

中阿含經卷第三十六

建六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品瞿默目捷連經第四

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城爾時摩竭陀大臣雨勢治王舍城爲防跋耆故於是摩竭陀大臣雨勢遣瞿默目捷連田作人往至竹林加蘭哆園爾時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢爲乞食故欲入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目捷連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目捷連田作人所梵志瞿默目捷連遙見尊者阿難來即從座起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來阿難久不來此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目捷連與尊者阿難共相問訊却坐

一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目捷連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目捷連田作人所摩竭陀大臣雨勢遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目捷連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目捷連共論何事以何事故共會此耶尊者阿難答曰雨勢梵志瞿默目捷連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難云何答彼尊者阿難答曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陀大臣雨勢復問曰唯然阿難無一比丘與世尊等等頗有一比丘爲沙門瞿

曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜勢都無一比丘爲世尊所知見如來無所著

等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣

建六二

二

雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿

曇等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所

立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者阿難若爾者汝等無所依共和合不諍安隱同一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是說言我等無所依所以者何我等有所依耳摩竭陀大臣雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等亦無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難何因何緣今說我有所依耶尊者阿難答曰

雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說誦解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘爲我等說法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和

集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣今說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘云何爲十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷恐怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至于意所推觀明見深達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比

丘作善知識作善朋友作善伴黨兩勢我等
若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養
宗奉禮事於彼比丘復次兩勢比丘樂住遠
離成就二遠離身及心也兩勢我等若見比
丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉
禮事於彼比丘復次兩勢比丘樂於宴坐內
行正止亦不離伺成就於觀增長空行兩勢
我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重
供養宗奉禮事於彼比丘復次兩勢比丘知
足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱
行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如
是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至
與衣鉢俱行無顧戀兩勢我等若見比丘極
知足者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼
比丘復次兩勢比丘常行於念成就正念久

建六

五

所曾習久所曾聞恒憶不忘兩勢我等若見
比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉
禮事於彼比丘復次兩勢比丘常行精進斷
惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸
善本不捨方便兩勢我等若見比丘極精勤
者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘
復次兩勢比丘修行智慧觀與衰法得如此
智聖慧明達分別曉了以正盡苦兩勢我等
若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗
奉禮事於彼比丘復次兩勢比丘諸漏已盡
而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真兩勢我等若見比丘諸漏盡者則
共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘兩勢
世尊知見如來無所著等正覺說此十法而

可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘於是彼大眾放高大音聲可修直道非不可修若修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事若諸尊可修直道而能修者是故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事於是摩竭陀大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林加蘭哆園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜畫不喧鬧夜則靖寂無有蚊蠅亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林加蘭哆園所以者何此尊者行同樂同故摩竭陀大臣雨勢聞已語曰婆難大將沙門瞿曇昔時遊行金闕羅樂園中婆難大將爾時我數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇行同樂同稱歎一切同尊者阿難聞已告曰雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切同所以者何世尊或稱說同或不稱說摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說同不稱說何等同尊者阿難答曰雨勢或有一貪欲所纏而起貪欲不知出要如真彼爲貪欲所障礙故同增同而重同雨勢是謂第一同世

尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所纏而起
瞋恚不知出要如真彼爲瞋恚所障礙故同
增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說
復次雨勢睡眠所纏而起睡眠不知出要如
真彼爲睡眠所障礙故同增伺而重伺雨勢
是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所
纏而起疑惑不知出要如真彼爲疑惑所障
礙故同增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊
不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陀大
臣雨勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門
瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大
臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱
說尊者阿難答曰雨勢比丘者離欲離惡不
善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說
此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺

建六

七

可稱可稱處沙門瞿曇所稱說所以者何以
正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿
難告曰欲還隨意於是摩竭陀大臣雨勢聞
尊者阿難所說善受善持即從坐起繞尊者
阿難三匝而去是時梵志瞿默目捷連於摩
竭陀大臣雨勢去後不久白曰阿難我所問
事都不答耶尊者阿難告曰目捷連我實不
答梵志瞿默目捷連白曰阿難我更有所問
聽我問耶尊者阿難答曰目捷連汝可便問
我聞當思梵志瞿默目捷連即問曰阿難若
如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶
解脫此三解脫有何差別有何勝如尊者阿
難答曰目捷連若如來無所著等正覺解脫
及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別
亦無勝如梵志瞿默目捷連白曰阿難可在

此食尊者阿難默然而受梵志瞿默目捷連
知默然受已即從座起自行澡水極美淨妙
種種豐饒食噉舍消自手斟酌極令飽滿食
訖舉器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者
阿難爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方
建六

便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜尊者阿難
所說如是摩竭陀大臣雨勢眷屬及梵志瞿
默目捷連聞尊者阿難所說歡喜奉行
梵志品象跡喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣
佛所稽首作禮却坐一面佛爲彼說法勸發
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卑盧異學佛爲說
法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛

足繞三匝而去爾時生聞梵志乘極好白乘
與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事
處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遙見卑盧
異學來便問婆蹉晨起從何處來卑盧異學
答曰梵志我見世尊禮事供養來生聞梵志
問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧
耶卑盧異學答曰梵志何等人可知世尊空
安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處
學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四
句義因四句義我必信世尊如來無所著等

建六
正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志譬
善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已
必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我
所讀書有四句義因四句義我必信世尊如
來無所著等正覺而說法善如來弟子聖衆

善趣云何四句義梵志智慧刹利論士多聞
決定能伏世人無所不知則以諸見造作文
章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問
如是如是事若能答者當復重問若不能答
便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見
世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書
用得如此第一句義我因此義必信世尊如
來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆
善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論
士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見
造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿
曇所問如是如是事若能答者當復重問若
不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往
彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我
所讀書用得如此第四句義我因此義必信

世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟
子聖衆善趣梵志我所讀書有此四句義我
因此四句義故必信世尊如來無所著等正
覺所說法善如來弟子聖衆善趣生聞梵志
語曰婆蹉汝大供養沙門瞿曇所因所緣歡
喜奉行卑盧異學答曰梵志如是如是我極
供養於彼世尊亦極稱譽一切世間亦應供
養彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝
著地叉手向於勝林給孤獨園再三作禮南
無如來無所著等正覺如是至三已還乘極
建六十
好白乘往詣勝林給孤獨園到彼乘地即便
下乘步進詣佛共相問訊却坐一面生聞梵
志向與卑盧異學共所論事盡向佛說世尊
聞已告曰梵志卑盧異學說象跡喻猶不善
作亦不具足如象跡喻善作具足者今爲汝

說當善聽之梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或不信者於此林中復有母象名加梨菴身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆和菴身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡彼尋此跡已見大象跡大象跡方極長極廣周匝遍著正深入地及見彼象或去或來或住或走或立或臥見彼象已便作是念若有此跡必是大象梵志如是若世中出如來

士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人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彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得信於如來正法律彼得信已便作是念在家至挾塵勞之處出家學道發露曠大我今在家爲鎌所鎌不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮

節見纖芥罪常懷恐怖受持學戒彼離殺斷
殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切
乃至蠅蟲彼於殺生淨除其心彼離不與取
斷不與取與而後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彼
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彼
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
彼離兩舌斷於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羣黨不樂羣黨不
稱說羣黨事彼於兩舌淨除其心彼離麤言
斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆
所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如

建六

十二

八·五三八

是言若有所言清和柔潤順耳入心可喜可
愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定
說如是言彼於麤言淨除其心彼離綺語斷
於綺語時說真說法說義說止息說樂止息
說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其
心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦
不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵
欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童
女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其
心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除
其心彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於
受象馬牛羊淨除其心彼離受鷄猪斷受鷄
猪彼於受鷄猪淨除其心彼離受田業店肆
斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心
彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生

