

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汝等當學如是於是世尊嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等頗見他不受惡語言向我我聞已不堪耐耶諸比丘答曰不也世尊世尊復歎諸比丘曰苦哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已若汝遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方比方者必得安樂無衆苦患善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退善哉善哉汝等數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已於二果中必得其一或於現世間究竟智或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞

佛所說歡喜奉行
牟梨破羣那經第二音

中阿含經卷第五十

清十

嚙茶和音捷若者反豹必免
電烈反渢垂下昌反
灌也沛音纏秘桀楚滿黠慧土閉助董上床
灌下古變反掘反居勿
拔皮八割治落上正作剖音
颠良輒反炬巨音猫一音苗
蒲角居音呻良聲反户花反撲

中華含經卷第五十

似

東晉劉惔三五期明慧空僧伽提婆等

大品跋陀和利經第

第五後誦

中阿含經卷第五十一
似一
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
大品跋陀和利經第三
第五後誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園與大比丘衆俱而受夏坐爾時世尊告諸
比丘我一坐食一坐食已無爲無求無有病

三

痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時尊者跋陀和利亦在衆中於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若是者快得生活尊者跋陀和利又復白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊後至再三告諸比丘我一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂尊者跋陀和利亦至再三從座而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪

任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若是者快得生活尊者跋陀和利復至再三白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食者是故我不堪任一坐食也爾時世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯尊者跋陀和利說不堪任從座起去所以者何不學具戒及世尊境界諸微妙法故於是尊者跋陀和利遂藏一夏不見世尊所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故時諸比丘爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陀和利聞諸比丘爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋

伏一
二

陀和利聞已往詣諸比丘所諸比丘遙見尊者跋陀和利來便作是語賢者跋陀和利汝當知此爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間跋陀和利汝當彼處善自守護莫令後時致多煩勞尊者跋陀和利聞此語已即詣佛所誓

首佛足白曰世尊我實有過我實有過如愚如癡如不了如不善所以者何世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊告曰跋陀和利汝於爾時不知衆多比丘比丘尼於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利汝於爾時不知衆多優婆塞優婆夷居舍衛國彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及

世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利汝於爾時不知衆多異學沙門梵志於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利沙門瞿曇弟子名德不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利若有比丘俱解脫者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利若有比丘設非俱解脫有慧解脫設非慧解脫有身證者設非身證有見到者設非見到有信解脫設非信解脫有法行者設非法行有信行者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利於意云何汝於爾時得信行法行信解脫見到身證慧解脫俱解脫耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利

二
俱解脫者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利若有比丘設非俱解脫有慧解脫設非慧解脫有身證者設非身證有見到者設非見到有信解脫設非信解脫有法行者設非法行有信行者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利於意云何汝於爾時得信行法行信解脫見到身證慧解脫俱解脫耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利

汝於爾時非如空屋耶於是尊者跋陀和利爲世尊面訶責已內懷憂懼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責尊者跋陀和利已復欲令歡喜而告之曰跋陀和利汝當爾時於我無信法靜無愛法靜無靜法靜所以者何我爲比丘衆施設一坐食戒諸比

丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故尊者跋陀和利白曰實爾所以者何世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故唯願世尊受我過失我見過已當自悔過從今護之不復更作世尊告曰跋陀和利如是汝實如愚如癡如不了如不善所以者何我爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去

所以者何以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利如是則於聖法律中益而不損若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利於意云何若有比丘不學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖

四
似一

寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒彼誣謗出尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅已便不生喜不學具戒及世尊境界諸微妙法故唯願世生喜已便不止身不止身已便不覺樂不覺樂已便心不定跋陀和利賢聖弟子心不定已便不見如實知如真跋陀和利於意云何若有比丘學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現

法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂已不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒彼不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒已便生歡悅生歡悅已便生喜生喜已便止身止身已便覺樂覺樂已便心定跋陀和利賢聖弟子心定已便見如實知如真見如實知如真已便離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼如是得定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作

五

似一

和利是謂彼爾時得第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼離於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得第三禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住

無怖安隱快樂令昇涅槃彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼如是得定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學於生死智通作證彼以清

是受苦樂如是長壽如是久住如是壽以跋陀和利是謂彼於爾時得此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔

淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正

見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中跋陀和利是謂彼於爾時得第二明達以本無放逸樂住遠離修行精勤無智滅而智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂生死智作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學漏盡智通作證
似一六

故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸燒於衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸燒於衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意見已作如是說諸尊當觀令久住跋陀和利諸比丘如是觀令久住或真跋陀和利是謂彼於爾時得第三明達以

