

中阿含經卷第三

作三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二有十經

初一日誦

鹽喻和破度 羅雲思伽藍 伽彌尼師子
尼捷波羅牢

業相應品鹽喻經第一

作三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨人所作業則受其報如是不行梵行不得盡苦若作是說隨人所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦所以者何若使有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人以一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得飲於意云何比一兩鹽能令恒水鹹不可飲耶答曰不也世尊所以者何恒水甚多一兩鹽少是故不能令鹹地獄之報猶如有人以一兩鹽投少水中欲

令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令少水鹹巨飲耶答曰如是世尊所以者何鹽多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人以一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得飲於意云何比一兩鹽能令恒水鹹不可飲耶答曰不也世尊所以者何恒水甚多一兩鹽少是故不能令鹹

不可飲如是有人作不善業必受苦果現法

獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖竊他羊主還奪取云何有人雖竊他羊主還奪取謂竊羊者貧賤無勢彼羊主者或王王臣極有威力以有力故收縛竊者還奪取羊是謂有人雖竊他羊主還奪取如是有人作不善業必受苦果現法之報謂有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人

作不善業必受苦果地獄之報猶如有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛云何有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛是謂有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現法設受善惡業報而輕微也佛說如是彼諸

不爲主所縛云何有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛謂負債人產業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛是謂有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛如是有人作不善業必受苦果現法之報謂云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現

作三
業相應品和破經第二
和平過切四
比丘聞佛所說歡喜奉行

我聞如是一時佛遊釋羈瘦加維羅衛在尼拘類園爾時尊者大目捷連與比丘衆俱於中食後有所爲故集坐講堂是時尼捷有一

弟子釋種名曰和破中後彷徉至尊者大目捷連所共相問訊却坐一面於是尊者大目捷連問如此事於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰大目捷連若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目捷連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世彼時世尊靜處宴坐以淨天耳出過於人聞尊者大目捷連與尼捷弟子釋和破共論如是世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已問曰目捷連向與尼捷弟子釋和破共論何事復以何事集坐講堂尊者大目捷連白曰世尊我今日與比丘衆俱於中食後有所爲故集坐講堂此尼捷弟子釋和破中後彷徉來至

作三

五

我所共相問訊却坐一面我問如是於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶尼捷弟子釋和破即答我言若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目捷連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世世尊向與尼捷弟子釋和破共論如是以此事事故集坐講堂於是世尊語尼捷弟子釋和破曰若我所說是者汝當言是若不是者當言不是汝有所疑便可問我沙門瞿曇此有何事此有何義隨我所說汝若能受者我可與汝共論此事和破答曰沙門瞿曇若所說是我當言是若不是者當言不是我若有疑當問瞿曇瞿曇此有何事此有何義隨沙門瞿曇所說我則受持沙門瞿曇但當與我共論此事

世尊問曰於和破意云何若有比丘生不善
身行漏煩憂感彼於後時不善身行滅不更
造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無
煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知也身
生不善口行不善意行不善無明行漏煩熱
憂感彼於後時不善無明行滅不更造新業
棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常
住不變謂聖慧所見聖慧所知云何和破如
是比丘身口意護汝頗見是處因此生不善
漏令至後世耶和破答曰瞿曇若有比丘如
是身口意護我不見是處因此生不善漏令
至後世世尊歎曰善哉和破云何和破若有
比丘無明已盡明已生後身覺便知生後身
覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已
畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至
竟冷和破比丘如是正心解脫便得六善住
處云何爲六和破比丘眼見色不喜不憂捨
求無爲正念正智和破比丘如是正心解脫
是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法
不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如
是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘

作三

六

所覺便盡止息當知至竟冷和破猶如因樹
有影若使有人持利斧來斫彼樹根段段斬
截破爲十分或爲百分火燒成灰或大風吹
或著水中於和破意云何影因樹有彼影從
是已絕其因滅不生耶和破答曰如是瞿曇
和破當知比丘亦復如是無明已盡明已生
彼無明已盡明已生生後身覺便知生後身
覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已
畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至
竟冷和破比丘如是正心解脫便得六善住
處云何爲六和破比丘眼見色不喜不憂捨
求無爲正念正智和破比丘如是正心解脫
是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法
不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如
是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘

如是正心解脫得此六善住處和破白曰如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得六善住處云何爲六瞿曇多聞聖弟子眼見色不喜不憂捨求無爲正念正智瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第一義住處如是耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無爲正念正智如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得此六善住處於是和破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眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是我無量方便說法現義隨甚深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我

作三

七

猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮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尼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釋和破及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品度經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三度處異姓異名異宗異說謂有慧者善受極持而爲他說然

不獲利云何爲三或有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造復有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造復有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無^{作三}因無緣於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造者我便往彼到已即問諸賢實^八如是說謂人所爲一切皆因尊祐造耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆因尊祐造見如真者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣

者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造者我便往彼到已即問諸賢實如是說謂人所爲一切皆因尊祐造耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆因尊祐造見如真者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣

耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆無因無緣故如是諸賢皆是不與取邪姪妄言乃至邪見所以者何以其一切皆無因無緣故諸賢若一切皆無因無緣見如真者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志我所自知自覺法爲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爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制謂有六處法我所自知自覺爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制復有六界法我所自知自覺

爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制云何六處法我所自知自覺爲汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂六處法我所自知自覺爲汝說也云何六界法我所自知自覺爲汝說謂地界水火風空識界是謂六界法我所自知自覺爲汝說也以六界合故便生母胎因六界便有六處因六處便有更樂因更樂便有覺比丘若有覺者便知苦如真知苦集知苦滅知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是謂知苦如真云何知苦集如真謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦集如真云何知苦滅如真謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有斷無餘捨吐盡無欲滅止沒

是謂知苦滅如真云何知苦滅道如真謂八支聖道正見乃至正定是爲八是謂知苦滅道如真比丘當知苦如真當斷苦集當苦滅作證當修苦滅道若比丘知苦如真斷苦集苦滅作證修苦滅道者是謂比丘一切漏盡諸結已解能以正智而得苦除佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品羅雲經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者羅雲亦遊王舍城溫泉林中於是世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食乞食已竟至溫泉林羅雲住處尊者羅雲遙見佛來即便往迎取佛衣鉢爲敷座具汲水洗足佛洗足已坐羅雲座於是世尊即取水器寫留少水已問曰羅雲汝今見我取

作三

十一

此水器寫留少水耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道少亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此少水器盡寫棄已問曰羅雲汝復見我取少水器盡寫棄耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道盡棄亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此空水器覆著地耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道覆亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此覆水器發令仰已問曰羅雲汝復見我取

水器發令仰耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道仰亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言羅雲猶如王有

大象入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙一切皆用唯護於鼻象師見已便作是念此王大象猶故惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙一切皆用唯護於鼻羅雲若王大象入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙鼻一切盡用象師見已便作是念此王大象不復惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙鼻一切盡用羅雲若王大象入陣鬪時用前腳後腳尾骼脊腸頭額耳牙鼻一切盡用羅雲我說此王大象入

陣鬪時無惡不作如是羅雲謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲我說彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言於是世尊即說頌曰

人犯一法謂妄言是不畏後世無惡不作寧噉鐵丸其熱如火不以犯戒受世信施若畏於苦不愛念者於隱顯處莫作惡業若不善業已作今作終不得脫亦無避處佛說頌已復問羅雲於意云何人用鏡爲尊者羅雲答曰世尊欲觀其面見淨不淨如是羅雲若汝將作身業即觀彼身業我將作身業彼身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我將作身業彼身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼額耳牙鼻一切盡用羅雲我說此王大象入

身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼將作身業羅雲若汝現作身業即觀此身業若我現作身業此身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我現作身業此身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現作身業羅雲若觀時則知我現作身業此身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受此現作身業羅雲若汝已作身業即觀彼身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變易爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當詣善知識梵行人所彼已作身業至心發露應悔過說慎莫覆藏更善將護

羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當晝夜歡喜住正念正智口業亦復如是羅雲因過去行故已生意業即觀彼意業若因過去行故已生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因過去行故已生意業彼意業過去滅盡變易彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼過去生意業羅雲若觀時則知因過去行故已生意業已過去滅盡變易彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼過去生意業羅雲因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因未來

行故當生意業彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼未來意業羅雲若觀時則知因未來行故當生意業彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼未來意業羅雲因現在行故現生意業即觀此意業若因現在行故現生意業此意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因現在行故現生意業此意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現在意業羅雲若觀時則知因現在行故現生意業此意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受此現在意業羅雲若有過去沙門梵志身口意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口意業已觀而觀已淨而淨羅雲若有未來沙

