

中阿含經卷第一

履

東晉孝武及安帝時陰九月十月至三年六月丁
於東本寺前有三樓置金像佛道場通聖堂

中阿含七法品第一

初一日誦有六十四經

善法書度樹城水木積喻善人往世福
日車漏盡七

中阿含七法品善法經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘若有
比丘成就七法者便於賢聖得歡喜
樂正趣漏盡云何為七謂比丘知法
知義知時知節知已知衆知人勝如
云何比丘為知法耶謂比丘知正經
歌詠記說偈陀因緣撰錄本起此說
生處廣解未曾有法及說是義是謂
比丘為知法也若有比丘不知法者
謂不知正經歌詠記說偈陀因緣撰
錄本起此說生處廣解未曾有法及
說義如是比丘為不知法若有比丘
善知法者謂知正經歌詠記說偈陀
因緣撰錄本起此說生處廣解未曾
有法及說義是謂比丘善知法也云
何比丘為知義耶謂比丘知彼彼說

中阿含經卷第一 第二經 履

義是彼義是此義是謂比丘為知義
也若有比丘不知義者謂不知彼彼
說義是彼義是此義如是比丘為不
知義若有比丘善知義者謂知彼彼
說義是彼義是此義是謂比丘善知
義也云何比丘為知時耶謂比丘知
是時修下相是時修高相是時修捨
相是謂比丘為知時也若有比丘不
知時者謂不知是時修下相是時修
高相是時修捨相如是比丘為不知
時若有比丘善知時者謂知是時修
下相是時修高相是時修捨相是謂
比丘善知時也云何比丘為知節耶
謂比丘知節若飲若食若去若住若
坐若卧若語若默若大小便捐除睡
眠修行正智是謂比丘為知節也若
有比丘不知節者謂不知若飲若食
若去若住若坐若卧若語若默若大
小便捐除睡眠修行正智如是比丘
為不知節若有比丘善知節者謂知
若飲若食若去若住若坐若卧若語
若默若大小便捐除睡眠修行正智
是謂比丘善知節也云何比丘為知

中阿含經卷第一 第三經 履

已耶謂比丘自知我有小所信戒聞
施慧辯阿舍及所得是謂比丘為知
已也若有比丘不知已者謂不自知
我有小所信戒聞施慧辯阿舍及所
得如是比丘為不知已若有比丘善
知已者謂自知我有小所信戒聞施
慧辯阿舍及所得是謂比丘善知已
也云何比丘為知衆耶謂比丘知此
刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門
衆我於彼衆應如是去如是住如是
坐如是語如是默是謂比丘為知衆
也若有比丘不知衆者謂不知此刹
利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆
我於彼衆應如是去如是住如是坐
如是語如是默如是比丘為不知衆
若有比丘善知衆者謂知此刹利衆
此梵志衆此居士衆此沙門衆我於
彼衆應如是去如是住如是坐如是
語如是默是謂比丘善知衆也云何
比丘知人勝如謂比丘知有二種人
有信有不信若信者勝不信者為不
如也謂信人復有二種有數往見比
丘有不數往見比丘若數往見比丘

中阿含經卷第一 第五經 薩婆

者勝不數往見比丘者為不如也謂
數往見比丘人復有二種有札敬比
丘有不札敬比丘者札敬比丘者勝
不札敬比丘者為不如也謂札敬比
丘人復有二種有問經者不問經者
問經者勝不問經者為不如也謂問
經人復有二種有一心聽經者不一
心聽經者一心聽經者勝不一心聽
經者為不如也謂一心聽經人復有
二種有問持法者不問持法者問持
法者勝不問持法者為不如也謂問
持法人復有二種有問法觀義者不
法不觀義者問法觀義者勝問法不
觀義者為不如也謂問法觀義人復
有二種有知法知義向法知法隨順
於法如法行之有不知法不知義不
向法知法不隨順法不如法行若知
法知義向法知法隨順於法如法行
者勝不知法不知義不向法知法不
隨順法不如法行者為不如也謂知
法知義向法知法隨順於法如法行
人復有二種有自饒益亦饒益他饒
益多人慙傷世間為天為人求義及

中阿含經卷第一 第五經 薩婆

饒益求安隱快樂者不自饒益亦不
饒益他不饒益多人不慙傷世間不
為天下為人求義及饒益求安隱快
樂者自饒益亦饒益他饒益多人慙
傷世間為天為人求義及饒益求安
隱快樂者此人於彼人中為極第一
為大為上為最勝為尊為妙為勝如
因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因
生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者
於彼中為極第一為大為上為最勝
為尊為妙如是若人自饒益亦饒
益他饒益多人慙傷世間為天為人
求義及饒益求安隱快樂此人如
上所謂如上分別如上施設此為第
一為大為上為最勝為尊為妙是
謂比丘知人勝如佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

善法經第一竟 一千四百三十三字

中阿含經卷第一 初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時世尊告諸比丘若三
十三天晝度樹葉萎黃是時三十三
天悅樂歡喜晝度樹葉不久當落復

中阿含經卷第一 第六經 薩婆

次三十三天晝度樹葉已落是時三
十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當
還生復次三十三天晝度樹葉已還
生是時三十三天悅樂歡喜晝度樹
不久當生網復次三十三天晝度樹
已生網是時三十三天悅樂歡喜晝
度樹不久當生如鳥喙復次三十三
天晝度樹已生如鳥喙是時三十三
天悅樂歡喜晝度樹不久當開如鉢
復次三十三天晝度樹已開如鉢是
時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久
當盡數開若晝度樹已盡數開光所
照色所映香所熏同百由延是時三
十三天於中夏四月以天五欲功德
具足而自娛樂是謂三十三天於晝
度樹下集會娛樂也如是義聖弟子
亦復念思出家是時聖弟子名為
葉黃猶三十三天晝度樹葉萎黃也
復次聖弟子剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道是時聖弟子名為
葉落猶三十三天晝度樹葉落也復
次聖弟子離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊是時

聖弟子名業還生猶三十三天晝度樹業還生也復次聖弟子覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是時聖弟子名為生網猶三十三天晝度樹生網也復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是時聖弟子名生如鳥喙猶三十三天晝度樹如鳥喙也復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不若不樂捨念清淨得第四禪成就遊是時聖弟子名生如鉢猶三十三天晝度樹如鉢也復次聖弟子諸漏已盡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是時聖弟子名盡數開猶三十三天晝度樹盡數開也彼為漏盡阿羅訶比丘三十三天集在善法正殿咨嗟稱歎某尊弟子於某村邑剝除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸漏已盡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是謂漏盡阿羅訶共集會也如三十三天晝度樹下共集會也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晝度樹經第二竟

七百五十二字

中阿含七法品城喻經第三 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園令時世尊告諸比丘如王邊城七事具足四食豐饒易不難得是故王城不為外敵破唯除內自壞云何王城七事具足謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱制外怨敵是謂王城一事具足復次如王邊城掘鑿池塹極使深廣修飾可修為內安隱制外怨敵是謂王城二事具足復次如王邊城周匝通道欄除平博為內安隱制外怨敵是謂王城三事具足復次如王邊城集四種軍力為軍馬軍車軍步軍為內安隱制外怨敵是謂王城四事具足復次如王邊城豫備軍器弓矢鉞戟為內安隱制外怨敵是謂王城五事具足復次如王邊城立守門大將明略

智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁為內安隱制外怨敵是謂王城六事具足復次如王邊城築立高牆令極牢固泥塗塗瀆為內安隱制外怨敵是謂王城七事具足也云何王城四食豐饒易不難得謂王邊城水草樵木資有豫備為內安隱制外怨敵是謂王城一食豐饒易不難得復次如王邊城多收稻穀及儲畜麥為內安隱制外怨敵是謂王城二食豐饒易不難得復次如王邊城多積粘豆及大小豆為內安隱制外怨敵是謂王城三食豐饒易不難得復次如王邊城畜酥油蜜及甘蔗鮪魚鹽脯肉一切具足為內安隱制外怨敵是謂王城四食豐饒易不難得如是王城七事具足四食豐饒易不難得不為外敵破唯除內自壞如是若聖弟子亦得七善法逮四增上心易不難得是故聖弟子不為魔王之所得便亦不隨惡不善之法不為淙汙所淙不復更受生也云何聖弟子得七善法謂聖弟子得堅固信深著如來信根已

立終不隨外沙門梵志若天魔梵及

中阿含經卷第一 第十二經

餘世間是謂聖弟子得一善法復次
聖弟子常行慙耻可慙知慙惡不善
法撒汗煩惱受諸惡報造生死本是
謂聖弟子得二善法復次聖弟子常
行著愧可愧知愧惡不善法撒汗煩
惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子
得三善法復次聖弟子常行精進斷
惡不善修諸善法恒自起意專一堅
固為諸善本不捨方便是謂聖弟子
得四善法復次聖弟子廣學多聞守
持不忘積聚博聞所謂法者初善中
善竟亦善有義有文具足清淨顯現
梵行如是諸法廣學多聞說習至千
意所惟觀明見深達是謂聖弟子得
五善法復次聖弟子常行於念成就
正念之所曾習之所曾聞恒憶不忘
是謂聖弟子得六善法復次聖弟子
修行智慧觀興義法得如此智聖慧
明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟
子得七善法也去何聖弟子逮四增
上心易不難得謂聖弟子離欲離惡
不善之法有覺有觀離生喜樂逮初

禪成就遊是謂聖弟子逮初增上心

中阿含經卷第一 第十三經

易不難得復次聖弟子覺觀已息內
靜一心无覺無觀定生喜樂逮第二
禪成就遊是謂聖弟子逮第二增上
心易不難得復次聖弟子離於喜欲
捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖
所說聖所捨念樂住空逮第三禪成
就遊是謂聖弟子逮第三增上心易
不難得復次聖弟子樂滅苦滅喜憂
本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四
禪成就遊是謂聖弟子逮第四增上
心易不難得如是聖弟子得七善法
逮四增上心易不難得不為魔王之
所得便亦不隨惡不善之法不為染
汗所染不復更受生如王邊城造立
樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱
制外怨敵如是聖弟子得堅固信深
著如來信根已立終不隨外沙門梵
志若天魔梵及餘世間是謂聖弟子
得信樓櫓除惡不善修諸善法也如
王邊城掘鑿池塹極使深廣修備可
依為內安隱制外怨敵如是聖弟子
常行慙耻可慙知慙惡不善法撒汗

煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟

中阿含經卷第一 第十四經

子得慙池塹除惡不善修諸善法也
如王邊城周匝通道開除平博為內
安隱制外怨敵如是聖弟子常行著
愧可愧知愧惡不善法撒汗煩惱受
諸惡報造生死本是謂聖弟子得愧
平道除惡不善修諸善法也如王邊
城集四種軍力為軍馬軍車軍步軍
為內安隱制外怨敵如是聖弟子常
行精進斷惡不善修諸善法恒自起
意專一堅固為諸善本不捨方便是
謂聖弟子得精進軍力除惡不善修
諸善法也如王邊城修備軍器弓矢
鉞戟為內安隱制外怨敵如是聖弟
子廣學多聞守持不忘積聚博聞所
謂法者初善中善竟亦善有義有文
具足清淨顯現梵行如是諸法廣學
多聞說習至千意所惟觀明見深達
是謂聖弟子得多聞軍器除惡不善
修諸善法也如王邊城立守門大將
明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善
則禁為內安隱制外怨敵如是聖弟
子常行於念成就正念之所曾習久

所曾聞恒憶不忘是謂聖弟子得念
守門大將除惡不善修諸善法也如
王邊城築立高牆令極牢固泥塗聖
灑為內安隱制外怨敵如是聖弟子
修行智慧觀興衰法得如此智聖慧
明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟
子得智慧牆除惡不善修諸善法也
如王邊城水草樵木資有稼穡為內
安隱制外怨敵如是聖弟子離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮
初禪成就遊樂住無乏安隱快樂自
致涅槃也如王邊城多收稻穀及儲
畜麥為內安隱制外怨敵如是聖弟
子覺觀已息內靜一心無覺無觀定
生喜樂逮第二禪成就遊樂住无乏
安隱快樂自致涅槃也如王邊城多
積粘豆及大小豆為內安隱制外怨
敵如是聖弟子離於喜欲捨無求遊
正念正智而身覺樂謂聖所說聖所
捨念樂住空逮第三禪成就遊樂住
無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊
城畜酥油蜜及甘蔗鰾魚鹽脯肉一
切充足為內安隱制外怨敵如是聖

弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不
樂捨念清淨逮第四禪成就遊樂住
無乏安隱快樂自致涅槃佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

城喻經第三竟

一千九百
二字

中阿含七法品水喻經第四 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘我當
為汝說七水人諦聽諦聽善思念之
時諸比丘受教而聽佛言云何為七
或有一人常卧水中或復有人出水
還沒或復有人出水而住或復有人
出水而住住已而觀或復有人出水
而住住已而觀觀已而渡或復有人
出水而住住已而觀觀已而渡渡已
至彼岸或復有人出水而住住已而
觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸已
謂住岸人如是我當復為汝說七水
喻人諦聽諦聽善思念之時諸比丘
受教而聽佛言云何為七或有人常
卧或復有人出水還沒或復有人出
水而住或復有人出水而住住已而
觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸已
謂住岸人如是我當復為汝說七水

已而渡或復有人出水而住住已而
觀觀已而渡渡已至彼岸或復有人
出水而住住已而觀觀已而渡渡已
至彼岸至彼岸已謂住岸梵志此七
水喻人我略說也如上所說如上施
設汝知何義何所分別有何因緣時
諸比丘白世尊曰世尊為法本世尊
為法主法由世尊唯願說之我等聞
已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善
思念之我當為汝分別其義時諸比
丘受教而聽佛言云何有人常卧謂
或有人為不善法之所覆蓋染汙所
染受惡法報造生死本是謂有人常
卧猶人沒溺卧于水中我說彼人亦
復如是是謂初水喻人世間諦如有
也云何有人出水還沒謂人既出得
信善法持戒布施多聞智慧修習善
法彼於後時失信不固失持戒布施
多聞智慧而不堅固是謂有人出水
還沒猶人溺水既出還沒我說彼人
亦復如是是謂第二水喻人世間諦
如有也云何有人出水而住謂人既
出得信善法持戒布施多聞智慧修

中阿含經卷第一 第十六 經

習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不朱妄謂有人出已而往猶人溺水出已而往我說彼人亦復如是是謂第三水喻人世間諦如有也云何有人出已而往住已而觀謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見三結便盡謂身見戒取疑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俗不已便得苦際是謂有人出已而往住已而觀猶人溺水出已而往住已而觀我說彼人亦復如是是謂第四水喻人世間諦如有也云何有人出已而往住已而觀觀已而渡謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真如是知如是見五下分結盡謂貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已生於彼間便般涅槃得不退法不還此世是謂有人出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸猶人溺水出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸我說彼人亦復如是是謂第六水喻人世間諦如有也云何有人出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多

中阿含經卷第一 第十六 經

慈癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦際是謂有人出已而往住已而觀觀已而渡猶人溺水出已而往住已而觀觀已而渡我說彼人亦復如是是謂第五水喻人世間諦如有也云何有人出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真如是知如是見五下分結盡謂貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已生於彼間便般涅槃得不退法不還此世是謂有人出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸猶人溺水出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸我說彼人亦復如是是謂第六水喻人世間諦如有也云何有人出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多

中阿含經卷第一 第十六 經

聞智慧堅固不失住善法中知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真如是知如是見欲漏心解脫有漏无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是謂有人出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志猶人溺水出已而往住已而觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸我謂住岸人我說彼人亦復如是是謂第七水喻人世間諦如有也我向所言當為汝說七水人者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行水喻經第四竟 十三百八十八字

中阿含七法品木積喻經第五 初一日講我聞如是一時佛遊拘薩羅在人間與大比丘眾翼從而行余時世尊則於中路忽見一處有大木積洞燃俱熾世尊見已便下道側更就餘樹數居師檀結加趺坐世尊坐已告諸比丘汝等見彼有大木積洞燃俱熾耶時諸比丘答曰見也世尊世尊復告諸比丘曰於汝意云何謂大木積洞

燃俱熾若抱若坐若卧謂刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘璫嚴飾其身若抱若坐若卧何者為樂時諸比丘白曰世尊謂大木積洞燃俱熾若抱若坐若卧甚苦世尊謂刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘璫嚴飾其身若抱若坐若卧甚樂世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧抱木積洞燃俱熾若坐若卧彼雖因此受苦或死然不以身壞命終趣至惡處生地獄中若惡人犯戒不精進生惡不善法非梵行穢梵行非沙門穢沙門若抱刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘璫嚴飾其身若坐若卧者彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食床

褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以緊索毛繩絞勒其跽斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住若從刹利梵志居士工師受樂時諸比丘白曰世尊若有力士以緊索毛繩絞勒其跽斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以緊索毛繩絞勒其跽斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住彼雖因此受苦或死然不以身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行穢梵行非沙門穢沙門從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足彼愚癡人因是長夜不善不義受

惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食床褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以磨磨利刀截斷其髀若從刹利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以磨磨利刀截斷其髀甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以磨磨利刀截斷其髀彼雖因此受苦或死然不以身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行穢梵行非沙門穢沙門從刹利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中

中阿含經卷第一 第三十二張

是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義
當作是念我出家學不虛不空有果
有報有極安樂生諸善處而得長壽
受人信施衣被飲食床褥湯藥令諸
施主得大福祐得大果報得大光明
者當作是學世尊復告諸比丘曰於
意云何若有力士以鐵銅鑠洞燃俱
熾纏絡其身若從剎利梵志居士工
師受信施衣服何者為樂時諸比丘
白曰世尊若有力士以鐵銅鑠洞燃
俱熾纏絡其身甚苦世尊若從剎利
梵志居士工師受信施衣服甚樂世
尊世尊告曰我為汝說不令汝等學
沙門失沙門道汝欲成無上梵行者
寧令力士以鐵銅鑠洞燃俱熾纏絡
其身彼雖因此受苦或死然不以是
身壞命終趣至惡處生地獄中若愚
癡人犯戒不精進生惡不善法非梵
行穢梵行非沙門稱沙門從剎利梵
志居士工師受信施衣服彼愚癡人
因是長夜不善不義受惡法報身壞
命終趣至惡處生地獄中是故汝等
當觀自義觀彼義觀兩義當作是念

中阿舍經卷第五 第三十四 破

我出家學不虛不空有果有報有極
安樂生諸善處而得長壽受人信施
衣被飲食床褥湯藥令諸施主得大
福祐得大果報得大光明者當作是
學世尊復告諸比丘曰於意云何若
有力士以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵
丸洞燃俱熾著其口中彼熱鐵丸燒
脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已
燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸脛燒
腸脛已下過若從剎利梵志居士工
師受信施食无量眾味何者為樂時
諸比丘白曰世尊若有力士以熱鐵
鉗鉗開其口便以鐵丸洞燃俱熾著
其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌
燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒
心燒心已燒腸脛燒腸脛已下過甚
苦世尊若從剎利梵志居士工師受
信施食无量眾味甚樂世尊世尊告
曰我為汝說不令汝等學沙門失沙
門道汝欲成無上梵行者寧令力士
以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵丸洞燃
俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣
已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒

十四名題考第一 第三屆

唯已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過彼雖因此受苦或死然不以身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行攝梵行非沙門攝沙門從刹利梵志居士工師受信施食无量眾味彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食座褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅床洞燃俱熾強逼使人坐卧其上若從刹利梵志居士工師受其信施床褥椅卧具何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以鐵銅床洞燃俱熾強逼使人坐卧其上甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受其信施床褥椅卧具甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧

令力士以鐵銅床洞燃俱熾強逼使人坐卧其上彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受其信施床檮卧具彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食床褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以大鐵銅釜洞燃俱熾擡舉人已倒著釜中若刹利梵志居士工師受信施房舍泥治室瀝窻戶牢密爐火熅暖甚樂世尊告曰我

為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以大鐵銅釜洞燃俱熾擡舉人已倒著釜中彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受信施房舍泥治室瀝窻戶牢密爐火熅暖彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食床褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學說此法時六十比丘濕盡結解六十比丘捨戒還家所以者何世尊教誡甚深甚難學道亦復甚深甚難佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

水積喻經第五竟 二千六百四十四字

初一日誦

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

七法品善人往經第六 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時世尊告諸比丘我當為汝說七善人所往至處及無餘涅槃諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何為七比丘行當如是我者無我亦無我所當來无我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不善如是行者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是住至何所辟如燒麁纒燃便滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第一善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦无我所當來无我亦无我所已有便斷已斷得捨有樂不淨合會不善行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是住至何所辟若如鐵洞燃俱熾以椎打之迸火飛空上已即滅當知比丘亦復如

中阿含經卷第三 第三

是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第二善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不滌合會不善行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞燃俱熾以推打之迸火飛空從上來還未至地滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第三善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不滌合會不善行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以推打之迸火飛空墮地而滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得生般涅槃是謂第四善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不滌合會不善行

中阿含經卷第三 第三

如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞燃俱熾以推打之迸火飛空墮少薪草上若烟若燃燃已便滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得行般涅槃是謂第五善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不滌合會不善行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞燃俱熾以推打之迸火飛空墮多薪草上若烟若燃燃已便燒村邑城郭

中阿含經卷第三 第三

山林曠野燒村邑城郭山林曠野已或至道至水至平地滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得上派阿迦膩吒般涅槃是謂第七善人所往至處世間諦如有云何無餘涅槃比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不滌合會不善行如是者無上息迹慧之所見而已得證我說彼比丘不至東方不至西方南方北方四維上下便於現法中息滅滅度我向所說七善人所往至處及無餘涅槃者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善人往經第六 第三

中阿含七法品世間福經第七 初一日誦

我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿沙羅園余時尊者摩訶迦那則於晡時從宴坐起往詣佛所到已作礼却坐一面白曰世尊可得施設世間福耶世尊告曰可得同鄰有七世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德云何為七同鄰有信族姓男族姓

女施比丘衆房舍堂間周鄰是謂第一世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周鄰有信族姓男族姓女於房舍中施與床座甌甔甔甔甔甔具周鄰是謂第二世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周鄰有信族姓男族姓女於房舍中施與一切新淨妙衣周鄰是謂第三世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周鄰有信族姓男族姓女於房舍中常施於衆朝粥中食又以園民供給便令若風雨寒雪躬往園所增施供養諸比丘衆食已不患風雨寒雪沽漬衣服晝夜安樂禪寂思惟周鄰是謂第七世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德同鄰信族姓男族姓女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣周鄰辟如恒伽水從源流出入于大海於其中間轉深轉廣周鄰如是信族姓男族姓女已得此七世間福者若去若來若

立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣於是尊者摩訶同鄰即從坐起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白曰世尊可得施設出世間福耶世尊告曰可得周鄰更有七福出於世間得大福祐得大果報得大名譽得大功德士何為七周鄰有信族姓男族姓女聞如來如來弟子遊於某處聞已歡喜極懷踊躍周鄰是謂第一出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周鄰有信族姓男族姓女聞如來如來弟子欲從彼至此聞已歡喜極懷踊躍周鄰是謂第二出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周鄰有信族姓男族姓女聞如來如來弟子已從彼至此聞已歡喜極懷踊躍以清淨心躬往奉見恭敬供養既供養已受三自歸於佛法及比丘衆而受禁戒同鄰是謂第七出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德周鄰信族姓男族姓女若得此七世間之福及更有七出世間福者其福

不可數有舍所福舍所福果舍所福報唯不可限不可量不可得大福之數周鄰辟如從閭浮洲有五河流一曰恒伽二曰掘尤鄰三曰舍勞浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企流入大海於其中間水不可數有舍所升斛唯不可限不可量不可得大水之數周鄰如是信族姓男族姓女若得此七世間之福及更有七出世間福者其福不可數有舍所福舍所福果舍所福報唯不可限不可量不可得大福之數余時世尊而說頌曰
恒伽之河 清淨易渡 海多珍寶 衆水中王 猶若河水 世人敬奉 諸川所歸 引入大海 如是人者 施衣飲食 床褥茵褥 及諸坐具 無量福報 將至妙處 猶若河水 引入大海
佛說如是尊者摩訶同鄰及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
世間福經第七竟 九百九十三字
中阿含七法品七日經第八 初一日誦
我聞如是一時佛遊鞞舍離在祿氏

諦者耳所以者何比丘昔有大師名
 曰善眼為外道仙人之所師宗捨離
 欲愛得如意足善眼大師有無量百
 千弟子善眼大師為諸弟子說梵世
 法若善眼大師為說梵世法時諸弟
 子等有不具足奉行法者彼命終已
 或生四王天或生三十三天或生燄
 摩天或生兜率哆天或生化樂天或
 生他化樂天若善眼大師為說梵世
 法時諸弟子等設有具足奉行法者
 彼修四梵室捨離於欲彼命終已得
 生梵天彼時善眼大師而作是念我
 不應與弟子等同俱至後世共生一
 處我今寧可更修增上慈修增上慈
 已命終得生是昱天中彼時善眼大
 師則於後時更修增上慈修增上慈
 已命終得生是昱天中善眼大師及
 諸弟子學道不虛得大果報諸比丘
 於意云何昔善眼大師為外道仙人
 之所師宗捨離欲愛得如意足者汝
 謂異人耶莫作斯念當知即是我也
 我於余時名善眼大師為外道仙人
 之所師宗捨離欲愛得如意足我於

余時有無量百千弟子我於余時為
 諸弟子說梵世法我說梵世法時諸
 弟子等有不具足奉行法者彼命終
 已或生四王天或生三十三天或生
 燄摩天或生兜率哆天或生化樂天
 或生他化樂天我說梵世法時諸弟
 子等設有具足奉行法者修四梵室
 捨離於欲彼命終已得生梵天我於
 余時而作是念我不應與弟子等同
 俱至後世共生一處我今寧可更修
 增上慈修增上慈已命終得生是昱
 天中我於後時更修增上慈修增上
 慈已命終得生是昱天中我於余時
 及諸弟子學道不虛得大果報我於
 余時親行斯道為自饒益亦饒益他
 饒益多人慙傷世間為天為人求義
 及饒益求安隱快樂余時說法不至
 究竟不究竟白淨不究竟梵行不究
 竟梵行訖余時不離生老病死啼哭
 憂戚亦未能得脫一切苦比丘我今
 出世如來無所著等正覺明行成為
 善逝世間解無上士道法御天人師
 号佛眾祐我今自饒益亦饒益他饒

益多人慙傷世間為天為人求義及
 饒益求安隱快樂我今說法得至究
 竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖
 我今已離生老病死啼哭憂戚我今
 已得脫一切苦佛說如是彼諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行

七日經第八竟

一千七百

中阿含七法品七車經第九 初一日

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
 精舍與大比丘眾共受夏坐尊者滿
 慈子亦於生地受夏坐是時生地諸
 比丘受夏坐訖過三月已補治衣竟
 攝衣持鉢從生地出向王舍城展轉
 進前至王舍城住王舍城竹林精舍
 是時生地諸比丘詣世尊所稽首作
 礼却坐一面世尊問曰諸比丘從何
 所來何處夏坐生地諸比丘白曰世
 尊從生地來於生地夏坐世尊問曰
 於彼生地諸比丘中何等比丘為諸
 比丘所共稱譽自少欲知足稱說少
 欲知足自閑居稱說閑居自精進稱
 說精進自正念稱說正念自一心稱
 說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱

中阿含經卷第二 第五十四經

說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說
勸發渴仰成就歡喜生地諸比丘白
曰世尊尊者滿慈子於彼生地為諸
比丘所共稱譽自少欲知足稱說少
欲知足自閑居稱說閑居自精進稱
說精進自正念稱說正念自一心稱
說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱
說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說
勸發渴仰成就歡喜是時尊者舍梨
子在眾中坐尊者舍梨子作如是念
世尊如事問彼生地諸比丘輩生地
諸比丘極大稱譽賢者滿慈子自少
欲知足稱說少欲知足自閑居稱說
閑居自精進稱說精進自正念稱說
正念自一心稱說一心自智慧稱說
智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰
成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜
尊者舍梨子復作是念何時當得與
賢者滿慈子共聚集會問其少義彼
或能聽我之所問今時世尊於王舍
城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝
衣持鉢從王舍城出向舍衛國展轉
進前至舍衛國即住勝林給孤獨園

中阿含經卷第二 第五十五經

尊者舍梨子與生地諸比丘於王舍
城共住少日攝衣持鉢向舍衛國展
轉進前至舍衛國共住勝林給孤獨
園是時尊者滿慈子於生地受夏坐
訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從
生地出向舍衛國展轉進前至舍衛
國亦住勝林給孤獨園尊者滿慈子
詣世尊所稽首作禮於如來前數屈
師檀結加趺坐時尊者舍梨子問餘
比丘諸賢何者是賢者滿慈子耶諸
比丘白尊者舍梨子唯然尊者在如
來前坐白指隆鼻如鸚鵡喙即其人
也時尊者舍梨子知滿慈子色貌已
則善記念尊者滿慈子過夜平旦著
衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中
後還舉衣鉢澡洗手足以足師檀著
於肩至上至安陀林經行之處尊者舍
梨子亦過夜平旦著衣持鉢入舍衛
國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡
洗手足以足師檀著於肩至上至安陀
林經行之處時尊者滿慈子到安陀
林於一樹下數屈師檀結加趺坐尊
者舍梨子亦至安陀林離滿慈子不

中阿含經卷第二 第五十六經

遠於一樹下數屈師檀結加趺坐尊
者舍梨子則於晡時從坐起往詣
尊者滿慈子所共相問訊却坐一面
則問尊者滿慈子曰賢者從沙門瞿
曇修梵行耶答曰如是云何賢者以
戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶答曰
不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨
故以道非道知見淨故以道跡知見
淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇
修梵行耶答曰不也又復問曰我向
問賢者從沙門瞿曇修梵行耶則言
如是今問賢者以戒淨故從沙門瞿
曇修梵行耶便言不也以心淨故以
見淨故以疑蓋淨故以道非道知見
淨故以道跡知見淨故以道跡斷智
淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不
也然以何義從沙門瞿曇修梵行耶
答曰賢者以無餘涅槃故又復問曰
云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設
無餘涅槃耶答曰不也以心淨故以
見淨故以疑蓋淨故以道非道知見
淨故以道跡知見淨故以道跡斷智
淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶答

日不也又復問曰我向問仁云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不賢者所說為何義云何得知答曰賢者若以戒淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘攝說無餘以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘攝說無餘賢者若離此法世尊施設無餘涅槃者則凡夫亦當般涅槃以凡夫亦離此法故賢者但以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃也賢者復聽昔拘薩羅王波斯匿王在舍衛國於婆羅帝有事彼作是

念以何方便令一日行從舍衛國至婆羅帝耶復作是念我今寧可從舍衛國至婆羅帝於其中間布置七車介時即從舍衛國至婆羅帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第一車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車乘第七車於一日中至婆羅帝彼於婆羅帝辦其事已大臣圍繞坐王正殿群臣白曰云何天王上日行從舍衛國至婆羅帝耶王曰如是云何天王乘第一車一日從舍衛國至婆羅帝耶王曰不也乘第二車乘第三車至第七車從舍衛國至婆羅帝耶王曰不也云何賢者拘薩羅王波斯匿王巨復問當云何說王答群臣我在舍衛國於婆羅帝有事我作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆羅帝耶我復作是念我今寧可從舍衛國至婆羅帝於其中間布置七車我

時即從舍衛國至婆羅帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車乘第七車於一日中至婆羅帝如是賢者拘薩羅王波斯匿王對群臣所問如是如是賢者以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊施設無餘涅槃於是尊者舍黎子問尊者滿慈子尊者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者滿慈子答曰賢者我號滿慈也我母名慈故諸梵行人稱我為滿慈子尊者舍黎子歎曰善哉善哉賢者滿慈子為如來弟子所作智辯聰明使定安隱無畏成就調御建大辯才得甘露檀於甘露界自作證成就遊以問賢者

中阿含經卷第二 第二三經 薩

甚深義盡能報故賢者滿慈子諸梵行人為得大利得值賢者滿慈子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當榮受頂上戴賢者滿慈子為得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜賢者滿慈子問尊者舍梨子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者舍梨子答曰賢者我字優婆塞舍我母名舍梨故諸梵行人稱我為舍梨子尊者滿慈子歎曰我今與世尊弟子共論而不知第二三共論而不知法將共論而不知轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者舍梨子者不能答一句況復余所深論善哉善哉尊者舍梨子為如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御速大轉才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以尊者甚深甚深問故尊者舍梨子諸梵行人為得大利得值尊者舍梨子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當榮受頂上戴尊者舍梨子為得

中阿含經卷第二 第二三經 薩

大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜如是二賢更相稱說更相讚善已歡喜奉行即從坐起各還所止

七車經第九竟

百八十五

中阿含七法品漏盡經第十 初一日誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在剎磨瑟曇拘樓都邑舍時世尊告諸比丘以知以見故諸漏得盡非不知非不見也云何以知以見故諸漏得盡耶有正思惟不正思惟若不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣若正思惟者未生欲漏而不生已生便減未生有漏無明漏而不生已生便減然凡夫愚人不得聞正法不值真知識不知聖法不調御聖法不知如真法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟者未生欲漏而不生已生便減未生有漏無明漏而不生已生便減不知如真法故不應念法而念應念法而不念故未生欲漏而生已

中阿含經卷第二 第二三經 薩

三六

生便增廣未生有漏元明漏而生已生便增廣多聞聖弟子得聞正法值真知識調御聖法知如真法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟者未生欲漏而不生已生便減未生有漏無明漏而不生已生便減知如真法已不應念法不念應念法便念以不應念法不念應念法便念故未生欲漏而不生已生便減未生有漏無明漏而不生已生便減也有七新漏煩惱憂感法云何為七有漏從見斷有漏從護斷有漏從離斷有漏從用斷有漏從忍斷有漏從除斷凡夫愚人不得聞正法不值真知識不知聖法不調御聖法不知如真法不正思惟故便作是念我有過去世我無過去世我何因過去世我云何過去世耶我有未來世我無未來世我何因未來世我云何未來世耶自疑已身何謂是云何是耶今此眾生從何所來當至何所本何因有當何

因有彼作如是不正思惟於六見中隨其見生而生真有神此見生而生真無神此見生而生神見神此見生而生神見非神此見生而生非神見神此見生而生此是神能語能知能作教作起教起生彼彼受善惡報定無所從來定不有定不當有是謂見之變為見所動見結所繫凡夫愚人以是之故便受生老病死苦也多聞聖弟子得聞正法值真知識調御聖法知如真法知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真如是知如真已則三結盡身見戒取疑三結盡已得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦際若不知見者則生煩惱憂感知見則不生煩惱憂感是謂有漏從見斷也云何有漏從護斷耶比丘眼見色護眼根者以正思惟不淨觀也不護眼根者不正思惟以淨觀也若不護者則生煩惱憂感護則不生煩惱憂感如是耳鼻舌身意知法護意根者以正思惟不淨觀也不護意根者不正思

惟以淨觀也若不護者則生煩惱憂感護則不生煩惱憂感是謂有漏從護斷也云何有漏從離斷耶比丘見惡為則當遠離惡馬惡牛惡狗毒蛇惡道溝坑屏廁江河深泉山巖惡知識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其同處人無疑者而便有疑疑當遠離離若不同處人無疑者而便有疑疑當遠離離若不離者則生煩惱憂感離則不生煩惱憂感是謂有漏從離斷也云何有漏從用斷耶比丘若用衣服非為利故非以貢高故非為嚴飾故但為蚊室風雨寒熱故以慙愧故也若用飲食非為利故非以貢高故非為肥悅故但為令身久住除煩惱憂感故以行梵行故欲令故病斷新病不生故久住安隱無病故也若用居止房舍床褥卧具非為利故非以貢高故非為嚴飾故但為疲倦得止息故得靜坐故也若用湯藥非為利故非以貢高故非為肥悅故但為除病惱故

攝御命根故安隱無病故若不用者則生煩惱憂感用則不生煩惱憂感是謂有漏從用斷也云何有漏從忍斷耶比丘精進斷惡不善修善法故常有起想專心精勤身體皮肉筋骨骨髓皆令乾竭不捨精進要得所求乃捨精進比丘復當堪忍飢渴寒熱蚊蠅蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸病極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪忍若不忍者則生煩惱憂感忍則不生煩惱憂感是謂有漏從忍斷也云何有漏從捨斷耶比丘生欲念不除斷捨離生志念害念不除斷捨離若不除者則生煩惱憂感除則不生煩惱憂感是謂有漏從捨斷也云何有漏從思惟斷耶比丘思惟初念覺支依離依無欲依於滅盡起至出要法精進喜息定思惟第七捨覺支依離依無欲依於滅盡起至出要若不思惟者則生煩惱憂感思惟則不生煩惱憂感是謂有漏從思惟斷也若使比丘有漏從見斷則以見斷有漏從護斷則以護斷

有漏從斷則以離斷有漏從用斷

則以用斷有漏從忍斷則以忍斷有

漏從除斷則以除斷有漏從思惟斷

則以思惟斷是謂比丘一切漏盡諸

結已解能以正智而得苦際佛說如

是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

漏盡經第十竟

十六百二
十一字

中阿含經卷第二

七十九百
三十四字

中阿含七法品第一竟

一萬六千
四十三字

初一日誦

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三

東晉高僧三藏聖僧鳩摩提譯

業相應品第二

第十

初一日誦

尼乾波羅卒

加弥尼師子

中阿含業相應品相應經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今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

鹽能令少水鹹叵飲耶答曰如是世

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

中阿含經卷第三 第三品

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

飲於意云何此一兩鹽能令恒水鹹

叵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叵

飲如是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復次有人作

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奪取他

羊云何有人奪取他羊謂奪羊者或

王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無力彼以無力故便種種承望又手求索而作是說尊者可見還羊若見與直是謂有人奪取他羊如是有入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云何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奴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復次有人作不善業

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為主所縛乃至一錢亦為主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛是謂有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為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負百錢不為主所縛乃至千萬亦不為主所縛

乃至千萬亦不為主所縛謂負債人產業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不為主所縛乃至千萬亦不為主所縛是謂有人雖負百錢不為主所縛乃至千萬亦不為主所縛如是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復次有人作不善業必受苦果現法之報謂如佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經第一竟 十三年五

中阿含經相應品起破經第二 初一日 誦

我聞如是一時佛遊釋迦國維摩衛在居拘類園余時尊者大目犍連與比丘眾俱於中食後有所為故集坐講堂是時居軋有一弟子釋種名曰起破中後彷彿至尊者大目犍連所共相問訊却坐一面於是尊者大目犍連問如此事於起破意云何若有比丘身口意護汝頗見是厥因此生不善漏令至後世耶起破答曰大

中阿含經卷第三 第六經

目軌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軌
連若有前世行不善行因此生不善
漏令至後世後時世尊靜處宴坐以
淨天耳出過於人聞尊者大目軌連
與尼軌弟子釋怨破共論如是世尊
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
目軌連向與尼軌弟子釋怨破共論
何事復以何事集坐講堂尊者大目
軌連白曰世尊我今日與比丘衆俱
於中食後有所為故集坐講堂此尼
軌弟子釋怨破中後彷彿來至我所
共相問訊却坐一面我問如是於怨
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
尼捷弟子釋怨破即答我言若有比
丘身口意護我見是處因此生不善
漏令至後世大目軌連若有前世行
不善行因此生不善漏令至後世世
尊向與尼軌弟子釋怨破共論如是
以此事故集坐講堂於是世尊語尼
軌弟子釋怨破曰若我所說是者汝

中阿含經卷第三 第六經

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
與汝共論此事怨破答曰沙門瞿曇
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
事世尊問曰於怨破意云何若有比
丘生不善身行漏煩熱憂戚彼於後時
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
煩熱憂戚彼於後時不善元明行滅不
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
見聖慧所知云何怨破如是比丘身
口意護汝頗見是處因此生不善漏
令至後世耶怨破答曰瞿曇若有比
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
怨破云何怨破若有比丘無明已盡

中阿含經卷第三 第六經

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令
猶如怨破因樹有影若使人持利
斧來斫彼樹根段段斬截破為十分
或為百分火燒成灰或大風吹或著
水中於怨破意云何影因樹有彼影
徙是已絕其因滅不生耶怨破答曰
如是瞿曇怨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
知至竟令怨破比丘如是正心解脫
便得六善住處云何為六怨破比丘
眼見色不喜不憂捨求無為正念正
智怨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
不喜不憂捨求無為正念正智怨破
比丘如是正心解脫是謂得第六善
住處怨破比丘如是正心解脫得此
六善住處怨破白曰如是瞿曇多聞

聖弟子如是正心解脫得六善住處
 云何為六瞿曇多聞聖弟子眼見色
 不喜不憂捨求無為正念正智瞿曇
 多聞聖弟子如是正心解脫是謂得
 第一善住處如是耳鼻舌身意知法
 不喜不憂捨求無為正念正智如是
 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
 於是起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
 覆者發之迷者亦道暗中施明若有
 眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是為
 我無量方便說法現義隨其諸道世
 尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願
 世尊受我為優婆塞從今日始終身
 自歸乃至命盡世尊猶如有人養不
 良馬望得其利徒自疲勞而不獲利
 世尊我亦如是彼愚癡尼乾不善曉
 了不能解知不識良田而不自審長
 夜奉敬供養札事望得其利唐苦無
 益世尊我今自歸佛法及比丘眾
 唯願世尊受我為優婆塞從今日始

終身自歸乃至命盡世尊我本无知
 於愚癡尼乾有信有敬從今日斷所
 以者何欺誑我故世尊我今自歸
 佛法及比丘眾唯願世尊受我為優
 婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
 佛說如是釋起破及諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

起破經第二竟 一百一十五字

中阿含業相應品度經第三 初一日誦
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園今時世尊告諸比丘有三
 度度異姓異名異宗異說謂有慧者
 善受極持而為他說然不獲利云何
 為三或有沙門梵志如是見如是說
 謂人所為一切皆因宿命造復有沙
 門梵志如是見如是說謂人所為一
 切皆因尊祐造復有沙門梵志如是
 見如是說謂人所為一切皆無因無
 緣於中若有沙門梵志如是見如是
 說謂人所為一切皆因宿命造者我
 便往彼到已即問諸賢實如是見如
 是說謂人所為一切皆因宿命造耶
 彼答言令我復語彼若如是者諸賢

等皆是然生所以者何以其一切皆
 因宿命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
 一切皆因宿命造故諸賢若一切皆
 因宿命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
 則無可以教如沙門梵志如是說者乃
 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為一
 切皆因尊祐造者我便往彼到已即
 問諸賢實如是見如是說謂人所為
 一切皆因尊祐造耶彼答言令我復
 語彼若如是者諸賢等皆是然生所
 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

中阿含經卷第三 第十三經 履

經

如是說謂人所為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為一切皆無因無緣耶彼答言令我復語彼若如是者諸賢等皆是然生所以者何以其一

切皆無因無緣故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一

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為汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能

穢皆無能制去何我所以自知自覺法為汝說非為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為汝說非為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為汝說非為沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能

中阿含經卷第三 第十三經 履

中阿含經卷第三 第十四經 履

能制去何六處法我所自知自覺為汝說謂眼耳鼻舌身意處是謂六處法我所自知自覺為汝說也去何六界法我所自知自覺為汝說謂地界水火風空識界是謂六界法我所自知自覺為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若如真知苦習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未不得苦略五盛陰苦是謂知苦如真云何知苦習如真謂此受受當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦習如真云何知苦滅如真謂此受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為八是謂知苦滅道如真比丘當知若如真當斷苦習當苦滅作證當修苦滅道若比丘知若如真斷苦習苦滅作證修苦滅道者是謂比丘一切漏盡諸結已解能以

正智而得苦際佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

度經第三竟 一百八十四字

中阿含業相應品羅云經第四 初一日

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭多園今時尊者羅云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云住處尊者羅云遇見佛來即便往迎取佛衣鉢為敷坐具汲水洗足佛洗足已坐羅云座於是世尊即取水器瀉留少水已問曰羅云汝今見我取此水器瀉留少水耶羅云答曰見也世尊佛告羅云我說彼道少亦復如是謂知已妄言不著不悔無慙無愧羅云彼亦無惡不作是故羅云當作是學不得戲笑

妄言世尊復取此空水器覆著地已
 問曰羅去汝復見我取空水器覆著
 地耶羅去答曰見也世尊佛告羅去
 我說彼道覆亦復如是謂知已妄言
 不著不悔無慙無愧羅去彼亦無惡
 不作是故羅去當作是學不得戲笑
 妄言世尊復取此覆水器發令仰已
 問曰羅去汝復見我取覆水器發令
 仰耶羅去答曰見也世尊佛告羅去
 我說彼道仰亦復如是謂知已妄言
 不著不悔不慙不愧羅去彼亦無惡
 不作是故羅去當作是學不得戲笑
 妄言羅去猶如王有大鳥入陣闢時
 用前脚後脚尾脰脊脇項頤耳牙一
 切皆用唯護於鼻為師見已便作是
 念此王大鳥猶故惜命所以者何此
 王大鳥入陣闢時用前脚後脚尾脰
 脊脇項頤耳牙一切皆用唯護於鼻
 羅去若王大鳥入陣闢時用前脚後
 脚尾脰脊脇項頤耳牙鼻一切盡用
 為師見已便作是念此王大鳥不復
 惜命所以者何此王大鳥入陣闢時
 用前脚後脚尾脰脊脇項頤耳牙鼻

一切盡用羅去若王大鳥入陣闢時
 用前脚後脚尾脰脊脇項頤耳牙鼻
 一切盡用羅去我說此王大鳥入陣
 闢時無惡不作如是羅去謂知已妄
 言不著不悔無慙無愧羅去我說彼
 亦無惡不作是故羅去當作是學不
 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 寧毀鐵丸 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
 佛說頌已復問羅去於意云何人用
 鏡為尊者羅去答曰世尊欲觀其面
 見淨不淨如是羅去若汝將作身業
 即觀彼身業我將作身業彼身業為
 淨為不淨為自為為他羅去若觀時
 則知我將作身業彼身業淨或自為
 或為他不善與苦果受於苦報羅去
 汝當捨彼將作身業羅去若觀時則
 知我將作身業彼身業不淨或自為
 或為他善與樂果受於樂報羅去汝

當受彼將作身業羅去若汝現作身業
 即觀此身業若我現作身業此身業
 為淨為不淨為自為為他羅去若觀
 時則知我現作身業此身業淨或自
 為或為他不善與苦果受於苦報羅
 去汝當捨此現作身業羅去若觀時
 則知我現作身業此身業不淨或自
 為或為他善與樂果受於樂報羅去
 汝當受此現作身業羅去若汝已作
 身業即觀彼身業若我已作身業彼
 身業已過去滅盡變易為淨為不淨
 為自或為他羅去若觀時則知我已
 作身業彼身業已過去滅盡變易彼
 身業淨或自為或為他不善與苦果
 受於苦報羅去汝當誦善知識梵行
 人所依已作身業至心發露應悔遍
 說慎莫復做更善持護羅去若觀時
 則知我已作身業彼身業已過去滅
 盡變易彼身業不淨或自為或為他
 善與樂果受於樂報羅去汝當晝夜
 歡喜住正念正智口業亦復如是羅
 去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

中阿含經卷第三 第十八經

為淨為不淨為自 他羅云若觀時則知因過去行故已生意業彼意業已過去滅盡變易彼意業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼過去意業羅云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為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼過去意業羅云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為淨為不淨為自為他羅云若觀時則知因未來行故當生意業彼意業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼未來意業羅云若觀時則知因未來行故當生意業彼意業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼未來意業羅云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為淨為不淨為自為他羅云若觀時則知因現在行故現生意業此意業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨

中阿含經卷第三 第十九經

此現在意業羅云若觀時則知因現在行故現生意業此意業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受此現在意業羅云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云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云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云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 意業羅云 善不善法汝應常觀 知已妄言 羅云莫說禿從他活 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 是沙門法羅云當學 方方豐樂 安隱無怖羅云至彼 莫為害他 佛說如是尊者羅云及諸比丘聞佛

中阿含經卷第三 第二十經

所說歡喜奉行

羅云經第四竟 三十八百三十二字

中阿含相應品思經第五 初一日誦我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園余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身故作三業不善與苦果受於苦報一日煞生極惡飲血其欲傷害不慈眾生乃至銀虫二日不與取者他財物以偷意取三日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為他婦女有鞭罰恐怖及有名假貸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於苦報一日妄言彼或在眾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

見為已為他或為財物知已妄言二
 日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
 黨三日麤言彼若有言辭氣麤獷惡
 聲逆耳眾所不喜眾所不愛使他苦
 惱今不得定說如是言四日綺語彼
 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
 日貪伺見他財物諸生活具常伺求
 望欲令我得二日嫉恚意懷憎嫉而
 作是念彼眾生者應然應縛應收應
 免應逐損出其欲令彼受無量苦三
 日邪見所見顛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
 業離惡離諍除去睡眠無調貢高斷
 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
 修若本因惡知識為放逸行作不善
 業彼不能將去不能穢汙不復相隨
 若有幼少童男童女生便能行慈心
 解脫者而於後時彼身口意寧可復
 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
 以男女在家出家當勤修慈心解
 脫若彼男女在家出家修慈心解脫
 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
 是行慈心解脫無量善修者必得阿
 耨舍或復上得如是悲喜心與捨俱

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
 修若本因惡知識為放逸行作不善
 業彼不能將去不能穢汙不復相隨
 若有幼少童男童女生便能行捨心
 解脫者而於後時彼身口意寧可復
 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
 耨舍或復上得佛說如是彼諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行
 思經第五竟 一百七十四字
 中阿含業相應品伽藍經第六 初一日誦
 我聞如是一時佛遊伽藍園與大比
 丘眾俱至羼舍子住羼舍子村北尸
 攝想林中尔時羼舍子伽藍人聞沙

中阿含經卷第三 第二十五經 履
門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道

遊伽藍園與大比丘衆俱來至此
舍子住羈舍子村北尸攝起林中彼
沙門瞿曇有大名稱聞十方沙門
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
行至尸攝起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又手
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
勸發渴仰成就歡喜无量方便爲彼
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

中阿含經卷第三 第二十六經 履
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訾
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
訾毀他所知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
亡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厭足或然生
或不與取或行邪婬或知已妄言或
復飲酒伽藍恚者爲恚所覆心無厭
足或然生或不與取或行邪婬或知
已妄言或復飲酒伽藍癡者爲癡所
覆心無厭足或然生或不與取或行
邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍多
聞聖弟子離然斷然棄捨刀杖有慙
有愧有慈悲心饒益一切乃至銀魚
彼於然生淨除其心伽藍多聞聖弟

中阿含經卷第三 第二十六經 履
子離不與取斷不與取與之乃取樂

於與取常好布施歡喜無慍不墜其
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婬彼
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癢惡聲逆耳
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慙有愧有慈悲心饒益一切乃至與重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瞋眠無調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二三四四方維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大无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无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便得四安隱住處云何為四有此世彼世

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无善惡業報如是我於現法中非以此故為他所毀但為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為四有此世彼世有善惡業報我得

此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃至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无善惡業報我於現法中非以此故為他所毀但為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必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生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諍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目歸佛法及比丘衆唯願世尊受我等為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是一切伽藍

中阿含經卷第三 第三十經 邪見經
人及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛藍經第六竟 一千七百八十七字

中阿含經卷第三 第三十一經 邪見經

我聞如是一時佛遊那難陀園在憍村林介時阿私羅天有子名伽弥星色像貌魏光輝燦燦夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面阿私羅天子伽弥星白曰世尊梵志自高事若干天若衆生命終者彼能令自在往來善處生於天上世尊為法主唯願世尊使衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽弥星我今問汝隨所解答伽弥星於意云何若村邑中或有男女慾不精進而行惡法成就十種不善業道然生不與取邪婬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弥星彼男女等慾不精進而行惡法成就十種不善業道然生不與取邪婬妄言乃至

中阿含經卷第三 第三十二經 邪見經
邪見寧為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弥星答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽弥星所以者何彼男女等慾不精進而行惡法成就十種不善業道然生不與取邪婬妄言乃至邪見若為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弥星猶去村不遠有深水澗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伽弥星於意云何此大重石寧為衆人各叉手向稱歎求索因此緣此而當出耶伽弥星答曰不也世尊如是伽弥星彼男女等慾不精進而行惡法成就十種不善業道然生不與取邪婬妄言乃至邪見若為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弥星於意云何若村邑中或有男女精進勤修而行妙法成十善

中阿含經卷第三 第三十三經 邪見經
崇道離然斷然不與取邪婬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然斷然不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼等因此緣此身壞命終當至惡處生地獄中伽弥星於意云何彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離然斷然不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見寧為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弥星答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽弥星所以者何伽弥星彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離然斷然不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見若為衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得生惡處生地獄中者是處不然所以者何伽弥星謂此十善業道白有白報自然昇止必至善處伽弥星猶去村不遠有深水澗於彼有人以酥油餅投水而破滓

瓦沉下酥油淨上如是伽弥尼彼男
 女等精進勤修而行妙法成十善業
 道離然斷然不與取邪婬妄言乃至
 離邪見斷邪見得正見彼命終時謂
 身處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為鳥
 豕或虎狼食或燒或埋盡為粉塵彼
 心意識常為信所熏為精進多聞布
 施智慧所熏彼因此緣此自然昇上
 生於善處伽弥尼彼然生者離然斷
 然團觀之道昇進之道善處之道伽
 弥尼不與取邪婬妄言乃至邪見者
 離邪見得正見團觀之道昇進之道
 善處之道伽弥尼復有團觀之道昇
 進之道善處之道伽弥尼之何復有
 團觀之道昇進之道善處之道謂八
 支聖道正見乃至正定是為八伽弥
 尼是謂復有團觀之道昇進之道善
 處之道佛說如是伽弥尼及諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行
 伽弥尼經第七竟 十二百
 四十七字
 中阿含經卷第三 一百二十
 四十七字

癸卯歲高麗國會大藏都監奉
 勅彫造

中阿含經卷第四

履

東晉劉義三藏智度僧伽提婆譯

葉相應品師子經第八

初一日誦

我聞如是一時佛遊憍舍離在憍
 水邊高樓臺觀今時眾多憍舍離
 擊集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及
 比丘眾彼時尼乾弟子師子大臣亦
 在眾中是時師子大臣欲往見佛供
 養札事師子大臣則先往詣諸尼乾
 所白尼乾曰諸尊我欲往見沙門瞿
 曇彼時尼乾訶師子曰汝莫欲見沙
 門瞿曇所以者何沙門瞿曇宗本不
 可作亦為人說不可作法師子若見
 宗本不可作則不吉利供養札事亦
 不吉利彼眾多憍舍離擊集三集
 在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘
 眾彼時尼乾弟子師子大臣亦再三
 在彼眾中時師子大臣亦復再三欲
 往見佛供養札事師子大臣便不辭
 尼乾所往詣佛共相問訊却坐一面
 而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可
 作亦為人說不可作法瞿曇若如是

說沙門瞿曇宗本不可作亦為人說
 不可作法彼不謗毀沙門瞿曇耶彼
 說真實耶彼說是法耶彼說法如法
 耶於如法無過無難詰耶世尊答曰
 師子若如是說沙門瞿曇宗本不可
 作亦為人說不可作法彼不謗毀沙
 門瞿曇彼說真實彼說是法彼說如
 法於法無過亦無難詰所以者何師
 子有事因此事故於如實法不能謗
 毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說
 不可作法師子復有事因此事故於
 如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可
 作亦為人說可作之法師子復有事
 因此事故於如實法不能謗毀沙門
 瞿曇宗本斷滅亦為人說斷滅之法
 師子復有事因此事故於如實法不
 能謗毀沙門瞿曇宗本可惡耶為人
 說可憎惡法師子復有事因此事故
 於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本
 法律亦為人說法律之法師子復有
 事因此事故於如實法不能謗毀沙
 門瞿曇宗本苦行亦為人說苦行之
 法師子復有事因此事故於如實法

中阿含經卷第四 第三經 復

不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦為人說不入胎法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱之法師子云何有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法師子我說身惡行不可作口意惡行亦不可作法師子若如是比無量不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡不可作法師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦為人說可作法師子我說身妙行可作口意妙行亦可作法師子若如是比無量善法與樂果受於樂報生於善處而得長壽師子我說此法盡應可作師子是謂有事因此事故不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦為人說可作法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本

中阿含經卷第四 第四經 復

斷滅亦為人說斷滅之法師子我說身惡行應斷滅口意惡行亦應斷滅師子若如是比元量不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡應斷滅師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦為人說斷滅之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦為人說可憎惡法師子我說身惡行可憎惡口意惡行亦可憎惡師子若如是比元量不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡可憎惡師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦為人說可憎惡法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦為人說法律之法師子我為斷貪婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而說法律師子若如是比無量不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生老病死因師子我為斷彼故而說法律師