似一

七

詞所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸燒衆不輕慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意不作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已不說異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸燒衆不轉慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意見已而作是語諸尊當觀令早滅跋陀和利諸比丘如是觀令早滅輕犯禁戒亦復如是跋陀和利或有比丘有信有愛有靜今此比丘有信有愛有靜若我等苦治於此賢者今此賢者有信有愛有靜因此必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比丘遵奉持者何因何緣昔日多施設戒少有比丘遵奉持者世尊答曰跋陀和利若比丘衆不得利者衆便無喜好法若衆得利者衆便生喜好法生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便爲弟子施設於戒如是稱譽廣大上尊王所識知大有福多學問跋陀和利若衆不多聞者衆便不生喜好法若衆多聞者衆便生喜好法衆生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便爲弟子施設戒跋陀和利不以

憂莫塵莫烟莫塵烟所以者何復恐此人失去一眼是故親屬善將護之跋陀和利如是比丘少信少愛少有靜諸比丘等便作是念今此比丘少信少愛少有靜若我等苦治於此賢者今此賢者少信少愛少有靜因此必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比丘遵奉持者何因何緣昔日多施設戒少有比丘遵奉持者世尊答曰跋陀和利若比丘衆不得利者衆便無喜好法若衆得利者衆便生喜好法生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便爲弟子施設戒跋陀和利不以

斷現世漏故爲弟子施設戒我以斷後世漏故爲弟子施設戒跋陀和利是故我爲弟子斷漏故施設戒至受我教跋陀和利我於昔時爲諸比丘說清淨馬喻法此中何所因汝憶不耶尊者跋陀和利白曰世尊此中有所因所以者何世尊爲諸比丘施設一坐食戒

諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊是謂此中所因世尊復告曰跋陀和利此中不但因是跋陀和利若我爲諸比丘當說清淨馬喻法者汝必不一心不善恭敬不思念聽跋陀和利是謂此中更有因也於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣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清淨馬喻法者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰跋陀和利猶如知御馬者得清淨良馬彼知御者先治其口治其口已則有不樂於

動轉或欲或不欲所以者何以未曾治故跋陀和利若清淨良馬從御者治第一治得成就彼御馬者然復更治勒口絆脚絆脚勒口而令駛行用令止闊堪住王乘無上行無上息治詣枝節悉御令成則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何以數數治故跋陀和利似一力

若清淨良馬彼御馬者數數治時得成就者彼於爾時調善調得無上調得第一無上調無上行得第一行便中王乘食於王粟稱說王馬跋陀和利如是若時賢良智人成就十無學法無學正見乃至無學正智者彼於爾時調善調得無上調得第一無上調無上止得第一止除一切曲除一切穢除一切怖除一切癡除一切誦止一切塵淨一切垢而無所著可敬可重可奉可祠一切天人良福田也佛說如是尊者跋陀和利及諸比丘聞佛跋陀和利經第三竟

中阿含大品阿濕具經第四

五後諦

我聞如是一時佛遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處若諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾

時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法於是世尊展轉到加羅頰住加羅頰比村力攝和林爾時加羅頰中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂快樂汝等莫遠世尊及比

似一

十

食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫遠世尊及比

丘衆阿濕具弗那婆修聞已報曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三彼衆多比丘不能令阿濕具及弗那婆修除惡邪見即從座起捨之而去往詣佛所誓首佛足却坐一面白曰世尊此加羅頰中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂世尊我等體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一聞已便往至阿濕具及弗那婆修比丘所而

語彼曰阿濕具弗那婆修出尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時出尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫違出尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報我等曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食已

似一
十一

已唯然出尊即從座起稽首佛足遶三匝而去至阿濕具及弗那婆修比丘所語如是曰阿濕具弗那婆修出尊呼賢者等阿濕具弗那婆修聞已即詣佛所稽首佛足却坐一面出尊問曰阿濕具弗那婆修衆多比丘實語汝等阿濕具弗那婆修比丘出尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂爾時出尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及出尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫違出尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已語諸比丘曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣

力康強安隱快樂我等何緣捨現而須待後
如是再三阿濕具弗那婆修諸比丘不能令
汝捨惡邪見即從坐起捨之而去耶阿濕具
弗那婆修答曰實爾世尊告阿濕具弗那婆
修汝等知說如是法若有覺樂覺者彼覺樂
覺已惡不善法轉增善法轉減若有覺苦覺
者彼覺苦覺已惡不善法轉減善法轉增耶
阿濕具弗那婆修答曰唯然我等如是知世
尊說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法
轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已
不善法轉減善法轉增世尊呵阿濕具弗那
婆修比丘汝等癡人何由知我如是說法汝
等癡人從何口聞知如是說法汝等癡人我
不一向說汝等一向受持汝等癡人爲衆多
比丘語時應如是如法答我等未知當問諸
比丘爾時世尊告諸比丘汝等亦如是知我
說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉
增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不

