

中阿含經

第五十五

二百六十五
似五

10030

49406

10030

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

哺利多品第三

經有十

第五後誦

持齋哺利多

羅摩五下分

心穢箭毛二

隨摩那修學

法樂比丘尼

拘絺羅在後

中阿含哺利多品持齋經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子

母堂尔時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨

衣將子婦等眷屬圍遶往詣佛所誓首作礼

却住一面世尊問曰居士婦今沐浴耶荅曰

世尊我今持齋善逝我今持齋世尊問曰居

士婦今持何等齋耶齋有三種云何為三一

者放牛見齋二者居捷齋三者聖八枝齋居士婦云何名爲放牛見齋若放牛見朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今在此處宿止明日當在彼處宿止居士婦如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今含消如此含消明當含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是謂名曰放牛見齋若如是持放牛見齋者不獲大利不得大果無大功德不得廣布居士婦

云何名爲尸捷齋耶若有出家學尸捷者彼
勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁
護彼故棄捨刀杖如是南方西方北方過百
由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖是爲
彼勸進人或無想護衆生或無想不護衆生
汝當十五日說從解脫時脫衣裸形東向住
立作如是說我無父母非父母有我無妻子
非妻子有我無奴婢非奴婢主居士婦彼欲
勸進於真諦語而反勸進虛妄之言彼人日
日見其父母便作此念是我父母父母日日
見其兒子亦作此念是我兒子彼見妻子而
作此念是我妻子妻子見彼亦作此念是我

尊長彼見奴婢復作此念是我奴婢奴婢見
彼亦作此念是我大家彼用此欲不與而用
非是與用是謂名曰居捷齋也若如是持居
捷齋者不獲大利不得大果無大功德不得
廣布居士婦云何名爲聖八枝齋多聞聖弟
子若持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形壽
離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒
益一切乃至蛄蟲彼於殺生淨除其心我亦
盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈
悲心饒益一切乃至蛄蟲我於殺生淨除其
心我以此枝於阿羅漢等同無異是故說齋
復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思

惟阿羅漢真人盡形壽離不與取斷不與取
與其後取樂於與取常好布施心樂放捨歡
喜無恡不望其報不以盜覆心能自制已彼
於不與取淨除其心我亦盡形壽離不與取
斷不與取與而後取樂於與取常好布施心
樂放捨歡喜無恡不望其報不以盜覆心能
自制已我於不與取淨除其心我以此枝於
阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多
聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢真人
盡形壽離非梵行斷非梵行修行梵行至誠
心淨行無臭穢離欲斷婬彼於非梵行淨除
其心我於此日此夜離非梵行斷非梵行修

行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬我於
非梵行淨除其心我以此枝於阿羅漢等同
無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若
持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形壽離妄
言斷妄言真諦言樂真諦任真諦爲人所信
不欺世間彼於妄言淨除其心我亦盡形壽
離妄言斷妄言真諦言樂真諦任真諦爲人
所信不欺世間我於妄言淨除其心我以此
枝於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士
婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢
真人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於酒放
逸淨除其心我亦盡形壽離酒放逸斷酒放

逸我於酒放逸淨除其心我以此枝於阿羅
漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖
弟子若持齋時作是思惟阿羅漢真人盡形
壽離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀
或敷草彼於高廣大牀淨除其心我於此日
此夜離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或
牀或敷草我於高廣大牀淨除其心我以此
枝於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士
婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢
真人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉歌儻倡
伎及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌儻倡
伎及往觀聽彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌儻

倡伎及往觀聽淨除其心我於此日此夜離
華鬘瓔珞塗香脂粉歌儻倡伎及往觀聽斷
華鬘瓔珞塗香脂粉歌儻倡伎及往觀聽我
於華鬘瓔珞塗香脂粉歌儻倡伎及往觀聽
淨除其心我以此枝於阿羅漢等同無異是
故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時