中阿含經卷第四 第五經 復

子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦為人說法律之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦為人說苦行之法師子或有沙門梵志係形無衣或以手為衣或以茅為衣或以珠為衣或不以餅取水或不以匙取水不食刀杖劫抄之食不食歡喜食不自往不遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞繩飛來便不食也不取魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或取一口以一口為足或二口三四乃至七口以七口為足或食一得以一得為足或二三乃至七得以七得為足或日一食以一食為足或二三五六七日半月一月一食以一食為足或食菜茹或食稗子或食稗米或食雜穀或食頭頭遲食或食麤食或至無事處依於无事或食根或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或

持毛頭含衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚或住立斷坐或修蹲行或有卧刺以刺為床或有卧果以果為床或有事水晝夜手杵或有事火竟若然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之此受无量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無師子然此苦行為下賤業至苦至困凡人所行非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦行師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦為人說苦行之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦為人說不入胎法師子若有沙門梵志當未胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼不入於胎師子如來無所

著等正覺當來有胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我不入於胎師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦為人說不入胎法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱之法師子族姓子所有剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖我於現法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我自安隱亦安隱他比丘比丘尼優婆塞優婆夷我已安彼便為生法眾生於生法解脫若法病法死法憂感涕洟法眾生於憂感涕洟法解脫師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱之法師子大臣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為我无量方便說法現義隨其諸道世尊

我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊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凡夫不智曉了不能自知不識良田而不自審長夜奉敬供養札事望得其利唐苦元益世尊我今再自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本無知於愚癡凡夫有信有敬從今日斷所以者何斯誰我故世尊我今三自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是師子大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

師子經第八竟

二十四百一十三年

中阿含業相應品屋軋經第九

初一日誦

我聞如是一時佛遊釋鞞羅在天邑中
 介時世尊告諸比丘諸屋軋等如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則

中阿含經卷第四 第十經

得苦邊我便往彼到已即問尼乳汝等實如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼答我言如是瞿曇我復問彼尼乳汝等自有淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡我為余所苦盡為余所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾善法修習作證耶彼答我言不也瞿曇我復語彼尼乳汝等自無淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡我為余所苦盡為余所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾善法修習作證而作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼乳若汝等自有淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡我為余所苦盡為余所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾善法修習作證尼乳汝等可得作是說謂人所

中阿含經卷第四 第十經

受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼乳猶如有人身被毒箭因被毒箭則生極苦彼為親屬憐念慙傷欲饒益安隱故即呼拔箭金醫箭金醫未便以利刀而為開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔出時復生極苦拔金出已薄瘡經累因累瘡時復生極苦彼於拔箭金後得力無患不壞諸根平復如故尼乳彼人自有淨智便作是念我本被毒箭因被毒箭則生極苦我諸親屬見憐念慙傷欲饒益安隱我故即呼拔箭金醫箭金醫未便以利刀為我開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔出時復生極苦拔金出已薄瘡經累因累瘡時復生極苦我於拔箭金後得力無患不壞諸根平復如故如是尼乳若汝等自有淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡

中阿含經卷第四 第十經

我為余所苦盡為余所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得眾善法修習作證尼乳汝等可得作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問如是不見諸尼乳能答我言瞿曇如是不如是復次我問諸尼乳曰若諸尼乳有上斷上苦行余時諸尼乳生上苦耶彼答我言如是瞿曇若有中斷中苦行余時諸尼乳生中苦耶彼答我言如是瞿曇若有下斷下苦行余時諸尼乳則生上苦有中斷中苦行余時諸尼乳則生中苦有下斷下苦行余時諸尼乳則生中苦有下斷下苦行余時諸尼乳則生中苦若使諸尼乳有上斷上苦行余時諸尼乳止息上苦有中斷中苦行余時諸尼乳止息中苦有下斷下苦行余時諸尼乳止息下苦若如是作不如是作止息極苦甚重苦者當知諸尼乳即於現世作苦但諸尼乳為癡所覆為

癡所纏而作是說謂人所受皆因本
作若其故業因苦行滅不造新者則
諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡
已則得苦邊我問如是不見諸尼軼
能答我言瞿曇如是不如是復次我問
諸尼軼曰諸尼軼若有樂報業彼業
寧可因斷因苦行轉作苦報耶彼答
我言不也瞿曇諸尼軼若有苦報業
彼業寧可因斷因苦行轉作樂報耶
彼答我言不也瞿曇諸尼軼若有現
法報業彼業寧可因斷因苦行轉作
後生報耶彼答我言不也瞿曇諸尼
軼若有後生報業彼業寧可因斷因
苦行轉作現法報耶彼答我言不也
瞿曇諸尼軼若有不熟報業彼業寧
可因斷因苦行轉作熟報耶彼答我
言不也瞿曇諸尼軼若有熟報業彼
業寧可因斷因苦行轉作異耶彼答
我言不也瞿曇諸尼軼是為樂報業
彼業不可因斷因苦行轉作苦報諸
尼軼苦報業彼業不可因斷因苦行
轉作樂報諸尼軼現法報業彼業不
可因斷因苦行轉作後生報諸尼軼

後生報業彼業不可因斷因苦行轉
作現法報諸尼軼不熟報業彼業不
可因斷因苦行轉作熟報諸尼軼熟報
業彼業不可因斷因苦行轉作異者
以是故諸尼軼虛妄方便空斷無獲
彼諸尼軼便報我言瞿曇我有尊師
名親子尼軼作如是說諸尼軼汝等
若本作惡業彼業皆可因此苦行而
得滅盡若令護身口意因此不復更
作惡業也我復問彼諸尼軼曰汝等
信尊師親子尼軼不疑惑耶彼答我
言瞿曇我信尊師親子尼軼无有疑
惑我復語彼諸尼軼曰有五種法現
世二報信樂門念見善觀諸尼軼人
自有虛妄言是可信可樂可聞可念
可見善觀耶彼答我言如是瞿曇我
復語彼諸尼軼曰是虛妄言何可信
何可樂何可聞何可念何可善觀謂
人自有虛妄言有信有樂有聞有念
有善觀若諸尼軼作是說者於如法
中得五詰責為可惜惡云何為五今
此眾生所受苦樂皆因本作若尔者
諸尼軼等本作惡業所以者何因彼

故諸尼軼於今受極重苦是謂尼軼
第一可惜惡復次眾生所受苦樂皆
因合會若尔者諸尼軼等本惡合會
所以者何因彼故諸尼軼於今受極
重苦是謂尼軼第二可惜惡復次眾
生所受苦樂皆因為命若尔者諸尼
捷等本惡為命所以者何因彼故諸
尼軼於今受極重苦是謂尼軼第三
可惜惡復次眾生所受苦樂皆因見
也若尔者諸尼軼等本有惡見所以
者何因彼故諸尼軼於今受極重苦
是謂尼軼第四可惜惡復次眾生所
受苦樂皆因尊祐造若尔者諸尼軼
等本惡尊祐所以者何因彼故諸尼
軼於今受極重苦是謂尼軼第五可
惜惡若諸尼軼因本作惡業惡合
會惡為命惡見惡尊祐為惡尊祐所
造因彼故諸尼軼於今受極重苦是
謂因彼事故諸尼軼等為可惜惡我
所自知自覺法為汝說者若沙門梵志
若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無
能摧皆無能制云何我所自知自覺
法為汝說者非為沙門梵志若天魔

中阿含經卷第三 第七經 復

梵及餘世間所能伏所能穢所能制
若有比丘捨身不善業修身善業捨
口意不善業修口意善業彼於未來
苦便自知我無未來苦如法得樂而
不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲斷
苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者
即修其行欲已斷者苦便得盡彼若
欲斷苦因行捨欲者即修其行捨欲
已斷者苦便得盡若彼比丘便作是
念隨所為隨所行不善法生而善法
滅若自斷苦不善法滅而善法生我
今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦
已不善法滅而善法生不復斷苦所
以者何比丘本所為者其義已成若
復斷苦是慶不然比丘猶如箭工用
檢撓箭其箭已直不復用檢撓所以者
何彼人本所為者其事已成若復用
檢是慶不然如是比丘便作是念隨
所為隨所行不善法生而善法滅若
自斷苦不善法滅而善法生我今寧可
自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善
法滅而善法生不復斷苦所以者何
本所為者其義已成若復斷苦是慶

中阿含經卷第三 第七經 復

不然比丘猶如有人愛念塗善敬待
彼女然彼女人更與他語共相問訊
往來止宿其人因是身心生苦惱極
憂感耶比丘答曰如是世尊所以者
何其人於女愛念塗善極相敬待而
彼女人更與他語共相問訊往來止
宿其人身心何得不生苦惱憂感比
丘若使其人而作是念我唐愛念敬待
彼女然彼女人更與他語共相問訊
往來止宿我今寧可因自苦自憂故
斷為彼女愛念塗善耶其人於後因
自苦自憂故便斷為彼女愛念塗善若
彼女人故與他語共相問訊往來止
宿其人於後身心寧當復生苦惱極
憂感耶比丘答曰不也世尊所以者
何其人於女無復愛念塗善之情若
彼女人故與他語共相問訊往來止
宿若使其人因此身心復生苦惱極
憂感者是慶不然如是比丘便作是
念隨所為隨所行不善法生而善法
滅若自斷其苦不善法滅而善法生
我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷
苦已不善法滅而善法生不復斷苦

中阿含經卷第三 第七經 復

所以者何本所為者其義已成若復
斷苦是慶不然彼復作是念若有所
因斷其苦者我便已斷然我於欲猶
故未斷我今寧可求斷於欲便求斷
欲彼為斷欲故獨住遠離在無事處
或至樹下空安靜處山巖石室露地
穢積或至林中或在塚間彼已在無
事處或至樹下空安靜處數日師檀
結加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
其心如是瞋恚瞋瞋掉悔斷疑度惑
於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除
其心彼已斷此五蓋心微慧羸離欲
離惡不善之法至得第四禪成就遊
彼得如是定心清淨无穢無煩柔軟
善住得不動心趣向漏盡智通作證
彼便知此苦如真知此苦習知此苦
滅知此苦滅道如真亦知此漏如真
知此漏習知此漏滅知此漏滅道如
真彼如是知如是見已則欲漏心解
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

更受有知如真如來如是正心解脫
得五稱譽如法無諍可愛可敬云何
為五彼衆生者所受苦樂皆因本作
若今者如來本有妙業因彼故如來
於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺
是謂如來得第一稱譽復次衆生所
受苦樂皆因合會若今者如來本妙
合會因彼故如來於今聖無漏樂寂
靜止息而得樂覺是謂如來得第二
稱譽復次衆生所受苦樂皆因爲命
若今者如來本妙爲命因彼故如來
於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺
是謂如來得第三稱譽復次衆生所
受苦樂皆因見也若今者如來本妙
見因彼故如來於今聖無漏樂寂靜
止息而得樂覺是謂如來得第四稱
譽復次衆生所受苦樂皆因尊祐造
若今者如來本妙尊祐因彼故如來
於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺
是謂如來得第五稱譽是爲如來本
妙業妙合會妙爲命妙見妙尊祐爲
妙尊祐所造因彼故如來於今聖無
漏樂寂靜止息而得樂覺以此事故

如來於今得五稱譽有五因緣心
生憂苦云何爲五經欲經者因經欲
經故心生憂苦如是瞋恚睡眠掉悔
疑惑經者因疑惑經故心生憂苦是
謂五因緣心生憂苦有五因緣心滅
憂苦云何爲五若經欲經者因經欲
經故心生憂苦除經欲經已憂苦便滅
因經欲經心生憂苦於現法中而得
究竟無煩無熱常住不變是聖所知
聖所見如是瞋恚睡眠掉悔若疑惑
經者因疑惑經故心生憂苦除疑惑
經已憂苦便滅因疑惑經心生憂苦
於現法中而得究竟無煩無熱常住
不變是聖所知聖所見是謂五因緣
心滅憂苦復次更有現法而得究竟
無煩無熱常住不變是聖所知聖所
見云何更有現法而得究竟無煩無
熱常住不變是聖所知聖所見謂八
支聖道正見乃至正定是爲八是謂
更有現法而得究竟無煩無熱常住
不變是聖所知聖所見佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尼乾經第九竟 三千六百

中阿含經相應品波羅奢經第十 初一日誦
我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比
丘衆俱往北村住北村北尸攝愁
林中今時波羅奢伽弥尼聞沙門瞿
曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘
麗瘦與大比丘衆俱至此北村住北
村北尸攝愁林中彼沙門瞿曇有大
名稱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
彼作是念我應往見沙門瞿曇禮事
供養波羅奢伽弥尼聞已從北村出
北行至尸攝愁林欲見世尊禮事供
養波羅奢伽弥尼遙見世尊在林樹
間端正姝好猶星中月光曜時瞿曇
若金山相好具足威神巍巍諸報寂
定無有蔽導成就調御息心靜默波
羅奢伽弥尼遙見佛已前至佛所共

中阿含經卷第四 第三十經

後

相問評却坐一面白世尊曰我聞沙門瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實耶彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無難詰耶世尊答曰伽弥尼若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實彼說是法彼說法如法於法無過亦無難詰所以者何伽弥尼我知彼幻我自非幻波羅牢說曰彼沙門梵志所說真實而我不信彼說沙門瞿曇知幻是幻世尊告曰伽弥尼若知幻者即是幻耶波羅牢白曰如是世尊如是善逝世尊告曰伽弥尼汝莫自誤謗毀於我若謗毀我者則便自按有諍有犯聖賢所惡而得大罪所以者何此實不如汝之所說伽弥尼汝聞拘麗瘦有牢耶答曰聞有伽弥尼於意云何拘麗瘦用是牢為答曰瞿曇通使然賊為此事故拘麗瘦畜是牢也伽弥尼於意云何拘麗瘦牢為有戒為無戒耶答曰瞿曇若世間有無戒德者無過拘麗瘦牢所以者

中阿含經卷第四 第三十經

後

何拘麗瘦牢極犯禁戒唯行惡法復問伽弥尼汝如是見如是知我不問汝若他問汝波羅牢伽弥尼知拘麗瘦牢極犯禁戒唯行惡法因此事故波羅牢伽弥尼極犯禁戒唯行惡法若如是說為真說耶答曰非也瞿曇所以者何拘麗瘦牢見異欲異所願亦異拘麗瘦牢極犯禁戒唯行惡法我極持戒不行惡法復問伽弥尼汝知拘麗瘦牢極犯禁戒唯行惡法然不以此為犯禁戒唯行惡法如來何以不得知幻而自非幻所以者何我知幻知幻人知幻報知斷幻伽弥尼我亦知然生知然生人知然生報知斷然生伽弥尼我知不與取知不與取人知不與取報知斷不與取伽弥尼我知妄言知妄言人知妄言報知斷妄言伽弥尼我如是知如是見若有作是說沙門瞿曇知幻即是幻者彼未斷此語聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀如屈伸臂頃命終生地獄中波羅牢伽弥尼聞已怖懼戰慄身毛皆豎即從坐起頭面礼足長跪叉

中阿含經卷第四 第三十經

後

手白世尊曰悔過瞿曇自昔善逝如愚如癡如不定如不善所以者何我以妄說沙門瞿曇是幻唯願瞿曇受我悔過見罪發露我悔過已護不更作世尊告曰如是伽弥尼汝實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝於如來無所著等正覺妄說是幻然汝能悔過見罪發露護不更作如是伽弥尼若有悔過見罪發露護不更作者則長養聖法而無有失於是波羅牢伽弥尼叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志如是見如是說若有然生者彼一切即於現法受報因彼生受苦若有不與取妄言彼一切即於現法受報因彼生憂苦沙門瞿曇於意云何世尊告曰伽弥尼我今問汝隨所解答伽弥尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等令頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人為王然苦怨家王歡喜已即與

賞賜是以此人頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛唯作女妓歡樂如王伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又復見王叔捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪為王所戮或有答者此人枉煞王家無過之人是以王教如是行刑伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼若有沙門梵志如是見如是說若有煞生彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼為真說為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽弥尼復問伽弥尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人於他國中而不與取是以此人頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛

唯作女妓歡樂如王伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又復見王叔捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪為王所戮或有答者此人於王國而不與取是以王教如是行刑伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼若有沙門梵志如是見如是說若有不與取彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼為真說為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽弥尼復問伽弥尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人作妓能戲調笑彼以妄言今王歡喜王歡喜已即與賞賜是以此人頭冠華鬘香塗身而作倡樂歌儻自娛唯作女妓歡樂如王伽

你尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又復見王叔捕罪人用棒打煞或以木檻露車載之出北城門棄著塹中若有問者此人何罪為王所煞或有答者此人在王前妄有所證彼以妄言欺誑於王是以王教取作如是伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼於意云何若有沙門梵志如是見如是說若有妄言彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼為真說為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽弥尼於是波羅牢伽弥尼即從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極妙善喻善證瞿曇我於北村中造作高堂敷設床褥安立水器然太明燈若有精進沙門梵志來宿高堂我隨其力供給所須有四論士所見各異更相違反來集高堂於中論士如是見如是說無施無齋無有咒說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母

中阿含經卷第四 第三十七經 愚

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第二論士而有正見反第一論士所見所知如是見如是說有施有齋亦有咒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第三論士如是見如是說自作教作自斷教斷自棄教棄慈煩憂感捷智憫恤啼哭愚癡煞生不與取邪婬妄言飲酒穿牆開藏至他巷劫害村壞邑破城滅國作如是者為不作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剝裂割割作一肉段一分一積因是無惡業因是無惡業報恒水南岸煞斷棄去恒水北岸施與作齋呪說而來因是無罪無福因是無罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無福因是無福報第四論士而有正見反第三論士所知所見如是見如是說自作教作自斷教斷自棄教棄慈煩憂感捷智憫恤啼哭

中阿含經卷第四 第三十八經 愚

愚癡煞生不與取邪婬妄言飲酒穿牆開藏至他巷劫害村壞邑破城滅國作如是者實為作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剝裂割作一肉段一分一積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸煞斷棄去恒水北岸施與作齋呪說而來因是有罪有福因是有罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是有福因是有福報聖賢我聞是已便生疑惑此沙門梵志誰說真實誰說虛妄世尊告曰伽弥尼汝莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽弥尼汝自無淨智為有後世為無後世伽弥尼汝又無淨智所作為惡所作為善伽弥尼有法之定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是汝於現法便斷疑惑而得昇進於是波羅牢伽弥尼復從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇云何法定名曰遠離今我因此可得正念可得一心如是是我於現法便斷疑惑而得昇進

中阿含經卷第四 第三十九經 愚

世尊告曰伽弥尼多聞聖弟子離煞斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離煞斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽弥尼多聞聖弟子得一心已則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若有沙門梵志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若彼沙門梵志所說真實者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我今得無上上人

之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是汝於現法便斷疑惑而得昇進復次伽弥尼多聞聖弟子離然斷然斷不與取邪淫妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離然斷然斷不與取邪淫妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽弥尼多聞聖弟子得一心已則心與悲俱遍滿一方成就遊如是三四方四維上下普周一切心與悲俱無結無怨無患無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若沙門梵志如是見如是說有施有齋亦有咒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若彼沙門梵志所說真實者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我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進復次伽弥尼多聞聖弟子離然斷然斷不與取邪淫妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離然斷然斷不與取邪淫妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽弥尼多聞聖弟子得一心已則心與喜俱遍滿一方成就遊如是三四方四維上下普周一切心與喜俱無結無怨無患無

諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自棄教棄慈愍憂戚提覺懷惱啼哭愚癡然生不與取邪淫妄言飲酒穿牆開藏至他巷劫害村壞邑破城滅國作如是者實為不作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剝裂割割作一肉段一分一積因是無惡業因是无惡業報恒水南岸然斷棄去恒水北岸施與作齋咒說而來因是無罪無福因是无罪福報施與調御守護攝持攝與饒益惠施受言利及等利因是无福因是无福報若沙門梵志所說真實者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我今得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非不是不非已內得心止伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是汝於現法便斷疑惑而得昇進復次伽弥

中阿含經卷第五 第三十二節

尼多聞聖弟子離然斷然斷不與取
邪淫妄言至斷邪見得正見彼於晝
日教田作耕稼至暮放息入室坐定
過夜曉時而作是念我離然斷然斷
不與取邪淫妄言至斷邪見得正見
彼便自見我斷十惡業道念十善業
道彼自見斷十惡業道念十善業道
已便生歡悅生歡悅已便生於喜生
於喜已便止息身止息身已便身覺
樂身覺樂已便得一心伽弥尼多聞
聖弟子得一心已則心與捨俱遍滿一
方成就遊如是三三四四維上下善
周一切心與捨俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大元量善修遍滿一切世間
成就遊彼作是念若有沙門梵志如
是見如是說自作教作自斷教斷自
責教責慈煩憂戚提覺憐憫啼哭惡
癡然生不與取邪淫妄言飲酒穿牆
開藏至他巷劫害村壞邑破城滅國
作如是者實為作惡又以鐵輪利如
剃刀彼於此地一切眾生於一日中
斫截斬剝裂割割作一肉段一分
一積因是有惡業因是有惡業報恒
水南岸然斷棄去恒水北岸施與作

中阿含經卷第五 第三十三節

齊呪詛而求國是有罪有福田是有
罪福報施與調御守護攝持稱譽鏡
益意施愛言利及等利因是有福田
是有福報若沙門梵志所說真實者
我不犯世怖與不怖常當慈愍一切
世間我心不與眾生共諍無濁歡悅
我得無上人上之法昇進得樂居謂
遠離法定彼於沙門梵志所說不是
不非不是不非已得內心止伽弥尼
是謂法定名曰遠離汝因此定可得
正念可得一心如是於現法便斷疑
惑而得昇進說此法時波羅摩伽弥
尼遠塵離垢諸法淨眼至於是波羅
摩伽弥尼見法得法覺白淨法新法
度感更無餘尊不復從他無有猶豫
已住果證於世尊法得無所畏即從
坐起稽首佛足白曰世尊我今自歸
佛法及比丘眾唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至舍盡
佛說如是波羅摩伽弥尼及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四 第三十四節

中阿含經卷第五 第三十五節

癸卯歲高麗國分司交藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五

履

中阿含經卷第五 第三十六節

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園余時尊者舍利子與比丘
眾夜集講堂因內結外結為諸比丘
分別其義諸賢世實有二種人云何
為二有內結人阿都舍不還此間有
外結人非阿都舍還來此間諸賢云
何內結人阿都舍不還此間若有一
人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極
多無難聖所稱譽善修善具彼因修
習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無
難聖所稱譽善修善具故復有狀欲
無欲斷欲因學狀欲無欲斷欲故得
息心解脫得已樂中愛惜不離於現
法中不得究竟智身壞命終過得食天
生餘意生天中既生彼已便作是念
我本為人時修習禁戒無穿無缺無

微無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒无穿無缺无微無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學厭欲無欲斷欲因學厭欲无欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天在於此中諸賢復有一人修習禁戒无穿無缺无微无濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒无穿无缺无微无濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有新貪斷業學欲捨離因學色有新貪斷業學欲捨離故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中既生彼已便作是念我本為人時修習禁戒无穿無缺无微无濁極多无難聖所稱譽善修善具因修習禁戒无穿无缺无微无濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有新貪斷業學欲捨離因學色有新貪斷業學欲捨離故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟

智身壞命終過搏食天生餘意生天在於此中諸賢是謂內結人阿那含不還此間諸賢云何外結人非阿那含來還此間若有一人修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒諸賢是謂外結人非阿那含還來此間於是眾多等心天色像魏魏光輝瞻瞻夜將向旦求詣佛所稽首作礼却住一面白曰世尊尊者舍梨子昨夜與比丘眾集在講堂因內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有二種人內結人外結人世尊眾已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂彼時世尊為諸等心天默然而許諸等心天知世尊默然許可稽首佛足繞三匝已即彼處沒諸等心天去後不久於是世尊往至講堂比丘眾前敷座而坐世尊坐已數曰善哉善哉舍梨子汝極甚善所以者何汝於昨夜與比丘眾集在講堂因內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有二種人內結人外結人舍梨子昨夜向且諸等心天來

詣我所稽首礼已却住一面白我宣世尊尊者舍梨子昨夜與比丘眾集在講堂因內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有二種人內結人外結人世尊眾已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂舍梨子我便為彼諸等心天默然而許諸等心天知我默然許可稽首我足繞三匝已即彼處沒舍梨子諸等心天或二十或三十或四十或五十六十共住錫頭處各不相妨舍梨子諸等心天非生彼中甫修善心極廣甚大今諸等心天或二十或三十或四十或五十六十共住錫頭處各不相妨舍梨子諸等心天本為人時已修善心極廣甚大因是故令諸等心天或二十或三十或四十或五十六十共住錫頭處各不相妨是故舍梨子當學寂靜諸根寂靜心意寂靜身口意業寂靜向於世尊及諸智梵行舍梨子虛偽異學長衰永失所以者何謂不得聞如此妙法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

世尊長老比丘若有五法為諸梵行者受敬尊重云何為五世尊長老比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀札節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒世尊禁戒長老上尊比丘為諸梵行者受敬尊重復次世尊長老比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞觀習至千意所惟觀明見深達世尊多聞長老上尊比丘為諸梵行者受敬尊重復次世尊長老比丘得四增上心現法樂居易不難得世尊憐伺長老上尊比丘為諸梵行者受敬尊重復次世尊長老比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦世尊智慧長老上尊比丘為諸梵行者受敬尊重復次世尊長老比丘諸漏已盡無復有結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世尊漏盡長老上尊比丘為諸梵行者受敬尊重

世尊長老比丘若成就此五法為諸梵行者受敬尊重世尊問曰白淨者長老比丘無此五法當以何義使諸梵行者受敬尊重尊者白淨白曰世尊若長老比丘無此五法者更無餘事使諸梵行者受敬尊重唯以老耄頭白齒落威壯日衰身曲脚展體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏面醜惡彼因此故使諸梵行者受敬尊重世尊告曰如是如是若長老比丘無此五法更無餘事使諸梵行者受敬尊重唯以老耄頭白齒落威壯日衰身曲脚展體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏面醜惡彼因此故使諸梵行者受敬尊重白淨舍梨子比丘有此五法汝等應當受敬尊重所以者何白淨舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀札節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒復次白淨舍梨子比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞

觀習至千意所惟觀明見深達復次白淨舍梨子比丘得四增上心現法樂居易不難得復次白淨舍梨子比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡元復有結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白淨舍梨子比丘成就此五法汝等應共受敬尊重佛說如是尊者白淨及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

成就戒經第二竟 一千七百四十六字

舍梨子相應品智經第三 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園余時牟利破群羌比丘捨戒罷道黑齒比丘聞牟利破群羌比丘捨戒罷道即詣尊者舍梨子所稽首礼足却坐一面坐已白曰尊者舍梨子當知牟利破群羌比丘捨戒罷道尊者舍梨子曰牟利破群羌比丘於此法中而更樂耶黑齒比丘問曰尊者舍梨子於此法中而更樂耶尊

中阿含經卷第五 第二張 履

者舍梨子答曰黑齒我於此法無有
疑或黑齒比丘即復問曰尊者舍梨
子於當來事復云何耶尊者舍梨子
答曰黑齒我於來事亦無猶預黑齒
比丘聞如是已即從坐起往詣佛所
稽首作禮却坐一面白曰世尊尊者
舍梨子今自稱說得智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真世
尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語
舍梨子世尊呼汝一比丘受教已即
從坐起禮佛而去往詣尊者舍梨子
所白曰世尊呼尊者舍梨子尊者舍
梨子聞已即往詣佛稽首作禮却坐
一面世尊問曰舍梨子汝今實自稱
說得智生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真耶尊者舍梨子白
曰世尊不以此文不以此句我但說
義世尊告曰舍梨子汝姓子隨其方
便稱說得智者即說得智尊者舍梨
子白曰世尊我向我說不以此文不
以此句我但說義世尊問曰舍梨子
若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云
何知云何見自稱說得智生已盡梵

中阿含經卷第五 第三張 履

行已立所作已辦不更受有知如真
耶舍梨子汝聞此已當云何答尊者
舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我
言尊者舍梨子云何知云何見自稱
說得智生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真世尊我聞此已當
如是答諸賢生者有因此生因盡知
生因盡已我自稱說得智生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
世尊若諸梵行來問如此我當如是
答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸
梵行來問如此汝應如是答所以者
何如此說者當知是義世尊問曰舍
梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨
子生者何因何緣為從何生以何為
本汝聞此已當云何答尊者舍梨子
白曰世尊若諸梵行來問我言尊者
舍梨子生者何因何緣為從何生以
何為本世尊我聞此已當如是答諸
賢生者因有緣有從有而生以有為
本世尊若諸梵行來問如此我當如
是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若
諸梵行來問如此汝應如是答所以

中阿含經卷第五 第四張 履

者何如此說者當知是義世尊問曰
舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍
梨子有者何因何緣為從何生以何
為本汝聞此已當云何答尊者舍梨
子白曰世尊若諸梵行來問我言尊
者舍梨子有者何因何緣為從何生
以何為本世尊我聞此已當如是答
諸賢有者因受緣受從受而生以受
為本世尊若諸梵行來問如此我當
如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子
若諸梵行來問如此汝應如是答所以
者何如此說者當知是義世尊問曰
舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍
梨子受者何因何緣為從何生以何
為本汝聞此已當云何答尊者舍梨
子白曰世尊若諸梵行來問我言尊
者舍梨子受者何因何緣為從何生
以何為本世尊我聞此已當如是答
諸賢受者因受緣受從愛而生以愛
為本世尊若諸梵行來問如此我當
如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子
若諸梵行來問如此汝應如是答所
以者何如此說者當知是義世尊問

曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何為愛汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何為愛世尊我聞此已當如是答諸賢謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺於中樂欲著者是謂為愛世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無樂欲著世尊我聞此已當如是答諸賢謂此三覺無常法苦法滅法无常法即是苦見苦已便於三覺無樂欲著世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義亦時世尊告曰舍梨子此說復

有義可得略答舍梨子復有何義此說可得略答所覺所為即皆是苦舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊我聞此已當如是答諸賢我自於內背而不向則諸愛盡无驚无怖無疑無惑行如是守護如其守護已不生不善漏世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊告曰舍梨子復次有義此說可得略答若諸結沙門所說彼結非我有行如是守護如其守護已不生不善漏舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊說如是已即從坐起入室燕坐世尊入室不久尊者舍梨子告諸

比丘諸賢我始未作意而世尊率問此義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便為世尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文異句問我此義者我能為世尊一日一夜以異文異句而答此義若世尊二三四至七日七夜以異文異句問我此義者我亦能為世尊二三四至七日七夜以異文異句而答此義黑齒比丘聞尊者舍梨子說如是已即從坐起疾詣佛所白世尊曰世尊入室不久尊者舍梨子所說至高一向師子吼諸賢我始未作意而世尊率問此義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便為世尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文異句問我此義者我能為世尊一日一夜以異文異句而答此義諸賢若世尊二三四至七日七夜以異文異句問我此義者我亦能為世尊二三四至七日七夜以異文異句而答此義世尊告白黑齒如是如是若我一日一夜以異文異句問舍梨子比丘此義者

中阿含經卷第五 第七經 偈

舍梨子比丘必能為我一日一夜以異文異句而答此義黑齒若我二三四至七日七夜以異文異句問舍梨子比丘此義者舍梨子比丘亦能為我二三四至七日七夜以異文異句而答此義所以者何黑齒舍梨子比丘深達法界故佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

智經第三竟 一千一百六十九字

舍梨子相應品師子吼經第四 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時世尊與大比丘眾俱於舍衛國而受夏坐尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐於是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣佛所稽首礼足却坐一面白曰世尊我於舍衛國受夏坐訖世尊我欲遊行人間世尊告曰舍梨子汝去隨所欲諸未度者當令得度諸未脫者當令得脫諸未般涅槃者令得般涅槃舍梨子汝去隨所欲於是尊者舍梨子聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝

中阿含經卷第五 第十八經 偈

而去還至已房收舉床座攝衣持鉢即便出去遊行人間尊者舍梨子云後不久有一梵行在於佛前犯相違法白世尊曰今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間世尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子世尊呼汝汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間一比丘受教已即從坐起礼佛而去於是尊者阿難住世尊後執拂侍佛一比丘去後不久尊者阿難即持戶鑰遍至諸房見諸比丘便作是語善哉諸尊速詣講堂今尊者舍梨子當在佛前而師子吼若尊者舍梨子所說甚深息中之息妙中之妙如是說者諸尊及我得聞此已當善誦習當善受持彼時諸比丘聞尊者阿難語已念詣講堂尔時一比丘往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼汝汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間於是尊者舍梨子聞已即從坐起便

中阿含經卷第五 第十九經 偈

還詣佛稽首礼足却坐一面佛便告曰舍梨子汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間舍梨子汝實輕慢一梵行已而遊人間耶尊者舍梨子白曰世尊若元身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶截角牛至忍溫良善調善御從村至村從巷至巷所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截角牛無結無怨無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶旃陀羅子而截兩手其意至下從村至村從邑至邑所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截手旃陀羅子無結無怨無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身

身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如地淨與不淨大便小便涕唾患受地不以此而有憎愛不著不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如彼地無結無怨無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如水淨與不淨大便小便涕唾患洗水不以此而有憎愛不著不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如彼水無結無怨無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如火淨與不淨大便小便涕唾患燒火不以此而有憎愛不著不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如彼火無結無怨無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊

人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如風淨與不淨大便小便涕唾患吹風不以此而有憎愛不著不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如彼風無結無怨無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若掃帚掃淨與不淨大便小便涕唾患掃帚不以此而有憎愛不著不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如掃帚無結無怨無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若瞋旃旃淨與不淨大便小便涕唾患瞋旃旃不以此而有憎愛不著不慙亦不愧耻世尊我亦如是心如瞋旃旃無結無怨無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身

念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如青餅裂破威滿膏已而著日中漏遍滿津遍津若有目人來住一面見此青餅裂破威滿膏已而著日中漏遍滿津遍津世尊我亦如是常觀此身九孔不淨漏遍滿津遍津世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若有一自喜年少沐浴澡洗熏以塗香著白淨衣環珞自嚴剃鬚治頭冠華鬘若以三屍死地死狗及以死人青赤膿血極臭爛壞不淨流湯馨著咽頭彼懷著慙極惡穢之世尊我亦如是常觀此身臭處不淨心懷著慙極惡穢之世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間於是彼比丘即從坐起稽首佛足白世尊曰悔過世尊自首善逝如愚如癡如不定如不善所以者何

中阿含經卷第五 第三十經

謂我以虛妄言誣謗清淨梵行舍梨子比丘世尊我今悔過願為受之見已發露後不更作世尊告曰如是比丘汝實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝以虛妄言誣謗清淨梵行舍梨子比丘汝能悔過見已發露後不更作者如有悔過見已發露後不更作者如是長養於聖法律則不衰退於是佛告尊者舍梨子汝速受彼癡人悔過莫令彼比丘即於汝前頭破七分尊者舍梨子即為哀愍彼比丘故便受悔過佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

師子吼經第四章 第九百七十七字

舍梨子相應品水喻經第五 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時尊者舍梨子告諸比丘諸賢我今為汝說五除惱法諦聽諦聽善思念之彼諸比丘受教而聽尊者舍梨子言云何為五諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生患惱應當除之復次諸賢或有一

中阿含經卷第五 第三十一經

人口不淨行身淨行若慧者見設生患惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生患惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生患惱應當除之復次諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生患惱應當除之諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生患惱當云何除諸賢猶如阿練若比丘持糞掃衣見糞聚中所棄弊衣或大便行或小便涕唾及餘不淨之所捺汗見已左手執之右手舒張若非大便小便涕唾及餘不淨之所汗處又不穿者便裂取之如是諸賢或有一人身不淨行口淨行莫念彼身不淨行也但當念彼口之淨行若慧者見設生患惱應如是除諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生患惱當云何除諸賢猶如外不遠有深水池葉草所覆若有人來熱極煩悶飢渴頻之風熱所逼彼至池已脫衣置岸便入池中兩手披葉恣意

中阿含經卷第五 第三十二經

快浴除熱煩悶飢渴頻乏如是諸賢或有一人口不淨行身有淨行莫念彼口不淨行但當念彼身之淨行若慧者見設生患惱應如是除諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生患惱當云何除諸賢猶如衢道有牛跡水若有人來熱極煩悶飢渴頻乏風熱所逼彼作是念此四衢道牛跡少水我若以手以葉取者則擾渾濁不得除我熱極煩悶飢渴頻乏我寧可跪手膝拍地以口飲水彼即長跪手膝拍地以口飲水彼即得除熱極煩悶飢渴頻乏如是諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨莫得念彼身不淨行口不淨行但當念彼心少有淨諸賢若慧者見設生患惱應如是除諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生患惱當云何除諸賢猶如有人遠涉長路中道得病極困委頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至若有人來往一面見此行人遠涉長路中道得病極困委頓獨無伴侶後村

轉遠而前村未至彼若得侍人從
 迦野中將至村邑與妙湯藥鋪養美
 食好瞻視者如是此人病必得差謂
 彼人於此病人極有哀愍慈念之心
 如是諸賢或有一人身不淨行口意
 不淨行若慧者見便作是念此賢身
 不淨行口意不淨行莫令此賢因身
 不淨行口意不淨行身壞命終趣至
 惡處生地獄中若此賢得善知識者
 捨身不淨行修身淨行捨口意不淨
 行修口意淨行如是此賢因身淨行
 口意淨行身壞命終必至善處乃盡
 天上謂彼賢為山賢極有哀愍慈念
 之心若慧者見設生悲愍應如是除
 諸賢或有一人身淨行口意淨行若
 慧者見設生悲愍當云何除諸賢猶
 村外不遠有好池水既清且美其利
 平滿翠草被岸花樹四周若有人來
 熱極煩悶飢渴頻乏風熱所逼彼至
 池已脫衣置岸便入池中恣意快浴
 除熱煩悶飢渴頻乏如是諸賢或有
 一人身淨行口意淨行常當念彼身
 之淨行口意淨行若慧者見設生悲

愍應如是除諸賢我向所說五除愍
 法者因此故說尊者舍利子所說如
 是諸比丘聞已歡喜奉行

水喻經第五竟

中阿含經卷第五 初一日講

癸卯歲高農國分司大藏部監

勅彫造

中阿含經卷第六

履

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍利子相應品瞿尼師經第六 初一日講

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
 迦蘭哆園介時瞿尼師比丘亦遊王
 舍城在無事室調笑憍傲躁擾喜忘
 心如猢猻瞿尼師比丘為少緣故至
 王舍城是時尊者舍利子與比丘眾
 俱中食已後因小事故集在講堂瞿
 尼師比丘於王舍城所作已訖往詣
 講堂尊者舍利子遙見瞿尼師來已
 因瞿尼師告諸比丘諸賢無事比丘
 行於無事當學敬重而隨順觀諸賢
 若無事比丘行於无事多不敬重不
 隨順觀者則致比丘訶數詰責此賢
 無事何為行無事所以者何此賢無
 事行於無事多不敬重不隨順觀若
 至眾中亦致比丘訶數詰責是故諸
 賢無事比丘行於無事當學敬重今
 隨順觀諸賢無事比丘行於無事當
 學不調笑而不躁擾諸賢若无事比
 丘行於无事多行調笑而躁擾者

中阿合經卷第六 第二張 續

致比丘訶數詰責此賢無事何為行
無事所以者何此賢無事行於無事
多行調笑及於躁擾若至衆中亦致
比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘
行於無事當學不調笑今不躁擾諸
賢無事比丘行於无事當學不畜生
論諸賢若無事比丘行於無事多畜
生論者則致比丘訶數詰責此賢無
事何為行無事所以者何此賢无事
行於無事多畜生論若至衆中亦致
比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘
行於無事當學不畜生論諸賢无事
比丘行於无事當學不憍傲及少言
說諸賢若無事比丘行於無事多行
憍傲多言說者則致比丘訶數詰責
此賢無事何為行无事所以者何此
賢無事行於无事多行憍傲及多言
說若至衆中亦致比丘訶數詰責是
故諸賢無事比丘行於无事當學不
憍傲及少言說諸賢無事比丘行於
无事當學護諸根諸賢若无事比丘
行於無事多不護諸根者則致比丘
訶數詰責此賢無事何為行无事所

由阿含經卷第六 第三版

以者何此賢無事行於無事多不護
諸根若至衆中亦致比丘訶數詰責
是故諸賢無事比丘行於元事當守
護諸根諸賢元事比丘行於無事當
學食知止足諸賢若無事比丘行於
元事貪餘多食不知足者則致比丘
訶數詰責此賢無事何為行元事所
以者何此賢無事行於無事貪餘多
食不知止足若至衆中亦致比丘訶
數詰責是故諸賢元事比丘行於無
事當學食知止足諸賢無事比丘行
於無事當學精進而不懈怠諸賢若
元事比丘行於無事多不精進而懸
怠者則致比丘訶數詰責此賢無事
何為行無事所以者何此賢無事行
於無事多不精進而反懈怠若至衆
中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無
事比丘行於無事當學精進而不懸
怠諸賢無事比丘行於元事當學正
念及正智也諸賢若無事比丘行於
無事多無正念無正智者則致比丘
訶數詰責此賢元事何為行無事所
以者何此賢無事行於元事多無正

中阿合璧卷第六 第四張

念及無正智若至衆中亦致比丘訶
數詰責是故諸賢無事比丘行於無
事當學正念及正智也諸賢无事比
丘行於無事當學知時及善時也不
早入村而行乞食亦不晚出諸賢若
無事比丘行於無事早入村邑而行
乞食又晚出者則致比丘訶數詰責
此賢無事何為行無事所以者何此
賢无事行於無事早入村邑而行乞
食又復晚出若至衆中亦致比丘訶
數詰責是故諸賢無事比丘行於無
事當學知時及善時也諸賢无事比
丘行於無事當學知坐及善坐也不
逼長老坐為小比丘訶諸賢若无事
比丘行於無事逼長老坐為小比丘
訶者則致比丘訶數詰責此賢無事
何為行無事所以者何此賢無事行
於無事逼長老坐為小比丘訶若至
衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢
无事比丘行於無事當學知坐及善
坐也諸賢無事比丘行於無事當學
共論律阿毗曇何以故諸賢无事比
丘行於無事時或有來問律阿毗曇

諸賢若無事比丘行於無事不知答律阿毗曇者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢无事行於無事不知答律及阿毗曇若至眾中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於无事當學共論律阿毗曇諸賢無事比丘行於无事當學共論息解脫離色至無色定何有來問息解脫離色至無色定諸賢若無事比丘行於无事不知答息解脫離色至無色定者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行无事所以者何此賢无事行於无事不知答息解脫離色至無色定若至眾中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於无事當學共論息解脫離色至無色定諸賢無事比丘行於无事當學共論漏盡智通何以故諸賢無事比丘行於无事時或有來問漏盡智通諸賢若无事比丘行於无事而不知答漏盡智通者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行无事所以者何此

賢無事行於无事而不知答漏盡智通若至眾中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於无事當學共論漏盡智通是時尊者大目犍連亦在眾中尊者大目犍連白曰尊者舍梨子但無事比丘行於无事應學如是法非謂人間比丘耶尊者舍梨子答曰尊者大目犍連無事比丘行於无事尚學如是法况復人間比丘耶如是二尊更相攝說讚歎善哉聞所說已從座起去

敬重無調笑 不畜生論微護根食知足精進正念智 知時亦善坐 論律阿毗曇及說息解脫 漏盡通亦然

瞿尼師經第六竟 十七百四十

中阿含經卷第六 第三十七 初日誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭多園與大比丘眾俱共受夏坐亦時尊者舍梨子在舍衛國亦受夏坐是時有一比丘於王舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍城往舍衛國住勝林給孤獨園彼一比丘往詣尊者舍梨子所稽首

礼足却坐一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來於何夏坐彼一比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來在王舍城受夏坐復問賢者世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶答曰如是尊者舍梨子世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常復問賢者比丘眾比丘眾在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法復問賢者優婆塞眾優婆塞住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子優婆塞眾優婆塞住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法復問賢者若千異學沙門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數

中阿含經卷第六 第六經 復

中阿含經卷第六 第六經 復

中阿含經卷第六 第六經 復

見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨

子若干異學沙門梵志在王舍城受

夏坐身體康強安快無病起居輕便

氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問

賢者在王舍城有一梵志名曰陀然

是我昔日未出家交賢者識耶答曰

識之復問賢者梵志陀然住王舍城

身體康強安快無病起居輕便氣力

如常欲數見佛樂聞法耶答曰尊者

舍梨子梵志陀然住王舍城身體康

強安快無病起居輕便氣力如常不

欲見佛不樂聞法所以者何尊者舍梨

子梵志陀然而不精進犯於禁戒彼依

傍於王欺誑梵志居士依恃梵志居士

欺誑於王尊者舍梨子聞已於舍衛

國受夏坐說過三月已補治衣竟攝

衣持鉢從舍衛國往詣王舍城住竹

林加蘭多園於是尊者舍梨子過衣

平且著衣持鉢入王舍城次行乞食

乞食已竟往至梵志陀然家是時梵

志陀然從其家出至泉水邊苦治居

民梵志陀然還見尊者舍梨子未從

坐而起偏袒著衣叉手向尊者舍梨

子讚曰善來舍梨子舍梨子久不來

此於是梵志陀然敬心扶抱尊者舍

梨子將入家中為數好末請使令坐

尊者舍梨子即坐其末梵志陀然見

尊者舍梨子坐已執金澡灌請尊者

舍梨子食尊者舍梨子曰止止陀然

但心喜足梵志陀然復無三請食尊

者舍梨子亦無三語曰止止陀然但

心喜足是時梵志陀然問曰舍梨子

何故入如是家而不肯食答曰陀然

汝不精進犯於禁戒依傍於王欺誑

梵志居士依傍梵志居士欺誑於王

梵志陀然答曰舍梨子當知我今在

家以家業為事我應自安隱供養父

母瞻視妻子供給奴婢當輸三租祠

祀諸天祭餼先祖及布施沙門梵志

為後生天而得長壽得樂果報故舍

梨子是一切事不可得疑一向從法

於是尊者舍梨子告曰陀然我今問

汝隨所解答梵志陀然於意云何若

使有人為父母故而行作惡因行惡

故身壞命終趣至惡處生地獄中生

地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄

卒而作是語獄卒當知莫苦治我所

以者何我為父母故而行作惡云何

陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶

答曰不也復問陀然於意云何若復

有人為妻子故而行作惡因行惡故身

壞命終趣至惡處生地獄中生地獄

已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而

作是語獄卒當知莫苦治我所以者

何我為妻子故而行作惡云何陀然

彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰

不也復問陀然於意云何若復有人

為奴婢故而行作惡因行惡故身壞

命終趣至惡處生地獄中生地獄已

獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作

是語獄卒當知莫苦治我所以者何

我為奴婢故而行作惡云何陀然彼

人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不

也復問陀然於意云何若復有人為

王為天為先祖為沙門梵志故而行

作惡因行惡故身壞命終趣至惡處

生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦

治時彼向獄卒而作是語獄卒當知

莫苦治我所以者何我為王為天為

先祖為沙門梵志故而行作惡云何

施然彼人可得從地獄中脫此苦耶
 答曰不也施然族姓子可得如法如
 業如功德得錢財尊重奉敬孝養父
 母行福德業不作惡業施然若族姓
 子如法如業如功德得錢財尊重奉
 敬孝養父母行福德業不作惡業者
 彼便為父母之所愛念而作是言令
 汝強健壽考無窮所以者何我由汝
 故安隱快樂施然若有人極為父母
 所愛念者其德曰進終無衰退施然
 族姓子可得如法如業如功德得錢
 財受念妻子供給贍視行福德業不
 作惡業施然若族姓子如法如業如
 功德得錢財受念妻子供給贍視行
 福德業不作惡業者彼便為妻子之
 所尊重而作是言願尊強健壽考無
 窮所以者何我由尊故安隱快樂施
 然若有人極為妻子所尊重者其德
 曰進終無衰退施然族姓子可得如
 法如業如功德得錢財受念妻子給
 贍視行福德業不作惡業施然若
 族姓子如法如業如功德得錢財受
 念妻子供給贍視行福德業不作惡

業者彼便為奴婢之所尊重而作是
 言願令大家強健壽考無窮所以者
 何由大家故我得安隱施然若有人
 極為奴婢所尊重者其德曰進終無
 衰退施然族姓子可得如法如業如
 功德得錢財尊重供養沙門梵志行
 福德業不作惡業施然若族姓子如
 法如業如功德得錢財尊重供養沙
 門梵志行福德業不作惡業者彼便
 極為沙門梵志之所愛念而作是言
 今施主強健壽考無窮所以者何我
 由施主故得安隱快樂施然若有人
 極為沙門梵志所愛念者其德曰進
 終無衰退於是梵志施然即從坐起
 偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰
 舍梨子我有受婦名曰端正我或彼
 故而為放逸大作罪業舍梨子我從
 今日始捨端正婦自歸尊者舍梨子
 尊者舍梨子答曰施然汝莫歸我我
 所歸佛汝應自歸梵志施然白曰尊
 者舍梨子我從今日自歸於佛法及
 比丘眾唯願尊者舍梨子受我為佛
 優婆塞終身自歸乃至命盡於是尊

者舍梨子為梵志施然說法勸發渴
 仰成就歡喜无量方便為彼說法勸
 發渴仰成就歡喜已從坐起去遊王
 舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城
 出往詣南山住南山村北尸攝忍林
 中彼時有一比丘遊王舍城住經數
 日攝衣持鉢從王舍城出亦至南山
 住南山村北尸攝忍林中於是彼一
 比丘往詣尊者舍梨子所稽首礼足
 却坐一面尊者舍梨子問曰賢者從
 何處來何處遊行比丘答曰尊者舍
 梨子我從王舍城來遊行王舍城復
 問賢者知王舍城有一梵志名曰施
 然我昔日未出家支耶答曰知也
 復問賢者梵志施然住王舍城身體
 康強安快無病起居輕便氣力如常
 欲數見佛樂聞法耶答曰尊者舍梨
 子梵志施然欲數見佛欲數聞法但
 不安快氣力轉衰所以者何尊者舍
 梨子梵志施然今者疾病極困危篤
 或能因此而至命終尊者舍梨子聞
 是語已即攝衣持鉢從南山出至王
 舍城住竹林加蘭多園於是尊者舍

中阿含經卷第六 第七品 須

梨子過夜平旦著衣持鉢往詣梵志
陀然家梵志陀然遙見尊者舍梨子
來見已便欲從床而起尊者舍梨子
見梵志陀然欲從床起便止彼曰梵
志陀然汝勿起更有餘床我自別
坐於是尊者舍梨子即坐其床坐已
問曰陀然所患今者何似飲食多少
疾苦轉損不至增耶陀然答曰所患
至困飲食不進疾苦但增而不覺損
尊者舍梨子猶如力士以利刀刺頭
但生極苦我今頭痛亦復如是尊者
舍梨子猶如力士以緊索繩而纏絡
頭但生極苦我今頭痛亦復如是尊
者舍梨子猶屠牛兒而以利刀破於
牛腹但生極苦我今腹痛亦復如是
尊者舍梨子猶兩力士捉一羸人在
火上炙但生極苦我今身痛舉體生
苦但增不減亦復如是尊者舍梨子
告曰陀然我今問汝隨所解答梵志
陀然於意云何地獄畜生何者為勝
陀然答曰畜生勝也復問陀然畜生
餓鬼何者為勝陀然答曰餓鬼勝也
復問陀然餓鬼比人何者為勝陀然

中阿含經卷第六 第七品 須

答曰人為勝也復問陀然人四王天
何者為勝陀然答曰四王天勝復問
陀然四王天三十三天何者為勝陀
然答曰三十三天勝復問陀然三十
三天燄摩天何者為勝陀然答曰燄
摩天勝復問陀然燄摩天兜率陀天
何者為勝陀然答曰兜率陀天勝復
問陀然兜率陀天化樂天何者為勝
陀然答曰化樂天勝復問陀然化樂
天他化樂天何者為勝陀然答曰他
化樂天勝復問陀然他化樂天梵天
何者為勝陀然答曰梵天取勝梵天
取勝尊者舍梨子告曰陀然世尊知
見如來無所著等正覺說四梵室謂
族姓男族姓女修習多修習斷欲捨
欲念身壞命終生梵天中云何為四
陀然多聞聖弟子心與慈俱遍滿一
方成就遊如是二三四四方維上下
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元量善
修遍滿一切世間成就遊是謂陀然

中阿含經卷第六 第七品 須

世尊知見如來無所著等正覺說四
梵室謂族姓男族姓女修習多修習
斷欲捨欲念身壞命終生梵天中於
是尊者舍梨子教化陀然為說梵天
法已從坐起去尊者舍梨子從王舍
城出未至竹林加蘭哆園於其中聞
梵志陀然修習四梵室斷欲捨欲念
身壞命終生梵天中是時世尊無量
大眾前後圍繞而為說法世尊遙見
尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比
丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出
要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成
就實慧此舍梨子比丘教化梵志陀
然為說梵天法來若復上化者速知
法如法於是尊者舍梨子往詣佛所
稽首礼足却坐一面世尊告曰舍梨
子汝何以不教梵志陀然過梵天法
若上化者速知法如法尊者舍梨子
白曰世尊彼諸梵志長夜愛著梵天樂
於梵天究竟梵天是尊梵天實有梵
天為我梵天是故世尊我如是應佛
說如是尊者舍梨子及無量百千眾
聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第六 第七卷 初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園。爾時長者給孤獨疾。病危
篤。於是長者給孤獨告一使人汝往
詣佛。為我稽首。禮世尊。足問。許世尊
聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力
如常。耶。作如是語。長者給孤獨稽首
佛。足問。許世尊。聖體康強。安快無病
起居輕便。氣力如常。耶。汝既為我問。許
佛。已往。詣尊者舍梨子。所為我稽首。禮
彼足。已問。許尊者。聖體康強。安快無病
起居輕便。氣力如常。不作如是語。長者
給孤獨稽首尊者舍梨子。足問。許尊者
聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力
如常。不尊者舍梨子。長者給孤獨
疾。病極困。今至危篤。長者給孤獨至
心欲見尊者舍梨子。然體至羸。之無
力。可來詣尊者舍梨子。所善哉。尊者
舍梨子。為慈愍。故願往。至長者給孤
獨家。於是使人受長者給孤獨教。已
往詣佛。所稽首。禮足。却住。一面。白曰
世尊。長者給孤獨稽首。佛足問。許世

尊聖體康強。安快無病。起居輕便。氣
力如常。耶。爾時世尊告使人曰。令長
者給孤獨。安隱快樂。今天及人。阿修
羅。捷塔。怨羅刹。及餘種種。身安隱快
樂。於是使人聞佛所說。善受。善持。稽
首。佛足。繞三匝。而去。往詣尊者舍梨
子。所稽首。禮足。却坐。一面。白曰。尊者
舍梨子。長者給孤獨稽首。尊者舍梨
子。足問。許尊者。聖體康強。安快無病
起居輕便。氣力如常。不尊者舍梨子
長者給孤獨。疾。病極困。今至危篤。長
者給孤獨。至心欲見尊者舍梨子。然
體至羸。之無力。可來詣尊者舍梨子
所善哉。尊者舍梨子。為慈愍。故往詣
長者給孤獨家。尊者舍梨子。即為彼
故。默然而受。於是使人知尊者舍梨
子。默然受。已即從坐起。稽首。作禮。繞
三匝。而去。尊者舍梨子。過夜。平旦。著
衣。持鉢。往詣長者給孤獨家。長者給
孤獨。遙見尊者舍梨子。來見。已便欲
從床而起。尊者舍梨子。見彼長者欲
從床起。便止。彼曰。長者莫起。長者莫
起。更有餘康。我自別坐。尊者舍梨子

即坐其床。坐已。問曰。長者所患。今復
何似。飲食多少。疾苦轉損。不至增耶。
長者答曰。所患至困。飲食不進。疾苦
但增。而不覺損。尊者舍梨子告曰。長
者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡
凡夫。成就。不信。身壞命終。趣至惡處。
生地獄中。長者今日。無有不信。唯有
上信。長者因上信。故或減苦。痛生極
快樂。因上信。故或得斯陀含果。或阿
那含果。長者本已得須陀洹。長者莫
怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫
因惡戒。故身壞命終。趣至惡處。生地
獄中。長者無有惡戒。唯有善戒。長者
因善戒。故或減苦。痛生極快樂。因善
戒。故或得斯陀含果。或阿那含果。長
者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫
怖。所以者何。若愚癡凡夫。因不多聞
身壞命終。趣至惡處。生地獄中。長者
無不多聞。唯有多聞。長者因多聞。故
或減苦。痛生極快樂。因多聞。故或得
斯陀含果。或阿那含果。長者本已得
須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者
何。若愚癡凡夫。因慳貪。故身壞命終

