能令得一意不
能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不

能令攝持不能令得沙門不能令得一意不
能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能
令攝持不能令得沙門不能令得一意不
能令得涅槃或有一人有瞋纏有不語結有慳
嫉有諛誑欺誑有無慚無愧不稱慚愧若有
一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛誑欺誑
有無慚無愧不稱慚愧者此法不可樂不可

愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習
不能令攝持不能令得沙門不能令得一意
不能令得涅槃或有一人不宴坐不稱經勞諸梵行不稱經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不
德三
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
十六
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令
能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念
令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行
者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有
一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可
樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能

令修習不能令攝持不能令得沙門不能令
得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不
稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法
不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重
不能令修習不能令攝持不能令得沙門不
能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念
令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行
者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有
此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵
行者不供養恭敬禮事於彼猶如惡馬繫在

櫼養雖作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極麤弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼或有一人不喜聞諍稱譽止諍若有一人不喜聞諍稱譽止諍者此

持三

十七

法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能

令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人無瞋纏無不語結無憚嫉無諛詭欺誑無慇懃無愧稱譽慇懃若有一人無瞋纏無不語結無憚嫉無諛詭欺誑無慇懃無愧稱譽慇懃者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於

令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於

彼所以者何彼人有此無量善法因彼有此

無量善法故令諸梵行者供養恭敬禮事於
彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令人繫
我著安隱處與我好飲食好看視我然人繫
彼著安隱處與好飲食好看視之所以者何
彼馬有善法謂輶調好極溫良故令人繫著
於安隱處與好飲食好看視之如是此人雖
不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我
然諸梵行者供養恭敬禮事於彼佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品住法經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘我說退善法不住不
增我說住善法不退不增我說增善法不退
不住云何退善法不住不增比丘者若有篤
德三十九

信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法退不住不增是謂退善法不住
不增云何住善法不退不增比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法住不退不增是謂住善法不退

不增云何增善法不退不住比丘者若有雋
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
被人於此法增不退不住是謂增善法不退
不住比丘者作如是觀必多所饒益我爲多
行增伺爲多行無增伺我爲多行瞋恚心爲
多行無瞋恚心我爲多行睡眠纏爲多行無
睡眠纏我爲多行掉貢高爲多行無掉貢高
我爲多行疑惑爲多行無疑惑我爲多行身
諍爲多行無身諍我爲多行穢汙心爲多行
無穢汙心我爲多行信爲多行不信我爲多

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

瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍
無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧
者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布
故便以速求方便學精勤正念正智忍不令
後三
退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣
如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布
方便以速求方便學極精勤正念正智忍不
令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

穢品無經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有比
丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘
失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解
彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼
淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者
便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修
行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知
是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當
作如是觀我爲有增伺爲無有增伺我爲有

瞋恚心爲無有瞋恚心我爲有睡眠纏爲無
有睡眠纏我爲有掉貢高爲無有掉貢高我
爲有疑惑爲無有疑惑我爲有身諍爲無有
身諍我爲有穢汙心爲無有穢汙心我爲有
信爲無有信我爲有進爲無有進我爲有念

德三

升

爲無有念我爲有定爲無有定我爲有惡慧
爲無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增
同有瞋恚心有睡眠纏有掉貢高有疑惑有
身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧
者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速

求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢
猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸
賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求
方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若
比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠
纏無掉貢高無有疑惑無有身諍無穢汙心
有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住
此善法不忘不退修行廣布故便以速求方
便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火
燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比

丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以

舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子
所說歡喜奉行 穢品第八竟

中阿含經卷第二十三

穢品第八竟

于擣亮也
切卷

音釋

戾	<small>郎計切</small>
也	<small>曲也</small>
沉	<small>切</small>
彷	<small>徉</small>
彷	<small>蒲光切</small>
徉	<small>徘徊音</small>
告	<small>切</small>
懃	<small>懃懃也</small>
懃	<small>懃懃也</small>
五	<small>告</small>
告	<small>五也</small>
切	<small>也</small>
躁	<small>豆</small>
躁	<small>躁子皓切</small>
豆	<small>躁豆尼二</small>
或	<small>謂皀英也</small>
謂	<small>皀英也</small>
皀	<small>或謂皀英也</small>
英	<small>也</small>
也	<small>也</small>
漬	<small>智切</small>
疾	<small>智也</small>
浸	<small>漬也</small>
漬	<small>漬也</small>
五	<small>管切</small>
管	<small>五也</small>
切	<small>也</small>
捺	<small>奴代切</small>
奴	<small>捺奴代</small>
代	<small>捺音</small>
撻	<small>養</small>
撻	<small>撻音</small>
養	<small>脣馬</small>
脣	<small>脣音</small>
馬	<small>脣馬</small>

永樂北藏

中阿含經

第五五冊