

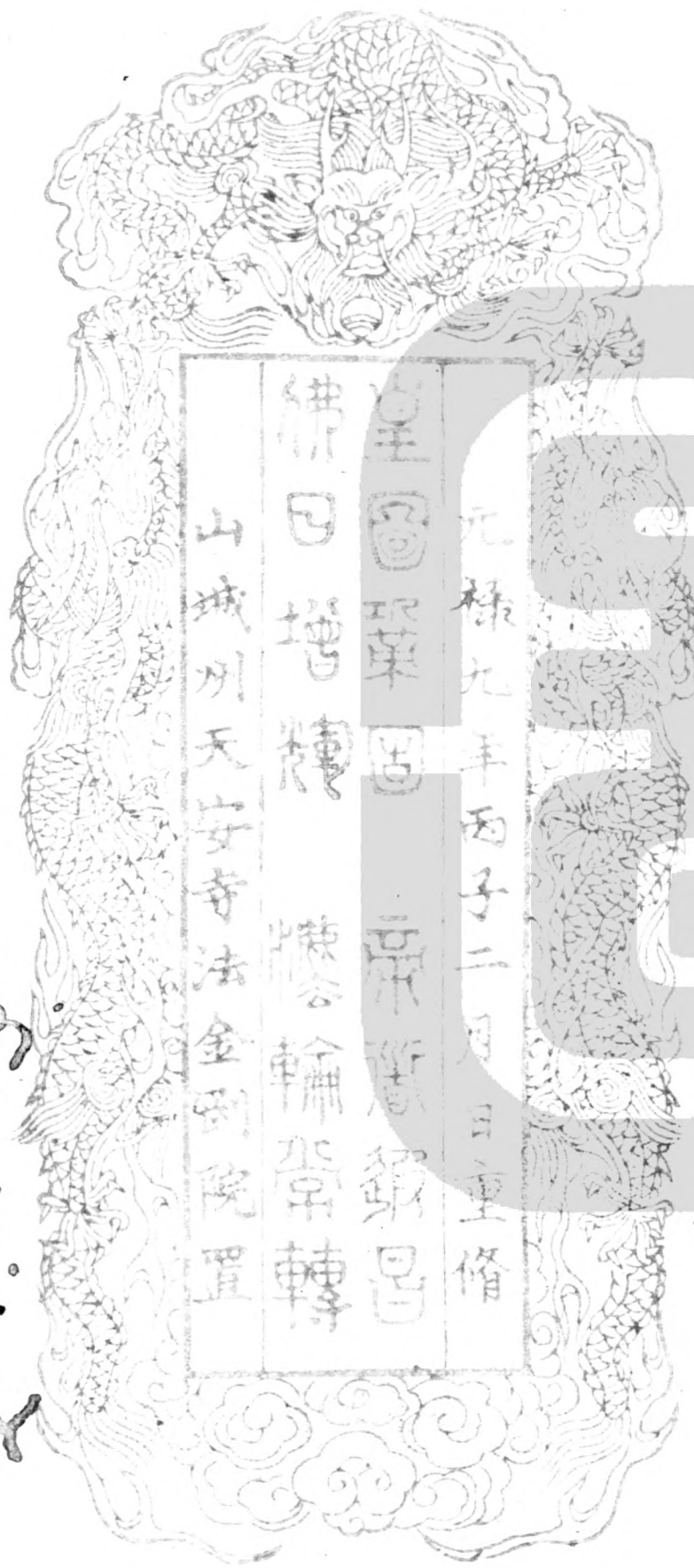
中阿含經

籍

第五

二百六
薄五

49356

元祿九年丙子二月三日重脩

皇國聖德太子

佛日增輝 鑪香輪奐

山城州天安寺法金剛院置

中阿含經卷第五

一有經十

初一日誦

薄

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品第三

等心得戒智師子

水喻瞿屋梵陀然

教病拘締為跡喻

分別四諦最在後

舍梨子相應品等心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園介時尊者舍梨子與比丘眾夜集講堂因

內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有

二種人云何為二有內結人阿那含不還此

間有外結人非阿那含還來此間諸賢云何

內結人阿那含不還此間若有一人修習禁

戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽
善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無
濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學猷
欲無欲斷欲因學猷欲無欲斷欲故得息心
解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究
竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中既
生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿
無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善
具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無
難聖所稱譽善修善具故復學猷欲無欲斷
欲因學猷欲無欲斷欲故得息心解脫得已
樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞

命終過搏食天生餘意生天在於此中諸賢
復有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極
多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒
無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善
修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因
學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解脫
得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智
身壞命終過搏食天生餘意生天中既生彼
已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無
缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具
因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難
聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業

學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故
得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中
不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生
天在於此中諸賢是謂內結人阿那舍不還
此間諸賢云何外結人非阿那舍來還此間
若有一人修習禁戒守護從解脫又復善攝
威儀禮節見纖介非常懷畏怖受持學戒諸
賢是謂外結人非阿那舍還來此間於是衆
多等心天色像巍巍光曜晬晬夜將向日來
詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊尊者
舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因內結外
結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人

內結人外結人卅尊衆已歡喜唯願卅尊慈
哀愍念往至講堂彼時卅尊爲諸等心天嘿
然而許諸等心天知卅尊默然許可稽首佛
足繞三帀已即彼處沒諸等心天去後不久
於是卅尊往至講堂比丘衆前敷座而坐卅
尊坐已歎曰善哉善哉舍利子汝極甚善所
以者何汝於昨夜與比丘衆集在講堂因內
結外結爲諸比丘分別其義諸賢卅實有二
種人內結人外結人舍利子昨夜向旦諸等
心天來詣我所稽首禮已却住一面白我言
卅尊尊者舍利子昨夜與比丘衆集在講堂
因內結外結爲諸比丘分別其義諸賢卅實

有二種人內結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂舍梨子我便爲彼諸等心天默然而許諸等心天知我默然許可稽首我足繞三匝已即彼處沒舍梨子諸等心天或二十或三十四或五十六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天非生彼中甫修善心極廣甚大令諸等心天或二十或三十四或五十六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天本爲人時已修善心極廣甚大因是故令諸等心天或二十或三十四或五十六十共住錐頭處各不相妨是故舍梨子當學寂靜諸根寂

靜心意寂靜身口意業寂靜向於世尊及諸
智梵行舍梨子虛偽異學長衰永失所以者
何謂不得聞如此妙法佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

等心經第一竟

舍梨子相應品成就戒經第二

初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尔時尊者舍梨子告諸比丘若比丘成就
戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅
定必有此處若於現法不得究竟智身壞命
終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知
滅定必有此處是時尊者烏陀夷共在衆中

尊者烏陀夷白曰尊者舍梨子若比丘生餘
意生天中出入想知滅定者終無此處尊者
舍梨子再三告諸比丘若比丘成就戒成就
定成就慧者便於現法出入想知滅定必有
此處若於現法不得究竟智身壞命終過搏
食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必
有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍
梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定
者終無此處於是尊者舍梨子便作是念此
比丘乃至再三非我所說無一比丘歎我所
說我寧可往至世尊所於是尊者舍梨子往
詣佛所稽首作禮却坐一面尊者舍梨子去

後不久尊者烏陀夷及諸比丘亦往詣佛瞽
首作禮却坐一面於中尊者舍梨子復告諸
比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於
現法出入想知滅定必有此處若於現法不
得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天
中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀
夷復白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天
中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子
復再三告諸比丘若比丘成就戒成就定成
就慧者便於現法出入想知滅定必有此處
若於現法不得究竟智身壞命終過搏食天
生餘意生天中於彼出入想智滅定必有此

處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍梨子
若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終
無此處尊者舍梨子復作是念此比丘於世
尊前再三非我所說亦無一比丘嘆我所說
我宜默然於是世尊問曰烏陀夷汝說意生
天為是色耶尊者烏陀夷白世尊曰是也世
尊世尊面呵烏陀夷曰汝愚癡人盲無有目
以何等故論甚深阿毗曇於是尊者烏陀夷
為佛面呵已內懷憂感低頭默然失辯無言
如有所伺世尊面呵尊者烏陀夷已語尊者
阿難曰上尊名德長老比丘為他所詰汝何
以故縱而不儉汝愚癡人無有慈心捨背上

尊名德長老於是世尊面呵尊者烏陀夷及尊者阿難已告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處苦於現法不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處佛說如是即入禪室宴坐默然今時尊者白淨比丘在於衆中尊者阿難白尊者白淨是他所作而我得責尊者白淨世尊晡時必從禪室出至比丘衆前敷座而坐共論此義尊者白淨應答此事我極慚愧於世尊所及諸梵行於是世尊則於晡時從禪室出至比丘衆前敷座而坐告曰白淨長老比丘爲