◇高麗大藏經◇

三〇八

中阿含經卷第六 第三分 癡

趣至惡處生地獄中長者無有慳貪
唯有惠施長者因惠施故或減苦痛
生極快樂因惠施故或得斯陀含果
或阿那含果長者本已得須陀洹長
者莫怖所以者何若愚癡凡夫因
惡慧故身壞命終趣至惡處生地獄
中長者無有惡慧唯有善慧
長者因善慧故或減苦痛生極快樂
因善慧故或得斯陀含果或阿那含
果長者本已得須陀洹長者莫怖長
者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪
見故身壞命終趣至惡處生地獄中
長者無有邪見唯有正見長者因正
見故或減苦痛生極快樂因正見故
或得斯陀含果或阿那含果長者本
已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所
以者何若愚癡凡夫因邪志故身壞
命終趣至惡處生地獄中長者無有
邪志唯有正志長者因正志故或減
苦痛生極快樂因正志故或得斯陀
含果或阿那含果長者本已得須陀
洹長者莫怖長者莫怖所以者何若
愚癡凡夫因邪解故身壞命終趣至

中阿含經卷第六 第三分 癡

惡處生地獄中長者無有邪解唯有
正解長者因正解故或減苦痛生極
快樂因正解故或得斯陀含果或阿
那含果長者本已得須陀洹長者莫
怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫
因邪脫故身壞命終趣至惡處生地
獄中長者無有邪脫唯有正脫長者
因正脫故或減苦痛生極快樂因正
脫故或得斯陀含果或阿那含果長
者本已得須陀洹長者莫怖長者莫
怖所以者何若愚癡凡夫因邪智故
身壞命終趣至惡處生地獄中長者
無有邪智唯有正智長者因正智故
或減苦痛生極快樂因正智故或得
斯陀含果或阿那含果長者本已得
須陀洹於是長者病即得差平復如
故從卧起坐歡尊者舍梨子曰善哉
善哉為病說法甚奇甚特尊者舍梨
子我聞教化病法苦痛即滅生極樂
尊者舍梨子我今病差平復如故尊
者舍梨子我往昔時少有所為至王
舍城寄宿一長者家時彼長者明當
飯佛及比丘眾時彼長者過夜向曉

中阿含經卷第六 第三分 癡

教勅兒孫奴使眷屬汝等早起當共
嚴辦彼各受教共設厨宰供辦餽饌
種種膳美長者躬自敷置高座無量
嚴飾尊者舍梨子我既見已便作是
念今此長者為督烟事為迎婦節會
為請國王為呼大臣為作齋會施設
大施耶尊者舍梨子我既念已便問
長者汝為督烟事為迎婦節會為請
國王為呼大臣為作齋會施設大施
耶時彼長者而荅我曰吾無督烟事
亦不迎婦不為節會不請國王及呼
大臣但為齋會施設大施明當飯佛
及比丘眾尊者舍梨子我未曾聞佛
名聞已舉身毛豎即復問曰長者說
佛何名為佛時彼長者而荅我曰君
不聞乎有釋種子捨釋宗族剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道得
无上等正覺是名為佛我復問曰長
者說眾何名為眾時彼長者復荅我
曰有若干姓異名異族剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家從佛學道是
名為眾此佛及眾吾之所請尊者舍
梨子我即復問彼長者曰世尊於今

為在何處我欲往見時彼長者復答我曰世尊今在此王舍城竹林加蘭多園欲往隨意尊者舍梨子我作是念若速曉者疾往見佛尊者舍梨子我時至心欲往見佛即於其夜生盡明想便從長者家出往至城息門是時城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作導尊者舍梨子我復作是念夜尚未曉所以者何城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有導一直後夜若客使出亦不作導尊者舍梨子出城息門出外不久明滅還暗尊者舍梨子我便恐怖舉身毛豎莫令人非人來觸我時城息門而有一天從王舍城至竹林加蘭多園光明普照來語我言長者莫怖長者莫怖所以者何我本前世是汝朋友名密器年少極相愛念長者我本昔時往詣尊者大目犍連所稽首礼足却坐一面尊者大目犍連為我說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為我說法勸發渴仰成就歡喜已賜

三自歸見授五戒長者我因三歸受持五戒身壞命終生四天王天住此城息門中長者速去長者速去去實勝住彼天勸我而說頌曰
得馬百官女 車百滿珠寶 往詣佛一步 不當十六分
白鳥百取上 金銀鞍勒被 往詣佛一步 不當十六分
女百色端正 璽瑤花嚴身 往詣佛一步 不當十六分
轉輪王所敬 玉女寶第一 往詣佛一步 不當十六分
天說頌已而復勸曰長者速去長者速去去實勝住尊者舍梨子我復作是念佛尊祐德法及比丘眾亦尊祐德所以者何乃至於天亦欲使見尊者舍梨子我因此光明往至竹林加蘭多園今時世尊夜其向旦從禪室出露地經行而待於我尊者舍梨子我遙見佛端正殊好猶星中月光輝暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽尋成就調御息心靜默見已歡喜前詣佛所接足作礼隨佛經行以長者法說頌問許
世尊寂安隱 至竟眠快耶 如梵志滅度

以不深於欲捨離一切願速得至安隱心除無煩熱 自樂歡喜眠
於是世尊即便往至經行道頭數屈師檀結加跏趺坐尊者舍梨子我礼佛足却坐一面世尊為我說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀世欲為安惠生死為羶癭歎無欲為妙道品白淨世尊為我說如是法已佛知我有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊即為我說苦習滅道尊者舍梨子我即於坐中見四聖諦苦習滅道猶如白素易染為色我亦如是即於坐中見四聖諦苦習滅道尊者舍梨子我已見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起為佛作礼世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃

中阿含經卷第六 第三十六 獵 卷六

至命盡尊者舍梨子我即又手白曰
世尊願受我請於舍衛國而受夏坐
及比丘衆時佛問我汝名何等舍衛
國人呼汝名何我即答曰我名須達
多以我供給諸孤獨者是故舍衛國
人呼我為給孤獨今時世尊復問我
曰舍衛國中有房舍未我復答曰舍
衛國中無有房舍今時世尊而告我
曰長者當知若有房舍比丘可得往
來可得住止我復白曰唯然世尊我
當如是為起房舍比丘可得往來於
舍衛國可得住止唯願世尊差一佐
助今時世尊即差尊者舍梨子遣尊者
者舍梨子令見佐助我於今時聞佛
所說善受善持即從坐起為佛作禮
繞三匝而去於王舍城所作已訖與
尊者舍梨子俱往至舍衛國不入舍
衛城亦不歸家便於城外同遍行
地為於何處往來極好晝不喧鬧夜
則寂靜無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不
熱可立房舍施佛及衆尊者舍梨子
我時唯見童子勝園往來極好晝不
喧鬧夜則寂靜無有蚊虻亦無蠅蚤

中阿含經卷第六 第三十六 獵 卷六

不寒不熱我見此已便作是念唯此
處好可立房舍施佛及衆尊者舍梨
子我於今時入舍衛國竟不還家便
先往詣童子勝園白曰童子可賣此
園持與我耶今時童子便語我曰長
者當知吾不賣園如是再三白曰童
子可賣此園持與我耶今時童子亦
復再三而語我曰吾不賣園至億億
布滿我即白曰童子今已決斷價數
但當取錢尊者舍梨子我與童子或
言斷價或言不斷夫共論訟即便俱
往至舍衛國大決斷處判論此事時
舍衛國大決斷人語童子勝曰童子
已自決斷價數但當取錢尊者舍梨
子我即入舍衛國還家取錢以爲馬
車牽負輦載出億億布地少處未
遍尊者舍梨子我作是念當取何處
不大不小可此餘處持來布滿時童
子勝便語我曰長者若恡錢自相持
園地還吾我語童子實不悔也但自
思念當取何處不大不小可此餘處
持來布滿耳時童子勝便作是念佛必
大尊有大德祐法及比丘衆亦必大

中阿含經卷第六 第三十六 獵 卷六

尊有大德祐所以者何乃令長者施
設大施輕財乃今吾今寧可即於此
處造立門屋施佛及衆時童子勝便
語我曰長者且止莫復出錢布此處
也吾於此處造立門屋施佛及衆尊
者舍梨子我為慈愍故即以此處與
童子勝尊者舍梨子我即於此夏起
十六大屋六十拘絺尊者舍梨子時
見佐助然尊者舍梨子說教化病法
甚奇甚特我聞此教化病法已極重
疾苦即得除愈生極快樂尊者舍梨
子我今無病極得安隱願尊者舍梨
子於此飯食時尊者舍梨子默然受
請於是長者知尊者舍梨子默然受
已即從坐起自行澡水以極美淨妙
種種豐饒食散含消手自斟酌令得
充滿食訖舉器行澡水竟敷一小床
別坐聽法長者坐已尊者舍梨子為
彼說法勸發渴仰成就歡喜无量方便
為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從
坐起去是時世尊无量大眾前後圍
繞而為說法世尊遙見尊者舍梨子
來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧

中阿含經卷第六 第三十九張 展 宴

捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧
辯才慧舍梨子比丘成就實慧所以
者何我所略說四種須陀洹舍梨子
比丘為長者給孤獨十種廣說來佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

教化病經第八竟

中阿含經卷第六
八十九百
六十九字

初一日誦

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第七

值

東晉劉賓三歲嬰量僧伽提婆譯

舍梨子相應品大拘絺羅經第九初一日誦
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭哆園尔時尊者舍梨子則於晡
時從燕坐起至尊者大拘絺羅兩共
相問評却坐一面尊者舍梨子語尊
者大拘絺羅我欲有所問聽我問耶
尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子欲
問便問我聞已當思尊者舍梨子問
曰賢者大拘絺羅頗有事因此事以
丘成就見得正見於法得不壞淨入
正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有
比丘知不善知不善根太何知不善
謂身惡行不善口意惡行不善是謂
知不善太何知不善根謂貪不善根
恚癡不善根是謂知不善根尊者舍
梨子若有比丘如是知不善及不善
根者是謂比丘成就見得正見於法
得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞
已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊
者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨

中而舍經來第七 第三張

子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶荅曰有也尊者舍利子謂有比丘知善知善根去何知善謂身妙行善口意妙行善是謂知善去何知善根謂無貪善根無恚無癡善根是謂知善根尊者舍利子若有比丘如是知善知善根者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍利子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍利子歎已歡喜奉行尊者舍利子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶荅曰有也尊者舍利子謂有比丘知食如真知食習知食滅知食滅道如真去何知食如真謂有四食一者搏食鹿細二者更樂食三者意思食四者識食是謂知食如真去何知食習如真謂因愛便有食是謂知食便滅是謂知食滅如真去何知食滅道如真謂八支聖道正見乃至正定

中阿含經卷第七 第三緣 復

為八是謂知食滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知食如真知食習知食滅知食滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉我賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知漏如真知漏習知漏滅知漏滅道如真云何知漏如真謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏如真云何知漏習如真謂因無明便有漏是謂知漏習如真云何知漏滅如真謂無明滅漏便滅是謂知漏滅如真云何知漏滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知漏滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知漏如真知漏習知漏滅知漏滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉我賢者大拘絺羅尊者舍梨子

中阿含經卷第七 第四緣 復

歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知苦如真知苦習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習如真謂因老死便有苦是謂知苦習如真云何知苦滅如真謂老死滅苦便滅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為八是謂知苦滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉我賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知老死如真知老死習知老死滅知老死滅道如真云何知老死如真謂根閉塞是名死也此說死前說老死是名老死是謂知老死如真云何知老死習如真謂因生便有老死是謂知老死如真云何知老死滅如真謂生滅老死便滅是謂知老死滅如真云何知老死滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知老死滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知老死如真知老死習知老死滅知老死滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉我賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知生如真知生習知生滅知生滅道如真云

中阿含經卷第七 第五緣 復

彼老耄頭白齒落威壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名老也云何知死謂彼眾生彼彼眾生種類命終無常死散滅壽盡破壞命根閉塞是名死也此說死前說老是名老死是謂知老死如真云何知老死習如真謂因生便有老死是謂知老死如真云何知老死滅如真謂生滅老死便滅是謂知老死滅如真云何知老死滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知老死滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知老死如真知老死習知老死滅知老死滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉我賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知生如真知生習知生滅知生滅道如真云

何知生如真謂彼衆生彼彼衆生種
 類生則生出則出成則成興起五陰
 已得命根是謂知生如真云何知生
 習如真謂因有便有生是謂知生習
 如真云何知生滅如真謂有滅生便
 滅是謂知生滅如真云何知生滅道
 如真謂八支聖道正見乃至正定為
 八是謂知生滅道如真尊者舍梨子
 若有比丘如是知生如真知生習知
 生滅知生滅道如真者是謂比丘成
 就見得正見於法得不壞淨入正法
 中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉
 賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡
 喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大
 拘絺羅頗更有事因此事比丘成就
 見得正見於法得不壞淨入正法耶
 答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知
 有如真知有習知有滅知有滅道如
 真云何知有如真謂有三有欲有色
 有無色有是謂知有如真云何知有
 習如真謂因受便有有是謂知有習
 如真云何知有滅如真謂受滅有便
 滅是謂知有滅如真云何知有滅道

如真謂八支聖道正見乃至正定為
 八是謂知有滅道如真尊者舍梨子
 若有比丘如是知有如真知有習知
 有滅知有滅道如真者是謂比丘成
 就見得正見於法得不壞淨入正法
 中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉
 賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡
 喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大
 拘絺羅頗更有事因此事比丘成就
 見得正見於法得不壞淨入正法耶
 答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知
 受如真知受習知受滅知受滅道如
 真云何知受如真謂有四受欲受戒
 受見受我受是謂知受如真云何知
 受習如真謂因受便有受是謂知受
 習如真云何知受滅如真謂受滅受
 便滅是謂知受滅如真云何知受滅
 道如真謂八支聖道正見乃至正定
 為八是謂知受滅道如真尊者舍梨
 子若有比丘如是知受如真知受習
 知受滅知受滅道如真者是謂比丘
 成就見得正見於法得不壞淨入正
 法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善

我賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已
 歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者
 大拘絺羅頗更有事因此事比丘成
 就見得正見於法得不壞淨入正法
 耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘
 知受如真知受習知受滅知受滅道
 如真云何知受如真謂有三受欲受
 色受無色受是謂知受如真云何知
 受習如真謂因受便有受是謂知受
 習如真云何知受滅如真謂受滅受
 便滅是謂知受滅如真云何知受滅
 道如真謂八支聖道正見乃至正定
 為八是謂知受滅道如真尊者舍梨
 子若有比丘如是知受如真知受習
 知受滅知受滅道如真者是謂比丘
 成就見得正見於法得不壞淨入正
 法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善
 哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已
 歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者
 大拘絺羅頗更有事因此事比丘成
 就見得正見於法得不壞淨入正法
 耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘
 知覺如真知覺習知覺滅知覺滅道

中阿含經卷第七 第九經 復

如真云何知覺如真謂有三覺樂覺
苦覺不苦不樂覺是謂知覺如真云
何知覺習如真謂因更樂便有覺是
謂知覺習如真云何知覺滅如真謂
更樂滅覺便滅是謂知覺滅如真云
何知覺滅道如真謂八支聖道正見
乃至正定為八是謂知覺滅道如真
尊者舍梨子若有比丘如是知覺如
真知覺習知覺滅知覺滅道如真者
是謂比丘成就見得正見於法得不壞
淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰
善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨
子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問
曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事
比丘成就見得正見於法得不壞淨
入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂
有比丘知更樂如真知更樂習知更
樂滅知更樂滅道如真云何知更樂
如真謂有三更樂樂更樂苦更樂不
苦不樂更樂是謂知更樂如真云何
知更樂習如真謂因六處便有更樂
是謂知更樂習如真云何知更樂滅
如真謂六處滅更樂便滅是謂知更

中阿含經卷第七 第十經 復

樂滅如真云何知更樂滅道如真謂
八支聖道正見乃至正定為八是謂
知更樂滅道如真尊者舍梨子若有
比丘如是知更樂如真知更樂習知
更樂滅知更樂滅道如真者是謂比
丘成就見得正見於法得不壞淨入
正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉
善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎
已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢
者大拘絺羅頗更有事因此事比丘
成就見得正見於法得不壞淨入正
法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比
丘知六處如真知六處習知六處滅
知六處滅道如真云何知六處如真
謂眼處耳鼻舌身意處是謂知六處
如真云何知六處習如真謂因名色
便有六處是謂知六處習如真云何
知六處滅如真謂名色滅六處便滅
是謂知六處滅如真云何知六處滅
道如真謂八支聖道正見乃至正定
為八是謂知六處滅道如真尊者舍
梨子若有比丘如是知六處如真知
六處習知六處滅知六處滅道如真

中阿含經卷第七 第十一經 復

者是謂比丘成就見得正見於法得
不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已
歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者
舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子
復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因
此事比丘成就見得正見於法得不
壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨
子謂有比丘知名色如真知名色習
知名色滅知名色滅道如真云何知
名謂四非色陰為名云何知色謂四
大及四大造為色此說色前說名是
為名色是謂知名色如真云何知名
色習如真謂因識便有名色是謂知
名色習如真云何知名色滅如真謂
識滅名色便滅是謂知名色滅如真
云何知名色滅道如真謂八支聖道
正見乃至正定為八是謂知名色滅
道如真尊者舍梨子若有比丘如是
知名色如真知名色習知名色滅知
名色滅道如真者是謂比丘成就見
得正見於法得不壞淨入正法中尊
者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者
大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉

行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知識如真知識習知識滅知識滅道如真云何知識如真謂有六識眼識耳鼻舌身意識是謂知識如真云何知識習如真謂因行便有識是謂知識習如真云何知識滅如真謂行滅識便滅是謂知識滅如真云何知識滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知識滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知識如真知識習知識滅知識滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知行如真知行習知行滅知行滅道如真云何知行如真謂有三行身行口行

意行是謂知行如真云何知行習如真謂因無明便有行是謂知行習如真云何知行滅如真謂無明滅行便滅是謂知行滅如真云何知行滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知行滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知行如真知行習知行滅知行滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅若有比丘無明已盡明已生復作何等尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子若有比丘無明已盡明已生無所復作尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅如是彼二尊更手誑義各歡喜奉行從坐起去大拘絺羅經第九竟四十七中阿含舍梨子相應品為跡喻經第十初一日我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有元量善法彼一切法皆

四聖諦所攝未入四聖諦中謂四聖諦於一切法最為第一所以者何攝受一切眾善法故諸賢猶如諸畜之跡為跡為第一所以者何彼為跡者最廣大故如是諸賢元量善法彼一切法皆四聖諦所攝未入四聖諦中謂四聖諦於一切法最為第一云何為四謂苦聖諦苦習苦滅苦滅道聖諦諸賢云何苦聖諦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諸賢云何五盛陰謂色盛陰覺想行識盛陰諸賢云何色盛陰謂有色彼一切四大及四大造諸賢云何四大謂地界水界火界風界諸賢云何地界諸賢謂地界有二有內地界有外地界諸賢云何內地界謂內身中在內所攝堅性住內之所受此為云何謂髮毛爪齒魚細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾腸胃糞如是比此身中餘在內所攝堅性住內之所受諸賢是謂內地界諸賢外地界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時水突是時滅外地界諸賢此外

中阿含經卷第七 第三十五 履

地界極大極淨極不憎惡是无常法
盡法衰法變易之法况復此身暫住
為受所愛謂不多聞愚癡凡夫而作
此念是我我所我是彼所多聞聖
弟子不作此念是我我所我是彼
所彼云何作是念若有他人罵詈捶
打瞋恚責數者彼作是念我生此苦
從因緣生非無因緣云何為緣緣苦
更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識
無常彼心緣界住止合一心定不移
動彼於後時他人來語柔辭軟言者
彼作是念我生此樂從因緣生非無
因緣云何為緣緣樂更樂彼觀此更
樂無常觀覺想行識無常彼心緣界
住止合一心定不移動彼於後時若
幼少中年長老來行不可事或以拳
叔或以石擲或刀杖加彼作是念我
受此身色法履質四大之種從父母
生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡
浴強忍是破壞法是滅盡法離散之
法我因此身致拳叔石擲及刀杖加
由是之故彼極精勤而不懈怠正身
正念不忘不癡安定一心彼作是念

中阿含經卷第七 第三十六 履

我極精勤而不懈怠正身正念不忘
不癡安定一心我受此身應致拳叔
石擲及刀杖加但當精勤學世尊法
諸賢世尊亦如是說若有賊來以利
刀鋸節節解身若汝為賊以利刀鋸
節節解身時或心變易或惡語言者
汝則衰退汝當作是念若有賊來以
利刀鋸節節解我身者因此令我心
不變易不惡語言當為彼節節解我
身者起哀愍心為彼人故心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四四方
維上下普周一切心與慈俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大无量善修遍
滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若
因佛法眾不住善相應捨者諸賢彼
比丘應慚愧善哉我於利無利於德
無德謂我因佛法眾不住善相應捨
諸賢猶如初迎新婦見其姑婢若見
夫主則慚愧善哉諸賢當知比丘亦
復如是應慚愧善哉我於利無利於
德無德謂我因佛法眾不住善相應
捨彼因慚愧善哉故便住善相應捨
是妙息寂謂捨一切有難受無欲滅

中阿含經卷第七 第三十七 履 得子

盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸
賢云何水界諸賢謂水界有二有內
水界有外水界諸賢云何內水界謂
內身中在內所攝水水性潤內之所
受此為云何謂腦髓根痰汗涕唾膿
血肪髓涎膽小便如是此身中餘
在內所攝水水性潤內之所受諸賢
是謂內水界諸賢外水界者謂大是
淨是不憎惡是諸賢有時火災是時
滅外水界諸賢此外水界極大極淨
極不憎惡是無常法盡法衰法變易
之法况復此身暫住為受所受謂不
多聞愚癡凡夫而作此念是我我所
我是彼我所多聞聖弟子不作此念
是我我所我是彼我所彼云何作是
念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者
便作是念我生此苦從因緣生非無
因緣云何為緣緣苦更樂彼觀此更
樂無常觀覺想行識無常彼心緣界
住止合一心定不移動彼於後時他
人來語柔辭軟言者彼作是念我生
此樂從因緣生非無因緣云何為緣
緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想

行識無常彼心緣界住止合一心定
 不移動彼於後時若幼少中年長老
 來行不可事或以拳投或以石擲或
 刀杖加彼作是念我受此身色法塵
 質四大之種從父母生飲食長養常
 衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞
 法是滅盡法離散之法我因此身致
 拳投石擲及刀杖加由是之故彼極
 精勤而不懈怠正身正念不忘不癡
 安定一心彼作是念我極精勤而不
 懈怠正身正念不忘不癡安定一心
 我受此身應致拳投石擲及刀杖加
 但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如
 是說若有賊來以利刀鋸節解身
 若汝為賊以利刀鋸節解身時或
 心變易或惡語言者汝則棄退汝當
 作是念若有賊來以利刀鋸節解
 我身者因此今我心不變易不惡語
 言當為彼節解我身者起哀愍心
 為彼人故心與慈俱遍滿一方成就
 遊如是二三四五上下普同一
 切心與慈俱無結無怨無害無諍
 廣甚大無量善修遍滿一切世間

就遊諸賢彼比丘若因佛法眾不住
 善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧著
 厭我於利無利於德無德謂我因佛
 法眾不住善相應捨諸賢猶如初迦
 新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧著
 厭諸賢當知比丘亦復如是應慙愧
 著厭我於利無利於德無德謂我因
 佛法眾不住善相應捨彼因慙愧著
 厭故便住善相應捨是妙息寂謂捨
 一切有難受無欲滅盡無餘諸賢是
 謂比丘一切大學諸賢云何火界諸
 賢謂火界有二有內火界有外火界
 諸賢云何內火界謂內身中在內所
 攝火火性熱內之所受此為云何謂
 暖身熱身煩悶溫壯消化飲食如是
 比此身中餘在內所攝火火性熱內
 之所受諸賢是謂內火界諸賢外火
 界者謂大是淨是不惜惡是諸賢有
 時外火界起已燒村邑城郭山林
 曠野燒彼已或至道至水無受而滅
 諸賢外火界滅後人民求火或鑽木
 截竹或以珠燧諸賢此外火界極大
 極淨極不惜惡是無常法盡法衰法

變易之法况復此身慙住為愛所受
 謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我
 是我所我是彼所多聞聖弟子不作
 此念是我是我所我是彼所彼云何
 作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責
 數者便作是念我生此苦從因緣生
 非無因緣云何為緣緣苦更樂彼觀
 此更樂無常觀覺想行識無常彼心
 緣界住止合一心定不移動彼於後
 時他人來語柔辭軟言者彼作是念
 我生此樂從因緣生非無因緣云何
 為緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀
 覺想行識無常彼心緣界住止合一
 心定不移動彼於後時若幼少中年
 長老來行不可事或以拳投或以石
 擲或刀杖加彼作是念我受此身色
 法塵質四大之種從父母生飲食長
 養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是
 破壞法是滅盡法離散之法我因此
 身致拳投石擲及刀杖加由是之故
 彼極精勤而不懈怠正身正念不忘
 不癡安定一心彼作是念我極精勤
 而不懈怠正身正念不忘不癡安定

中阿含經卷第七 第三三張 經

一心我受此身應致拳投石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節解身若汝為賊以利刀鋸節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節解我身者因此今我心不變易不惡語言當為彼節解我身者起哀愍心為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普同一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法眾不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧善哉我於利無利於德無德謂我因佛法眾不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧善哉諸賢當知比丘亦復如是應慙愧善哉我於利無利於德無德謂我因佛法眾不住善相應捨彼因慙愧善哉故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何風界

中阿含經卷第七 第三三張 經

諸賢謂風界有二有內風界有外風界諸賢云何內風界謂內身中在內所攝風風性動內之所受此為云何謂上風下風腹風行風刺手縮風刀風蹠風非道風節行風息出風息入風如是此身中餘在內所攝風風性動內之所受諸賢是謂內風界諸賢外風界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外風界起風界起時撥星拔樹崩山山巖撥已便止纖毫不動諸賢外風界止後人民求風或以其鼻或以哆遲業或以衣求風諸賢此風界極大極淨極不憎惡是無常法盡法義法變易之法况復此身變住為受所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我我所我是彼我所多聞聖弟子不作此念是我是我我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何為緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭軟言者彼

中阿含經卷第七 第三三張 經

作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何為緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳投或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法塵質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳投石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安定一心我受此身應致拳投石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節解身若汝為賊以利刀鋸節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節解我身者因此今我心不變易不惡語言當為彼節解我身者起哀愍心為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維

上下普同一切心與慈俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大无量善修遍滿
一切世間成就遊諸賢彼比丘若因
佛法象不住善相應捨者諸賢彼比
丘應慙愧著歎我於利無利於德無
德謂我因佛法象不住善相應捨諸
賢猶如初迎新婦見其姑婢若見夫
主則慙愧著歎諸賢當知比丘亦復
如是應慙愧著歎我於利無利於德
無德謂我因佛法象不住善相應捨
彼因慙愧著歎故便住善相應捨是
妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡
無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢
猶如因林木因泥土因水草覆覆於
空便生屋名諸賢當知此身亦復如
是因筋骨因皮膚因肉血纏裹於空
便生身名諸賢若內眼壞壞者外色
便不為光明所照則無有念眼識不
得生諸賢若內眼壞不壞者外色便
為光明所照而便有念眼識得生諸
賢內眼壞及色眼識知外色是屬色
陰若有覺是覺陰若有想是想陰若
有思是思陰若有識是識陰如是觀

陰合會諸賢世尊亦如是說若見經
起便見法若見法便見緣起所以者
何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色
盛陰樂想行識盛陰諸賢若內耳鼻
舌身意處壞者外法便不為光明所
照則無有念意識不得生諸賢若內
意處不壞者外法便為光明所照而
便有念意識得生諸賢內意處及法
意識知外色法是屬色陰若有覺是
覺陰若有想是想陰若有思是思陰
若有識是識陰如是觀陰合會諸賢
世尊亦如是說若見緣起便見法若
見法便見緣起所以者何諸賢世尊
說五盛陰從因緣生色盛陰樂想行
識盛陰彼歎此過去未來現在五盛
陰歎已便無欲無欲已便解脫解脫
已便知解脫生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真諸賢是謂比
丘一切大學尊者舍梨子所說如是
彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜
奉行

為跡喻經第十竟 三十八
中阿含經卷第七 第三十五經

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園余時世尊告諸比丘此是
正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別
發露開仰施設顯示趣向過去諸如
來無所著等正覺彼亦有此正行說
法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開
仰施設顯示趣向未來諸如來無所
著等正覺彼亦有此正行說法謂四
聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設
顯示趣向我今現如來無所著等正
覺亦有此正行說法謂四聖諦廣攝
廣觀分別發露開仰施設顯示趣向
舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣
慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨
子比丘成就實慧所以者何謂我略
說此四聖諦舍梨子比丘則能為他
廣教廣觀分別發露開仰施設顯現
趣向舍梨子比丘廣教廣示此四聖
諦分別發露開仰施設顯現趣向
時今無量人而得於觀舍梨子比丘
能以正見為導御也目軌連比丘能
今立於取上真際謂究竟渴盡舍梨
子比丘主諸梵行猶如生母目連比

者謂衆生怨憎會時身受苦受遍受
覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心
受苦受遍受覺遍覺諸賢說怨憎會
苦者因此故說諸賢說受別離苦者
此說何因諸賢說受別離苦者謂衆生
實有內六處愛眼愛耳鼻舌身意愛
彼異分散不得相應別離不會不攝
不習不和合為苦如是外處更樂覺
想思愛亦復如是諸賢衆生實有六
界愛地界水大風空識界彼異分散
不得相應別離不會不攝不習不和
合為苦是名愛別離諸賢說受別離苦
者謂衆生別離時身受苦受遍受覺
遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受
受苦受遍受覺遍覺諸賢說受別離苦
者因此故說諸賢說所求不得苦者
此說何因諸賢說所求不得苦者
法欲得令我而不生者此實不可以
欲而得老法死法愁憂感法不離憂
感法欲得令我我不憂感者此亦不可
以欲而得諸賢衆生實生苦而不可
樂不可愛念彼作是念若我生苦而
不可樂不可愛念者欲得轉是令可

愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生
實生樂而可愛念彼作是念若我生
樂可愛念者欲得令是常恒久住不
變易法此亦不可以欲而得諸賢衆
生實生思想而不可樂不可愛念彼
作是念若我生思想而不可樂不可
愛念者欲得轉是令可愛念此亦不
可以欲而得諸賢衆生實生思想而
可愛念彼作是念若我生思想可愛
念者欲得令是常恒久住不變易法
此亦不可以欲而得諸賢說所求不
得苦者因此故說諸賢說略五威陰
苦者此說何因謂色威陰覺想行識
威陰諸賢說略五威陰苦者因此故
說諸賢過去時是苦聖諦未來現在
時是苦聖諦真諦不虛不離於如亦
非顛倒真諦審實合如是諦聖所有
聖所知聖所見聖所了聖所得聖所
等正覺是故說苦聖諦諸賢云何愛
習苦習聖諦謂衆生實有受內六處
眼愛耳鼻舌身意處於中若有愛有
膩有染有著者是名為習諸賢多聞
聖弟子知我如是知此法如是見如

是了如是視如是覺是謂愛習苦習
聖諦如是知之云何知耶若有愛妻
子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出
息財物為所作業有愛有膩有染有
著者是名為習彼知此愛習苦習聖
諦如是外處更樂覺想思愛亦復如
是諸賢衆生實有愛六界地界水火
風空識界於中若有愛有膩有染有
著者是名為習諸賢多聞聖弟子知
我如是知此法如是見如是了如是
視如是覺是謂愛習苦習聖諦如是
知之云何知耶若有愛妻子奴婢給
使眷屬田地屋宅店肆出息財物為
所作業有愛有膩有染有著者是名
為習彼知是愛習苦習聖諦諸賢過
去時是愛習苦習聖諦未來現在時
是愛習苦習聖諦真諦不虛不離於
如亦非顛倒真諦審實合如是諦聖
所有聖所知聖所見聖所了聖所得
聖所等正覺是故說愛習苦習聖諦
諸賢云何愛滅苦滅聖諦謂衆生實
有愛內六處眼愛耳鼻舌身意處披
若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅

中阿含經卷第七 第三三張 復 壹

止沒者是名苦滅諸賢多聞聖弟子
知我如是知此法如是見如是了如
是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如
是知之云何知耶若有不愛妻子奴
婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財
物不為所作業彼若解脫不捺不著
斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅彼
知是愛滅苦滅聖諦如是外處更樂
覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有
愛六界地界水火風空識界彼若解
脫不捺不著斷捨吐盡無欲滅止沒
者是名苦滅諸賢多聞聖弟子知我
如是知此法如是見如是了如是視
如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是知
之云何知耶若有不愛妻子奴婢給
使眷屬田地屋宅店肆出息財物不
為所作業彼若解脫不捺不著斷捨
吐盡無欲滅止沒者是名苦滅彼知
是愛滅苦滅聖諦諸賢過去時是愛
滅苦滅聖諦未來現在時是愛滅苦
滅聖諦真諦不虛不離於如亦非顛
倒真諦審實合如是諦聖所有聖所
知聖所見聖所得聖所等正

中阿含經卷第七 第三四張 復 壹

覺是故說愛滅苦滅聖諦諸賢云何
苦滅道聖諦謂正見正志正語正業
正命正方便正念正定諸賢云何正
見謂聖弟子念苦是苦時習是習滅
是滅念道是道時或觀本所作或學
念諸行或見諸行災患或見涅槃止息
或無著念觀善心解脫時於中擇遍
擇次擇擇法視遍視觀察明達是名
正見諸賢云何正志謂聖弟子念苦
是苦時習是習滅是滅念道是道時
或觀本所作或學念諸行或見諸行
災患或見涅槃止息或無著念觀善
心解脫時於中心伺遍伺隨順伺可
念則念可堅則堅是名正志諸賢云
何正語謂聖弟子念苦是苦時習是
習滅是滅念道是道時或觀本所作
或學念諸行或見諸行災患或見涅
槃止息或無著念觀善心解脫時於
中除口四妙行諸餘口惡行遠離除
斷不行不作不合不會是名正語諸
賢云何正業謂聖弟子念苦是苦時
習是習滅是滅念道是道時或觀本
所作或學念諸行或見諸行災患或

中阿含經卷第七 第三五張 復 壹

見涅槃止息或無著念觀善心解脫
時於中除身三妙行諸餘身惡行遠
離除斷不行不作不合不會是名正
業諸賢云何正命謂聖弟子念苦是
苦時習是習滅是滅念道是道時或
觀本所作或學念諸行或見諸行災
患或見涅槃止息或無著念觀善心
解脫時於中非無理求不以多欲无
欺足不為種種伎術呪說邪命活但
以法求衣不以非法亦以法求食床
座不以非法是名正命諸賢云何正
方便謂聖弟子念苦是苦時習是習
滅是滅念道是道時或觀本所作或
學念諸行或見諸行災患或見涅槃
止息或無著念觀善心解脫時於中
若有精進方便一向精勤求有力趣
向專著不捨亦不衰退正伏其心是
名正方便諸賢云何正念謂聖弟子
念苦是苦時習是習滅是滅念道是
道時或觀本所作或學念諸行或見
諸行災患或見涅槃止息或无著念
觀善心解脫時於中若心順念皆不
向念念遍念憶復憶心心不忘心之

中阿含經卷第八 第三緣 假

衆生有奇特衆生生者我受持是世尊未曾有法我聞世尊知住母胎依倚右脇若世尊知住母胎依倚右脇者我受持是世尊未曾有法我聞世尊舒體住母胎若世尊舒體住母胎者我受持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏住母胎不為血所汙亦不為精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊知出母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世尊知出母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生者我受

中阿含經卷第八 第四緣 假

持是世尊未曾有法我聞世尊舒體出母胎若世尊舒體出母胎者我受持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏出母胎不為血所汙亦不為精及諸不淨所汙若世尊覆藏出母胎不為血所汙亦不為精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時有四天子手執極細衣住於母前令母歡喜歡此童子甚奇甚持有大如意足有大威德有大福祐有大威神若世尊初生之時有四天子手執細衣住於母前令母歡喜歡此童子甚奇甚持有大如意足有大威德有大福祐有大威神者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時即行七步不怖亦不畏懼觀察諸方若世尊初生之時即行七步不怖亦不畏懼觀察諸方者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸今母於此得用清淨若世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸今母於此得用清淨者我受持是世

中阿含經卷第八 第五緣 假

尊未曾有法我聞世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身若世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末栴檀香散世尊上若世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末栴檀香散世尊上者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在父白淨王家畫監田作坐閻浮樹下離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊於時中後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移陰世尊身於是釋白淨往觀田作至作人所問曰作人童子何處作人答曰天童子今在閻浮樹下於是釋白淨往詣閻浮樹時釋白淨日中後見一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移陰世尊身便作是念今此童子甚奇甚持有大如意足有大威德有

大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移陰童子身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移陰世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一特遊鞞舍離大林之中於是世尊過夜平旦著衣持鉢入鞞舍離城而行乞食乞食已竟收舉衣鉢盥洗手足以足師檀普於肩上往入林中至一娑羅樹下數尼師檀結加趺坐是時中後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹其影不移陰世尊身於是釋摩訶男中後仿佯往至大林釋摩訶男日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹其影不移陰世尊身便作是念沙門瞿曇其奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹其影不移陰沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹其影不移陰世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一特遊鞞舍離大林之

中今時諸比丘置鉢露地時世尊鉢亦在其中有一獼猴持佛鉢去諸比丘訶破佛鉢告諸比丘止止莫訶不破鉢也時彼獼猴持佛鉢去至一娑羅樹徐徐上樹於娑羅樹上取鉢滿鉢徐徐下樹還詣佛所即以鉢鉢奉上世尊世尊不受時彼獼猴却在一面取捨去至既去至已還持上佛佛復不受獼猴復却在於一面取水著鉢中持還上佛世尊便受獼猴見佛取鉢鉢已歡喜踊躍却行弄儻迴旋而去若世尊今彼獼猴見世尊取鉢鉢已歡喜踊躍却行弄儻迴旋去者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離城水邊高樓臺觀今時世尊瞿曇坐具抖擻拂拭是時大非時雲來普覆虛空欲雨而住須待世尊世尊瞿曇坐具抖擻拂拭舉著一屢已攝持掃帚住屋基上於是大雨已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂霂滿著世尊令彼大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂霂滿著我受持是世

世未曾有法我聞世尊一時遊跋耆中在溫泉林娑羅樹王下坐今時中後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移陰世尊身於是羅摩園主行視園時日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移陰世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移陰沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移陰世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮神室中今時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮村而行乞食乞食已竟收舉衣鉢盥洗手足以足師檀普於肩上入神室燕坐今時天大雷雨雹煞四牛耕者二人彼送葬時大眾喧闐其聲高大音響震動於是世尊則於晡時燕坐而起從神室出露地經行時彼大眾中有一人見世尊則於晡時燕坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽

中阿含經卷第八 第九經 復 跋

首作禮隨佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大眾喧闐其聲高大音響震動耶彼人白曰世尊今日天大雷雨電然四牛耕者二人彼送葬時大眾喧闐其聲高大音響震動世尊向者不聞聲耶世尊答曰我不聞聲復問世尊向為眠耶答曰不也復問世尊時寤不聞此太聲耶答曰如是余時彼人便作是念甚奇甚特極息至寂如來無所著等正覺之所行所以者何寤而不聞此大音聲若世尊寤而不聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在鬱鞠羅尼連然河邊阿闍起羅尼拘類樹下初得佛道今時大雨至于七日高下悉滿潢潢橫流世尊於中露地經行其處塵起若世尊潢潢橫流世尊於中露地經行其處塵起者我受持是世尊未曾有法我聞魔王六年逐佛求其長短不能得便厭已而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短不能得便厭已而還者我受持是世尊未曾有法我聞世尊七年念身常

中阿含經卷第八 第十經 復

念不斷若世尊七年念身常念不斷者我受持是世尊未曾有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受持此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅常知無不知時阿難如來知思想生知住知滅常知無不知時是故阿難汝從如來更受持此未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法經第一竟 二十九百一十七字

中阿含未曾有法品侍者經第二 初一日誦我聞如是一時佛遊王舍城舍時多識名德上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊者阿攝目尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘絺尊者起破尊者耶舍尊者邪釋尊者維摩羅尊者伽起波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者鉢婆多尊者大目軋連尊者大迦葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邪釋加菟罵長老尊者耶舍行籌長老如足比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等

中阿含經卷第八 第十一經 復

亦遊王舍城並皆近佛茅屋邊住是時世尊告諸比丘我今年老體轉衰弊壽過垂訖宜須侍者汝等見為舉一侍者令瞻視我可非不可受我所說不失其義於是尊者拘隣若即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰拘隣若汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應若即禮佛足便還復坐如是尊者阿攝目尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘絺尊者起破尊者耶舍尊者邪釋尊者維摩羅尊者伽起波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者鉢婆多尊者大目軋連尊者大迦葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邪釋加菟罵長老尊者耶舍行籌長老即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰耶舍汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應

須瞻視者耶舍汝還本坐於是尊者耶舍即禮佛足便還復坐介時尊者大目犍連在彼衆中便作是念世尊欲求誰為侍者意在何比丘欲令瞻視可非不可及受所說不失其義我寧可入如其像定觀衆比丘心於是尊者大目犍連即入如其像定觀衆比丘心尊者大目犍連即知世尊欲得賢者阿難以為侍者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失其義於是尊者大目犍連即從定起白衆比丘曰諸賢知不世尊欲得賢者阿難以為侍者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失其義諸賢我等今應共至尊者阿難所勸喻令為世尊侍者於是尊者大目犍連及諸比丘共至尊者阿難所共相問訊却坐一面是時尊者大目犍連坐已語曰賢者阿難汝今知不佛欲得汝以為侍者意王阿難令瞻視我可非不可受我所說不失其義阿難猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窓以出光照在於西壁賢者阿難世尊亦然

欲得賢者阿難以為侍者意在阿難令瞻視我可非不可受我所說不失其義賢者阿難汝今可為世尊侍者尊者阿難白曰尊者大目犍連我不堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊難可難侍謂為侍者尊者大目犍連猶如王大雄鳥年滿六十橋發力盛手足體具難可難近謂為看視也尊者大目犍連如來無所著等正覺亦復如是難可難近謂為侍者尊者大目犍連我以是故不任侍者尊者大目犍連復語曰賢者阿難聽我說喻智者聞喻即解其義賢者阿難猶如優曇鉢華時生於世賢者阿難如來無所著等正覺亦復如是時時出世賢者阿難汝可速為世尊侍者瞿曇當得大果尊者阿難復白曰尊者大目犍連若世尊與我三願者我便然可為佛侍者云何為三我願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目犍連若世尊與我此三願者如是我便為佛侍者於是尊者大目犍連勸尊者阿難為侍者

即從坐起繞尊者阿難而便還去往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我已勸喻賢者阿難為佛侍者世尊賢者阿難從佛求三願云何為三願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目犍連若世尊與我此三願者如是我便為佛侍者世尊告曰大目犍連阿難比丘聰明智慧豫知當有議論或諸梵行作如是語阿難比丘為衣故奉侍世尊大目犍連若阿難比丘聰明智慧豫知當有議論或諸梵行作如是語阿難比丘為衣故奉侍世尊比丘未曾有法大目犍連阿難比丘聰明智慧豫知當有議論或諸梵行作如是語阿難比丘為食故奉侍世尊大目犍連若阿難比丘聰明智慧豫知當有議論或諸梵行作如是語阿難比丘為食故奉侍世尊者謂阿難比丘未曾有法大目犍連阿難比丘善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘衆比丘居衆是往見如來時知比丘

中阿含經卷第八 第五張 復

衆比丘居衆非往見如來時知優婆塞衆優婆私衆是往見如來時知優婆塞衆優婆私衆非往見如來時知衆多異學沙門梵志是往見如來時知衆多異學沙門梵志非往見如來時知此衆多異學沙門梵志能與如來共論知此衆多異學沙門梵志不能與如來共論知此食噉含消如來食已安隱饒益知此食噉含消如來食已不安隱饒益知此食噉含消如來未食已得辨才說法知此食噉含消如來未食已不得辨才說法是謂阿難比丘未曾有法大目犢連阿難比丘雖無他心智而善知如來瞋時從無坐起豫為人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異是謂阿難比丘未曾有法尊者阿難作是說諸賢我奉侍佛來二十五年若以此心起貢高者無有是相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年初不非時見佛若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾

中阿含經卷第八 第六張 復

有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年未曾為佛所見訶責除其一過以此亦為他故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八万法聚受持不忘若以此起貢高者無有此相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八万法聚初不番問除其一句彼亦如是不易若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法聚初不見從他人受法若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法聚初無是心我受此法為教語他諸賢但欲自御自息自般涅槃故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚特謂四部衆來詣我所而聽法若我因此起貢高者都無此相亦不豫作意有未問者我當如是如是答

中阿含經卷第八 第七張 復

諸賢但在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚特謂衆多異學沙門梵志來問我事我若以此有恐怖有畏懼身毛豎者都無此相亦不豫作意有未問者我當如是如是答諸賢但在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八万法聚初不番問除其一句彼亦如是不易若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法聚初不見從他人受法若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法聚初無是心我受此法為教語他諸賢但欲自御自息自般涅槃故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚特謂四部衆來詣我所而聽法若我因此起貢高者都無此相亦不豫作意有未問者我當如是如是答

頗憶有起欲心耶於是尊者大目犍連語曰賢者阿難速答速答阿難汝莫觸燒上尊長老於是尊者阿難答曰尊者舍梨子我奉侍佛來二十五年我初不憶曾起欲心所以者何我常向佛有慙愧心及諸智梵行人若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊王舍城在巖山中是時世尊告曰阿難汝則當如師子則法尊者阿難白曰世尊歌王師子則法云何世尊答曰阿難歌王師子晝為食行行已入窟若欲眠時足足相累伸尾在後右脇而卧過夜平旦迴頭視身若歌王師子身體不正見已不喜若歌王師子其身周正見已便喜彼若卧起從窟而出出已頻呻頻呻已自觀身體自觀身已四顧而望四顧望已便再三吼再三吼已便行求食歌王師子則法如是尊者阿難白曰世尊歌王師子則法如是比丘則法當復云何世尊答曰阿難若比丘住村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護持身守攝根

立於正念彼從村邑乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以足師檀著於肩上至無事處或至樹下或空室中或經行或坐禪淨除心中諸障淨法晝或經行或坐禪淨除心中諸障淨已復於初夜或經行或坐禪淨除心中諸障淨法於初夜時或經行或坐禪淨除心中諸障淨已於中夜時入室欲卧四疊優多邏僧敷著床上瞿僧伽梨作枕右脇而卧足足相累意係明相正念正智恒念起想彼後夜時速從卧起或經行或坐禪淨除心中諸障淨法如是比丘師子則法尊者阿難白曰世尊如是比丘師子則法尊者阿難復作是說諸賢世尊教我師子喻則法從是已來初不復以左脇而卧若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊拘尸那竭住起跋單力士婆羅林中介時世尊取後欲取般涅脛時告曰阿難汝往至雙樹間可為如來比首敷床如來中夜當般涅脛尊者阿難受如來教即詣雙樹於雙樹間而

為如來比首敷床敷床已訖還詣佛所稽首礼足却住一面白曰世尊已為如來於雙樹間比首敷床唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四疊優多邏僧以敷床上瞿僧伽梨作枕右脇而卧足足相累最後般涅脛時尊者阿難執拂侍佛以手拭淚而作是念奉有諸方比丘眾來欲見世尊供養礼事皆得隨時奉見世尊供養礼事若聞世尊般涅脛已便不復來奉見世尊供養礼事我亦不得隨時見佛供養礼事於是世尊問諸比丘阿難比丘今在何處時諸比丘白曰世尊尊者阿難執拂侍佛以手拭淚而作是念奉有諸方比丘眾來欲見世尊供養礼事皆得隨時奉見世尊供養礼事若聞世尊般涅脛已便不復來奉見世尊供養礼事礼事我亦不得隨時見佛供養礼事於是世尊告曰阿難汝勿啼泣亦莫憂感所以者何阿難汝奉侍我身行慈口意行慈初無二心安樂無量無邊無限阿難若過去時諸如來無所

中阿含經卷第八 第三十二經

善等正覺有奉侍者無勝於汝阿難若未來諸如來無所著等正覺有奉侍者亦無勝汝阿難我今現在如來無所著等正覺若有侍者亦無勝汝所以者何阿難善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘眾比丘居眾是往見如來時知比丘眾比丘居眾非往見如來時知優婆塞眾優婆塞私眾是往見如來時知優婆塞眾優婆塞私眾非往見如來時知眾多異學沙門梵志是往見如來時知眾多異學沙門梵志非往見如來時知此眾多異學沙門梵志能與如來共論知此眾多異學沙門梵志不能與如來共論知此食取舍消如來食已得安隱饒益知此食取舍消如來食已不得安隱饒益知此食取舍消如來食已得辯才說法知此食取舍消如來食已不得辯才說法復次阿難汝雖無他心智而逆知如來瞋時從燕坐起預為人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異於是世尊欲令尊者阿

中阿含經卷第八 第三十三經

難喜告諸比丘轉輪聖王得四未曾有法云何為四剎利眾往見轉輪王若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜梵志眾居士眾沙門眾往見轉輪王若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜阿難比丘亦復如是得四未曾有法云何為四比丘眾往見阿難若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜比丘居眾優婆塞眾優婆塞私眾往見阿難若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜復次阿難為眾說法有四未曾有云何為四阿難比丘為比丘眾至心說法非不至心彼比丘眾亦作是念願尊者阿難常說法莫令中止彼比丘眾聞尊者阿難說法終無厭足然阿難比丘自默然住復次一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊於金剛住金剛村中是時尊者阿難无量百

中阿含經卷第八 第三十四經

千眾前後圍繞而為說法於是尊者金剛子亦在眾中尊者金剛子心作是念此尊者阿難故是學人未離欲耶我寧可入如其像定以如其像定觀尊者阿難心於是尊者金剛子便入如其像定以如其像定觀尊者阿難心尊者金剛子即知尊者阿難故是學人而未離欲於是尊者金剛子從三昧起向尊者阿難而說頃日山林靜思惟涅槃令入心瞿曇憚無亂不久息跡證於是尊者阿難受尊者金剛子教離眾獨行精進無亂彼離眾獨行精進無亂族姓子所為剝除驕驕著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖彼即於現法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尊者阿難知法已乃至得阿羅訶尊者阿難作是說諸賢我坐床上下頭未至枕頃便斷一切漏得心解脫若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我當結加趺坐而般

濕勝尊者阿難便結加趺坐而般涅槃。尊者阿難結加趺坐而般涅槃。是謂尊者阿難未曾有法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

侍者經第二竟

九十九字

中阿含未曾有法品薄拘羅經第三

初一日誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者薄拘羅遊王舍城在竹林加蘭陀園介時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友中後仿佯往詣尊者薄拘羅所共相問訊却坐一面異學曰賢者薄拘羅我欲有所問為見聽不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所問聞已當思異學問曰賢者薄拘羅於此正法律中學道幾時尊者薄拘羅答曰異學我於此正法律中學道已來八十年異學復問曰賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾行姪欲事耶尊者薄拘羅語異學曰汝莫作是問更問餘事賢者薄拘羅於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶異學汝應作是問於是異學便作是語我今更問

賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶於是尊者薄拘羅因此異學問便語諸比丘諸賢我於此正法律中學道已來八十年以此起貢高者都無是想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年若因此起貢高者都無是想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年未曾憶受居士衣未曾割截衣未曾持針縫囊乃至一縷若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年若因此起貢高者都無是想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復

次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年未曾憶受居士請未曾起越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食取合消未曾視女人面未曾憶入比丘居坊中未曾憶與比丘居共相問訊乃至道路亦不共語若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾憶言沙弥未曾憶為白衣說法乃至四句頌亦不為說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有病乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片訶梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結加趺坐於八十年未曾倚壁倚樹若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於三日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說

是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者

薄拘羅作是說諸賢我結加跏趺坐

而般涅槃尊者薄拘羅便結加跏趺坐

而般涅槃若尊者薄拘羅結加跏趺坐

而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有

法尊者薄拘羅所說如是彼時異學

及諸比丘聞所說已歡喜奉行

薄拘羅經第三竟

中阿含經卷第八 第三十經 初

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆

園今時婆羅門阿修羅王牟梨遮阿修

羅子色像巍巍光輝曜曜夜將向旦

往詣佛所禮世尊又却住一面世尊

問曰婆羅門大海中阿修羅元有衰

退阿修羅壽阿修羅色阿修羅樂阿

修羅力諸阿修羅樂大海中耶婆羅

邏阿修羅王牟梨遮阿修羅子答曰

世尊我大海中諸阿修羅無有衰退

於阿修羅壽阿修羅色阿修羅樂阿

修羅力諸阿修羅樂大海中世尊復

問曰婆羅門大海中有幾未曾有法

令諸阿修羅見已樂中婆羅邏答曰

世尊我大海中有八未曾有法今諸

阿修羅見已樂中云何為八世尊我

大海從下至上周迴漸廣均調轉上

以成於岸其水常滿未曾流出世尊

若我大海從下至上周迴漸廣均調

轉上以成於岸其水常滿未曾流出者

是謂我大海中第一未曾有法諸阿

修羅見已樂中復次世尊我大海潮

未曾失時世尊若我大海潮未曾失

時者是謂我大海中第二未曾有法諸

阿修羅見已樂中復次世尊我大海水

甚深無底極廣無邊世尊若我大海

甚深無底極廣無邊者是謂我大海中

第三未曾有法諸阿修羅見已樂中

復次世尊我大海水鹹皆同一味世

尊若我大海水鹹皆同一味者是謂

我大海中第四未曾有法諸阿修羅

見已樂中復次世尊我大海中多有

珍寶無量瑠璃種種珠玕充滿其中

珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真

珠碧玉白珂瑠瑠珊瑚琥珀馬瑙瑠

瑠赤石琰珠世尊若我大海中多有

珍寶無量瑠璃種種珠玕充滿其中

珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真

珠碧玉白珂瑠瑠珊瑚琥珀馬瑙瑠

瑠赤石琰珠者是謂我大海中第五

未曾有法諸阿修羅見已樂中復次

世尊我大海中大神所居大神名者

謂阿修羅軻塔起羅刹魚摩竭龜鼈

婆留泥帝度帝度伽羅提帝度伽羅

復次大海中甚奇甚特衆生身體有

百由延有二百由延有三百由延有

至七百由延身皆居海中世尊若大

海中大神所居大神名者謂阿修羅

軻塔起羅刹魚摩竭龜鼈婆留泥帝

度帝度伽羅提帝度伽羅復次大海

中甚奇甚特衆生身體有百由延有

二百由延有三百由延有至七百由

延身皆居海中者是謂我大海中第

六未曾有法諸阿修羅見已樂中復

次世尊我大海清淨不受死屍若有

命終者過夜風便吹著岸上世尊若

我大海清淨不受死屍若有命終者

過夜風便吹著岸上者是謂我大海

中第七未曾有法諸阿修羅見已樂

中復次世尊我大海間浮洲中有五

大河一曰恒伽二曰搖尤都三曰舍

牢淨四曰阿夷羅婆提五曰摩企志
入大海既入中已各捨本名皆曰大
海世尊若我大海閻浮洲中有五大
河一曰恒伽二曰揭尤那三曰舍牢
浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企志入
大海既入中已各捨本名皆曰大海者
是謂我大海中第八未曾有法諸阿
修羅見已樂中世尊是謂我大海中
有八未曾有法諸阿修羅見已樂中
世尊於佛正法律中有幾未曾有法
今諸比丘見已樂中世尊答曰婆羅
邏我正法律中亦有八未曾有法今
諸比丘見已樂中云何為八婆羅邏
如大海從下至上周迴漸廣均調轉
上以成於岸其水常滿未曾派出婆
羅邏我正法律亦復如是漸作漸學
漸盡漸教婆羅邏若我正法律中漸
作漸學漸盡漸教者是謂我正法律
中第一未曾有法令諸比丘見已樂
中復次婆羅邏如大海潮未曾失時
婆羅邏我正法律亦復如是為比丘
比丘尼優婆塞優婆塞施設禁戒諸
族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅邏

若我正法律中為比丘比丘尼優婆
塞優婆塞施設禁戒諸族姓子乃至
命盡終不犯戒者是謂我正法律中
第二未曾有法令諸比丘見已樂中
復次婆羅邏如大海水甚深無底極廣
無邊婆羅邏我正法律亦復如是諸
法甚深甚深無底極廣無邊婆羅邏
若我正法律中諸法甚深甚深無底
極廣無邊者是謂我正法律中第三
未曾有法令諸比丘見已樂中復次
婆羅邏如大海水鹹皆同一味婆羅
邏我正法律亦復如是無欲為味覺
味息味及道味婆羅邏若我正法律
中無欲為味覺味息味及道味者是
謂我正法律中第四未曾有法令諸
比丘見已樂中復次婆羅邏如大海
中多有珍寶無量異種種種珠璣充
滿其中珍寶名者謂金銀水精琉璃
摩尼真珠碧玉白珂螺瑠璃珊瑚珀
馬瑙瑠璃赤石琰珠婆羅邏我正法
律亦復如是多有珍寶無量異種
種種珠璣充滿其中珍寶名者謂四念
處四正勤四如意足五根五力七覺

支八支 聖道婆羅邏若我正法律
中多有珍寶無量異種種種珠璣充
滿其中珍寶名者謂四念處四正勤
四如意足五根五力七覺支八支聖
道者是謂我正法律中第五未曾有
法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏
如大海中大神所居大神名者謂阿
修羅乾闥婆起羅刹魚摩竭龍黿婆留
泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次
大海中甚奇甚特衆生身體有百由
延有二百由延有三百由延有至七
百由延身皆居海中婆羅邏我正法
律亦復如是聖衆大神皆居其中大
神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿都舍
向阿都舍斯陀舍向斯陀舍須陀洹
向須陀洹婆羅邏若我正法律中聖
衆大神皆居其中大神名者謂阿羅
訶向阿羅訶阿都舍向阿都舍斯陀
舍向斯陀舍須陀洹向須陀洹洹者是
謂我正法律中第六未曾有法令諸
比丘見已樂中復次婆羅邏如大海
清淨不受死屍若有命終者過夜風
便吹著岸上婆羅邏我正法律亦復

難有時空中大風起風起則水擾水擾則地動是謂第一因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡復次阿難比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神心自在如意足彼於地作小想於水作无量想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾震護比丘天亦復如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神心自在如意足彼於地作小想於水作无量想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾震復震是謂第二因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡復次阿難若如來不久過三月已當般涅槃由是之故令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡是謂第三因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡於是尊者阿難聞是語已悲泣涕零叉手向佛白曰世尊其奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾

有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡世尊語尊者阿難曰如是阿難如是阿難甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍牆壁皆崩壞盡復次阿難我往詣无量百千刹利眾共坐談論今可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀我威儀亦然如彼禮節我禮節亦然如彼問義我答彼義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼覆沒我既沒已彼不知誰為人為非人阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是梵志眾居士眾沙門眾阿難我往詣无量百千四王天眾共坐談論今可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如

彼威儀我禮節我威儀我禮節亦然若彼問義我答彼義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼覆沒我既沒已彼不知誰為天為異天阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是三十三天燄摩天兜率多天化樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天无量光天晃昱天少淨天无量淨天遍淨天无量天受福天果實天無煩天無熱天善見天善現天阿難我往詣无量百千色究竟天眾共坐談論今可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀我禮節我威儀我禮節亦然若彼問義我答彼義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼覆沒我既沒已彼不知誰為天為異天阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

中阿含經卷第九 第五經 毘舍離經

地動經第五竟

一千二百三十三字

中阿含未曾有法品毘舍離經第六

初通

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊余時世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有一比丘即從坐起偏袒著衣又手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫今時世尊默然不答於是世尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從坐起偏袒著衣又手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦默然不答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從坐起偏袒著衣又手向佛白曰世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫今時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已為不淨彼時尊者大目犍連亦

中阿含經卷第九 第五經 毘舍離經

在衆中於是尊者大目犍連便作是念世尊為何比丘而說此衆中有一比丘已為不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目犍連便知世尊所為比丘說此衆中有一比丘已為不淨於是尊者大目犍連即從坐起至彼比丘前牽解將出開門置外衆人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘聞門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所為比丘說此衆中有一比丘已為不淨我已退出世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目犍連彼愚癡人當得大罪觸娆世尊及比丘衆大目犍連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目犍連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何大目犍連如彼大海從下至

中阿含經卷第九 第五經 毘舍離經

上週迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾派出大目犍連我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教大目犍連若我正法律漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中未曾有法復次大目犍連如大海潮未曾失時大目犍連我正法律亦復如是為比丘比丘尼優婆塞優婆塞私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒大目犍連若我正法律為比丘比丘尼優婆塞優婆塞私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正法律中未曾有法復次大目犍連如大海水甚深無底極廣無邊大目犍連我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊大目犍連若我正法律諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中未曾有法復次大目犍連如海水鹹皆同一味大目犍連我正法律亦復如是無欲為味覺味息味及道味大目犍連若我正法律無欲為味覺味息味及道味者是謂我正法律中未曾有法復次大目

軌連如大海中多有珍寶無量瑣異
種種珍奇充滿其中珍寶名者謂金
銀水精琉璃摩尼真珠碧玉珂車
珊瑚琥珀馬瑙瑤瑁赤石琰珠大
目軌連我正法律亦復如是多有珍
寶無量瑣異種種珍奇充滿其中珍
寶名者謂四念處四正勤四如意足
五根五力七覺支八支聖道大目軌
連若我正法律多有珍寶無量瑣異
種種珍奇充滿其中珍寶名者謂四
念處四正勤四如意足五根五力七
覺支八支聖道者是謂我正法律中
未曾有法復次大目軌連如大海中
大神所居大神名者謂阿修羅乾沓
怒羅剎魚摩竭龜龍婆留泥帝魔帝
魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚
奇甚特衆生身體有百由延有二百
由延有三百由延有至七百由延身
皆居海中大神名者謂阿修羅乾沓
怒羅剎魚摩竭龜龍婆留泥帝魔帝
魔伽羅提帝魔伽羅復次大神名者
謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那
含斯陀舍向斯陀舍須陀洹向須陀
洹大目軌連若我正法律聖衆大神

皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿
羅訶阿那含向阿那含斯陀舍向斯
陀舍須陀洹向須陀洹者是謂我正
法律中未曾有法復次大目軌連如
大海清淨不受死屍若有命終者過
夜風便吹著岸上大目軌連我正法
律亦復如是聖衆清淨不受死屍若
有不精進人惡生非梵行穢梵行非
沙門穢沙門彼雖隨在聖衆之中然
去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠大目
軌連若我正法律聖衆清淨不受死
屍若有不精進人惡生非梵行穢梵
行非沙門穢沙門彼雖隨在聖衆之
中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠
者是謂我正法律中未曾有法復次
大目軌連如彼大海閻浮洲中有五
大河一曰恒伽二曰揭尤那三曰舍
牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企皆
入大海及大海中龍水從空雨墮滂
如車釐是一切水不能令大海有增
減也大目軌連我正法律亦復如是
剎利種族姓子剎除騷跋著袈裟衣
至信捨家無家學道不移動心解脫

自作證成就遊大目軌連不移動心
解脫於我正法律中無增無減如是
梵志種居士種工師種族姓子剎除
騷跋著袈裟衣至信捨家無家學道
不移動心解脫自作證成就遊大目
軌連不移動心解脫於我正法律中
無增無減大目軌連若我正法律剎
利種族姓子剎除騷跋著袈裟衣至
信捨家無家學道不移動心解脫自
作證成就遊大目軌連不移動心解
脫於我正法律中無增無減如是梵
志種居士種工師種族姓子剎除騷
跋著袈裟衣至信捨家無家學道不
移動心解脫自作證成就遊大目軌
連不移動心解脫於我正法律中無
增無減者是謂我正法律中未曾有
法佛說如是尊者大目軌連及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
瞻波經第六竟 一千八百一十四字
中阿含未曾有法品都伽長者經第七 初一日
我聞如是一時佛遊鞞舍離住大林
中令時郁伽長者唯婦女侍從在諸
女前從鞞舍離出於鞞舍離大林中

中阿含經卷第九 第三張 佛

聞唯作女妓娛樂如王於是郁伽長者飲酒大醉捨諸婦女至大林中郁伽長者飲酒大醉遇見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光輝暉暉是若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽尋成就調御息心靜默彼見佛已即時醉醒郁伽長者醉既醒已便往詣佛稽首礼足却坐一面介時世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀世欲為灾患生死為穢穢歎无欲為妙道品白淨世尊為彼說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心勝上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛說正法要世尊即為彼說苦習滅道彼時郁伽長者即於坐中見四聖諦苦習滅道猶如白素易染為色郁伽長者亦復如是即於坐中見四聖諦苦習滅道於是郁伽長者已見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊云復從他

中阿含經卷第九 第三張 佛

無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起為佛作礼白曰世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒郁伽長者從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒已稽首佛足繞三匝而去還歸其家即集諸婦人集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒汝等欲得住於此者便可住此行施作福若不欲住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於是軍大夫人白郁伽長者若尊從佛自盡形壽梵行為首受持五戒者便可以我與彼某甲郁伽長者即為呼彼人以左手執大夫人臂右手執金澡罐語彼人曰我今以大夫人與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆豎白郁伽長者長者欲嫁我耶欲嫁我耶長者答曰我不然汝然我從佛自盡形壽梵行為首受持五戒是故我以軍大夫人與汝作婦耳郁伽長者已與

中阿含經卷第九 第三張 佛

大夫人當與與時都無悔心是時世尊元量百千大眾圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長者郁伽長者有八未曾有法於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遙見比丘來即從坐起偏袒著衣叉手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此床彼時比丘即坐其床郁伽長者礼比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有善利有大功德所以者何謂世尊為汝無量百千大眾圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法長者汝有何法郁伽長者答比丘曰尊者世尊初不說異然我不知世尊為何因說但尊者聽謂我有法一時世尊遊鞞舍離住大林中尊者我於今時唯婦女侍從我臥在前出鞞舍離於鞞舍離大林中聞唯作女妓娛樂如王尊者我於今時飲酒大醉捨諸婦女至大林中尊者我時大醉遇見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光輝暉暉暉是若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽尋成就

調御息心靜默我見佛已即時醒

中阿含經卷第九 第十四偈 發

尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我醉醒已便往詣佛稽首礼足却坐一面世尊為我說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀譽欲為災患生死為穢穢歎無欲為妙道品白淨世尊為我說如是法已佛知我有歡喜心具足心柔軟心堪耐心勝上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛說正法要世尊即為我說苦習滅道我今時即於坐中見四聖諦苦習滅道猶如白素易染為色尊者我亦如是即於坐中見四聖諦苦習滅道尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏尊者我今時即從坐起稽首佛足世

尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願

中阿含經卷第九 第十五偈 發

世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒尊者若我從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒未曾知已犯戒尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我今時從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒已稽首佛足繞三匝而去還歸其家集諸婦女集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒汝等欲得住於此者便可住此行施作福若不欲住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於是眾大夫人來白我曰若尊從佛自盡形壽梵行為首受持五戒者便可以我與彼某甲尊者我今時即為呼彼人以左手執大夫人辭右手執金澡鐺語彼人白我今以大夫人與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆豎而白我曰長者欲煞我耶長者欲煞我耶尊者我語彼曰不欲煞汝然我從佛

自盡形壽梵行為首受持五戒是故

中阿含經卷第九 第十六偈 發

我以眾大夫人與汝作婦耳尊者我已與大夫人當與與時都無悔心尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我詣眾園時若初見一比丘便為作礼若彼比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於一面坐坐已聽法彼尊為我說法我亦為彼尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊答我事我亦答彼尊事尊者我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我在此比丘眾行布施時天住虛空而告我曰長者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那舍此是向阿那舍此是斯陀舍此是向斯陀舍此是須陀洹此是向須陀洹此精進此不精進尊者我施比丘眾時未曾憶有分別意尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我在此比丘眾行布

中阿含經卷第九 第七發願

施時有天主虛空中而告我曰長者有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖眾善趣向尊者我不從彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖眾善趣向尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者謂佛所說五下分結貪欲瞋恚身見戒取疑我見此五無一不盡令縛我還此世間入於胎中尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特郁伽長者白比丘曰願尊在此食比丘為郁伽長者故默然受請郁伽長者知彼比丘默然受已即從坐起自行澡水以極淨美種種豐饒食取含消自手斟酌令得飽滿食訖水器行澡水竟持一小床別坐聽法比丘為長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去往詣佛所稽首禮足却坐一面誦與郁伽長者本所共論盡向佛廣說於是世尊告諸比丘我

中阿含經卷第九 第八發願

以是故咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

郁伽長者經第七竟 二十九

二十九

中阿含未曾有法品郁伽長者經第八初

初

我聞如是一時佛般涅槃後不久眾多上尊長老比丘遊觀舍離在獼猴水邊高樓臺觀今時郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人膳病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十眾食五日都請比丘眾食施設如是大施復於海中有一船載滿貨還價直百千一時沒失眾多上尊長老比丘聞郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人膳病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十眾食五日都請比丘眾食聞已共作是議諸賢誰能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知彼作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難欲往語郁伽長者長者可止勿復布施

中阿含經卷第九 第九發願

長者後自當知諸賢我等共往詣尊者阿難而說如此事於是眾多上尊長老比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語曰賢者阿難知不郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人膳病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十眾食五日都請比丘眾食施設如是大施復於海中有一船載滿貨還價直百千一時沒失我等共作是議誰能往語郁伽長者而作是語長者可止勿復布施長者後自當知復作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知賢者阿難可往詣郁伽長者而語彼曰長者可止勿復布施長者後自當知尊者阿難白諸長老上尊比丘曰諸尊郁伽長者其性嚴整若我自為語者儻能致大不喜諸尊我為誰語諸長老上尊比丘答曰賢者稱比丘眾語稱比丘眾語已彼無所言尊者阿難便默然受

諸長老上尊比丘命於是諸長老上尊比丘尊者阿難默然許已即從坐起繞尊者阿難各自還去尊者阿難過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遙見尊者阿難來即從坐起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來尊者阿難尊者阿難久不來此願坐此床尊者阿難即坐其床郁伽長者礼尊者阿難足却坐一面尊者阿難告曰長者知不長者施設如是大施與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧團人常請二十衆食五日都請比丘衆施設如是大施復於海中有船舫載滿貨還價直百千一時沒失長者可止勿復布施長者後自當知長者白曰尊者阿難為是誰語尊者阿難荅曰長者我宣比丘衆語長者白曰若尊者阿難宣比丘衆語者無所復論若自語者或能致大不喜尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難問曰長者云何

轉輪王願長者答曰尊者阿難村中貧人作是念令我於村中富即是彼願村中富人作是念令我於邑中富即是彼願邑中富人作是念令我於城中富即是彼願城中富人作是念令我於城中作宗正即是彼願城中宗正作是念令我作國相即是彼願國相作是念令我作小王即是彼願小王作是念令我作轉輪王即是彼願轉輪王作是念令我如族姓子所為剽除驍駿著袈裟衣至信捨家無家學道者謂無上梵行訖令我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即是彼願尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚持復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我誦僧回時若初是一比丘便為作札若彼比丘經行者我亦隨經行者彼坐者我亦於一面坐坐已聽法彼尊為我

說法我亦為彼尊說法彼尊問我事
我亦問彼尊事彼尊答我事我亦答
彼尊事尊者阿難我未曾憶輕慢上中
下長老上尊比丘尊者阿難我有是法
尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇
甚特復次尊者阿難我不但有是法
尊者阿難我在比丘衆行布施時天
住虛空而告我曰長者此是阿羅訶
此是向阿羅訶此是阿那含此是向
阿那含此是斯陀含此是向斯陀含
此是須陀洹此是向須陀洹此是精
進此不精進尊者阿難我施比丘衆
時未曾憶有分別意尊者阿難我有
是法尊者阿難歎曰長者若有是法
甚奇甚特復次尊者阿難我不但有
是法尊者阿難我在比丘衆行布施
時天住虛空而告我曰長者有如是
無所著等正覺世尊善說法如來聖
衆善趣向我不從彼天信不從彼欲
樂不從彼所聞但我自有淨智知有
如來無所著等正覺世尊善說法如
來聖衆善趣向尊者阿難我有是法
尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇

中阿含經卷第九 第三三張 經

甚特復次尊者阿難我不但有是法
尊者阿難我離欲離惡不善之法至
得第四禪成就遊尊者阿難我有
是法尊者阿難歎曰長者若有是法
甚奇甚特於是郁伽長者白曰尊者
阿難願在此食尊者阿難為郁伽長
者故默然受請郁伽長者知尊者阿
難默然受已即從坐起自行澡水以
極淨美種種豐饒食飲合消自手斟
酌令得飽滿食訖收器行澡水已取
一小床別坐聽法尊者阿難為彼說
法勸發渴仰成就歡喜元量方便為
彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐
起去尊者阿難所說如是郁伽長者
聞尊者阿難所說歡喜奉行

郁伽長者經第八竟 一百七十八字

中阿含未曾有法品手長者經第九

初一日

我聞如是一時佛遊阿邏鞠伽邏在
悉林中尔時手長者與五百大長者
俱往詣佛所稽首礼足却坐一面五
百長者亦礼佛足却坐一面世尊告
曰手長者汝今有此極大衆長者汝
以何法攝此大衆彼時手長者白曰

中阿含經卷第九 第三三張 經

世尊謂有四事攝如世尊說一者
施二者受言三者以利四者等利世
尊我以此攝於大衆或以惠施或以
受言或以利或以等利世尊歎曰善
哉善哉手長者汝能以如法攝於大
衆又以如門攝於大衆以如因緣攝
於大衆手長者若過去有沙門梵志
以如法攝大衆者彼一切即此四事
攝於中或有餘手長者若有未來沙
門梵志以如法攝大衆者彼一切即
此四事攝於中或有餘手長者若有
現在沙門梵志以如法攝大衆者彼
一切即此四事攝於中或有餘於是
世尊為手長者說法勸發渴仰成就
歡喜元量方便為彼說法勸發渴仰
成就歡喜已默然而住於是手長者
佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即
從坐起為佛作礼繞三匝而去還歸
其家到外門已若有人者盡為說法
勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在
內若有人者盡為說法勸發渴仰成
就歡喜已昇堂敷床結加趺坐心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四

中阿含經卷第九 第三三張 經

方四維上下普同一心與慈俱無
結無怨無恙無諍極廣甚大元量善
修遍滿一切世間成就遊如是悲喜
心與捨俱無結無怨無恙無諍極廣
甚大元量善修遍滿一切世間成就
遊尔時三十三天集在法堂咨嗟稱
歎手長者諸賢手長者有大善利有
大功德所以者何彼手長者佛為說
法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起
為佛作礼繞三匝而去還歸其家到
外門已若有人者盡為說法勸發渴
仰成就歡喜中門內門及入在內若
有人者盡為說法勸發渴仰成就歡
喜已昇堂敷床結加趺坐心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四方四
維上下普同一心與慈俱無結無
怨無恙無諍極廣甚大元量善修遍
滿一切世間成就遊如是悲喜心與
捨俱無結無怨無恙無諍極廣甚大
元量善修遍滿一切世間成就遊於
是毗沙門大天王色像巍巍光耀
瞋夜將向旦往詣手長者家告曰長
者汝有善利有大功德所以者何今

三十三天為長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為佛作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷床結加趺坐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无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无量善修遍滿一切世間成就遊是時手長者默然不語不觀不視毗沙門大天王所以者何以尊重定守護定故今時世尊於无量百千眾中咨嗟稱歎手長者手長者有七未曾有法彼手長者我為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為我作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門

及入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷床結加趺坐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无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

今毗沙門大天王色像巍巍光耀瞿瞿夜將向旦詣手長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天為長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為佛作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷床結加趺坐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於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣手長者家手長者遙見比丘來即從坐起叉手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此床彼時比丘即坐其床手長者禮比丘足却坐一面比丘告

◇高麗大藏經◇

中阿含經卷第九 第三十九經

曰長者汝有善利有大功德所以者何世尊為汝於无量百千象中咨嗟稱歎手長者手長者有七未曾有法手長者我為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為我作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂數床結加跌坐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惡無諍極廣甚大无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惡無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊今三十三天為彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為佛作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就

中阿含經卷第九 第三十九經

就歡喜已昇堂數床結加跌坐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惡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惡無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍巍光耀瞻睟夜前向旦訖手長者告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天為手長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為佛作禮繞三匝而去還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂數床結加跌坐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怨無惡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

中阿含經卷第九 第三十九經

無結無怨無惡無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是時手長者默然不語亦不觀視毗沙門大天王所以者何以尊重定守護定故於是手長者白比丘曰尊者時無白衣耶比丘荅曰無白衣也又問曰若有白衣者當有何咎長者荅曰尊者或有不信世尊語者彼當長夜不義不忍生極惡處受苦无量若有信佛語者彼因此事故便能尊重恭敬禮事我尊者我亦不欲令余也尊者願在此食彼比丘為手長者故默然受請手長者知彼比丘默然受已即從坐起自行澡水以極淨美種種豐饒食散含消自手斟酌令得飽滿食訖取器行澡水已取一小床別坐聽法彼比丘為手長者說法勸發渴仰成就歡喜无量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與手長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘我以此故稱說手長者有七未曾有法復次汝等當知手長者復

中阿含經卷第九 第三十經

有第八未曾有法手長者無未無欲
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

手長者經第九竟 二千六百五十八字

中阿含未曾有法品手長者經第十 初一日誦

我聞如是一時佛遊阿邏鞞伽邏在
起林中於時世尊告諸比丘手長者
有八未曾有法云何為八手長者有
少欲有信有慧有精進有念有定有
慧手長者有少欲者此何因說手
長者自少欲不欲令他知我少欲有
信有慧有愧有精進有念有定有慧
手長者自有慧不欲令他知我有慧
手長者有少欲者因此故說手長者
有信者此何因說手長者得信堅固
深著如來信根已立終不隨外沙門
梵志若天魔梵及餘世間手長者有
信者因此故說手長者有慧者此何
因說手長者常行慧耻可慧知慧惡
不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死
本手長者有慧者因此故說手長者
有愧者此何因說手長者常行著愧
可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸

中阿含經卷第九 第三十經

惡報造生死本手長者有愧者因此
故說手長者有精進者此何因說手
長者常行精進除惡不善修諸善法
恒自起意專一堅固為諸善本不捨
方便手長者有精進者因此故說手
長者有念者此何因說手長者觀內
身如身觀內覺心法如法手長者有
念者因此故說手長者有定者此何
因說手長者離欲離惡不善之法至
得第四禪成就遊手長者有定者因
此故說手長者有慧者此何因說手
長者修行智慧觀興衰法得如此智
聖慧明達分別曉了以正盡苦手長者
有慧者因此故說手長者有八未曾
有法者因此故說佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

手長者經第十竟 四百七十三字

中阿含經卷第九 一千九百一十八字

中阿含未曾有法品第四竟 一千九百一十八字

癸卯歲高麗國司大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第十

東晉劉宋三藏聖僧鳩摩提譯

習相應品第五 有十經

初一日誦

何義不思念慙二 戒敬各二及本際
二食盡智說淫勝 弥醯即為比丘說
中阿含習相應品何義經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園於時尊者阿難則於晡時
從燕坐起往詣佛所稽首礼足却住
一面白曰世尊持戒為何義世尊答
曰阿難持戒者令不悔義阿難若有
持戒者便得不悔復問世尊不悔為
何義世尊答曰阿難不悔者令歡悅
義阿難若有不悔者便得歡悅復問
世尊歡悅為何義世尊答曰阿難歡
悅者令喜義阿難若有歡悅者便得
喜復問世尊喜為何義世尊答曰阿
難喜者令止義阿難若有喜者便得
止身復問世尊止為何義世尊答曰
阿難止者令樂義阿難若有止者便
得樂樂復問世尊樂為何義世尊答
曰阿難樂者令定義阿難若有樂者

中阿含經卷第十 第四經

便得定心復問世尊定為何義世尊

答曰阿難定者令見如實知如真義

阿難若有定者便得見如實知如真

復問世尊見如實知如真為何義世

尊答曰阿難見如實知如真者令厭

義阿難若有見如實知如真者便得

厭復問世尊厭為何義世尊答曰阿

難厭者今無欲義阿難若有厭者便

得無欲復問世尊無欲為何義世尊

答曰阿難無欲者令解脫義阿難若

有無欲者便得解脫一切姪怒癡是

為阿難因持戒便得不悔因不悔便

得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止

因止便得樂因樂便得定阿難多聞

聖弟子因定便得見如實知如真因

見如實知如真便得厭因厭便得無

欲因無欲便得解脫因解脫便知解

脫生已盡梵行已立所作已辦不更

受有知如真阿難是為法法相益法

法相因如是此戒趣至第一謂度此

岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

何義經第一竟

中阿含經卷第十 第五經

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今時世尊告曰阿難持戒

者不應思令我不悔阿難但法自然

持戒者便得不悔阿難有不悔者不

應思令我歡悅阿難但法自然有不

悔者便得歡悅阿難有歡悅者不應

思令我喜阿難但法自然有歡悅者

便得喜阿難有喜者不應思令我止

阿難但法自然有喜者便得止身阿

難有止者不應思令我樂阿難但法

自然有止者便得覺樂阿難有樂者

不應思令我定阿難但法自然有樂

者便得定心阿難有定者不應思令

我見如實知如真阿難但法自然有

定者便得見如實知如真阿難有見

如實知如真者不應思令我厭阿難

但法自然有見如實知如真者便得

厭阿難有厭者不應思令我無欲阿

難但法自然有厭者便得無欲阿難

有無欲者不應思令我解脫阿難但

法自然有無欲者便得解脫一切姪

怒癡阿難是為因持戒便得不悔因

中阿含經卷第十 第四經

不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜

便得止因止便得樂因樂便得定心

阿難多聞聖弟子有定心者便見如

實知如真因見如實知如真便得厭

因厭便得無欲因無欲便得解脫因

解脫便知解脫生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如真阿難是為

法法相益法法相因如是此戒趣至

第一謂度此岸得至彼岸佛說如是

尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

不思經第二竟

中阿含經卷第十 第五經

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今時世尊告諸比丘若比

丘多忘無正智便害正念正智若無

正念正智便害護諸根護戒不悔歡

悅喜止樂定見如實知如真厭無欲

解脫若無解脫便害淫躁若比丘不

多忘有正智便習正念正智若有正

念正智便習護諸根護戒不悔歡悅

喜止樂定見如實知如真厭無欲解

脫若有解脫便習淫躁佛說如是彼

中阿含經卷第十 第一
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念經第三竟

中阿含經相應品慙愧經第四 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。今時世尊告諸比丘。若比丘無慙無愧。便害愛恭敬。若無愛恭敬。便害其信。若無其信。便害正思惟。若無正思惟。便害正念。正智。若無正念。正智。便害護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若無解脫。便害涅槃。若比丘有慙有愧。便習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念。正智。若有正念。正智。便習護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若有解脫。便習涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

慙愧經第四竟

中阿含經相應品慙愧經第五 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。今時尊者舍利子告諸比丘。諸賢。若比丘無慙無愧。便害愛恭

中阿含經卷第十 第一

敬。若無愛恭敬。便害其信。若無其信。便害正思惟。若無正思惟。便害正念。正智。若無正念。正智。便害護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若無解脫。便害涅槃。若比丘有慙有愧。便習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念。正智。若有正念。正智。便習護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若有解脫。便習涅槃。諸賢。猶如有樹。若害外皮。則內皮不。成。內皮不成。則莖幹心節枝葉花實。皆不得成。諸賢。當知比丘亦復如是。若無慙無愧。便害愛恭敬。若無愛恭敬。便害其信。若無其信。便害正思惟。若無正思惟。便害正念。正智。若無正念。正智。便害護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若無解脫。便害涅槃。諸賢。若比丘有慙有愧。便習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念。正智。若有正念。正智。便習護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若有解脫。便習涅槃。諸賢。猶如有樹。若害外皮。則內皮不。成。內皮不成。則莖幹心節枝葉花實。皆不得成。諸賢。當知比丘亦復如是。若有慙有愧。便

中阿含經卷第十 第一

習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念。正智。若有正念。正智。便習護諸根。護戒不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若有解脫。便習涅槃。尊者舍利子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍利子所說歡喜奉行。

慙愧經第五竟

中阿含經相應品戒經第六 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。今時世尊告諸比丘。若比丘犯戒。便害不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若無解脫。便害涅槃。若比丘持戒。便習不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解脫。若有解脫。便習涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

戒經第六竟

中阿含經相應品戒經第七 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。今時尊者舍利子告諸比丘。諸賢。若比丘犯戒。便害不悔。歡悅。喜止。樂定。見如實。知如真。厭無欲。解

中阿含經卷第十

第八編

履

益

脫若無解脫便害涅槃諸賢猶如有
樹若害根者則並幹心節枝葉華實
皆不得成諸賢當知比丘亦復如是
若有犯戒便害不悔歡悅喜止樂定
見如實知如真厭無欲解脫若無解
脫便害涅槃諸賢若比丘持戒便習
不悔歡悅喜止樂定見如實知如真
厭無欲解脫若有解脫便習涅槃諸
賢猶如有樹若不害根者則並幹心
節枝葉華實皆得成就諸賢當知比
丘亦復如是若有持戒便習不悔歡
悅喜止樂定見如實知如真厭無欲
解脫若有解脫便習涅槃尊者舍利
子所說如是彼諸比丘聞尊者舍利
子所說歡喜奉行

戒經第七章

三
百
九
十
九
字

中阿含習相應品恭敬經第八

初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘比丘
當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若
比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵
行已具威儀法者必無是慶不具威
儀法已具學法者必無是慶不具學

中阿合經卷第十

第九

獲

法已具戒身者必無是慶不具戒身
已具定身者必無是慶不具定身已
具慧身者必無是慶不具慧身已具
解脫身者必無是慶不具解脫身已
具解脫知見身者必無是慶不具解
脫知見身已具涅槃者必無是慶若
比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已
具威儀法者必有是慶具威儀法已
具學法者必有是慶具學法已具戒
身者必有是慶具戒身已具定身者
必有是慶具定身已具慧身者必有
是慶具慧身已具解脫身者必有是
慶具解脫身已具解脫知見身者必
有是慶具解脫知見身已具涅槃者
必有是慶佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

恭敬經第八竟

三ノ
九ノ

中阿含習相應品恭敬經第九

初一日訴

我聞如是一時佛送舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘比丘
當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若
比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵
行已具威儀法者必無是憂不具威

中阿含經卷第五

第十

●

市

中阿含經卷第十 第十頌 頌
儀法已具學法者必無是處不具學
法已護諸根護戒不悔歡悅喜止樂
定見如實知如真狀無欲解脫不具
解脫已具涅槃者必無是處若比丘
行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威
儀法者必有是處具威儀法已具學
法者必有是處具學法已具護諸根
護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知
如真狀無欲解脫具解脫已具涅槃
者必有是處佛說如是披讀比丘聞
佛所說歡喜奉行

恭敬經第九竟

二百一十七

中阿含習相應品本際經第十

初一日

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘有愛
者其本際不可知本無有愛然今生
有愛便可得知所因有愛有愛者則
有習非無習何謂有愛習答曰无明
為習無明亦有習非無習何謂無明
習答曰五蓋為習五蓋亦有習非無
習何謂五蓋習答曰三惡行為習三
惡行亦有習非無習何謂三惡行習
答曰不護諸根為習不護諸根亦有

習非無習何謂不護諸根習答曰不正念不正智為習不正念不正智亦有習非無習何謂不正念不正智習答曰不正思惟為習不正思惟亦有習非無習何謂不正思惟習答曰不信為習不信亦有習非無習何謂不信習答曰聞惡法為習聞惡法亦有習非無習何謂聞惡法習答曰親近惡知識為習親近惡知識亦有習非無習何謂親近惡知識習答曰惡人為習是為具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有習非無習何謂明解脫習答曰七覺支為習七覺支亦有習非無習何謂七覺支習答曰四念處為習四念處亦有習非無習何謂四念處習答曰

三妙行為習三妙行亦有習非無習何謂三妙行習答曰護諸根為習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智為習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟為習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信為習信亦有習非無習何謂信習答曰聞善法為習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰親近善知識為習親近善知識亦有習非無習何謂親近善知識習答曰善人為習是為具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

本經第十卷 七百五
中阿含經第十卷 七百五
初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本元有愛然今生有愛便可得知所因有愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明為食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋為食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行為食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根為食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智為食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟為食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信為食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法為食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識為食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人為食是為具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信

中阿含經卷第十 第十四經

已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成大海亦有食非無食何謂大海食答曰大河為食大河亦有食非無食何謂大河食答曰小河為食小河亦有食非無食何謂小河食答曰大川為食大川亦有食非無食何謂大川食答曰小川為食小川亦有食非無食何謂小川食答曰山巖溪澗平澤為食山巖溪澗平澤亦有食非無食何謂山巖溪澗平澤食答曰雨為食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大海滿大海滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如有愛亦有食非無食何謂有愛食答曰無明為食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋為食五蓋亦有食非無食

中阿含經卷第十 第十五經

何謂五蓋食答曰三惡行為食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根為食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智為食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟為食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信為食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法為食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識為食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人為食是為具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支

中阿含經卷第十 第十六經

為食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處為食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行為食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根為食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智為食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟為食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信為食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法為食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識為食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人為食是為具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成大海亦有食

非無食何謂大海食答曰大河為食
大河亦有食非無食何謂大河食答
曰小河為食小河亦有食非無食何
謂小河食答曰大川為食大川亦有
食非無食何謂大川食答曰小川為
食小川亦有食非無食何謂小川食
答曰山巖溪澗平澤為食山巖溪澗
平澤亦有食非無食何謂山巖溪澗
平澤食答曰雨為食有時大雨大雨
已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗
平澤水滿已則小川滿小川滿已則
大川滿大川滿已則小河滿小河滿
已則大河滿大河滿已則大海滿如
是彼大海展轉成滿如是明解脫亦
有食非無食何謂明解脫食答曰七
覺支為食七覺支亦有食非無食何
謂七覺支食答曰四念處為食四念
處亦有食非無食何謂四念處食答
曰三妙行為食三妙行亦有食非無
食何謂三妙行食答曰護諸根為食
護諸根亦有食非無食何謂護諸根
食答曰正念正智為食正念正智亦
有食非無食何謂正念正智食答曰

正思惟為食正思惟亦有食非無食
何謂正思惟食答曰信為食信亦有
食非無食何謂信食答曰聞善法為
食聞善法亦有食非無食何謂聞善
法食答曰親近善知識為食親近善
知識亦有食非無食何謂親近善知
識食答曰善人為食是為具善人已
便具親近善知識具親近善知識已
便具聞善法具聞善法已便具生信
具生信已便具正思惟具正思惟已
便具正念正智具正念正智已便具
護諸根具護諸根已便具三妙行具
三妙行已便具四念處具四念處已
便具七覺支具七覺支已便具明解
脫如是此明解脫展轉具成佛說如
是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
食經第十一竟 一千八百三十三字

為食無明亦有食非無食何謂無明
食答曰五蓋為食五蓋亦有食非無
食何謂五蓋食答曰三惡行為食三
惡行亦有食非無食何謂三惡行食
答曰不護諸根為食不護諸根亦有
食非無食何謂不護諸根食答曰不
正念不正智為食不正念不正智亦
有食非無食何謂不正念不正智食
答曰不正思惟為食不正思惟亦有
食非無食何謂不正思惟食答曰不
信為食不信亦有食非無食何謂不
信食答曰聞惡法為食聞惡法亦有
食非無食何謂聞惡法食答曰親近
惡知識為食親近惡知識亦有食非
無食何謂親近惡知識食答曰惡人
為食大海亦有食非無食何謂大海
食答曰雨為食有時大雨大雨已則
山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤
水滿已則小川滿小川滿已則大川
滿大川滿已則小河滿小河滿已則
大河滿大河滿已則大海滿如是彼
大海展轉成滿如是具惡人已便具
親近惡知識具親近惡知識已便具

中阿含經卷第十 第三十經

聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支為食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處為食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行為食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根為食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智為食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟為食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信為食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法為食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識為食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人為食大海亦近善知識食答曰善人為食大海亦

中阿含經卷第十 第三十經

有食非無食何謂大海食答曰雨為食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是善人具已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

食經第十二竟 九百三十字

中阿含經相應品盡智經第十三 初一日誦我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍摩瑟曇拘樓都邑舍時世尊告諸比丘有知有見者便得漏盡非不知非不見云何知見便得漏盡謂知見苦如真便得漏盡知見苦習知見苦滅知

中阿含經卷第十 第三十經

見苦滅道如真便得漏盡盡智有習非無習何謂盡智習答曰解脫為習解脫亦有習非無習何謂解脫習答曰無欲為習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰厭為習厭亦有習非無習何謂厭習答曰見如實知如真為習見如實知如真亦有習非無習何謂見如實知如真習答曰定為習定亦有習非無習何謂定習答曰樂為習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止為習止亦有習非無習何謂止習答曰喜為習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅為習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔為習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒為習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根為習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智為習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟為習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信為習信亦有習非無習何謂信習答曰觀法忍為習觀法

忍亦有習非無習何謂觀法忍習答
 日說誦法為習說誦法亦有習非無
 習何謂說誦法習答日受持法為習
 受持法亦有習非無習何謂受持法
 習答日觀法義為習觀法義亦有習
 非無習何謂觀法義習答日耳界為
 習耳界亦有習非無習何謂耳界習
 答日聞善法為習聞善法亦有習非
 無習何謂聞善法習答日住詣為習
 住詣亦有習非無習何謂住詣習答
 日奉事為習若有奉事善知識者未
 聞便聞已聞便利如是善知識若不
 奉事者便害奉事習若無奉事便害
 往詣習若無往詣便害聞善法習若
 不聞善法便害耳界習若無耳界便
 害觀法義習若無觀法義便害受持
 法習若無受持法便害說誦法習若
 無說誦法便害觀法忍習若無觀法
 忍便害信習若無信便害正思惟習
 若無正思惟便害正念正智習若無
 正念正智便害護諸根護戒不悔歡
 悅喜止樂定見如實知如真厭無欲
 解脫習若無解脫便害盡智習若奉

事善知識者未聞便聞已聞便利如
 是善知識若奉事者便習奉事若有
 奉事便習住詣若有往詣便習聞善
 法若有聞善法便習耳界若有耳界
 便習觀法義若有觀法義便習受持
 法若有受持法便習說誦法若有說
 誦法便習觀法忍若有觀法忍便習
 信若有信便習正思惟若有正思惟
 便習正念正智若有正念正智便習
 護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見
 如實知如真厭無欲解脫若有解脫
 便習盡智佛說如是彼諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行

盡智經第十三竟

八百九十八字

中阿含經相應品涅槃經第十四初日誦
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園介時世尊告諸比丘涅槃
 有習非無習何謂涅槃習答日解脫
 為習解脫亦有習非無習何謂解脫
 習答日無欲為習無欲亦有習非無
 習何謂無欲習答日厭為習厭亦有
 習非無習何謂厭習答日見如實知
 如真為習見如實知如真亦有習非

無習何謂見如實知如真習答日定
 為習定亦有習非無習何謂定習答
 日樂為習樂亦有習非無習何謂樂
 習答日止為習止亦有習非無習何
 謂止習答日喜為習喜亦有習非無
 習何謂喜習答日歡悅為習歡悅亦
 有習非無習何謂歡悅習答日不悔
 為習不悔亦有習非無習何謂不悔
 習答日護戒為習護戒亦有習非無
 習何謂護戒習答日護諸根為習護
 諸根亦有習非無習何謂護諸根習
 答日正念正智為習正念正智亦有
 習非無習何謂正念正智習答日正
 思惟為習正思惟亦有習非無習何
 謂正思惟習答日信為習信亦有習
 非無習何謂信習答日苦為習苦亦
 有習非無習何謂苦習答日老死為
 習老死亦有習非無習何謂老死習
 答日生為習生亦有習非無習何謂
 生習答日有為習有亦有習非無習
 何謂有習答日受為習受亦有習非
 無習何謂受習答日愛為習愛亦有
 習非無習何謂愛習答日覺為習覺

亦有習非無習何謂覺習答曰更樂

為習更樂亦有習非無習何謂更樂

習答曰六處為習六處亦有習非無

習何謂六處習答曰名色為習名色

亦有習非無習何謂名色習答曰識

為習識亦有習非無習何謂識習答

曰行為習行亦有習非無習何謂行

習答曰無明為習是為緣無明行緣

行識緣識名色緣名色六處緣六處

更樂緣更樂覺緣覺愛緣愛受緣受

有緣有生緣生老死緣老死苦習苦

便有信習信便有正思惟習正思惟

便有正念正智習正念正智便有護諸

根護戒不憚歡悅善止樂定見如實

知如真歇無欲解脫習解脫便得涅

槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

涅槃經第十四竟

中阿含經第十四竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

往至金鞞河邊見地平正名好捺林

金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖

和適見已歡喜便作是念此地平正

名好捺林金鞞河水極妙可樂清泉

徐流冷暖和適若族姓子欲學斷者

當於此處我亦有斷斷可在此靜

處學斷耶於是彌醯食訖中後學衣

鉢已澡洗手足以足師檀著於肩上

往詣佛所稽首禮足却住一面白曰

世尊我今平日著衣持鉢入闍闍村而

行乞食乞食已竟往至金鞞河邊見地

平正名好捺林金鞞河水極妙可樂

清泉徐流冷暖和適我見喜已便作

是念此地平正名好捺林金鞞河水

極妙可樂清泉徐流冷暖和適若族

姓子欲學斷者當於此處我亦有所

斷斷可在此靜處學斷耶世尊我今

欲往至彼捺林靜處學斷今時世尊

告曰彌醯汝今知不我獨無人無有

侍者汝可小住須比丘來為吾侍者

告曰彌醯汝今知不我獨無人無有

侍者汝可小住須比丘來為吾侍者

汝便可去至彼捺林靜處而學彌醯

復白曰世尊無為無作亦無所觀世

尊我有為有作而有所觀世尊我至

彼捺林靜處學斷世尊告曰彌醯汝

欲求斷者我復何言彌醯汝去隨意

所欲於是尊者彌醯聞佛所說善受

善持而善誦習即禮佛足繞三匝而

去詣彼捺林入林中已至一樹下敷

居師檀結加趺坐尊者彌醯住捺林

中便生三惡不善之念欲念恚念及

與害念彼由此故便念世尊於是彌

醯則於晡時從坐起往詣佛所稽

首禮足却住一面白曰世尊我至捺

林於靜處坐便生三惡不善之念欲

念恚念及與害念我由此故便念世

尊世尊告曰彌醯心解脫未熟欲令

熟者有五習法云何為五彌醯比丘

者自善知識與善知識俱善知識共

中阿含經第十四竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

持鉢入闍闍村而行乞食乞食已竟

節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒
 離心解脫未熟欲令熟者是謂第二
 習法復次離比丘者謂所可說聖
 有教令心柔軟使心无蓋謂說戒說
 定說慧說解脫說解脫知見說漸損說
 不樂聚會說少欲說知足說斷說無
 欲說滅說燕坐說緣起得如是比沙
 門所說具得易不難得離心解脫
 未熟欲令熟者是謂第三習法復次
 離比丘者常行精進斷惡不善修
 諸善法恒自起意專一堅固為諸善
 本不捨方便離心解脫未熟欲令
 熟者是謂第四習法復次離比丘
 者修行智慧觀與衰法得如是智聖
 慧明達分別曉了以正盡苦離心
 解脫未熟欲令熟者是謂第五習法
 彼有此五習法已復修四法云何為
 四修惡露令斷欲修慈令斷慧修息
 出息入令斷亂念修无常想令斷我
 慢離比若比丘自善知識與善知識
 俱善知識共和合當知必修習禁戒
 守護從解脫又復善攝威儀礼節見
 纖芥罪常懷畏怖受持學戒離比若

比丘自善知識與善知識俱善知識
 共和合當知必得所可說聖有教令
 心柔軟使心无蓋謂說戒說定說慧
 說解脫說解脫知見說漸損說不樂
 聚會說少欲說知足說斷說無欲說
 滅說燕坐說緣起得如是比沙門所
 說具得易不難得離心若比丘自善
 知識與善知識俱善知識共和合當
 知必行精進斷惡不善修諸善法恒
 自起意專一堅固為諸善本不捨方
 便離比若比丘自善知識與善知識
 俱善知識共和合當知必行智慧觀
 興衰法得如此智聖慧明達分別曉
 了以正盡苦離比若比丘自善知識
 與善知識俱善知識共和合當知必
 修惡露令斷欲修慈令斷慧修息出
 息入令斷亂念修无常想令斷我慢
 離比若比丘得无常想者必得無我
 想離比若比丘得無我想者便於現
 法斷一切我慢得息滅盡無為涅槃
 佛說如是尊者離比及諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行
 中阿含經第十五竟 十三字

中阿含習相應品即為比丘說經第十六
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園今時世尊告諸比丘心解
 脫未熟欲令熟者有五習法云何為
 五比丘自善知識與善知識俱善知
 識共和合心解脫未熟欲令熟者是
 謂第一習法復次比丘修習禁戒守
 護從解脫又復善攝威儀礼節見纖
 芥罪常懷畏怖受持學戒心解脫未
 熟欲令熟者是謂第二習法復次比
 丘謂所可說聖有教令心柔軟使心
 无蓋謂說戒說定說慧說解脫說解
 脫知見說漸損說不樂聚會說少欲
 說知足說斷說無欲說滅說燕坐說緣
 起得如是比沙門所說具得易不難
 得心解脫未熟欲令熟者是謂第三
 習法復次比丘常行精進斷惡不善
 修諸善法恒自起意專一堅固為諸
 善本不捨方便心解脫未熟欲令熟
 者是謂第四習法復次比丘修行智
 慧觀興衰法得如此智聖慧明達分
 別曉了以正盡苦心解脫未熟欲令
 熟者是謂第五習法彼有此五習法

◇高麗大藏經◇

中阿含經卷第十 第七十五

已復修四法云何為四修惡露令斷
欲修慈令斷意修息出息入令斷
念修無常想令斷我慢若比丘自善
知識與善知識俱善知識共和合當
知必修習禁戒守護從解脫又復善
攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受
持學戒若比丘自善知識與善知識
俱善知識共和合當知必得所可說
聖有義令心柔軟使心無蓋謂說戒
說定說慧說解脫說解脫知見說漸
損說不樂聚會說少欲說知足說斷
說無欲說滅說燕坐說緣起得如是
比沙門所說具得易不難得若比丘
自善知識與善知識俱善知識共和
合當知必行精進斷惡不善修諸善
法恒自起意專一堅固為諸善本不
捨方便若比丘自善知識與善知識
俱善知識共和合當知必行智慧觀
興衰法得如此智聖慧明達分別曉
了以正盡苦若比丘自善知識與善
知識俱善知識共和合當知必修惡
露令斷欲修慈令斷意修息出息入
令斷亂念修無常想令斷我慢若比

中阿含經卷第十 第七十六

丘得無常想者必得無我想若比丘
得無我想者便於現法斷一切我慢
得息滅盡無為涅槃佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
即為比丘說經第十六竟 六百八
十三字

中阿含經卷第十 九十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第十一

薄

東晉罽賓三藏法師鳩摩羅什譯
中阿含王相應品第六
七寶相四洲牛糞摩竭王輕遊鹿野者
天使最在後

中阿含王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園令時世尊告諸比丘若轉
輪王出於世時當知便有七寶出世
云何為七輪寶為寶馬寶珠寶女寶
居士寶主兵巨寶是謂為七若轉輪
王出於世時當知有此七寶出世如
是如來無所著等正覺出於世時當
知亦有七覺支寶出於世間云何為
七念覺支寶擇法覺支精進覺支喜
覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂
為七如來無所著等正覺出於世時當
知有此七覺支寶出於世間佛說如
是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
七寶經第一竟二百八十一

中阿含王相應品三十二相經第二

初一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園令時諸比丘於中食後

中阿含經卷第十一 第二編 薄

坐講堂共論此事諸賢甚奇其持大
人成就三十二相必有二處真諦不虛
若在家者必為轉輪王聰明智慧有
四種軍整御天下由己自在如法法
王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬
寶珠寶女寶居士寶主兵巨寶是為
七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏
他衆彼必統領一切地乃至大海
不以刀杖以法教令得安樂若剷除
驕驕者袈裟衣至信捨家無家學道
者必得如來無所著等正覺名稱流
布周聞十方令時世尊在於燕坐以淨
天耳出過於人聞諸比丘於中食後集
坐講堂共論此事諸賢甚奇其持大
人成就三十二相必有二處真諦不
虛若在家者必為轉輪王聰明智慧
有四種軍整御天下由己自在如法
法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶
馬寶珠寶女寶居士寶主兵巨寶是
為七千子具足顏貌端正勇猛無畏
能伏他衆彼必統領一切地乃至
大海不以刀杖以法教令得安樂
若剷除驕驕者袈裟衣至信捨家無

中阿含經卷第十一 第三編 薄

家學道者必得如來無所著等正覺
名稱流布周聞十方世尊聞已則於
晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前
敷座而坐問諸比丘汝等今日共論
何事集坐講堂時諸比丘白曰世尊
我等今日集坐講堂共論此事諸賢
甚奇其持大人成就三十二相必有
二處真諦不虛若在家者必為轉輪
王聰明智慧有四種軍整御天下由
己自在如法法王成就七寶彼七寶
者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶
主兵巨寶是為七千子具足顏貌端
正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此
一切地乃至大海不以刀杖以法教
令令得安樂若剷除驕驕者袈裟衣
至信捨家無家學道者必得如來無
所著等正覺名稱流布周聞十方世
尊我等共論如此事故集坐講堂於
是世尊告曰比丘汝等欲得從如來
聞三十二相耶謂大人所成必有二
處真諦不虛若在家者必為轉輪王
聰明智慧有四種軍整御天下由己
自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶

中阿含經第十卷

第四經

薄

烏寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵目
寶是為七千子具足顏貌端正勇猛
無畏能伏他衆彼必統領此一切地
乃至大海不以刀杖以法教令令得
安樂若剗除騷擾者袈裟衣至信捨
家無家學道者必得如來無所著等
正覺名稱流布周聞十方時諸比丘
聞已白曰世尊今正是時善逝今正
是時若世尊為諸比丘說三十二相
者諸比丘聞已當善受持世尊告曰
諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為
汝廣分別說時諸比丘受教而聽佛
言大人足安平立是謂大人大人之
相復次大人足下生輪輪有千輻一
切具足是謂大人大人之相復次大人
足指纖長是謂大人大人之相復次
大人足周正直是謂大人大人之相
復次大人足跟蹠後兩邊平滿是謂
大人大人之相復次大人足兩蹠臍
是謂大人大人之相復次大人身毛
上向是謂大人大人之相復次大人
手足網縐猶如鴈王是謂大人大人
之相復次大人手足極妙柔弱軟敦

中阿含經第二卷

第五經

薄

猶兜羅華是謂大人大人之相復次
大人肌皮軟細塵水不著是謂大人
大人之相復次大人一一毛一一毛者
身一孔一毛生色若紺青如鵝右旋是
謂大人大人之相復次大人應蹠勝
猶如鹿王是謂大人大人之相復次
大人陰馬藏猶良馬王是謂大人大
人之相復次大人身形圓好猶如左拘
類樹上下圓相稱是謂大人大人之
相復次大人身不阿曲身不曲者平
立申手以摩其膝是謂大人大人之
相復次大人身黃金色如紫磨金是
謂大人大人之相復次大人身七處
滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是
謂大人大人之相復次大人其上身
大猶如師子是謂大人大人之相復
次大人師子頰車是謂大人大人之
相復次大人脊背平直是謂大人大
人之相復次大人兩肩上連通頸平
滿是謂大人大人之相復次大人四
十齒牙平齒不踈齒白齒通味第一
味是謂大人大人之相復次大人梵
音可愛其聲猶如迦羅毗伽是謂大

中阿含經第十卷

第六經

薄

人大人之相復次大人廣長舌廣長舌
者舌從口出遍覆其面是謂大人大
人之相復次大人承後處滿猶如牛
王是謂大人大人之相復次大人眼
色紺青是謂大人大人之相復次大
人頂有肉髻團圓相稱蹠鵝右旋是
謂大人大人之相復次大人眉間生
毛潔白右旋是謂大人大人之相諸
比丘大人成就此三十二相必有二
處真諦不虛若在家者必為轉輪王
聰明智慧有四種軍整御天下由已
自在如法法王成就七寶彼七寶者
輪寶烏寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主
兵目寶是為七千子具足顏貌端正
勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一
切地乃至大海不以刀杖以法教令
令得安樂若剗除騷擾者袈裟衣至
信捨家無家學道者必得如來無所
著等正覺名稱流布周聞十方佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
三十二相經第二竟
中阿含王相應品四洲經第三
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園。今時尊者阿難。在安靜處。燕坐思惟。而作是念。世人甚少。能於欲有滿足。意少有厭患。於欲而命終者。世人於欲有滿足。意厭患於欲。而命終者。為甚難得。尊者阿難。則於晡時。從燕坐起。往詣佛所。到已。作禮却住。一面白曰。世尊。我今在安靜處。燕坐思惟。而作是念。世人甚少。能於欲有滿足。意少有厭患。於欲而命終者。世人於欲有滿足。意厭患於欲。而命終者。為甚難得。佛告阿難。如是如是。世人甚少。能於欲有滿足。意少有厭患。於欲而命終者。阿難。世人於欲有滿足。意厭患於欲。而命終者。為甚難得。阿難。世人極甚難得。極甚難得。於欲有滿足。意厭患於欲。而命終者。阿難。但世間人。甚多。甚多。於欲無滿足。意不厭患。欲而命終也。所以者何。阿難。往昔有王名曰頂生。作轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由已自在。如法法王成就。七寶。彼七寶者。輪寶。為寶馬。寶珠寶。寶居士寶。主兵目寶。是為七千子具足。顏貌

端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領
此一切地乃至大海不以刀杖以法
教令令得安樂阿難彼頂生王而於
後時極大久遠便作是念我有閻浮
洲極大富樂多有人民我有七寶千
子具足我欲於宮雨寶七日積至于
膝阿難彼頂生王有大如意足有大
威德有大福祐有大威神適發心已
即於宮中雨寶七日積至于膝阿難
彼頂生王而於後時極大久遠復作
是念我有閻浮洲極大富樂多有人民
我有七寶千子具足及於宮中雨
寶七日積至于膝我憶曾從古人聞
之西方有洲名瞿陀居極大富樂多
有人民我今欲往見瞿陀居洲到已
整御阿難彼頂生王有大如意足有
大威德有大福祐有大威神適發心
已即以如意足乘虛而去及四種軍
阿難彼頂生王即時往到住瞿陀居
洲阿難彼頂生王住已整御瞿陀居
洲乃至無量百千万歲阿難彼頂生
王而於後時極大久遠復作是念我
有閻浮洲極大富樂多有人民我有

七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于勝我亦復有瞿陀居洲我復曾從古人聞之東方有洲名弗婆鞞陀提極大富樂多有人民我今欲往見弗婆鞞陀提洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼王即時往到住弗婆鞞陀提洲阿難彼頂生王住已整御弗婆鞞陀提洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于勝我亦復有瞿陀居洲亦有弗婆鞞陀提洲我復曾從古人聞之北方有洲名鬱單曰極大富樂多有人民彼雖無我想亦無所受我今欲往見鬱單曰洲到已整御及諸眷屬阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王遙見平地白告諸目曰卿等

中阿含經第十卷 第十張 薄

見鬱單曰平地白耶諸目對曰見也
天王王復告曰卿等知不彼是鬱單
曰人自然授米鬱單曰人常所食者
卿等亦應共食此食阿難彼頂生王
復遙見鬱單曰洲中若干種樹淨妙
嚴飭種種綠色在欄楯裏告諸目曰
卿等見鬱單曰洲中若干種樹淨妙
嚴飭種種綠色在欄楯裏耶諸目對
曰見也天王王復告曰卿等知不鬱
單曰人衣樹鬱單曰人取此衣者卿
等亦應取此衣著阿難彼頂生王即
時往到佳鬱單曰洲阿難彼頂生王
住已整御鬱單曰洲乃至無量百千
萬歲及諸眷屬阿難彼頂生王而於
後時極大久遠復作是念我有閻浮
洲極大富樂多有人民我有七寶千
子具足及於宮中雨寶七日積至于
膝我亦復有瞿陀居洲亦有弗婆鞞
陀提洲亦有鬱單曰洲我復曾從古
人間之有天名曰三十三天我今欲
往見三十三天阿難彼頂生王有大
如意足有大威德有大福祐有大威
神適發心已即以如意足乘虛而往