作是思惟阿羅漢真人盡形壽離非時食斷
非時食一食不夜食樂於時食彼於非時食
淨除其心我於此日此夜離非時食斷非時
食一食不夜食樂於時食我於非時食淨除
其心我以此枝於阿羅漢等同無異是故說
齋彼住此聖八枝齋已於上當復修習五法

云何爲五居士婦多聞聖弟子若持齋時憶
念如來彼世尊如來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
衆祐彼作如是憶念如來已若有惡思彼便
得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦
多聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡思
彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅譬
若如人頭有垢膩因膏澤暖湯人力洗沐故
彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念
如來彼世尊如來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
祐彼作如是憶念如來已若有惡思彼便得

滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多
聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡思彼
便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂
多聞聖弟子持梵齋梵共會因梵故心靜得
喜若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋
時憶念於法此法卅尊善說究竟恒不變易
正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶
念法已若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法
故心靜得意若有惡思彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因

麤燥豆暖湯人力極洗浴故身便得淨如
是多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法
出尊善說究竟恒不變易正智所知正智所
見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡思
彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居
士婦多聞聖弟子緣於法故心靜得喜若有
惡思彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得
滅居士婦是謂多聞聖弟子持法齋法共會
因法故心靜得喜若有惡思彼便得滅所有
穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞
聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善
趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅漢

真人趣阿羅漢果證阿那含趣阿那含果證
斯陀含趣斯陀含果證須陀洹趣須陀洹果
證是為四雙人八輩聖士是謂世尊弟子衆
成就戒定慧解脫解脫知見可呼可請可供
養可奉事可敬重則為天人良福之田彼作
如是憶念衆已若有惡思彼便得滅所有穢
汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子
緣於衆故心靜得喜若有惡思彼便得滅所
有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如人衣有垢
膩不淨因灰皂莢澡豆湯水人力浣故彼便
得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於衆
世尊弟子衆善趣向質直行趣如來衆

中實有阿羅漢真人趣阿羅漢果證阿那含
趣阿那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀
洹趣須陀洹果證是爲四雙人八輩聖士是
謂世尊弟子衆成就戒定慧解脫解脫知見
可呼可請可供養可奉事可敬重則爲天人
良福之田彼作如是憶念衆已若有惡思彼
便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士
婦多聞聖弟子緣於衆故心靜得喜若有惡
思彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅
是謂多聞聖弟子持衆齋衆共會因衆故心
靜得喜若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若

持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣
極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善
持彼作如是憶念自戒已若有惡思彼便得
滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多
聞聖弟子緣於戒故心靜得喜若有惡思彼
便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶若
如鏡生垢不明因石磨鋸瑩猶人力治便得
明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒
不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其報智
者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念
自戒已若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒

故心靜得喜若有惡思彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持戒
齋戒共會因戒故心靜得喜若有惡思彼便
得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居
士婦多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有
四王天彼天若成就信於此命終得生彼間
我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命
終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰
摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成
就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天
若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦
有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施

慧若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣諸天故心
靜得喜若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅猶如上色金生垢不淨因火
排鉛椎赤土人力磨拭瑩治便得明淨如是
多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王
天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦
有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得
生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天
兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信
於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成
就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼

慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若有惡思彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦若行如是聖八枝齋若有十六大國謂一者鶩伽二者摩竭陁三者伽尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍羅七者阿攝見八者阿和檀提九者枝提十者跋耆十一者跋蹉十二跋羅十三蘇摩十四蘇羅吒十五踰尼十六劔浮此諸國中所有錢寶金銀摩尼真珠琉璃瓊瓊佉碧玉珊瑚留邵鞞留勒瑪瑙瑇瑁赤石璇珠設使有人於中作王隨用自在者彼一切比持聖八枝齋不直十六分居士婦我因此故說人王者不如天樂若

