

中
何
含

經

第
四

二百六
薄四

49335

中阿含經卷第四

東晉罽賓三歲瞿曇僧伽提婆譯

業相應品師子經第八

初一日誦

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴水邊高
樓臺觀尔時衆多鞞舍離麗掣集在聽堂數
稱嘆佛數稱嘆法及比丘衆彼時尼捷弟子

師子大臣亦在衆中是時師子大臣欲往見
佛供養礼事師子大臣則先往詣諸尼捷所
白尼捷曰諸尊我欲往見沙門瞿曇彼時尼
捷訶師子曰汝莫欲見沙門瞿曇所以者何
沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法
師子若見宗本不可作則不吉利供養礼事

亦不吉利彼衆多鞞舍離麗掣再三集在聽
堂數稱嘆佛數稱嘆法及比丘衆彼時左捷
弟子師子大臣亦再三在彼衆中時師子大
臣亦復再三欲往見佛供養礼事師子大臣
便不辭左捷即往詣佛共相問訊却坐一面
而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可作亦爲
人說不可作法瞿曇若如是說沙門瞿曇宗
本不可作亦爲人說不可作法彼不謗毀沙
門瞿曇耶彼說真實耶彼說是法耶彼說法
如法耶於如法無過無難詰耶世尊荅曰師
子若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦爲人
說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實

彼說是法彼說如法於法無過亦無難詰所以者何師子有事因此事故於如實法不能誘毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子復有事因此事故於如實法不能誘毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作法師子復有事因此事故於如實法不能誘毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法師子復有事因此事故於如實法不能誘毀沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子復有事因此事故於如實法不能誘毀沙門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子復有事因此事故於如實法不能誘毀沙門

瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子復
有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿
曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子云
何有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子
我說身惡行不可作口意惡行亦不可作師
子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有
本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡
不可作師子是謂有事因此事故於如實法
不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說

不可作法師子云何復有事因此事故於如
實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人
說可作之法師子我說身妙行可作口意妙
行亦可作師子若如是比無量善法與樂果
受於樂報生於善處而得長壽師子我說此
法盡應可作師子是謂有事因此事故不能
謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之
法師子云何復有事因此事故於如實法不
能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅
之法師子我說身惡行應斷滅口意惡行亦
應斷滅師子若如是比無量不善穢汙之法
爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我

說此法盡應斷滅師子是謂有事因此事故
於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦
爲人說斷滅之法師子云何復有事因此事
故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡
亦爲人說可憎惡法師子我說身惡行可憎
惡口意惡行亦可憎惡師子若如是比無量
不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老
病死因師子我說此法盡可憎惡師子是謂
有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿
曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子云何
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子我

爲斷貪婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而說
法律師子若如是比無量不善穢汙之法爲
當來有本煩熱苦報生老病死因師子我爲
斷彼故而說法律師子是謂有事故因此事
於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦
爲人說法律之法師子云何復有事因此事
故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行
亦爲人說苦行之法師子或有沙門梵志僇
形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲
衣或不以瓶取水或不以搥取水不食刀杖
劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來
尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不

懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來
便不食也不取魚不食肉不飲酒不飲惡水
或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲
足或二三四乃至七口以七口爲足或食一
得以一得爲足或二三四乃至七得以七得
爲足或日一食以一食爲足或二三四五六

七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或
食稗子或食粳米或食雜麩或食頭頭邏食
或食麀食或至無事處依於無事或食根或
食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或
持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿
皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散

編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔
髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲
行或有卧刺以刺爲牀或有卧果以果爲牀
或有事水晝夜手抒或有事火竟昔然之或
事日月尊祐大德又手向彼如此之比受無
量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無師
子然此苦行爲下賤業至苦至困凡人所行
非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法知
斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦行
師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷滅
盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子是
謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門

瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子云
何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法
師子若有沙門梵志當來胎生知斷滅盡拔
絕其根至竟不生者我說彼不入於胎師子
如來無所著等正覺當來有胎生知斷滅盡
拔絕其根至竟不生是故我不入於胎師子
是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法
師子云何復有事因此事故於如實法不能
謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之
法師子族姓子所爲剗除鬚髮著袈裟衣至

信捨家無家學道者唯無上梵行訖我於現
法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我自安隱亦
安隱他比丘比丘優婆塞優婆夷我已安
彼便爲生法衆生於生法解脫老法病法死
法憂感染汙法衆生於憂感染汙法解脫師
子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀
沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師
子大臣白世尊曰瞿曇我已知善逝我已解
瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者示
道闇中施明若有明者便見於色沙門瞿曇
亦復如是爲我無量方便說法現義隨其諸

道世尊我今自歸於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
命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利徒
自疲勞而不獲利世尊我亦是彼愚癡屌
捷不善曉了不能自知不識良田而不自審
長夜奉敬供養礼事望得其利唐苦無益世
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
世尊我本無知於愚癡屌捷有信有敬從今
日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自歸
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師子

大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

海德佛

性空佛

師子經第八竟

中阿含業相應品尼捷經第九

初一日誦

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在天邑中亦時
世尊告諸比丘諸尼捷等如是見如是說謂
人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造
新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡
已則得苦邊我便往彼到已即問尼捷汝等
實如是見如是說謂人所受皆因本作若其
故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡
已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼荅我

言如是瞿曇我復問彼屈捷汝等自有淨智
我為本有我為本無我為本作惡為不作惡
我為尔所苦盡為尔所苦不盡若盡已便得
盡即於現世斷諸不善得眾善法修習作證
耶彼荅我言不也瞿曇我復語彼屈捷汝等
自無淨智我為本有我為本無我為本作惡
為不作惡我為尔所苦盡為尔所苦不盡若
盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾善法
修習作證而作是說謂人所受皆因本作若
其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業
盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊屈捷若
汝等自有淨智我為本有我為本無我為本

作惡爲不作惡我爲尔所苦盡爲尔所苦不
盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆
善法修習作證足捷汝等可得作是說謂人
所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新
者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已
則得苦邊足捷猶如有人身被毒箭因被毒
箭則生極苦彼爲親屬憐念愍傷欲饒益安
隱故即呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀而
爲開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求
箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔
出因拔出時復生極苦拔金出已覆瘡纏裹
因裹瘡時復生極苦彼於拔箭金後得力無

患不壞諸根平復如故。屈捷彼人自有淨智。便作是念。我本被毒箭。因被毒箭則生極苦。我諸親屬見憐念。愍傷欲饒益安隱。我故即呼拔箭。金醫箭。金醫來。便以利刀爲我開瘡。因開瘡。時復生。極苦。旣開瘡。已而求箭。金求箭。金。時復生。極苦。求得金。已即便拔出。因拔出。時復生。極苦。拔金出。已覆瘡。纏裹。因裹瘡。時復生。極苦。我於拔箭。金後得力。無患不壞。諸根平復如故。如是。屈捷若汝等。自有淨智。我爲本。有我爲本。無我爲本。作惡爲不作惡。我爲介。所苦盡。爲介。所苦不盡。若盡已。便得盡。即於現世。斷諸不善。得衆善法。修習作證。

屛捷汝等可得作是說謂人所受皆因本作
若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸
業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問
如是不見諸屛捷能答我言瞿曇如是不如
是復次我問諸屛捷曰若諸屛捷有上斷上
苦行亦時諸屛捷生上苦耶彼答我言如是
瞿曇若有中斷中苦行亦時諸屛捷生中苦
耶彼答我言如是瞿曇若有下斷下苦行亦
時諸屛捷生下苦耶彼答我言如是瞿曇是
爲諸屛捷有上斷上苦行亦時諸屛捷則生
上苦有中斷中苦行亦時諸屛捷則生中苦
有下斷下苦行亦時諸屛捷則生下苦若使

