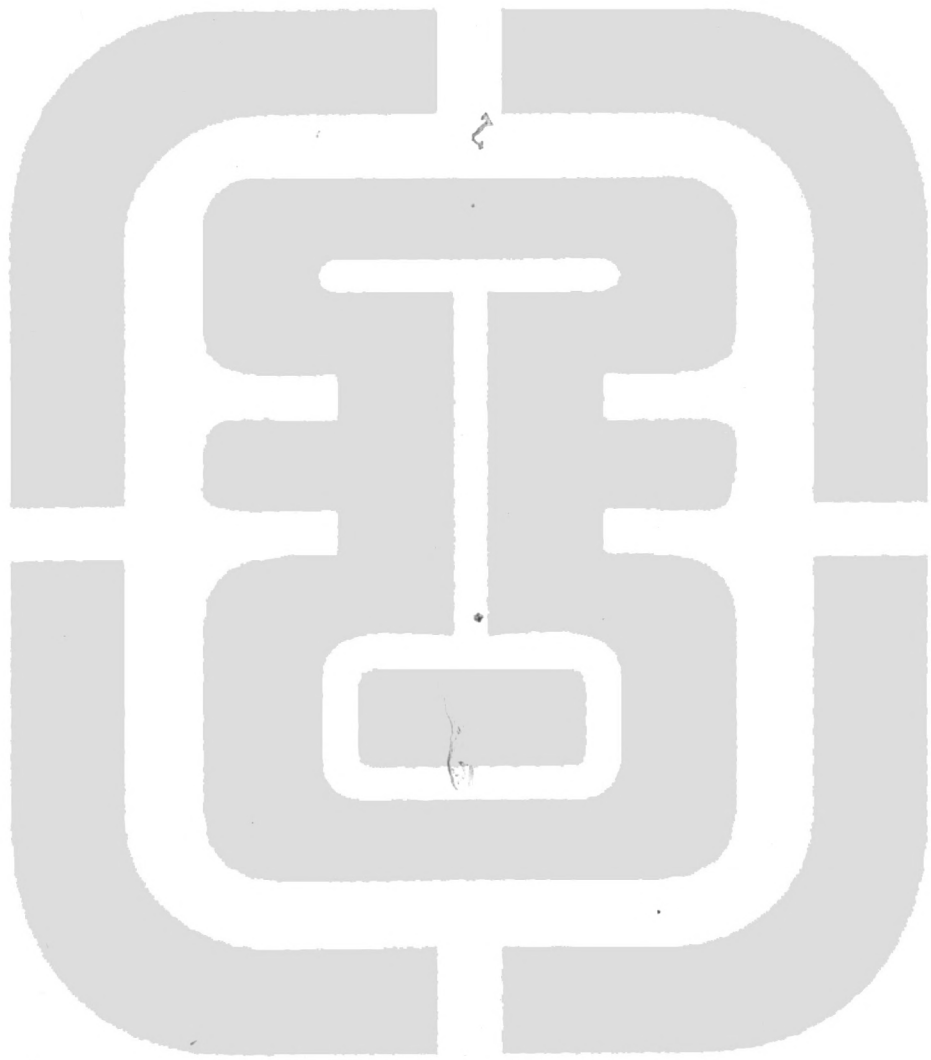

中阿含經

第二十三

二百六十二
興三

49374

中阿含經卷第二十三 第二小土城誦 興

東晉劉賓三歲瞿曇僧伽提婆譯

穢品比丘請經第三

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭咍園與大比丘眾俱受夏坐尔時尊者大目犍連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊

語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或有一人戾語成就戾語法成就戾語法故今諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾

語法如是染行染不語結任欺誑諛諛慳貪
嫉妬無慙無愧瞋弊惡意瞋恚語言訶比丘
訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說
外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無
恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂
戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語
法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人
諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念
欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛
我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如
是如是染行染不語結任欺誑諛諛慳貪嫉
妬無慙無愧瞋弊惡意瞋恚語言訶比丘

訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外
事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩
不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛
彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我若比丘
如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢
若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫

難於我所以者何諸賢或有一人善語成就
善語法成就善語法故諸梵行者善語彼善
教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成
就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不
難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢
若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是

不染行染不語結任不欺誑諛諂不慳貪嫉妬不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂善語法若有成就善語法者諸梵行者善語教善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染不不語結任不欺誑諛諂不慳貪嫉妬

不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶
比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更
互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛不
惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人
不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不
知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知
恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多
所饒益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶諸
賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不
歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無
惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊
法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見

其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者
則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無
垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若
比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅
便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡
欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法
是故歡悅如是我為染行染為不染行染為
不語結任為不不語結任為欺誑諛諂為不
欺誑諛諂為慳貪嫉妬為不慳貪嫉妬為無
慳無愧為不無慳無愧為瞋弊惡意為不瞋
弊惡意為瞋瞋語言為不瞋瞋語言為訶比
丘訶為不訶比丘訶為訶比丘輕慢為不訶

比丘輕慢爲訶比丘發露爲不訶比丘發露
爲更互相避爲不更互相避爲說外事爲不
說外事爲不語瞋恚憎嫉熾盛爲不語瞋
恚憎嫉熾盛爲惡朋友惡伴侶爲不惡朋友
惡伴侶爲無恩不知恩爲不無恩不知恩耶
諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則
不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我
不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學
尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則
見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢
者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面
無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢

如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身止身故便得覺樂因覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見如

實知如真因見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者大目犍連所說如是彼諸比丘聞尊者大目犍連所說歡喜奉行比丘請經第三竟

中阿含穢品知法經第四 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師羅園尔
時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說
我知諸法所可知法而無憎伺然彼賢者心
生惡憎伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結
慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼
賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢
者不知諸法所可知法而無憎伺所以者何
以彼賢者心生憎伺而住如是諍訟恚恨瞋
纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲
惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而
住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有

國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠琉璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠琉璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無憎伺然彼賢者心生惡憎伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諛無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無憎伺所以者何以彼賢者心不向憎伺盡無

餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺
誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以
彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸賢或
有比丘不作是說我知諸法所知法而無
憎伺然彼賢者心不生惡憎伺而住如是諍
訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無
愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見
而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所知
法而無憎伺所以者何以彼賢者心不生惡
憎伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉
欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何
以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人

大富自說不富亦有國封說無國封又有畜
牧說無畜牧若欲用時則有金銀真珠瑠璃
水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友
往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦
有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲
用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧
米穀亦有奴婢如是諸賢若比丘不作是說
我知諸法所可知法而無憎伺然彼賢者心
不生惡憎伺而任如是諍訟恚恨瞋纏不語
結慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見然
彼賢者心不生惡欲惡見而任諸梵行人知
彼賢者知諸法所可知法而無憎伺所以者

何以彼賢者心向憎伺盡無餘涅槃如是誣
訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諛無慙無
愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡
見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼諸
比丘聞尊者周那所說歡喜奉行
知法經第四竟

中阿含穢品周那問見經第五第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師羅園於
是尊者大周那則於晡時從宴坐起往詣佛
所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見
生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命
有世世尊云何知去何見今此見得滅得捨

離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周
那世中諸見生而生謂計有神計有衆生有
人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘
者如是知如是見令此見得滅得捨離而令
餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中
何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於
聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂
号行者從是起而復還人彼作是念我行漸
損周那於聖法律中不但是漸損比丘者度
一切色想至得非有想非無想處成就遊彼
作是念我行漸損周那於聖法律中不但是

漸損有四息解脫離色得無色行者從是起
當爲他說彼作是念我行漸損周那於聖法
律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無
惡欲念欲當學漸損周那他有害意瞋我無
害意瞋當學漸損周那他有殺生不與取非
梵行我無非梵行當學漸損周那他有憎伺
誣意睡眠所纏調貢高而有疑惑我無疑惑
當學漸損周那他有瞋結諛諂欺誑無慙無
愧我有慙愧當學漸損周那他有慢我無慢
當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸
損周那他不多聞我有多聞當學漸損周那
他不觀諸善法我觀諸善法當學漸損周那