有幾法爲諸梵行者愛敬尊重尊者白淨白
曰世尊長老比丘若有五法爲諸梵行者愛
敬尊重云何爲五世尊長老比丘修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪
常懷畏怖受持學戒世尊禁戒長老上尊比
丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比
丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者
初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現
梵行如是諸法廣學多聞翫習至十意所唯
觀明見深達世尊多聞長老上尊比丘爲諸
梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘得四
增上心現法樂居易不難得世尊禪伺長老

上尊比丘為諸梵行者愛敬尊重復次世尊
長老比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖
慧明達分別曉了以正盡苦世尊智慧長老
上尊比丘為諸梵行者愛敬尊重復次世尊
長老比丘諸漏已盡無復有結心解脫慧解
脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已

盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世
尊漏盡長老上尊比丘為諸梵行者愛敬尊
重世尊長老比丘若成就此五法為說梵行
者愛敬尊重世尊問曰白淨若長老比丘無
此五法當以何義使諸梵行者愛敬尊重尊
者白淨曰世尊若長老比丘無此五法者

更無餘事使諸梵行愛敬尊重唯以老耄頭
白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖
而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜
惡彼因此故使諸梵行愛敬尊重世尊告曰
如是如是若長老比丘無此五法更無餘事
使諸梵行愛敬尊重唯以老耄頭白齒落盛
壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮
皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡彼因此
故使諸梵行愛敬尊重白淨舍梨子比丘有
此五法汝等應當愛敬尊重所以者何白淨
舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫又復善
攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒

復次白淨舍梨子比丘廣學多聞守持不妄
積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義
有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多
聞翫習至于意所惟觀明見深達復次白淨
舍梨子比丘得四增上心現法樂居易不難
得復次白淨舍梨子比丘修行智慧觀興衰
法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦
復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡無復有結
心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真白淨舍梨子比丘成就此五法汝
等應共愛敬尊重佛說如是尊者白淨及諸

比丘聞佛所說歡喜奉行
成就戒經第二竟

舍利子相應品智經第三

初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園介時牟利破群菟比丘捨戒罷道黑齒比
丘聞牟利破群菟比丘於戒罷道即詣尊者
舍利子所稽首礼足即坐一面坐已白曰尊
者舍利子當知牟利破群菟比丘捨戒罷道
尊者舍利子曰牟利破群菟比丘於此法中
而愛樂耶黑齒比丘問曰尊者舍利子於此
法中而愛樂耶尊者舍利子荅曰黑齒我於
此法無有疑惑黑齒比丘即復問曰尊者舍

梨子於當來事復云何耶尊者舍梨子荅曰
黑齒我於來事亦無猶豫黑齒比丘聞如是
已即從座起往詣佛所稽首礼足却坐一面
白曰世尊尊者舍梨子今自稱說得智生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世
尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子
世尊呼汝一比丘受教已即從座起礼佛而
去往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼尊者舍
梨子尊者舍梨子聞已即往詣佛稽首作礼
却坐一面世尊問曰舍梨子汝今實自稱說
得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真耶尊者舍梨子白曰世尊不以此文

不以此句我但說義世尊告曰舍利子族姓
子隨其方便稱說得智者即說得智尊者舍
梨子白曰世尊我向已說不以此文不以此
句我但說義世尊問曰舍利子若諸梵行來
問汝言尊者舍利子云何知云何見自稱說
得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真耶舍利子汝聞此已當云何答尊者
舍利子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者
舍利子云何知云何見自稱說得智生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊
我聞此已當如是答諸賢生者有因此生因
盡知生因盡已我自稱說得智生已盡梵行

已立所作已辦不更受有知如真世尊若諸
梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉
善哉舍利子若諸梵行來問如此汝應如是
答所以者何如此說者當知是義世尊問曰
舍利子若諸梵行來問汝言尊者舍利子生
者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已
當云何答尊者舍利子白曰世尊若諸梵行
來問我言尊者舍利子生者何因何緣爲從
何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸
賢生者因有緣有從有而生以有爲本世尊
若諸梵行來問如此我當如是答世尊嘆曰
善哉善哉舍利子若諸梵行來問如此汝應

