

柴狗也。瞎龜上許弊臘祭陶師上音挑燒瓦跛也。阿梨吒比丘爲諸比丘所呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊阿梨吒比丘生如是惡見我知

方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見

也阿梨吒比丘爲諸比丘所呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一

中阿含經卷第五十四

似四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第五後誦

大品阿梨吒經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時阿梨吒比丘本陀婆利生如是惡見我知世尊如是說法行欲者無障礙諸比

趙

丘聞已往至阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶
礙耶時阿梨吒答曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者無障礙諸比丘呵阿梨吒曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見我等呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量

如是語世尊呼汝於是—比丘受世尊教即從座起稽首佛足遠三步而去至阿梨吒比丘所即語彼曰世尊呼汝阿梨吒比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿梨吒實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶阿梨吒答曰世尊我實知世尊如是說法行欲者無障礙世尊呵曰阿梨吒汝云何知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如是答我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法行欲者無障礙耶時諸比丘答

似四

二

曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說法欲有障礙世尊說欲有障礙也欲如骨鑠世尊說欲如骨鑠也欲如肉鑠世尊說欲如肉鑠也欲如把炬世尊說欲如把炬也欲如火坑世尊說欲如火坑也欲如毒蛇也欲如火坑世尊說欲如火坑也欲如毒蛇也欲

如夢世尊說欲如夢也欲如假借世尊說欲如假借也欲如樹果世尊說欲如樹果也我等知世尊如是說法所以者何我亦如比丘汝等知我如是說法所以者何我亦如是說欲有障礙我說欲有障礙欲如骨鑠我說欲如骨鑠欲如肉鑠我說欲如肉鑠欲如把炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲如火坑欲如毒蛇我說欲如毒蛇欲如夢我說欲如夢欲如假借我說欲如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿梨吒愚癡之人顛倒受解義及文也被因自顛倒受解故誣謗於我爲自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是阿梨吒比丘爲世尊面訶責已內懷憂懲低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責數阿梨吒比丘已告諸比丘若我所說法盡具解義者當如是受持若我所說法不盡

似四

三

具解義者便當問我及諸智梵行者所以者何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所爲知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時行野林間見極大蛇便前以手捉其腰中蛇迴舉頭或垂手足及餘肢節彼人所爲求取捉蛇不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解取蛇法故如是或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義不受解脫知此義彼所爲知此法不得此義但受極苦唐自勞疲所以者何彼以顛倒受解法故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因

不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義不受解脫知此義彼所爲知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故我爲汝等長夜說祇喻法欲令棄捨不欲令受故云何我爲汝等長夜說祇喻

似四

法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作繩乘之而度安隱至彼便作是念今我此機多有所益乘此機已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼便以機著右肩上或頭戴去於意云何彼作如是意能爲機有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人云何爲機所作能有益耶彼人作是念今我此機多有所益乘此機已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更以此機還著水中或著岸邊而捨去耶彼人便以此機還著水中或著岸邊捨之而去於

意云何彼作如是爲機所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我爲汝等長夜說機喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說機喻法者當以捨是法況非法耶復次有六見處云何爲六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有覺所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世五似四

彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不摩滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真於是有一比丘從座而起偏袒著衣義手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世

尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說彼或昔時無設有我不得彼如是見如是說彼感煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰

世尊云何因內無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂感不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說此是神此是我我當後世有弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作減慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作減慢使故說法時不憂患不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡不如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長

或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作減慢使故說法時憂患煩勞啼哭搥胷而發狂癡如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可樂不可以意念比丘多行彼便憂感煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因外有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說此是神此是我我當後世有彼不如是見不如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作減慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作減慢使故說法時不憂患不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡不如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長

夜可愛可樂可意念比丘多行彼便不憂感
不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是
因外無恐怖也爾時比丘歎世尊曰善哉善
哉歎善哉已聞佛所說善受持誦則便默然
於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如
是所可受已不生憂感不煩勞不啼哭不搥
胷不發狂癡汝等見所受所可受不生憂感
不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡耶比丘答
曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如
是見所可依見已不生憂感不煩勞不啼哭
不搥胷不發狂癡汝等見依如是見所可依
見已不生憂感不煩勞不啼哭不搥胷不發