他行非法惡行我行是法妙行當學漸損周
那他有妄言兩舌麁言綺語惡戒我無惡戒
當學漸損周那他有不信懈怠無念無定而
有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發心
念欲求學諸善法者則多所饒益況復身口
行善法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念
欲當發心周那他有害意瞋我無害意瞋當
發心周那他有殺生不與取非梵行我無非
梵行當發心周那他有憎伺誚意睡眠所纏
調貢高而有疑惑我無疑惑當發心周那他
有瞋結論諂欺誑無慙無愧我有慙愧當發
心周那他有慢我無慢當發心周那他有增

慢我無增慢當發心周那他不多聞我有多
聞當發心周那他不觀諸善法我觀諸善法
當發心周那他行非法惡行我行是法妙行
當發心周那他有妄言兩舌麁言綺語惡戒
我無惡戒當發心周那他有不信懈怠無念
無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如
惡道與正道對猶如惡度與正度對如是周
那惡欲者與非惡欲為對害意瞋者與不害
意瞋為對殺生不與取非梵行者與梵行為
對憎伺諍意睡眠調貢高疑惑者與不疑惑
為對瞋結論諂欺誑無慙無愧者與慙愧為
對慢者與不慢為對增慢者與不增慢為對

不多聞者與多聞爲對不觀諸善法者與觀
諸善法爲對行非法惡行者與行是法妙行
爲對妄言兩舌麁言綺語惡戒者與善戒爲
對不信懈怠無念無定惡慧者與善慧爲對
周那或有法黑有黑報趣至惡處或有法白
有白報而得昇上如是周那惡欲有以非惡

欲爲昇上害意瞋者以不害意瞋爲昇上殺
生不與取非梵行者以梵行爲昇上憎伺諍
意睡眠調貢高疑惑者以不疑惑爲昇上瞋
結諛諂欺誑無慙無愧者以慙愧爲昇上慢
者以不慢爲昇上增慢者以不增慢爲昇上
不多聞者以多聞爲昇上不觀諸善法者以

觀諸善法爲昇上行非法惡行者以行是法
妙行爲昇上妄言兩舌麁言綺語惡戒者以
善戒爲昇上不信懈怠無念無定惡慧者以
善慧爲昇上周那若有不自調御他不調御
欲調御者終無是處自沒溺他沒溺欲拔出
者終無是處自不般涅槃他般涅槃令般
涅槃者終無是處周那若有自調御他不調
御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺欲
拔出者必有是處自般涅槃他般涅槃令
般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非
惡欲爲般涅槃害意瞋者以不害意瞋爲般
涅槃殺生不與取非梵行者以梵行爲般涅

槃憎伺諍意睡眠調貢高疑惑者以不疑惑
為般涅槃瞋結諛諂欺誑無慙無愧者以慚愧
為般涅槃慢者以不慢為般涅槃憎慢者以
不憎慢為般涅槃不多聞者以多聞為般涅
槃不觀諸善法者以觀諸善法為般涅槃行
非法惡行者以行是法妙行為般涅槃妄言
兩舌麁言綺語惡戒者以善戒為般涅槃不
信懈怠無念無定惡慧者以善慧為般涅槃
是為周那我已為汝說漸損法已說發心法
已說對法已說昇上法已說般涅槃法如尊
師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒
益求安隱快樂者我已作法等亦當復自

作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟
勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教
勅是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

周那問見經第五竟

中阿含穢品青白蓮華喻經第六 第二示土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尔時世尊告諸比丘或有法從身滅不從
口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從
身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口
滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身
諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿

具足受持何爲著身賢者可捨不善身行修
習善身彼行於後時捨不善身行修習善身
行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅
不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持
著口諸比丘見已訶彼比丘賢者不善口行
充滿具足受持何爲著口賢者可捨不善口
行修習善口行彼於後時捨不善口行修習
善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不
從身口滅但以慧見滅憎伺不從身口滅但
以慧見滅如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉
欺誑諛諂無慙無愧惡欲惡見不從身口滅
但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見

滅如來或有觀觀他人人心知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅憎伺所以者何以此人心生惡憎伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諛無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生

