

中阿舍經卷第五十二

立二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品周那經第五

我聞如是一時佛遊跋耆在舍彌村爾時沙彌周那於彼波和中而受夏坐彼波和有

一尼捷名曰親子立二在彼命終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆獸患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非

是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也於是沙彌周那受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往舍彌村住舍彌村北尸攝和林沙彌周那往詣尊者阿難所到已禮足却坐一面尊者阿難問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那答曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼捷名曰親子在彼命終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝

動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆猷患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也尊者阿難聞已語曰立二賢者周那得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此事儻能因此得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛稽首佛足尊者阿難却住一面沙彌周那却坐一面尊者阿難白曰世尊今日沙彌周那來詣我所稽首我足却坐一面我問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那即答我曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中

有一尼捷名曰親子在彼命終終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆猷患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛豎莫令有比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義

非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝世尊我見此已便作是念若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等衆中有鬪諍者謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難答曰世尊謂有鬪諍因增上戒增上心增上觀於其衆中生而生世尊謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊告曰阿難此鬪諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有鬪諍因道因道迹於其衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益

多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂阿難汝見其中有二比丘各各異意而起鬪諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿難於意云何若我法聚自知自覺自作證四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道阿難尼捷親子實非薩云若而自稱薩云若阿難若尼捷親子一切知一切見者彼爲弟子施設六諍本謂可聞而止於是尊者阿難又手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說六諍本者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一人瞋惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼

不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本如是不語結慳嫉諂誑無慙無愧惡欲邪見

立二

五

惡性不可制阿難若有一人惡欲邪見惡性不可制彼不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍

汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面
前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不
癡止諍律四者應與自發露止諍律五者應
與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應
與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前一
諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難
一人者一人教訶護以法律如尊師教面前
令歡喜一人者二人一人者多人一人者衆
教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人
者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡
喜二人者多人二人者衆二人者一人教訶
護以法律如尊師教面前令歡喜多人者多
人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多
人者衆多人者一人多人者二人教訶護以
法律如尊師教面前令歡喜衆者衆教訶護

立二

六

以法律如尊師教面前令歡喜衆者一人衆
者二人衆者多人教訶護以法律如尊師教
面前令歡喜阿難是謂應與面前止諍律如
是斷此諍謂因面前止諍律也阿難云何應
與憶止諍律云何斷此諍謂因憶止諍律也
阿難若有一人犯戒而不憶諸比丘見已便
語彼曰汝曾犯戒而不自憶汝應從衆求於
憶律衆當共與賢者憶律阿難若處有衆和
集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽
首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上
尊比丘曰諸尊聽我曾犯戒而不憶我今從
衆求於憶律願衆和合與我憶律阿難爲彼
比丘故衆共和集應與憶律以法以律如尊
師教面前令歡喜阿難是謂應與憶止諍律
如是斷此諍謂因憶止諍律也阿難云何應

與不癡止諍律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿難若有一人狂發而心顛倒彼狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯彼於後時還得本心諸比丘見已便語彼曰汝曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯賢者於後還得本心賢者可從衆求不癡律衆當共與賢者不癡律阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯我於後時還得本心我今從衆求不癡律願衆和合與我不癡律阿難爲彼比丘故衆共和集應與不癡律以法以律如尊師教面

前令歡喜阿難是謂應與不癡止諍律如是斷此諍謂因不癡止諍律也阿難云何應與自發露止諍律云何斷此諍謂因自發露止諍律也阿難若有一人犯戒或有語者或不語者或有憶者或不憶者阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我犯其禁戒我今向長老上尊比丘至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自見所犯耶彼應答曰實自見所犯衆當語彼更善護持莫復作也阿難是謂應與自發露止諍律如是斷此諍謂因自發露止諍律也阿難云何應與君止諍律云何斷此諍謂因與君止諍律也阿難若有一人

不知羞耻不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒
已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處
見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知
在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱
一處見已稱一處知阿難爲彼比丘故衆共
和集應與君律君無道無理君惡不善所以
者何謂君犯戒已稱一處知稱一處見稱一
處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在
衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知
已稱一處見稱一處見已稱一處知阿難是
謂應與君止諍律如是斷此諍謂因與君止
諍律也阿難云何應與展轉止諍律云何斷
此諍謂因展轉止諍律也阿難有二比丘於
其中間若干意起諍謂是法非法是律非律
是犯非犯或輕或重可說不可說可護不可

護有餘無餘可悔不可悔阿難彼比丘猥處
止此諍若猥處止者此諍當言止若猥處不
止者此諍可白衆若於衆中止者此諍當言
止若於衆中不止者阿難相近住者於中若
有比丘知經持律持母者此比丘共往至彼
說此諍事若在道路止者此諍當言止若道
路不止者此諍當復向衆說若在衆止者此
諍當言止若在衆不止者阿難若多伴助者
持經持律持母者阿難彼比丘應止此諍以
法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應
與展轉止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍
律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何
斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有
住處諸比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼
諸比丘分立二部分立二部已若於一部中

