

中阿含經卷第三

薄三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二 有十經

初一日誦

鹽喻和破度

羅云思伽藍

伽彌尼師子

尼捷波羅牢

中阿含業相應品鹽喻經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨人所作業則受其報如是不行梵行不得盡苦若作是說隨人所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦所以者何若使有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒

修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人以一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令恒水鹹不可飲耶答曰不也世尊所以者何恒水甚多一兩鹽少是故不能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人以一兩鹽投少水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令少水鹹叵飲耶答曰如是世尊所以者何鹽多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短

是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人奪取他羊云何有人奪取他羊謂奪羊者或王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無力彼以無力故便種種承望又手求索而作是說尊者可見還羊若見與直是謂有人奪取他羊如是有人作不善業必受苦果地獄

薄三

二

之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人不修身不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長

是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖竊他羊主還奪取云何有人雖竊他羊主還奪取謂竊羊者貧賤無勢彼羊主者或王王臣極有威力以有力故收縛竊者還奪取羊是謂有人雖竊他羊主還奪取如是有人作不善業必受苦果現法之

有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報復次有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛是謂有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲

薄三

三

主所縛如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之

報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛云何有人雖負百錢不爲主所縛乃至千万亦不爲主所縛謂負債人產業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不爲主所縛乃至千万亦不爲主所縛是謂有人雖負百錢不爲主所縛乃至千万亦不爲主所縛如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現

中食後有所爲故集坐講堂是時尼捷有一弟子釋種名曰和破中後彷徉至尊者大目捷連問如此事於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰大目捷連若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目捷連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世彼時世尊靜處宴坐以淨天耳出過於人聞尊者大目捷連與尼捷弟子釋和破共論如是世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已問曰

三
四

目捷連向與尼捷弟子釋和破共論何事復以何事集坐講堂尊者大目捷連白曰世尊我今日與比丘衆俱於中食後有所爲故集坐講堂此尼捷弟子釋和破中後彷徉來至我所共相問訊却坐一面我問如是於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因

此生不善漏令至後世耶尼捷弟子釋和破即答我言若有比丘身口意護我見是處因行不善漏令至後世大目捷連若有前世與尼捷弟子釋和破共論如是以此事故集坐講堂於是世尊語尼捷弟子釋和破曰若

我所說是者汝當言是若不是者當言不是汝有所疑便可問我沙門瞿曇此有何事此有何義隨我所說汝若能受者我可與汝共論此事和破答曰沙門瞿曇若所說是我當言是若不是者當言不是我若有疑當問瞿曇瞿曇此有何事此有何義隨沙門瞿曇所說我則受持沙門瞿曇但當與我共論此事

世尊問曰於和破意云何若有比丘生不善身行漏煩憂惑彼於後時不善身行滅不更造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知也身生不善口行不善意行不善無明行漏煩熱

憂感彼於後時不善無明行滅不更造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知云何和破如是比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰瞿曇若有比丘如是身口意護我不見是處因此生不善漏令至後世世尊嘆曰善哉和破云何和破若有比丘無明已盡明已生彼無明已盡明已生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至竟今猶如和破因樹有影若使有人持利斧來斫彼樹根段段斬截破爲十分或爲百分火燒成灰或大風吹或著水中於和破意云何影因樹有彼影從是已絕其因滅不生耶和破答曰如是瞿曇和破當知比丘亦復如是無明已盡明已生彼無明已盡明已生生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已

畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至竟今和破比丘如是正心解脫便得六善住處云何爲六和破比丘眼見色不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如是正心解脫是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如

是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘如是正心解脫得此六善住處和破白曰如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得六善住處云何爲六瞿曇多聞聖弟子眼見色不喜不憂捨求無爲正念正智瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第一義住處如是

耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無爲正念正智如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖弟子

如是正心解脫得此六善住處於是和破白

世尊曰瞿曇我已知善逝我已解瞿曇猶明

目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施

薄三

六

明若有眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是爲我無量方便說法現義隨甚深道出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猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益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無知於愚癡尼捷有信有敬從今日斷所以者何欺誰我故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釋和破及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