似四七

狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉
善哉汝等受如是身所有身常住不變易不
摩滅法汝等見受如是身所可愛身已常住
不變易不摩滅法耶比丘答曰不也世尊世
尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我無神則
無我是爲神神所有不可得不可施設及心

中有見處結著諸使亦不可得不可施設比
丘非爲具足說見及見所相續猶如阿梨吒
比丘本爲伽陀婆利耶比丘答曰如是世尊
爲具足說見及見所相續猶如阿梨吒比丘
本爲伽陀婆利復次有六見處云何爲六比
丘者所有色過去未來現在或內或外或精
或麁或妙或不妙或近或遠彼一切非我有
我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所
有覺所有想所有此見非我有我非彼有我
當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見若見
聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世
從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見此是
神此是世此是我我當後世有常不變易恒
不摩滅法彼一切非我有我非彼有亦非是
神如是慧觀知其如真若有比丘此六見處
不見是神亦不是神所有彼如是不見已便

不受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖
已便得般涅槃生已盡梵行已立所作已辦
不受後有知如真如是謂比丘度漸過漸破郭
無門聖智慧鏡云何比丘度漸耶無明漸已
盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘
得度漸也云何比丘過漸耶有愛已盡已知

拔絕根本打破不復當生如是比丘得過漸
也云何比丘破郭耶無窮生死已盡已知拔
絕根本打破不復當生如是比丘得破郭也
云何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絕
根本打破不復當生如是比丘得無門也云
何比丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絕根本

似四

打破不復當生如是比丘聖智慧鏡是謂比
丘度漸過漸破郭無門聖智慧鏡如是正解
脫如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬
彼求不能得如來所依識如來是梵如來是
冷如來不煩熱如來是不異我如是說諸沙
門梵志誣謗我虛妄言不真實沙門瞿曇御

無所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中
無我不說彼如來於現法中說無憂若有他
人罵詈如來搥打瞋恚責數者如來因彼處
不瞋恚不憎嫉終無害心若人罵詈如來搥
打瞋恚責數時如來意云何如來作是念若
我本所作本所造者因彼致此言然罵詈如
來搥打瞋恚責數者如來作是意若有他人
恭敬如來供養禮事尊重者如來因此不以
爲悅不以爲歡喜心不以爲樂若他人恭敬
如來供養禮事尊重者如來意云何如來作
是念若我今所知所斷因彼致此若有他人
恭敬如來供養禮事尊重者如來作是意於

是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等搥打
瞋恚責數者若有恭敬供養禮事尊重者汝
等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡
喜歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神
所有猶如今此勝林門外燥草枯木或有他
人持去火燒隨意所用於意云何彼燥草枯

似四

九

木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶
諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈
汝等撓打瞋恚責數者若有恭敬供養禮事
尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心
亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無
神無神所有我法善說發露廣布無有空缺
流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣
布無有空缺流布宣傳乃至天人若正智解
脫命終者彼不施設有無窮我法善說發露
廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我
法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至
天人若有五下分結盡而命終者生於彼間
便般涅槃得不退法不還此世我法善說發
露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是
我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃
至天人彼三結已盡是須陀洹不墮惡法定趣
邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳
乃至天人如是我法善說發露廣布無有空
缺流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命
終者必生善處如上有餘佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

阿梨吒經第九竟

中阿含大品嚕帝經第十

第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時嚕帝比丘雞和多子生如是惡見我
知世尊如是說法今此識往生不更異諸比
丘聞已往至嚕帝比丘所問曰嚕帝汝實如
是說我知世尊如是說法今此識往生不更
異耶嚕帝比丘答曰諸賢我實知世尊如是
說法今此識往生不更異時諸比丘呵嚕帝
比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊

者不善世尊亦不如是說。嚕帝比丘今此識因緣故起。世尊無量方便說識因緣故起。識有緣則生。無緣則滅。嚕帝比丘汝可速捨此惡見也。嚕帝比丘爲諸比丘所訶已。如此惡見其強力執而一向說。此是真實餘者虛妄。如是再三衆多比丘不能令嚕帝比丘捨此。