中阿含經第十卷 第十張 薄

及四種軍向日光去阿難彼頂生王
遙見三十三天中須弥山王上猶如
大雲告諸目曰卿等見三十三天中
須弥山王上猶如大雲耶諸目對曰
見也天王王復告曰卿等知不三
十三天盡度樹也三十三天在此樹
下於夏四月具足五欲而自娛樂阿
難彼頂生王復遙見三十三天中須
弥山王上近於南邊猶如大雲告諸
目曰卿等見三十三天中須弥山王
上近於南邊猶如大雲耶諸目對曰
見也天王王復告曰卿等知不三
十三天正法之堂三十三天於此堂
中八日十四日十五日為天為人思
法思義阿難彼頂生王即到三十三
天彼頂生王到三十三天已即入法
堂於是天帝釋便與頂生王半座令
坐彼頂生王即坐天帝釋半座於是
頂生王及天帝釋都無差別光光無
異色色無異形形無異威儀禮節及
其衣服亦無有異唯眼眴異阿難彼
頂生王而於後時極大久遠復作是
念我有閻浮洲極大富樂多有人民

中阿含經第十卷 第十張 薄

我有七寶千子具足及於宮中雨寶
七日積至于膝我亦復有瞿陀居洲
亦有弗婆鞞陀提洲亦有鬱單曰洲
我又已見三十三天雲集大會我已
得入諸天法堂又天帝釋與我半座
我已得坐帝釋半座我與帝釋都無
差別光光無異色色無異形形無異
威儀禮節及其衣服亦無有異唯眼
眴異我今寧可驅帝釋去奪取半座
作天人王由已自在阿難彼頂生王
適發此念不覺已下在閻浮洲便失
如意足生極重病命將終時諸目往
詣頂生王所白曰天王若有梵志居
士及目人民來問我等頂生王臨命
終時說何等事天王我等當云何答
梵志居士及目人民時頂生王告諸
目曰若梵志居士及目人民來問卿
等頂生王臨命終時說何等事卿等
應當如是答之頂生王得閻浮洲意
不滿足而命終頂生王得七寶意不
滿足而命終千子具足意不滿足而
命終頂生王七日雨寶意不滿足而
命終頂生王得瞿陀居洲意不滿足

而命終頂生王得弗婆鞞陀提洲意
不滿足而命終頂生王得鬱單曰洲
意不滿足而命終頂生王見諸天集
會意不滿足而命終頂生王具足五
欲功德色聲香味觸意不滿足而命
終若梵志居士及目人民來問卿等
頂生王臨命終時說何等事卿等應
當如是答之於是世尊而說頌曰
天雨妙珍寶 欲者無厭足 欲苦無有樂
慧者應當知 若有得金積 猶如大雪山
一一無有足 慧者作是念 得天妙五欲
不以此五樂 斷愛不著欲 等正覺弟子
於是世尊告曰阿難昔頂生王汝謂
異人耶莫作斯念當知即是我也阿
難我於今時為自饒益亦饒益他饒
益多人慙傷世間為天為人求義及
饒益求安隱快樂今時說法不至究
竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟
梵行訖今時不離生老病死啼哭憂
感亦未能得脫一切苦阿難我今出
世如來無所著等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師号
佛眾祐我今自饒益亦饒益他饒益

多人慙傷世間為天為人求義及饒
益求安隱快樂我今說法得至究竟
究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我
今得離生老病死啼哭憂感我今已
得脫一切苦佛說如是尊者阿難及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

四洲經第三竟

二十三

三

中阿含王相應品牛糞喻經第四

初

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時有一比丘在安靜處
燕坐思惟而作是念頗復有色常住
不變而一向樂恒久存耶頗有覺想
行識常住不變而一向樂恒久存耶
彼一比丘則於晡時從燕坐起往詣
佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊
我今在安靜處燕坐思惟而作是念
頗復有色常住不變而一向樂恒久
存耶頗有覺想行識常住不變而一
向樂恒久存耶佛告比丘無有一色
常住不變而一向樂恒久存者無有
覺想行識常住不變而一向樂恒久
存者於是世尊以手指爪抄少牛糞
告曰比丘汝今見我以手指爪抄少

牛糞耶比丘白曰見也世尊佛復告
曰比丘如是無有少色常住不變而
一向樂恒久存也如是無有少覺想
行識常住不變而一向樂恒久存也
所以者何比丘我憶昔時長夜作福
長作福已長受樂報比丘我在昔時
七年行惡七反成敗不來此世世敗
壞時生見是天世成立時來下生空
宮殿中於彼梵中作太梵天餘處千
反作自在天王三十六反作天帝釋
復無量反作剎剎頂生王比丘我作
剎剎頂生王時有八万四千大鳥被
好乘具眾寶校飾白珠珞覆于婆賀
為王為首比丘我作剎剎頂生王時
有八万四千馬被好乘具眾寶校飾
金銀玃珞駢馬王為首比丘我作剎
剎頂生王時有八万四千車四種校
飾莊以眾好師子帟豹斑文之皮織
成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車
為首比丘我作剎剎頂生王時有八
万四千大城極大富樂多有人民拘
舍起堤王城為首比丘我作剎剎頂
生王時有八万四千樓四種寶樓金

坐起稽首佛足繞三匝而去彼比丘
受佛化已獨住遠離心無放逸修行精
勤彼獨住遠離心無放逸修行精
勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道者唯無上梵
行訖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
更受有知如真如是彼比丘知法已
乃至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

牛養喻經第四竟 十六百三十三

中阿含王相應品頻鞞婆邏王迎佛
經第五 初一日誦

我聞如是一時佛遊摩竭陀國與大
比丘眾俱比丘一千二百無著至真本
皆編髮往詣王舍城摩竭陀邑於是
摩竭陀王頻鞞婆邏聞世尊遊摩竭
陀國與大比丘眾俱比丘一千二百無
著至真本皆編髮來此王舍城摩竭
陀邑摩竭陀王頻鞞婆邏聞已即集
四種軍為軍馬軍車軍步軍集四種
軍已與無數眾俱長一由延往詣佛
所於是世尊遙見摩竭陀王頻鞞婆

邏來則便避道往至善住居拘類樹
王下敷尼師檀結跏趺坐及比丘眾
摩竭陀王頻鞞婆邏遙見世尊在林
樹間端正殊好猶星中月光耀輝
晃若金山相好具足威神巍巍諸根
寂定無有蔽尋成就調御息心靜默
見已下車若諸王刹利以水灑頂得
為入主整御大地有五儀式一者劍
二者蓋三者天冠四者珠柄拂五者
嚴飾屣一切除却及四種軍步進詣
佛到已作禮三自稱名姓世尊我是
摩竭陀王洗尼頻鞞婆邏如是至三
於是世尊告曰大王如是如是汝是
摩竭陀王洗尼頻鞞婆邏於是摩竭
陀王洗尼頻鞞婆邏再三自稱名姓
已為佛作禮却坐一面諸摩竭陀人
或禮佛足却坐一面或問計佛却坐
一面或叉手向佛却坐一面或遙見
佛已默然而坐尔時尊者瞿毗羅迦
葉亦在眾坐尊者瞿毗羅迦葉是摩
竭陀人意之所係謂大尊師是無著
真人於是摩竭陀人悉作是念沙門
瞿曇從瞿毗羅迦葉學梵行耶為瞿

毗羅迦葉從沙門瞿曇學梵行耶尔
時世尊即知摩竭陀人之心所念便
向尊者瞿毗羅迦葉而說頌曰
瞿毗羅何等 斷火來就此 迦葉為我說
所由不事火 飲食種種味 為欲故事火
生中見如此 是故不樂事 迦葉意不樂
飲食種種味 何不樂天人 迦葉為我說
見寂靜滅盡 無為不欲有 更無有尊天
是故不事火 世尊為最勝 世尊不邪思
了解覺諸法 我受最勝法
於是世尊告曰迦葉汝今當為現如
意足今此眾會咸得信樂於是尊者
瞿毗羅迦葉即如其像作如意足便
在坐沒從東方出飛騰虛空現四種
威儀一行二住三坐四卧復次入於
火定尊者瞿毗羅迦葉入火定已身
中便出種種火焰青黃赤白中水精
色下身出火上身出水上身出火下
身出水如是南西北方飛騰虛空現
四種威儀一行二住三坐四卧復次
入於火定尊者瞿毗羅迦葉入火定
已身中便出種種火焰青黃赤白中
水精色下身出火上身出水上身出

中阿含經第十卷 第三十四經 薄伽梵
火下身出水於是尊者憍瞿毗羅迦葉
止如意足已為佛作乳白日世尊佛
是我師我是佛弟子佛一切智我無
一切智世尊告曰如是迦葉如是迦
葉我有一切智汝無一切智今時尊
者憍瞿毗羅迦葉因自己故而說頌曰
昔無所知時為解脫事火雖老猶生盲
邪不見真際我今見上跡無上龍所說
無為盡脫苦見已生死盡
諸摩竭陀人見如此已便作是念沙
門瞿曇不從憍瞿毗羅迦葉學梵行憍
瞿毗羅迦葉從沙門瞿曇學梵行也世
尊知諸摩竭陀人心之所念便為摩
竭陀王洗足頻鞞娑婆訶說法勸發渴
仰成就歡喜無量方便為彼說法勸
發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說
端正法聞者歡悅謂說施戒說生
天法毀譽欲為災患生死為穢穢歎
無欲為妙道品白淨世尊為彼大王
說之佛已知彼有歡喜心具足心柔
軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無
盡心有能有力堪受正法謂如諸佛
所說正要世尊即為彼說苦習滅道

中阿含經第十卷 第三十四經 薄伽梵
大王色生滅汝當知色生滅大王覺
想行識生滅汝當知識生滅大王猶如
大雨時水上之泡或生或滅大王色
生滅亦如是汝當知色生滅大王覺
想行識生滅汝當知識生滅大王若
族姓子知色生滅便知不復生當未
色大王若族姓子知覺想行識生滅
便知不復生當未識大王若族姓子
知色如真便不著色不計色不染色
不住色不樂色是我大王若族姓子
知覺想行識如真便不著識不計識
不染識不住識不樂識是我大王若
族姓子不著色不計色不染色不住
色不樂色是我者便不復更受當未
色大王若族姓子不著覺想行識不
計識不染識不住識不樂識是我者
便不復更受當未識大王此族姓子
無量不可計無限得息寂若捨此五
陰已則不更受陰也於是諸摩竭陀
人而作是念若使色無常覺想行識
無常者誰活誰受苦樂世尊即知摩
竭陀人心之所念便告比丘愚癡凡
夫不有所聞見我是我而著於我但

中阿含經第十卷 第三十四經 薄伽梵
無我無我所空我空我所法生則生
法滅則滅皆由因緣合會生若無
因緣諸苦便滅眾生因緣會相連續
則生諸法如來見眾生相連續生已
便作是說有生有死我以清淨天眼
出過於人見此眾生時生時好色
惡色或妙不妙往來善處及不善處
隨此眾生之所作業見其如真若此
眾生成就身惡行口意惡行誹謗聖
人邪見成就邪見業彼因緣此身壞
命終必至惡處生地獄中若此眾生
成就身善行口意善行不誹謗聖人
正見成就正見業彼因緣此身壞命
終必昇善處乃至天上我知彼如是
然不語彼此是我為能覺能語作教
作起教起謂彼彼受善惡業報於
中或有作是念此不相應此不得住
其行如法因此生彼若無此因便不
生彼因此有彼若此滅者彼便滅也
所謂緣無明有行乃至緣生有老死
若無明滅則行便滅乃至生滅則老
死滅大王於意云何色為有常為無
常耶答曰無常也世尊復問曰若無

常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我我所我是彼所耶答曰不也世尊大王於意云何覺想行識為有常為無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我我所我是彼所耶答曰不也世尊大王是故汝當如是學若有色或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所非彼所當以慧觀知如真大王若有覺想行識或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所當以慧觀知如真大王若多聞聖弟子如是觀者彼便厭色厭覺想行識厭已便無欲無欲已便得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佛說此法時摩竭陀王洗屢頻鞠婆邏遠塵離垢諸法眼生及八

万天摩竭陀諸人万二千遠塵離垢諸法眼生於是摩竭陀王洗屢頻鞠婆邏見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是摩竭陀王洗屢頻鞠婆邏及八万天摩竭陀諸人万二千及比丘聞佛所說歡喜奉行

頻鞠婆邏王迎佛經第五竟 二十二字
中阿含經卷第十一 七十九百九十六字

癸卯歲南麓國分司大藏都監奉勅彫造

中阿含王相應品鞠婆陵者經第六初一日講
我聞如是一時佛遊拘薩羅國舍時世尊與大比丘眾俱行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸佛如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺在此處坐為弟子說法於是尊者阿難即在彼處速疾數座叉手向佛白曰世尊唯願世尊亦坐此處為弟子說法如是此處為二如來無所著等正覺所行今時世尊便於彼處坐尊者阿難所數之座坐已告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺有講堂迦葉如來無所著等正覺於中坐已為弟子說法阿難此處所中昔有村邑名鞠婆陵者極大豐樂多有人民阿難鞠婆陵者村邑之中有梵志大長者名曰無志極大富樂資財無量畜牧產業不可稱

中阿含經第十二卷 第二緣 薄

計封戶食邑種種具足阿難梵志大長者無恙有子名優多羅摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡傳聞持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿難優多羅童子有善朋友名難提波羅陶師常為優多羅童子之所受念喜見無厭阿難難提波羅陶師歸佛法比丘眾不疑三尊不惑苦習滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離然然棄捨刀杖有慈有愧有慈悲心饒益一切乃至蝦蟇彼於煞生淨除其心阿難難提波羅陶師離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無恚不望其報彼於不與取淨除其心阿難難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷離彼於非梵行淨除其心阿難難提波羅陶師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阿難難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破

中阿含經第十二卷 第三緣 薄

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阿難難提波羅陶師離妄言斷妄言若有所言辭氣虛憊急聲逆言眾所不喜眾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安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於虛言淨除其心阿難難提波羅陶師離綺語斷綺語時說真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阿難難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛棄捨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阿難難提波羅陶師離受索婦童女斷受索婦童女彼於受索婦童女淨除其心阿難難提波羅陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心阿難難提波羅陶師離受為馬牛羊斷受為馬牛羊彼於受為馬牛羊淨除其心阿難難提波羅陶師離受雞猪斷受雞

中阿含經第十二卷 第四緣 薄

猪彼於受雞猪淨除其心阿難難提波羅陶師離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心阿難難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心阿難難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心阿難難提波羅陶師離高廣大床斷高廣大床彼於高廣大床淨除其心阿難難提波羅陶師離華段瓔珞塗香油粉斷華段瓔珞塗香油粉彼於華段瓔珞塗香油粉淨除其心阿難難提波羅陶師離歌舞倡伎及往觀聽斷歌舞倡伎及往觀聽彼於歌舞倡伎及往觀聽淨除其心阿難難提波羅陶師離受生色像寶斷受生色像寶彼於生色像寶淨除其心阿難難提波羅陶師離過中食斷過中食常一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心阿難難提波羅陶師盡形壽手離鐮鋏不自掘地亦不教他若水岸崩土及鼠傷土取用作器舉著一面語罵者曰汝等若有豌豆稻麥大小麻豆罈豆

芥子瀉已持器去隨意所欲阿難難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於是故供侍阿難難提波羅陶師過夜平旦往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作礼却坐一面迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住阿難於是難提波羅陶師迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起礼迦葉如來無所著等正覺足已繞三匝而去尔時優多羅童子乘白馬車與五百童子俱過夜平旦從鞞婆陵耆村邑出往至一無事處欲教若平國來諸弟子等令讀梵志書於是優多羅童子遇見難提波羅陶師來見已便問難提波羅汝從何來難提波羅答曰我今從迦葉如來無所著等正覺所供養礼事來優多羅汝可共我往詣迦葉如來無所著等正覺所供養礼事於是優多羅童子答曰難提波羅我不欲見禿頭沙門禿沙門不應

得道道難得故於是難提波羅陶師捉優多羅童子頭鬚牽令下車於是優多羅童子便作是念此難提波羅陶師常不調戲不狂不礙今捉我頭鬚必當有以念已語曰難提波羅我隨汝去我隨汝去難提波羅喜復語曰去者甚善於是難提波羅陶師與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作礼却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子是我朋友彼常見愛常喜見我無有厭足彼於世尊無信敬心唯願世尊善為說法令彼歡喜得信敬心於是迦葉如來無所著等正覺為難提波羅陶師及優多羅童子說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是難提波羅陶師及優多羅童子迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起礼迦葉如來無所著等正覺足繞三匝而去於是優多羅童子還去不遠問曰難提波羅

汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶於是難提波羅陶師答曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養侍父母故於是優多羅童子問難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺出家學道受於具足得作比丘行梵行耶於是難提波羅陶師及優多羅童子即從彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作礼却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子還去不遠而問我言難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶世尊我答彼曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養侍父母故優多羅復問我曰難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺出家學道受於具足得作比丘行梵行耶爾世尊度彼出家學道授與具足得作比丘迦葉如來

中阿含經第三卷 第八經薄

無所著等正覺為難提波羅然然而受於是難提波羅陶師知迦葉如來無所著等正覺然受已即從坐起稽首作禮繞三匝而去於是迦葉如來無所著等正覺難提波羅去後不久度優多羅童子出家學道授與具足出家學道授與具足已於鞞婆陵耆村邑隨住數日攝持衣鉢與大比丘眾俱共遊行欲至波羅捺迦私國邑長轉遊行便到波羅捺迦私國遊波羅捺住仙人處鹿野園中於是頻伽王聞迦葉如來無所著等正覺遊行迦私國與大比丘眾俱到此波羅捺住仙人處鹿野園中頻伽王聞已告御者曰汝可嚴駕我今欲往詣迦葉如來無所著等正覺所時彼御者受王教已即便嚴駕嚴駕已訖還白王曰已嚴好車隨天王意於是頻伽王乘好車已從波羅捺出往詣仙人住處鹿野園中時頻伽王遙見樹間迦葉如來無所著等正覺端正姝好猶星中月光耀燁燁見若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有礙礙成就調御息心靜默見已下車步詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面頻伽王坐一面已迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已然而住於是頻伽王迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊明受我請及比丘眾迦葉如來無所著等正覺為頻伽王默然受請於是頻伽王知迦葉如來無所著等正覺默然受已稽首作禮繞三匝而去還歸其家於夜施設極美淨妙種種豐饒食噉舍消即於其夜供辦已訖平旦敷床唱曰世尊今時已到食具已辦唯願世尊以時臨顧於是迦葉如來無所著等正覺過夜平旦著衣持鉢詣比丘眾侍從世尊往詣頻伽王家在比丘眾上敷座而坐於是頻伽王見佛及比丘眾坐已自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉舍消手自斟

中阿含經第三卷 第九經薄

酌令得飽滿食訖收器行澡水竟敷一小床別坐聽法頻伽王坐已迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已然而住於是頻伽王迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅捺受我夏坐及比丘眾我為世尊作五百房五百床褥及施拘執如此白粳米王之食種種諸味飯飼世尊及比丘眾迦葉如來無所著等正覺告頻伽王曰止止大王但心喜足頻伽王如是至再三叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅捺受我夏坐及比丘眾我為世尊作五百房五百床褥及施拘執如此白粳米王之食種種諸味飯飼世尊及比丘眾迦葉如來無所著等正覺亦再三告頻伽王曰止止大王但心喜足於是頻伽王不忍不欲心大憂感迦葉如來無所著

中阿含經第三卷 第十經薄

酌令得飽滿食訖收器行澡水竟敷一小床別坐聽法頻伽王坐已迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已然而住於是頻伽王迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅捺受我夏坐及比丘眾我為世尊作五百房五百床褥及施拘執如此白粳米王之食種種諸味飯飼世尊及比丘眾迦葉如來無所著等正覺告頻伽王曰止止大王但心喜足頻伽王如是至再三叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅捺受我夏坐及比丘眾我為世尊作五百房五百床褥及施拘執如此白粳米王之食種種諸味飯飼世尊及比丘眾迦葉如來無所著等正覺亦再三告頻伽王曰止止大王但心喜足於是頻伽王不忍不欲心大憂感迦葉如來無所著

等正覺不能為我於此波羅捺而受
夏坐及比丘眾作是念已賴賴王白
迦葉如來無所著等正覺曰世尊願
更有在家白衣奉事世尊如我者耶
迦葉如來無所著等正覺告賴賴王
曰有在王境界耕婆陵耆村極大豐
樂多有人民大王彼耕婆陵耆村中
有難提波羅陶師大王難提波羅陶
師歸佛歸法歸比丘眾不疑三尊不
惑若習滅道得信持戒博聞惠施成
就智慧難慈新慈棄捨刀杖有慈有
愧有慈悲心饒益一切乃至蝦蟇彼
於然生淨除其心大王難提波羅陶
師難不與取斷不與取與之乃取樂
於與取常好布施歡喜無恚不望其
報彼於不與取淨除其心大王難提
波羅陶師難非梵行斷非梵行勤修
梵行精勤妙行清淨無穢難欲斷淫
彼於非梵淨除其心大王難提波
羅陶師難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大王難提波
羅陶師難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攝群黨彼
於兩舌淨除其心大王難提波羅陶
師難虛言斷虛言若有所言辭氣虛
穢惡聲逆耳眾所不喜眾所不受使
他若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
他安樂言聲具了不使人畏令他得
定說如是言彼於虛言淨除其心大
王難提波羅陶師難綺語斷綺語時
說真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
除其心大王難提波羅陶師難治生
斷治生棄捨糧量及斗斛亦不受貨
不縛束人不塗折斗量不以小利侵
欺於人彼於治生淨除其心大王難
提波羅陶師難受索婦童女斷受索
婦童女彼於受索婦童女淨除其心
大王難提波羅陶師難受奴婢斷受
奴婢彼於受奴婢淨除其心大王難
提波羅陶師難受為馬牛羊斷受為
馬牛羊彼於受為馬牛羊淨除其心

大王難提波羅陶師難受雞猪斷受
雞猪彼於受雞猪淨除其心大王難
提波羅陶師難受田業店肆斷受田
業店肆彼於受田業店肆淨除其心
大王難提波羅陶師難受生稻麥豆斷
受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除
其心大王難提波羅陶師難酒斷酒
彼於飲酒淨除其心大王難提波羅
陶師難高廣大床斷高廣大床彼於
高廣大床淨除其心大王難提波羅
陶師難華瑤瑤塗香油粉斷華瑤瑤
瑤塗香油粉彼於華瑤瑤瑤塗香油
粉淨除其心大王難提波羅陶師難
歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及
往觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽淨
除其心大王難提波羅陶師難受生色
像寶斷受生色像寶彼於受生色像
寶淨除其心大王難提波羅陶師難
過中食斷過中食常一食不夜食學
時食彼於過中食淨除其心大王難
提波羅陶師難盡形壽手離鐮鋏不自
損地亦不教他若水岸崩土及見傷土
取用作器舉著一面語買者言汝等若

中阿含經第五卷 第十四經

有豌豆稻麥大小麻豆豌豆芥子瀉已持器去隨意所欲大王難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於是故供侍大王我憶昔時依耨婆陵耆村邑遊行大三我介時平旦耆衣持鉢入耨婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家介時難提波羅為小事故出行不在大王我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼答我曰世尊侍者為小事故暫出不在善逝侍者為小事故暫出不在世尊籬中有麥飯釜中有豆羹唯願世尊為慈愍故隨意自取大王我便受齋單曰法即於籬釜中取羹飯而去難提波羅陶師於後還家見籬中飯少釜中羹減白父母曰誰取羹飯父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於籬釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家

中阿含經第十五卷 第十五經

父母於七日中亦得歡樂復次大王我憶昔時依耨婆陵耆村邑遊行大王我介時平旦耆衣持鉢入耨婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家介時難提波羅為小事故出行不在大三我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼答我曰世尊侍者為小事故暫出不在善逝侍者為小事故暫出不在世尊大釜中有粳米飯小釜中有羹唯願世尊為慈愍故隨意自取大王我便受齋單曰法即於大小釜中取羹飯去難提波羅陶師於後還家見大釜中飯少小釜中羹減白父母曰誰大釜中取飯小釜中取羹飯父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於大小釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王我憶昔時依耨婆陵耆村

中阿含經第十六卷 第十六經

邑而受夏坐大王我介時新作屋未覆難提波羅陶師故陶屋新覆大王我告瞻侍比丘曰汝等可去壞難提波羅陶師故陶屋持束覆我屋瞻侍比丘即受我教便去往至難提波羅陶師家挽壞故陶屋作束持束用覆我屋難提波羅陶師父母聞壞故陶屋聞已問曰誰壞難提波羅故陶屋耶比丘答曰長老我等是迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘挽壞難提波羅陶師故陶屋作束用覆迦葉如來無所著等正覺屋難提波羅父母語曰諸賢隨意持去無有制者難提波羅陶師於後還家見挽壞故陶屋白父母曰誰挽壞我故陶屋耶父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘挽壞故陶屋作束持束用覆迦葉如來無所著等正覺屋難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七

日中亦得歡樂大王難提波羅陶師故陶星竟夏四月都不患漏所以者何蒙佛威神故大王難提波羅陶師無有不忍無有不欲心無憂感迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在大王汝有不忍汝有不欲心大憂感迦葉如來無所著等正覺不受我請於此波羅捺而受夏坐及比丘衆於是迦葉如來無所著等正覺爲頽憊王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徙坐起去時頽憊王於迦葉如來無所著等正覺去後不久便勸侍者汝等可以五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味載至難提波羅陶師家而語之曰難提波羅此五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味頽憊王送來餉汝爲慈愍故汝今當受時彼侍者受王教已以五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味送詣難提波羅陶師家到已語曰難提波羅陶師此五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味頽憊王送來

餉汝爲慈愍故汝今當受於是難提波羅陶師辭讓不受語侍者曰諸賢頽憊王家國大事多費用處廣我知如此以故不受佛告阿難於意云何余時童子優多羅者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於今時爲自饒益亦饒益他饒益多人慈傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂今時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖亦時不離生老病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦阿難我今出世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我今自饒益亦饒益他饒益多人慈傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂感我今已得脫一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鞞婆陵耆經第六竟 五十七百三十四字
中阿含王相應品天使經第七初目論

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時世尊告諸比丘我以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶大雨時水上之泡或生或滅若有目人住一處觀生時滅時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶大雨時雨墮之沛或上或下若有目人住

中阿含經第三卷 第三十二經

一處觀上時下時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶琉璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貴以妙繩或青或黃或赤黑白若有目人住一處觀此琉璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貴以妙繩或青或黃或赤黑白我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就就正見業彼因緣此身壞命終必

中阿含經第三卷 第三十三經

昇善處乃生天上猶如兩屋共一門多人出入若有目人住一處觀出時入時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若有目人住一處觀此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若有衆生生於人間不孝父母不知

中阿含經第三卷 第三十四經

尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼因緣此身壞命終生閻王境界閻王人收送詣王所白曰天王此衆生本為人時不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪唯願天王處當其罪於是閻王以初天使善問善檢善教善訶汝願曾見初天使來耶彼人答曰不見也天王問王復問汝本不見一村邑中或男或女幼小嬰孩身弱系軟仰向自卧大小便中不能語父母父母抱移離不淨處澡浴其身令得淨潔彼人答曰見也天王問王復問汝於其後有識知時何不作為是我自有生法不離於生我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逐行放逐人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此初天使善問善檢善教善訶已復以第二天使善問善檢善教善訶汝願曾見

第二天使來耶彼人答曰不見也天王問王復問汝本不見一村邑中或男或女年耆極老壽過苦極命垂欲訖齒落頭白身曲躄步拄杖而行身體戰動耶彼人答曰見也天王問王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有老法不離於老我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶闍王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報闍王以此第二天使善問善檢善教善訶已復以第三天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第三天使來耶彼人答曰不見也天王問王復問汝本不見一村邑中或男或女疾病困篤或坐卧床或坐卧楯或坐卧地身生極苦甚重苦不可愛念今促命耶彼人答曰見也天王問王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有病法不離於病我應行妙身口意業彼人白曰天王

我了敗壞長衰永失耶闍王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報闍王以此第三天使善問善檢善教善訶已復以第四天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第四天使來耶彼人答曰不見也天王問王復問汝本不見一村邑中或男或女若死亡時或一二日至六七日為鴉所啄付狼所食或以火燒或埋地中或爛腐壞耶彼人答曰見也天王問王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有死法不離於死我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶闍王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報闍王以此第四天使善問善檢善教善訶已復以第五天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第五

天使來耶彼人答曰不見也天王問王復問汝本不見王人捉犯罪人種種考治截手足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或齧齧割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著監中衣裹火燒或以沙壅草縛火燒或內鐵驢腹中或者鐵脂口中或置鐵席口中燒或安銅釜中或者鐵釜中煮或段段截或利刃刺或以鈎鈎或卧鐵床以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵搗或以龍蛇踏或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或生貫高標上或易其首耶彼人答曰見也天王問王復問汝於其後有識知時何不作是念我今現見惡不善法彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶闍王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必當受報闍王以此第五天使善問善檢善教善訶已即付獄平獄平便捉持著四門大地獄中於是頌曰
四柱有四門 壁方十二楞 以鐵為垣墻

中阿含經卷十二 第二十六經
 其上鐵覆蓋地獄內鐵地熾燃鐵火布
 深無量由延乃至地底住極惡不可受
 火色難可視見已身毛豎恐懼怖甚苦
 彼墮生地獄脚上頭在下誹謗諸聖人
 調御善清善

有時於後極大久遠為彼衆生故四
 門大地獄東門便開東門開已彼衆
 生等走來趣向欲求安處求所歸依
 彼若集衆無量百千已地獄東門便
 還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚
 呼心悶卧地終不得死要令彼惡不
 善業盡極大久遠南門西門北門復
 開北門開已彼衆生等走來趣向欲
 求安處求所歸依彼若集衆無量百
 千已地獄北門復還自閉彼於其中
 受極重苦啼哭喚呼心悶卧地終不
 得死要令彼惡不善業盡復於後時
 極大久遠彼衆生等從四門大地獄
 出四門大地獄次生峯巖地獄火滿
 其中無烟無焰令行其上往來周旋
 彼之兩足皮肉及血下足則盡舉足
 則生還復如故治彼如長無量百千
 歲受極重苦終不得死要令彼惡不

中阿含經卷十二 第二十七經
 善業盡復於後時極大久遠彼衆生
 等從峯巖大地獄出峯巖大地獄次
 生熱屎大地獄滿中糞屎深無量百
 丈彼衆生等盡墮其中彼糞屎大地
 獄中生衆多垂垂名凌瞿來身白頭
 黑其嘴如針此五鑽破彼衆生足破
 彼足已復破膊膊骨破膊膊骨已復
 破髀骨破髀骨已復破腕骨破腕骨
 已復破脊骨破脊骨已復破肩骨頭
 骨頭骨破頭骨已食頭腦盡彼衆生
 等如是逼迫無量百千歲受極重苦
 終不得死要令彼惡不善業盡復於
 後時極大久遠彼衆生等從糞屎大
 地獄出糞屎大地獄次生鐵鏹林大
 地獄彼衆生見已起清涼想便作是
 念我等性彼快得清涼彼衆生等走
 往趣向欲求安處求所歸依彼若集
 衆無量百千已便入鐵鏹林大地獄
 中彼鐵鏹林大地獄中四方則有大
 熱風來熱風來已鐵鏹便落鐵鏹落
 時截手截足或截手足截耳截鼻或
 截耳鼻及餘支節截身血塗無量百
 千歲受極重苦終不得死要令彼惡

中阿含經卷十二 第二十八經
 不善業盡復次彼鐵鏹林大地獄中
 生極大狗牙齒極長孽彼衆生從足
 剥皮至頭便食從頭剥皮至足便食
 彼衆生等如是逼迫無量百千歲受
 極重苦終不得死要令彼惡不善業
 盡復次彼鐵鏹林大地獄中生大烏
 鳥兩頭鐵喙住衆生額生挑眼吞啄
 破頭骨取腦而食彼衆生等如是逼
 迫無量百千歲受極重苦終不得死
 要令彼惡不善業盡復於後時極大
 久遠彼衆生等從鐵鏹林大地獄出
 鐵鏹林大地獄次生鐵劍樹林大地
 獄彼大劍樹高一由延刺長尺六令
 彼衆生使緣上下彼上樹時刺便下
 向若下樹時刺便上向彼劍樹刺貫
 刺衆生刺手刺足或刺手足刺耳刺
 鼻或刺耳鼻及餘支節刺身血塗無
 量百千歲受極重苦終不得死要令
 彼惡不善業盡復於後時極大久遠
 彼衆生等從鐵劍樹林大地獄出鐵
 劍樹林大地獄次生灰河兩岸極高
 周遍生刺沸灰湯滿其中極闊彼衆
 生見已起冷水想當有冷水彼起想

已便作是念我等性彼於中洗浴志
意飽飲快得涼樂彼衆生等竟走趣向
入於其中欲求樂慶求所歸依彼若
集聚無量百千已俱墮灰河墮灰河
已順流逆流或順逆流彼衆生等順
流逆流順逆流時皮熟墮落肉熟墮
落或皮肉熟俱時墮落唯骨骸在灰
河兩岸有地獄卒手捉刀劍大棒鐵
叉彼衆生等欲度上岸彼時獄卒還
推著中復次灰河兩岸有地獄卒手
捉鉤鎖鉤挽衆生從灰河出著熱鐵
地洞燃俱熾舉彼衆生極擲著地在
地旋轉而問之曰汝從何來彼衆生
等貪共答曰我等不知所從來履但
我等今唯患大飢彼地獄卒便捉衆
生著熱鐵床洞然俱熾令坐上以
熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸洞然俱
熾著其口中彼熱鐵丸燒唇燒舌
燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽
已燒心燒心已燒大腸燒大腸已燒
小腸燒小腸已燒胃燒胃已從身下
過彼如是逼迫無量百千歲受極重
苦終不得死要令彼惡不善業盡復

次彼地獄卒問衆生曰汝欲何去衆
生答曰我等不知欲何去但患大
渴彼地獄卒便捉衆生著熱鐵床洞
然俱熾令坐上以熱鐵鉗鉗開其
口以沸洋銅灌其口中彼沸洋銅燒
唇燒唇已燒舌燒舌已燒斷燒斷已
燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸燒
大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃
已從身下過彼如是逼迫無量百千
歲受極重苦終不得死要令彼惡不
善業盡若彼衆生地獄惡不善業不
盡盡不一切盡盡無餘者彼衆生等
復墮灰河中復上下鐵樹林大地
獄復入鐵樹林大地獄復墮墮累大
地獄復往來累大地獄復入四門
大地獄中若彼衆生地獄惡不善業
盡盡一切盡盡無餘者彼於其後或
入畜生或墮餓鬼或生天中若彼衆
生本為人時不孝父母不知尊敬沙
門梵志不行如實不作福業不畏後
世罪彼受如是不受不念不喜苦報
辟猶若彼地獄之中若彼衆生本為
人時孝順父母知尊敬沙門梵志行

如實事作福德慈長後世罪彼受如
是可受可念可喜樂報猶虛空神宮
殿之中昔者閻王在園觀中而作是
願我此命終生於人中若有族姓極
大富樂資財無量畜牧產業不可稱
計封戶食邑種種具足彼為云何謂
刹利大長者族梵志大長者族居士
大長者族若更有如是族極大富樂
資財無量畜牧產業不可稱計封戶
食邑種種具足生如是家生已覺振
成就如未所說正法之律願得淨信
得淨信已剝除瞋瞋著袈裟衣至信
捨家無家學道族姓子所為剝除瞋
瞋著袈裟衣至信捨家無家學道者
唯無上梵行訖於現法中自知自覺
自作證成就遊生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真昔者閻王
在園觀中而作是願於是頌曰
為天使所訶人故放逸者長夜則憂戚
謂樂欲所覆為天使所訶真實有上人
終不復放逸善說妙聖法見受使恐怖
求願生老盡無憂滅無餘便為生老訖
彼到安隱樂現法得滅度度一切惡端

亦度世間灑 中阿含經卷第十三 第三十三經 薄

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

天使經第七竟 四千二百五字

中阿含經卷第十二 九十九百 三十九字

中阿含王應品第六竟 五千九百 三十五字 初百讀訖

癸卯歲高麗 安司大藏都監奉 勅彫造

中阿含經卷第十三

薄

東晉劉宋三藏異名僧伽提婆譯

中阿含至相應品第一 一月七經第二 日誦名小士 或有四品半 含有五十二經

烏鳥喻說今 天捺林吾見 三十喻轉輪

轉輪寂在後

中阿含王相應品烏鳥喻經第一

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園介時世尊告諸比丘昔轉輪王欲試珠寶時便集四種軍烏軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜間中豎立高幢安珠寶上出至園觀珠之光耀照四種軍明之所及方半由延彼時有一梵志而作是念我寧可往見轉輪王及四種軍觀琉璃珠亦時梵志復作是念且置見轉輪王及四種軍觀琉璃珠我寧可往至彼林間於是梵志便往詣林到已入中至一樹下坐已未久有一獼猴來梵志見已而問之曰善來獼猴汝從何來為欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚飽滿中我昔所依而今枯竭梵志當知我欲捨去入彼

中阿含經卷第十三

第二經 薄

大河我今欲去唯畏於人時彼獼猴與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有究蕃烏來梵志見已而問之曰善來究蕃烏汝從何來為欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚飽滿中我昔所依而今枯竭梵志當知我欲捨去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人彼究蕃烏與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有鷲鳥來梵志見已而問之曰善來鷲鳥汝從何來為欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓然害而來我今欲食死鳥之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人時彼鷲鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有食吐鳥來梵志見已而問之曰善來食吐鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人彼食吐鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有豺獸來梵志見已而問之曰善來豺獸汝從何來為欲何去

答曰梵志我從深淵至深淵從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死鳥肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人時彼行獸與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有鳥鳥來梵志見已而問之曰善來鳥鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝強額癡狂何為問我汝從何來為欲何去彼時鳥鳥面訶梵志已便捨而去梵志故坐復有種種獸來梵志見已而問之曰善來種種獸汝從何來為欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水食好果來我今欲去不畏於人彼種種獸與此梵志共論是已便捨而去佛告諸比丘吾說此喻欲令解義汝等當知此說有義時彼種種獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念而彼說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生治具彼得利已涂著觸疥不見灾患

不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法取在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見種種獸已而問之曰善來種種獸汝從何來為欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯竭梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是入惡不善穢汙法中為當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如獼猴依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著真掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼究竟善鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼得利已涂著觸疥不見灾患不能捨離隨意而用彼比丘惡戒

成就惡法取在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見究竟善鳥已而問之曰善來究竟善鳥汝從何來為欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯竭梵志當知我今欲去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是依惡不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如究竟善鳥依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著真掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼究竟善鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼得利已涂著觸疥不見灾患不能捨離隨意而用彼比丘

中阿含經第三卷

第八經

上行惡戒成就惡法取在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見鷲鳥已而問之曰善來鷲鳥汝從何來為欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓然害而樂我今欲食死鳥之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是以比丘莫行如鷲鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著真掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼食吐鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入比丘居房教化說法或佛所說或聲聞所說彼比丘入若干家說好說惡受信施物持與比丘因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼得利已涂著觸荷不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法取在其邊生弊腐敗非梵行

中阿含經第三卷

第七經

稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見食吐鳥已而問之曰善來食吐鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是以比丘莫行如食吐鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著真掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼狂獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧村住彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中或九月或十月諸比丘見已便問賢者何處遊行彼即答曰諸賢我依某處貧村邑行諸比丘聞已即作是念此賢者雖行而行所以者何此賢者乃能依某貧村邑行諸比丘等便共恭敬礼事供養因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼得利已涂著觸荷不見災患不能捨離隨

中阿含經第三卷

第八經

意而用彼比丘行惡戒成就惡法取在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見狂獸已而問之曰善來狂獸汝從何來為欲何去答曰梵志我從深淵至深淵從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死鳥之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是以比丘莫行如狂獸莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著真掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼時鳥鳥面訶梵志已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧無事處而受夏坐彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中二月三月諸比丘見已問曰賢者何處夏坐答曰諸賢我今依某貧無事處而受夏坐我不如彼諸愚癡輩作床成就具足五事而住於中中前中後中後中前口隨

其味味隨其口求而求索而索時諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依其貧無事處而受夏坐諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼得利已涼者獨獨不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法寂在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見鳥鳥已而問之曰善來鳥鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝強顛癡狂何為問我汝從何來為欲何去吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著真掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼梵志歡與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食善護於身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟食訖中後收舉衣鉢澡洗手

足以居師極著於肩上或至無事處或至樹下或至空屋中敷居師極結加趺坐正身正願及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瞋瞋調悔斷疑度或於善法中無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心微慧離離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼得如是定心清淨無微無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則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猶如梵志見往往已而問之曰善來梵志汝從何來為欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水取好果來我今欲去不畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如懶莫行如究暮暮行如驚莫

行如食吐鳥莫行如行莫行如鳥當行如往往所以者何世中無著真人如往往歡佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鳥鳥喻經第一竟 三千一百七十八字

中阿含王相應品說本經第二 第二示戒誦我聞如是一時佛遊波羅捺在仙人住處鹿野園中時諸比丘於中食後以小因緣集坐講堂共論此事云何諸賢居士在家何者為勝為比丘等持戒妙法成就威儀入家受食耶為朝朝益利百千萬倍乎或有比丘作是說者諸賢何用益利百千萬倍唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝朝益利百千萬倍是時尊者阿都律陀亦在眾中於是尊者阿都律陀告諸比丘諸賢何用益利百千萬倍設復過是唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝朝益利百千萬倍所以者何我憶昔時在此波羅捺國為貧窮人唯仰賴拾客捨生活是時此波羅捺國災旱早霜垂墮不熟人民

中阿含經第十三卷 第十二張

荒儉乞求難得是時有一辟支佛名曰
無患依此波羅捺住於是無患辟支
佛過夜平旦著衣持鉢入波羅捺而
行乞食我於此時為招拾故早出波
羅捺諸賢我登出時逢見無患辟支
佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如
本淨鉢出諸賢我時相還入波羅捺
復見無患辟支佛出彼見我已便作
是念我旦入時見此人出我今還出
復見此人入此人或能未得食也我
今寧可隨此人去時辟支佛便追尋
我如影隨形諸賢我持相還到家捨
擔而迴顧視便見無患辟支佛來追
尋我後如影隨形我見彼已便作是
念我旦出時見此人入城乞食今
此仙人或未得食我寧可自闢已食
分與此仙人作是念已即持食分與
辟支佛白曰仙人當知此食是我已
分為慈愍故願哀受之時辟支佛即
答我曰居士當知今年災旱早霜虫
蟻五穀不熟人民荒儉乞求難得汝
可減半著我鉢中汝自食半便得存
命如是者好我復白曰仙人當知我

中阿含經第十三卷 第十三張

在居家自有金寶有糠薪有漿米飲
食早晚亦無時節仙人當為慈愍我
故盡受此食時辟支佛為慈愍故便
盡受之諸賢我因施彼一鉢食福七
反生天得為天王七反生人復為人
王諸賢我因施彼一鉢食福得生如
此釋種族中大富豐饒多諸畜牧封
戶食邑資財無量珍寶具足諸賢我
因施彼一鉢食福棄捨百千妓金錢
王出家學道況復其餘種種雜物諸
賢我因施彼一鉢食福為王王目梵
志居士一切人民所見識待及四部
眾比丘比丘丘優婆塞優婆夷所見
敬重諸賢我因施彼一鉢食福常為
人所請求令受飲食衣被醫藥毘
毘床褥統統病瘦湯藥諸生活具非
不請求若我今時知彼沙門是無著
真人者所獲福報當復轉倍受大果
報極妙功德明所徹照極廣甚大於
是尊者阿那律陀無著真人逮正解
脫說此頌曰
我憶昔貧窮 唯仰招拾活 闕已供沙門
無患取上德 因此生釋種 名曰阿那律

中阿含經第十三卷 第十四張

善解能歌偈 作樂常歡喜 我得見世尊
正覺如甘露 見已生信樂 棄捨家學道
我得識宿命 知本之所生 生三十三天
七反住於彼 此七彼亦七 世受生十四
人間及天上 初不墮惡處 我今知死生
衆生往來處 知他心是非 賢聖五娛樂
得五支禪定 常息心靜默 已得靜正住
便遠淨天眼 所為今學道 遠離棄捨家
我今獲此義 得入佛境界 我不樂於死
亦不願於生 隨時任所適 建立正念智
隨耶離竹林 我今在彼處 當在竹林下
無餘般涅槃
今時世尊在於燕坐以淨天耳出過
於人間諸比丘於中食後集坐講堂
共論此事世尊聞已則於晡時從燕
坐起往至講堂比丘衆前敷座而坐
問諸比丘汝等今日以何事故集坐
講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以
尊者阿那律陀因過去事而說法故
集坐講堂於是世尊告諸比丘汝等
今日欲從佛聞因未來事而說法耶
諸比丘白曰世尊今正是時善逝今
正是時若世尊為諸比丘因未來事

而說法者諸比丘聞已當善受持摩尊
告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之善
當為汝廣分別說時諸比丘受教而
聽世尊告曰諸比丘未來久遠當有
人民壽八萬歲人壽八萬歲時此閼浮
洲極大富樂多有人民村邑相近如
鷄一飛諸比丘人壽八萬歲時女年
五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時
唯有如是病謂寒熱大小便欲飲食
老更無餘患諸比丘人壽八萬歲時
有王名螺為轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由已自在如法法王
成就七寶彼七寶者輪寶寶馬寶珠
寶女寶居士寶主兵目寶是為七千
子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他
眾彼當統領此一切地乃至大海不
以刀杖以法教令得安樂有大金
幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我
當堅之既堅之後下便布施沙門梵
志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被
車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍毹
統縱給使明燈彼施此已便剝除驕
驕者袈裟衣至信捨家無家學道彼

族姓子所為剝除驕驕者袈裟衣至
信捨家無家學道者唯無上梵行訖於
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
如真余時尊者阿夷哆在眾中坐於
是尊者阿夷哆即從坐起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊我於未來久遠
人壽八萬歲時可得作王号名曰螺
為轉輪王聰明智慧有四種軍整御
天下由已自在如法法王成就七寶
彼七寶者輪寶寶象寶馬寶珠寶女
寶居士寶主兵目寶是為七我當有
千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏
他眾我當統領此一切地乃至大海不
以刀杖以法教令得安樂有大金幢
諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當堅
之既堅之後下便布施沙門梵志貧
窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘
華鬘散華塗香屋舍床褥氍毹統縱
給使明燈我施此已便剝除驕驕者
袈裟衣至信捨家無家學道我族姓
子所為剝除驕驕者袈裟衣至信捨
家無家學道者唯無上梵行訖於現

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
如真於是世尊訶尊者阿夷哆曰汝
愚癡人應更一死而求再終所以者
何謂汝作是念世尊我於未來久遠
人壽八萬歲時可得作王号名曰螺
為轉輪王聰明智慧有四種軍整御
天下由已自在如法法王成就七寶
彼七寶者輪寶寶象寶馬寶珠寶女
居士寶主兵目寶是為七我當有千
子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他
眾我當統領此一切地乃至大海不
以刀杖以法教令得安樂有大金
幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我
當堅之既堅之後下便布施沙門梵
志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被
車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍毹
統縱給使明燈我施此已便剝除驕
驕者袈裟衣至信捨家無家學道我
族姓子所為剝除驕驕者袈裟衣至
信捨家無家學道者唯無上梵行訖
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

有知如真世尊告曰阿含沙門梵志從人至
采久遠人壽八萬歲時當得作王
名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種
軍整御天下由自在如法法王成
就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠
寶女寶居士寶主兵寶是為七寶
當有千子具足顯貌端正勇猛無畏
能伏他眾汝當統領此一切地乃至
大海不以刀杖以法教令令得安樂
有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十
六肘汝當堅之既堅之後下便布施
沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲
食衣被車乘華蓋散華塗香屋舍床
褥懸乾綆給使明燈汝施此已便
剝除驢驘著袈裟衣至信捨家無家
學道汝換姓子所為剝除驢驘著袈
裟衣至信捨家無家學道者唯無上
梵行訖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
不更受有知如真佛告諸比丘未來
久遠人壽八萬歲時當有佛名弥勒
如來無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛

中阿含經第三卷 第十九品 阿含沙門
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生如今世
尊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生如
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具
足清淨顯現梵行如今世尊說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨
顯現梵行我當廣演流布梵行大會
無量從人至天善發顯現如今世尊
廣演流布梵行大會無量從人至天
善發顯現我當有無量百千比丘眾
如今世尊無量百千比丘眾於是世
尊歎弥勒曰善哉善哉弥勒汝發心
極妙謂領大眾所以者何如汝作是
念世尊我於未來久遠人壽八萬歲
時可得成佛名弥勒如來無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛眾祐如今世尊
如來無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛
眾祐我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
生如今世尊於此世天及魔梵沙門梵

中阿含經第三卷 第二十一品 阿含沙門
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生如今世
尊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生如
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具
足清淨顯現梵行如今世尊說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨
顯現梵行我當廣演流布梵行大會
無量從人至天善發顯現如今世尊
廣演流布梵行大會無量從人至天
善發顯現我當有無量百千比丘眾
如今世尊無量百千比丘眾於是世
尊歎弥勒曰善哉善哉弥勒汝發心
極妙謂領大眾所以者何如汝作是
念世尊我於未來久遠人壽八萬歲
時可得成佛名弥勒如來無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛眾祐如今世尊
如來無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛
眾祐我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
生如今世尊於此世天及魔梵沙門梵

志從人至天自知自覺自作證成就
遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義
有文具足清淨顯現梵行如今世尊
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具
足清淨顯現梵行我當廣演流布梵
行大會無量從人至天善發顯現如
今世尊廣演流布梵行大會無量從
人至天善發顯現佛復告曰弥勒汝
於未來久遠人壽八萬歲時當得作
佛名弥勒如來無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛衆祐猶如我今如來無所
著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐汝於
此世天及魔梵沙門梵志從人至天
自知自覺自作證成就猶如我今
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我當說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨
顯現梵行猶如我今說法初妙中妙
竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵
行汝當廣演流布梵行大會無量從
人至天善發顯現猶如我今廣演流

布梵行大會無量從人至天善發顯
現汝當有無量百千比丘衆猶如我
今無量百千比丘衆尔時尊者阿難
執拂侍佛於是世尊迴顧告曰阿難
汝取金縷織成衣來我今欲與弥勒
比丘尔時尊者阿難受世尊教即取
金縷織成衣來授與世尊於是世尊
從尊者阿難受此金縷織成衣已告
曰弥勒汝從如來取此金縷織成之
衣施佛法衆所以者何弥勒諸如來
無所著等正覺為世間護求義及饒
益求安隱快樂於是尊者弥勒從如
來取金縷織成衣已施佛法衆時魔
波旬便作是念此沙門習雲遊波羅
捺仙人住處虛野國中彼為弟子因
未來說法我寧可往而燒乱之時魔
波旬往至佛所到已向佛即說頌曰
彼必定當得 容貌妙第一 華鬘璎珞身
明珠佩其臂 若在鷄頭城 螺王境界中
於是世尊而作是念此魔波旬來到
我所欲相燒乱世尊知已為魔波旬
即說頌曰
彼必定當得 無伏無疑惑 斷生老病死

無漏所作 若行梵行者 弥勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得 名衣上妙服 精進以金體
身屬直殊長 若在鷄頭城 螺王境界中
尔時世尊復說頌曰
彼必定當得 無主亦無家 手不持金寶
無為無所憂 若行梵行者 弥勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得 名財好飲食 善能解歡憐
作樂常歡喜 若在鷄頭城 螺王境界中
尔時世尊復說頌曰
彼為必度岸 如鳥破網出 得憐自在遊
具樂常歡喜 汝魔必當知 我已相降伏
於是魔王復作是念世尊知我善逝
是我慈愍憂感不能得往即於彼處
忽沒不現佛說如是弥勒阿夷多尊
者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說本經第三竟 四十一字
中阿含經卷第十三 七十九字 第六十經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第十四

薄

東晉罽賓三藏聖德僧伽提婆譯

中阿含王相應品大天捺林經第三

第二小
土城道

我聞如是一時佛遊鞞陀提國

比立衆俱往至彌薩羅住大天捺林

中尔時世尊行道中路欣然而笑尊

者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊

何因緣笑諸如來無所著等正覺若

無因緣終不妄笑願聞其意彼時世

尊告曰阿難在昔異時此彌薩羅捺

林之中於彼有王名曰大天為轉輪

王聰明智慧有四種軍整御天下由

已自在如法法王成就七寶得人四

種如意之德阿難彼大天王成就七

寶為何謂耶謂輪寶為寶馬寶珠寶

女寶居士寶主兵臣寶是謂為七阿

難彼大天王云何名為成就輪寶阿

難時大天王於月十五日說從解脫

時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從

東方來輪有千輻一切具足清淨自

然非人所造色如火燄光明昱爍大

天王見已歡喜踴躍心自念曰生賢

中阿含經第十四卷 第三品 薄

輪寶生妙輪寶我亦曾從古人聞之

若頂生剎剎王於月十五日說從解

脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶

從東方來輪有千輻一切具足清淨

自然非人所造色如火燄光明昱爍

彼必當作轉輪王也我將無作轉輪

王耶阿難昔大天王將欲自試天輪

寶時集四種軍為軍馬軍車軍步軍

集四種軍已詣天輪寶所以左手撫

輪右手轉之而作是語隨天輪寶隨

天輪寶之所轉去阿難彼天輪寶轉

已即去向於東方時大天王亦自隨

後及四種軍若天輪寶有所住處時

大天王即彼止宿及四種軍於是東

方諸小國王彼皆來詣大天王所白

曰天王善來天王此諸國土極大豐

樂多有人民盡屬天王唯願天王以

法教之我等亦當輔佐天王於是大

天王告諸小王曰卿等各各自領境

界皆當以法莫以非法無令國中有

諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過

東方去度東大海迴至南方西方北

王亦自隨後及四種軍若天輪寶有
所住處時大天王即彼止宿及四種
軍於是北方諸小國王彼皆來詣大
天王所白曰天王善來天王此諸國
土極大豐樂多有人民盡屬天王唯
願天王以法教之我等亦當輔佐天
王於是大天王告諸小王曰卿等各
各自領境界皆當以法莫以非法無
令國中有諸惡業非梵行人阿難彼
天輪寶過北方去度北大海即時速
還至本王城彼大天王坐正殿上斷
理財物時天輪寶住於虛空是謂大
天王成就如是天輪之寶阿難彼大
天王云何名為成就輪寶阿難時大
天王而生為寶彼為極白而有七支
其為名曰于婆賀大天王見已歡喜
踴躍若可調者極令賢善阿難彼大
天王則於後時告為師曰汝速御為
令極善調若為調已便來白我尔時
為師受王教已至為寶所速御為寶
令極善調彼時為寶受極御治疾得
善調猶昔良為壽無量百千歲以無
量百千歲受極御治疾得善調彼為

寶者亦復如是受極御治疾得善調
阿難時為師速御馬寶令極善調
為寶調已便詣大天王王曰曰天王
當知我以極御治之為寶已調隨夫
王意阿難昔大天王試為寶時平旦
日出至為寶所乘彼為寶遊一切地
乃至大海即時速還至本王城是謂
大天王成就如是白為之寶阿難彼
大天王云何名為成就馬寶阿難時
大天王而生馬寶彼馬寶者極紺青
色頭像如鳥以毛嚴身名馳馬王天
王見已歡喜踊躍若可調者極令賢
善阿難彼大天王則於後時告馬師
曰汝速御馬令極善調若馬調已便
來白我今時馬師受王教已至馬寶
所速御馬寶令極善調彼時馬寶受
極御治疾得善調猶昔良馬書無量
百千歲以無量百千歲受極御治疾
得善調彼馬寶者亦復如是受極御
治疾得善調阿難時馬師速御馬
寶令極善調馬寶調已便詣大天王
王曰曰天王當知我以極御治之馬
寶已調隨天王意阿難昔大天王試

馬寶時平旦日出至為寶所乘彼為
寶遊一切地乃至大海即時速還至
本王城是謂大天王成就如是紺馬
之寶阿難彼大天王云何名為成就
珠寶阿難時大天王而生珠寶彼珠
寶者明淨自然無有造者八楞無垢
極好磨治實以五色細青黃赤白黑
阿難時大天王內宮殿中欲得燈明
即用珠寶阿難昔大天王試珠寶時
便集四種軍為軍馬軍車軍步軍集
四種軍已於夜間中豎立高幢安珠
置上出至園觀珠之光耀照四種軍
明之所及方半由延是謂大天王成
就如是明珠之寶阿難彼大天王云
何名為成就女寶阿難時大天王而
生女寶彼女寶者身體光澤嫩潔明
淨美色過人少不及天姿容端正觀
者歡悅口出芬馥青蓮華香身諸毛
孔出梅檀馨冬則身溫夏則身涼彼
女至心承事於王發言悅樂所作捷
疾聰明智慧歡喜行善彼女念王常
不離心況身口行是謂大天王成就
如是美女之寶阿難彼大天王云何