善法轉減善法轉增耶衆多比丘答曰不也
世尊出尊復問曰汝等云何知我說法衆多
比丘答曰世尊我等如是知世尊說法或有
覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺
樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦
覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺
者惡不善法轉減善法轉增世尊我等如是
知世尊所說法世尊聞已歎諸比丘曰善哉
善哉若汝如是說或有覺樂覺者惡不善法
轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉
減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉減善
法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善
法轉增所以者何我亦如是說或有覺樂覺
者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡
不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不
善法轉減善法轉增若我不知如真不見不
解不得不正盡覺者或有樂覺者不善法轉

三

增善法轉減我不應說斷樂覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修樂覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如真不見不解不得

不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說斷樂覺若我知如真見解得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉減善法轉增是故我說修樂覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說修苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說斷苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說修苦覺所以者何我不說修一切身樂亦不說莫修一切身樂我不說修一切身苦亦不說莫修一切身苦我不說修一

一切心樂亦不說莫修一切心樂我不說修一切心苦亦不說莫修一切心苦云何身樂我說不修若修身樂惡不善法轉增善法轉減者如是身樂我說不修云何身樂我說修耶若修身樂惡不善法轉減善法轉增者如是身樂我說修也云何身苦我說不修苦修身苦惡不善法轉增善法轉減者如是身苦我說不修云何身苦我說修耶若修身苦惡不善法轉減善法轉增者如是身苦我說修也云何心樂我說不修云何心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉減善法轉增者如是心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉減善法轉增者如是心苦我說修耶若修心苦惡不善法轉減善法轉增者如是心苦我說修也彼可修法知如真不可修法亦知如真彼可修法知如真不可修法亦知如

似一

真已不可修法便不修可修法便修不可修法便不修可修法便修已便惡不善法轉減善法轉增我不說一切比丘行無放逸亦復不說一切比丘不行無放逸云何比丘我說不行無放逸若有比丘俱解脫者云何比丘有俱解脫若有比丘八解脫身觸成就遊以

慧見諸漏已盡已知如是比丘有俱解脫此比丘我說不行無放逸所以者何此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸若有比丘非俱解脫有慧解脫者云何比丘有慧解脫若有比丘八解脫身不觸成就遊以慧見者漏已盡已知如是比丘有慧解脫此比丘我說不行無放逸所以者何以此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸此二比丘我說不行無放逸云何比丘我為說行無放逸若有比丘非俱解脫亦非慧解脫而有身證云

何比丘而有身證若有比丘八解脫身觸成就遊不以慧見證漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我為說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫

似一

十五

山

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謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有見到云何比丘而有見到若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有見到此比丘我說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止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謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證亦非見到而有信解脫云何比丘有信解脫若有比丘一向決定信解佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信解

我見此比丘行無放逸爲有何果今我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證復非見到非信解脫亦非法行而有信行云何比丘而有信行若有比丘一向決定信解佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如法行如是比丘而有信行此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘說行無放逸此諸比丘我說行無放逸我不說一切諸比丘得究竟智亦復不說一切諸比丘初得究竟智然漸漸習學

脫此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘有信解脫若有比丘一向決定信解佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信解

似一

十六

趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智云何漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智比諸比丘所得究竟智耶或有信者便往詣已便奉習奉習已便一心聽法一心聽法已便持法持法已便思惟思惟已便評量評量已便觀察

賢聖弟子觀察已身諦作證慧增上觀彼作是念此諦我未曾身作證亦非慧增上觀此諦令身作證以慧增上觀如是漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智於是世尊告曰阿濕具弗那婆修有法名四句我欲爲汝說汝等欲知耶

似一

十七

阿濕具及弗那婆修白曰世尊我等是誰何由知法於是世尊便作是念此愚癡人越過於我此正法律極大久遠若有法律師貪著食不離食者彼弟子不應速行放逸況復我不貪著食遠離於食信弟子者應如是說世尊是我師我是世尊弟子世尊爲我說法善

中阿含經卷第五十一

第五後誦似一

跋陀_{上蒲}_{未反}燕坐_{上於見反}

逝爲我說法令我長夜得義得饒益安隱快樂彼信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者若遊東方必得安隱無衆苦患若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者我尚不說諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者於二果中必得一

也或於現世得究竟智或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行何濕具經第四竟