

中阿含經卷第五十二

似二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品周那經第五

第五後誦

我聞如是一時佛遊跋耆在舍彌村爾時沙彌周那於彼波和中而受夏坐彼波和中有
一尼捷名曰親子在彼命終後不久尼捷

族

親子諸弟子等各各破壞不共相和合各說
破壞不和合事鬭訟相縛相憎共諍我知此
法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝
不齊整我相應汝不相應應說前而說後應
說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不
能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛
汝更平橋懶但求勝說而無訶者尼捷親子
若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子
諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非
是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞
無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著
等正覺也於是沙彌周那受夏坐訖過三月

已補治衣竟攝衣持鉢往舍彌村住舍彌村
北尸攝和林沙彌周那往詣尊者阿難所到
已禮足却坐一面尊者阿難問曰賢者周那
從何所來何處夏坐沙彌周那答曰尊者阿
難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿
難彼波和中有一尼捷名曰親子在彼命終
後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不
共和合各說破壞不和合事鬭訟相縛相憎
共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所
知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說
前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我
問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝
動者我重縛汝更平橋懶但求勝說而無訶
者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子
諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非
是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞
無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著
等正覺也尊者阿難聞已語曰

賢者周那得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此事儻能因此得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛稽首佛足尊者阿難却住一面沙彌周那却坐一面尊者阿難白曰世尊今日沙彌周那來詣我所稽首我足却

似二

二

坐一面我問曰賢者周那從何所來何處更坐沙彌周那即答我曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼捷名曰親子在彼命終然後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬭訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更手擣汝但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子諸

弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛豎莫令有比丘於世尊去後而在衆中起如是鬭諍謂此鬭諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝世尊我見此已便作是念若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是鬭諍謂此鬭諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等衆中有鬭諍者謂此鬭諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難答曰世尊謂有鬭諍因增上戒增上心增上觀於其衆中生而生世尊謂此鬭諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦

似二

三

患世尊告曰阿難此鬪諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有鬪諍因道因道迹於其衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂阿難汝見其中有二比丘名各異意而起鬪諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿難於意云何若我法聚自知自覺自作證四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道阿難尼捷親子實非薩云若而自稱薩云若阿難若尼捷親子一切知一切見者彼爲弟子施設六諍本謂可聞而止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六諍本者諸比丘從世尊聞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當受教聽佛言阿難或有一人瞋惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼不

敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本如是不語結慳嫉諂誰無慙無愧惡欲邪見惡性不可制阿難若有一人惡欲邪見惡性不可制彼不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪

諍不益多人多人有苦非義非饑益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是聞諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是聞諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是聞諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是聞諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不癡止諍律四者應與自發露止諍律五者應與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前止諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難一

似二

五

蘇

人者一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜一人者二人一人者多人一人者衆教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多人者衆多人者一人多人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜衆者衆教訶護以法律如尊師教面前令歡喜衆者一人衆者二人衆者多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與面前止諍律如是斷此諍謂因面前止諍律也阿難云何應與憶止諍律云何斷此諍謂因憶止諍律也阿難若有一人犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰汝曾犯戒而不自憶汝應從衆求於憶律衆當共與賢者憶律阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆瞽首

禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊
比丘曰諸尊聽我曾犯戒而不憶我今從衆
求於憶律願衆和合與我憶律阿難爲彼比
丘故衆共和集應與憶律以法以律如尊師
教面前令歡喜阿難是謂應與憶止諍律如
是斷此諍謂因憶止諍律也阿難云何應與

不癡止諍律云何斷此諍謂因不癡止諍律
也阿難若有一人狂發而心顛倒彼狂發心
顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說
違犯彼於後時還得本心諸比丘見已便語
彼曰汝曾在發而心顛倒狂發心顛倒已多
不淨行非沙門法不順法行而說違犯賢者
於後還得本心賢者可從衆求不癡律衆當
共與賢者不癡律阿難若處有衆和集會者
彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆誓首禮長
老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘
曰諸尊聽我犯某禁戒我今向長老上尊
比丘至心發露自說顯示不敢覆藏更善
護持後不復作阿難諸比丘衆當問彼比丘
曰賢者自見所犯耶彼應答曰實自見所犯
衆當語彼更善護持莫復作也阿難是謂應
與自發露止諍律如是斷此諍謂因自發露
止諍律也阿難云何應與君止諍律云何斷
此諍謂因與君止諍律也阿難若有一人不

似二

六

我於後時還得本心我今從衆求不癡律願
衆和合與我不癡律阿難爲彼比丘故衆共
和集應與不癡律以法以律如尊師教面前
令歡喜阿難是謂應與不癡止諍律如是斷
此諍謂因不癡止諍律也阿難云何應與自
發露止諍律云何斷此諍謂因自發露止諍
律也阿難若有一人犯戒或有語者或不語
者或有憶者或不憶者阿難若處有衆和集
會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆誓首
禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊
比丘曰諸尊聽我犯某禁戒我今向長老上尊
比丘至心發露自說顯示不敢覆藏更善
護持後不復作阿難諸比丘衆當問彼比丘
曰賢者自見所犯耶彼應答曰實自見所犯
衆當語彼更善護持莫復作也阿難是謂應
與自發露止諍律如是斷此諍謂因自發露
止諍律也阿難云何應與君止諍律云何斷
此諍謂因與君止諍律也阿難若有一人不