和破經第二竟
中阿含業相應品度經第三 初一日誦
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有三度處異姓異名
異宗異說謂有慧者善受極持而爲他說然
不獲利云何爲三或有沙門梵志如是見如
是說謂人所爲一切皆因宿命造復有沙門
梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊
祐造復有沙門梵志如是見如是說謂人所
薄三

七

爲一切皆無因無緣於中若有沙門梵志如
是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造者
我便往彼到已即問諸賢實如是見
謂人所爲一切皆因宿命造耶彼答言爾我
復語彼若如是者諸賢等皆是殺生
何以其一切皆因宿命造故如是諸賢皆是
不與取邪姪妾言乃至邪見所以者

何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆
因尊祐造見如真者於內因內作以不作都
無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真
者便失正念無正智則無可以教如沙門法
如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若
有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切
不與取邪姪妾言乃至邪見所以者何以其
一切皆因宿命造故諸賢若一切皆因宿命
造見如真者於內因內作以不作都無欲無
方便諸賢若於作以不作不知如真者便失
正念無正智則無可以教如沙門法如是說
者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門

梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊
祐造者我便往彼到已即問諸賢實如是見
如是說謂人所爲一切皆因尊祐造耶彼答
言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生
所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸
賢皆是不與取邪姪妾言乃至邪見所以者

一切皆無因無緣見如真者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志我所自知自覺法爲汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無

卷三

八

能制云何我所自知自覺法爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制謂有六處法我所自知自覺爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制復有六界法我所自知自覺爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制云何六處法我所自知自覺爲汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂六處法我所自知自覺爲汝說也云何六界法我所自知自覺爲汝說謂地界水火風空識界是謂六界法我所自知自覺爲汝說也以六界合故便生母胎因六界便有六處因

六處便有更樂因更樂便有覺比丘若有覺者便知苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真云何知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦如真云何知苦集如真謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦集如

真云何知苦滅如真謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有斷無餘捨吐盡無欲滅止沒是謂知苦滅如真云何知苦滅道如真謂八支聖道正見乃至正定是爲八是謂知苦滅道如真比丘當知苦如真當斷苦集當苦滅作證當修苦滅道若比丘知苦如真斷苦集

卷三

九

苦滅作證修苦滅道者是謂比丘一切漏盡諸結已解能以正智而得苦除佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

度經第三竟

中阿含業相應品羅云經第四 初一日誦我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆

園爾時尊者羅云亦遊王舍城溫泉林中於
是世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行
乞食乞食已竟至溫泉林羅云住處尊者羅
云遙見佛來即便往迎取佛衣鉢爲敷座具
汲水洗足佛洗足已坐羅云座於是世尊即
取水器寫留少水已問曰羅云汝今見我取
此水器寫留少水耶羅云答曰見也世尊佛
告羅云我說彼道少亦復如是謂知已妾言
不羞不悔無慚無愧羅云彼亦無惡不作是
故羅云當作是學不得戲笑妾言世尊復取
此少水器盡寫棄已問曰羅云汝復見我取
少水器盡寫棄耶羅云答曰見也世尊佛告

云當作是學不得戲笑妾言羅云猶如王有
大象入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額
耳牙一切皆用唯護於鼻象師見已便作是
念此王大象猶故惜命所以者何此王大象
入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙
一切皆用唯護於鼻羅云若王大象入陣鬪
時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙鼻一切
盡用象師見已便作是念此王大象不復惜
命所以者何此王大鳥入陣鬪時用前腳後
腳尾骼脊腸頭額耳牙鼻一切盡用羅云若
王大鳥入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭
額耳牙鼻一切盡用羅云我說此王大鳥入

傳三

十

羞不悔無慚無愧羅云彼亦無惡不作是故
羅云當作是學不得戲笑妾言世尊復取此
水器發令仰耶羅云答曰見也世尊佛告羅
云我說彼道仰亦復如是謂知已妾言不羞
不悔無慚無愧羅云彼亦無惡不作是故羅