成就居士之寶阿難時大天王生居士
寶彼居士寶極大豐富資財無量多
有畜牧封戶食邑種種具足福業之
報而得天眼見諸寶藏空有悲見見
有守護無守護者金銀錢藏作以不
作皆悉見之阿難彼居士寶詣大天
王曰曰天王若欲得金及錢寶者天
王其憂我自知時阿難昔大天王試
居士寶時彼王乘船入恒水中告曰
居士我欲得金及以錢寶居士曰曰
天王願船至岸時大天王告曰居士
正欲此中得正欲此中得居士曰曰
天王願令船住阿難時居士寶至船
前頭長跪中手便於水中舉四藏出
金藏錢藏作藏不作藏白曰天王隨
意所欲金及錢寶悉其所用用已歸
者還著水中是謂大天王成就如是
居士之寶阿難彼大天王云何
主兵目寶阿難時大天王生主兵寶
彼主兵目聰明智慧辯才巧言多識
分別主兵目寶為大天王設現世義
勸安立之設後世義勸安立之設現
世義後世義勸安立之彼主兵目為

中阿含經第十四卷 第八張薄

大天王欲合軍眾便能合之欲解便解欲令大天王四種軍眾不使疲乏及勸助之諸目亦然。是謂大天王成就如是主兵目實阿難是謂大天王成就七寶阿難彼大天王云何得人四種如意之德。彼大天王壽命極長八萬四千歲為童子嬉戲八萬四千歲作小國王八萬四千歲為大國王八萬四千歲剝除驢騾著袈裟衣至信捨家無家學。道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大天捺林中阿難若大天王壽命極長八萬四千歲為童子嬉戲八萬四千歲作小國王八萬四千歲為大國王八萬四千歲剝除驢騾著袈裟衣至信捨家無家學。道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大天捺林中者是謂大天王第一如意之德。復次阿難彼大天王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得安消阿難若大天王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得安消者是

中阿含經第十四卷 第八張薄

謂大天王第二如意之德。復次阿難彼大天王身懷光澤。曜潔明淨。美色過人。小不及天。端正殊好。觀者歡悅。阿難若大天王身體光澤。曜潔明淨。美色過人。小不及天。端正殊好。觀者歡悅。是謂大天王第三如意之德。復次阿難彼大天王常於愛念梵志居士如父念子。梵志居士亦復敬重於大天王。如子敬父。敬父阿難。昔大天王在園觀中。告御者曰。徐徐御車。我欲久視。梵志居士。梵志居士亦告御者。徐徐御車。我等欲久視。大天王阿難。若大天王常於愛念梵志居士如父念子。梵志居士亦復敬重於大天王。如子敬父。者是謂大天王第四如意之德。阿難。是謂大天王得人四種如意之德。阿難。彼大天王則於後時告剃頭人。汝若見我頭生白髮者。便可啓我。於是剃頭人受王教已。而於後時沐浴。王頭見生白髮。見已。啓曰。天王當知。天使已至。頭生白髮。彼大天王復告剃頭人。汝持金鍬。徐拔白髮者。吾手中時。剃頭人聞王教已。即以金

中阿含經第十四卷 第八張薄

鍬。徐拔白髮。著王手中。阿難。彼大天王手捧白髮。而說頌曰。我頭生白髮。壽命轉衰減。天使已來至。我今學道時。阿難。彼大天王見白髮已。告太子曰。太子當知。天使已至。頭生白髮。太子我已得人。閒欲今當復求天上之欲。太子我欲剝除驢騾。著袈裟衣。至信捨家。無家學。道。太子我今以此四天下。付授於汝。汝當如法治化。莫以非法。無令國中有諸惡業。非梵行人。大子。汝後若見天使已至。頭生白髮者。汝當復以此國。政授。汝太子善教。勅之。授太子國已。汝亦當復剝除驢騾。著袈裟衣。至信捨家。無家學。道。太子我今為汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子云。何我今為汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子若此國中。傳授法。絕不復續者。是名人民墮在極邊。太子以是之故。我今為汝轉太子。我已為汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相

中國書經第十四卷 第十四段 續之法莫令人民墜在極邊阿難彼大天王以此國政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天捺林中彼亦轉輪王成就七寶得人四種如意之德士何成就七寶得人四種如意之德如前所說輪王亦於後時告剃鬚人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是剃鬚人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮見已啓曰天王當知天使已至頭生白髮彼轉輪王復告剃鬚人汝持金繩徐拔白髮著吾手中時剃鬚人聞王教已即以金繩徐拔白髮著王手中阿難彼轉輪王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮 壽命轉衰滅 天使已來至 我今學道時

阿難彼轉輪三見白髮已告太子曰太子當知天使已至頭生白髮太子我已得人閒欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信

捨家無家學道我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝亦當復以此國政授汝太子善教勅之授太子國已沒亦當復剷除驕驕者袈裟衣至信捨家無家學道太子我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是之故我今為汝轉太子我已為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼轉輪王以此國政付授太子善教勅已便剷除驕驕者袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此弘薩羅大天橋林中阿難是為從子至子從孫至孫從族至族從見至見展轉八万四千轉輪王剷除驕驕者袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王

中興會通卷之七 第三張 薄
修行梵行在此弥薩羅大天林林中
彼最後王名曰居弥如法法王行法
如法而為大子后妃婢女及諸臣民
沙門梵志乃至親重奉持法齋月八
日十四日十五日修行布施施諸窮
乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以
飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍
床褥氍毹純纒給使明燈彼時三十
三天集坐善法講堂咨嗟稱歎居弥
王曰諸賢輔臣提人有大善利有大
功德所以者何彼最後王名曰居弥
如法法王行法如法而為太子后妃
婢女及諸臣民沙門梵志乃至親重
奉持法齋月八日十四日十五日修行
布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨
遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散
華塗香屋舍床褥氍毹純纒給使明
燈時天帝釋亦在衆中於是天帝釋
告三十三天曰諸賢汝等欲得即在此
見居弥王耶三十三天白曰拘翼
我等欲得即在此見彼居弥王余時
帝釋猶如力士屈由辭頌於三十三
天二忽沒不現已來至此居弥王殿

於是王見天帝釋見已問曰汝

為是誰帝釋答曰大王聞有天帝釋

耶答曰聞有帝釋告曰我即是也大

王有大善利有大功德所以者何三

十三天為汝集坐善法講堂容登稱

歎曰諸賢鞞陀提人有大善利有大

功德所以者何彼取後王名曰王

如法法王行法如法而為太子后妃

妹女及諸目民沙門梵志乃至蠟主

奉持法齋月八日十四日十五日修

行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤

獨速來乞者以飲食衣被車乘華鬘

散華塗香屋舍床褥氈統綆給使

明燈大王欲見三十三天耶答曰欲

見帝釋復告王曰我還天上當

勅嚴駕千鳥車來大王乘車娑樂遊

戲昇於天上時王為天帝釋然

然而受於是帝釋知王默然受

已猶如力士屈申臂便於王王默

忽沒不現已還至彼三十三天帝釋

到已告御者曰汝速嚴駕千鳥車往

迎王王到已白曰大王當知天帝

釋遣此千鳥車來迎於大王可乘此

車娑樂遊戲昇於天上王乘車已復

白王曰王欲令我從何道送為從惡

受惡報道為從妙受妙報道耶於是

御者受帝釋教已即便嚴駕千鳥車

往至王所到已白曰大王當知

帝釋遣此千鳥車來迎於大王可乘

此車娑樂遊戲昇於天上時王

昇彼車已御者復白王欲令我從何

道送為從惡受惡報道為從妙受妙

報道耶時王告御者曰汝於兩

道中間送我惡受惡報妙受妙報於

是御者便於兩道中間送王惡受惡

報妙受妙報於是三十三天遙見王

王可與三十三天共住娑樂時王

王為三十三天而說頌曰

猶如假借乘一時雙求車此處亦復然

謂為他所有我還娑羅當作無量壽

因是生天上作福為資報

阿難昔大天王者汝謂異人耶其作

是念當知即是我也阿難我昔從子

至子從孫至孫從族至族從我展轉

八万四千轉輪王剎除跡數著袈裟

衣至信捨家無家學道學仙人王將

行梵行在此娑羅大天捺林中阿

難我今時為自饒益亦饒益他饒益

多人慙傷世間為天為人求義及饒

益求安隱快樂亦時說法不至究竟

不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵

行訖亦時不離生老病死啼哭憂戚

亦未能得脫一切苦阿難我今出世

如來無所著等正覺明行成為善道

世間解無上士道法御天人師号佛

衆祐我今為自饒益亦饒益他饒益

多人慙傷世間為天為人求義及饒

益求安隱快樂我今說法得至究竟

究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我

今得離生老病死啼哭憂戚我今已

得脫一切苦阿難我今為汝轉相繼

法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷

阿難云何我今為汝轉相繼法汝亦

當復轉相繼法莫令佛種斷謂八支

聖道正見乃至正定為八阿難是謂

我今為汝轉相繼法汝亦當復轉相

繼法莫令佛種斷佛說如是尊者阿

難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經第十四卷 第十六誦 第四
大天捺林經第三九

中阿含王相應品大善見王經第四 第二小
我聞如是一時佛遊拘尸城住起跋
單力士婆羅林中時世尊取後欲
取般涅槃時告曰阿難汝往至雙樹
羅樹間可為如來北首敷床如來中
夜當般涅槃尊者阿難受如來教即
詣雙樹於雙樹間而為如來北首敷
床敷床已訖還詣佛所稽首礼足却
住一面白曰世尊已為如來於雙樹
間北首敷床唯願世尊自當知時於
是世尊將尊者阿難至雙樹間四疊
鬱多羅僧以敷床上雙僧伽梨作枕
右脇而卧足足相累取後欲取般涅
槃時尊者阿難執拂侍佛尊者阿難
叉手向佛白曰世尊更有餘大城一
名瞻波二名舍衛三名鞞舍離四名
王舍城五名波羅捺六名加維羅衛
世尊不於彼般涅槃何故正在此小
土城諸城之中此取為下是時世尊
告曰阿難汝莫說此為小土城諸城
之中此取為下所以者何乃過去時
此拘尸城名拘尸王城極大豐樂多

中阿含經第十四卷 第十七誦 第四
有人民阿難拘尸王城長十二由延

廣七由延阿難造立樓閣高如一人
或二三四至高七人阿難拘尸王城
於外周匝有塹七重其塹則以四寶
埴壘金銀琉璃及水精其底布以四
種寶沙金銀琉璃及水精阿難拘尸
王城周匝外有垣牆七重其牆亦以
四寶埴壘金銀琉璃及水精阿難拘
尸王城同匝七重行四寶多羅樹金
銀琉璃及水精金多羅樹銀華寶
銀多羅樹金華寶琉璃多羅樹水
精華寶實水精多羅樹琉璃華寶
阿難彼多羅樹間作種種華池青蓮
華池紅蓮赤蓮白蓮華池阿難其華
池岸四寶埴壘金銀琉璃及水精其
底布以四種寶沙金銀琉璃及水精
阿難彼池中有四寶埴壘金銀琉璃
及水精金陸銀陸銀陸金陸琉璃陸
水精陸水精陸琉璃陸阿難彼池周
匝有四寶鈎欄金銀琉璃及水精金
欄銀鈎欄金鈎琉璃欄水精鈎水
精欄琉璃鈎阿難彼池覆以羅網鈴
懸其間彼鈴四寶金銀琉璃及水精

中阿含經第十四卷 第十八誦 第四
金鈴銀舌銀鈴金舌琉璃鈴水精舌

水精鈴琉璃舌阿難於彼池中種種
種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常
水常華無守視者通一切人阿難於
彼池岸種種種種華修摩那華婆師
華瞻蔔華修提提華摩頭提華阿
提牟多華波羅頭華阿難其華池岸
有衆多女身體光澤嫩潔明淨美色
過人少不及天姿容端正觀者歡悅
衆寶瓔珞嚴飾具足彼行惠施隨其
所須飲食衣被車乘屋舍床褥靴鞋
給使明燈悉以與之阿難其多羅樹
葉風吹之時有極上妙音樂之聲猶
五種妓工師作樂極妙上好諧和之
音阿難其多羅樹葉風吹之時亦復
如是阿難拘尸城中設有弊惡極下
之人其有欲得五種妓樂者即共往
至多羅樹間皆得自恣恣極樂阿
難拘尸王城常有十二種聲未曾斷
絕為聲馬聲車聲步聲吹螺聲鼓聲
薄洛鼓聲伎鼓聲歌聲舞聲飲食聲
惠施聲阿難拘尸城中有王名大善
見為轉輪王聰明智慧有四種軍整

中阿含經卷之九 第九經

御天下由已自在如法法王成就七寶得人四種如意之德古何成就七寶得人四種如意之德如前所說七寶四種人如意之德阿難於是拘尸王城梵志居士多取珠寶錯雜寶錯雜大善見王曰天王此多珠寶錯雜寶錯雜天王當為見慈愍故願垂納受大善見王告梵志居士曰卿等遂歡我所不須吾亦自有阿難復有八万四千諸小國王詣大善見王曰天王我等欲為天王作殿大善見王告諸小王卿等欲為我作正殿我所不須自有正殿八万四千諸小國王皆叉手向王三白曰天王我等欲為天王作殿我等欲為天王作殿於是大善見王為八万四千諸小王故默然而聽余時八万四千諸小國王知大善見王默然聽已拜謁辭退繞三匝而去各還本國以八万四千車載金自重并及其錢作以不作復以一珠寶之柱載往拘尸城去城不遠作大正殿阿難彼大正殿長一由延廣一由延阿難彼大正殿四寶埵壘

中阿含經卷之九 第九經

金銀琉璃及水精阿難彼大正殿四寶埵壘金銀琉璃及水精金陞銀磴銀磴金陞琉璃陞水精陞琉璃磴阿難大正殿中有八万四千柱以四寶作金銀琉璃及水精金柱銀檀磴銀柱金檀磴琉璃柱水精檀磴水精柱琉璃檀磴阿難大正殿內立八万四千樓以四寶作金銀琉璃及水精金樓銀樓金樓琉璃樓水精樓金樓銀樓琉璃樓阿難大正殿中設八万四千御座亦四寶作金銀琉璃及水精金樓設銀御座敷以氍毹氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波思邏波遮悉多羅都如是銀樓設金御座琉璃樓設水精御座水精樓設琉璃御座敷以氍毹氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波思邏波遮悉多羅都阿難彼大正殿周圍繞有四寶鈎欄金銀琉璃及水精金鈎欄銀鈎欄金鈎琉璃欄水精鈎水精欄琉璃鈎阿難彼大正殿覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀琉璃及水精金鈴銀舌

中阿含經卷之九 第九經

銀鈴金舌琉璃鈴水精舌水精鈴琉璃舌阿難彼大正殿具足成已八万四千諸小國王去殿不遠作大華池阿難彼大華池長一由延廣一由延阿難彼大華池四寶埵壘金銀琉璃及水精其底布以四種寶沙金銀琉璃及水精阿難彼大華池有四寶梯陞金銀琉璃及水精金陞銀磴銀磴金陞琉璃陞水精陞琉璃磴阿難彼大華池周圍繞有四寶鈎欄金銀琉璃及水精金鈎欄銀鈎欄金鈎琉璃欄水精鈎水精欄琉璃鈎阿難彼大華池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀琉璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌琉璃鈴水精舌水精鈴琉璃舌阿難彼大華池其中則有種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華有守視者不通一切人阿難彼大華池其岸則有種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修提摩華摩頭提提華阿提牟哆華波羅華阿難如是大殿及大華池具足成已八万四千諸小國王去殿不遠作多羅園阿

難彼多羅園長一由延廣一由延阿
難多羅園中殖八万四千多羅樹則
以四寶金銀琉璃及水精金多羅樹
銀葉華實銀多羅樹金葉華實琉璃
多羅樹水精葉華實水精多羅樹玩
瑤葉華實阿難彼多羅園周匝繞育
四寶鈎欄金銀琉璃及水精金欄銀
鈎銀欄金鈎琉璃欄水精鈎水精欄
琉璃鈎阿難彼多羅園覆以羅網鈴
懸其間彼鈴四寶金銀琉璃及水精
金鈴銀舌銀鈴金舌琉璃鈴水精舌
水精鈴琉璃舌阿難如是大殿華池
及多羅園具足成已八万四千諸小
國王即共往詣大善見王白曰天王
當知大殿華池及多羅園悉具足成
唯願天王隨意所欲阿難亦時大善
見王便作是念我不應先昇此大殿
若有上尊沙門梵志依此拘尸王城
住者我寧可請一切來集坐此大殿
施設上味極美餽饌種種豐饒食取
舍消手自斟酌皆令飽滿食竟收器
行澡水訖發遣令還阿難大善見王
作是念已即請上尊沙門梵志依彼

拘尸王城住者一切來集昇大殿
都集坐已自行澡水便以上味極美
餽饌種種豐饒食收舍消手自斟酌
皆令飽滿食竟收器行澡水訖受呪
願已發遣令還阿難大善見王復作
是念今我不應大正殿中而行於欲
我寧可獨將一侍人昇大殿住阿難
大善見王則於後時將一侍人昇大
正殿便入金樓坐銀御床敷以毘毼
氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭
安枕加陵伽波起還波遮悉多羅那
離生喜樂速初禪成就遊從金樓出
次入銀樓坐金御床敷以毘毼氍毹
覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕
加陵伽波起還波遮悉多羅那離生
離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂速初禪成就遊從銀樓出入玩
琉璃樓坐水精御床敷以毘毼氍毹
覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕
加陵伽波起還波遮悉多羅那離生
離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂速初禪成就遊從琉璃樓出入水

精樓坐琉璃御床敷以毘毼氍毹
覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕
加陵伽波起還波遮悉多羅那離生
離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂速初禪成就遊阿難亦時八万
千夫人及女寶並久不見大善見王
各懷飢虛渴仰欲見於是八万四千
夫人共詣女寶白曰天后當知我等
並久不覲天王天后我等今欲共見
天王女寶聞已告主兵臣汝今當知
我等並久不覲天王今欲往見主兵
臣聞即送八万四千夫人及女寶至
大正殿八万四千為八万四千馬八
万四千車八万四千步八万四千小
王亦共侍送至大正殿當去之時其
聲高天音響震動大善見王聞其聲
高大音響震動聞已即問傍侍者曰
是誰聲高大音響震動侍者白曰天
王是八万四千夫人及女寶今悉共
來詣大正殿八万四千為八万四千
馬八万四千車八万四千步八万四
千小王亦復共來詣大正殿是故其
聲高大音響震動大善見王聞已告

中阿含經第十四卷 第三十七經

侍者曰汝速下殿可於露地敷金
床訖還白我侍者受教即從殿下則
於露地敷金床訖還白曰已為天
王則於露地敷金床訖隨天王意阿
難大善見王即共侍者從殿下昇
金床上踞跏趺坐阿難彼時八万四
千夫人及女寶皆悉共前詣大善見
王阿難大善見王遇見八万四千夫
人及女寶見已則便閉塞諸根於是
八万四千夫人及女寶見王閉塞諸
根已便作是念天王今必不用我等
所以者何天王適見我等便閉塞諸
根阿難於是女寶則前詣大善見
王到已白曰天王當知彼八万四千
夫人及女寶盡是天王所有唯願天
王常念我等乃至命終八万四千為
八万四千馬八万四千車八万四千
步八万四千小王盡是天王所有唯
願天王常念我等乃至命終彼時大
善見王聞斯語已告女寶曰姊妹等
長夜教我為惡不令行慈妹汝等後
今已後當教我行慈莫令為惡阿難
八万四千夫人及女寶却住一面涕

中阿含經第十四卷 第三十七經

零悲泣而作此語我等非是天王之
妹而今天王稱我等為妹阿難彼八
万四千夫人及女寶各各以衣拭拭
其淚復前詣大善見王到已白曰
天王我等六何教天王行慈不為惡
耶大善見王答曰諸妹汝等為我應
如是說天王知不人命短促當就後
世應修梵行生無不終天王當知彼
法必來非可愛念亦不可喜壞一切
世名曰為死是以天王於八万四千
夫人及女寶有念有欲者唯願天王
悉斷捨離至終莫念於八万四千為
八万四千馬八万四千車八万四千
步八万四千小王天王有欲有念者
唯願天王悉斷捨離至終莫念諸妹
汝等如是教我行慈不令為惡阿難
彼八万四千夫人及女寶白曰天王
我等從今已後當教天王行慈不令
為惡天王人命短促當就後世彼法
必來非可愛念亦不可喜壞一切世
名曰為死是以天王於八万四千夫
人及女寶有念有欲者唯願天王悉
斷捨離至終莫念於八万四千為八

中阿含經第十四卷 第三十七經

万四千馬八万四千車八万四千步
八万四千小王天王有欲有念者唯
願天王悉斷捨離至終莫念阿難大
善見王為彼八万四千夫人及女寶
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為彼說法勸發渴仰成就歡喜已發
遣令還阿難彼八万四千夫人及女
寶知大善見王發遣已各拜辭還阿
難彼八万四千夫人及女寶還去不
久大善見王即共侍者還昇大殿則
入金樓坐銀御床敷以毼氍毹毼覆
以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕如
陵伽波起遲波遲悉多羅都坐已作
是觀我是寂後邊念欲念念念宮闈
諍相惜諛諂虛偽欺誑妄言無量諸
惡不善之法是寂後邊心與慈俱遍
滿一方成就遊如是二三四四方維
上下普周一切無結無怨無恙無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊從金樓出次入銀樓坐金御
床敷以毼氍毹覆以錦綺羅縠有
觀體被兩頭安枕如陵伽波起遲波
遲悉多羅都坐已作是觀我是寂後

邊念欲念恚念害念聞諍相憎諍諍
 偽欺誑妄言無量諸惡不善之法是
 寂後邊心與悲俱遍滿一方成就遊
 如是二三四方四維上下普周一切
 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從彼樓
 出入玩玻璃樓坐水精御床敷以氍毹
 氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭
 安枕加陵伽波起還波遮悉多羅都
 坐已作是觀我是寂後邊念欲念恚
 念害聞諍相憎諍諍虛偽欺誑妄言
 無量諸惡不善之法是寂後邊心與
 喜俱遍滿一方成就遊如是二三四
 方四維上下普周一切無結無怨無
 恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
 切世間成就遊從玻璃樓出入水精
 樓坐玩璃御床敷以氍毹氍毹覆以
 錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵
 伽波起還波遮悉多羅都坐已作是
 觀我是寂後邊念欲念恚念害聞諍
 相憎諍諍虛偽欺誑妄言無量諸惡
 不善之法是寂後邊心與捨俱遍滿
 一方成就遊如是二三四方四維上

下普周一切無結無怨無恚無諍極
 廣甚大無量善修遍滿一切世間成
 就遊阿難大善見王於寂後時生微
 微死痛猶如居士或居士子食極妙
 食生小微煩阿難大善見王於寂後
 時生微微死痛亦復如是阿難爾時
 大善見王修習四梵室捨念欲已乘
 是命終生梵天中阿難在昔異時大
 善見王者汝謂異人耶莫作斯念當
 知即是我也阿難我於爾時為自饒
 益亦饒益他饒益多人慙傷世間為
 天為人求義及饒益求安隱快樂爾
 時說法不至究竟不究竟白淨不究
 竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生
 老病死啼哭憂感亦未能得脫一切
 苦阿難我今出世如來無所著等正
 覺明行成為善逝世間解無上士道
 法御天人師號佛眾祐我今為自饒
 益亦饒益他饒益多人慙傷世間為
 天為人求義及饒益求安隱快樂我
 今說法得至究竟究竟白淨究竟梵
 行究竟梵行訖我今得離生老病死
 啼哭憂感我今已得脫一切苦阿難

從拘尸城從起跋單力士婆羅林從
 居連然河從求河從天冠寺從為
 我敷床處我於其中聞七反捨身於
 中六反為轉輪王今第七如來無所
 著等正覺阿難我不復見世中天及
 魔梵沙門梵志從天至人更復捨身
 者是處不然阿難我今寂後生寂後
 有寂後身寂後形得寂後我我說是
 苦邊佛說如是尊者阿難及諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行

大善見王經第四章 四十六字

中阿含經第十四卷 第五十四字 第五示去滅

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
 勅彫造

中阿含經卷第十五

薄

東晉別家藏經卷第十五

中阿含王相應品三十喻經第五

第二小

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭多園與大比丘眾俱共受夏坐
尔時世尊於十五日說從解脫時在
比丘眾前敷座而坐世尊坐已便入
定意觀諸比丘心於是世尊見比丘
眾靜坐默然極然無有睡眠除陰
蓋故比丘眾坐甚深極甚深息極息
妙極妙是時尊者舍梨子亦在眾中
於是世尊告曰舍梨子比丘眾靜坐
默然極然無有睡眠除陰蓋故比
丘眾坐甚深極甚深息極息妙極妙
舍梨子誰能敬重奉事比丘眾者於
是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊如是以比丘眾靜坐
默然極然無有睡眠除陰蓋故比
丘眾坐甚深極甚深息極息妙極妙
世尊無能敬重奉事比丘眾者唯有
世尊能敬重奉事法及比丘眾戒不
放逸布施及定唯有世尊能敬重奉

事世尊告曰舍梨子如是如是無能
敬重奉事比丘眾者唯有世尊能敬
重奉事法及比丘眾戒不放逸布施

及定唯有世尊能敬重奉事舍梨子
猶如王及大臣有種種服飾具繒綵錦
綉指環臂釧肘環咽紺生色珠鬘舍梨
子如是比丘比丘以戒德為嚴飾
具舍梨子若比丘比丘成就戒德
為嚴飾具者便能捨惡修習於善舍
梨子猶如王及大臣有五儀式劍蓋天
冠珠柄之拂及嚴飾展守衛其身今
得安隱舍梨子如是比丘比丘以
以持禁戒為衛梵行舍梨子若比
丘比丘成就禁戒為衛梵行者
便能捨惡修習於善舍梨子猶如
王及大臣有守閤人舍梨子如是
比丘比丘以護六根為守閤人舍
梨子若比丘比丘成就護六根為
守閤人者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有守門將聰明智
慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘
以正念為守門將舍梨子若比丘
比丘成就正念為守門將者便能

捨惡修習於善舍梨子猶如王及大
臣有好浴池清泉平滿舍梨子如是
比丘比丘以自心為浴池泉舍梨
子若比丘比丘成就自心為浴池
泉者便能捨惡修習於善舍梨子猶
如王及大臣有沐浴人常使洗浴舍
梨子如是比丘比丘以善知識為
沐浴人舍梨子若比丘比丘成就
善知識為沐浴人者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有塗身
香水塗沉水栴檀蘇合雜香舍梨
子如是比丘比丘以戒德為塗
香舍梨子若比丘比丘成就戒德
為塗香者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有好衣服初摩衣
錦繒衣白疊衣加陵伽波瑟迦衣舍
梨子如是比丘比丘以慙愧為衣
服舍梨子若比丘比丘成就慙愧
為衣服者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有好牀座極廣大
大舍梨子如是比丘比丘以四禪
為床座舍梨子若比丘比丘成就
四禪為床座者便能捨惡修習於善

舍梨子猶如王及大臣有工剎師常使洗浴舍梨子如是比丘比丘尼以正念為剎師舍梨子若比丘比丘尼成就正念為剎師者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有精饌美食種種異味舍梨子如是比丘比丘尼以喜為舍梨子若比丘比丘尼成就於喜以為食者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種飲捺飲瞻波飲甘蔗飲蒲桃飲未踐提飲舍梨子如是比丘比丘尼以法味為飲舍梨子若比丘比丘尼成就法味以為飲者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有妙華鬘青蓮華鬘瞻蔔華鬘修摩那華鬘婆師華鬘阿提牟哆華鬘舍梨子如是比丘比丘尼以三定為華鬘空無願無相舍梨子若比丘比丘尼成就三定為華鬘者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有諸屋舍堂閣樓觀舍梨子如是比丘比丘尼以三室為屋舍天室梵室聖室舍梨子若比丘比丘尼成就三室為屋舍者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有典守者謂守室人舍梨子如是比丘比丘尼以智慧為守室人舍梨子若比丘比丘尼成就智慧為守室人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有諸國邑四種租稅一分供王及給皇后宮中姝女二分供給太子群臣三分供國一切民人四分供給沙門梵志舍梨子如是比丘比丘尼以四念處為租稅舍梨子若比丘比丘尼成就四念處為租稅者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有四種軍為軍馬軍車軍步軍舍梨子如是比丘比丘尼以四正斷為四種軍舍梨子若比丘比丘尼成就四正斷為四種軍者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種輦為輦馬輦車輦步輦舍梨子如是比丘比丘尼以四如意足為輦輦舍梨子若比丘比丘尼成就四如意足以為輦者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種車莊以眾好師子羣豹斑文之皮織成

雜色種種莊飾舍梨子如是比丘比丘尼以止觀為車舍梨子若比丘比丘尼成就止觀以為車者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有駕御者謂御車人舍梨子如是比丘比丘尼以正念為駕御人舍梨子若比丘比丘尼成就正念為駕御人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有極高幢舍梨子如是比丘比丘尼以已心為高幢舍梨子若比丘比丘尼成就已心為高幢者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好道路平正坦然唯趣園觀舍梨子如是比丘比丘尼以八支聖道為道路平正坦然唯趣涅槃舍梨子若比丘比丘尼成就八支聖道以為道路平正坦然唯趣涅槃者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有主兵臣聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以智慧為主兵臣舍梨子若比丘比丘尼成就智慧為主兵臣者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有大正殿極廣

第三三冊 三九五

中阿含經第十五卷 第七張薄 世

高敬舍梨子如是比丘比丘屋以智
慧為大正殿舍梨子若比丘比丘屋
成就智慧為大正殿者便能捨惡修
習於善舍梨子猶如王及大臣昇高
殿上觀殿下人往來走踴住立坐卧
舍梨子如是比丘比丘屋以昇無上
智慧高殿為自觀已心圓正柔軟
喜遠離舍梨子若比丘比丘屋成就
無上智慧高殿為自觀已心圓正柔
軟歡喜遠離者便能捨惡修習於善
舍梨子猶如王及大臣有宗正卿諸
練宗族舍梨子如是比丘比丘屋以
四聖種為宗正卿舍梨子若比丘比
丘屋成就四聖種為宗正卿者便能
捨惡修習於善舍梨子猶如王及大
臣有名良醫能治眾病舍梨子如是
比丘比丘屋以正念為良醫舍梨子
若比丘比丘屋成就正念為良醫者
便能捨惡修習於善舍梨子猶如王
及大臣有正御床敷以毼氍毹覆
以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加
陵伽波起邊波遮悉多羅都舍梨子
如是比丘比丘屋以無尋定為正御

中阿含經第十五卷 第八張薄 世

床舍梨子若比丘比丘屋成就無尋
定為正御床者便能捨惡修習於善
舍梨子猶如王及大臣有名珠寶舍
梨子如是比丘比丘屋以不動心解
脫為名珠寶舍梨子若比丘比丘屋
成就不動心解脫為名珠寶者便能
捨惡修習於善舍梨子猶如王及大
臣極淨沐浴好香塗身身極清淨舍
梨子如是比丘比丘屋以自觀已心
為身極淨舍梨子若比丘比丘屋成
就自觀已心為身淨者便能敬重奉
事世尊法及比丘眾戒不放逸希施
及定佛說如是尊者舍梨子及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

三十喻經第五竟 二十三

中阿含王相應品轉輪王經第六 世

我聞如是一時佛遊摩竭國剎利在

捺林駛河岸尔時世尊告諸比丘諸

比丘當自然法燈自歸已法莫然餘

燈莫歸餘法諸比丘若自然法燈自

歸已法不然餘燈不歸餘法者便能

求學得利獲福無量所以者何比丘

昔時有王名曰堅念為轉輪王聰明

中阿含經第十五卷 第九張薄 世

智慧有四种軍整御天下由已自在
如法法王成就七寶得人四種如意
之德云何成就七寶得人四種如意
之德如前所說成就七寶得人四種
如意之德於是堅念王而於後時天
輪寶移忽離本處有人見之詣堅念
王白曰天王當知天輪寶移離於本
處堅念王聞已告曰太子我天輪寶
移離於本處太子我自曾從古人聞之
若轉輪王天輪寶移離本處者彼王
必不久住命不久存太子我已得人
間之欲今當復求於天上欲太子我
欲剗除驢駘著袈裟衣至信捨家無
家學道太子我今以此四天下付授
於汝汝當如法治化莫以非法無令
國中有諸惡業非梵行人太子汝後
若見天輪寶移離本處者汝亦當復
以此國政授汝太子善教勅之授太
子國已汝亦當復剗除驢駘著袈裟
衣至信捨家無家學道於是堅念王
授太子國善教勅已便剗除驢駘著
袈裟衣至信捨家無家學道時堅念
王出家學道七日之後彼天輪寶即

沒不現失天輪已刹刹頂生王便大憂惱愁感不樂刹刹頂生王即詣父堅念王仙人所到已白曰天王當知天王學道七日之後彼天輪寶便沒不現父堅念王仙人告子刹刹頂生王曰汝莫以失天輪寶故而懷憂感所以者何汝不從父得此天輪刹刹頂生王復白父曰天王我今當何所為父堅念王仙人告其子曰汝當應學相繼之法汝若學相繼之法者於十五日說從解脫時沐浴洗昇正殿已被天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹刹頂生王復白父曰天王王何相繼之法欲令我學令我學已於十五日說從解脫時沐浴洗昇正殿已被天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹刹頂生王堅念王仙人復告子曰汝當觀法如法行法如法當為太子后妃婢女及諸臣民沙門梵志乃至銀王奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸

窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍毹統給使明燈若汝國中有一尊名德沙門梵志者汝當隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若汝國中有貧窮者當出財物以給恤之子是謂相繼之法汝當善學汝善學已於十五日說從解脫時沐浴洗昇正殿已被天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹刹頂生王便於後時觀法如法行法如法而為太子后妃婢女及諸臣民沙門梵志乃至銀王奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍毹統給使明燈若其國中有上尊名德沙門

梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若其國中有貧窮者即出財物隨時給恤刹刹頂生王於後十五日說從解脫時沐浴洗昇正殿已被天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍彼亦得轉輪王亦成就七寶亦得人四種如意之德士何成就七寶得人四種如意之德亦如前說彼轉輪王而於後時天輪寶移忽離本處有人見之詣轉輪王白曰天王當知天輪寶移離於本處轉輪王聞已告曰太子我天輪寶移離本處太子我曾從父堅念王仙人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不久住命不久存太子我已得人間之欲今當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我

中阿含經第十五卷 第十三經 淨法

今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無今國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授太子善教勅之授太子國已汝亦當復剽除賤賤者袈裟衣至信捨家無家學道於是轉輪王授太子國善教勅已便剽除賤賤者袈裟衣至信捨家無家學道彼轉輪王出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已剽利頂生王而不憂感但深欲善欲貪欲無厭為欲所縛為欲所觸為欲所使不見灾患不知出要便自出意治國以自出意治國故國遂衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減剽利頂生王亦復如是自出意治國以自出意治國故國遂衰減不復增益益於是國師梵志素行國界見國人民轉就衰減不復增益便作是念剽利頂生王自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土

中阿含經第十五卷 第十三經 淨法

人民轉增熾盛無有衰減此剽利頂生王亦復如是自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益國師梵志即共往詣剽利頂生王白曰天王當知天王自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減今天王亦復如是自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益剽利頂生王聞已告曰梵志我當亡何國師梵志白曰天王國中有人聰明智慧明知竿數國中有大臣眷屬學經明經誦習受持相繼之法猶如我等一切眷屬天王當學相繼之法學相繼法已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燦光明昱燦剽利頂生王復問曰梵志亡何相繼之法欲令我學令我學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻

中阿含經第十五卷 第十三經 淨法

一切具足清淨自然非人所造色如火燦光明昱燦國師梵志白曰天王當觀法如法行法如法當為太子后妃嫫女及諸臣民沙門梵志乃至耆重奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥豐饒統給使明燈若王國中有上尊名德沙門梵志者當自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義亡何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若王國中有貧窮者當出財物用給恤之天王是謂相繼之法當善取學善取學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燦光明昱燦剽利頂生王便於後時觀法如法行法如法而為太子后妃嫫女及諸臣民

沙門梵志乃至親重奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈氍統經給使明燈若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說然國中民有貧窮者不能出物用給恤之是為困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故便盜他物因偷盜故其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治剎利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何天王以貧困故若不盜者便無以自濟剎利頂生王即出財物而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作於是國中人民聞剎利頂生王若國中人有行盜者王便

出財物而給與之由斯之故人作是念我等亦應盜他財物於是國人各覓行盜他財物是為困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽八萬歲子壽四萬歲比丘彼人壽四萬歲時有人便行盜他財物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治剎利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何以貧困故若不盜者便無以自濟剎利頂生王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是唐空竭國藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭於是剎利頂生王後便勅令作極利刀若國中有盜他物者即勅捕取坐高標下斬截其頭國中人民聞剎利頂生王勅作利刀若國中有盜他物者即便捕取坐高標下斬截其頭我亦寧可效作利刀持行

劫物者從劫物者捉彼物主而截其頭於是彼人則於後時效作利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭是為困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀煞轉增因刀煞增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽四萬歲子壽二萬歲比丘人壽二萬歲時有人盜他財物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我財物願天王治剎利頂生王問彼人曰汝實盜耶時彼盜者便作是念剎利頂生王若知其實或縛我或搥或損或罰錢物或種種苦治或貫標上或梟其首我寧可以妄言欺誑剎利頂生王耶念已白曰天王我不偷盜是為困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀煞轉增因刀煞增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二萬歲子壽一萬歲比丘人壽萬歲時人民或有德或

無德若無德者彼為有德人起嫉妬意而犯其妻是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀無轉增因刀無轉增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故便嫉妬邪惡轉增因嫉妬邪惡增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減壽減色轉惡已比丘父壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽五千歲時復三法轉增兩舌虛言綺語因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二千五百歲時壽千歲比丘人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽千歲子壽五百歲比丘人壽五百歲時彼人盡壽不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪彼因不孝父母不能尊敬沙門

梵志不行順事不作福業不見後世罪故比丘父壽五百歲子壽或二百五十或二百歲比丘令若有長壽或壽百歲或不壽者佛復告曰比丘未來久遠時人壽十歲比丘人壽十歲時女生五月即便出嫁比丘人壽十歲時有穀名稗子為第一美食猶如今人稗穀為上饌比丘如是人壽十歲時有穀名稗子為第一美食比丘人壽十歲時若今日所有美味酥油鹽蜜甘蔗蔗糖彼一切盡沒比丘人壽十歲時若行十惡業道者彼便為人所敬重猶如今日若行十善業道者彼便為人所敬重比丘人壽十歲時亦復如是若行十惡業道者彼便為人之所敬重比丘人壽十歲時都無有善名况復有行十善業道比丘人壽十歲時有人名彈弓同行遍往家家彈弓比丘人壽十歲時母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如鴿師見彼鹿已極有害心比丘人壽十歲時亦復如是母於其子極

有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心比丘人壽十歲時當有七日刀兵劫彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀彼以此刀各各相煞彼於七日刀兵劫過七日便止今時亦有人生慙耻羞愧惡不受彼人七日刀兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別從遠來還安隱歸家相見喜歡生慈愍心極相愛念如是彼人過七日後則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念共相見已便作是語諸賢我今相見今得安隱我等坐生不善法故今值見此親族死盡我等寧可共行善法云何當共行善法耶我等皆是煞生之人今寧可共離煞斷煞我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽十歲人生子壽二十比丘壽二十歲人復作是念若求學善者壽便

轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已共離然斷然故共行不與而取我等寧可離不與取斷不與取我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增形色轉好已比丘壽二十歲人生子壽四十以丘壽四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離然斷然故共行不與取斷不與取然故行邪淫我等寧可離邪淫斷邪淫我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增形色轉好已比丘壽四十歲人生子壽八十比丘壽八十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離然斷然故共行不與取斷不與取離邪淫斷邪淫然故行妄言我等寧可離妄言斷妄言我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽

轉增形色轉好已比丘壽八十歲人生子壽百六十比丘壽百六十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離然斷然故共行不與取斷不與取離邪淫斷邪淫然故行妄言我等寧可離兩舌然故行兩舌我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增形色轉好已比丘壽百六十歲人生子壽三百二十歲比丘壽三百二十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離然斷然故共行不與取斷不與取離邪淫斷邪淫然故行妄言我等寧可離兩舌然故行兩舌我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增形色轉好已比丘壽三百二十歲人生子壽六百四十比丘壽六百四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離

轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離然斷然故共行不與取斷不與取離邪淫斷邪淫然故行妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離貪言斷貪言綺語然故行貪嫉我等寧可離貪嫉斷貪嫉我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增形色轉好已比丘壽二千五百歲人生子壽五千比丘壽五千歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離

中阿含經第十卷 第三誡薄

然斷然離不與取斷不與取離邪淫
斷邪淫離妄言斷妄言離兩舌斷兩
舌離離言斷離言離綺語斷綺語離
貪離斷貪離然故行願惠我等寧可
離瞋恚斷瞋恚我等應共行是善法
彼便共行如是善法行善法已壽便
轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已
比立壽五千歲人生子壽一万比立
壽萬歲人亦作是念若求學善者壽
便轉增形色轉好我等應共更增行
善云何當共更增行善我等已離然
斷然離不與取斷不與取離邪淫斷
邪淫離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌
離離言斷離言離綺語斷綺語離貪
離斷貪離然故行願惠我等應共
見我等寧可離邪見斷邪見我等應
共行是善法彼便共行如是善法行
善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉
增色轉好已比立壽萬歲人生子壽
二万比立壽二万歲人亦作是念若
求學善者壽便轉增形色轉好我等
應共更增行善云何當共更增行善
我等已離然斷然離不與取斷不與

中阿含經第十卷 第三誡薄

取離邪淫斷邪淫離妄言斷妄言離
兩舌斷兩舌離離言斷離言離綺語
斷綺語離貪離斷貪離然故行願惠
我等應共見我等寧可離此三惡不
善行邪法我等寧可離此三惡不善
法斷三惡不善法我等應共行是善
法彼便共行如是善法行善法已壽
便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好
已比立壽二万歲人生子壽四万比
立人壽四万歲時孝順父母尊重
敬沙門梵志奉行順事修習福業見
後世罪彼因孝順父母尊重恭敬沙
門梵志奉行順事修習福業見後世
罪故比立壽四万歲人生子壽八万
比立人壽八万歲時此閻浮洲極大
豐樂多有人民村邑相近如雞一飛
比立人壽八万歲時女年五百乃當
出嫁比立人壽八万歲時唯有如是
病寒熱大小便欲不食老更無餘患
比立人壽八万歲時有王名螺為轉
輪王聰明智慧有四種軍整御天下
由已自在如法法王成就七寶彼七
寶者輪寶馬寶珠寶寶女寶居士

中阿含經第十卷 第三誡薄

寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏
貌端正勇猛無畏能伏他眾彼必統
領此一切地乃至大海不以刀杖以
法教令令得安樂比立諸刹利頂生
王得為人主整御天下行自境界從
父所得彼因行自境界從父所得壽
不轉減形色不惡未曾失樂力亦不
衰諸比丘汝等亦應如是剝除驕驕
著袈裟衣至信捨家無家學道行
自境界從父所得諸比丘汝等因行
自境界從父所得壽不轉減形色不
惡未曾失樂力亦不衰云何比丘行
自境界從父所得此比丘觀內身如
身觀內覺心法如法是謂比丘行自
境界從父所得云何比丘壽此比丘
修欲定如意足依遠離依無欲依滅
盡趣向出要修精進定修心定修思
惟定如意足依遠離依無欲依滅盡
趣向出要是謂比丘壽云何比丘色
此比丘修習禁戒守護從解脫又復
善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖
受持學戒是謂比丘色云何比丘樂
此比丘離欲離惡不善之法乃至得

第四禪成就遊是謂比丘樂云何以

立力此比丘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

辦不更受有知如真是謂比丘力比

立我不更見有力不可降伏如魔王

力彼漏盡比丘則以無上聖慧之力

而能降伏佛說如是彼諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

轉輪王經第六竟 六千三百一十三字

中阿含經卷第十五 八千七百二十一字

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第十六

薄

東晉劉宋三藏聖僧伽提摩譯

中阿含王相應品鐔肆經第七 第二小土城諸

我聞如是一時尊者鳩摩羅迦葉遊

拘薩羅國與大比丘眾俱往詣斯起

提住彼村北尸攝想林介時斯起提

中有王名鐔肆極大豐樂資財無量

畜收產業不可稱計封戶食邑種種

具足斯起提邑泉池草木一切屬王

從拘薩羅王波斯匿之所封授於是

斯起提梵志居士聞有沙門名鳩摩

羅迦葉遊拘薩羅國與大比丘眾俱

來至此斯起提住彼村北尸攝想林

彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周聞

十方鳩摩羅迦葉才辯無礙所說微

妙彼是多聞阿羅訶也若有見此阿

羅訶恭敬礼事者快得善利我等可

往見彼沙門鳩摩羅迦葉斯起提梵

志居士各與等類相隨而行從斯起

提並共北出至尸攝想林是時鐔肆

王在正殿上遙見斯起提梵志居士

各與等類相隨而行從斯起提並共

北出至尸攝想林鐔肆王見已告侍

人曰此斯起提梵志居士今日何故

各與等類相隨而行從斯起提並共

北出至尸攝想林侍人白曰天王彼

斯起提梵志居士聞有沙門鳩摩羅

迦葉遊拘薩羅國與大比丘眾俱來

至此斯起提住彼村北尸攝想林天

王彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周

聞十方鳩摩羅迦葉才辯無礙所說

微妙彼是多聞阿羅訶也若有見此

阿羅訶恭敬礼事者快得善利我等

可往見彼沙門鳩摩羅迦葉天王是

故斯起提梵志居士各與等類相隨

而行從斯起提並共北出至尸攝想

林鐔肆王聞已告侍人曰汝往詣彼

斯起提梵志居士所而語之曰鐔肆

王告斯起提梵志居士諸賢可住我

與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉

汝等愚癡勿為彼所欺為有後世有

眾生生我如是見如是說無有後世

無眾生生侍人受教即往詣彼斯起

提梵志居士所而語之曰鐔肆王告

斯起提梵志居士諸賢可住我與汝

中阿含經第十六卷 第三緣 摩

等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿為彼所欺為有後世有衆生我如是見如是說無有後世無衆生斯起提梵志居士聞此教已答侍人曰轉如來勅侍人還啓已宣王命彼斯起提梵志居士住待天王唯願天王且知是時時解肆王即勅御者汝速嚴駕我今欲行御者受教即連嚴駕訖還白王嚴駕已辦隨天王意時解肆王即乘車出往詣斯起提梵志居士所與共北行至尸攝想林時解肆王遙見尊者鳩摩羅迦葉在樹林間即下車步進往詣尊者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面問曰迦葉我今欲問寧見聽耶尊者鳩摩羅迦葉告曰解肆若欲問者便可問之我聞已當思時解肆王即便問曰迦葉我如是見如是說無有後世無衆生沙門鳩摩羅迦葉告曰意云何尊者鳩摩羅迦葉告曰解肆我今問王隨所解答於王意云何今此日月為是今世為後世耶解肆答曰沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如

中阿含經第十六卷 第四緣 摩

是說無有後世無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰解肆復更有惡而過此耶解肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有衆生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女作惡行不精進事慳慳急嫌妬慳貪不舒手不度幾極著財物彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若彼沙門梵志所說是真實者汝等是我親親作惡行不精進事慳慳急嫌妬慳貪不舒手不度幾極著財物若汝等身壞命終必至惡處生地獄中者可還語我解肆彼地獄中如是如是若苦當尔者我便現見彼聞我語受我教已都無有來語我言解肆彼地獄中如是如是苦迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰解肆我復問王隨所解答若有王人收縛罪者送至王所白曰天王此人罪王當

中阿含經第十六卷 第五緣 摩

治之王告彼曰汝等將去反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣今已從城南門出坐高標下斬斷其頭彼受教已即反縛罪人令其騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下欲斬其頭此人臨死語彼平曰汝且小住我欲得見父母妻子奴婢使人聽我戮去於王意士何彼平寧當放斯罪人聽戮去耶解肆答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰解肆王親親者亦復如是作惡行不精進事慳慳急嫌妬慳貪不舒手不度幾極著財物彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中地獄中提極苦治時彼語平曰諸地獄中汝等小住莫苦治我我欲躉去詣解肆王告語之曰彼地獄中如是如是苦令彼現見於王意云何彼地獄中當放王親親令躉來耶解肆答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰解肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也解肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離志趣向離志斷絕

離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過
於人見此衆生死時生時好色惡色
或妙不妙往來善處及不善處隨此
衆生之所作業見其如真錫肆王復
言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我
如是見如是說無有後世無衆生
尊者鳩摩羅迦葉告曰錫肆復更有
惡而過此耶錫肆答曰如是迦葉復
更有惡迦葉我有親親疾病困為我
性彼所到已謂言汝等當知我如是
見如是說無有後世無衆生親觀
有沙門梵志如是見如是說言有後
世有衆生我常不信彼之所說彼
復作是語若有男女妙行精進精勤
不應無有嫉妬亦不慳貪舒手康
開意放捨給諸孤窮常樂施與不著
財物彼因緣此身壞命終必昇善處
乃生天上若彼沙門梵志所說是真
實者汝等是我親親妙行精進精勤
不應無有嫉妬亦不慳貪舒手康
開意放捨給諸孤窮常樂施與不著
財物若汝等身壞命終必昇善處生
天上者可還語我錫肆天上如是如

是樂若當尔者我便現見彼聞我語
受我教已都無有來語我言錫肆天
上如是如是樂迦葉因此事故我作
是念無有後世無衆生尊者鳩摩
羅迦葉告曰錫肆聽我說喻慧者
則解其義錫肆猶村邑外有都園
廁深没人頭糞滿其中而有一人墮
沒廁底若復有人為慈愍彼未及
鏡益求安隱快樂便從廁上徐徐挽
出刮以竹片拭以樹葉洗以暖湯拭
於後時淨沐浴已以香塗身昇正殿
上以五所欲而娛樂之於王意云何
彼人寧復憶念先廁歎喜稱譽復欲
見耶錫肆答曰不也迦葉若更有人
憶念彼廁歎喜稱譽而欲見者便不
愛此人况復自憶念先廁歎喜稱譽
復欲見者是處不然錫肆若王有親
親妙行精進精勤不應無有嫉妬亦
不慳貪舒手康開意放捨給諸孤
窮常樂施與不著財物彼因緣此身
壞命終必昇善處乃生天上生天上
已天五所欲而自娛樂於王意云何
彼天子寧當捨彼天五所欲憶念

於此人間五欲歎喜稱譽復欲見耶
錫肆答曰不也迦葉所以者何人間
五欲臭處不淨甚可增惡而不可向
不可愛念處濕不淨迦葉比於人間
五所欲者天欲為寂寂上寂好寂妙
寂勝若彼天子捨天五欲而更憶
念人間五欲歎喜稱譽復欲見者是
處不然錫肆汝應如是觀於後世其
如肉眼之所見也錫肆若有沙門梵
志斷絕離欲趣向離欲斷絕離欲趣
向離欲斷絕離欲趣向離欲彼以清
淨天眼出過於人見此衆生死時生
時好色惡色或妙不妙往來善處及
不善處隨此衆生之所作業見其如
真錫肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖
作是說但我如是見如是說無有後
世無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰
錫肆復更有惡而過是耶錫肆答曰
如是迦葉復更有惡迦葉我有親親
疾病困篤我往彼所到已謂言汝等
當知我如是見如是說無有後世無
衆生親親有沙門梵志如是見如是
說言有後世有衆生我常不信

中阿含經卷第二卷 第九經

彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手廣幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是真實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手廣幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我

中阿含經卷第二卷 第十經

身壞命終必昇善處乃生天上生天上已便作是念我等先當一日一夜以天五欲而自娛樂或二三四五六日以天五欲而自娛樂然後當往語

中阿含經卷第二卷 第十一經

者鳩摩羅迦葉告曰鰥肆王亦如首若王作是說誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間命短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天天壽千年鰥肆王言沙門鳩摩羅迦葉大為不可不應作是說所以者何沙門鳩摩羅迦葉精進比我如盲迦葉若知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手廣幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者迦葉我今便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自煞或服毒藥或投坑井或自縊死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人尊者鳩摩羅迦葉告曰鰥肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義鰥肆猶如盲人彼作是說無黑白亦無見黑白色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色何以故我初不見不知是故無有色彼盲如是說為真說耶鰥肆答曰不也迦葉所以者何迦葉有黑白色亦有見黑白亦有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若盲作是說我不見不知是故無有色者彼作是說為不真實尊

我今懷妊若生男者汝應與分若生女者物盡屬汝彼前婦兒復更再三語小母曰今此家中所有財物盡應屬我不復見應可與分者小母亦復再三報曰我今懷妊若生男者汝應與分若生女者物盡屬汝於是小母愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害即入室中便取利刀自決其腹者為是男為是女耶彼愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害及腹中子當知縛肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命反作是念迦葉若我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妒亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者我今使應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自斃或服毒藥或投坑井或自縊死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼商人縛肆若精進人長壽者便得大福若得大福者便得生天長壽縛肆汝應如是觀於後世

莫如肉眼之所見也縛肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離意趣向離志斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真縛肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰縛肆復更有惡而過此耶縛肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親痾病因為我往彼所慰勞者彼彼亦慰勞我彼若命殁我復詣彼慰勞者彼彼亦不復慰勞我我亦不復慰勞者彼迦葉以此事故我作是念無衆生尊者鳩摩羅迦葉告曰縛肆復聽我說前慧者問前則解其義縛肆猶如有人善能吹螺若彼方土未曾聞螺聲便往彼方於夜間中昇高山上盡力吹螺彼衆多人未曾聞螺聲聞已便念此為何聲如是極妙為甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅時彼衆人便共往詣善吹螺

人所到已問曰此是何聲如是極妙為甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅善吹螺人以螺投地語衆人曰諸君當知即此螺聲於是衆人以足蹴螺而作是語螺可出聲螺可出聲寂無音響善吹螺人便作是念今此衆人愚癡不達不善曉解無有智慧所以者何乃從無知之物欲求音聲是時善吹螺人還取彼螺以水淨洗便舉向口盡力吹之時彼衆人聞已作是念螺甚奇妙所以者何謂因手因水因口風吹便生好聲圓滿四方如是縛肆若人活命存者則能言諸共相慰勞若其命殁便不能言共相慰勞縛肆汝應如是觀衆生若其如肉眼之所見也縛肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離意趣向離志斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真縛肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生尊者

者鳩摩羅迦葉告曰：「娑羅復更有惡。」

中阿含經第十六卷 第十五經 摩訶

而過此耶。娑羅復更有惡。迦葉復更有惡。迦葉我有右伺。收捕罪人。送詣我所。到已。白曰：「天王。此人。有罪。願王治之。」我語彼曰：「取此罪人。可生。稱之。生稱之。已。還下。著地。以繩絞。絞。已。復。稱我。欲得知此人。為何時。極輕。柔軟。色悅。澤好。為死時。耶。為活時。耶。彼受我教。取此罪人。活稱之。已。還下。著地。以繩絞。絞。已。復。稱彼。罪人。活時。極輕。柔軟。色悅。澤好。彼人。死。已。皮。轉。厚。重。堅。不。柔軟。色不悅。澤。迦葉。因此事。故。我。作。是。念。無。衆。生。生。尊。者。鳩摩羅迦葉。告曰：「娑羅復聽我。說。喻。慧。者。聞。喻。則。解。其。義。娑羅。猶。如。鐵。丸。或。鐵。犁。鏡。竟。日。火。燒。彼。當。今。時。極。輕。柔軟。色悅。澤好。若。火。滅。已。漸。漸。乾。冷。轉。凝。厚。重。堅。不。柔軟。色不悅。澤。如是。娑羅。若人。活。時。身體。極。輕。柔軟。色悅。澤好。若彼。死。已。便。轉。厚。重。堅。不。柔軟。色不悅。澤。娑羅。汝。應。如。是。觀。衆。生。生。莫。如。肉。眼。之。所。見。也。娑羅。若。有。沙。門。梵。志。斷。絕。離。欲。趣。向。離。欲。斷。絕。離。意。趣。向。離。

