

中阿含經卷第五十

名十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

後大品第十六

經有十

第五後誦

加樓烏陀夷

牟梨破群那

跋陀阿濕具

周那優婆離

調御癡慧地

阿梨吒啖帝

大品加樓烏陀夷經第一

名十

我聞如是一時佛遊鴛伽國中與大比丘眾俱往至阿瑟那住捷若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿瑟那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿瑟那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼

師壇結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時尊者烏陀夷獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除眾苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者烏陀夷則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊告曰烏陀夷無有所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷白曰唯然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷答曰世尊我獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除眾苦法增益樂法世尊除於我無量惡不善之法

增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福我等自手受食而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於二食中最上最妙最勝最美者而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食世尊昔時有一居士多持種種淨妙食飲還歸其家勅內人曰汝等受此舉著一處我當盡共集會夜食不爲朝中世尊若於諸家施設極妙最上食者唯有夜食我爲朝中而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作

是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷於夜食世尊我復作是念若有比丘非時入村而行乞食或能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或逢鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或住如是處或逢惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘卧牛或墮深坑或入刺中觀見空家入如是家若彼入已女人見之或呼共行惡不淨行世尊昔一比丘夜闍微兩耿耿掣電而非時行入他家乞食彼家婦人爾時出外洗滌食器彼時婦人於電光中遙見比丘謂爲是鬼見已驚怖身毛皆豎失聲大呼即便墮身而作是語尊是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非鬼我是沙門今來乞食爾時婦人恚罵比丘至

苦至惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早死令此沙門種族絕滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙門以黑自纏無子斷種汝寧可持利刀自破其腹不應非時夜行乞食咄此沙門而墮我身世尊我憶彼已便生歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念正智如是世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝今不爾如彼癡人彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不

可斷絕不得解脫烏陀夷猶如有蠅爲溲唾所縛彼在其中或苦或死烏陀夷若人作是說彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何蠅爲溲唾所縛彼於其中或苦或死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我

斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍受及餘比丘善護奉戒者亦不為彼生不可不忍受烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷若人作是說彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所世尊是故彼大象王年至六十而以憍

名十

五

傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷彼族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍受及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍受烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶

貧窮人無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居而有一牀復破折壞弊不可卧止有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅槃我惡無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼

名十

六

貧窮人無有錢財亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可斷除不得解脫如是烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作

是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼調和修增上心彼見已而作是念沙門為快樂沙門如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不

得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷若族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不

善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著二三滴水滲遲不續水便速盡烏陀夷如是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫烏陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡烏陀夷諸結盡故我說解脫不說是

縛烏陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癱本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶烏陀夷若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者是樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺

之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說是移動此中何等聖說移動此中有覺有觀是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此得喜是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身體樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此說移動心樂是聖說移動此中何等聖說不移動烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是聖說不移動烏陀夷比丘離欲離

惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊烏陀夷我說此不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身體樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是

謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得
斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度
一切無量空處無量識是無量識處成就遊
是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不
得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘
度一切無量識處無所有是無所有處成就
遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比
丘度一切無所有處非有想非無想是非有
想非無想處成就遊是謂此中過度烏陀夷
我說至非有想非無想處亦不得無不得斷
不得過度烏陀夷頗有一結或多或少久住
者我說不得無不得斷不得過度謂我說不
斷耶尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊嘆曰
善哉善哉烏陀夷汝不爾如彼癡人彼愚癡

各十

十一

人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事
何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕
此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此
彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒
者亦復為彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡
人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得
解脫烏陀夷若有族姓子我為其說汝等斷
此彼不作是說此是小學何足斷之而今世
尊教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此
大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不
可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生
不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅
不牢不轉增急而可斷絕則得解脫佛說如
是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品牟犁破羣那經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時牟犁破羣那與比丘尼數共集會若有人向牟犁破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍衆多比丘聞已便往詣佛稽首佛足却坐一面向曰世尊牟犁破羣那比丘與比丘尼數共集會若有人向牟犁破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍世尊聞已告一比丘汝往牟犁破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝一比丘聞已唯然世尊即從座起稽首佛足繞三帀而去至牟犁破羣那比丘所而語之曰

名十

十二

世尊呼汝牟犁破羣那聞已來詣佛所爲佛作禮却坐一面向世尊告曰破羣那汝實與比丘尼數共集會若有人向汝道說比丘尼者汝聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍破羣那汝實如是耶破羣那答曰實爾世尊世尊復問曰破羣那汝非至信捨家無家學道耶破羣那答曰唯然世尊世尊告曰破羣那是以汝至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也破羣那汝當如是學爾時世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無家學道耶諸比丘答曰唯然世尊世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若

有欲有念依於無欲是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一切盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘多所知識及少知識盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教誨諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御者乘之左手執轡右手執策隨八道行任意所至如是諸比丘可於我心我亦不多教誨諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑羅樹林彼治林者聰明點慧而不懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞以水溉灌高者掘下下者填滿若邊生惡草除棄之若並生