人五十歲是四王天一晝一夜如是三十晝
夜爲一月十二月爲一歲如此五百歲是四
王天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女
持聖八支齋身壞命終生四王天中居士婦
我因此故說人王者不如天樂若人百歲是
三十三天一晝一夜如是三十晝夜爲一月
十二月爲一歲如此千歲是三十三天壽居
士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支
齋身壞命終生三十天中居士婦我因此
故說人王者不如天樂若人二百歲是焰摩
天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月
爲一歲如此二千歲是焰摩天壽居士婦必

有是處若族姓男族姓女持於聖八支齋身
壞命終生焰摩天中居士婦我因此故說人
王者不如天樂若人四百歲是兜率陀天一
晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一
歲如此四千歲是兜率陀天壽居士婦必有
是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命
終生兜率陀天中居士婦我因此故說人王
者不如天樂若人八百歲是化樂天一晝一
夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如
此八千歲是化樂天壽居士婦必有是處若
族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生化
樂天中居士婦我因此故說人王者不如天

樂若人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此萬六千歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂天中於是鹿子母毗舍佉叉手向佛白曰世尊聖八支齋甚竒甚特大利大果有大功德有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八支齋隨其事力布施修福於是鹿子母聞佛所說善受善持瞽首佛足遶三帀而去佛說如是鹿子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

持齋經第一竟

中阿含晡利多品晡利多經第二 第五後誦

我聞如是一時佛遊那難大國在波和利捺園之中介時晡利多居士著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋著世俗徒從園至園從觀至觀從林至林遍遊行徜徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以懦軟柔和語曰唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事於是晡利多居士遍遊行徜徉往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇

喚我爲居士耶卅尊荅曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐卅尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士亦至再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲居士耶卅尊荅曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐卅時卅尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶晡利多居士荅曰瞿曇我家一切所有財物盡持施見我無爲無求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事卅尊告曰居士聖法律中不如是斷絕俗事居士聖法律中有八

枝斷俗事也於是瞞利多居士捨杖却蓋及
脫俗屣叉手向佛白曰瞿曇聖法律中云何
八枝斷俗事耶世尊荅曰居士多聞聖弟子
依離殺斷殺依離不與取斷不與取依離邪
淫斷邪淫依離妄言斷妄言依無貪著斷貪
著依無害恚斷害恚依無憎嫉惱斷憎嫉惱
依無增上慢斷增上慢居士多聞聖弟子云
何依離殺斷殺耶多聞聖弟子作是思惟殺
者必受惡報現世及後世若我殺者便當自
害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸
方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地
獄中如是殺者受此惡報現世及後世我今

寧可依離殺斷殺耶便依離殺斷殺如是多
聞聖弟子依離殺斷殺也居士多聞聖弟子
云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子
作是思惟不與取者必受惡報現世及後世
若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸
智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身
壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者
受此惡報現世及後世我今寧可依離不與
取斷不與取耶便依離不與取斷不與取如
是多聞聖弟子依離不與取斷不與取也居
士多聞聖弟子云何依離邪婬斷邪婬耶多
聞聖弟子作是思惟邪婬者必受惡報現世

及後世若我邪姪者便當自害亦誣謗他天
及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡
名身壞命終必至惡處生地獄中如是邪姪
者受此惡報現世及後世我今寧可依離邪
姪斷邪姪耶便依離邪姪斷邪姪如是多聞
聖弟子依離邪姪斷邪姪也居士多聞聖弟
子云何依離妄言斷妄言耶多聞聖弟子作
是思惟妄言者必受惡報現世及後世若我
妄言者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行
者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終
必至惡處生地獄中如是妄言者受此惡報
現世及後世我今寧可依離妄言斷妄言耶