諸屛捷有上斷上苦行介時諸屛捷止息上
苦有中斷中苦行介時諸屛捷止息中苦有
下斷下苦行介時諸屛捷止息下苦若如是
作不如是作止息極苦甚重苦者當知諸屛
捷即於現世作苦但諸屛捷爲癡所覆爲癡
所纏而作是說謂人所受皆因本作若其故

業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已
則得苦盡得苦盡已即得苦邊我問如是不
見諸屛捷能答我言瞿曇如是不如是復次
我問諸屛捷曰諸屛捷若有樂報業彼業寧
可因斷因苦行轉作苦報耶彼答我言不也
瞿曇諸屛捷若有苦報業彼業寧可因斷因

苦行轉作樂報耶彼荅我言不也瞿曇諸
尼捷若有現法報業彼業寧可因斷因苦行轉
作後生報耶彼荅我言不也瞿曇諸尼捷若
有後生報業彼業寧可因斷因苦行轉作現
法報耶彼荅我言不也瞿曇諸尼捷若有不
熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作熟報耶
彼荅我言不也瞿曇諸尼捷若有熟報業彼
業寧可因斷因苦行轉作異耶彼荅我言不
也瞿曇諸尼捷是爲樂報業彼業不可因斷
因苦行轉作苦報諸尼捷苦報業彼業不可
因斷因苦行轉作樂報諸尼捷現法報業彼
業不可因斷因苦行轉作後生報諸尼捷後

生報業彼業不可因斷因苦行轉作現法報
諸厶捷不熟業彼業不可因斷因苦行轉作
熟報諸厶捷熟報業彼業不可因斷因苦行
轉作異者以是故諸厶捷等虛妄方便空斷
無獲彼諸厶捷便報我言瞿曇我有尊師名
親子厶捷作如是說諸厶捷汝等若本作惡
業彼業皆可因此苦行而得滅盡若今護身
口意因此不復更作惡業也我復問彼諸厶
捷曰汝等信尊師親子厶捷不疑惑耶彼答
我言瞿曇我信尊師親子厶捷無有疑惑我
復語彼諸厶捷曰有五種法現世二報信樂
聞念見善觀諸厶捷人自有虛妄言是可信

可樂可聞可念可見善觀耶彼答我言如是
瞿曇我復語彼諸居士捷曰是虛妄言何可信
何可樂何可聞何可念何可善觀謂人自有
虛妄言有信有樂有聞有念有善觀若諸居士
捷作是說者於如法中得五詰責為可憎惡
云何為五今此衆生所受苦樂皆因本作若
尔者諸居士捷等本作惡業所以者何因彼故
諸居士捷於今受極重苦是謂居士捷第一可憎
惡復次衆生所受苦樂皆因合會若尔者諸
居士捷等本惡合會所以者何因彼故諸居士捷
於今受極重苦是謂居士捷第二可憎惡復次
衆生所受苦樂皆因為命若尔者諸居士捷等

本惡為命所以者何因彼故諸屐捷於今受極重苦是謂屐捷第三可憎惡復次衆生所受苦樂皆因見也若尔者謂屐捷等本有惡見所以者何因彼故諸屐捷於今受極重苦是謂屐捷第四可憎惡復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若尔者諸屐捷等本惡尊祐所以者何因彼故諸屐捷於今受極重苦是謂屐捷第五可憎惡若諸屐捷因本所作惡業惡合會惡為命惡見惡尊祐為惡尊祐所造因彼故諸屐捷於今受極重苦是謂因彼事故諸屐捷等為可憎惡我所自知自覺法為汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無

能伏皆無能穢皆無能制云何我所自知自
覺法為汝說者非為沙門梵志若天魔梵及
餘世間所能伏所能穢所能制若有比丘捨
身不善業修身善業捨口意不善業修口意
善業彼於未來苦便自知我無未來苦如法
得樂而不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲斷
苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者即修其
行欲已斷者苦便得盡彼若欲斷苦因行捨
欲者即修其行捨欲已斷者苦便得盡若彼
比丘便作是念隨所為隨所行不善法生而
善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今
寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法

