

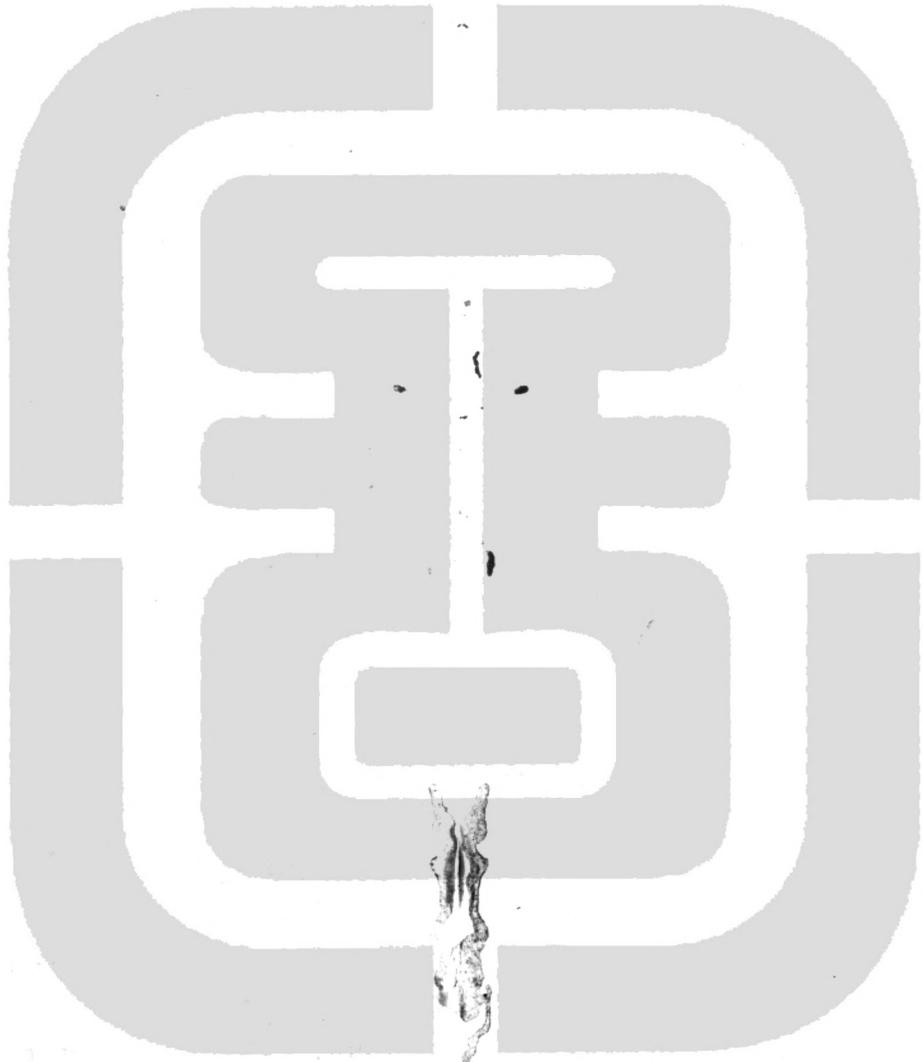
中阿含經

第五十四

二百六十五

似四

49405

中阿含經卷第五十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品阿梨吒經第九

第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時阿梨吒比丘本伽陀婆利生如是惡見我知世尊如是說法行欲者無障礙諸比丘聞已往至阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶時阿梨吒答曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者無障礙諸比丘呵阿梨吒曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量

方便說欲有障礙阿黎吒汝可速捨此惡見也阿黎吒比丘為諸比丘所呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿黎吒比丘捨此惡見從座起去往詣佛所誓首佛足却坐一面白曰世尊阿黎吒比丘生如是惡見我知世尊如是說法行欲者無障礙世尊我等聞已往詣阿黎吒比丘所問曰阿黎吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶阿黎吒比丘荅我等曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者無障礙世尊我等呵曰阿黎吒汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不