障闕時無惡不作如是羅云謂知已妄言不羞不悔無慙無愧羅云我說彼亦無惡不作是故羅云當作是學不得戲笑妄言於是世尊即說頌曰

人犯一法 謂妄言是 不畏後世 無惡不作
寧噉鐵丸 其熱如火 不以犯戒 受世信施

若畏於苦 不愛念者 於隱顯處 莫作惡業
若不善業 已作今作 終不得脫 亦無迴處
佛說頌已復問羅云於意云 何人用鏡爲尊
者羅云答曰世尊欲觀其面見淨不淨如是
羅云若汝將作身業即觀彼身業我將作身
業彼身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若
觀時則知我將作身業彼身業淨或自爲或
爲他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼
將作身業羅云若觀時則知我將作身業彼
身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂
報羅云汝當受彼將作身業羅云若汝現作
身業即觀此身業若我現作身業此身業爲

淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀時則知我
現作身業此身業淨或自爲或爲他不善與
苦果受於苦報羅云汝當捨此現作身業羅
云若觀時則知我現作身業不淨或
自爲或爲他善與樂果受於樂報羅云汝當
受此現作身業羅云若汝已作身業即觀彼
身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變
易爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀時則
知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼
身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦
報羅云汝當詣善知識梵行人所彼已作身
業至心發露應悔過說慎莫覆藏更善將護
羅云若觀時則知我已作身業彼身業已過
去滅盡變易彼身業不淨或自爲或爲他善
與樂果受於樂報羅云汝當晝夜歡喜住正
念正智口業亦復如是羅云因過去行故已
生意業即觀彼意業若因過去行故已生意
業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若

觀時則知因過去行故已生意業彼意業已過去滅盡變易彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼過去意業羅云若觀時則知因過去行故已生意業已過去滅盡變易彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅云汝當受他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼過去意業羅云因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀時則知因未來行故當生意業彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼未來意業羅云若觀時則知因未來行故當生意業

意業羅云因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀時則知因未來行故當生意業彼意業淨或自爲或爲他不淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現淨而淨羅云汝當如是學我亦即此身口意業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰

十三

彼意業不停或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼未來意業羅云因現在行故現生意業即觀此意業若因現在行故現生意業此意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀時則知因現在行故現生意業此意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦

報羅云汝當捨此現在生意業羅云若觀時則知因現在行故現生意業此意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅云汝當受此現在生意業羅云若有過去沙門梵志身口意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口意業已觀而觀已淨而淨羅云若有未來沙門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅云若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現淨而淨羅云汝當如是學我亦即此身口意業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰

身業口業 意業羅云 善不善法 汝應常觀知已妄言 羅云莫說 本從他活 何可妄言
曇沙門法 空無真實 謂說妄言 不護其口故不妄言 正覺之子 是沙門法 羅云當學方方聲樂 安隱無怖 羅云至彼 莫爲害他佛說如是尊者羅云及諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

羅云經第四竟

中阿含業相應品思經第五 初一日誦

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故作業我說彼必受其報或現世受或後世受若不故作業

薄三十三

我說此不必受報於中身故作三業不善與苦果受於苦報口有四業意有三業不善與苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦果受於苦報一曰殺生極惡飲血其欲傷害不慈衆生乃至蠅蟲二曰不與取著他財物以偷意取三曰邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或姊妹所護或兄弟所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名假貨至華鬘親犯如此女是謂身故作三業不善與苦果受於苦報云何口故作四業不善與苦果受苦報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王

家若呼彼問汝知便說彼不知言知知言不知不見言見見言不見爲已爲他或爲財物知已妾言二曰兩舌欲離別他聞此語彼欲破壞此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離者復離而作群黨樂於群黨稱說群黨三曰麤言彼若有言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜

衆所不愛使他苦惱令不得定說如是言四曰綺語彼非時說不真實說無義說非法說不止息說又復稱嘆不止息事違皆於時而不善教亦不善訶是謂口故作四業不善與苦果受於苦報云何意故作三業不善與苦果受於苦報一曰貪伺見他財物諸生活具常伺求望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而作是念彼衆生者應殺應縛應收應免應逐擯出其欲令彼受無量苦三曰邪見所見顛倒如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無真人往至善處善去善向此世彼世自知

薄三十四

自覺自作證成就遊是謂意故作三業不善與若果受於苦報多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業彼多開聖弟子如是具足精進戒德成就身淨業成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡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成就彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女生便能行慈心解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女以者何自不作惡業惡業何由生是以男子在家出家常當勤修慈心解脫若彼男女在家出家修慈心解脫者不持此身往至彼

但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行慈心解脫無量善修者必得阿那含或復上得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彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女生便能行捨心解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女十五薄三在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

思經第五竟

中阿含業相應品伽藍經第六 初一日誦
我聞如是一時佛遊伽藍國與大比丘衆俱
至羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中爾時
羈舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗

族出家學道遊伽藍國與大比丘衆俱來至
此羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中彼沙
門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師号佛衆祐彼於此世天及
魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證

成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有
文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等
正覺尊重礼拜供養承事者快得善利我等
應共往見沙門瞿曇禮事供養羈舍子伽藍
人聞已各與等類眷屬相隨從羈舍子出北
行至尸攝和林欲見世尊禮事供養往詣佛

已彼伽藍人或稽首佛足却坐一面或問訊
佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說
法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住時伽藍
人佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐

起偏袒耆衣叉手向佛白世尊曰瞿曇有一
沙門梵志來詣伽藍但自稱嘆已所知見而
咎毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵志來
詣伽藍亦自稱嘆已所知見而咎毀他所知
所見瞿曇我等聞已便生疑惑此沙門梵志
何者爲實何者爲虛世尊告曰伽藍汝等莫

薄三

十六

生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽藍
汝等自無淨智爲有後世爲無後世伽藍汝
等亦無淨智所作有罪所作無罪伽藍當知
諸業有三因習本有云何爲三伽藍謂貪是
諸業因習本有伽藍恚及癡是諸業因習本
有伽藍貪者爲貪所覆心無厭足或殺生或

不與取或行邪姪或知已妾言或復飲酒伽藍恚者爲恚所覆心無厭足或殺生或不與取或行邪姪或知已妾言或復飲酒伽藍癡者爲癡所覆心無厭足或殺生或不與取或行邪姪或知已妾言或復飲酒伽藍多聞聖弟子離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲

心饒益一切乃至蠅蟲彼於殺生淨除其心伽藍多聞聖弟子離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無惱不望其報彼於不與取淨除其心伽藍多聞聖弟子離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷姪彼於非梵行淨除其心伽

藍多聞聖弟子離妾言斷妾言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妾言淨除其心伽藍多聞聖弟子離兩舌斷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羣黨不樂羣黨不稱羣黨彼於兩覺自作證成就遊彼於邪見淨除其心如是

舌淨除其心伽藍多聞聖弟子離鹿言斷鹿言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於鹿言淨除其心伽藍多聞聖弟子離

薄三十七

綺語斷綺語時說真說實說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善詞彼於綺語淨除其心伽藍多聞聖弟子離貪伺斷貪伺心不懷諭見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心伽藍多聞聖弟子離恚斷恚有慙有愧有慈悲心饒益一

切乃至蠅蟲彼於嫉恚淨除其心伽藍多聞聖弟子離邪見斷邪見行於正見而不顛倒如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊彼於邪見淨除其心如是

伽藍多聞聖弟子成就身淨業成就口意淨業離恚離諍除去睡賅無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四四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如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍便得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃生天上如是伽藍多聞聖

華三

十八

弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次伽藍無此世彼世無善惡業無善惡業報如是我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次伽藍若有

所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次伽藍若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無獨歡悅如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱住處伽藍白世尊曰如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃生天上如是瞿曇多聞聖

弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次瞿曇若無此世彼世無善惡業無善惡業報我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次伽藍若有

諍是謂得第二安隱住處復次瞿曇若有所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次瞿曇若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無

薄三十九

獨歡悅如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱住處瞿曇我已知善逝我已解世尊我等盡壽自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我等爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命

盡佛說如是一切伽藍人及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
伽藍經第六竟

中阿含業相應品伽彌尼經第七伽音初一日誦
我聞如是一時佛遊那難陀國在牆村捺林爾時阿私羅天有子名伽彌尼色像巍巍光

曜暉曠夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面阿私羅天子伽彌尼白曰世尊梵志自高事若干天若衆生命終者彼能令自在往來善處生於天上世尊爲法王唯願世尊使衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何若村邑中或有男女懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪姪妄言乃至邪見彼命終時若衆人來各叉手向稱嘆求索作如是語汝等男女懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪姪妄言乃至邪見汝等因此緣此身壞命終必至善處乃生天上如是伽彌尼彼男女等懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪姪妄言乃至邪見寧爲衆人各叉手向稱嘆求索因此緣此身壞命終得至善處生天上耶伽彌尼答曰不也世尊世尊嘆曰善哉伽彌尼所以者何彼男女等懈不精進

而行惡法成就十種不善業道殺生不與取
邪婬妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱
嘆求索因此緣此身壞命終得至善處乃生
天上者是處不然伽彌尼猶去村不遠有深
水淵於彼有人以大重石擲著水中若衆人
來各叉手向稱嘆求索作如是語願石浮出

〔三〕

願石浮出伽彌尼於意云何此大重石寧爲
衆人各叉手向稱嘆求索因此緣此而當出
耶伽彌尼答曰不也世尊如是伽彌尼彼男
女等懈不精進而行惡法成就十種不善業
道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見若爲衆
人各叉手向稱嘆求索因此緣此身壞命終

〔一〕

作如是語汝男女等精進勤修而行妙法成
十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至
離邪見斷邪見得正見汝等因此緣此身壞
命終當至惡處生地獄中伽彌尼於意云何
彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道
離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷

〔三〕

〔一〕

邪見得正見寧爲衆人各叉手向稱嘆求索
因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶
伽彌尼答曰不也世尊世尊嘆曰善哉伽彌
尼所以者何伽彌尼彼男女等精進勤修而
行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬
妄言乃至離邪見斷邪見得正見若爲衆人

法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身鹿色四大之種從父母生衣食長養坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法彼命終後或鳥鳥啄或虎狼食或燒或埋盡爲粉塵彼心意識常爲信所熏爲精進多聞布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於善處伽彌尼彼殺生者離殺斷殺園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼不與取邪婬妄言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼復有園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼云何復有園觀之

道昇進之道善處之道謂八支聖道正見乃至正定是爲八伽彌尼是謂復有園觀之道昇進之道善處之道

佛說如是伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

伽彌尼經第七竟

中阿含經卷第四

薄四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品師子經第八

初一日誦

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獵候水邊高樓臺觀爾時衆多鞞舍離麗剎集在聽堂數稱嘆佛數稱嘆法及比丘衆彼時尼捷弟子

蘇明

中阿含經卷第三

傳三

巨 天我反不可也 **瘦** 下古居音也 **贊** 賣反 **和** 人名 **破** 上去 **聲** 羈
腸 上音跡背反 **彷** 徘徊也 **徉** 房下羊也 **脴** 苦駕反 **脊**
蟲業反一肢也 **笞** 良刃反 **懃** 惺也 **昆蟲** 上音昆蟲也
鞭罰必綿反下音杖責也 **貨** 尼禁反 **鶻** 微細也
也同俱蟲反一惡也 **同** 相寺反 **逐** 逐擯也 **擴** 廣也

懈 非也 **懈** 懈也 **惱** 惱也 **憍** 惱也 **惱** 惱也 **惱** 惱也
也同居賣反一怠也 **淵** 深泉也 **鳥** 鳥啄也 **鷄** 下音卓鳥也