滅而善法生不復斷苦所以者何比丘本所
爲者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶
如箭工用檢撓箭其箭已直不復用檢所以
者何彼人本所爲者其事已成若復用檢是
處不然如是比丘便作是念隨所爲隨所行
不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而
善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷
苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者
何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然
比丘猶如有人愛念染著敬待彼女然彼女
人更與他語共相問評往來止宿其人因是
身心生惱極憂感耶比丘荅曰如是世尊所

以者何其人於女愛念染著極相敬待而彼
女人更與他語共相問訊往來止宿其人身
心何得不生苦惱憂感比丘若使其人而作
是念我唐愛念敬待彼女然彼女人更與他
語共相問訊往來止宿我今寧可因自苦自
憂故斷爲彼女愛念染著耶其人於後因自
苦自憂故便斷爲女愛念染著若彼女人故
與他語共相問訊往來止宿其人於後身心
寧當復生苦惱極憂感耶比丘答曰不也世
尊所以者何其人於女無復愛念染著之情
若彼女人故與他語共相問訊往來止宿若
使其人因此身心復生苦惱極憂感者是處

不然如是比丘便作是念隨所爲隨所行不善法生而善法滅若自斷其苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然彼復作是念若有所因斷其苦者我便已斷然我於欲猶故未斷我今寧可求斷於欲便求斷欲彼爲斷欲故獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尸師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活

具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心
如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法無
有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋
心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔軟
善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知
此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道
如真亦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已則欲漏
心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解
脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真如來如是正心解脫得五稱譽如法無

諍可愛可敬云何爲五彼衆生者所受苦樂
皆因本作若尔者如來本有妙業因彼故如
來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂
如來得第一稱譽復次衆生所受苦樂皆因
合會若尔者如來本妙合會因彼故如來於
今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來
得第二稱譽復次衆生所受苦樂皆因爲命
若尔者如來本妙爲命因彼故如來於今聖
無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第
三稱譽復次衆生所受苦樂皆因見也若尔
者如來本妙見因彼故如來於今聖無漏樂
寂靜止息而得樂覺是謂如來得第四稱譽

復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若尔者如
來本妙尊祐因彼故如來於今聖無漏樂寂
靜止息而得樂覺是謂如來得第五稱譽是
爲如來本妙業妙合會妙爲命妙見妙尊祐
爲妙尊祐所造因彼故如來於今聖無漏樂
寂靜止息而得樂覺以是事故如來於今得
五稱譽有五因緣心生憂苦云何爲五婬欲
纏者因婬欲纏故心生憂苦如是瞋恚睡眠調
悔疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦是謂五
因緣心生憂苦有五因緣心滅憂苦云何爲
五若婬欲纏者因婬欲纏故心生憂苦除婬
欲纏已憂苦便滅因婬欲纏心生憂苦於現

法中而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見如是瞋恚睡眠調悔若疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦除疑惑纏已憂苦便滅因疑惑纏心生憂苦於現法中而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見是謂五因緣心滅憂苦復次更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見云何更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見謂八支聖道正見乃至正定是爲八是謂更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

楞捷經第九竟

中阿含業相應品波羅牢經第十

初一日誦

我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比丘衆俱
往至北村住北村北尸攝和林中尔時波羅
牢伽弥居聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出
家學道遊拘麗瘦與大比丘衆俱至此北村
住北村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名
稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志
從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說
法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯

現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜
供養承事者快得善利彼作是念我應往見
沙門瞿曇礼事供養波羅牢伽弥尼聞已從
北村出北行至尸攝和林欲見世尊礼事供
養波羅牢伽弥尼遙見世尊在林樹間端正
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
息心靖嘿波羅牢伽弥尼遙見佛已前至佛
所共相問訊却坐一面白世尊曰我聞沙門
瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙門瞿曇知
幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說真實耶
彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無