知羞耻不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處知阿難爲彼比丘故衆共和集應與君律君無道無理君惡不善所以者似二

七

蘇

何謂君犯戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知阿難是謂應與君止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼諸比丘分立二部分立二部已若於一部中

諍謂因展轉止諍律也阿難有二比丘於其中間若干意起諍謂是法非法是律非律是犯非犯或輕或重可說不可說可護不可護有餘無餘可悔不可悔阿難彼比丘猥處止此諍若猥處止者此諍當言止若猥處不止者此諍可白衆若於衆中止者此諍當言止

苦於衆中不止者阿難相近住者於中若有比丘知經持律持母者此比丘共往至彼說此諍事若在道路止者此諍當言止若道路不止者此諍當復向衆說若在衆止者此諍當言止若在衆不止者阿難若多伴助者持經持律持母者阿難彼比丘應止此諍以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼諸比丘分立二部分立二部已若於一部中有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難此比丘語彼比丘曰諸賢聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道鬪訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自爲已亦爲彼諸賢故今向諸賢至

心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難若此部中無一比丘應者阿難此比丘應往至彼第二部到已稽首禮長老上尊比丘足長跪白長老上尊比丘曰諸尊聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道聞訟

似二

八

酒

憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自爲已亦爲彼諸賢故今向長老上尊至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難彼比丘當語此比丘曰賢者汝自見犯戒耶彼應答曰實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也第二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律如是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難我今令汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言云何爲六慈身業向諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得

一心得精進得涅槃慈口業慈意業若法利如法得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具足善受持如是戒分布施

諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有聖見出要明見深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃阿難我向所說六慰勞法

似三

九

勝

者因此故說阿難若汝等此六諍本止絕斷者及此七止諍衆中起鬪諍以如棄糞掃止諍律止者復行此六慰勞法阿難如是汝於我去後共同和合歡樂不諍同一一心同一教合一水乳快樂遊行如我在時佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

周那經第五竟

中阿含大品優波離經第六

第五後誦

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池岸爾時尊者優波離則於晡時從宴坐起往詣佛所。智首佛足却坐一面向日世尊若比丘衆共和合作異業說異業者是如法業如律業耶

世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與面前律者而與憶律應與憶律者而與面前律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶律者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶律者而與不癡律應與不癡律者而與憶律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與自發露律者而與不癡律者而與自發露律應與自發露律者而與不癡律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶者而從根本治應從根本治者而與憶是如法業如律業耶世尊答曰

與君律者而與自發露律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與君者而責數應責數者而與君是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應責數者而下置應下置者而責數是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應下置者而舉應舉者而下置是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應舉者而擯應擯者而舉是如法業如律業耶

十
似二

不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應從根本治者而驅出應驅出者而從根本治是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應驅出者而行不慢應行不慢者而驅出是如法業如律業耶世尊答曰

不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應行不慢者而治應治者而行不慢是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離優波離若比丘衆共和合作異業說異業者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與面前律而與憶律應與憶律而與面前律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與憶律而與不癡律應與不癡律而與憶律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與不癡律而與自發露律應與不癡律者是不如法

似二

十一

蘇

業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與自發露律而與君律應與君律而與自發露律者是不如法業不如律業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與君律者是不如法業不如律業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與責數應責數而與君律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與責數而下置應下置而責數者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應下置而舉應舉而下置者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應舉而擯應擯而舉者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與憶而從根本治應從根本治而與憶者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應從根本治而驅出應驅出而從根本治者是不如法業不如律業衆亦有

罪侵婆離若比丘衆共和合應驅出而行不
慢應行不慢而驅出者是不如法業不如律
業衆亦有罪侵婆離若比丘衆共和合應行
不慢而治應治而行不慢者是不如法業不
如律業衆亦有罪侵婆離若比丘衆共和合

擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者優婆離汝當如是學佛說如是尊者優婆離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行優婆離經第六竟

陸所作業即說此業者是如法業如律業衆

中阿含大品調御地經第七
第五後誦

亦無罪優婆離若比丘衆共和合應與面前
律即與面前律應與憶律即與憶律應與不
癡律即與不癡律應與自發露律即與自發
露律應與君律即與君律應責數即責數應
下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶
應從根本治即從根本治應驅出即驅出應

行不慢即行不慢應治即治者是如法業如
律業衆亦無罪優波離汝當學隨所作業即
說此業應與面前律即與面前律應與憶律
即與憶律應與不寢律即與不寢律應與自
發露律即與自發露律應與君律即與君律
應責數即責數應下置即下置應舉即舉應