便依離妄言斷妄言如是多聞聖弟子依離
妄言斷妄言也居士多聞聖弟子云何依無
貪著斷貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著
者必受惡報現世及後世若我貪著者便當
自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒
諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生
地獄中如是貪著者受此惡報現世及後世
我今寧可依無貪著斷貪著耶便依無貪著
斷貪著如是多聞聖弟子依無貪著斷貪著
也居士多聞聖弟子云何依無害恚斷害恚
耶多聞聖弟子作是思惟害恚者必受惡報
現世及後世若我害恚者便當自害亦誣謗

他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞
我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是
害恚者受此惡報現世及後世我今寧可依
無害恚斷害恚耶便依無害恚斷害恚如是
多聞聖弟子依無害恚斷害恚也居士多聞
聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶多聞
聖弟子作是思惟憎嫉惱者必受惡報現世
及後世若我憎嫉惱者便當自害亦誣謗他
天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我
惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是憎
嫉惱者受此惡報現世及後世我今寧可依
無憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依無憎嫉惱斷憎

嫉惱如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉
惱也居士多聞聖弟子云何依無增上慢斷
增上慢耶多聞聖弟子作是思惟增上慢者
必受惡報現世及後世若我增上慢者便當
自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我成
諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生
地獄中如是增上慢者受此惡報現世及後
世我今寧可依無增上慢斷增上慢耶便依
無增上慢斷增上慢如是多聞聖弟子依無
增上慢斷增上慢也是謂聖法律中有八枝
斷絕俗事居士問曰瞿曇聖法律中但是斷
俗事復更有耶世尊荅曰聖法律中不但有

是斷絕俗事更有八枝斷絕俗事得作證也
晡利多居士聞已便脫白巾叉手向佛白曰
瞿曇聖法律中云何更有八枝斷絕俗事得
作證耶世尊荅曰居士猶如有狗飢餓羸乏
至屠牛處彼屠牛師屠牛弟子淨擿除肉擲
骨與狗狗得骨已處處咬啣破脣缺齒或傷
咽喉然狗不得以此除飢居士多聞聖弟子
亦復作是思惟欲如骨鑠世尊說欲如骨鑠
樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離
欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡
無餘當修習彼居士猶去村不遠有小肉鬻
墮在露地或烏或鷄持彼肉去餘烏鷄鳥競

而逐之於居士意云何若此烏鷄不速捨此
小肉鬻者致餘烏鷄競而逐耶居士荅曰唯
然瞿曇於居士意云何若此烏鷄能速捨此
小肉鬻者餘烏鷄鳥當復競逐耶居士荅曰
不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟
欲如肉鬻世尊說欲如肉鬻樂少苦多多有
災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之
法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼
居士猶如有人手把火炬向風而行於居士
意云何若使此人不速捨者必燒其手餘支
體耶居士荅曰唯然瞿曇於居士意云何若
使此人速捨炬者當燒其手餘支體耶居士

荅曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是
思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少苦多
多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不
善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修
習彼居士猶去村不遠有大火坑滿其中火
而無烟焰若有人來不愚不癡亦不顛倒自
住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用
活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧
當入火坑耶居士荅曰不也瞿曇所以者何
彼見火坑便作是思惟若墮火坑必死無疑
設不死者定受極苦彼見火坑便思遠離願
求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲

如火坑世尊說欲如火坑樂少苦多多有災
患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法
謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居
士猶去村不遠有大毒蛇至惡苦毒黑色可
畏若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心
自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用
死甚憎惡死於居士意云何此人寧當以手
授與及餘支體作如是說蜚我蜚我耶居士
荅曰不也瞿曇所以者何彼見毒蛇便作是
思惟若我以手及餘支體使蛇蜚者必死無
疑設不死者定受極苦彼見毒蛇便思遠離
願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟

欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇樂少苦多有
災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之
法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼
居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若悟
已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思
惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多多

有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善
之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習
彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或
園觀浴池或象馬車乘或繒綵錦罽或指環
臂釧或香瓔珞頸鉗或金寶華鬘或名衣上服
多人見已而共歎曰如是為善如是為快若