難詰耶世尊荅曰伽弥尼若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實彼說是法彼說法如法於法無過亦無難詰所以者何我知彼幻我自非幻波羅牢說曰彼沙門梵志所說真實而我不信彼說沙門瞿曇知幻是幻世尊告曰伽弥尼若知幻者即是幻耶波羅牢白曰如是世尊如是善逝世尊告曰伽弥尼汝莫自誤謗毀於我若謗毀我者則便自損有諍有犯聖賢所惡而得大罪所以者何伽弥尼此實不如汝之所說伽弥尼汝聞拘麗瘦有卒耶荅曰聞有伽弥尼於意云何拘麗瘦用是卒為荅曰瞿曇通

使殺賊爲此事故拘麗瘦畜是卒也伽弥尼於
意云何拘麗瘦卒爲有戒爲無戒耶答曰瞿
曇若世間有無戒德者無過拘麗瘦卒所以
者何拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法復問伽
弥尼汝如是見如是知我不問汝若他問汝
波羅牢伽弥尼知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行
惡法因此事故波羅牢伽弥尼極犯禁戒唯
行惡法若如是說爲真說耶答曰非也瞿曇
所以者何拘麗瘦卒見異欲異所願亦異拘
麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法我極持戒不行
惡法復問伽弥尼汝知拘麗瘦卒極犯禁戒
唯行惡法然不以此爲犯禁戒唯行惡法如

來何以不得知幻而自非幻所以者何我知
幻知幻人知幻報知斷幻伽弥尼我亦知殺
生知殺生人知殺生報知斷殺生伽弥尼我
知不與取知不與取人知不與取報知斷不
與取伽弥尼我知妄言知妄言人知妄言報
知斷妄言伽弥尼我如是知如是見若有作
是說沙門瞿曇知幻即是幻者彼未斷此語
聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀如屈伸臂
頌命終生地獄中波羅牢伽弥尼聞已怖懼
戰慄身毛皆豎即從座起頭面礼足長跪叉
手白世尊曰悔過瞿曇自首善逝如愚如癡
如不定如不善所以者何我以妄說沙門瞿

曇是幻唯願瞿曇受我悔過見罪發露我悔
過已護不更作世尊告曰如是伽弥尼汝實
如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝於
如來無所著等正覺妄說是幻然汝能悔過
見罪發露護不更作如是伽弥尼若有悔過
見罪發露護不更作者則長養聖法而無有
失於是波羅牢伽弥尼义手向佛白世尊曰
瞿曇有一沙門梵志如是見如是說若有殺
生者彼一切即於現法受報因彼生憂苦苦若
有不與取妄言彼一切即於現法受報因彼
生憂苦苦沙門瞿曇於意云何世尊告曰伽弥
尼我今問汝隨所解答伽弥尼於意云何若

村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有荅者此人爲王殺害怨家王歡喜已即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽弥尼汝如是見如是聞不荅曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又復見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而臬其首若有問者此人何罪爲王所戮或有荅者此人枉殺王家無過之人是以王教如是行刑伽弥尼汝

如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞
伽弥尼若有沙門梵志如是見如是說若有
殺生彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼
為直說為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄
言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊嘆曰善
哉善哉伽弥尼復問伽弥尼於意云何若村
邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡
樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者
此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作
倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答
者此人於他國中而不與取是以此人頭冠
華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女

妓歡樂如王伽弥尼汝如是見如是聞不答
曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又復見王牧
捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高
標下而梟其首若有問者此人何罪爲王所
戮或有荅者此人於王國而不與取是以王教
如是行刑伽弥尼汝如是見如是聞不答曰
見也瞿曇已聞當聞伽弥尼若有沙門梵志
如是見如是說若有不與取彼一切即於現
法受報因彼生憂若彼爲真說爲虛妄言荅
曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不荅曰不
信也瞿曇世尊嘆曰善哉善哉伽弥尼復問
伽弥尼於意云何若村邑中或有一人頭冠