世間長出世間行不著世間法所以者何如
來無所著等正覺出一切世間尔時尊者阿
難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰
世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰
阿難此經名為青白蓮華喻汝當如是善受
持誦尔時世尊告諸比丘汝等當共受此青
白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮
華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致
涅槃若族姓子剝除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善
諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

青白蓮華喻第六竟

中阿含穢品米淨梵志經第七 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸在

阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一

水淨梵志中後彷徨往詣佛世尊世尊遙見

水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有

二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云

何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心

穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔

心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心

穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無

愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心

穢若有此二十一穢汗於心者必至惡處生
地獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以
淳灰或以澡豆或以上漬極浣令淨此垢膩
衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以上漬
極浣令淨然此汗衣故有穢色如是若有二
十一穢汗於心者必至惡處生地獄中云何二
十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪
法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢
疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉
心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心
穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若
有此二十一穢汗於心者必至惡處生地獄

中若有二十一穢不汙心者必至善處生於
天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢
惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心
穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心
穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙
心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢
放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至
善處生於天上猶如白淨波羅捺衣持與染
家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬
極浣令淨此白淨波羅捺衣染家雖治或以
淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此白
淨波羅捺衣本已淨而復淨如是若有二十

一穢不汙心者必至善處生於天上
二何十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪
法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢
疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉
心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心
穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若
有此二十一穢不汙心者必至善處生於天
上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法
欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢
睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不
語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心
穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍

傲心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼心
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
遊梵志是謂洗浴內心非浴外身尔時梵志
語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰梵
志若詣多水河浴者彼得何等梵志荅曰瞿
曇彼多水河浴者此是世間齋潔之想度想
福想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於一
切惡尔時世尊為彼梵志而說頌曰

妙好首梵志

若入多水河

是愚常遊戲

不能淨黑業

好首何往泉

何義多水河

人作不善業

清水何所益

淨者無垢穢

淨者常說戒

淨者清白業

常得清淨行

若汝不殺生

常不與取

真諦不妄言

常正念正知

梵志如是學

一切衆生安

梵志何還家

家泉無所淨

梵志汝當學

淨洗以善法

何須弊惡水

但去身體垢

梵志白佛曰

我亦作是念

淨洗以善法

何須弊惡水

梵志聞佛教

心中大歡喜

即時禮佛足

歸依佛法衆

梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自

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好
首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
水淨梵志經第七竟

中阿含穢品黑比丘經第八 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂
是時黑比丘鹿母子常喜闍諍往詣佛所世
尊遙見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或
有一人常喜闍諍不稱止諍若有一人常喜
闍諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令

得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲若有一
人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛
喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不
能令攝持不能令得沙門不能令得一意不
能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汗戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿
戒汗戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜
不能令愛念不能令敬重不能令修習不能
令攝持不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅槃或有一人有瞋纏有不語結有慳
嫉有諛誂欺誑有無慙無愧不稱慙愧若有
一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛誂欺誑

有無慙無愧不稱慙愧者此法不可樂不可
愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習
不能令攝持不能令得沙門不能令得一意
不能令得涅槃或有一人不經勞諸梵行不
稱經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵行不
稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不

能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令
得涅槃或有一人不觀諸法不稱觀諸法若
有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可
樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能
令修習不能令攝持不能令得沙門不能令

得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬礼事於我然諸梵行者不供養恭敬礼事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬礼事於彼猶如惡馬繫在櫪養雖作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極

麁弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵
行者供養恭敬礼事於我然諸梵行者不供
養恭敬礼事於彼所以者何彼人有此無量
惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不
供養恭敬礼事於彼或有一人不喜鬪諍稱
譽止諍若有一人不喜鬪諍稱譽止諍者此
法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令
修習能令攝持能令得沙門能令得一意能
令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若
有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可
愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令

攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃
或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不
汗戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不
缺戒不穿戒不汗戒稱譽持戒者此法可樂
可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能
令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅
槃或有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛
諂欺誑無慙無愧稱譽慙愧若有一人無瞋
纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慙無愧
稱譽慙愧者此法可樂可愛可喜能令愛念
能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門
能令得一意能令得涅槃或有一人經勞諸