門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅雲若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現淨而淨羅雲汝當如是學我亦即此身口意業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰身業口業意業羅雲善不善法汝應常觀知已妄言羅雲莫說本從他活何可妄言覆沙門法空無真實謂說妄言不護其口故不妄言正覺之子是沙門法羅雲當學方方豐樂安隱無怖羅雲至彼莫爲害他佛說如是尊者羅雲及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品思經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若有故作業我說彼必受其報或現世受或後世受若不故作業我說此不必受報於中身故作三業不善與苦果受於苦報口有四業意有三業不善與苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦果受於苦報一曰殺生極惡飲血其欲傷害不慈衆生乃至蠅蟲二曰不與取著他財物以偷意取三曰邪淫彼或有父所護或母所護或父母所護或姊妹所護或兄弟所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名假賃至華鬘親犯如此女是謂身故作三業不善與苦果受於苦報云何口故作四業不善與苦果受苦報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王家若呼彼問汝知便說彼不知言知知言不

知不見言見見言不見爲已爲他或爲財物知已妄言二曰兩舌欲離別他聞此語彼欲破壞此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離者復離而作群黨樂於群黨稱說群黨二曰麤言彼若有言辭氣麤獘惡聲溢耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定說如是言四曰綺語彼非時說不真實說無義說非法說不止息說又復稱歎不止息事違背於時而不善教亦不善訶是謂口故作四業不善與苦果受於苦報云何意故作三業不善與苦果受於苦報一曰貪伺見他財物諸生活具常伺求望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而作是念彼衆生者應殺應縛應收應免應逐擯出其欲令彼受無量苦三曰邪見所見顛作三十六倒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是謂意故作三業不善與苦果受於苦報多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業彼多聞聖弟子如是具足精進戒德成就身淨業成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡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彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女

作三

十七

意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品伽藍經第六

我聞如是一時佛遊伽藍國與大比丘衆俱至羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中爾時羈舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊伽藍國與大比丘衆俱來至此羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中彼沙

作三

十八

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號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我等應共往見沙門瞿曇禮事供養羈舍子伽藍人聞已各與等類眷屬相隨從羈舍子出北行至尸攝和林欲見世尊禮事供養往詣佛已彼伽藍人或稽首佛足却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見佛已默然而坐彼時伽藍人各坐已定佛爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時伽藍

人佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志來詣伽藍但自稱歎已所知見而皆毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵志來詣伽藍亦自稱歎已所知見而皆毀他所知作三十九所見瞿曇我等聞已便生疑惑此沙門梵志何者爲實何者爲虛世尊告曰伽藍汝等莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽藍汝等自無淨智爲有後世爲無後世伽藍汝等亦無淨智所作有罪所作無罪伽藍當知諸業有三因習本有云何爲三伽藍謂貪是諸業因習本有伽藍恚及癡是諸業因習本有伽藍貪者爲貪所覆心無狀足或殺生或不與取或行邪淫或知已妄言或復飲酒伽藍恚者爲恚所覆心無狀足或殺生或不與

取或行邪淫或知已妄言或復飲酒伽藍恚者爲恚所覆心無狀足或殺生或不與取或行邪淫或知已妄言或復飲酒伽藍多聞聖弟子離殺斷殺棄捨刀杖有慚愧慈悲心饒益一切乃至焜蟲彼於殺生淨除其心伽藍多聞聖弟子離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無惱不望其報彼於不與取淨除其心伽藍多聞聖弟子離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷姪彼於非梵行淨除其心伽藍多聞聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心伽藍多聞聖弟子離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者

歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心伽藍多聞聖弟子離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獁惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他

作三

二十一

安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心伽藍多聞聖弟子離綺語斷綺語時說真說實說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心伽藍多聞聖弟子離貪伺斷貪伺心不懷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伽藍多聞聖弟子離恚斷恚有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蠶蟲彼於嫉恚淨除其心伽藍多聞聖弟子離邪見斷邪見行於正見而不顛倒

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彼於邪見淨除其心如是伽藍多聞聖弟子成就身淨業成就口意淨

業離恚離諍除去睡眼無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡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如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍使得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞

命終必至善處乃生天上如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次伽藍無此世彼世無善惡業無善惡業報如是我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次伽藍若有所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次伽藍若有所作必不作惡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如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂

得四安隱住處伽藍白世尊曰如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃生天上如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次瞿曇若無此世彼世無善惡業無善惡業報我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次瞿曇若有所作^{作三}必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生^{作三}如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次瞿曇若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖

常當慈愍一切世間我心不與衆生共諱無
濁歡悅如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨
無恚無諍是謂得第四安隱住處如是瞿曇
多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得
四安隱住處瞿曇我已知善逝我已解世尊
我等盡壽自歸佛法及比丘衆唯願世尊受
我等爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命
盡佛說如是一切伽藍人及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

業相應品伽彌尼經第七

我聞如是一時佛遊那難陀國在牆村捺林
爾時阿私羅天有子名伽彌尼色像巍巍光
曜暉暉夜將旦往詣佛所稽首佛足却住
一面阿私羅天子伽彌尼白曰世尊梵志自
高事若干天若衆生命終者彼能令自在往

作三

王三

來善處生於天上世尊爲法主唯願世尊使
衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽
彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何
若村邑中或有男女懈不精進而行惡法成
就十種不善業道殺生不與取邪姪妄言乃
至邪見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎
求索作如是語汝等男女懈不精進而行惡
法成就十種不善業道殺生不與取邪姪妄
言乃至邪見汝等因此緣此身壞命終必至
善處乃生天上如是伽彌尼彼男女等懈不
精進而行惡法成就十種不善業道殺生不
與取邪姪妄言乃至邪見寧爲衆人各叉手
向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處
生天上耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰
善哉伽彌尼所以者何彼男女等懈不精進

而行惡法成就十種不善業道殺生不與取
邪姪妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱
歎求索因此緣此身壞命終得至善處乃生
天上者是處不然伽彌尼猶去村不遠有深
水淵於彼有人以大重石擲著水中若衆人
來各叉手向稱歎求索作如是語願石浮出
願石浮出伽彌尼於意云何此大重石寧爲
衆人各叉手向稱歎求索因此緣此而當出
耶伽彌尼答曰不也世尊如是伽彌尼彼男
女等懈不精進而行惡法成就十種不善業
道殺生不與取邪姪妄言乃至邪見若爲衆
人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終
得至善處生天上者是處不然所以者何謂
此十種不善業道黑有黑報自然趣下必至
惡處伽彌尼於意云何若村邑中或有男女

精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺
不與取邪姪妄言乃至離邪見斷邪見得正
見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎求索
作如是語汝男女等精進勤修而行妙法成
十善業道離殺斷殺不與取邪姪妄言乃至
離邪見斷邪見得正見汝等因此緣此身壞
命終當至惡處生地獄中伽彌尼於意云何
彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道
離殺斷殺不與取邪姪妄言乃至離邪見斷
邪見得正見寧爲衆人各叉手向稱歎求索
因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶
伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽彌
尼所以者何伽彌尼彼男女等精進勤修而
行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪姪
妄言乃至離邪見斷邪見得正見若爲衆人

各義手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中者是處不然所以者何伽彌尼謂此十善業道自有白報自然昇上必至善處伽彌尼猶去村不遠有深水淵於彼有人以酥油瓶投水而破潰瓦沉下酥油浮

作三

于五

上如是伽彌尼彼男女等精進勤修而行妙

法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言

乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身

麤色四大之種從父母生衣食長養坐卧按

摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法

彼命終後或鳥啄或虎狼食或燒或埋盡

爲粉塵彼心意識常爲信所熏爲精進多聞

布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於

善處伽彌尼彼殺生者離殺斷殺園觀之道

昇進之道善處之道伽彌尼不與取邪婬妄

言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼復有園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼云何復有園觀之道昇進之道善處之道謂八支聖道正見乃至正定是爲八伽彌尼是謂復有園觀之道

昇進之道善處之道

佛說如是伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

中阿含經卷第三

音釋

叵	普火切不可也	竊干結切	羈居耳	彷徉	彷蒲光
章	切訪徇也	感憂也	倉歷切	骼枯駕切	脅苦切
蜋	古渾切蟲便卑連切	革朴也	賃女禁切	脊呂也	背呂也
睖	之魄名也	于鬼切	贊借也	獷古猛	贊借也
睞	切肆眸也	光盛貌	贊借也	獷古猛	贊借也