有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難此比丘語彼比丘曰諸賢聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道聞訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自為已亦為彼諸賢故今向長老上尊至心發露自說顯示不

敢覆藏更善護持後不復作阿難彼比丘當語此比丘曰賢者汝自見犯戒耶彼應答曰實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也第二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律如是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難我今令汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言云何為六慈身業向諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃慈口業慈意業若法利如法得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具足善受持如是戒分

布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令
重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精
進得涅槃若有聖見出要明見深達能正盡
苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法
樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門
得一心得精進得涅槃阿難我向所說六慰
勞法者因此故說阿難若汝等此六諍本止
絕斷者及此七止諍象中起鬪諍以如棄糞
掃止諍律止者復行此六慰勞法阿難如是
汝於我去後共同和合歡樂不諍同一一心
同一一教合一水乳快樂遊行如我在時佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

大品優波離經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池岸爾時

立二

十一

尊者優波離則於晡時從宴坐起往詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊若比丘衆共
和合作異業說異業者是如法業如律業耶
世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰
世尊若比丘衆共和合應與面前律者而與
憶律應與憶律者而與面前律是如法業如
律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離
復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶律者
而與不癡律應與不癡律者而與憶律是如
法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者
優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與
不癡律者而與自發露律應與自發露律者
而與不癡律是如法業如律業耶世尊答曰
不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比
丘衆共和合應與自發露律者而與君律應

與君律者而與自發露律是如法業如律業
耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問
曰世尊若比丘衆共和合應與君者而責數
應責數者而與君是如法業如律業耶世尊
答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊
若比丘衆共和合應責數者而下置應下置
者而責數是如法業如律業耶世尊答曰不
也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘
衆共和合應下置者而舉應舉者而下置是
如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊
者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應
舉者而擯應擯者而舉是如法業如律業耶
世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰
世尊若比丘衆共和合應擯者而與憶應與
憶者而擯是如法業如律業耶世尊答曰不

立二

十二

也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘
衆共和合應與憶者而從根本治應從根本
治者而與憶是如法業如律業耶世尊答曰
不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比
丘衆共和合應從根本治者而驅出應驅出
者而從根本治是如法業如律業耶世尊答
曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若
比丘衆共和合應驅出者而行不慢應行不
慢者而驅出是如法業如律業耶世尊答曰
不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比
丘衆共和合應行不慢者而治應治者而行
不慢是如法業如律業耶世尊答曰不也優
波離優波離若比丘衆共和合作異業說異
業者是不如法業不如律業衆亦有罪優波
離若比丘衆共和合應與面前律而與憶律

應與憶律而與面前律者是不如法業不如
律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
與憶律而與不癡律應與不癡律而與憶律
者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離
若比丘衆共和合應與不癡律而與自發露
律應與自發露律而與不癡律者是不如法
業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共
和合應與自發露律而與君律應與君律而
與自發露律者是不如法業不如律業衆亦
有罪優波離若比丘衆共和合應與君律而
責數應責數而與君律者是不如法業不如
律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
責數而下置應下置而責數者是不如法業
不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
合應下置而舉應舉而下置者是不如法業

不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
合應舉而擯應擯而舉者是不如法業不如
律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如
律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應
與憶而從根本治應從根本治而與憶者是
不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比
丘衆共和合應從根本治而驅出應驅出而
從根本治者是不如法業不如律業衆亦有
罪優波離若比丘衆共和合應驅出而行不
慢應行不慢而驅出者是不如法業不如律
業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應行
不慢而治應治而行不慢者是不如法業不
如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合
隨所作業即說此業者是如法業如律業衆

亦無罪優波離若比丘眾共和合應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者如法業如律業眾亦無罪優波離汝當學隨所作業即說此業應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者優波離汝當如是學佛說如是尊者優

立二

十四

波離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 大品調御地經第七
 我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時沙彌阿夷那和提亦遊王舍城在無事處住禪屋中彼時王童子耆婆先那中後
 彷彿至沙彌阿夷那和提所共相問訊却坐一面語曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問耶沙彌阿夷那和提告曰賢王童子欲問便問我聞當思王童一問曰阿奇舍那實比丘此法律中不放逸行精勤得一心耶沙彌答曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心沙彌答曰賢王童子我不堪任隨所聞法隨所誦習廣

立二

十五

向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得
一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習
向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行
精勤得一心者或賢王童子不知也如是我
唐煩勞王童子語沙彌曰賢者阿奇舍那汝
未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇
舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比
丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知
者為善若我不知者我便不復更問諸法於
是沙彌阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向
王童子者婆先那說如比丘此法律中不放
逸行精勤得一心於是王童子者婆先那語
曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸
行精勤得一心者終無是處說無是處已即
從座起不辭而去王童子者婆先那去後不