梵行稱譽經勞諸梵行者若有一人經勞諸梵
行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛可喜
能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能
令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一
人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸法稱
譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令愛念
能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門
能令得一意能令得涅槃或有一人冥坐稱
譽冥坐若有一人冥坐稱譽冥坐者此法可
樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習
能令攝持能令得沙門能令得一意能令得
涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭

敬礼事於我然諸梵行者供養恭敬礼事於
彼所以者何彼人有此無量善法因彼有此
無量善法故令諸梵行者供養恭敬礼事於
彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令人繫
我著安隱處與我好飲食好看視我然人繫
彼者安隱處與好飲食好看視之所以者何

彼馬有善法謂輒調好極温良故令人繫著
於安隱處與好飲食好看視之如是此人雖
不作是念令諸梵行者供養恭敬礼事於我
然諸梵行者供養恭敬礼事於彼佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
黑比丘經第八竟

中阿含穢品住法經第九

第二小土城誦

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說退善法不住不增
我說住善法不退不增我說增善法不退
不住云何退善法不住不增比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法退不住不增是謂退善法不住
不增云何住善法不退不增比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法住不退不增是謂住善法不退
不增云何增善法不退不任比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得

彼人於此法增不退不住是謂增善法不退
不住比丘者作如是觀必多所饒益我為多
行憎伺為多行無憎伺我為多行瞋恚心為
多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無
睡眠纏我為多行調貢高為多行無調貢高
我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身
諍為多行無身諍我為多行穢汙心為多行
無穢汙心我為多行信為多行不信我為多
行精進為多行懈怠我為多行念為多行無
念我為多行定為多行無定我為多行惡慧
為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行憎
伺瞋恚心睡眠纏調貢高疑惑身諍穢汙心

不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲
滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤
正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急
求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善
法故便以速求方便學極精勤正念正智忍
不令退若比丘觀時則知我多行無憎伺無
瞋恚心無睡眠纏無調貢高無疑惑無身諍
無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧
者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布
故便以速求方便學精勤正念正智忍不令
退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣
如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布

方便以速求方便學極精勤正念正智忍不
令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
住法經第九竟

中阿含穢品無經第十

第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尔時尊者舍利子告諸比丘諸賢若有比
丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘
失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解
彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼
淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者
便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修
行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知

是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當
作如是觀我為有憎伺為無有憎伺我為有
瞋恚心為無有瞋恚心我為有睡眠纏為無
有睡眠纏我為有調貢高為無有調貢高我
為有疑惑為無有疑惑我為有身諍為無有
身諍我為有穢汙心為無有穢汙心我為有
信為無有信我為有進為無有進我為有念
為無有念我為有定為無有定我為有惡慧
為無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有憎
伺有瞋恚心有睡眠纏有調貢高有疑惑有
身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧
者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速

求方便學極精勤正念正智忍不念退諸賢
猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸
賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求
方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若
比丘觀時則知我無憎伺無瞋恚心無睡眠
纏無調貢高無有疑惑無有身諍無穢汙心
有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住
此善法不忘不退修行廣布故便以速求方
便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火
燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比
丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以
求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者

舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子
所說歡喜奉行

無經第十竟

中阿含穢品第三竟

中阿含經卷第二十三

第二小土城誦

興

同	洗	豆	正	聲	也	養	戾
手	末	作	下	音	功	曲	帝
上	賦	行	羊	貢	上	也	反
代	膩	徉	羊	貢	上	也	反
反	奴	一	居	謂	徒	弊	
下	二	下	上	戲	吊	一	毗
正	反	下	上	掉	反	惡	祭
也	上	肥	吾	居	貢	下	也
下	音	績	告	逸	高	正	憎
去	曆	侵	在	反	也	作	伺
聲	馬	一	智	灰	沒	寺	下
	槽	反	灰	俗	溺	反	相
	惶	作	的	下	如	畜	牧
	浣	豆	反	傍	牧	下	或
	洗	胡	伴	上	音	目	作
	一	伴	早	上	音	目	作
	二	反	以	音	平	上	目