華鬢雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女
妓歡樂如王若有問者此人本作何等令頭
冠華鬢雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作
女妓歡樂如王或有荅者此人作妓能戲調
笑彼以妄言令王歡喜王歡喜已即與賞賜
是以此人頭冠華鬢雜香塗身而作倡樂歌
舞自娛唯作女妓歡樂如王伽弥尼汝如是
見如是聞不荅曰見也瞿曇已聞當聞伽弥
尼又復見王收捕罪人用棒打殺盛以木檻
露車載之出北城門棄著塹中若有問者此
人何罪爲王所殺或有荅者此人在王前妄
有所證彼以妄言欺誑於王是以王教取作

如是伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也
瞿曇已聞當聞伽弥尼於意云何若有沙門
梵志如是見如是說若有妄言彼一切即於
現法受報因彼生憂苦彼爲真說爲虛妄言
答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰
不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽弥尼於是
波羅牢伽弥尼即從座起偏袒著衣叉手向
佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極妙善喻善證
瞿曇我於北村中造作高堂敷設牀蓐安立
水器然大明燈若有精進沙門梵志來宿高
堂我隨其力供給所須有四論士所見各異
更相違反來集高堂於中論士如是見如是

說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業
報無此世彼世無父無母世無真人往至善
處善去善向此世彼世自知自覺自作證成
就遊第二論士而有正見反第一論士所見
所知如是見如是說有施有齋亦有呪說有
善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母
世有真人往至善處善去善向此世彼世自
知自覺自作證成就遊第三論士如是見如
是說自作教作自斷教斷自煮教煮愁煩憂
感槌曾懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪淫妄
言飲酒穿墻開葢至他巷劫害村壞邑破城
滅國作如是者爲不作惡又以鐵輪利如刺

刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剝
剥裂割割作一肉段一分一積因是無惡業
因是無惡業報恒水南岸殺斷煮去恒水北
岸施與作齋呪說而來因是無罪無福因是
無罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠
施愛言利及等利因是無福因是無福報第

四論士而有正見反第三論士所知所見如
是見如是說自作教作自斷教斷自煮教煮
愁煩憂感槌脅懊惱啼哭愚癡殺生不與取
邪婬妄言飲酒穿墻開截至他巷劫害村壞
邑破城滅國作如是者實為作惡又以鐵輪
利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫

截斬剝裂割割作一肉段一分一積因是
有惡業因是有惡業報恒水南岸殺斷煮去
恒水北岸施與作齋呪說而來因是有罪有
福因是有罪福報施與調御守護攝持稱譽
饒益惠施愛言利及等利因是有福因是有
福報瞿曇我聞是已便生疑惑此沙門梵志
誰說真實誰說虛妄世尊告曰伽弥尼汝莫
生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽弥
尼汝自無淨智為有後世為無後世伽弥尼
汝又無淨智所作為惡所作為善伽弥尼有
法之定名曰遠離汝因此定可得正念可得
一心如是汝於現法便斷疑惑而得昇進於

是波羅牢伽弥尼復從座起偏袒著衣叉手
向佛白世尊曰瞿曇云何法定名曰遠離令
我因此可得正念可得一心如是於現法便
斷疑惑而得昇進世尊告曰伽弥尼多聞聖
弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪
見得正見彼於晝日教田作耕駕至暮放息
入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺
斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便
自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷
十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅
已便生於喜生於喜已便止息身止息身已
便身覺樂身覺樂已便得一心伽弥尼多聞

聖弟子得一心已則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彼作是念若有
沙門梵志如是見如是說無施無齋無有呪
說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父
無母世無真人往至善處善去善向此世彼
世自知自覺自作證成就遊若彼沙門梵志
所說真實者我不犯世怖與不怖常當慈愍
一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅我今
得無上人上之法昇進得安樂居謂遠離法定
彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得

