

中阿含經

第三十八

二百六十三
溫八

49389

中阿含經卷第三十八

佛指歸圖

溫

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第一

有十經

第四一日誦名分別

有三品半合有三十五經

鸚鵡鬚閑提

婆羅婆遊堂

須達梵波羅

黃蘆園頭那

阿伽羅訶那

阿蘭那梵摩

中阿含梵志品鸚鵡經第一

第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭咳

園今時鸚鵡摩納都題子少有所為往至王

舍城寄宿居士家於是鸚鵡摩納都題子問

所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主眾師統

領大眾為人所尊令我隨時往見奉敬謹能

因此敬奉之時得歡喜耶居士荅曰有也天
愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺
天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉
敬之時心得歡喜鸚鵡摩訶即復問曰沙門
瞿曇今在何處我欲見之居士荅曰沙門瞿
曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於
是鸚鵡摩訶從所寄宿居士家出往詣竹林
加蘭哆園鸚鵡摩訶遙見世尊在樹林間端
正姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好
具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調
御息心靜默見已便前往詣佛所共相問訊

却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世
尊告曰恣汝所問鸚鵡摩納問曰瞿曇如我
所聞若在家者便得善解則知如法出家學
道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告
曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願今爲我
分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我
當爲汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言
摩納若有在家及出家學道行邪行者我不
稱彼所以者何若在家及出家學道行邪行
者不得善解不知如法是故摩納若有在家
及出家學道行邪行者我不稱彼摩納若有
在家及出家學道行正行者我稱說彼所以

者何若有在家及出家學道行正行者必得
善解則知如法是故摩納若有在家及出家
學道行正行者我稱說彼摩納我如是說說
此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志
有力堅固深入一向專著而說此為真諦餘
者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇如我所聞若在
家者便有大利有大功德出家學道者則不
然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不
定鸚鵡摩納白曰瞿曇願復為我分別此事
世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具
分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若在
家者有大災患有大鬪諍有大怨憎行邪行

者不得大果無大功德猶如田作有大災患
有大鬪諍有大怨憎行邪行者不得大果無
大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納
出家學道少有災患少有鬪諍少有怨憎行
邪行者不得大果無大功德猶如治生少有
災患少有鬪諍少有怨憎行邪行者不得大
果無大功德如是摩納出家學道亦復如是
摩納若在家者有大災患有大鬪諍有大怨
憎行正行者得大果報有大功德猶如田作
有大災患有大鬪諍有大怨憎行正行者
得大果報有大功德如是摩納若在家者亦
復如是摩納出家學道少有災患少有鬪諍

少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶
如治生少有災患少有鬪諍少有怨憎行正
行者得大果報有大功德如是摩訶出家學
道亦復如是摩訶我如是說說此二法如是
分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深
入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鸚鵡
摩訶白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果
報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志
施設五法有大果報有大功德作福得善汝
在此衆今可說耶鸚鵡摩訶白曰瞿曇我無
不可所以者何瞿曇於今現在此衆世尊告
曰汝便可說鸚鵡摩訶白曰瞿曇善聽瞿曇

梵志施設第一真諦法有大果報有大功德
作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿
曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德
作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有
大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有
一梵志作如是說我此五法於現法中自知
自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊
曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七
世父母作如是說我此五法於現法中自知
自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊
曰無也瞿曇世尊問曰摩納若昔有梵
志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典

一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗
奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆
七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆
和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作
是說我此五法於現法中自知自覺自作證
已施設果也鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇
但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志
無一梵志而作是說我此五法於現法中自
知自覺自作證已施設果報亦無師及祖師
乃至七世父母而作是說我此五法於現法
中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵
志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經

一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗
奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆
七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆
和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作
是說我此五法於現法中自知自覺自作證
已施設果報摩納彼諸梵志不以此故於信
向中無根本耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實無根
本但諸梵志聞已受持卅尊告曰猶衆盲兒
各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼
在中者不見於前亦不見後彼在後者不見
於中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如
是摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚

世尊憎嫉不悅誹謗世尊拍擿世尊罵詈世
尊應誹謗瞿曇應拍瞿曇應墮瞿曇語世尊
曰有一梵志名弗袞袞娑羅姓直清淨化彼
作是說若有沙門梵志於人上法有知有見
現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛
妄不真亦不如法云何人生人中自說得人
上法若於人上法言我知我見者此事不然
於是世尊便作是念鸚鵡摩納都題子瞋恚
於我憎嫉不悅誹謗於我拍擿於我罵詈於
我應誹謗瞿曇應拍瞿曇應墮瞿曇而語我
曰瞿曇有梵志名弗袞袞娑羅姓直清淨化
彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有

