

中阿含經卷第四十三

清三

強者下夷反 晁昱上胡廣反 酥蘇音反 癪糾恭箭刺
賜反七 𩫑烏 侯檣他 果杆正作孟音 千末

中阿含經卷第四十四

清四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鶲鵠經第九 第四分別誦

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鶲鵠摩納都提子家是時鶲鵠摩納都提子少有所爲出行不在彼時鶲鵠摩納都提子家有白狗在犬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訛至吠白狗聞已極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧問家人曰鶲鵠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今白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁卧鶲鵠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鶲鵠摩納都提子來告諸比丘汝等見鶲鵠摩納都提子來耶答曰見也世尊告曰鶲鵠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鶲鵠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今我白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂憊愁卧世尊答

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憊愁卧

鶻鵠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鶻鵠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

清四

二

番

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鶻鵠摩納聞是語已倍極大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
鷄狗猪及豺

驢五地獄六

鶻鵠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鶻鵠摩納聞佛所說喜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

清四

三

潘

世所止宿處以口及足爬牀四脚下鶻鵠摩納便從彼處大得寶物於是鶻鵠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太衆前後圍繞而爲說法世尊遙見鶻鵠摩納來告諸比丘汝等見鶻鵠摩納來耶答曰見也世尊告曰鶻鵠摩納今命終者如屈申臂頃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鶻鵠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鶻鵠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感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鶻鵠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爲我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝廣分別說鶻鵠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克弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸衆生乃至蠅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克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蠅蟲

清四

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作具足已身壞命終必至惡處生地獄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麗麤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妬彼則他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受

(清四)

五

潘

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妬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妬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慳惜太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义手向禮拜問訊不义手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間生卑賤族所以者何此道受生卑賤族謂男子女人慳惜大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人人生尊貴族若有男子女人不慳惜大慢彼可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而奉事可供養而供養可與道而與道可與坐而與坐可义手向禮拜問訊而义手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間生尊貴族所以者何此道受

尊貴族謂男子女人不慳惜大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男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

清四

天

審

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昇善處生於天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數往詣彼隨時問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

清四

七

游

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令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

鸚鵡經第九竟

中阿含根本分別品分別大業經第十

第四 分別 誦

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
或有定比丘入彼家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

八

三

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

虛妄唯意業貞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
賢三彌提及於此法律學道幾時尊者三彌
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
尊者三彌提及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

清

第五五冊

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坐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一一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取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殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中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姪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姪妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中阿難若有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

若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見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

清四
潘

十一

潘

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摶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姪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姪妄言乃至邪見此離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摶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作是說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

處天中我聽彼也若作是說若更有如是比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摶摸一向著說此是真諦餘皆虛妄

清四
潘

十三

潘

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彼也若作是說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者我聽彼也若作是說若更有如是比丘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者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異得見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力探摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者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

清四

十三

潘

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子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為如是也阿難若有一人離殺不與取邪姪妾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

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為如是也

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捺或捺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捺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

分別大業經第十竟

喜末

清四

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為如是也阿難若有一離殺不與取邪姪妾言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者彼即因此緣此身壞命終生善處天中或復

清四
十四
潘

哩譯非也音義云
堅守護音固中也爬把同蒲也反捨也
上正