內心止伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因此
定可得正念可得一心如是汝於現法便斷疑
惑而得昇進復次伽弥尼多聞聖弟子離殺
斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見
彼於晝日教田作耕駕至暮放息入室坐定
過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與取
邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷
十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道
念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於
喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂
身覺樂已便得一心伽弥尼多聞聖弟子得
一心已則心與悲俱遍滿一方成就遊如是

二三四方四維上下普周一切心與悲俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善脩遍滿
一切世間成就遊便亦是念若有沙門梵志
如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡
業有善惡業報有此世彼世有父有母世有
真人往至善處善去善向此世彼世自知自
覺自作證成就遊若彼沙門梵志所說真實
者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間
我心不與衆生共諍無濁歡悅我得無上人
上之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵
志所說不是不非不是不非已得內心止伽
弥尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正

念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇
進復次伽弥尼多聞聖弟子離殺斷殺斷不
與取邪姪妄言至斷邪見得正見彼於晝日
教田作耕駕至暮放息入室坐定過夜曉時
而作是念我離殺斷殺斷不與取邪姪妄言
至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道
念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業
道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜
已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已
便得一心伽弥尼多聞聖弟子得一心已則
心與喜俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與喜俱無結無怨無

恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊便作是念若有沙門梵志如是見如
是說自作教作自斷教斷自煮教煮愁煩憂
感椎曾懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪姪妄
言飲酒穿墻開截至他巷劫害村壞邑破城
滅國作如是者爲不作惡又以鐵輪利如剃
刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剝
剝裂剝割作一肉段一分一積因是無惡業
因是無惡業報恒水南岸殺斷煮去恒水北
岸施與作齋呪說而來因是無罪無福因是
無罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠
施愛言利及等利因是無福因是無福報若

沙門梵志所說真實者我不犯世怖與不怖
常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無
濁歡悅我得無上人上之法昇進得安樂居
謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非
不是不非已內得心止伽弥尼是謂法定名
曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是
於現法便斷疑惑而得昇進復次伽弥尼多
聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至
斷邪見得正見彼於晝日教田作耕駕至暮
放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺
斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見
彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自

見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生
歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息
身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽弥尼
多聞聖弟子得一心已則心與捨俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下普周一
切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彼作是念
若有沙門梵志如是見如是說自作教作自
斷教斷自煮教煮愁煩憂感推曾懊惱啼哭
愚癡殺生不與取邪淫妄言飲酒穿墻開葢
至他巷劫害村壞邑破城滅國作如是者實
為作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切

衆生於一日中所斫截斬剝裂剝割作一肉
段一分一積因是有惡業因是有惡業報恒
水南岸殺斷煮去恒水北岸施與作齋呪說
而來因是有罪有福因是有罪福報施與調
御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利
因是有福因是有福報若沙門梵志所說真
實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世
間我心不與衆生共諍無濁歡悅我得無上
人上之法昇進得樂居謂遠離法定彼於沙
門梵志所說不是不非不是不非已得內心
止伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因此定可
得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而

得昇進說此法時波羅牢伽弥尼遠塵離垢
諸法法眼生於是波羅牢伽弥尼見法得法
覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無
有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從
座起稽首佛足白曰世尊我今自歸佛法及
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波羅牢伽弥
尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