惡見從座起去往詣佛所。稽首佛足却坐一面。白曰：世尊。嚕帝比丘生如是惡見。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。世尊我等聞已往詣。嚕帝比丘所問曰：嚕帝汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異耶。嚕帝比丘答我等曰：諸賢我實知世尊如是說法。今此識往生不更異世尊我等呵。曰：嚕帝比丘汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。嚕帝比丘今此識因緣故起。世尊無量方便說識因緣故起。識有緣則生。無緣則滅。嚕帝比丘汝可速捨此惡見也。我等呵已。如此惡見其強力執

而一向說。此是真實餘者虛妄。如是再三世尊如我等不能令嚕帝比丘捨此惡見。從座起去世尊聞已告一比丘汝往。嚕帝比丘所作如是語。世尊呼汝於是一比丘受世尊教。即從座起。稽首佛足繞三匝而去至嚕帝比丘所。即語彼曰：世尊呼汝。嚕帝比丘即詣佛。

似四

十一

所稽首佛足却坐一面。世尊問曰：汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異耶。嚕帝比丘答曰：世尊我實知世尊如是說法。今此識往生不更異。世尊問曰：何者識耶。嚕帝比丘答曰：世尊謂此識說覺作教作起等。起謂彼作善惡業而受報也。世尊呵曰：嚕帝汝云何知我如是說法。汝從何口聞我如是說法。汝愚癡人我不一向說。汝一向說耶。汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如法答我。今當問諸比丘也。於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法。令此識往生不更異耶。時諸比丘答曰：不也。世尊問曰：汝等云

何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是
說法識因緣故起世尊說識因緣故起識有
緣則生無緣則滅我等知世尊如是說法世
尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說
法所以者何我亦如是說識因緣故起我說
識因緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所

言如有所向於是世尊面呵黎帝比丘已告
諸比丘我當爲汝說法究竟無煩無熱恒有
不變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時
諸比丘受教而聽佛言真說見耶比丘答曰
唯然世尊世尊告曰如來真說見耶比丘答曰
唯然世尊世尊告曰如來滅已所有真說

十一

緣生即彼緣說緣眼色生識生識生說眼識
如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶
若如火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木
火也緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所
緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識
如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識世
尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此
嚩帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼
因自顛倒受解故誣謗於我爲自傷害有犯
有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚
癡人知有此惡不善處耶於是嚩帝比丘爲
世尊面呵責已內懷憂戚低頭默然失辯無

彼亦滅法見耶比丘答曰唯然世尊世尊告
曰真說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告
曰如來真說已見耶比丘答曰唯然世尊世
尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法已見
耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰真說無有
疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來
真說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊
告曰如來滅已所有真說彼亦滅法無有疑
惑耶此丘答曰不也世尊世尊告曰真說如
是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯
然世尊世尊告曰如來真說如是慧見如真
所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊

告曰如來滅已所有真說彼亦滅法如是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰真說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來真說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來已滅所有真說彼亦滅法已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨著彼惜彼守彼不欲令捨者汝等知我長夜說械喻法知已所塞流開耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨不著彼不惜彼不守彼欲令捨者汝

以四
十三

等知我長夜說械喻法知已所塞流開耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若有異學來問汝等賢者汝等若有如是清淨見彼何義何爲何功德汝等云何答耶比丘答曰世尊若有異學來問我賢者汝等若有如是清淨見彼何義何爲何功德者我等當如是答諸賢爲狀義爲無欲義爲見知如真義故世尊若異學來問我者我等當如是答世尊歎曰善哉善哉若異學來問汝汝等應如是答所以者何此所說觀一曰搏食糲細二曰更樂三曰意念四曰識也此四食何因何習從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛從愛而生由愛有也愛何因何習從何而生由何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有也覺何因何習從何而生由何有耶覺者因更樂習更樂從更樂生由更樂有也更樂何因何習從何而生由何有耶更樂者因六處習六處從六處生由六處有也六處何因何習從何而生由何有耶六處者因名色習名色從名色生由名色有也名色何因何習從何而生由何有耶名色者因識習識從識而生由識有也識何因何習從何而生由何有耶識者因行習行從行而生由行有也行何因何習從何而生由何有耶行者因無明習