志。斷。絕。離。意。趣。向。離。彼。以。清。淨。天。眼。出。過。於。人。見。衆。生。死。時。生。時。好。色。

中阿含經第十六卷 第十六經 摩訶

惡。色。或。妙。不。妙。往。來。善。處。及。下。善。處。隨。此。衆。生。之。所。作。業。見。其。如。真。娑羅。王。復。言。沙。門。鳩摩羅迦葉。雖。作。是。說。但。我。如。是。見。如。是。說。無。衆。生。生。尊。者。鳩摩羅迦葉。告曰：「娑羅復更有惡。而過此耶。娑羅復更有惡。迦葉復更有惡。迦葉我有右伺。收捕罪人。送詣我所。到已。白曰：「天王。此人。有罪。願王治之。」我語彼曰：「取此罪人。倒著鐵釜中。或著銅釜中。密蓋其口。於下。然火。下。然火。已。觀。視。衆。生。入。時。出。時。往。來。周旋。彼。受。我。教。取。此。罪。人。倒。著。鐵。釜。中。或。著。銅。釜。中。密。蓋。其。口。於。下。然。火。下。然。火。已。觀。視。衆。生。入。時。出。時。往。來。周旋。迦葉。我。作。如。是。方。便。不。見。衆。生。生。尊。者。鳩摩羅迦葉。告曰：「娑羅。我。令。同。汝。隨。所。解。答。於。意。云。何。若。汝。食。好。極。美。上。饌。晝。夜。於。床。汝。願。曾。憶。於。夢。中。見。園。觀。浴。池。林。木。華。果。清。泉。長。流。極。意。遊。戲。同。旋。往。來。耶。娑羅。答曰：「曾。憶。有。

之。迦葉。復。問。若。汝。食。好。極。美。上。饌。晝。夜。於。床。今。時。願。有。直。侍。人。不。答。曰。有。

中阿含經第十六卷 第十七經 摩訶

也。迦葉。復。問。若。汝。食。好。極。美。上。饌。晝。夜。於。床。當。今。之。時。左。右。直。侍。願。有。見。汝。出。入。周。旋。往。來。時。耶。娑羅。答曰：「正。使。異。人。亦。不。能。見。况。復。左。右。直。侍。人。耶。娑羅。汝。應。如。是。觀。衆。生。生。莫。如。肉。眼。之。所。見。也。娑羅。若。有。沙。門。梵。志。斷。絕。離。欲。趣。向。離。欲。斷。絕。離。意。趣。向。離。志。斷。絕。離。意。趣。向。離。彼。以。清。淨。天。眼。出。過。於。人。見。此。衆。生。死。時。生。時。好。色。惡。色。或。妙。不。妙。往。來。善。處。及。不。善。處。隨。此。衆。生。之。所。作。業。見。其。如。真。娑羅。王。復。言。沙。門。鳩摩羅迦葉。雖。作。是。說。但。我。如。是。見。如。是。說。無。衆。生。生。尊。者。鳩摩羅迦葉。告曰：「娑羅復更有惡。而過此耶。娑羅復更有惡。迦葉復更有惡。迦葉我有右伺。收捕罪人。送詣我所。到已。白曰：「天王。此人。有罪。願王治之。」我語彼曰：「取此罪人。剥皮剔肉。截筋破骨。乃至。於。髓。求。衆。生。生。彼。受。我。教。取。此。罪。人。剥。皮。剔。肉。截。筋。破。骨。乃。至。於。髓。求。衆。生。生。迦葉。我。作。如。是。方。便。求。衆。生。生。而。竟。不。見。衆。生。生。迦葉。因。此。

事故我作是念無眾生尊者鳩摩
羅迦葉告曰甥肆復聽我說喻慧者
聞喻則解其義甥肆猶如事火編駘
梵志居近道邊去彼不遠有商人宿
時諸商人過夜平旦忽發去忘一
小兒於是事火編駘梵志早起索行
商人宿處見一小兒獨住失主見已
念曰今此小兒無所依怙我不養者
必死無疑便抱持去還至本處而養
長之此兒轉大諸根成就時事火
編駘梵志彼於人間有小事緣於是
事火編駘梵志勅年少曰我有小事
雙出人間汝當種火慎莫令滅若火
滅者汝可取此火鑽求之介時事火
編駘梵志善教勅已即至人間於後
年少便出遊戲火遂滅盡彼還求火
即取火鑽以用打地而作是語火出
火出火竟不出復於石上加力打之
火出火出火亦不出火既不出便破
火鑽十片百片棄去坐地愁惱而言
不能得火當如之何是時事火編駘
梵志彼於人間所作已訖還歸本處
到已問曰年少汝不遊戲隨視種火

不令滅耶年少白曰尊者我出遊戲
火後遂滅我還求火即取火鑽以用
打地而作是語火出火出火竟不出
復於石上加力打之火出火出火亦
不出火既不出便破火鑽十片百片
棄去坐地尊者我如是求不能得火
當如之何介時事火編駘梵志便作
是念今此年少甚癡不達不善曉解
無有智慧所以者何從無知火鑽作
如是意求索火耶於是事火編駘梵
志取燥火鑽火母著地而以鑽之即
便火出轉轉熾盛語年少曰年少求
火法應如是不應如汝愚癡不達無
有智慧從無知火鑽作如是意求索
於火當知甥肆亦復如是愚癡不達
不善曉解無有智慧於無知死肉乃
至骨髓求眾生生甥肆汝應如是觀
眾生生莫如肉眼之所見也甥肆若
有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷
絕離志趣向離志斷絕離癡趣向離
癡彼以清淨天眼出過於人見此眾
生死時生時好色惡色或妙不妙往
來善處及不善處隨此眾生之所作

葉見其如真甥肆王復言沙門鳩摩
羅迦葉雖作是說但我此見欲取志
取怖取癡取終不能捨所以者何若
有他國異人聞之便作是說甥肆王
有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦
葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我
此見欲取志取怖取癡取終不能捨
尊者鳩摩羅迦葉告曰甥肆聽我說
喻慧者聞喻則解其義甥肆猶如朋
友二人捨家治生彼行道時初見有
麻甚多無主一人見已便語伴曰汝
當知之今此有麻甚多無主我欲與
汝共取自重而攜還歸可得資用便
取重擔彼於道路復見多有劫貝鈔
錢及劫貝衣甚多無主復見多銀亦
無有主一人見已便棄麻擔取銀自
重復於道路見多金聚而無有主時
擔銀人語擔麻者汝今當知此金極
多而無有主汝可捨麻我捨銀擔我
欲與汝共取此金重擔而歸可得供
用彼擔麻者語擔銀人我此麻擔已
好裝治縛束已堅從速攜來我不能
捨汝且自知勿憂我也於是擔銀人

中阿含經第六卷 第三十經 摩竭

摩竭者摩竭者於地而拋壞之彼摩
 摩者語搭銀人汝已如是拋壞我搭
 我此麻搭縛束已堅所求處遠我要
 自欲搭此麻婦終不捨之汝且自知
 勿憂我也彼搭銀人即捨銀搭便自
 取金重搭而還搭金人婦父母遙見
 搭金來婦見已歎曰善來賢子快來
 賢子汝因是金汝得生活供養父母
 供給妻子奴婢使人復可布施沙門
 梵志作福昇上善果善報生天長壽
 彼搭摩者還婦其家父母遙見搭摩
 來婦見已罵曰汝罪人來無德人來
 汝因此麻不得生活供養父母供給
 妻子奴婢使人又亦不得布施沙門
 及諸梵志作福昇上善果善報生天
 長壽當知辨肆亦復如是若汝此見
 欲取悉取怖取獲取終不捨者汝便
 當受無量之惡亦為衆人之所增惡
 辨肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作
 是說但我此見欲取悉取怖取獲取
 終不能捨所以者何若有他國異人
 聞之便作是說辨肆王有見長夜受
 持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏

中阿含經第七卷 第三十一經 摩竭

所治斷捨迦葉是故我此見欲取悉
 取怖取獲取終不能捨尊者鳩摩羅
 迦葉告曰辨肆復聽我說諸賢者聞
 喻則解其義辨肆猶如商人與其大
 衆有千乘車行飢餓道此大衆中而
 有兩主彼作是念我等何因得脫此
 難復作是念我此大衆應分為兩部
 部各五百彼商人衆便分為兩部部
 各五百於是是一商人主將五百乘至
 飢餓道彼商人主常在前導見有一
 人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩
 眼極赤著衛華跣而乘驢車泥著兩
 轆彼商人主見便問曰飢餓道中有
 天雨不彼有新水燕及草耶彼人答
 曰飢餓道中天降大雨極有新水乃
 饒燕草諸賢汝等可捨故水燕草其
 令乘之汝等不久當得新水及好燕
 草彼商人主聞已即還詣諸商人而
 告之曰我在前行見有一人從傍道
 來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著
 衛華跣而乘驢車泥著兩轆我問彼
 曰飢餓道中有天雨不彼有新水燕
 及草耶彼答我曰飢餓道中天降大

中阿含經第八卷 第三十二經 摩竭

雨極有新水乃饒燕草諸賢汝等可
 捨故水燕草莫令乘之汝等不久當
 得新水及好燕草諸商人我等可捨
 故水燕草如是不久當得新水燕草
 莫令乘之彼商人等即便棄捨故水
 燕草一日行道不得新水燕草二日
 三日乃三七日行道猶故不得新水
 燕草過七日已為食人鬼之所熬害
 第二商人主便作是念前商人主已
 過險難我等今當以何方便復得脫
 難第二商人主作是念已與五百車
 即便俱進至飢餓道第二商人主自
 在前導見有一人從傍道來衣服盡
 濕身黑頭黃兩眼極赤著衛華跣而
 乘驢車泥著兩轆第二商人主見便
 問曰飢餓道中有天雨不彼有新水
 燕及草耶彼人答曰飢餓道中天降
 大雨極有新水乃饒燕草諸賢汝等
 可捨故水燕草莫令乘之汝等不久
 當得新水及好燕草第二商人主聞
 已即還詣諸商人而告之曰我在前
 行見有一人從傍道來衣服盡濕身
 黑頭黃兩眼極赤著衛華跣而乘驢

車泥著兩轆我問彼曰飢餓道中有
 天雨不彼有新水糲及草耶彼著我
 曰飢餓道中天適大雨極有新水乃
 饒糲草諸賢汝等可捨故水糲草莫
 令棄乏汝等不久當得新水及好糲
 草諸商人我等未可捨故水糲草若
 得新水糲草然後當棄彼不捨故水
 糲草一日行道不得新水糲草二日
 三日乃至七日行道猶故不得新水
 糲草第二商人主在前行時見前第
 一商人主及諸商人為食人鬼之所
 煞害第二商人主見已語諸商人汝
 等看前商人主愚癡不達不善曉解
 無有智慧既自煞身復煞諸人汝等
 商人若欲取前諸商人物自恣取之
 當知罽肆亦復如是若汝此見欲取
 恚取怖取癡取終不捨者汝便當受
 無量之惡亦為衆人之所憎惡猶前
 第一商人主及諸商人罽肆王復
 言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我
 此見欲取恚取怖取癡取終不能捨
 所以者何若有他國異人聞之便作
 是說罽肆王有見長夜受持彼為沙

門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨
 迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡
 取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰
 罽肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義
 罽肆猶如二人許戲賭錢第一戲者
 並竊食之食一二三或至衆多第二
 戲者便作是念共此人戲數數欺我
 而偷辦食或一二三或至衆多見如
 是已語彼伴曰我今欲息後當更戲
 於是第二戲者難於彼處便以毒藥
 用塗其辦塗已即還語其伴曰可未
 共戲即未共戲第一戲者復竊辦食
 或一二三或至衆多既食辦已即便
 戴眼吐沫欲死於是第二戲者向第
 一戲人即說頌曰
 此辦毒藥塗汝貪食不覺坐為辦欺我
 後必致苦患
 當知罽肆亦復如是若汝此見欲取
 恚取怖取癡取終不捨者汝便當受
 無量之惡亦為衆人之所憎惡猶如
 戲人為辦欺他還自得被罽肆王復
 言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我
 此見欲取恚取怖取癡取終不能捨

所以者何若有他國異人聞之便作
 是說罽肆王有見長夜受持彼為沙
 門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨
 迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡
 取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰
 罽肆復聽我說喻慧者聞喻則解其
 義罽肆猶養猪人彼行路時見有糞
 糞甚多無主便作是念此糞可以養
 飽多猪我寧可取自重而去即取糞
 去彼於中道遇天大雨糞液流湯澆
 汚其身故貪持去終不棄捨彼則自
 受無量之惡亦為衆人之所憎惡當
 知罽肆亦復如是若汝此見欲取恚
 取怖取癡取終不捨者汝便當受無
 量之惡亦為衆人之所憎惡猶養猪
 人罽肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖
 作是說但我此見欲取恚取怖取癡
 取終不能捨所以者何若有他國異
 人聞之便作是說罽肆王有見長夜
 受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降
 伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取
 恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩
 羅迦葉告曰罽肆復聽我說最後辭

中阿含經第二卷 第三十七經

喻若汝知者善若不知者我不復說法
譬肆猶如大猪為五百猪王行喻
難道彼於中路遇見一猪猪見席已
便作是念若與閻者席必然我若畏
走者然諸親族便輕慢我不知今當
以何方便得脫此難作是念已而語
席曰若欲聞者便可共聞若不介者
借我道過彼席聞已便語猪曰聽汝
共聞不借汝道猪復語曰席汝小住
待我披著祖父時鎧還當共戰彼席
聞已而作是念彼非我敵况祖父鎧
耶便語猪曰隨汝所欲猪即還至本
廁廣所婉轉糞中塗身至眼已便往
至席所語曰汝欲聞者便可共聞若
不介者借我道過席見猪已復作是
念我常不食雜小至者以惜牙故况
復當近此臭猪耶席念是已便語猪
曰我借汝道不與汝聞猪得過已則
還向席而說頌曰
席汝有四足 我亦有四足 汝來共我聞
何意怖而走
時席聞已亦復說頌而答猪曰
汝毛豎森森 諸畜中下極 猪汝可速去

中阿含經第二卷 第三十八經

義莫不可堪
時猪自誇復說頌曰
摩竭為二國 聞我共汝聞 汝來共我戰
何以怖而走
席聞此已復說頌曰
舉身毛皆汗 猪汝莫重我 汝聞欲求勝
我今與汝勝
尊者鳩摩羅迦葉告曰譬肆我亦如
是若汝此見欲取悲取怖取礙取終
不捨者汝便自受無量之惡亦為眾
人之所憎惡猶如彼席與猪勝也譬
肆王聞已白曰尊者初說日月喻時
我聞即解歡喜奉受然我欲從尊者
鳩摩羅迦葉求上復上妙智所說是
故我向問復問耳我今自歸尊者鳩
摩羅迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰譬
肆汝莫歸我我所歸佛汝亦應歸佛
譬肆王白曰尊者我今自歸佛法及比
丘眾願尊者鳩摩羅迦葉為佛受我
為優婆塞從今日始終身自歸乃至
命盡尊者鳩摩羅迦葉我從今日始
行布施修福尊者鳩摩羅迦葉問曰
譬肆汝欲行施修福施與幾人能至

中阿含經第二卷 第三十九經

幾時譬肆王白曰布施百人或至十
人一日二日或至七日尊者鳩摩羅
迦葉告曰若王行施修福布施百人
或至十人一日二日或至七日者諸
方沙門梵志盡聞譬肆王有見長夜
受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降
伏所治斷捨諸方聞已盡當速來七
日之中不及王施若不得食王信施
者王便無福不得長夜受其安樂譬
肆王猶如種子不碎不壞不割不折
非風非日非水中傷秋時好藏若彼
居士深耕良田極治地已隨時下種
然雨澤不適者於譬肆意云何彼種
可得生增長不答曰不也尊者鳩摩
羅迦葉告曰譬肆汝亦如是若行施
修福布施百人或至十人一日二日
或至七日者諸方沙門梵志盡聞譬
肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩
羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞
已盡當速來七日之中不及王施若
不得食王信施者王便無福不得長
夜受其安樂譬肆王復問曰尊者我
當云何尊者鳩摩羅迦葉答曰譬肆

汝當行施修福常供長壽若解肆王
行施修福常供長壽者諸方沙門梵
志聞解肆王有見長夜受持彼為沙
門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨
諸方聞已盡當速來彼皆可及王
信施王便有福而得長夜受其安樂
解肆猶如種子不碎不壞不割不圻
非風非日非水中傷秋時好藏若彼
居士深耕良田極治地已隨時下種
雨澤適者於解肆意云何彼種可得
生增長不答曰生也尊者鳩摩羅迦
葉告曰解肆汝亦如是若當行施修
福常供長壽者諸方沙門梵志聞解
肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩
羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞
已盡當速來彼皆可及王信施王
便有福而得長夜受其安樂於是解
肆王白曰尊者我從今始行施修福
常供長壽今時尊者鳩摩羅迦葉為
解肆王及斯恕提梵志居士說法勸
發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已默然而住
於是解肆王及斯恕提梵志居士尊

者鳩摩羅迦葉為其說法勸發渴仰
成就歡喜已即從坐起稽首尊者鳩
摩羅迦葉足繞三匝而去
彼解肆王雖行施修福然極惡虛榮
豆羹菜茹唯一片蓋又復施以虛榮
布衣時監厨者名優多羅彼行施修
福時為解肆王囑語上座呪願此施
若有福報者莫令解肆王今世後世
受解肆王聞優多羅行施修福時常
為囑上座呪願此施若有福報者莫
令解肆王今世後世受聞已即呼問
曰優多羅汝實行施修福時為我囑
上座呪願此施若有福報者莫令解
肆王今世後世受為如是耶優多羅
白曰實今天王所以者何天王雖行
施修福然極惡虛榮豆羹菜茹唯一
片蓋天王此食尚不可以手觸况復
自食耶天王施以虛榮布衣天王此
衣尚不可以腳踏况復自著耶我敬
天王不重所施是故天王我不願此
榮布施報今王受也解肆王聞已告
曰優多羅汝從今始如我所食當以
飯食如我著衣當以布施於是優多

羅從是已後如王所食便以飯食如
王所衣便以布施今時優多羅因為
解肆王監行布施故身壞命終生四
王天中彼解肆王以至心行布施
故身壞命終生樹林空宮殿中尊
者搞煥鉢帝數往遊行彼樹林空
宮殿中尊者搞煥鉢帝遇見解肆王
即便問曰汝是誰耶解肆王答曰尊
者搞煥鉢帝頗聞閻浮洲中有斯恕
提王名解肆耶尊者搞煥鉢帝答曰
我聞閻浮洲中斯恕提有王名解肆
解肆王白曰尊者搞煥鉢帝我即是
也本名解肆王尊者搞煥鉢帝復問
曰解肆王如是見如是說無有後世
無衆生生彼何由生此依四王天小
樹樹林空宮殿中解肆王白曰尊者
搞煥鉢帝我本實有是見然為尊者
沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷
捨若尊者搞煥鉢帝還下閻浮洲者
願遍告語閻浮洲人若行施修福時
當至心與自手與自性與至信與知
有業有業報與所以者何莫令以是
受布施報如斯恕提解肆王也解肆

王者是布施主以不至心行施與故

生依四王天小樹樹林空宮殿中

介時尊者搞煥鉢帝默然而受於是

尊者搞煥鉢帝有時來下至閻浮洲

則遍告諸閻浮洲人至心施與自手

與自往與至信與知有業有業報與

所以者何莫令以是受布施報如斯

恕提憍肆王也憍肆王者是布施主

以不至心行施與故生依四王天小

樹樹林空宮殿中尊者搞摩羅迦葉

所說如是憍肆王斯恕提梵志居士

及諸比丘聞尊者搞摩羅迦葉所說

歡喜奉行

憍肆王經第七竟

萬三千六百七十七字

中阿含經卷第十六

萬三千六百七十七字

中阿含至相應品第二竟

萬三千六百七十七字 第十示藏誦

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第十七

東晉僧人三藏法師鳩摩羅什所譯

中阿含長壽王品第二

有十五經第二十五經第二

長壽王八念淨不動道郁伽支羅說

婆伽三族姓梵天迎請佛勝天伽維那

念身支離弥上尊長老眼無刺及真人

說慶取在後

中阿含長壽王品長壽王本起經第一

我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師

羅園介時拘舍弥諸比丘數共闍諍

於是世尊告拘舍弥諸比丘曰比丘

汝等莫共闍諍所以者何

若以諍止諍至竟不見止唯忍能止諍

是法可尊貴

所以者何昔過去時有拘婆羅國王

名曰長壽復有加救國王名梵摩達

哆彼二國王常共戰諍於是加救國

王梵摩達哆興四種軍為軍馬軍車

軍步軍興四種軍已加救國王梵摩

達哆自引軍往欲與拘婆羅國王長

壽共戰拘婆羅國王長壽聞加救國

王梵摩達哆興四種軍為軍馬軍車

軍步軍興四種軍已來與我戰拘婆

羅國王長壽聞已亦興四種軍為軍

馬軍車軍步軍興四種軍已拘婆羅

國王長壽自引軍出往至上界上列陣

共戰即摧破之於是拘婆羅國王長

壽盡奪取彼梵摩達哆四種軍眾為

軍馬軍車軍步軍乃復生擒加救國

王梵摩達哆身得已即放而語彼曰

汝窮厄人今原赦汝後莫復作加救

國王梵摩達哆復再興四種軍為

軍馬軍車軍步軍興四種軍已復自

引軍往與拘婆羅國王長壽共戰拘

婆羅國王長壽聞加救國王梵摩達

哆復興四種軍為軍馬軍車軍步軍

興四種軍已來與我戰拘婆羅國王

長壽聞已便作是念我已剋彼何須

復起我已伏彼何足更伏我已害彼

何須復害但以空弓足能伏彼拘婆

羅國王長壽作是念已晏然不復興

四種軍為軍馬軍車軍步軍亦不自

往於是加救國王梵摩達哆得來破

之盡奪取拘婆羅國王長壽四種軍

眾為軍馬軍車軍步軍於是拘婆羅

國王長壽聞加赦國王梵摩達哆來盡奪取我四種軍衆爲軍馬軍車軍步軍已復作是念闢爲甚奇闢爲甚惡所以者何尅當復尅伏當復伏害當復害我今寧可獨將一妻共乘一車走至波羅捺於是拘婆羅國王長壽即獨將妻共乘一車走至波羅捺拘婆羅國王長壽復作是念我今寧可至村村邑邑受學博聞拘婆羅國王長壽作是念已即便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名爲長壽博士長壽博士復作是念所以爲學者我今已得我寧可往波羅捺都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音伎如是波羅捺諸貴豪族聞已當極歡喜而自娛樂長壽博士作是念已便往至波羅捺都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音伎如是波羅捺諸貴豪族聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬及梵志國師展轉志聞梵志國師聞已便呼見之於是長壽博士往詣梵志國師所向彼而立

以歡悅顏色作妙音伎梵志國師聞已極大歡喜而自娛樂於是梵志國師告長壽博士汝從今日可依我住當相供給長壽博士白曰尊者我有一妻當如之何梵志國師報曰博士汝可將來依我家住當供給之於是長壽博士即將其妻依梵志國師家住梵志國師即便供給彼於後時長壽博士妻心懷憂感作如是念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士妻作是念已便白長壽博士我心懷憂感作如是念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士即告妻曰卿莫作是念所以者何我等今爲梵摩達哆王所破壞卿當何由得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白曰尊若能得者我有活望若不得者必死無疑長壽博士即便往詣梵志國師所向彼而立顏色愁慘以惡微聲作諸音波梵志國

師聞已不得歡喜於是梵志國師問曰博士汝本向我立以歡悅顏色作妙音伎我聞已極大歡喜而自娛樂汝今何以向我立顏色愁慘以惡微聲作諸音伎我聞已不得歡喜長壽博士汝身無疾患意無憂感耶長壽博士白曰尊者我身無患但意有憂感耳尊者我妻心懷憂感作如是念我欲得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲我即報妻曰卿莫作是念所以者何我今如此卿當何由得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白我曰尊若能得者我有活望若不得者必死無疑尊者若妻不全我亦無理梵志國師問曰博士汝妻可得見不白曰尊者可得見耳於是梵志國師將長壽博士往至妻所是時長壽博士妻懷有德子梵志國師見長壽博士妻懷有德子故便以右膝跪地叉手向長壽博士妻再三稱說生拘婆羅國王生拘婆羅國王教勅左右

中阿含經第七卷 第六張薄

曰莫令人知梵志國師告曰博士汝勿憂感我能令汝妻得見四種軍陣列齒薄拔白露刃徐庫而過亦能令得磨刀水飲於是梵志國師往詣加救國王梵摩達多所到已白曰天王當知有德星現唯願天王嚴四種軍陣列齒薄拔白露刃徐庫導引出曜軍威以水磨刀唯願天王自出觀視天王若作是者必有吉應加救國王梵摩達多即勅主兵臣卿今當知有德星現卿宜速嚴四種之軍陣列齒薄拔白露刃徐庫導引出曜軍威以水磨刀我自出觀若作是者必有吉應時主兵臣即受王教嚴四種軍陣列齒薄拔白露刃徐庫導引出曜軍威以水磨刀梵摩達多即自出觀因是長壽博士妻得見四種軍陣列齒薄拔白露刃徐庫導引出曜軍威并亦復得磨刀水飲飲磨刀水已憂感即除尋生德子便為作字名長生童子寄人密養漸已長大長生童子若諸刹利頂生王者整御天下得大國土種種伎藝乘為騎馬調御馳驟射戲

中阿含經第七卷 第七張薄

手搏擲擲擲鈎乘車坐轎如是種種諸妙伎藝皆善知之若干種妙觸事殊勝猛發超世聰明提出幽微隱遠無不博達於是梵摩達多聞拘娑羅國王長壽彼作博士轉名在此波羅捺城中梵摩達多即勅左右卿等速往叔拘娑羅國王長壽及縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭左右受教即便往叔拘娑羅國王長壽及縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭是時長生童子尋隨父後或在左右而白父曰天王勿怖天王勿怖我即於此必能拔濟必能拔濟拘娑羅國王長壽告曰童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈眾人聞長壽王而作此語便問於王所道何等王答眾人曰此童子聰明必解我語爾時長生童子勸波羅捺城中諸貴豪族諸君行施修福為拘娑羅國王長壽祝願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫於是波羅

中阿含經第七卷 第八張薄

捺城中諸貴豪族為長生童子所勸行施修福為拘娑羅國王長壽祝願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫加救國王梵摩達多聞此波羅捺諸貴豪族行施修福為拘娑羅國王長壽祝願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫聞即大怖身毛皆豎莫令此波羅捺城中諸貴豪族反於我耶且置彼事我今急當先滅此事於是加救國王梵摩達多教勅左右汝等速去欲拘娑羅國王長壽斬作七段左右受教即便速往然長壽王斬作七段於是長生童子勸波羅捺城中諸貴豪族而作是語諸君若此加救國王梵摩達多酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨結枉煞斬作七段諸君可往以新繒疊收斂我父取七段尸以一切香香木積聚而闍維之立於廟堂為我作書與梵摩達多言拘娑羅國王長生童子彼作是語汝不畏後為子孫作患耶於是波羅捺諸貴豪族為長生童

子所勸以新繒疊即往毀取彼七段尸以一切香香木積聚而圍維之為立廟堂亦為作書與梵摩達多言拘娑羅國王長生童子彼作是語汝不畏後為子孫作患耶於是長壽王妻告長生童子曰汝當知此加救國王梵摩達多酷暴無道彼取汝父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物悉酷枉然新作七段童子汝來共乘一車走出波羅捺若不去者禍將及汝於是長壽王妻與長生童子共乘一車走出波羅捺令時長生童子作如是念我寧可往至村村邑邑受學博聞長生童子作是念已便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名為長生博士長生博士復作是念所為學者我今已得我寧可往波羅捺都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音伎如是波羅捺諸貴豪族聞已當大歡喜而自娛樂長生博士作是念已便往至波羅捺都邑中住街街巷巷歡悅顏色作妙音伎如是波羅捺諸貴豪族聞已極大歡喜

而自娛樂於是加救國王梵摩達多外眷屬聞中眷屬內眷屬梵志國師展轉乃至加救國王梵摩達多聞便呼見於是長生博士即往詣加救國王梵摩達多所向彼而立以歡悅顏色作妙音伎如是加救國王梵摩達多聞已極大歡喜而自娛樂於是加救國王梵摩達多告曰博士汝從今日可依我住當相供給於是長生博士即依彼住加救國王梵摩達多即供給之後遂信任一以委付即持衛身刀劍授與長生博士令時加救國王梵摩達多便勅御者汝可嚴駕我欲出獨御者受教即便嚴駕說還白曰嚴駕已辦隨天王意於是加救國王梵摩達多便與長生博士共乘車出長生博士即作是念此加救國王梵摩達多酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物悉酷枉然新作七段我今寧可御車使離四種軍眾各在異處長生博士作是念已即便御車離四種軍各在異處彼時加救國王梵摩達

多冒涉塗路風熱所逼煩悶渴之疲極欲卧即便下車枕長生博士膝眠於是長生博士復作是念此加救國王梵摩達多酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物悉酷枉然新作七段然于今日已在我手但當報怨長生博士作是念已即拔利刀著加救國王梵摩達多頭上而作是語我今煞汝我今煞汝長生博士復作是念我為不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈懷已舉刀還內鞘中彼時加救國王梵摩達多夢見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頭上而作此言我今煞汝我今煞汝見已恐怖身毛皆豎便疾驚寤起語長生博士汝今當知我於夢中見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頭上而作是言我今煞汝我今煞汝長生博士聞已白曰天王勿怖天王勿怖所以者何彼拘娑羅國王長壽兒長生童子者即我身是天王我作是念加

中阿含經第七卷 第十二張淨

救國王梵摩達多酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉然斬作七段而于今日已在我手但當報怨天王我拔利刀著王頸上而作是語我今煞汝我今煞汝天王我復作是念我為不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還內鞘中加救國王梵摩達多語曰童子汝作是說童子可忍童子可忍我已知此義童子又言莫起怨結但當行慈者此謂何義長生童子答曰天玉莫起怨結但當行慈者即謂此也加救國王梵摩達多聞已語曰童子從今日始我所領國盡以相與汝父本國還持付卿所以者何汝所作甚難乃惠我命長生童子聞已白曰天王本國自屬天王我父本國可以見還於是加救國王梵摩達多與長生童子共載還歸入波羅捺城坐正殿上告諸臣曰卿等若見拘婆羅國王長壽兒長生童子者當云何耶諸臣聞已或有白曰天王若

中阿含經第七卷 第十三張淨

第十三張淨

淨

見彼者當截其手或復作是語天王若見彼者當截其足或復作是語當斷其命加救國王梵摩達多告諸臣曰卿等欲見拘婆羅國王長壽兒長生童子者即此是也汝等莫起惡意向此童子所以者何此童子所作甚難惠與我命於是加救國王梵摩達多以王沐浴浴長生童子塗以王香衣以王服令坐金御床以女妻之還其本國比丘彼諸國王刹利頂生王為大國主整御天下自行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠諸比丘汝亦應如是至信捨家無家學道當行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠於是諸比丘聞佛所說有作是言世尊法主今且住也彼導說我我耶得不導說彼於是世尊不悅可拘舍弥諸比丘所行威儀禮節所學所習即從坐起而說頌曰

高舍經第七卷 第十四張淨

第十四張淨

淨

不能制和合 若不思真義 然結焉得息 罵詈責數說 而能制和合 若思真實義 然結必得息 若以諍止諍 至竟不見止 唯忍能止諍 是法可尊貴 瞋向慧真人 口說無賴言 誹謗牟尼聖 是下賤非智 他人不解義 唯我獨能知 若有能解義 彼惠便得息 若得定為侶 慧者共修善 捨本所執意 歡喜常相隨 若不得定伴 慧者獨修善 如王嚴治國 如鳥獨在野 獨行莫為惡 如鳥獨在野 獨行為善勝 勿與惡共會 學不得善友 不與已等者 當堅意獨住 勿與惡共會 尔時世尊說此頌已即以如意足乘虛而去至婆羅樓羅村於是婆羅樓羅村有尊者婆各釋家子晝夜不眠精勤行道志行常定住道品法尊者釋家子遇見佛來見已往迎攝佛衣鉢為佛敷床汲水洗足佛洗足已坐尊者釋家子婆各座坐已告曰婆各比丘汝常安隱無所乏耶尊者釋家子婆各白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問婆各比丘云何安隱無所乏耶尊者婆各白曰世尊我晝夜不

眼精勤行道志行常定住道品法
世尊如是我常安隱無有所乏世尊
復念此族姓子遊行安樂我今寧可
為彼說法作是念已便為尊者婆各
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從
坐起去往至護寺林入護寺林中至
一樹下敷座師檀結跏趺坐世尊復
念我已得脫彼拘舍弥諸比丘輩數
數聞訟相伏相憎相瞋共諍我不喜
念彼方謂拘舍弥諸比丘輩所住處
也當尔之時有一大鳥為衆鳥王彼
離鳥衆而獨遊行亦至護寺林入護
寺林中至賢婆羅樹倚賢婆羅樹立
尔時大鳥而作是念我已得脫彼群
鳥輩壯鳥壯鳥大小為子彼群鳥輩
常在前行草為之踏水為之渾我於
尔時食彼踏草飲渾濁水我今飲食
新草清水於是世尊以他心智知彼
大鳥心之所念即說頌曰
一為鳥等 成身具足牙以心與心等
若樂獨住林
於是世尊從護寺林攝衣持鉢往至

般那葛閣寺林尔時般那葛閣寺林
有三族姓子共在中住尊者阿那律
隨尊者難提尊者金毗羅彼尊者等
所行如是若彼乞食有前還者便敷
床汲水出洗足器安洗足燈及拭脚
巾水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡
食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢
澡洗手足以足師檀著於有上入室
宴坐若彼乞食有後還者能盡食者
亦盡食之若不足者取前餘食足而
食之若有餘者便瀉著淨地及無至
水中取彼食器淨洗拭已舉著一面
收卷床席綰洗足燈拭脚巾舉洗
足器及水瓶澡罐掃灑食堂糞除淨
已收舉衣鉢澡洗手足以足師檀著
於有上入室宴坐彼尊者等至於晡
時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐
空無有水便持行取若能勝者便舉
持來安著一面若不能勝則便以手
招一比丘兩人共舉持著一面各不
相語各不相問彼尊者等五日一集
或共說法或聖默然於是守林人遙
見世尊來逆訶止曰沙門沙門莫入

此林所以者何今此林中有三族姓
子尊者阿那律隨尊者難提尊者金
毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰
汝守林人彼若見我必可無不可於
是尊者阿那律隨遙見世尊來即訶
彼曰汝守林人莫訶世尊汝守林人
莫止善逝所以者何是我尊來我善
逝來尊者阿那律隨出迎世尊攝佛
衣鉢尊者難提為佛敷床尊者金毗
羅為佛取水尔時世尊洗手足已坐
彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律
陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律
陀白曰世尊我常安隱無有所乏世
尊復問阿那律陀云何安隱無所乏
耶尊者阿那律陀白曰世尊我作是
念我有善利有大功德謂我與如是
梵行共行世尊我常向彼梵行行慈
身業見與不見等無有異行慈口業
行慈意業見與不見等無有異世尊
我作是念我今寧可自捨已心隨彼
諸賢心世尊我便自捨已心隨彼諸
賢心世尊我未曾有一不可心世尊
如是我常安隱無有所乏問尊者難

中阿含經卷七 第十八經 提答

提答亦如是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所乏耶尊者金毗羅曰世尊我常安隱無有所乏問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗羅曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨已心隨彼諸賢心世尊我便自捨已心隨彼諸賢心世尊我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合安樂無諍一心一師合一水乳頗得以上之法而有老降安樂住止耶尊者阿那律陀曰世尊如是我等常共和合安樂無諍一心一師合一水乳得人以上之法而有老降安樂住止世尊我等得光明便見色彼見色光明尋復滅世尊告曰阿那律陀汝等不達此相謂相得光明而見色者彼見色光明尋復滅阿那律陀我本未得覺無上正真

中阿含經卷七 第十八經 提答

這時亦得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我行精勤無懈怠身止住有正念正智無有愚癡得定一心阿那律陀我作是念我行精勤無懈怠身止住有正念正智無有愚癡得定一心若世中無道我可見可知彼耶我中心生此疑患因此疑患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我中心生無念患因此無念患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見

中阿含經卷七 第十八經 提答

色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我中心不生疑患亦不生無念患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我中心生睡眠患因此

中阿含經第七卷 第二五張薄

滅已我本所得光明而見色彼見色
光明尋復滅阿耨律陀猶若如人本
求一寶藏頃得四寶藏彼見已便生
悅歡喜如是阿耨律陀我中心生喜
悅患因此喜悅患故便失定而滅眼
眼滅已我本所得光明而見色彼見
色光明尋復滅阿耨律陀我今要當
作是念我中心不生疑患不生無念
患不生身病想患不生睡眠患不生
太精勤患不生太懈怠患不生恐怖
患亦不生喜悅患阿耨律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸
修行精勤因在遠離獨住心無放逸
修行精勤故便得光明而見色彼見
色光明尋復滅阿耨律陀我復作是
念我中心有何患令我失定而滅眼
眼滅已我本所得光明而見色彼見
色光明尋復滅阿耨律陀我復作是
念我中心生自高心患因此自高心
患故便失定而滅眼眼滅已我本所
得光明而見色彼見色光明尋復滅
阿耨律陀我今要當作是念我中心
不生疑患不生無念患不生身病想

中阿含經第七卷 第二五張薄

患不生睡眠患不生太精勤患不生
太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患
亦不生自高心患阿耨律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸
修行精勤因在遠離獨住心無放逸
修行精勤故便得光明而見色彼見
色光明尋復滅阿耨律陀我復作是
念我中心有何患令我失定而滅眼
眼滅已我本所得光明而見色彼見
色光明尋復滅阿耨律陀我復作是
念我中心生若干想患因此若干想
患故便失定而滅眼眼滅已我本所
得光明而見色彼見色光明尋復滅
阿耨律陀我今要當作是念我中心
不生疑患不生無念患不生身病想
患不生睡眠患不生太精勤患不生
太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患
亦不生自高心患亦不生若干想患
阿耨律陀我欲不起此患故便在遠離
獨住心無放逸修行精勤因在遠離
獨住心無放逸修行精勤故便得光
明而見色彼見色光明尋復滅阿耨
律陀我復作是念我中心有何患令

中阿含經第七卷 第二五張薄

我失定而滅眼眼滅已我本所得光
明而見色彼見色光明尋復滅阿耨
律陀我復作是念我中心生不觀色
患因此不觀色患故便失定而滅眼
眼滅已我本所得光明而見色彼見
色光明尋復滅阿耨律陀我今要當
作是念我中心不生疑患不生無念
患不生身病想患不生睡眠患不生
太精勤患不生太懈怠患不生恐怖
患亦不生喜悅患亦不生自高心患
生若干想患亦不生不觀色患阿耨
律陀我欲不起此患故便在遠離獨
住心無放逸修行精勤因在遠離獨
住心無放逸修行精勤故便得光明
而見色阿耨律陀若我心生疑患彼
得心清淨無念身病想睡眠太精勤
太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不
觀色心患彼得心清淨阿耨律陀我
復作是念我當修學三定修學有覺
有觀定修學無覺少觀定修學無覺
無觀定阿耨律陀我復修學三定修
學有覺有觀定修學無覺少觀定修
學無覺無觀定若我修學有覺有觀

定者心便順向無覺少觀定如是我
 必不失此智見阿都律隨如是我知
 如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺
 有觀定阿都律隨我今時行此住止
 行若我修學有覺有觀定者心便順
 向無覺無觀定如是我必不失此智
 見阿都律隨如是我知如是已竟日
 竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿都
 律隨我今時行此住止行阿都律隨
 若我修學無覺少觀定者心便順向
 有覺有觀定如是我必不失此智見
 阿都律隨如是我知如是已竟日竟
 夜竟日夜修學無覺少觀定阿都律
 隨我今時行此住止行若我修學無
 覺少觀定者心便順向無覺無觀定
 如是我必不失此智見阿都律隨如
 是我知如是已竟日竟夜竟日夜修
 學無覺少觀定阿都律隨我今時行
 此住止行阿都律隨若我修學無覺
 無觀定者心便順向有覺有觀定如
 是我必不失此智見阿都律隨如是我
 知如是已竟日竟夜竟日夜修學
 無覺無觀定阿都律隨我今時行此

住止行若我修學無覺無觀定者心
 便順向無覺少觀定如是我必不失
 此智見阿都律隨如是我知如是已竟
 日竟夜竟日夜修學無覺無觀定阿
 都律隨我今時行此住止行阿都律
 隨有時我知光明而不見色阿都律
 隨我作是念何因何緣知光明而不
 見色阿都律隨我復作是念若我念
 光明相不念色相者今時我知光明
 而不見色阿都律隨如是我知如是
 已竟日竟夜竟日夜知光明而不見
 色阿都律隨我今時行此住止行阿
 都律隨有時我見色而不知光明阿
 都律隨我作是念何因何緣我見色
 而不知光明阿都律隨我復作是念
 若我念色相不念光明相者今時我
 知色而不知光明阿都律隨如是我
 知如是已竟日竟夜竟日夜知色而
 不知光明阿都律隨我今時行此住
 止行阿都律隨有時我少知光明亦
 少見色阿都律隨我作是念何因何
 緣我少知光明亦少見色阿都律隨
 我復作是念若我少入定少入定故

少眼清淨少眼清淨故我少知光明
 亦少見色阿都律隨如是我知如是
 已竟日竟夜竟日夜少知光明亦少
 見色阿都律隨我今時行此住止行
 阿都律隨有時我廣知光明亦廣見
 色阿都律隨我作是念何因何緣我
 廣知光明亦廣見色阿都律隨我復
 作是念若我廣入定廣入定故廣眼
 清淨廣眼清淨故我廣知光明亦廣
 見色阿都律隨如是我知如是已竟
 日竟夜竟日夜廣知光明亦廣見色
 阿都律隨我今時行此住止行阿都
 律隨若我心中生疑患彼得心清淨
 無念身病想瞋眠太精勤太憊息恐
 怖喜悅高心生若干想不觀色心思
 彼得心清淨有覺有觀定修學極修
 學無覺少觀定修學極修學無覺無
 觀定修學極修學一向定修學極修
 學雜定修學極修學少定修學極修
 學廣無量定修學極修學我生知見
 極明淨趣向定住精勤修道品生已
 盡梵行已立所作已辦不更受有知
 如真阿都律隨我今時行此住止行

中阿含經第十卷 第三張薄

佛說如是尊者阿那律隨尊者難提

尊者金毗羅聞佛所說歡喜奉行

長壽王本起經第一竟

九千二百一十八字

中阿含經卷第十七

九千二百一十八字

第二示土城誦

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第十八

薄

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯

中阿含長壽王品天經第二

第二示土城誦

我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚林中。介時世尊告諸比丘。我本未得覺無上正真道時。而作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。如是我智見極大明淨。我為智見極明淨。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。我因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故即得光明。便見形色。也然我未與彼天共同集會。未相慰勞。未有所論說。未有所答對。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對。如是我智見極大明淨。我為智見極明淨。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。我因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故即得光明。便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對也。然我不知彼天如是。姓如是。字如是。

中阿含經第十卷 第二張薄

生我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對。亦知彼天如是。姓如是。字如是。生如是我智見極大明淨。我為智見極明淨。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。我因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故即得光明。便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對。亦知彼天如是。姓如是。字如是。生亦知彼天如是。食如是。受苦樂如是。我智見極大明淨。我為智見極明淨。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。我因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故即得光明。便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對。亦知彼天如是。姓如是。字如是。是生亦知彼天如是。食如是。受苦樂如是。我智見極大明淨。我為智見極明淨。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。我因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故即得光明。便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對。亦知彼天如是。姓如是。字如是。是生亦知彼天如是。食如是。受苦

苦樂也然我不知彼天如是長壽如是久住如是命盡我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡如是我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡也然我不知彼天如是長壽如是久住如是命盡我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼

天作如是如是業已死此生彼如是
我智見極大明淨我為智見極明淨
故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤我因在遠離獨住心無放逸修行
精勤故即得光明便見形色及與彼
天共同集會共相慰勞有所論說有
所答對亦知彼天如是姓如是字如
是生亦知彼天如是食如是受苦樂
亦知彼天如是長壽如是久住如是
命盡亦知彼天作如是如是業已死
此生彼也然我不知彼天彼彼天中
我復作是念我寧可得生其光明因
其光明而見形色及與彼天共同集
會共相慰勞有所論說有所答對亦
知彼天如是姓如是字如是生亦知
彼天如是食如是受苦樂亦知彼天
如是長壽如是久住如是命盡亦知
彼天作如是如是業已死此生彼亦
知彼天彼彼天中如是我智見極大
明淨我為智見極明淨故便在遠離
獨住心無放逸修行精勤我因在遠
離獨住心無放逸修行精勤故即得
光明便見形色及與彼天共同集會

共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中如是我智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住

中阿含經第六卷 第六經 薄伽梵

如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中也若我不正知得此八行者便不可一向說得亦不知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志不能出過其上我亦不得解脫種種解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若我正如得此八行者便可一向說得亦知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志出過其上我亦得解脫種種解脫我心已離諸顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

天經第二竟 十七百七十四字

中阿含經第六卷 第六經 第三示藏頌

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在龜山怖林鹿野園中尔時尊者阿那律陀在披提瘦水渚林中彼時尊者阿那律陀在安靜處燕坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無

中阿含經第六卷 第七經 薄伽梵

欲得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非乱意得道從智慧非愚癡得於是世尊以他心智知尊者阿那律陀心中所念所思所行世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈申臂頃如是世尊從婆奇瘦龜山怖林鹿野園中忽沒不現住披提瘦水渚林中尊者阿那律陀前是時世尊便從定覺歡尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀謂汝在安靜處燕坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無欲得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非乱意得道從智慧非愚癡得阿那律陀汝從如來更受第八大人之念受已便思道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得阿那律陀若汝成就此大人八念者汝必能離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿那律陀若汝成就大人八念而復得

中阿含經第六卷 第八經 薄伽梵

此四增上心現法樂居易不難得者如王王目有好絨蓆盛滿種種衣中前欲者便取著之中時中後若欲者衣便取著之隨意自在阿那律陀汝亦如是得糞掃衣為第一服汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王目有好厨宰種種淨妙甘美味餚餚阿那律陀汝亦如是常行乞食為第一饌汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王目有好屋舍或樓閣宮殿阿那律陀汝亦如是依樹下止為第一舍汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王目有好床座敷以氍毹毼毼覆以錦綺羅縠有欄體被兩頭安枕加陵伽波起遲波遠志哆羅那阿那律陀汝亦如是草座葉座為第一座汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得

此四增上心現法樂居易不難得者如是汝若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阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者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阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿那律陀若汝成就大人八念亦應得此四增上心現法樂居易不難得已然後於枝提瘦水渚林中受夏坐也尔時世尊為尊者阿那律陀說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為說說法勸發渴仰成就歡喜已入如其得定以如其像定猶若力士屈申辟頃如是世尊從枝提瘦水渚林中忽沒不見住婆奇瘦山怖林虛野園中被時尊者阿難執拂侍佛於是世尊便從定覺迴顧告曰阿難若有比丘遊毘山怖林虛野園中者令彼一

切皆集講堂集講堂已還來自我尊者阿難受佛教已稽首礼足即行宣勅諸有比丘遊毘山怖林虛野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還詣佛所頭面礼足却住一面白曰世尊諸有比丘遊毘山怖林虛野園中者已令一切皆集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘眾前敷座而坐坐已告曰諸比丘我今為汝說大人八念汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言大人八念者謂道從無欲非有欲得道從知足非無欲得道從遠離非樂聚會非佳聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非乱意得道從智慧非愚癡得道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得去何道從無欲非有欲得謂比丘得無欲自知得無欲不令他人知我無欲得知足得遠離得精勤得正念得定意得智慧得不戲自知得不戲不令他人知我無欲是謂道從無欲非有欲得去何

道從知足非無欲得謂比丘行知足衣取覆形食取充軀是謂道從知足非無欲得去何道從遠離非樂聚會非佳聚會非合聚會得謂比丘行遠離成就二遠離身及心俱遠離是謂道從遠離非樂聚會非佳聚會非合聚會得去何道從精勤非懈怠得謂比丘常行精進斷惡不善辭諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便是謂道從精勤非懈怠得去何道從正念非邪念得謂比丘觀內身如身觀內覺心法如法是謂道從正念非邪念得去何道從定意非乱意得謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂道從定意非乱意得去何道從智慧非愚癡得謂比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂道從智慧非愚癡得去何道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得謂比丘意常滅戲樂住無餘涅槃心恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得

諸比丘阿那律陀比丘成就此大入

八念已然後枝提瘦水渚林中受夏

坐也我以教彼在遠離獨住心無

放逸修行精勤彼在遠離獨住心無

放逸修行精勤已族姓子所為剗除

曠野著袈裟衣至信捨家無家學道

者唯無上梵行訖於現法中自知自

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是時尊

者阿那律陀得阿羅呵心正解脫得

長老上尊則於余時而說頌曰

遇知我思念無上世間師正身心入定

乘虛忽來到如我心所念為說而復過

諸佛樂不戲遠離一切戲既從彼知法

樂住正法中速得三昧速佛法作已辦

我不樂於死亦不願於生隨時任所適

立正念正智鞞耶離竹林我壽在彼盡

當在竹林下無餘般涅槃

佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

八念經第三竟千九百五十四字

中阿含經第五品不動道經第四第二小

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨

慈曇拘樓都邑余時世尊告諸比丘

欲者無常虛偽妄言是妄言法則是

幻化欺誑愚癡若現世欲及後世欲

若現世色及後世色彼一切是魔境

界則是魔餌因此令心生無量惡不

善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟

子學時為作障礙多聞聖弟子作如

是觀世尊所說欲者無常虛偽妄言

是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現

世欲及後世欲若現世色及後世色

彼一切是魔境界則是魔餌因此令

心生無量惡不善之法增伺瞋恚及

鬪諍等謂聖弟子學時為作障礙彼

作是念我可得大心成就遊捨伏世

間攝持其心若我得大心成就遊捨

伏世間攝持其心者如是心便不生

無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍

等謂聖弟子學時為作障礙彼以是

行以是學如是修習而廣布便於處

得心淨於處得心淨已比丘者或於

此得入不動或以慧為解彼於後時

身壞命終因本意故必至不動是謂

第一說淨不動道復次多聞聖弟子

作如是觀若有色者彼一切四大及

四大造四大者是無常法是苦是滅

彼如是行如是學如是修習而廣布

便於處得心淨於處得心淨已比丘

者或於此得入不動或以慧為解彼

於後時身壞命終因本意故必至不

動是謂第二說淨不動道復次多聞

聖弟子作如是觀若現世欲及後世

欲若現世色及後世色若現世欲想

後世欲想若現世色想後世色想彼

一切想是無常法是苦是滅彼於余

時必得不動想彼如是行如是學如

是修習而廣布便於處得心淨於處

得心淨已比丘者或於此得入不動

或以慧為解彼於後時身壞命終因

本意故必至不動是謂第三說淨不

動道復次多聞聖弟子作如是觀若

現世欲想後世欲想若現世色想後

世色想及不動想彼一切想是無常

法是苦是滅彼於余時得無所有處

想彼如是行如是學如是修習而廣

布便於處得心淨於處得心淨已比

丘者或於此得入不動或以慧為解

中阿含經第十八卷 第三三三

中阿含經第十八卷 第三三三

中阿含經第十八卷 第三三三

彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第一說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀此世空空於神神所有空有常空有恒空長存空不變易彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧為解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第二說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀我非為他而有所為亦非自為而有所為彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧為解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第三說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想彼一切想是無常法是苦是滅彼於余時而得無想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處

得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無想或以慧為解彼於後時身壞命終因本意故必至無想處是謂說淨無想道是時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊若有比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨世尊比丘行如是彼為盡得般涅槃耶世尊告曰阿難此事不定或有得者或有不得尊者阿難白曰世尊比丘云何行不得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘樂彼捨者彼捨住彼捨者阿難比丘行如是必不得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若有所受不得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘有所受者彼必不得般涅槃也尊者阿難白曰世尊彼比丘為何所受世尊告曰阿難行中有餘謂有想無想處於有中第一彼比丘受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘行耶世尊告曰阿難如是比丘受餘

行也尊者阿難白曰世尊比丘云何行必得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼捨者阿難比丘行如是必得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若無所受必得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘無所受必得般涅槃今時尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃世尊云何聖解脫耶世尊告曰阿難多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想無想彼一切想是無常法是苦是滅是謂自己若有若自己有者是生是老是病是死阿難若有此法一切盡滅無餘不復有者彼則無生無老病死聖如是觀若有者必是解脫法若有無餘涅槃者是名甘露彼如是觀如是見必得欲漏心解脫有

中阿含經卷第十 第八經
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
有知如真阿難我今為汝已說淨不
動道已說淨無所有處道已說淨無
想道已說淨餘涅槃已說聖解脫如
尊師所為弟子起大慈哀憐念慈傷
求義及饒益求安隱快樂者我今已
作汝等當復自作至無事處至林樹
下空安靜處燕坐思惟勿得放逸勤
加精進莫令後悔此是我之教勅是
我訓誨佛說如是尊者阿難及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
淨不動道經第四竟 十七字

中阿含經卷第十 第二小
中阿含經卷第十 第二小
中阿含經卷第十 第二小
我聞如是一時佛遊郁伽支羅在恒
水池岸余時一比丘則於晡時從燕
坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面
白曰世尊唯願為我善略說法從法
世尊聞已在遠離獨住心無放逸修
行精勤因在遠離獨住心無放逸修
行精勤故族姓子所為剷除驕驕著
袈裟衣至信捨家無家學道者唯無
上梵行訖於現法中自知自覺自作

中阿含經卷第十 第九經
誑成就遊生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真世尊告曰比丘
當如是學令心得住在內不動無
量善修復觀內身如身行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無
憂感復觀外身如身行極精勤立正
念正智善自御心令離慳貪意無憂
感復觀內外身如身行極精勤立正
念正智善自御心令離慳貪意無憂
感比丘如此之定去時來時當善修
習住時坐時臥時眠時寤時眠時
亦當修習復次亦當修習有覺有觀
定無覺少觀定修習無覺無觀定亦
當修習喜共俱定樂共俱定定共俱
定修習捨共俱定比丘若修此定極
善修者比丘當復更修觀內覺如覺
行極精勤立正念正智善自御心令
離慳貪意無憂感復觀外覺如覺行
極精勤立正念正智善自御心令離
慳貪意無憂感復觀內外覺如覺行
極精勤立正念正智善自御心令離
慳貪意無憂感比丘如此之定去時
來時當善修習住時坐時臥時眠時

中阿含經卷第十 第十經
寤時眠時亦當修習復次亦當修
習有覺有觀定無覺少觀定修習無
覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共
俱定定共俱定修習捨共俱定比丘
若修此定極善修者比丘當復更修
觀內心如心行極精勤立正念正智
善自御心令離慳貪意無憂感復觀
外心如心行極精勤立正念正智善
自御心令離慳貪意無憂感復觀內
外心如心行極精勤立正念正智善
自御心令離慳貪意無憂感比丘如
此之定去時來時當善修習住時坐
時臥時眠時寤時眠時亦當修習
復次亦當修習有覺有觀定無覺少
觀定修習無覺無觀定亦當修習喜
共俱定樂共俱定定共俱定修習捨
共俱定比丘若修此定極善修者比
丘當復更修觀內法如法行極精勤
立正念正智善自御心令離慳貪意
無憂感復觀外法如法行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無
憂感復觀內外法如法行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無

憂感比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠時寤時眠時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘心當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惑無患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惑無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊比丘若汝修習此定極善修者若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比丘若汝修習此定極善修者我尚不說汝諸善法住况說衰退但當晝夜增長善法而不衰退比丘若汝修習此定極善修者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿耨舍於是彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝而去受持佛教

在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所為剝除驢駝著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖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彼尊者知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

郁伽支羅經第五竟 千二百六字

中阿含經長壽三品婆羅門三族姓子經第六 第二小
我聞如是一時佛遊婆羅門在青林中今時婆羅門帝有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者皆年少新出家學共來入此正法不久今時世尊問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘默然不答世尊復再三問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘亦復再三默然不

答於是世尊自問三族姓子告尊者阿那律陀汝等三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久阿那律陀汝等頗樂此正法律中行梵行耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我等樂此正法修行梵行世尊問曰阿那律陀汝等小時年幼童子清淨黑髮身體威壯樂於遊戲樂數浴浴嚴愛其身於後親親及其父母皆相愛戀悲泣啼哭不欲令汝出家學道汝等故能剝除驢駝著袈裟衣至信捨家無家學道阿那律陀汝等不畏王而行學道亦不畏賊不畏負債不畏恐怖不畏貧窮不得活故而行學道但厭生老病死啼哭憂苦或復欲得大苦聚邊阿那律陀汝等不以如是心故出家學道耶答曰如是阿那律陀若族姓子以如是心出家學道者為知所由得無量善法耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義