如是荅所以者何如此說者當知是義世尊
問曰舍利子若諸梵行來問汝言尊者舍利
子有者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞
此已當云何荅尊者舍利子白曰世尊若諸
梵行來問我言尊者舍利子有者何因何緣
爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是
荅諸賢有者因受緣受從受而生以受爲本世
尊若諸梵行來問如此我當如是荅世尊嘆
曰善哉善哉舍利子若諸梵行來問如此應
如是荅所以者何如此說者當知是義世尊
問曰舍利子若諸梵行來問汝言尊者舍利
子受者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞

此已當云何答尊者舍利子白曰世尊者諸
梵行來問我言尊者舍利子受者何因何緣
爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是
答諸賢受者因愛緣愛從愛而生以愛爲本
世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊
歎曰善哉善哉舍利子若諸梵行來問如此
汝應如是答所以者何如此說者當知是義
世尊問曰舍利子若諸梵行來問汝言尊者
舍利子云何爲愛汝聞此已當云何答尊者
舍利子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者
舍利子云何爲愛世尊我聞此已當如是答
諸賢謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺於中

樂欲著者是謂爲愛世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊嘆曰善哉善哉舍利子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍利子若諸梵行來問汝言尊者舍利子云何知云何見於三覺中無樂欲著汝聞此已當云何答尊者舍利子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍利子云何知云何見於三覺中無樂欲著世尊我聞此已當如是答諸賢謂此三覺無常法苦法滅法無常法即是苦見苦已便於三覺無樂欲著世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊嘆曰善哉善哉舍利子若諸

梵行來問如此汝應如是答所以者何如此
說者當知是義尔時世尊告曰舍利子此說
復有義可得略答舍利子復有何義此說可
得略答所覺所為即皆是苦舍利子是謂復
有義此說可得略答世尊問曰舍利子若諸
梵行來問汝言尊者舍利子去何背不向自
稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真尊者舍利子白曰世尊若諸梵
行來問我言尊者舍利子去何背不向自稱
說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真世尊我聞此已當如是答諸賢我
自於內背而不向則諸愛盡無驚無怖無疑

無惑行如是守護如其守護已不生不善漏
世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊
嘆曰善哉善哉舍利子若諸梵行來問如此
汝應如是答所以者何如此說者當知是義
世尊告曰舍利子復次有義此說可得略答
若諸結沙門所說彼結非我有行如是守護
如其守護已不生不善漏舍利子是謂復有
義此說可得略答世尊說如是已即從座起
入室宴坐世尊入室不久尊者舍利子告諸
比丘諸賢我始未作意而世尊卒問此義我
作是念恐不能答諸賢我初說一義便為世
尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜

以異文異句問我此義者我能爲世尊一日
一夜以異文異句而答此義若世尊二三四
至七日七夜以異文異句問我此義者我亦
能爲世尊二三四至七日七夜以異文異句
而答此義黑齒比丘聞尊者舍利子說如是
已即從座起疾詣佛所白世尊曰世尊入室
不久尊者舍利子所說至高一向師子吼諸
賢我始未作意而世尊卒問此義我作是念
恐不能答諸賢我初說一義便爲世尊之所
讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文
異句問我此義者我能爲世尊一日一夜以
異文異句而答此義諸賢若世尊二三四至

七日七夜以異文異句問我此義者我亦能
為世尊二三四至七日七夜以異文異句而
答此義世尊告曰黑齒如是如是若我一日
一夜以異文異句問舍利子比丘此義者舍
梨子比丘必能為我一日一夜以異文異句
而答此義黑齒若我二三四至七日七夜以
異文異句問舍利子比丘此義者舍利子比
丘亦能為我二三四至七日七夜以異文異
句而答此義所以者何黑齒舍利子比丘深
達法界故佛說如是尊者舍利子及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

智經第三竟

舍梨子相應品師子吼經第四 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時世尊與大比丘衆俱於舍衛國而受夏坐尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐於是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣佛所稽首礼足却坐一面白曰世尊我於舍衛國受夏坐訖世尊我欲遊行人間世尊告曰舍梨子汝去隨所欲諸未度者當令得度諸未脫者當令得脫諸未般涅槃者令得般涅槃舍梨子汝去隨所欲於是尊者舍梨子聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足繞三匝而去還至己