善世尊亦不如是說阿黎吒欲有障礙世尊
無量方便說欲有障礙阿黎吒汝可速捨此
惡見我等呵已如此惡見其強力執而一向
說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我
等不能令阿黎吒比丘捨此惡見從座起去
世尊聞已告一比丘汝往阿黎吒比丘所作
如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即
從座起稽首佛足遶三匝而去至阿黎吒比
丘所即語彼曰世尊呼汝阿黎吒比丘即詣
佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿黎吒
實如是說我知世尊如是說法行欲者無障
礙耶阿黎吒荅曰世尊我實知世尊如是說

法行欲者無障礙世尊呵曰阿黎吒汝云何
知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝
愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人
聞諸比丘共呵汝時應如是答我今當問諸
比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知
我如是說法行欲者無障礙耶時諸比丘答
曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比
丘答曰我等知世尊如是說法欲有障礙世
尊說欲有障礙也欲如骨鑊世尊說欲如骨
鑊也欲如肉鬻世尊說欲如肉鬻也欲如把
炬世尊說欲如把炬也欲如火坑世尊說欲
如火坑也欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇也欲

如夢世尊說欲如夢也欲如假借世尊說欲
如假借也欲如樹果世尊說欲如樹果也我
等知世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸
比丘汝等知我如是說法所以者何我亦如
是說欲有障礙我說欲有障礙欲如骨鑊我
說欲如骨鑊欲如肉鬻我說欲如肉鬻欲如
把炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲如火
坑欲如毒虵我說欲如毒虵欲如夢我說欲
如夢欲如假借我說欲如假借欲如樹果我
說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我
如是說法然此阿黎吒愚癡之人顛倒受解
義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我爲

自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而
得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是
阿梨吒比丘爲世尊面訶責已內懷憂感低
頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶
責數阿梨吒比丘已告諸比丘若我所說法
盡具解義者當如是受持若我所說法不盡
具解義者便當問我及諸智梵行者所以者
何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛
倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記
說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾
有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義
彼所爲知此法不得此義但受極苦唐自疲

勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人
欲得捉虵便行求虵彼求虵時行野林間見
極大虵便前以手捉其腰中虵迴舉頭或蜚
手足及餘肢節彼人所為求取捉虵不得此
義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解
取虵法故如是或有癡人顛倒受解義及文
也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂
正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生
處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受
解脫知此義彼所為知此法不得此義但受
極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法
故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因

不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經
歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣
解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解
脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦
亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬
若如人欲得捉虵便行求虵彼求虵時手執
鐵杖行野林間見極大地先以鐵杖押彼虵
項手捉其頭彼虵雖反尾迴或纏手足及餘
肢節然不能螫彼人所為求取捉虵而得此
義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解
取虵法故如是或有族姓子不顛倒善受解
義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知

彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起
此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知
此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此
義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒
受解法故我為汝等長夜說椳喻法欲令棄
捨不欲令受故云何我為汝等長夜說椳喻
法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣
長流駛疾多有所漂其中無舩亦無橋梁或
有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作
是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所
漂其中無舩亦無橋梁而可度者我於彼岸
有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶

復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛
作簿棧乘之而度即於岸邊收聚草木縛作
簿棧乘之而度安隱至彼便作是念今我此
棧多有所益乘此棧已令我安隱從彼岸來
度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼
便以棧著右肩上或頭戴去於意云何彼作
如是意能為棧有所益耶時諸比丘答曰不
也世尊告曰彼人云何為棧所作能有益耶
彼人作是念今我此棧多有所益乘此棧已
令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更
以此棧還著水中或著岸邊而捨去耶彼人
便以此棧還著水中或著岸邊捨之而去於

意云何彼作如是爲椽所作能有益耶時諸
比丘荅曰益也世尊告曰如是我爲汝等長
夜說椽喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知
我長夜說椽喻法者當以捨是法況非法耶
復次有六見處云何爲六比丘者所有色過
去未來現在或內或外或精或麁或妙或不
妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非
是神如是慧觀知其如真所有覺所有想所
有此見非我有我非彼有我當無我當不有
彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧
觀知其如真所有此見若見聞識知所得所
觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世

彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧
觀知其如真所有此見此是神此是世此是
我我當後世有常不變易恒不摩滅法彼一
切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知
其如真於是有一比丘從座而起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世
尊荅曰有也比丘復問曰世尊云何因內有
恐怖耶世尊荅曰比丘者如是見如是說彼
或昔時無設有我不得彼如是見如是說憂
感煩勞啼哭搥胸而發狂癡比丘如是因內
有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有
因內無恐怖耶世尊荅曰有也比丘復問曰

世尊云何因內無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂感不煩勞不啼哭不搥胸不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說此是神此是世此是我我當後世有彼如是見如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來

或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切
漏一切我我所作滅慢使故說法時憂感煩
勞啼哭搥脅而發狂癡如是說我斷壞不復
有所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可
樂不可意念比丘多行彼便憂感煩勞啼哭
搥脅而發狂癡比丘如是因外有恐怖也此
丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖
耶世尊荅曰有也比丘復問曰世尊云何因
外無恐怖耶世尊荅曰比丘者不如是見不
如是說此是神此是世此是我我當後世有
彼不如是見不如是說或遇如來或遇如來
弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如

來或如來弟子滅一切自身故說法捨離
一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如
來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一
切漏一切我我所作滅慢使故說法時不憂
感不煩勞不啼哭不搥脅不發狂癡不如是
說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長
夜可愛可樂可意念比丘多行彼便不憂感
不煩勞不啼哭不搥脅不發狂癡比丘如是
因外無恐怖也尔時比丘歎世尊曰善哉善
哉歎善哉已聞佛所說善受持誦則便默然
於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如
是所可受已不生憂感不煩勞不啼哭不搥

曾不發狂癡汝等見所受所可受不生憂感
不煩勞不啼哭不搥曾不發狂癡耶比丘荅
曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如
是見所可依見已不生憂感不煩勞不啼哭
不搥曾不發狂癡汝等見依如是見所可依
見已不生憂感不煩勞不啼哭不搥曾不
狂癡耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉
善哉汝等受如是身所有身常住不變易不
摩滅法汝等見受如是身所可愛身已常住
不變易不摩滅法耶比丘荅曰不也世尊世
尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我無神則
無我是為神神所有不可得不可施設及心

中有見處結著諸使亦不可得不可施設比
丘非爲具足說見及見所相續猶如阿黎吒
比丘本爲伽陀婆利耶比丘荅曰如是世尊
爲具足說見及見所相續猶如阿黎吒比丘
本爲伽陀婆利復次有六見處云何爲六比
丘者所有色過去未來現在或內或外或情
或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有
我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所
有覺所有想所有此見非我有我非彼有我
當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見若見
聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世

從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見此是
神此是世此是我我當後世有常不變易恒
不摩滅法彼一切非我有我非彼有亦非是
神如是慧觀知其如真若有比丘此六見處
不見是神亦不見神所有彼如是不見已便

不受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖
已便得般涅槃生已盡梵行已立所作已辦
不受後有知如真是謂比丘度漸過漸破墮
無門聖智慧鏡去何比丘度漸耶無明漸已
盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘
得度漸也去何比丘過漸耶有愛已盡已知

拔絕根本打破不復當生如是比丘得過漸也云何比丘破墫耶無窮生死已盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘得破墫也云何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘得無門也云何比丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘聖智慧鏡是謂比丘度漸過漸破墫無門聖智慧鏡如是正解脫如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬彼求不能得如來所依識如來是梵如來是冷如來不煩熱如來是不異我如是說諸沙門梵志誣謗我虛妄言不真實沙門瞿曇御

無所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中
無我不說彼如來於現法中說無憂若有他
人罵詈如來搗打瞋恚責數者如來因彼處
不瞋恚不憎嫉終無害心若人罵詈如來搗
打瞋恚責數時如來意云何如來作是念若
我本所作本所造者因彼致此言然罵詈如
來搗打瞋恚責數者如來作是意若有人
恭敬如來供養礼事尊重者如來因此不以
爲悅不以爲歡喜心不以爲樂若他人恭敬
如來供養礼事尊重者如來意云何如來作
是念若我今所知所斷因彼致此若有他人
恭敬如來供養礼事尊重者如來作是意於

