

中阿含經卷第四十四

名四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鸚鵡經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛城乞食於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少有所爲出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗在大牀上金盤中食於是白狗遙見佛來見已便吠世尊語白狗汝不應爾謂汝從護至吠白狗聞已

極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧鸚鵡摩納都提子於後還家見已白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧問家人曰誰觸燒我狗令極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧家人答曰我等都無觸燒白狗令大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧摩納當知今日沙門瞿曇來此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應爾謂汝從護至吠因是摩納故令白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧鸚鵡摩納都

提子聞已便大瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲
墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出
往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量大衆前
後圍繞而爲說法世尊遙見鸚鵡摩納都提
子來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納都提子來
耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納都提子今
命終者如屈申臂頃必生地獄所以者何以
彼於我極大瞋恚若有衆生因瞋恚心故身
壞命終必至惡處生地獄中於是鸚鵡摩納
都提子往詣佛所語世尊曰沙門瞿曇今至

我家乞食來耶世尊答曰我今往至汝家乞
食瞿曇向我白狗說何等事令我白狗極大
瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧世尊答
曰我今平旦著衣持鉢入舍衛乞食展轉往
詣汝家乞食於是白狗遙見我來見已而吠
我語白狗汝不應爾謂汝從護至吠是故白
狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧
名四鸚鵡摩納問世尊曰白狗前世是我何等世
尊告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不
可意鸚鵡摩納復更再三問世尊曰白狗前

世是我何等世尊亦至再三告曰止止摩納
慎莫問我汝聞此已必不可意世尊復告於

摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白
狗者於前世時即是汝父名都提也鸚鵡摩
納聞是語已倍極入恚欲誣世尊欲謗世尊
欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰
我父都提大行布施作大齋祠身壞命終生
妙梵天何因何緣乃生於此下賤狗中世尊
告曰汝父都提以此增上慢是故生於下賤
狗中

梵志增上慢此終六處生雞狗猪及豺
驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語
白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大
牀上摩納白狗必還上牀也若前世時是我
父者白狗還於金盤中食摩納白狗必當還
名四
於金盤中食也若前世時是我父者示我所
舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知摩納白
狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處
謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受

持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金盤中食白狗即還金盤中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知白狗即從牀上來下往至前世所止宿處以口及足把牀四脚下鶼鶼摩納便從彼處大得寶物於是鶼鶼摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿

曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園爾時世尊無量大眾前後圍繞而爲說法世尊遙見鶼鶼摩納來告諸比丘汝等見鶼鶼摩納來耶答曰見也世尊告曰鶼摩納今命終者如屈申臂墳必生善處所以者何彼於我極有善心若有衆生因善心故身壞命終必至善處生於天中爾時鶼鶼摩納往詣佛所共相問訊却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者爲如是耶不

如是耶鸚鵡摩納答曰瞿曇實如所說瞿曇
我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所
問瞿曇何因何緣彼衆生者俱受人身而有
高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽
有長壽者見有多病有少病者見不端正有
端正者見無威德有威德者見有卑賤族有
尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有
善智者世尊答曰彼衆生者因自行業因業
得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不
妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略

不廣分別我不能知願沙門瞿曇為我廣說
令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我
當為汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受
教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極
短若有男子女人殺生兜弊極惡飲血害意
著惡無有慈心於諸衆生乃至蠶蟲彼受此
業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中
來生人間壽命極短所以者何此道受短壽
謂男子女人殺生兜弊極惡飲血摩納當知
此業有如是報也摩納何因何緣男子女人

壽命極長若有男子女人離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至焜蟲彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有疾病若有男子女人觸燒衆生彼或以手拳或以木石或以刀杖觸燒衆生彼受此業五
名四作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間多有疾病所以者何此道受多疾病

謂男子女人觸燒衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有疾病若有男子女人不觸燒衆生彼不以手拳不以木石不以刀杖觸燒衆生彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男子女人不觸燒衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形不端正若有男子女人急躁多惱彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身

壞命終必至惡處生地獄中來生人間形不端正所以者何此道受形不端正謂男子女人急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形體端正若有男子女人不急性多惱彼聞柔軟麁獘強言不大瞋恚不憎嫉生憂不廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間形體端正所以者何此道受形體端正謂男子女人不急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有威

德若有男子女人內懷嫉妒彼見他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有威德所以者何此道受無威德謂男子女人內懷嫉妒摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有大威德若有男子女人不懷嫉妒彼見他得供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有大威德所以者何此道

受有威德謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生卑賤族若有男子女人憍傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供養不供養可與道不與道可與坐不與坐可又手向禮拜問訊不又手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善度生於天

貴族若有男子女人不憍傲大慢便可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而中事可供養而供養可與道而與道可與坐人與坐可又手向禮拜問訊而又手向禮拜代訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善度生於天中來生人間生尊貴族所以者何人道受生尊貴族謂男子女人不憍傲大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣力子女人無有財物若有男子女人不作施主不行布施彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者

名四

七

飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有財物所以者何此道受無財物謂男子女人不作施主不行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有財物若有男子女人作施主行布施彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間多有財物所以者何此道受

多有財物謂男子女人作施主行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨時間義諸尊何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間有惡智慧所以者何此道受惡智慧謂男子女人不數數