房收舉牀座攝衣持鉢即便出去遊行人間
尊者舍梨子去後不久有一梵行在於佛前
犯相違法白世尊曰今日尊者舍梨子輕慢
我已遊行人間世尊聞已告一比丘汝往舍
梨子所語舍梨子世尊呼汝汝去不久有一
梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今
日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間一比丘
受教已即從座起禮佛而去於是尊者阿難
任世尊後執拂侍佛一比丘去後不久尊者
阿難即持戶鑰遍至諸房見諸比丘便作是
語善哉諸尊速詣講堂今尊者舍梨子當在
佛前而師子吼若尊者舍梨子所說甚深息

中之息妙中之妙如是說者諸尊及我得聞
此已當善誦習當善受持彼時諸比丘聞尊
者阿難語已悉詣講堂尔時一比丘往詣尊
者舍梨子所白曰世尊呼汝汝去不久有一
梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今
日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間於是尊
者舍梨子聞已即從座起便還詣佛稽首礼
足却坐一面佛便告曰舍梨子汝去不久有
一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊
今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間舍梨
子汝實輕慢一梵行已而遊人間耶尊者舍
梨子白曰世尊若無身身念者彼便輕慢於

一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當
云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶截角牛
至忍溫良善調善御從村至村從巷至巷所
遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截角
牛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世尊若無身身念者
彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有
身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世
尊猶旃陀羅子而截兩手其意至下從村至
村從邑至邑所遊行處無所侵犯世尊我亦
如是心如截手旃陀羅子無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊

世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而
遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢
一梵行而遊人間世尊猶若如地淨與不淨
大便小便涕唾悉受地不以此而有憎愛不
羞不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如彼地
無結無怨無恚無諍極廣其大無量善修遍
滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼
便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身
身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊
猶若如水淨與不淨大便小便涕唾悉洗水
不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧耻世尊
我亦如是心如彼水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世
尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊
人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一
梵行而遊人間世尊猶若如火淨與不淨大便
小便涕唾悉燒火不以此而有憎愛不羞不
慙亦不愧耻世尊我亦如是心如彼火無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕
慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念
我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若
如風淨與不淨大便小便涕唾悉吹風不以
此而有憎愛不羞不慙亦不愧耻世尊我亦

如是心如彼風無結無恙無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若
無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間
世尊我善有身身念我當去何輕慢一梵行
而遊人間世尊猶如掃篲淨與不淨大便小
便涕唾悉掃掃篲不以此而有憎愛不着不

慙亦不愧耻世尊我亦如是心如掃篲無結
無怨無恙無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕
慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念
我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶掃
不淨與不淨大便小便涕唾悉拭晡梅屋不

以此故而有憎愛不羞不慙亦不愧耻世尊
我亦如是心如瞽矧足無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而
遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢
一梵行而遊人間世尊猶如膏瓶處處裂破
盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津若有目
人來任一面見此膏瓶處處裂破盛滿膏已
而著日中漏遍漏津遍津世尊我亦如是常
觀此身九孔不淨漏遍漏津遍津世尊若無
身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世
尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而

遊人間世尊猶如有一自喜年少沐浴澡洗
熏以塗香著白淨衣瓔珞自嚴剃鬚治髮頭
冠華鬘若以三屍死虵死狗及以死人青瘀
胈脹極臭爛壞不淨流漫繫著咽頸彼懷羞
慙極惡穢之世尊我亦如是常觀此身臭處
不淨心懷羞慙極惡穢之世尊若無身身念
者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善
有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間
於是彼比丘即從座起稽首佛足白世尊曰
悔過世尊自首善逝如愚如癡如不定如不
善所以者何謂我以虛妄言誣謗清淨梵行
舍梨子比丘世尊我今悔過願為受之見已

發露後不更作世尊告曰如是比丘汝實如
愚如癡如不定如不善所以者何謂汝以虛
妄言空無真實誣謗清淨梵行舍梨子比丘
汝能悔過見已發露後不更作若有悔過見
已發露後不更作者如是長養於聖法律則
不衰退於是佛告尊者舍梨子汝速受彼癡
人悔過莫令彼比丘即於汝前頭破七分尊
者舍梨子即爲哀愍彼比丘故便受悔過佛
說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