名十

十三

曲戾惡不直者拔根著外若枝生橫曲則剗治之若近邊新生調直好者便隨時治數數鋤糞以水溉灌如是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於我心我亦不多教誨我不說彼善語恭順謂因衣鉢飲食牀榻湯藥諸生活具故所以者何彼比丘若不得是還不善語恭順成就不善語恭順法若有比丘爲遠離依遠離住遠離善語恭順成就善語恭順法者我說彼善語恭順所以者何或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏住不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性

急弊麤獷不定不制不息所以者何比丘昔時有居士婦名鞞陀提極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具爾時居士婦鞞陀提如是大有名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫名十和善制善定善息爾時居士婦鞞陀提有婢名黑本侍者有妙善言少多行善彼黑婢作是念我大家居士婦鞞陀提如是有大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫名十和善制善定善息我今寧可試大家居士婦鞞陀提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢卧不起夫人呼曰黑婢何不起耶黑婢聞已便作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱

流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫名十和善制善定善息我今寧可復更大試大家居士婦鞞陀提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢卧極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚不起耶黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但我善能料理家業善經營善持故今我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫名十和善制善定善息耳我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢卧至晡時乃起夫人呼曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自往閉戶下關手執大杖以打其頭頭破血流於是黑婢頭破血流

便出語比鄰訟聲紛紜多所道說尊等見是忍辱行人堪耐溫和善制善定善息行耶罵我曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自來閉戶下關手執大杖以打我頭頭破血流爾時居士婦鞞陀提如是便有極大惡名流布諸方居士婦鞞陀提惡性急弊麤獷不定不制不息如是或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏住不增瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性急弊麤獷不定不制不息復次有

五言道若他說者或時或非時或真或非真或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向怨家人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是一三四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

名十

十六

世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量是故彼人以此方便不能令此大地使作非地世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如地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汝等當學如是猶如有人持大草炬作如是語我以此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不

名十

十七

能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如恒伽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汝等當學如是猶如畫師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此虛空畫作形像以彩粧染於意云何彼畫師畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形像以彩粧染耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形

像以彩粧染世尊但使彼畫師畫師弟子唐
自疲勞也如是此五言道若他說者或時或
非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有
義或無義汝等此五言道若他說時或心變
易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等
當學此五言道若他說時心不變易口無惡
言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫皮
囊柔治極軟除甌甌聲無甌甌聲彼或有人
以手拳扱石擲杖打或以刀斫或撲著地於
意云何彼猫皮囊柔治極軟除甌甌聲無甌
甌聲彼寧復有甌甌聲耶諸比丘答曰不也
世尊所以者何世尊彼猫皮囊柔治極軟除
甌甌聲無甌甌聲是故無復有甌甌聲如是

名十

十八

諸比丘若有他人拳扱石擲杖打刀斫汝等
若爲他人拳扱石擲杖打刀斫時或心變易
者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當
學若爲他人拳扱石擲杖打刀斫時心不變
易口不惡言向捶打人緣彼起慈愍心心行
如猫皮囊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汝等當學如
是若有賊來以利鋸刀節節解截汝等若有
賊來以利鋸刀節節解截時或心變易者或
口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若
有賊來以利鋸刀節節解截心不變易口無
惡言向割截人緣彼起慈愍心心與慈俱遍
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汝等當
 學如是於是世尊嘆諸比丘曰善哉善哉汝
 等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念
 利鋸刀喻沙門教已汝等頗見他不愛惡語
 言向我我聞已不堪耐耶諸比丘答曰不也
 世尊世尊復嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當
 數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸
 刀喻沙門教已若汝遊東方必得安樂無眾
 苦患若遊南方西方北方者必得安樂無眾
 苦患善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙
 門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我尚
 不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長
 善法而不衰退善哉善哉汝等數數念利鋸
 刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教

已於二果中必得其一或於現世間究竟智
 或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十

音釋

吒 梵語也 吒 陟駕
 梵語精舍名也 捷 阿 惹 那 梵語也
 捷若 捷 熊 而 黃 白 色 似 睽 睽
 巨 言 切 若 爾 者 切 熊 而 黃 白 色 似 睽 睽
 夫 疇 謂 閃 爍 也 漢 唾 漢 吐 知 切 鼻 液 也 瞎
 炎 貌 謂 閃 爍 也 漢 唾 漢 吐 知 切 鼻 液 也 瞎
 許 轄 切 帝 丁 歷 切 轡 彼 義 切 策 測 草 切 苾
 目 盲 也 帝 水 點 也 轡 馬 韁 也 策 馬 筆 也 苾
 除 株 呼 高 切 剗 歷 各 切 鐸 鋏 鐸 胡 瓜 切 鋏
 也 剗 剗 皮 囊 柔 軟 而 無 聲 也 此 謂 叔 初
 拳 加 物 也 以