往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有善智慧若有男子女人能數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志數往詣彼隨時問義諸尊^{名曰}何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世報何義後世報問已能行彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有善智慧所以者何此道受善智慧謂男子女人能數數往詣彼問事摩納當知此

業有如是報也摩納當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽作多疾病相應業必得多疾病作少疾病相應業必得少疾病作不端正相應業必得不端正作端正相應業必得端正作無威德相應業必得無威德作威德相應業必得威德作卑賤族相應業必得卑賤族作尊貴族相應業必得尊貴族作無財物相應業必得無財物作多財物相應業必得多財物作惡智慧相應業必得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧

摩納此是我前所說衆生因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙
鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解善逝我已知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從今日入都提家如入此舍衛地優婆塞家今都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別大業經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陀子中後彷徉往詣尊者三彌提所共相問訊却坐一面賢三彌提我欲有所問聽我問耶尊者三彌提答曰賢哺羅陀子欲問便問我聞已當思異學哺羅陀子便問曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣

謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子至再三語尊者三彌提曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提亦再三告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方

便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子問尊者三彌提若故作業作已成者當受何報尊者三彌提答曰賢哺羅陀子若故作業作已成者必受苦也異學哺羅陀子復問尊者三彌提曰賢三彌提汝於此法律學道幾時名四尊者三彌提答曰賢哺羅陀子我於此法律學道未久始三年耳於是異學哺羅陀子便作是念年少比丘尚能護師況復舊學上尊人耶於是

異學哺羅陀子聞尊者三彌提所說不是不
非即從座起奮頭而去彼時尊者大周那去
尊者三彌提晝行坐處不遠於是尊者大周
那謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論
者彼盡誦習善受持已即從座起往告尊者
阿難所共相問訊却坐一面謂尊者三彌提
與異學哺羅陀子所共論者盡向尊者阿難
說之尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此
論可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛
具向世尊而說此義或能因是得從世尊聞

異法也於是尊者阿難尊者大周那共往詣
佛尊者大周那稽首佛足却住一面尊者阿
難稽首佛足却住一面彼時尊者阿難語曰
賢者大周那可說可說於是世尊問曰阿難
周那比丘欲說何事尊者阿難白曰世尊今
自當聞於是尊者大周那謂尊者三彌提與
名四異學哺羅陀子所共論者盡向佛說世尊聞
已告曰阿難看三彌提比丘癡人無道所以
者何異學哺羅陀子問事不定而三彌提比
丘癡人一向答也尊者阿難白曰世尊若三

彌提比丘因此事說所有覺者是苦當何咎耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比丘亦復無道阿難此三彌提癡人彼異學哺羅陀子盡問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所問如是答者賢哺羅陀子若故作樂業作已成者當受樂報若故作苦業作已成者當受苦報若故作不苦不樂業作已成者當受不苦不樂報阿難若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所問如是答者異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提癡

人況復能問如是事耶阿難若汝從世尊聞分別大業經者於如來倍復增上心靜得喜於是尊者阿難又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分別大業經者諸比丘聞已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時諸比丘受教而聽佛言阿難或有一不離不護已身壞命終生善處天中邪見此不離不護殺不與取邪淫妄言乃至阿難或有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪

見此離護已身壞命終生惡處地獄中阿難
或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見
此不離不護已身壞命終生惡處地獄中阿
難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見
名四
此離護已身壞命終生善處天中阿難若有
一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不
離不護已身壞命終生善處天中者若有沙
門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是
念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦
無口意惡行報所以者何我見彼不離殺不

與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身
壞命終生善處天中若更有如是比丘不離
殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護
者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見
者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見
所知極力揜摸一向著說此是真諦餘皆虛
妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至
邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者
若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見

已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意
已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意

妙行亦無口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比丘離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者名曰十三則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一不離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見

彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是此不離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生

善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中若是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼

成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報者我不聽彼若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是此不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄

者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異
阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天
眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口
意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若是
說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見
此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼
也若作是說若更有如是比丘離殺不與取
邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞
命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是
說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣

邪者我不聽彼若所見所知極力摶摸一向
著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以
者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一
沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身
惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意
惡行報我聽名目彼也若作是說我見彼不離殺
十五不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已
身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作
是說若更有如是比丘不離殺不與取邪婬
妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞

命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離護已身壞不與取邪姪妄言乃至邪命終生善處天中者我聽彼也若作是說若

更有如是比丘離殺不與取邪姪妄言乃至邪見彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離護已身壞不與取邪姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報

故彼不以此因不以此緣身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者彼若本作善業作已成者因離護故彼於現法中受報訖而生於

壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一人離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者彼即因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣

此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者有四^{十七}彼即因此緣此身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受報彼因此緣此身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲

如是也復次有四種人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有阿難猶如四種柰或奈不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟似熟如是阿難四種柰喻人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行根本分別品第十三竟

中阿含經卷第四十四

音釋

細詳
也余切
又章
徙切
倚彷
之狎
貌俳
柰
果乃
名代
翫
彷
祥
也
莫
班
數
數
惡
頗
貌
角
切
也
色
切
都
昨
恭
唯
然
唯
而
故
切
之
亂
沼
害
辭
昆
擾
蟲
賢
公
誣
夫
微