師子吼經第四竟

舍梨子相應品水喻經第五

初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園
爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢我今爲汝說
五除惱法諦聽諦聽善思念之彼諸比丘受教而聽
尊者舍利子言去何爲五諸賢或有一人身不淨
行口淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢
或有一人身不淨行口不淨行心少恚惱應當除之
復次諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少
有淨若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢
或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生
恚惱應當除之復次諸賢或有一人身淨行口意淨
行若慧者見設生恚惱應當

除之諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧
者見設生恚惱當去何除諸賢猶如阿練若
比丘持糞掃衣見糞聚中所棄弊衣或大便
汗或小便涕唾及餘不淨之所染汗見已左
手執之右手舒張若非大便小便涕唾及餘
不淨之所汗處又不穿者便裂取之如是諸
賢或有一人身不淨行口淨行莫念彼身不
淨行但當念彼口之淨行若慧者見設生恚
惱應如是除諸賢或有一人口不淨行身淨
行若慧者見設生恚惱當去何除諸賢猶村
外不遠有深水池藁草所覆若有人來熱極
煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣置

岸便入池中兩手披葉恣意快浴除熱煩悶
飢渴頓乏如是諸賢或有一人口不淨行身
有淨行莫念彼口不淨行但當念彼身之淨
行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有
一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者
見設生恚惱當去何除諸賢猶四衢道有牛
跡水若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所
逼彼作是念此四衢道牛跡少水我若以手
以葉取者則擾渾濁不得除我熱極煩悶飢
渴頓乏我寧可跽手膝拍地以口飲水彼即
長跽手膝拍地以口飲水彼即得除熱極煩
悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身不淨行

口不淨行心少有淨莫得念彼身不淨行口
不淨行但當念彼心少有淨諸賢若慧者見
設生恚惱應如是除諸賢或有一人身不淨
行口意不淨行若慧者見設生恚惱當云何
除諸賢猶如有人遠涉長路中道得病極困
萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至若有
目人來住一面見此行人遠涉路長中道得
病極困萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未
至彼若得侍人從迥野中將至村邑與好湯
藥舖養美食好瞻視者如是此人病必得差
謂彼人於此病人極有哀愍慈念之心如是
諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧

者見便作是念此賢身不淨行口意不淨行
莫令此賢因身不淨行口意不淨行身壞命
終趣至惡處生地獄中若此賢得善知識者
捨身不淨行修身淨行捨口意不淨行修口
意淨行如是此賢因身淨行口意淨行身壞
命終必至善處乃生天上謂彼賢爲此賢極
有哀愍慈念之心若慧者見設生恚惱應如
是除諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧
者見設生恚惱當去何除諸賢猶村外不遠
有好池水旣清且美其淵平滿翠草被岸華
樹四周若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱
所逼彼至池已脫衣置岸便入池中恣意快

浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有守人
 身淨行口意淨行常當念彼身之淨行口意
 淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢我
 向所說五除惱法者因此故說尊者舍利子
 所說如是諸比丘聞已歡喜奉行
 水喻經第五竟

中阿含經卷第五

初一日誦

薄

拘絺

上音俱下
丑之反

揣食

上徒官反
正作搏

織芥

上息廉
反細

也下与

錐

追反

老耄

下莫報反
八十日

脚戾

下

帝反曲

肌縮

上音飢

一

緩

胡伴反
慢

跛

反皮也

菟

牟問

上倉反

戶齋

下音藥正作

涕

反自

反如侯

下所六反

反退也

下音問

反

也

瘦側

唾

王上

卧音替

下

掃

篲

下旬

醉

反

又

詞

域

疑是

噴

責

縫

脹

上普

降

反

又

江

反

作

臭

爛

上昌

反

字

郎

流

漫

下

誣

上音

無

以

阿

練

若

者下

而

早

反

寂

弊

衣

上

言

加

人

古

老

反

蹠

矣渠

也

反

中

道

上

迫

反

遠

反

上

必

又

餉

也

靜

處

寂

弊

衣

上

言

加

人

古

老

反

蹠

矣渠

此

云

寂

弊

衣

上

言

加

人

古

老

反

蹠

矣渠

也

反

中

道

上

迫

反

遠

反

上

必

又

餉

也

也

反

中

道

上

迫

反

遠

反

上

必

又

餉

也

也

反

中

道

上

迫

反

遠

反

上

必

又

餉

也

也

反

中

道

上

迫

反

遠

反

上

必

又

餉

也

也

反

中

道

上

迫

反

遠

反

上

必

又

餉

也