見現我得者我聞是已。便大笑之意不相可。
虛妄不真亦不如法云。何人生人中自說得。
人上法若於人上法言。我知我見者。此事不
然。世尊知已。告曰。摩納梵志弗袈裟婆羅姓。
直清淨化彼知一切沙門梵志心之所念。然
後作是說。若有沙門梵志於人上法有知有
見。現我得者。我聞是已。便大笑之意不相可。
虛妄不真亦不如法云。何人生人中自說得。
人上法若於人上法言。我知我見者。此事不
然。耶鸚鵡摩納荅曰。瞿曇梵志弗袈裟婆羅
姓。直清淨化自有一婢名曰不左。尚不能知
心之所念。況復欲知一切沙門梵志心之所

念耶若使知者終無是處。世尊告曰：猶人生
盲，彼作是說：無黑、白色，亦無見黑、白色者。無
好、惡色，亦無見好、惡色。無長、短色，亦無見長、
短色。無近、遠色，亦無見近、遠色。無麤、細色，亦
無見麤、細色。我初不見，不知是故。無色。彼生
盲人作如是說，為真實耶？鸚鵡摩訶答曰：世尊
曰：不也。瞿曇，所以者何？有黑、白色，亦有見黑、
白色者。有好、惡色，亦有見好、惡色。有長、短色，
亦有見長、短色。有近、遠色，亦有見近、遠色。有
麤、細色，亦有見麤、細色。若言我初不見，不知
是故。無色。彼生盲人作是說者，為不真實。摩
訶梵志弗袞袞、娑羅姓，直清淨化彼所說者。

非如生盲無目人耶鸚鵡摩納荅世尊曰如
盲瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵
志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經
謂商伽梵志生聞梵志弗袈裟婆羅梵志及
汝父都題若彼所說不可有真無真有高
有下耶鸚鵡摩納荅世尊曰若昔有梵志壽
終命過誦持經書流布經書誦習典經謂商
伽梵志生聞梵志弗袈裟婆羅梵志及我父
都題彼所說者於我意者欲令可莫令不可
欲令真莫令不真欲令高莫令下彼時世尊
問曰摩納梵志弗袈裟婆羅姓直清淨化彼
所說者非爲不可無有可耶非爲不真無有

真耶非爲至下無有高耶鸚鵡摩納荅世尊
曰實尔瞿曇復次摩納有五法作障礙作覆
蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃
云何爲五摩納欲第一法作障礙作覆蓋作
盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納
恚身見戒取疑第五法作障礙作覆蓋作盲
無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納於
意云何爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若
欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵
志心之所念者終無是處摩納梵志弗袈裟
娑羅姓直清淨化爲欲所染欲所穢染欲觸欲
猗著於欲入於欲中不見災患不知出要而行

於欲彼爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若
欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵
志心之所念者終無是處復次摩納有五欲
功德愛念意樂彼有愛色欲相應甚可於樂
云何爲五目知色耳知聲鼻知香舌知味身
知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德故
生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世尊曰
如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因草
木而然火及離草木而然火何者光燦最上
最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離草木
而然火者終無此處唯有如意足力瞿曇若
離草木而然火者彼光燦最上最妙最勝世

尊告曰如是如是摩納若離草木而然火者
終無是處唯有如意足力若離草木而然火
者彼光燦最上最妙最勝我今假說摩納如
因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂因
欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納如
離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂因
離欲從諸善法而得捨樂及於上息世尊告
白摩納於意云何有一梵志作齋行施或從
東方有利利童子來彼作是說我於其中得
第一坐第一澡水第一飲食彼於其中不得
第一坐第一澡水第一飲食便生怨恨而懷
憎嫉或從南方有梵志童子來彼作是說我

於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙食便
生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子來
彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中不
得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方有
立師童子來彼作是說我於其中得豐足食
彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎嫉
摩訶納彼諸梵志行如是施施設何等報耶鸚
鵡摩訶白曰瞿曇梵志不如是心行於布施
使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以愍
傷心而行於施以愍傷心而行施已便得大
福世尊告曰摩訶納梵志非爲施設第六法有
大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩訶答