稻麥豆淨除其心彼離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌儻倡妓及往觀聽斷歌儻倡妓及往觀聽彼於歌儻倡妓及往觀聽淨除其心彼離受生色像寶彼於受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故

守護眼根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根復正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復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家間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尼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掉悔斷疑度惑於諸善法

無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋
心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如來所掘
如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊
如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖

建六

十四

衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定
生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所
掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世
尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子
聖衆善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三
禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如
來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著
等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮

第四禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所
行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無
所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣
彼已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知此苦如
真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知
此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道
如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無
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梵志是謂

建六

十五

如來所掘如來所行如來所服彼以此爲訖
世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟
子聖衆善趣梵志於意云何如是象跡喻善
作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是象
跡喻善作具足生聞梵志白曰世尊我已知

善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及卑盧異學聞佛所說歡喜奉行

梵志品聞德經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦習欲自調御欲自息止自求滅訖梵志我弟子或有在家或出家學道以此義故博聞誦習生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有差別

耶博聞誦習有功德耶世尊答曰梵志博聞誦習而有差別博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何功德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂感愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡

建六

十六

狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多

聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛

建六

十七

至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成

就遊梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世梵志

若多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏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辨不更受有知如真梵志若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏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者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德生聞梵志復問世尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰梵志此博聞誦習有此差別有此功德更無

建六

十九之一

差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白曰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爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品何苦經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即

建六

十九之二

便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以不自在爲苦出家學道者云何以自在爲苦耶世尊答曰梵志若

在家者錢不增長金銀真珠瑠璃水精悉不增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長爾時在家憂苦愁感因此故在家者多有憂苦多懷愁感梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚癡爾時出家學道憂苦愁感因此故出家學道者多有憂苦多懷愁感梵志如是在家者以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵

建六

二十之一

志復問曰瞿曇在家者云何以自在爲樂出家學道者云何以不自在爲樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀真珠瑠璃水精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長爾時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡爾時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義

以何事故令天及人必有利義世尊答曰梵志若天及人共諍者必無利義若天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人

鬪諍怨憎者爾時天及人憂苦愁慼因此故天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時天及人不鬪諍不怨憎者爾時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人

必當減損阿脩羅必當興盛梵志若天及人
身行如法守護其身口意行如法守護口意
者爾時天及人必當興盛阿修羅必當減損
梵志如是天及人行於非法及行惡者必不
得益必得其苦梵志如是天及人能行如法
不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復
問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當
觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當
觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月
初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五
日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法
律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行
隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒
博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知
達六
識善法具足如十五日月梵志如是當觀善
知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月無垢 遊於虛空界 一切世星宿
悉翳其光明 如是信博聞 庶幾無慳貪
世間一切慳 悉翳施光明 猶如有大龍
失信持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有

時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是
當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿
曇云何觀善知識世尊答曰梵志當觀善知
識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當
觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月
初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五
日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法
律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行
隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒
博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知
達六
識善法具足如十五日月梵志如是當觀善
知識猶如月也於是世尊說此頌曰

惱 憶
惱鳥皓切 憶恨痛也 霧霑
霑普郎切 霧霑多澤也 又水廣

興起雲雷電 雨下極霧霑 充滿一切地
如是信博聞 廉幾無慳貪 施飲食豐足
樂勸增廣施 如是極雷震 如天降時雨
彼福雨廣大 施主之所雨 財物多名譽
得生於善處 彼當受於福 死已生天上
佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

音釋

蚊蟲 蚊無分切蟲莫耕切
齧人跳 蟬人之飛蟲也
猥 猥蟲也
鳥睛切 猥雜也
嬖 奴侯
古猛切 奴侯
倡妓 倡蟲良切
脂粉 晴陟也
樂奇 寄方吻
妝飾其面也 以爲粉也
燒鉛之總名也 切
其面也 連切
六六四

中阿含經卷第三十六