波羅牢經第十竟

中阿含業相應品第二竟

初一日誦

中阿含經卷第四

薄

猕猴

二字音

臺觀

下音

麗

下音

可惡

下音

數稱

頻上音

難詰

反上去聲

責問也

劫抄

劫下音

倮

果

反赤也

葉葉

二同

正

文苦回反

說

劫抄

劫下音

奪

也

懷妊

下而禁

反

真

蠅

上糞字

菜茹

下而

反

稗子

似蒲賣

反

糶

音祭

似黍

麴

俱猛

反

編

必

細也

拔

反皮

八

蹲

音存

卧

刺

反下

棘

手

也 白箭金

開西呼箭

創

古文

檢撓

下奴

孝

之曲也

穰積

禾莖也

羊反

調悔

上徒

羸

力垂

姝好

朱上昌

曄曄

反于

鬼

光明也

晃

胡廣

反

蔽

掩必祭

有

下子

說文

戰慄

吉下

良

驚懼

頭冠

下音

倡樂

上音

收捕

下音

標

而鼻

下古

也

戮

音六

辱

也

撲打

上講

檻

胡

反

槌

直

追

反

剝

七

卧

剝

裂

上

必

角

割

說

文

斷

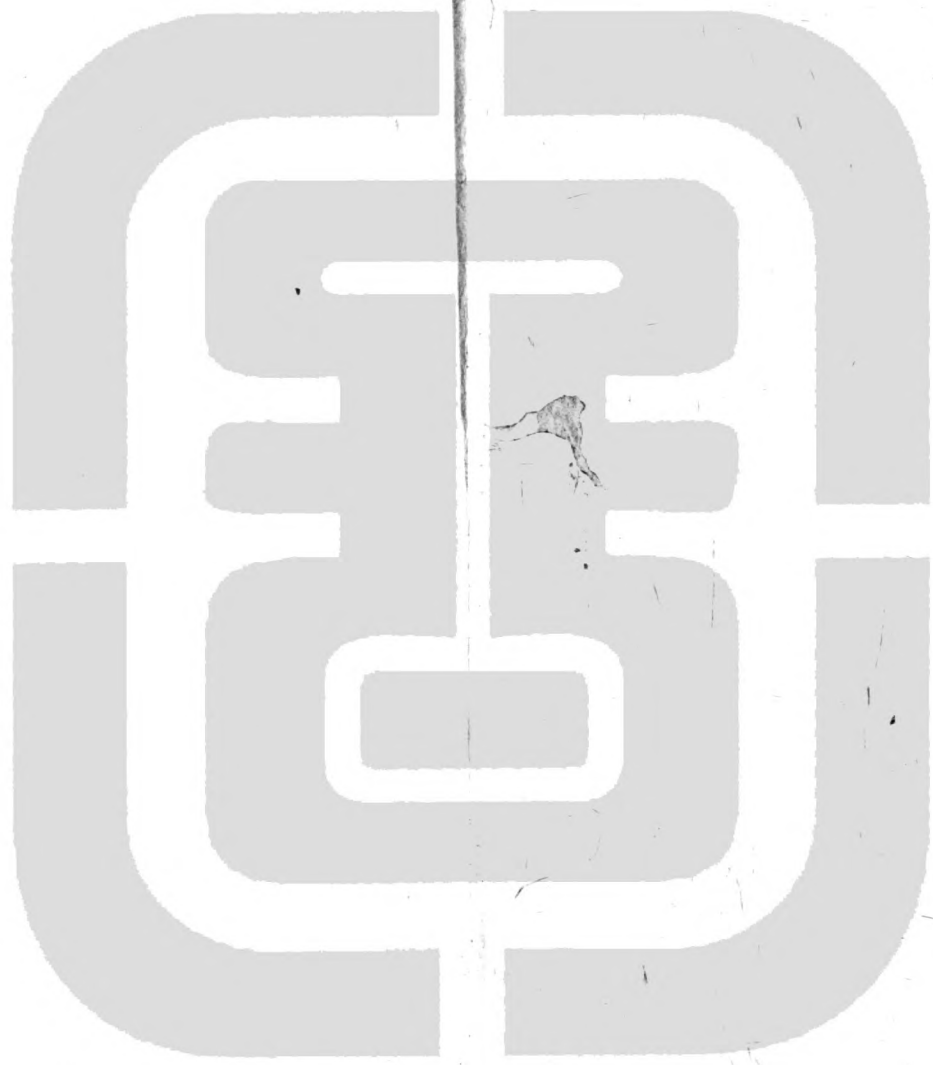
首

也

也

中阿含經四卷

薄

上