世尊曰如是瞿曇出尊問曰摩納若有梵志
施設五法有大果報有大功德作福得善汝
見此法多在何處爲在家耶爲出家學道耶
鸚鵡摩納荅曰瞿曇若有梵志施設五法有
大果報有大功德作福得善我見此法多在
出家學道非在家也所以者何在家者多專
多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得守
護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所作少
有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦瞿曇
彼誠諦者我見多在出家學道非在家也所
以者何在家者多事多有所作多有結恨多
有憎諍彼不得行施不得誦習不得行苦行

不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所
作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習
得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我見此
法多在出家學道非在家也世尊告曰摩納
若有梵志施設五法有大果報有大功德作
福得善者我說是從心起云何爲心若心無
結無怨無恚無諍爲修彼故摩納於意云何
若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得
喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是
從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍
爲修彼故如是彼得行施彼得誦習得行苦
行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納

若有喜及悅善善相應我說是從心起云何
爲心若心無結無怨無恚無諍彼心與慈俱
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摩納
猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者彼
於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲遍滿
四方如是比丘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
滿一切世間成就遊摩納於意云何若有求
天要求天上故便行貪伺相應心令我作天
及餘天若有求天要求天上故便無結無怨
無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成
就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得作天
及餘天耶鸚鵡摩納荅曰瞿曇若此求天要
求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣
善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼必
得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云何
若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相應

心令我作梵天及餘梵天若有求梵天要求
梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣
善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天及
餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天耶
鸚鵡摩訶答曰瞿曇若此求梵天要求梵天
上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修
心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作梵
天或餘梵天鸚鵡摩訶問曰瞿曇知梵道跡
耶世尊告曰摩訶我今問汝隨所解答摩訶
於意云何那羅歌羅村去此衆不遠耶鸚鵡
摩訶答曰不遠世尊告曰摩訶於意云何汝
於此衆告一人曰汝往至彼那羅歌羅村到

便即還彼受汝教速疾往至那羅歌羅村到
便即還彼往反已汝問道路謂於那羅歌羅
村往反出入事彼人寧住不能答耶鸚鵡摩
納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼人
往反於那羅歌羅村問道路事乃可得住而
不能答若問如來無所著等正覺梵道跡者
終不暫住而不能答鸚鵡摩納白世尊曰沙
門瞿曇無著大祠此事具足謂問梵道跡能
速答故世尊我已知善逝我已解世尊我今
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佛說如
是鸚鵡摩納聞佛所說歡喜奉行

鸚鵡經第一竟

中阿含梵志品鬚閑提經第二

閑音呼
姦反

第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一
靖室坐於草座尔時世尊過夜平旦著衣持
鉢入劔摩瑟曇次第乞食食訖中後還舉衣
鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林
至晝行處尔時世尊入於彼林至一樹下敷
尼師壇結跏趺坐於是鬚閑提異學中後仿
徉往詣婆羅婆第一靖室鬚閑提異學遙見
婆羅婆第一靖室有布草座一脇卧處似師
子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提異學見已

問曰婆羅婆第一靖室誰有此草座一脇卧
處似師子卧似沙門卧似梵行卧婆羅婆梵
志荅曰鬚閑提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
覺無上正盡覺彼第一靖室有此草座一脇
卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提
異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞
謂我見沙門瞿曇卧處所以者何彼沙門瞿
曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰
鬚閑提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以
者何彼沙門瞿曇多有慧利利慧梵志慧居
士慧沙門慧若說慧者皆得聖智鬚閑提我

欲以此義向彼沙門瞿曇說爲可尔不鬚閑
提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所
違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所
以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可
用也尔時世尊在晝行處以淨天耳出過於
人聞婆羅婆梵志與鬚閑提異學共論此事
世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣婆羅婆
梵志第一靖室於草座上敷左師壇結跏趺
坐婆羅婆梵志遙見世尊在樹林間端正姝
好猶星中月光曜晔晔晃若金山相好具足
威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息
心靜默見已進前往詣佛所共相問訊却坐

一面世尊問曰婆羅婆與鬚閑提異學共論
此草座處耶婆羅婆梵志答世尊曰如是瞿
曇我亦欲以此事向沙門瞿曇說然沙門瞿
曇我未說已自知所以者何以如來無所著
等正覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事鬚
閑提異學於後彷徨往詣婆羅婆第一靖室
世尊遙見鬚閑提異學來已而作是說鬚閑
提不調御眼根不密守護而不修者必受苦
報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善
修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿
曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學
答世尊曰如是瞿曇鬚閑提如是耳鼻舌身