有財物應作如是極自娛樂其物王者隨所
欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見
已而共說曰彼假借者實為欺誑非是假借
所以者何其物王者隨所欲奪或教人奪即
便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復作
是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少苦
多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡
不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當
修習彼居士猶去村不遠有大菓樹此樹常
多有好美菓若有人來飢餓羸乏欲得食菓
彼作是念此樹常多有好美菓我飢羸乏欲
得食菓然此樹下無自落菓可得飽食及持

歸去我能以樹我今寧可上此樹耶念已便
上復有一人來飢餓羸乏欲得食菓持極利
斧便作是念此樹常多有好美菓然此樹下
無自落菓可得飽食及持歸去我不能以樹
我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士意
云何若樹上人速來下者樹倒地時必折
其臂餘支體耶居士答曰唯然瞿曇於居士
意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧折
其臂餘支體耶居士答曰不也瞿曇居士多
聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹菓世尊說
欲如樹菓樂少苦多有災患當遠離之若
有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間

飲食永盡無餘當修習彼是謂聖法律中更有此八枝斷絕俗事而得作證居士彼有覺有觀息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼已離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂任定得第三禪成就遊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彼已如是定心清淨無熱無煩柔軟善任得不動心修學漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解

脫解脫已便知解脫我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法時晡利多居士遠塵離垢諸法法眼生於是晡利多居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已任果證於世尊法得無所畏稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊行徜徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志懦軟柔和語我言唯然

賢瞋利多離俗斷俗捨諸俗事世尊我於尔
時彼實無智安著智處實無智祠又無智食
實無智奉事如智慧人世尊我從今日諸比
丘衆及世尊弟子此實有智安著智處實有
智祠又有智食實有智奉事智慧人也世尊
我今再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世
尊我本所信敬重外道沙門梵志者從今日
斷世尊我今三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
命盡佛說如是瞋利多居士及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

補利多經第二竟

中阿含經卷第五十五

拘締之下反舍佉之下丘反飲牛之上於禁裸形之上果反

赤體也又胡蛄虫上音昆動之正作恬良刃反

華鬘班下反倡伎上音昌膏澤上音洗沐下音

木洛也因鉢其無反正作澡豆上音皂莢下

怙也胡伴浣與磨出瑩反紆定

飾也火排下蒲拜反古用今作鈷稚

上也巨兼反作以鐵夾物吹火也跋耆上蒲未反

跋蹉下七反踰上羊反儼佉上而羊反

珂貝名邵時照反留毒瑁生二音伐龜之類

玉名邵寶留毒瑁生二音伐龜之類

器鞞反也步迷旋珠上似宜反正作琤柎徒所

也鞞履不屬也正作鞞觀至觀正實也柎音徒

朱履正作躡也相標幟下音試標中必謂舉標表識也而

懦反正也作躡也相標幟下音試標中必謂舉標表識也而

也謂世尊以晡誣謗言加人無以羸乏垂反力屠

利俗裝曰以晡誣謗言加人無以羸乏垂反力屠

牛一上殺音徒擿剔他的骨曰作咬齧吾五功反反下

齧肉變音下呂轉鷄老脂反哲音螫娛了音樂繒作下

綵上帛自陵反錦剝下居例反拍環下音臂釧

下昌頸鉗金居領反布也兼文一還音臂釧

非鬚反音祠音廟詞銀造之鑠項為飾也華鬘古

綵上帛自陵反錦剝下居例反拍環下音臂釧

下昌頸鉗金居領反布也兼文一還音臂釧

非鬚反音祠音廟詞銀造之鑠項為飾也華鬘古

綵上帛自陵反錦剝下居例反拍環下音臂釧

下昌頸鉗金居領反布也兼文一還音臂釧

非鬚反音祠音廟詞銀造之鑠項為飾也華鬘古

綵上帛自陵反錦剝下居例反拍環下音臂釧

下昌頸鉗金居領反布也兼文一還音臂釧