是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等搥打
瞋恚責數者若有恭敬供養礼事尊重者汝
等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡
悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神
所有猶如今此勝林門外燥草枯木或有他
人持去火燒隨意所用於意云何彼燥草枯
木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶
諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈
汝等搥打瞋恚責數者若有恭敬供養礼事
尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心
亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無
神無神所有我法善說發露廣布無有空缺

流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣
布無有空缺流布宣傳乃至天人若正智解
脫命終者彼不施設有無窮我法善說發露
廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我
法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至
天人若有五下分結盡而命終者生於彼間
便般涅槃得不退法不還此世我法善說發
露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是
我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃
至天人彼三結已盡媯怒癡薄得一往來天
上人間一往來已便得苦邊我法善說發露
廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我

法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至
天人彼三結已盡是須陀洹不墮惡法定趣
正覺極七往來天上人間七往來已便得苦
邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳
乃至天人如是我法善說發露廣布無有空
缺流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命
終者必生善處如有餘佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

阿梨吒經第九竟

中阿含大品唵帝經第十 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尔時唵帝比丘雞和多子生如是惡見我

知世尊如是說法今此識往生不更異諸比
丘聞已往至唵帝比丘所問曰唵帝汝實如
是說我知世尊如是說法今此識往生不更
異耶唵帝比丘荅曰諸賢我實知世尊如是
說法今此識往生不更異時諸比丘呵唵帝
比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊
者不善世尊亦不如是說唵帝比丘今此識
因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識
有緣則生無緣則滅唵帝比丘汝可速捨此
惡見也唵帝比丘爲諸比丘所訶已如此惡
見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄
如是再三衆多比丘不能令唵帝比丘捨此

惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊嗾帝比丘生如是惡見我知世
尊如是說法今此識往生不更異世尊我等
聞已往詣嗾帝比丘所問曰嗾帝汝實如是
說我知世尊如是說法今此識往生不更異
耶嗾帝比丘荅我等曰諸賢我實知世尊如
是說法今此識往生來不更異世尊我等呵
曰嗾帝比丘汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗
世尊者不善世尊亦不如是說嗾帝比丘今
此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故
起識有緣則生無緣則滅嗾帝比丘汝可速
捨此惡見也我等呵已如此惡見其強力執

而一向說此是真實餘者虛妄如是再三出世尊如我等不能令唵帝比丘捨此惡見從座起去出世尊聞已告一比丘汝往唵帝比丘所作如是語出世尊呼汝於是一比丘受出世尊教即從座起稽首佛足繞三匝而去至唵帝比丘所即語彼曰出世尊呼汝唵帝比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面出世尊問曰汝實如是說我知出世尊如是說法今此識往生不更異耶唵帝比丘答曰出世尊我實知出世尊如是說法今此識往生不更異出世尊問曰何者識耶唵帝比丘答曰出世尊謂此識說覺作教作起等起謂彼彼作善惡業而受報也出世尊呵曰

1
荼帝汝云何知我如是說法汝從何口聞我
如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說
耶汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如法答
我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝
等亦如是知我如是說法今此識往生不更
異耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云
何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是
說法識因緣故起世尊說識因緣故起識有
緣則生無緣則滅我等知世尊如是說法世
尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說
法所以者何我亦如是說識因緣故起我說
識因緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所

緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識
如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶
若如火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木
火也緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所
緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識
如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識世

尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此
喑帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼
因自顛倒受解故誣謗於我爲自傷害有犯
有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚
癡人知有此惡不善處耶於是喑帝比丘爲
出尊面呵責已內懷憂感低頭默然失辯無

言如有所伺於是世尊面呵噉帝比丘已告
諸比丘我當爲汝說法究竟無煩無熱恒有
不變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時
諸比丘受教而聽佛言真說見耶比丘荅曰
唯然世尊世尊告曰如來真說見耶比丘荅
曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有真說
彼亦滅法見耶比丘荅曰唯然世尊世尊告
曰真說已見耶比丘荅曰唯然世尊世尊告
曰如來真說已見耶比丘荅曰唯然世尊世
尊告曰如來滅已所有真說彼亦滅法已見
耶比丘荅曰唯然世尊世尊告曰真說無有
疑惑耶比丘荅曰不也世尊世尊告曰如來