久於是沙彌阿夷那和提往詣佛所稽首作
禮却坐一面與王童子者婆先那所共論者
盡向佛說世尊聞已告沙彌曰阿奇舍那止
王童子者婆先那云何得行欲著欲為欲愛
所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱
無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見
者終無是處所以者何阿奇舍那王童子者
婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御象調
御馬調御牛調御人調御於中二調御不可
調御二調御可調御阿奇舍那於意云何若
此二調御不可調御此未調未調地未御受
御事者終無是處若此二調御可調御善調
善御此調未調地御受御事者必有是處如
是此阿奇舍那止王童子者婆先那云何得
行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲

斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子者婆先那常行欲也阿奇舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而不虛堅固不動都合爲一或有二人王欲見者彼中一人速疾上山第二人者依住山下石山上人見石山邊有好平地圍觀林木清泉華池長流河水山上人見已語山下人汝見山邊有好平地圍觀林木清泉華池長流河水耶下人答曰若我見山彼邊有好平地圍觀林木清泉華池長流河水者終無是處於是石山上人疾疾來下捉山下人速疾將上於石山上到已問曰汝見山邊有好平地圍觀林木清泉華池長流河水耶彼人答曰今始見也復問彼人曰汝本言見者終無是處

五三

十七

今復言見爲何謂耶彼人答曰我本爲山之障礙故不見耳如是阿奇舍那止王童子者婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處阿奇舍那昔者刹利頂生王有捕象師王告之曰汝捕象師爲我捕取野象將來得已白我時捕象師受王教已即乘王象至野林中被捕象師在野林中見大野象見已捉繫著王象頂彼時王象將野象出在於露地彼捕象師還詣刹利頂生王所白曰大王已得野象繫在露地隨大王意刹利頂生王聞已告曰善調象師汝今可速調此野象伏令善調象善調已還來白我於是善調象師受王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖

著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若彼野象從調象師初受飲食善調象師便作是念今此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象師初受飲食者善調象師則以柔輒可愛言向卧起去來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔輒可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩腳後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及縛其鼻使人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯稍鉞戟斧鉞而在前立善調象師手執鋒鉞在野象前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前

十二

十八

脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者彼於爾時忍刀楯稍鉞戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓槌鍾皆能堪忍若彼野象能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御得最上調御上速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那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居士子聞居士子聞已得信如來所說法彼得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿奇舍那

爾時聖弟子出在露地猶王野象如是野象
貪欲樂著謂在林中阿奇舍那如是天及人
貪欲樂著謂在五欲色聲香味觸如來初始
調御彼比丘汝當護身及命清淨當護口意
及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口意
及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內身
如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀內身
如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在
賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲
念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那
猶調象師受刹利頂生王教已持極大杖著
右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂
野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人
間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子
心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲

勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身如
身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御比
丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至觀
覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀
內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如
法不念非法相應念者如是聖弟子隨如來
教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔輓
可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象
隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀內
身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法
不念非法相應念如是聖弟子隨如來教若
聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝
當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊
若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動

阿奇舍那猶如野象從調象師治法不移動
時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭
額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師
住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離
惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖
弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來
住不移動者彼於爾時則能堪忍饑渴寒熱
蚊蜻蠅蚤風日所逼惡心捶杖亦能忍之身
遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能
堪耐阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移
動彼於爾時忍刀盾稍鉞戟斧鉞喚呼高聲
若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍
那若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時
則能堪忍饑渴寒熱蚊蜻蠅蚤風日所逼惡
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阿奇舍那若聖弟
子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御
得上調御最上調御得上息最上息除諸曲
惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢無穢可
呼可請可敬可重實可供養爲一切天人良

福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於
爾時調御善調御得上調御得最上調御上
速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王
象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍
者彼於爾時調御善調御得上調御最上調
御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛
諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重
實可供養爲一切天人良福田也阿奇舍那
少野象不調御死者說不調御死中老野象
不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟

子不調御命終者說不調御命終中老聖弟
 子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那
 少野象善調御死者說善調御死中老野象
 善調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟
 子善調御命終者說善調御命終中老聖弟
 子善調御命終者說善調御命終佛說如是
 沙彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

中阿含經卷第五十二

音釋

僑傲 僑居妖切恣也傲
 恬儻 恬朗切或恹也儻
 也儻 然之辭也恹昨悉切害賢曰嫉諂
 誑 詭古况切欺也惑也
 也脇 脇古業切額鄂格切
 也額 額鄂格切
 鈞 鈞古侯切制象
 植 植古侯切制象

稍 稍色角切矛屬長丈八者謂之稍鉞戟
 浮切鉞兵也長二丈戟逆
 切有枝兵也長一丈六尺
 大曰鉞小曰斧
 蚊 蚊音文蟻眉庚切
 並 並音人飛蟲也