問我聞當思王童子問曰阿奇舍那實比丘此法律中不放逸行精勤得一心耶沙彌答曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心沙彌答曰

卷二

賢王童子我不堪任隨所聞法隨所誦習廣向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者或賢王童子不知也如是我唐煩勞王童子語沙彌曰賢者阿奇舍那汝

似二

十三

蘇

未爲他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知者爲善若我不知者我便不復更問諸法於是沙彌阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向王童子耆婆先那說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心於是王童子耆婆先那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸行精勤得一心者終無是處說無是處已即從座起不辭而去王童子耆婆先那夫後不久於是沙彌阿夷那和提往詣佛所稽首作禮却坐一面與王童子耆婆先那所共論者

盡向佛說世尊聞已告沙彌曰阿奇那舍止王童子耆婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御象調

御馬調御牛調御人調御於中二調御不可調御二調御可調御阿奇舍那於意云何若此二調御不可調御此未調未調地未御受御事者終無是處若此二調御可調御善調善御此調未調地御受御事者必有是處如是此阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而不虛堅固不動都合爲一或有二人王欲見者

彼中一人速疾上山第二人者依住山下石山上人見石山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水山上人見也語山下人汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶下人答曰若我見山彼邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水者終無是處於

似二

古

蘇

是石山上人疾疾來下捉山下人速疾將上於石山上到已問曰汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶被人答曰今始見也復問被人曰汝本言見者終無是處今復言見爲何謂耶被人答曰我本爲山之所障礙故不見耳如是阿奇舍那止王童子

林中被捕象師在野林中見大野象見已捉繫著王象頂彼時王象將野象出在於露地被捕象師還詣刹利頂生王所白曰天王已得野象繫在露地隨天王意刹利頂生王聞已告曰善調象師汝今可速調此野象伏令善調象善調已還來白我於是善調象師受王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若彼野象從調象師初受飲食善調象師便作是念今此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象

似二

十五

蘇

師初受飲食者善調象師則以柔軟可愛言向卧起上來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔軟可愛言向卧起上來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩腳後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及縛其鼻使已白我時捕象師受王教已即乘王象至野

人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯稍鋒戟
斧鐵而在前立善調象師手執鋒鋸在野象
前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動
搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前
腳亦不動後腳兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及
鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動

阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者彼
於爾時忍刀楯稍鋒戟斧鐵喚呼高聲若嘯
吹螺擊鼓槌鍾皆能堪忍若彼野象能堪忍
者彼於爾時調御善調御得上調御得最上
調御上速疾無上速疾可中王乘受食稟王
稱說王象如是阿奇舍那若時如來出世無

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
就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具
足清淨顯現梵行彼所說法居士子聞居士
子聞已得信如來所說法彼得信已剃除鬚

髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿奇舍那
爾時聖弟子出在露地猶王野象如是野象
貪欲樂著謂在林中阿奇舍那如是天及人
調御彼比丘汝當護身及命清淨當護口意
及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口意
及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內身
如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀內身
如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在
賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲
念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那
猶調象師受刹利頂生王教已持極大杖著

似二

十六

潤

右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂
野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人
間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子
心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲
勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身如
身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御比

丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至觀覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念者如是聖弟子隨如來教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔軟可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念如是聖弟子隨如來教若聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動阿奇舍那猶如野象從調象師治法不移動時不舉前腳亦不動後腳兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖

似二

十七

葉

弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時則能堪忍飢渴寒熱蚊蚋蠅蚤虱日所逼惡心搔杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移動彼於爾時忍刀看稍鋒戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍那若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時則能堪忍飢渴寒熱蚊蚋蠅蚤虱日所逼惡聲搔杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御最上調御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛謔清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重寶可供養爲一切天人良福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御得最上調御上速疾無上速疾可中王乘受食王稟稱說王

象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍

者彼於爾時調御善調御得上調御最上調
御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及訛
詔清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬重實
可供養爲一切天人良福田也阿奇舍那少
野象不調御死者說不調御死中老野象不

調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟子
不調御命終者說不調御命終中老聖弟子
不調御命終者說不調御命終阿奇舍那少
野象善調御死者說善調御死中老野象善
調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子
善調御命終者說善調御命終中老聖弟子
善調御命終者說善調御命終佛說如是沙
彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
調御地經第七竟

十八末

潤

中阿含經卷第五十二 第五後誦 似二
跋者下渠橋檄下吾告依怙戶儻作謹反

中阿含經卷第五十三

似三

東晉罽賓三藏瞿曇提婆譯

大品癡慧地經第八

第五後誦

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我今爲汝說愚癡法
智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教

乙 孟

而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡
標愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何爲
三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡
人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說
不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡
人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說
愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種
憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚
癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在
市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人
者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成
就餘無量惡不善之法若成就無量惡不善