真說無有疑惑耶比丘荅曰不也世尊世尊
告曰如來滅已所有真說彼亦滅法無有疑
惑耶比丘荅曰不也世尊世尊告曰真說如
是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘荅曰唯
然世尊世尊告曰如來真說如是慧見如真
所有疑惑彼滅耶比丘荅曰唯然世尊世尊
告曰如來滅已所有真說彼亦滅法如是慧
見如真所有疑惑彼滅耶比丘荅曰唯然世
尊世尊告曰真說已無疑惑耶比丘荅曰唯
然世尊世尊告曰如來真說已無疑惑耶比
丘荅曰唯然世尊世尊告曰如來已滅所有
真說彼亦滅法已無疑惑耶比丘荅曰唯然

世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨者彼惜彼守彼不欲令捨者汝等知我長夜說椀喻法知已所塞流開耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨不著彼不守彼欲令捨者汝等知我長夜說椀喻法知已所塞流開耶比丘荅曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若有異學來問汝等賢者汝等若有如是清淨見彼何義何爲何功德汝等云何荅耶比丘荅曰世尊若有異學來問我賢者汝等若有如是清淨見彼何義何爲何功德者我等當如

是答諸賢爲厭義爲無欲義爲見知如真義
故世尊若異學來問我者我等當如是答世
尊歎曰善哉善哉若異學來問汝汝等應如
是答所以者何此所說觀一曰搏食麈細二
曰更樂三曰意念四曰識也此四食何因何
習從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛
從愛而生由愛有也愛何因何習從何而生
由何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有
也覺何因何習從何而生由何有耶覺者因
更樂習更樂從更樂生由更樂有更樂何
因何習從何而生由何有耶更樂者因六處
習六處從六處生由六處有也六處何因何

習從何而生由何有耶六處者因名色習名
色從名色生由名色有也名色何因何習從
何而生由何有耶名色者因識習識從識而
生由識有也識何因何習從何而生由何有
耶識者因行習行從行而生由行有也行何
因何習從何而生由何有耶行者因無明習

無明從無明生由無明有也是爲緣無明有
行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣
六處有更樂緣更樂有覺緣覺有受緣受有
受緣受有有緣有有生緣生有老死愁感啼
哭憂苦懊惱如是此溥大苦陰生緣生有老
死此說緣生有老死於汝等意云何比丘荅

曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何比丘荅曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生也緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘荅曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有也緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比丘荅曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘荅曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘荅

曰世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何
緣更樂有覺也緣六處有更樂此說緣六處
有更樂於汝等意云何比丘荅曰世尊緣六
處有更樂我等意如是所以者何緣六處有
更樂也緣名色有六處此說緣名色有六處
於汝等意云何比丘荅曰世尊緣名色有六
處我等意如是所以者何緣名色有六處也
緣識有名色此說緣識有名色於汝等意云
何比丘荅曰世尊緣識有名色我等意如是
所以者何緣識有名色也緣行有識此說緣
行有識於汝等意云何比丘荅曰世尊緣行
有識我等意如是所以者何緣行有識也緣

無明有行此說緣無明有行於汝等意云何
比丘荅曰世尊緣無明有行我等意如是所
以者何緣無明有行也是為緣無明有行緣
行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處
有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣
受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂
苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生世尊歎
曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我
亦如是說緣無明有行緣行有識緣識有名
色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有
覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生
緣生有老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如

是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅
則老死滅於汝等意云何比丘荅曰世尊生
滅則老死滅我等意如是所以者何生滅則
老死滅也有滅則生滅此說有滅則生滅於
汝等意云何比丘荅曰世尊有滅則生滅我
等意如是所以者何有滅則生滅也受滅則
有滅此說受滅則有滅於汝等意云何比丘
荅曰世尊受滅則有滅我等意如是所以者
何受滅則有滅也愛滅則受滅此說愛滅則
受滅於汝等意云何比丘荅曰世尊愛滅則
受滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也
覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云