根不調御意根不密守護而不修者必受苦
報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善
修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿
曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學
答世尊曰如是瞿曇世尊問曰鬚閑提於意
云何若人本未出家學道彼眼知色愛念意
樂可欲相應彼於後時捨眼知色剷除鬚鬚
著袈裟衣至信捨家無家學道彼眼知色習
滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人
未離色欲爲色愛所食爲色熱所熱彼眼知
色愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不
樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因愛因色

樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚
閑提寧可於彼有所說耶荅世尊曰不也瞿
曇鬚閑提於意云何若人本未出家學道如
是耳知聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂
可欲相應彼於後時捨身知觸剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道彼身知觸習滅
味患出要見如真內息心遊行彼若見人未
離觸欲爲觸愛所食爲觸熱所熱彼身知觸
愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂
彼鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸
樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚
閑提寧可於彼有所說耶荅世尊曰不也瞿

曇世尊問曰鬚鬚提於意云何若人本未出家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚鬚提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚鬚提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚鬚提我本未出家學道時得五欲功德易不難得愛念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃

除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五
欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行
我見人未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱五
欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不
稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂
因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄
賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶
峇世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如
居士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧
封戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易
不難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時
不樂捨五欲功德身壞命終復昇善處得生

天上具足行五欲功德鬚閑提此天及天子
寧當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶咎
世尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處
不淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於
人間欲天欲最上最妙最勝若彼天及天子
捨於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終
無是處如是鬚閑提我斷人間欲度於天欲
剃除鬚鬢著袈裟衣至信捨家無家學道彼
五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊
行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱
五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我
不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此

樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼
薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說
耶咎世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶
人病癩身體爛熟為虫所食抓擿瘡開臨火
坑炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟
為虫所食抓擿瘡開臨火坑炙如是寧得除
病有力不壞諸根為脫癩病身體完捷平復
如故耶世尊曰不也瞿曇所以者何若病
癩人身體爛熟為虫所食抓擿瘡開臨火坑
炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以
癩瘡為樂鬚閑提如病癩人身體爛熟為虫
所食抓擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增

多本瘡轉大然彼反以癩瘡爲樂鬚閑提如
是衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而
行於欲鬚閑提如是衆生未離欲爲欲愛所
食爲欲熱所熱而行於欲如是欲轉增多欲
愛轉廣然彼反以欲愛爲樂彼若不斷欲不
離欲愛內息心已行當行今行者終無是處
所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲
世尊告曰鬚閑提猶王及大臣得五所欲易
不難得彼若不斷欲不離欲愛內息心已行
當行今行者終無是處所以者何此非道理
斷欲離欲愛謂行於欲如是鬚閑提衆生未
離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲鬚

開提若衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所
熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼
反以欲愛爲樂彼若不斷欲不離欲愛內息
心已行當行今行者終無是處所以者何此
非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提猶病
癩人身體爛熟爲虫所食抓擗瘡開臨火坑
炙有人爲彼憐念愍傷求利及饒益求安隱
使樂與如其像好藥與如其像好藥已除病
得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如
故更還本所彼若見人有癩病者身體爛熟爲
虫所食抓擗瘡開臨火坑炙鬚閑提彼人見已寧
復意樂稱譽喜耶荅世尊曰不也瞿曇所以者

何有病須藥無病不須鬚閑提於意云何若
彼癩人除病得力不壞諸根已脫癩病身體
完健平復如故有二力士強捉彼人臨火坑
炙彼於其中惴惶迴避身生重熱鬚閑提於
意云何此火坑者於今更熱大苦可患甚於
本耶咎世尊曰不也瞿曇其本病癩身體爛
熟爲虫所食抓擗瘡開臨火坑炙彼於苦火
樂更樂想其心迷亂有顛倒想瞿曇彼人於
今除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健
平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無
顛倒想鬚閑提如病癩人身體爛熟爲虫所
食抓擗瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想

其心迷亂有顛倒想如是鬚閑提衆生不離
欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲彼於
苦欲有樂欲想其心迷亂有顛倒想鬚閑提
猶如彼人除病得力不壞諸根已脫癩病身
體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心
泰然無顛倒想如是鬚閑提我於苦欲有苦
欲想得如真實無顛倒想所以者何鬚閑提
過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不可向憎
諍苦更觸未來現在欲亦不淨臭處意甚穢
惡而不可向憎諍苦更觸鬚閑提如來無所
著等正覺說無病第一利涅槃第一樂鬚閑
提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從耆舊尊德