無明從無明生由無明有也是爲緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生緣生有老死此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何比丘答曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生也緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有似四

似四
十四
生

曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何比丘答曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生也緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有

也緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比丘答曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘答曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂無明有行此說緣無明有行於汝等意云何比丘答曰世尊緣無明有行我等意如是所以者何緣無明有行也是爲緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣覺此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘答

若懊惱可得生如是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此亦如是說緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅則老死滅於汝等意云何比丘答曰世尊生滅則老死滅我等意如是所以者何生滅則老死滅也有滅則生滅此說有滅則生滅於汝等意云何比丘答曰世尊有滅則生滅我等意如是所以者何有滅則生滅也受滅則尊六處滅則更樂滅我等意如是所以者何六處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識受滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則愛滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意

何比丘答曰世尊覺滅則愛滅我等意如是所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此說更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘答曰世尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何更樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六處滅則更樂滅於汝等意云何比丘答曰世尊六處滅則更樂滅我等意如是所以者何六處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識受滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則愛滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意

四

如是所以者何無明滅則行滅也是爲無明
滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色
滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺
滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有
滅則生滅生滅則老死滅愁感啼哭憂苦懊
惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善

哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如
是說無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名
色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更
樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅
則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁感啼
哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世
尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見
汝等頗故殺父母害弟子阿羅訶破壞聖衆

似四

十七

惡意向佛出如來血耶比丘答曰不也世尊
世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見
汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘答曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘
答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等
如是知如是見汝等頗作沙門梵志如是說
諸尊可知則知可見則見耶比丘答曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗吉祥爲清淨耶比丘答曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗爲諸沙門梵志吉祥相應諸見

雜苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是真實耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗身生痾患生甚重苦乃至命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一句呢二句三句四句多句百句持此呢令脫我苦是謂求苦習苦得苦盡耶比丘答

曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗受八有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門沙門瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺得最正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如是世尊世尊歎曰善哉善哉我正御汝等於畢竟竟無煩無熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺因此故我向者說我爲汝說法畢竟竟不煩熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺復次三事合會入於

母胎父母聚集一處母滿精堪耐生陰已至此三事合會入於母胎母胎或時九月十月便生生已以血長養血者於聖法中謂是母乳也彼於後時諸根轉大根轉成就食鹿飯麺酥油塗身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不立身念少心心解脫慧解脫不知如真所似四十八

生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法樂著好法憎惡惡法不立身念少心心解脫慧解脫不知如真所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘彼如是墮憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺求著受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺已若樂覺者是爲受彼緣受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生比丘非爲具足愛所繫相續如嚙帝比丘雞和多子耶比丘答曰如是世尊具足愛所繫相續如嚙帝比丘雞和多子也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

中阿含大品第二竟

第三後誦

祐彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不

憎惡立身念無量心心解脫慧解脫知如真

所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳

鼻舌身意知法不著好法不惡惡法立身念

無量心心解脫慧解脫知如真所生惡不善

法滅盡無餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所

受覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不

求不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受

覺已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則

有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁感啼哭

憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅比丘

非爲具足愛盡解脫耶比丘答曰如是世尊

具足愛盡解脫也說是法時此三千大千世

界三友震動動盡動戰盡戰震盡震是故此

經稱愛盡解脫佛說如是彼諸比丘開佛所

說歡喜奉行

太子經第十竟

十九末

中阿含經卷第五十四

似四

吒竹家竹二反

炬巨火一音

撰錄上床選

棟伐束竹

南人日筆二反

駛使史二音

漂述也

漿木度水

同興筏北人日械疾流也

漸流也

漸搖反一流

漿又去聲

漿音也

撻追直上

漸七脩反

漿城也

漿去聲

漿反排

作嚙帝茶音

揣徒官反

揣此云飯

疹之忍反

疹尺表

東晉刺賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

持齋

晡利多

羅摩五下分

心穢箭毛二

晡利多品第三有十

第五後誦

隨摩那修學 法樂比丘尼 拘繩羅在後
中阿含晡利多品持齋經第一

賈荊