何比丘荅曰世尊覺滅則愛滅我等意如是
所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此
說更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘荅曰
世尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何
更樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六
處滅則更樂滅於汝等意云何比丘荅曰世
尊六處滅則更樂滅我等意如是所以者何
六處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說
名色滅則六處滅於汝等意云何比丘荅曰
世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者
何名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說
識滅則名色滅於汝等意云何比丘荅曰世

尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識
滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識
滅於汝等意云何比丘荅曰世尊行滅則識
滅我等意如是所以者何行滅則識滅也無
明滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意
云何比丘荅曰世尊無明滅則行滅我等意
如是所以者何無明滅則行滅也是為無明
滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色
滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺
滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有
滅則生滅生滅則老死滅愁感啼哭憂苦懊
惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善

哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如
是說無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名
色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更
樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅
則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁感啼
哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世
尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝
等頗於過去作是念我過去時有我過去時
無云何過去時有何由過去時有耶比丘荅
曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如
是知如是見汝等頗於未來作是念我未來
當有我未來當無云何未來有何由未來有

耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉
若汝等如是知如是見汝等頗於內有疑惑
此云何此何等此衆生從何所來趣至何處
何因已有何因當有耶比丘荅曰不也世尊
世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見
汝等頗故殺父母害弟子阿羅訶破壞聖衆
惡意向佛出如來血耶比丘荅曰不也世尊
世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見
汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘荅曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘
荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等

如是知如是見汝等頗作沙門梵志如是說
諸尊可知則知可見則見耶比丘荅曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗吉祥爲清淨耶比丘荅曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗爲諸沙門梵志吉祥相應諸見雜
苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是真實耶比丘荅曰
不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是
知如是見汝等頗身生疥患生甚重苦乃至
命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一
句呪二句三句四句多句百句持此呪令脫
我苦是謂求苦習苦得苦盡耶比丘荅曰不

也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知
如是見汝等頗受八有耶比丘荅曰不也世
尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是
見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門
沙門瞿曇是我尊師耶比丘荅曰不也世尊
世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺

得最正覺汝等隨所問荅耶比丘荅曰如是
世尊世尊歎曰善哉善哉我正御汝等於畢
究竟無煩無熱恒不變易法正智所知正智
所見正智所覺因此故我向者說我爲汝說
法畢竟究竟不煩熱恒不變易法正智所知正
智所見正智所覺復次三事合會入於母胎

父母聚集一處母滿精堪耐生陰已至此三
事合會入於母胎母胎或時九月十月便生
生已以血長養血者於聖法中謂是母乳也
彼於後時諸根轉大根轉成就食麁飯麩酥
油塗身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不立
身念少心心解脫慧解脫不知如真所生惡
不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳鼻
舌身意知法樂著好法憎惡惡法不立身念
少心心解脫慧解脫不知如真所生惡不善
法不滅盡無餘不敗壞無餘彼如是墮憎不
憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺
求著受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺已若樂

覺者是爲受彼緣受有有緣有有生緣生有
老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳
大苦陰生比丘非爲具足故愛所繫相續如
唎帝比丘雞和多子耶比丘荅曰如是世尊
具足愛所繫相續如唎帝比丘雞和多子也
若時如來出世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
彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不憎
惡立身念無量心心解脫慧解脫知如真所
生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳鼻
舌身意知法不著好法不惡惡法立身念無
量心心解脫慧解脫知如真所生惡不善法

滅盡無餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受
覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求
不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺
已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死滅愁感啼哭憂
苦懊惱可得滅如是此溥大苦陰滅比丘非
爲具足愛盡解脫耶比丘荅曰如是世尊具
足愛盡解脫也說是法時此三千大千世界
三反震動動盡動戰盡戰震盡震是故此經
稱愛盡解脫佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

摩帝經第十竟

中阿含大品第二竟

第五後誦

中阿含經卷第五十四

似

吒

竹家竹

炬

火音巨

撰錄

上床選

棧

音伐束

水

也南人

日

駛

使史二音

漂灑

足搖反

去聲

簿

棧

同上音排

釋

義

搥膏

上直

漸

下也

墪

郭

燥

先

乾

啖

帝

上音

揣

徒官反

疥

病

也月反

飭

麩

下尺

飯字小反

乾飯也

同或作餅

食此云飯

徒官反