長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂世尊問曰鬚閑提若汝曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂鬚閑提何者無病何者涅槃耶於是鬚閑提異學身即是病是癱是箭是虵是無常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃世尊語曰鬚閑提猶如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白淨無垢彼聞此已便求白淨有諂誑人而不為彼求利及饒益求安隱快樂則以垢膩不淨之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢之衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩手敬受

被身而作是說白淨無垢白淨無垢鬚閑提
彼人爲自知說爲不知說爲自見說爲不見
說鬚閑提異學答曰瞿曇如是說者實不知
見世尊語曰如是鬚閑提如盲無目身即是
病是癱是箭是虵是無常是苦是空是非神
以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是
涅槃鬚閑提汝尚不識於無病何況知見於
涅槃耶言知見者終無是處鬚閑提如來無
所著等正覺說

無病第一利 涅槃第一樂 諸道入正道
住安隱甘露

彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展

轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並
愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母
生飲食所長常覆按摩澡浴強忍破壞磨滅
離散之法然見神受神緣受則有緣有則生
緣生則老死緣老死則愁感啼哭憂苦懊惱
如是此生純大苦陰於是鬚閑提異學即從
坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極
信沙門瞿曇唯願瞿曇善爲說法令我得知
此是無病此是涅槃世尊告曰鬚閑提若汝
聖慧眼未淨者我爲汝說無病涅槃終不能
知唐煩勞我鬚閑提猶生盲人因他往語汝
當知之此是青色黃赤白色鬚閑提彼生盲

人頗因他說知是青色黃赤白色耶咎世尊
曰不也瞿曇如是鬚閑提若汝聖慧眼未淨
者我爲汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我
鬚閑提我爲汝說如其像妙藥令未淨聖慧
眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得淨者汝
便自知此是無病此是涅槃鬚閑提猶生盲
人有諸親親爲彼慈愍求利及饒益求安隱
使樂故爲求眼醫彼眼醫者與種種治或吐
或下或灌於鼻或復灌下或刺其脉或令淚
出鬚閑提謹有此處得淨兩眼鬚閑提若彼
兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤白
色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨家

長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心鬚
閑提此人讜能殺害於彼如是鬚閑提我爲
汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨
鬚閑提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此是
無病此是涅槃鬚閑提有四種法未淨聖慧
眼而得清淨云何爲四親近善知識恭敬承
事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提汝當
如是學親近善知識恭敬承事聞善法善思
惟趣向法次法鬚閑提當學如是鬚閑提汝
親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善法
已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣向
法次法已便知此苦如真知此苦習知此苦

滅知此苦滅道如真云何知苦如真謂生苦
老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不
得苦略五盛陰苦如是知苦如真云何知苦
習如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼
彼有如是知苦習如真云何知苦滅如真謂
此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅無

餘斷捨吐盡無欲沒息止如是知苦滅如真
云何知苦滅道如真謂八枝聖道正見乃至
正定是謂爲八如是知苦滅道如真說此法
已鬚閑提異學遠塵離垢諸法法眼生於是
鬚閑提異學見法得法覺白淨法斷疑度惑
更無餘尊不復從他無有猶豫已任果證於

世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰
世尊願令我得出家學道受具足得比丘世
尊告曰善來比丘修行梵行鬚閑提異學即
是出家學道受具足得比丘鬚閑提出家學
道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是尊
者鬚閑提聞佛所說歡喜奉行

鬚閑提經第二竟

中阿含經卷第三十八 第四分別誦 温

讜儻

他朗反
上非也

姝好

上昌朱
反美也

曄曄

上羽鬼
于輒反

光明下

之蔽

必祭反
掩也

拍擿

下他曆
反又音擿

以

猗

於離

反倚

鬚閑

下呼

瑟曇

上音

脇助

也脅同

牧

下音目
養也

抓擿

上之巧
反

發

甲

覓完

全也二同

耆舊

上集移反

離

紆恭反

醫醫

上古之

牧

下音目 養也

抓擿

上之巧 反

反 一 發

覓完

全戶官 反

一

耆舊

上集 移反

稱也

癰

紆恭反 癰

醫醫

上古之 用二同