中阿含經卷第八 第二十四經 五

阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀若為欲所覆惡法所纏者不得捨樂無上止息彼心生增伺嘆悲瞋眠心生不樂身生頻伸多食心憂彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲觸杖亦不能忍身過諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆不堪耐所以者何以為欲所覆惡法所纏不得捨樂無上止息故若有難欲非為惡法之所纏者必得捨樂及無上止息彼心不生增伺嘆悲瞋眠心不生不樂身不生頻伸亦不多食心不愁憂彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲觸杖亦能忍之身過諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐所以者何以非為欲所覆故不為惡法之所纏故又得捨樂無上止息故世尊問曰阿那律陀如來以何義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有有所吐耶阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿

中阿含經卷第八 第三十五經 五

那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因如來非不盡非不知故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有有所吐阿那律陀如來但因此身故因六度故因壽命故或有所除或有所用或有有所堪或有所止或有有所吐阿那律陀如來以此義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有有所吐世尊問曰阿那律陀如來以何義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐耶尊首阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非為未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如

中阿含經卷第八 第三十六經 五

來但以二義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐一者為自現法樂居故二者為慈愍後生人故或有後生人放如來住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來以此義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐世尊問曰阿那律陀如來以何義故弟子命終記說某生某處某生某處尊者阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非為趣為人說亦不欺誑人亦不欲得人歡樂故弟子命終記說某生某處某生某處阿那律陀如來但為清信族姓男族姓女極信極愛極生喜悅聞此正法律已或心願放如是如是故弟子命終記說某生某處某生某處若比丘

聞某尊者於某處命終彼為佛所記
得究竟智生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真或自見彼尊者
或復從他數數聞之彼尊者如有
信如是持戒如是博聞如是惠施如
是智慧其人聞已憶彼尊者有信持
戒博聞惠施智慧聞此正法律已或
心願效如是如是阿那律陀如是比
丘必得差降安樂住止阿那律陀復
次比丘聞某尊者於某處命終彼為
佛所記五下分結已盡生於彼間而
般涅槃得不退法不還此世或自見
彼尊者或復從他數數聞之彼尊者
如有信如是持戒如是博聞如是
惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者
有信持戒博聞惠施智慧聞此正法
律已或心願效如是如是阿那律陀
如是比丘必得差降安樂住止阿那
律陀復次比丘聞某尊者於某處命
終彼為佛所記三結已盡癡癡癡薄
得一往來天上人間一往來已而得
苦際或自見彼尊者或復從他數數
聞之彼尊者如有信如是持戒如是

是博聞如是惠施如是智慧其人聞
已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智
慧聞此正法律已或心願效如是如
是阿那律陀如是比丘必得差降安
樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊
者於某處命終彼為佛所記三結已
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而得苦
際或自見彼尊者或復從他數數聞
之彼尊者如有信如是持戒如是
博聞如是惠施如是智慧其人聞已
憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧
聞此正法律已或心願效如是如是
阿那律陀如是比丘必得差降安樂
住止阿那律陀若比丘聞某比丘
住於某處命終彼為佛所記得究竟
智生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真或自見彼比丘或復
從他數數聞之彼比丘如有信
如是持戒如是博聞如是惠施如是
智慧其人聞已憶彼比丘有信持
戒博聞惠施智慧聞此正法律已或
心願效如是如是阿那律陀如是比

丘必得差降安樂住止阿那律陀
復次比丘聞某比丘住於某處命
終彼為佛所記五下分結已盡生於
彼間而般涅槃得不退法不還此生
或自見彼比丘或復從他數數聞
之彼比丘如有信如是持戒如是
博聞如是惠施如是智慧其人聞
已憶彼比丘有信持戒博聞惠施
智慧聞此正法律已或心願效如是
如是阿那律陀如是比丘必得差
降安樂住止阿那律陀復次比丘
聞某比丘住於某處命終彼為佛所
記三結已盡癡癡癡薄得一往來天
上人間一往來已而得苦際或自見
彼比丘或復從他數數聞之彼比
丘如有信如是持戒如是博聞
如是惠施如是智慧其人聞已憶彼
比丘有信持戒博聞惠施智慧聞
此正法律已或心願效如是如是阿
那律陀如是比丘必得差降安樂住
止阿那律陀復次比丘聞某比丘
住於某處命終彼為佛所記三結已
盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極

中阿含經第十八卷 第三十張 薄伽梵

受七有天上人間七往來已而得苦
際或自見彼此丘屋或復從他數數
聞之彼此丘屋如有信如是持戒
如是博聞如是惠施如是智慧其人
聞已憶彼比丘屋有信持戒博聞惠
施智慧聞此正法律已或心願效如
是如是阿那律陀如是比丘屋必得
差降安樂住止阿那律陀若優婆塞
聞某優婆塞於某村命終彼為佛所
記五下分結已盡生於彼間而般涅
槃得不退法不退此世或自見彼優
婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞
如有信如是持戒如是博聞如是
惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆
塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正
法律已或心願效如是如是阿那律
陀如是優婆塞必得差降安樂住止
阿那律陀復次優婆塞聞某優婆塞
於某村命終彼為佛所記三結已盡
煙癡癡薄得一往來天上人間一往
來已而得苦際或自見彼優婆塞或
復從他數數聞之彼優婆塞如有
信如是持戒如是博聞如是惠施如

中阿含經第六卷 第三十張 薄伽梵

是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信
持戒博聞惠施智慧聞此正法律已
或心願效如是如是阿那律陀如是
彼優婆塞必得差降安樂住止阿那
律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某
村命終彼為佛所記三結已盡得須
陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有
天上人間七往來已而得苦際或自見
彼優婆塞或復從他數數聞之彼優
婆塞如有信如是持戒如是博聞
如是惠施如是智慧其人聞已憶彼
優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞
此正法律已或心願效如是如是阿
那律陀如是優婆塞必得差降安樂
住止阿那律陀若優婆塞聞某優婆
塞於某村命終彼為佛所記五下分
結已盡生於彼間而般涅槃得不退
法不退此世或自見彼優婆塞或復
從他數數聞之彼優婆塞如有信
如是持戒如是博聞如是惠施如是
智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持
戒博聞惠施智慧聞此正法律已或
心願效如是如是阿那律陀如是優

中阿含經第六卷 第三十二張 薄伽梵

婆私必得差降安樂住止阿那律陀
復次優婆塞聞某優婆塞於某村命
終彼為佛所記三結已盡煙癡癡薄
得一往來天上人間一往來已而得
苦際或自見彼優婆塞或復從他數
數聞之彼優婆塞如有信如是持
戒如是博聞如是惠施如是智慧其
人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞
惠施智慧聞此正法律已或心願效
如是如是阿那律陀如是優婆塞必
得差降安樂住止阿那律陀復次優
婆塞聞某優婆塞於某村命終彼為
佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡
趣定趣正覺極受七有天上人間七
往來已而得苦際或自見彼優婆塞
或復從他數數聞之彼優婆塞如有
信如是持戒如是博聞如是惠施
如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有
信持戒博聞惠施智慧聞此正法律
已或心願效如是如是阿那律陀如
是優婆塞必得差降安樂住止阿那
律陀如來以此義故弟子命終記說
某生某處某生某處佛說如是尊者

中阿含經第十卷 第三十二經 薄伽梵
阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

婆難帝三族姓子經第六竟 三千四百六十六字

中阿含經卷第十八 萬一百一十七字 第六示戒論

癸卯歲高麗國分天藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第十九

法海

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯
中阿含長壽王品梵天請佛經第七 第二小土城記

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時有一梵天住梵天上
生如是邪見此處有常此處有恒此
處長存此處是要此處不終法此處
出要此出要更無出要過其上有勝
有妙有寂者於是世尊以他心智知
彼梵天心之所念即入如其像定以
如其像定猶若力士屈申辟項於舍
衛國勝林給孤獨園忽沒不現往梵
天上時彼梵天見世尊來即請世尊
善來大仙人此處有常此處有恒此
處長存此處是要此處不終法此處
出要此出要更無出要過其上有勝
有妙有寂者於是世尊告曰梵天汝
無常稱說常不恒稱說恒不存稱說
存不要稱說要終法稱說不終法非
出要稱說出要此出要更無出要過
其上有勝有妙有寂者梵天汝有是
無明梵天汝有是無明時魔波旬在

中阿含經第十卷 第三十三經 薄伽梵
彼眾中於是魔波旬語世尊曰比丘
莫違此梵天所說莫違此梵天所說
比丘若汝違此梵天所說違此梵天
所說者是為比丘猶如有人吉祥事
來而排却之比丘所說亦復如是是
故比丘我語汝莫違此梵天所說莫
違此梵天所說比丘若汝違此梵天
所說違此梵天所說者是為比丘猶
如有人從山上墮雖以手足捫攀於
空而無所得比丘所說亦復如是是
故比丘我語汝莫違此梵天所說莫
違此梵天所說比丘若汝違此梵天
所說違此梵天所說者是為比丘猶
如有人從樹上墮雖以手足捫攀枝
葉而無所得比丘所說亦復如是是
故比丘我語汝莫違此梵天所說莫
違此梵天所說所以者何此梵天梵
福祐能化寂尊能作能造是父已有
當有一切眾生皆從是生此所知盡
知所見盡見大仙人若有沙門梵志
憎惡地毀咎地者彼身壞命終必生
餘下賤妓樂神中如是水火風神天
生主憎惡梵天毀咎梵天者彼身壞

中阿含經第九卷 第三緣薄

命終必生餘下賤妓樂神中大仙人
若有沙門梵志愛樂地穢歎地者彼
身壞命終必生最上尊梵天中如是
水火風神天生主愛樂梵天穢歎梵
天者彼身壞命終必生最上尊梵天
中大仙人汝不見此梵天大眷屬坐
如我輩耶彼魔波旬非是梵天亦非
梵天眷屬然自稱說我是梵天亦時
世尊便作是念此魔波旬非是梵天
亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天
若說有魔波旬者此即是魔波旬世
尊知已告曰魔波旬汝非梵天亦非
梵天眷屬然汝自稱說我是梵天若
說有魔波旬者汝即是魔波旬於是
魔波旬而作是念世尊知我善逝見
我知已愁憂即於彼處忽沒不現時
彼梵天至再三請世尊善來大仙人
此處有常此處恒有此處長有此處
是要此處不終法此處出要此出要
更無出要過其上有勝有妙有寂者
世尊亦至再三告曰梵天汝無常穢
說常不恒穢說恒不存穢說存不要
穢說要終法穢說不終法非出要穢

中阿含經第九卷 第四緣薄

說出要此出要更無出要過其上有
勝有妙有寂者梵天汝有是無明梵
天汝有是無明於是梵天白世尊曰
大仙人昔有沙門梵志壽命極長存
住極久大仙人汝壽至短不如彼沙
門梵志一燕坐頃所以者何彼所知
盡知所見盡見若實有出要者更無
餘出要過其上有勝有妙有寂者若
無有實出要者更無餘出要過其上
有勝有妙有寂者大仙人汝於出要
不出要更不出要出要更不出要
得出要便成大癡所以者何以無境
界故大仙人若有沙門梵志愛樂地
穢歎地者彼為我自為隨我所欲
為隨我所使如是水火風神天生主
愛樂梵天穢歎梵天者彼為我自為
為隨我所欲為隨我所使大仙人若
汝愛樂地穢歎地者汝亦為我自為
為隨我所欲為隨我所使如是水火
風神天生主愛樂梵天穢歎梵天者
汝亦為我自為為隨我所欲為隨我
所使於是世尊告曰梵天如是梵天
所說真諦若有沙門梵志愛樂地穢

中阿含經第九卷 第五緣薄

歎地者彼為汝自在為隨汝所欲為
隨汝所使如是水火風神天生主愛
樂梵天穢歎梵天者彼為汝自在為
隨汝所欲為隨汝所使梵天若我愛
樂地穢歎地者我亦為汝自在為隨
汝所欲為隨汝所使如是水火風神
天生主愛樂梵天穢歎梵天者我亦
為汝自在為隨汝所欲為隨汝所使
梵天若此八事我隨其事愛樂穢歎
者彼亦有如是梵天我知汝所從來
處所往至處隨所往隨所往隨所生
若有梵天有大如意足有大威德有
大福祐有大威神於是梵天白世尊
曰大仙人汝云何知我所知見我所
見云何識悉我如日自在明照諸方
是為千世界於千世界中汝得自在
耶知彼彼處無有晝夜大仙人曾更
歷彼數經歷彼耶世尊告曰梵天如
日自在明照諸方是為千世界於千
世界中我得自在亦知彼彼處無有
晝夜梵天我曾更歷彼數經歷彼
梵天有三種天光天淨光天遍淨光
天梵天若彼三種天有知有見者我

亦有彼知見梵天若彼三種天無知
 無見者我亦自有知見梵天若彼三
 種天及眷屬有知有見者我亦有彼
 知見梵天若彼三種天及眷屬無知
 無見者我亦自有知見梵天若彼有
 知有見者我亦有此知見梵天若彼
 無知無見者我亦自有知見梵天若
 及眷屬有知有見者我亦有此知見
 梵天若彼及眷屬無知無見者我亦
 自有知見梵天彼不與我一切等不
 與我盡等但我於汝寂勝寂上於是
 梵天白世尊曰大仙人何由得彼三
 種天有知有見者汝亦有彼知見若
 彼三種天無知無見者汝亦自有知
 見若彼三種天及眷屬有知有見者
 汝亦有彼知見若彼三種天及眷屬
 無知無見者汝亦自有知見若我有
 知有見者汝亦有此知見若我無知
 無見者汝亦自有知見若我及眷屬
 有知有見者汝亦有此知見若我及
 眷屬無知無見者汝亦自有知見大
 仙人非為愛言耶問已不知增益愚
 癡所以者何以識無量境界故無量知

無量見無量種別我各各知別是地
 知地水火風神天生主是梵天知梵
 天於是世尊告曰梵天若有沙門梵
 志於地有地想地是我地是我所知
 是地所彼計地是我已便不知地如
 是於水火風神天生主梵天無煩無
 熱淨有淨想淨是我淨是我所知是
 淨所彼計淨是我已便不知淨梵天
 若有沙門梵志地則知地地非是我
 地非我所我非地所彼不計地是我
 已彼便知地如是水火風神天生主
 梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我
 淨非我所我非淨所彼不計淨是我
 已彼便知淨梵天我於地則知地地
 非是我地非我所我非地所我不計
 地是我已我便知地如是水火風神
 天生主梵天無煩無熱淨則知淨淨
 非是我淨非我所我非淨所我不計
 淨是我已我便知淨於是梵天白世
 尊曰大仙人此眾生愛有樂有習有
 汝已拔有根本所以者何謂如來無
 所著等正覺故便說頌曰
 於有見恐怖無有見不懼是故莫樂有

有何不可動
 大仙人我今欲自隱形世尊告曰梵
 天汝若欲自隱形者便隨所欲於是
 梵天即隨所願自隱其形世尊即知
 梵天汝在彼汝在此汝在中於是梵
 天盡現如意欲自隱形而不能隱還
 住梵天中於是世尊告曰梵天我今
 亦欲自隱其形梵天白世尊曰大仙
 人若欲自隱形者便隨所欲於是世
 尊而作是念我今寧可現如其像如
 意足放極妙光明照一切梵天而自
 隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞我
 聲而不見形於是世尊即現如其像
 如意足放極妙光明照一切梵天便
 自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞
 其聲而不見其形於是梵天及梵天
 眷屬各作是念沙門瞿曇甚奇甚特
 有大如意足有大威德有大福祐有
 大威神所以者何謂放極妙光明照
 一切梵天而自隱住使我等及眷屬
 但聞彼聲而不見形於是世尊復作
 是念我已化此梵天及梵天眷屬我
 今寧可攝如意足世尊便攝如意足

中阿含經第十九卷 第九經

還住梵天中於是魔王亦至再三在彼眾中令時魔王曰世尊曰大仙人善見善知善達然其訓誨教誨弟子亦莫為弟子說法莫著弟子莫為弟子故身壞命終生餘下賤敗樂神中行無為於現世受安樂所以者何大仙人此唐自煩勞大仙人昔有沙門梵志訓誨弟子教誨弟子亦為弟子說法樂著弟子彼以著弟子故身壞命終生餘下賤敗樂神中大仙人是故我語汝莫得訓誨教誨弟子亦莫為弟子說法莫著弟子莫為弟子故身壞命終生餘下賤敗樂神中行無為於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞於是世尊告曰魔波旬汝不為我求教故說非為饒益故非為樂故非為安隱故其得訓誨教誨弟子莫為弟子說法莫著弟子莫為弟子故身壞命終生餘下賤敗樂神中行無為於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬汝作是念此沙門瞿曇為弟子說法彼弟子聞法已出我境界魔波旬是

中阿含經第十九卷 第十經

故汝今語我其得訓誨教誨弟子亦莫為弟子說法莫著弟子莫為弟子故身壞命終生餘下賤敗樂神中行無為於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬若有沙門梵志訓誨弟子教誨弟子為弟子說法樂著弟子為著弟子故身壞命終生餘下賤敗樂神中彼沙門梵志彼非沙門稱說沙門非梵志稱說梵志非阿羅訶稱說阿羅訶非等正覺稱說等正覺魔波旬我實沙門稱說沙門實梵志稱說梵志實阿羅訶稱說阿羅訶實等正覺稱說等正覺魔波旬若我為弟子說法若不說者汝且自去我今自知應為弟子說法不應為弟子說法是為梵天請魔波旬連逆世尊隨順說是故此經名梵天請佛說如是梵天及梵天眷屬聞佛所說歡喜奉行

梵天請佛經第七竟 三十九

十

中阿含經第十九卷 第十經 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園於是仙餘財主告一使人汝

中阿含經第十九卷 第十一經

往詣佛為我稽首礼世尊足問評世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語仙餘財主稽首佛足問評世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶汝既為我問評佛已往詣尊者阿那律陀所為我稽首礼彼足已問評尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問評尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱供明日食若受請者復作是語尊者阿那律陀仙餘財主多事多為為王眾事斷理目佐唯願尊者阿那律陀為慈愍故與西人俱明日早來至仙餘財主家於是使人受仙餘財主教已往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊仙餘財主稽首佛足問評世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶令時世尊告使人曰令仙餘財主安隱快樂令天及人阿修羅捷塔和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛

所說善受善持指首佛足繞三匝而去往詣尊者阿那律陀所指首礼足却坐一面白曰尊者阿那律陀仙餘財主猶首尊者阿那律陀足問計尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱供明日食是時尊者真迦旃延去尊者阿那律陀不遠而然坐也於是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延我向所道明日我等為乞食故入舍衛國正謂此也今仙餘財主遣人請我等四人供明日食尊者真迦旃延即時白曰願尊者阿那律陀為彼人故默然受請我等明日出此園林為乞食故入舍衛國尊者阿那律陀為彼人故默然而受於是使人知尊者阿那律陀默然受已尋復白曰仙餘財主白尊者阿那律陀仙餘財主多事多為王眾事斷理臣佐願尊者阿那律陀為慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家尊者阿那律陀告使人曰汝便還去我自知時於是使人即從坐起稽首作礼繞三匝

而去於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢四人共俱往詣仙餘財主家尔時仙餘財主婢女圍繞住中門下待尊者阿那律陀仙餘財主遙見尊者阿那律陀來見已叉手向尊者阿那律陀讚曰善來尊者阿那律陀尊者阿那律陀久不來此於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿那律陀將入家中為敷好床請使令坐尊者阿那律陀即坐其床仙餘財主稽首尊者阿那律陀足却坐一面坐已白曰尊者阿那律陀欲有所問唯願見聽尊者阿那律陀告曰財主隨汝所問聞已當思仙餘財主便問尊者阿那律陀或有沙門梵志來至我所語我財主汝當修大心解脫尊者阿那律陀復有沙門梵志來至我所語我財主汝當修無量心解脫尊者阿那律陀大心解脫無量心解脫此二解脫為文異義異耶為一義文異耶尊者阿那律陀告曰財主汝前問此事汝先自答我當後答仙餘財主白曰尊者阿那律陀大心解脫無量心解脫此

二解脫一義文異仙餘財主不能答此事尊者阿那律陀告曰財主當聽我為汝說大心解脫無量心解脫大心解脫者若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解大心解脫遍滿成就遊彼府限是心解脫不過是若不依一樹意解大心解脫遍滿成就遊彼府限是心解脫不過是若不依二三樹者當依一林若不依一林者當依二三林若不依二三林者當依一村若不依一村者當依二三村若不依二三村者當依一國若不依一國者當依二三國若不依二三國者當依此大地乃至大海意解大心解脫遍滿成就遊彼府限是心解脫不過是謂大心解脫財主大何無量心解脫若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處心與慈俱遍滿一方成就如是二三四方四維上下普同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

中阿含經卷五

第十五經

下六

無患無諍極廣甚大無量善修漏漏一切世間成就遊是謂無量心解脫財主大心解脫無量心解脫此二解脫為義異文異為一義文異耶仙餘財主白尊者阿那律陀曰如我從尊者聞則解其義此二解脫義既異文亦異尊者阿那律陀告曰財主有三種天光天淨光天遍淨光天於中光天者彼生在一處不作是念此我所

中阿含經卷五

第十五經

下七

亦異於是尊者真迦旃延白曰尊者阿那律陀彼光天生在一處可知有勝如妙不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者如旃延可說彼光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者如旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下

中阿含經卷五

第十五經

下八

空安靜處依一樹意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼青限是心解脫不過是若不依一樹者或依二三樹意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼青限是心解脫不過是若不依一樹者或依二三樹者或依一林者或依二三林者或依一國者或依二三國者或依一大地乃至大海意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼青限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫為上為勝為妙為最尊者阿那律陀告曰迦旃延因是緣是彼光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精進因修有精進故得人則有勝如賢者

迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就就彼於後時身壞命終生淨光天中彼生已不得極止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃延猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在水底時余時提提華華彼一切水漬水澆水所潤無處不漬賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就就彼身壞命終生淨光天中彼生已不得極止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃延復有沙

門梵志意解淨光天遍滿成就遊彼此定數修數習數廣極成就就彼身壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得壽盡訖賢者迦旃延猶青蓮華紅赤白蓮水生水長出水上住水所不漬賢者迦旃延如是復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定數修數習數廣極成就就彼身壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得壽盡訖賢者迦旃延因是緣是彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精進因修有精進故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿

那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息調悔彼於後時身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者迦旃延譬如燃燈因緣油炷若油有滓炷復不淨因是燈光生不明淨賢者迦旃延如是若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息調悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者迦旃延復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼極止睡眠善息調悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光極明淨賢者迦旃延

中阿含經卷第二十五 第二十五經

因是緣是彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精進因修有精進故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如於是尊者真迦旃延歎仙餘財主曰善哉善哉財主汝為我等多所饒益所以者何初問尊者阿那律隨有勝天我等未曾從尊者阿那律隨聞如是義是謂彼天有彼天如是彼天於是尊者阿那律隨告曰賢者迦旃延多有彼天謂此日月如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神以光不及光彼典我集共相慰勞有所論說有所答對然我不如是說是謂彼天有彼天如是彼天今時仙餘財主知彼尊者所說已訖即從坐起自行灑水以極淨美種種豐饒食散含消手自斟酌令得飽滿食訖舉器行灑水已取一小床別坐聽法仙餘財主坐已尊者阿那律隨而為說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去尊者阿那律隨所

中阿含經卷第二十五 第二十五經

說如是仙餘財主及諸比丘聞尊者阿那律隨所說歡喜奉行

有勝天經第八竟 二十五百九十九字

中阿含經卷第二十五 第二十五經

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時尊者阿那律隨亦在舍衛國住娑羅樹山中於是尊者阿那律隨過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿難亦復平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿那律隨見尊者阿難亦行乞食見已語曰賢者阿難當知我三衣應壞盡賢者今可倩諸比丘為我作衣尊者阿難為尊者阿那律隨默然許倩於是尊者阿難含衛乞食已食訖中後收舉衣鉢盥洗手足以足師檀者於肩上手執戶鑰適詣房多見諸比丘便語之曰諸尊今往詣娑羅樹山中為尊者阿那律隨作衣於是諸比丘聞尊者阿難語皆往詣娑羅樹山中為尊者阿那律隨作衣於是世尊見尊者阿難手執戶鑰適詣房多見已問曰阿難汝以何事手執戶鑰適詣房多

中阿含經卷第二十五 第二十五經

尊者阿難白曰世尊我今倩諸比丘為尊者阿那律隨作衣世尊告曰阿難汝何以故不請如來為阿那律隨比丘作衣於是尊者阿難即叉手向佛白世尊曰唯願世尊往詣娑羅樹山中為尊者阿那律隨作衣世尊為尊者阿難默然而許於是世尊將尊者阿難往詣娑羅樹山中比丘眾前敷座而坐今時娑羅樹山中比丘有八百比丘及世尊共集坐為尊者阿那律隨作衣彼時尊者大目犍連亦在眾中於是世尊告曰目犍連我能為阿那律隨舒張衣裁割截連縫而縫合之今時尊者大目犍連即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊為尊者阿那律隨舒張衣裁諸比丘當共割截連縫縫合於是世尊即為尊者阿那律隨舒張衣裁諸比丘便共割截連縫縫合即彼一日為尊者阿那律隨成三衣訖今時世尊知尊者阿那律隨三衣已成則便告曰阿那律隨汝為諸比丘說迦絺那法我今腰痛欲小自息尊者阿

都律陀白曰唯然世尊於是世尊四
 疊優多羅僧以敷床上瞿僧伽梨作
 枕右脇而卧足足相累作光明想立
 正念正智常作起想彼時尊者阿都
 律陀告諸比丘諸賢我本未出家學
 道時臥生老病死啼哭懊惱悲泣受
 感欲斷此大苦聚諸賢我臥已而作
 是觀居家至狹塵勞之處出家學道
 發露曠大我今在家為鐔所鐔不得
 盡形壽修諸梵行我寧可捨少財物
 及多財物捨少親族及多親族剝除
 驢駘著袈裟衣至信捨家無家學道
 諸賢我於後時捨少財物及多財物
 捨少親族及多親族剝除驢駘著袈
 裟衣至信捨家無家學道諸賢我出
 家學道捨族姓已受比丘學修行禁
 戒守護從解脫又復善攝威儀禮節
 見纖介罪常懷畏怖受持學戒諸賢
 我離熱斷熱棄捨刀杖有慙有愧有
 慈悲心饒益一切乃至蠅虫我於熱
 生淨除其心諸賢我離不與取斷不
 與取與而後取樂於與取常好布施
 歡喜無怯不望其報我於不與取淨

除其心諸賢我離非梵行斷非梵行
 勤修梵行精勤妙行清淨無穢難欲
 斷淫我於非梵行淨除其心諸賢我
 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我於
 妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷兩
 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
 黨不稱說群黨我於兩舌淨除其心
 諸賢我離蘆言斷蘆言若有所言辭
 氣虛憊惡聲逆耳眾所不喜眾所不
 愛使他苦惱今不得定斷如是言若
 有所說清和柔潤順耳入心可喜可
 愛使他安樂言聲具了不使人畏令
 他得定說如是言我於蘆言淨除其
 心諸賢我離綺語斷綺語時說真說
 法說義說止息說樂止息說事順時
 得宜善教善詞我於綺語淨除其心
 諸賢我離治生斷治生棄捨穢量及
 斗斛不受財貨不縛束人不望折斗
 量不以小利侵欺於人我於治生淨
 除其心諸賢我離受索婦童女斷受

索婦童女我於受索婦童女淨除其
 心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於
 受奴婢淨除其心諸賢我離受為馬
 牛羊斷受為馬牛羊我於受為馬牛
 羊淨除其心諸賢我離受鷄猪斷受
 鷄猪我於受鷄猪淨除其心諸賢我
 離受田業店肆斷受田業店肆我於
 受田業店肆淨除其心諸賢我離受
 生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生
 稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒
 我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣
 大床斷高廣大床我於高廣大床淨
 除其心諸賢我離華鬘璎珞塗香油
 粉斷華鬘璎珞塗香油粉我於花鬘
 璎珞塗香油粉淨除其心諸賢我離
 歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及
 往觀聽我於歌舞倡妓及往觀聽淨
 除其心諸賢我離受生色像寶斷受
 生色像寶我於受生色像寶淨除其
 心諸賢我離過中食斷過中食一食
 不夜食學時食我於過中食淨除其
 心諸賢我已成就此聖戒聚當復學
 極知足衣取覆形食取充軀隨所遊

中阿含經第十九卷

第三十經

吉中

至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中諸賢我亦如是隨而遊至與衣鉢俱行無顧戀諸賢我已成就此聖戒聚及極知足當復學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相亦不味色謂忽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相亦不味法謂忽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諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根當復學正知出入善觀分別屈申任仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語默皆正知之諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入當復學獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地篋積或至林中或在塚間諸賢我已無事處或至樹下空安靜處教居師檀結加趺坐正身正頭反念不向斷除貪伺心無有諍見他

中阿含經第十九卷

第三十經

財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是嗅香睡眠調悔斷疑度感於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心微慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學如意足智通作證諸賢我得無量如意足謂分一為眾合眾為一一則住一有知有見不尋石壁猶如行空沒地如水履水如地結加趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學天耳智通作證諸賢我以天耳聞人非人音聲近遠妙與不妙諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學他心智通作證諸賢我為他眾生所念所思所為所行以他心智知他心知真知有欲心知有欲心如真無欲心知無欲心如真有慧無慧有癡無癡有穢

中阿含經第十九卷

第三十經

善

無穢合散高下小大修不修定不定不解脫心知不解脫心知真解脫心知解脫心如真諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作證諸賢有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼眾生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學生死智通作證諸賢我以清淨天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此眾生之所作業見其如真若此眾生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此眾生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正

見成就正見業彼因緣此身壞命終
必昇善處上生天中諸賢我已得如
是定心清淨無穢無煩柔軟善住得
不動心學漏盡智通作證諸賢我知
此苦如真知此苦習知此苦滅知此
苦滅道如真知此漏知此漏習知此
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諸賢
若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒微戒
黑戒者欲依戒立戒以戒為梯昇無
上慧堂正法間者終無是慶諸賢猶
去村不遠有樓觀堂間其中安梯或
施十陁或十二陁若有人求求願欲
得昇彼堂間若不登此梯第一陁上
欲登第二陁者終無是慶若不登第
二陁欲登第三四至昇堂間者終無
是慶諸賢如是若有比丘犯戒破戒
缺戒穿戒微戒黑戒者欲依戒立戒
以戒為梯昇無上慧堂正法間者終
無是慶諸賢若有比丘不犯戒破戒
缺戒穿戒微戒黑戒者欲依戒立戒

以戒為梯昇無上慧堂正法間者必
有是慶諸賢猶去村不遠有樓觀堂
間其中安梯或施十陁或十二陁若
有人求求願欲得昇彼堂間若登此
梯第一陁上欲登第二陁者必有是
慶若登第二陁欲登第三四至昇堂
間者必有是慶諸賢如是若有比丘
不犯戒破戒缺戒穿戒微戒黑戒者
欲依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂
正法間者必有是慶諸賢我依戒立
戒以戒為梯昇無上慧堂正法之閣
以小方便觀千世界諸賢猶有目人
住高樓上以小方便觀下露地見千
土塹諸賢我亦如是依戒立戒以戒
為梯昇無上慧堂正法之閣以小方
便觀千世界諸賢若王大為或有七
寶或復減八以多羅葉覆之如我覆
藏於此六通諸賢若於我如意足智
通作證有疑惑者彼應問我我當答
之諸賢若於我天耳智通作證有疑
惑者彼應問我我當答之諸賢若於
我他心智通作證有疑惑者彼應問
我我當答之諸賢若於我宿命智通

作證有疑惑者彼應問我我當答之
諸賢若於我生死智通作證有疑惑
者彼應問我我當答之諸賢若於我
漏盡智通作證有疑惑者彼應問我
我當答之於是尊者阿難白曰尊者
阿闍律陀今婆羅門婆羅門集坐八
比丘及世尊在中為尊者阿闍律陀
作衣若於尊者阿闍律陀如意足智
通作證有疑惑者彼當問之尊者阿
闍律陀答若於尊者阿闍律陀天耳
智通作證有疑惑者彼當問之尊者
阿闍律陀答若於尊者阿闍律陀他
心智通作證有疑惑者彼當問之尊
者阿闍律陀答若於尊者阿闍律陀
宿命智通作證有疑惑者彼當問之
尊者阿闍律陀答若於尊者阿闍律
陀生死智通作證有疑惑者彼當問
之尊者阿闍律陀答若於尊者阿闍
律陀漏盡智通作證有疑惑者彼當
問之尊者阿闍律陀答但我等長夜
以心識尊者阿闍律陀心如尊者阿
闍律陀有大如意足有大威德有大
福祐有大威神於是世尊所患已差

中阿含經卷第二十

而得安隱即時便起結加趺坐世尊
坐已歎尊者阿那律陀曰善哉善哉
阿那律陀極善阿那律陀謂汝為諸
比丘說迦絺那法阿那律陀汝復為諸
比丘說迦絺那法阿那律陀汝為諸
比丘數說迦絺那法於是世尊告
諸比丘比丘汝等受迦絺那法誦習
迦絺那法善持迦絺那法所以者何
迦絺那法與法相應為梵行本致通
致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道者應
當至心受迦絺那法善受善持迦絺
那法所以者何我不見過去時諸比
丘作如是衣如阿那律陀比丘不見
未來現在諸比丘作如是衣如阿那
律陀比丘所以者何謂今婆羅門嚴
山集坐八百比丘及世尊在中為阿
那律陀比丘作衣如是阿那律陀比
丘有大如意足有大威德有大福祐
有大威神佛說如是尊者阿那律陀
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
迦絺那經第九竟三十七字

中阿含經卷第十九一千四百

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第二十

薄

東晉釋慧嚴譯

中阿含經卷第二十
我聞如是一時佛遊舍祇園中與大
比丘眾俱住詣阿起那捷尼住處介
時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿起
那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡
洗手足以足師檀耆於肩上行詣一
林入彼林中至一樹下敷座師檀結
跏趺坐介時眾多比丘於中食後集
坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚
特修習念身分別廣布極知極觀極
修習極護治善具善行在一心中佛
說念身有大果報得眼有目見第一
義介時世尊在於宴坐以淨天耳出
過於人間諸比丘於中食後集坐講
堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修
習念身分別廣布極知極觀極修習
極護治善具善行在一心中佛說念
身有大果報得眼有目見第一義世
尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講
堂比丘眾前敷座而坐介時世尊告

中阿含經卷第二十

第四

諸比丘汝等向共論何事耶以何事
故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我
等諸比丘於中食後集坐講堂共論
此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身
分別廣布極知極觀極修習極護治
善具善行在一心中佛說念身有大
果報得眼有目見第一義世尊我等
向共論如此事以此事故集坐講堂
世尊復告諸比丘曰云何我說修習
念身分別廣布得大果報時諸比丘
白世尊曰世尊為法本世尊為法主
法由世尊惟願說之我等聞已得廣
知義佛便告曰汝等諦聽善思念之
我當為汝分別其義時諸比丘受教
而聽佛言云何比丘修習念身比丘
者行則知行住則知住坐則知坐卧
則知卧眠則知眠寤則知寤眠寤則
知眠寤如是比丘隨其身行便知上
如真彼若如是在遠離獨住心無放
逸修持精勤斷心諸患而得定心得
定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者正
知出入善觀分別屈申但仰儀容庫

序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧
眠寤語默皆正知之如是比丘隨其
身行便知上如真彼若如是在遠離
獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是
謂比丘修習念身復次比丘修習念
身比丘者生惡不善念以善法念治
斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨
綬用辨於木則以利斧斫治令直如
是比丘生惡不善念以善法念治斷
滅止如是比丘隨其身行便知上如
真彼若如是在遠離獨住心無放逸
修行精勤斷心諸患而得定心得定
心已則知上如真是謂比丘修習念
身復次比丘修習念身比丘者齒齒
相著舌逼上齦以心治心治斷滅止
猶二力士捉一羸人處處旋捉自在
打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齦
以心治心治斷滅止如是比丘隨其
身行便知上如真彼若如是在遠離
獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是
謂比丘修習念身復次比丘修習念

身比丘者念入息即知念入息念出
息即知念出息入息長即知入息長
出息長即知出息長入息短即知入
息短出息短即知出息短學一切身
息入學一切身息出學止身行息入
學止口行息出如是比丘隨其身行
便知上如真彼若如是在遠離獨住
心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比
丘修習念身復次比丘修習念身比
丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿
於此身中離生喜樂無慮不遍猶工
浴人器盛澡豆水和成持水漬潤澤
普遍充滿無慮不遍如是比丘離生
喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中
離生喜樂無慮不遍如是比丘隨其
身行便知上如真彼若如是在遠離
獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是
謂比丘修習念身復次比丘修習念
身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍
充滿於此身中定生喜樂無慮不遍
猶如山泉極淨澄清充滿盈流四方

水來無緣得入即彼泉底水自涌出
盈流於外漬山潤澤普遍充滿無慮
不遍如是比丘定生喜樂漬身潤澤
普遍充滿於此身中定生喜樂無慮
不遍如是比丘隨其身行便知上如
真彼若如是在遠離獨住心無放逸
修行精勤斷心諸患而得定心得定
心已則知上如真是謂比丘修習念
身復次比丘修習念身比丘者無喜
生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中
無喜生樂無慮不遍猶青蓮華紅赤
白蓮水生水長在於水底根莖華葉
悉漬潤澤普遍充滿無慮不遍如是
比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿
於此身中無喜生樂無慮不遍如是
比丘隨其身行便知上如真彼若如
是在遠離獨住心無放逸修行精勤
斷心諸患而得定心得定心已則知
上如真是謂比丘修習念身復次比
丘修習念身比丘者於此身中以清
淨心意解遍滿成就遊於此身中以
清淨心無慮不遍猶有一人被七肘
衣或八肘衣從頭至足於此身體無

中阿含經卷第三 第六段
 慶不覆如是比丘於此身中以清淨
 心意解遍滿成就遊於此身中以清
 淨心無慶不遍如是比丘隨其身行
 便知上如真彼若如是在遠離獨住
 心無放逸修行精勤斷心諸患而得
 定心得定心已則知上如真是謂比
 丘修習念身復次比丘修習念身比
 丘者念光明想善受善持善意所念
 如前後亦然如後前亦然如晝夜亦
 然如夜晝亦然如下上亦然如上下
 亦然如是不顛倒心無有種種光明
 心心終不為闇之所覆如是比丘隨
 其身行便知上如真彼若如是在遠
 離獨住心無放逸修行精勤斷心諸
 患而得定心得定心已則知上如真
 是謂比丘修習念身復次比丘修習
 念身比丘者觀相善受善持善意所
 念猶如有人坐觀卧人卧觀坐人如
 是比丘觀相善受善持善意所念如
 是比丘隨其身行便知上如真彼若
 如是在遠離獨住心無放逸修行精
 勤斷心諸患而得定心得定心已則
 知上如真是謂比丘修習念身復次

中阿含經卷第三 第七段
 比丘修習念身比丘者此身隨住隨
 其好惡從頭至足觀見種種不淨充
 滿謂此身中有髮毛爪齒細薄膚
 皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾
 搏糞腦及腦根液汗涕膿血肪髓
 涎膽小便猶以器盛若干種子有目
 之土悉見分明謂稻粟種大麥小麥
 大小麻豆荏菁芥子如是比丘此身
 隨住隨其好惡從頭至足觀見種種
 不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒廣
 細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小
 腸脾搏糞腦及腦根液汗涕膿血
 肪髓涎膽小便如是比丘隨其身
 行便知上如真彼若如是在遠離獨
 住心無放逸修行精勤斷心諸患而
 得定心得定心已則知上如真是謂
 比丘修習念身復次比丘修習念身
 比丘者觀身諸界我此身中有地界
 水界火界風界空界識界猶如屠兒
 熟牛剥皮布於地上分作六段如是
 比丘觀身諸界我此身中地界水界
 火界風界空界識界如是比丘隨其
 身行便知上如真彼若如是在遠離

中阿含經卷第三 第八段
 獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
 而得定心得定心已則知上如真是
 謂比丘修習念身復次比丘修習念
 身比丘者觀彼死屍或一二日至六
 七日烏鵲所啄豺狗所食火燒埋地
 悉腐爛壞見已自比今我此身亦復
 如是俱有此法終不得離如是比丘
 隨其身行便知上如真彼若如是在
 遠離獨住心無放逸修行精勤斷心
 諸患而得定心得定心已則知上如
 真是謂比丘修習念身復次比丘修
 習念身比丘者如本見息道骸骨青
 色腐爛食半骨鏹在地見已自比今
 我此身亦復如是俱有此法終不得
 離如是比丘隨其身行便知上如真
 彼若如是在遠離獨住心無放逸修
 行精勤斷心諸患而得定心得定心
 已則知上如真是謂比丘修習念身
 復次比丘修習念身比丘者如本見
 息道離皮肉血唯筋相連見已自比
 今我此身亦復如是俱有此法終不
 得離如是比丘隨其身行便知上如
 真彼若如是在遠離獨住心無放逸

修行精勤斷心諸患而得定心得定
 心已則知上如真是謂比丘修習念
 身復次比丘修習念身比丘者如本
 見息道骨節解散在諸方足骨膊
 骨髀骨腕骨脊骨肩骨頸骨髀
 骨各在異處見已自比今我此身亦
 復如是俱有此法終不得離如是比
 丘隨其身行便知上如真彼若如是
 在遠離獨住心無放逸修行精勤斷
 心諸患而得定心得定心已則知上
 如真是謂比丘修習念身復次比丘
 修習念身比丘者如本見息道骨白
 如螺青猶鵝色赤若血塗腐壞碎末
 見已自比今我此身亦復如是俱有
 此法終不得離如是比丘隨其身行
 便知上如真彼若如是在遠離獨住
 心無放逸修行精勤斷心諸患而得
 定心得定心已則知上如真是謂比
 丘修習念身若有如是修習念身如
 是廣布者彼諸善法盡在其中謂道
 品法也若彼有心善解遍滿猶如大
 海彼諸小河盡在海中若有如是修
 習念身如是廣布者彼諸善法盡在

其中謂道品法也若有沙門梵志不
 正立念身遊行少心者彼為魔波旬
 伺求其便必能得也所以者何彼沙
 門梵志空無念身故猶如有瓶中空
 無水正安著地若人持水來瀉瓶中
 於比丘意云何彼瓶如是當受水不
 比丘答曰受也世尊所以者何彼空
 無水正安著地是故必受如是若有
 沙門梵志不正立念身遊行少心者
 彼為魔波旬伺求其便必能得也所以
 者何彼沙門梵志空無念身故若有
 沙門梵志正立念身遊行無量心者
 彼為魔波旬伺求其便終不能得所
 以者何彼沙門梵志不空有念身故
 猶如有瓶水滿其中正安著地若人
 持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶
 如是復受水不比丘答曰不也世尊
 所以者何彼瓶水滿正安著地是故
 不受如是若有沙門梵志有正立念
 身遊行無量心者彼為魔波旬伺求
 其便終不能得所以者何彼沙門梵
 志不空有念身故若有沙門梵志不
 正立念身遊行少心者彼為魔波旬

伺求其便必能得也所以者何彼沙
 門梵志空無念身故猶如力士以大
 重石擲掉泥中於比丘意云何泥為
 受不比丘答曰受也世尊所以者何
 泥掉石重是故必受如是若有沙門
 梵志不正立念身遊行少心者彼為
 魔波旬伺求其便必能得也所以者
 何彼沙門梵志空無念身故若有沙
 門梵志正立念身遊行無量心者彼
 為魔波旬伺求其便終不能得所以
 者何彼沙門梵志不空有念身故猶
 如力士以輕毛毬擲平戶扇於比丘
 意云何彼為受不比丘答曰不也世
 尊所以者何毛毬輕平戶扇平立是
 故不受如是若有沙門梵志正立念
 身遊行無量心者彼為魔波旬伺求
 其便終不能得所以者何彼沙門梵
 志不空有念身故若有沙門梵志不
 正立念身遊行少心者彼為魔波旬
 伺求其便必能得也所以者何彼沙
 門梵志空無念身故猶如人求火以滿
 木為母以燥鑽鑽於比丘意云何彼
 人如是為得火不比丘答曰得也世

中阿含經第三卷 第三張 第四

尊所以者何彼以燥鎖鎖於槁木是故必得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶人求火以濕木為毋以濕鎖鎖於比丘意云何彼人如是為得火不比丘答曰不也世尊所以者何彼以濕鎖鎖於濕木是故不得如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故如是修習念身如是廣布者當知有十八德云何十八比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲擗杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐如是修習念身如是廣布者是謂第一德復次比丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪

中阿含經第三卷 第三張 第五

耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡念欲念志念害念若生三惡念心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第四五六七德復次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就如是修習念身如是廣布者是謂第八德復次比丘三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第九德復次比丘三結已盡離煩惱得一往來天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世如是修習念身如是廣布者是謂第十一德復次比丘若有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊而以慧觀知漏斷漏如是修習念身如是廣布者是謂第十二三十三四十五十六十七德復次比丘如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏

中阿含經第三卷 第三張 第六

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如是修習念身如是廣布者是謂第十八德如是修習念身如是廣布者當知有此十八功德佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念身經第十竟 四十二字

大德內開六并五十七者應在第五卷
大德內也南本經卷第十二中理應無誤

中阿含經第三卷 第三張 第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園余時眾多比丘於中食後少有所為集坐講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時實多羅為子比丘亦在眾中於是實多羅為子比丘眾多比丘論此法律此佛教時於其中間竟有所說不待諸比丘說法訖竟又不以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時尊者大拘絺羅在彼眾中於是尊者大拘絺羅告實多羅為子比丘曰賢者當知眾多比丘說此法律此佛教時汝莫於中竟有所說若諸比丘所說訖已然後可說汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老

老比丘莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘時實多羅為子比丘諸親朋友悉在衆中於是實多羅為子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰賢者大拘絺羅汝莫大責數實多羅為子比丘所以者何實多羅為子比丘戒德多聞似如憍怠然不責高賢者大拘絺羅實多羅為子比丘諸比丘隨所為時而能佐助於是尊者大拘絺羅語實多羅為子比丘諸親朋友曰諸賢不知他心者不得妄說稱不稱所以者何或有一人在世草前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若如牛入他田中守田人捉或以繩繫或著欄中諸賢若有作是說此牛不復入他田中如是彼為正說耶答曰不

也所以者何謂彼牛者為繩所繫或斷或解為欄所逮或破或跳出復入他田如前無異諸賢或有一人在世草前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若大雨時村闌池水滿其中彼若本時所見沙石草木甲魚鰈鰕及諸水性去時來時走時住時後水滿已盡不復見諸賢若有作是說彼湖池中終不復見沙石草木甲魚

魚鰈鰕及諸水性去時來時走時住時如是彼為正說耶答曰不也所以者何彼湖池水或為飲馬飲駱駝牛驢猪鹿水牛飲或人取用風吹日炙彼若本時不見沙石草木甲魚鰈鰕及諸水性去時來時走時住時後水減已還見如故如是賢者或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若大雨時四衢道中塵減作泥諸賢若有作是說此四衢道

自還歸彼若聞鳥聲馬聲車聲步聲
 螺聲鼓聲細腰鼓聲枝鼓聲儛聲歌
 聲瑟聲飲食聲故不聞支離邪樂重
 聲彼既去已還聞如故如是諸賢得
 無想心定得無想心定已便自安住
 不復更求未得欲得不獲欲復不作
 證欲作證彼於後時便數與白衣共
 會調笑貢高種種談譁彼數與白衣
 共會調笑貢高種種談譁已便心生
 欲心生欲已便身熱心熱彼身心熱
 已便捨戒罷道諸賢是謂有一人介
 時質多羅為子比丘尋於其後捨戒
 罷道質多羅為子比丘諸親朋友聞
 質多羅為子比丘捨戒罷道已往詣
 尊者大拘絺羅所到已白曰尊者大
 拘絺羅為知質多羅為子比丘心為
 因餘事知所以者何今質多羅為子
 比丘已捨戒罷道尊者大拘絺羅告
 彼親朋友曰諸賢此事正應尔所以
 者何以不知如真不見如真所以者
 何因不知如真不見如真故尊者大
 拘絺羅所說如是彼諸比丘聞尊者
 大拘絺羅所說歡喜奉行

支離邪梨經第十一竟
 中阿含經卷第二十 第三三章
 我聞如是一時佛遊婆舍在羅山
 怖林鹿野園中尔時尊者大目捷連
 遊摩竭國在善知識村中於是尊者
 大目捷連獨安靜處坐思惟而便
 瞋眠世尊遙知尊者大目捷連獨安
 靜處坐思惟而便瞋眠世尊知已
 即入如其像定以如其像定猶若力
 士屈申臂頭從婆舍度羅山怖林鹿
 野園中忽沒不現往摩竭國善知識
 村尊者大目捷連前於是世尊從定
 而寤告曰大目捷連汝著瞋眠大目
 捷連汝著瞋眠尊者大目捷連白世
 尊曰唯然世尊佛復告曰大目捷連
 如所相著瞋眠汝莫修彼相亦莫廣
 布如是瞋眠便可得滅若汝瞋眠故
 不滅者大目捷連當隨本所聞法隨
 而受持廣布誦習如是瞋眠便可得
 滅若汝瞋眠故不滅者大目捷連當
 隨本所聞法隨而受持為他廣說如
 是瞋眠便可得滅若汝瞋眠故不滅
 者大目捷連當隨本所聞法隨而受

持心念心思如是瞋眠便可得滅若
 汝瞋眠故不滅者大目捷連當以兩
 手捫摸於耳如是瞋眠便可得滅若
 汝瞋眠故不滅者大目捷連當以冷
 水澡洗面目及灑身體如是瞋眠便
 可得滅若汝瞋眠故不滅者大目捷
 連當從室出外觀四方瞻視星宿如
 是瞋眠便可得滅若汝瞋眠故不滅
 者大目捷連當從室出而至屋頭露
 地經行守護諸根心安在內於後前
 想如是瞋眠便可得滅若汝瞋眠故
 不滅者大目捷連當捨經行道至經
 行道頭敷尼師檀結跏趺坐如是瞋
 眠便可得滅若汝瞋眠故不滅者大
 目捷連當還入室四疊優多羅僧以
 敷床上蒙僧伽梨作枕右脇而卧足
 足相累心作明想立正念正智常欲
 起想大目捷連莫計床樂眠卧安快
 莫貪財利莫著名譽所以者何我說
 一切法不可與會亦說與會大目捷
 連我說何法不可與會大目捷連若
 道俗法共合會者我說此法不可與
 會大目捷連若道俗法共合會者便

中阿含經卷第二十四 淨
多有所說若多有所說者則便有調
若有調者便心不息大目捷連若心
不息者便心離定大目捷連是故我
說不可與會大目捷連我說何法可
與共會大目捷連彼無事處我說此
法可與共會山林樹下空安靜處高
巖石室寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐大目捷連我說此法可
與共會大目捷連汝若入村行乞食
者當以獸利獸供養恭敬汝若於利
供養恭敬心作獸已便入村乞食大
目捷連莫以高大意入村乞食所以
者何諸長者家有如是事比丘來乞
食令長者不作意比丘便作是念誰
壞我長者家所以者何我入長者家
長者不作意因是生憂因憂生調因
調生心不息因心不息心便離定大
目捷連汝說法時莫以諍說若諍說
者便多有所說因多說故則便生調
因生調故便心不息因心不息故便
心離定大目捷連汝說法時莫強說
法如師子大目捷連汝說法時下意
說法捨力減力破壞於力當以不強

中阿含經卷第二十五 淨
說法如師子大目捷連當學如是
時尊者大目捷連即從坐起偏袒著
衣叉手向佛白曰世尊云何比丘得
至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵
行訖世尊告曰大目捷連比丘若覺
樂覺苦覺不苦不樂者彼此覺觀無
常觀興衰觀斷觀無欲觀捨彼
此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀
滅觀捨已不受此世因不受世已便
不疲勞因不疲勞已便般涅槃生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真大目捷連如是比丘得至究竟
究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖佛
說如是尊者大目捷連聞佛所說歡
喜奉行
長老上尊 瞻眼經第十二竟 十一百三十七字
中阿含經卷第二十九 七十八字 第二小部誦

癸卯歲高麗國分司藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十一

凡

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯

中阿含經王品無刺經第十三 第五十城論

我聞如是一時佛遊鞞舍離在憍猴江邊高樓臺觀此諸名德長老上尊大弟子等謂遮羅優婆塞羅賢善賢患無患耶舍二耨如是比諸名德長老上尊大弟子等亦遊鞞舍離憍猴江邊高樓臺觀並皆近佛業屋邊住諸鞞舍離歷聖聞世尊遊鞞舍離憍猴江邊高樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事時諸名德長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離歷聖作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念憍以聲為刺世尊亦說憍以聲為刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟子等往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟

○中阿含經

中阿含經卷第二十一 第五十城論

多鞞舍離歷聖作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事或有鞞舍離歷聖稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有又手向佛却坐一面或有遙見佛已嘿然而坐彼時衆多鞞舍離歷聖各坐已定世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住於是衆多鞞舍離歷聖世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足繞三匝而去鞞舍離歷聖去後不久於是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等為至何許諸比丘白曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離歷聖作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念憍以聲為刺世尊亦說憍以聲為刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟世尊諸長老上尊大弟子等共往詣彼於是世尊聞已歎曰善哉善哉若長老上尊大弟子等

中阿含經卷第二十一 第五十城論

應如是說憍以聲為刺世尊亦說憍以聲為刺所以者何我實如是說憍有刺持戒者以犯戒為刺護諸報者以嚴飾身為刺修習惡露者以淨相為刺修習慈心者以慈為刺離酒者以飲酒為刺梵行者以見女色為刺入初禪者以聲為刺入第二禪者以覺觀為刺入第三禪者以喜為刺入第四禪者以入息出息為刺入空處者以色想為刺入識處者以空處想為刺入無所有處者以識處想為刺入無想處者以無所有處想為刺入想知滅定者以想知為刺復次有三刺欲刺志刺愚癡之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是為阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無刺經第十三 凡一百三十五字

中阿含經王品真人經第十四 第五十城論我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時世尊告諸比丘我今為汝說真人法及不真人法諦聽諦

中阿含經卷第三 第四品 四
聽善思念之時諸比丘受教而聽佛
言云何不真人法或有一人是豪貴
族出家學道餘者不然彼因是豪貴
族故自貴賤他是謂不真人法真人
法者作如是觀我不因此是豪貴族
故斷嬌怒癡或有一人不是豪貴出
家學道復行法如法隨順於法向法
次法彼因此故得供養恭敬如是趣
向得真諦法者不自貴不賤他是謂
真人法復次或有一人端正可愛餘
者不然彼因端正可愛故自貴賤他
是謂不真人法真人法者作如是觀
我不因此端正可愛故斷嬌怒癡或
有一人不端正可愛彼行法如法隨
順於法向法次法彼因此故得供養
恭敬如是趣向得真諦法者不自貴
不賤他是謂真人法復次或有一人
才辯工談餘者不然彼因才辯工談
故自貴賤他是謂不真人法真人法
者作如是觀我不因此才辯工談故
斷嬌怒癡或有一人無才辯工談彼
行法如法隨順於法向法次法彼因
此故得供養恭敬如是趣向得真諦

中阿含經卷第三 第五品 四
法者不自貴不賤他是謂真人法復
次或有一人是長老為王者所識及
衆人所知而有六福餘者不然彼因
是長老為王者所識及衆人所知而
有六福故自貴賤他是謂不真人法
真人法者作如是觀我不因此是長
老為王者所識及衆人所知而有六
福故斷嬌怒癡或有一人非是長老
不為王者所識及衆人所知亦無六
福彼行法如法隨順於法向法次法
彼因此故得供養恭敬如是趣向得
真諦法者不自貴不賤他是謂真人
法復次或有一人誦經持律學阿毗
曇語阿含義多學經書餘者不然彼
因誦阿含義多學經書故自貴賤他
是謂不真人法真人法者作如是觀
我不因此誦阿含義多學經書故斷
嬌怒癡或有一人不誦阿含義亦不
多學經書彼行法如法隨順於法向
法次法彼因此故得供養恭敬如是
趣向得真諦法者不自貴不賤他是
謂真人法復次或有一人著糞掃衣
攝三法服持不憍衣餘者不然彼因

中阿含經卷第三 第六品 四
持不憍衣故自貴賤他是謂不真人
法真人法者作如是觀我不因此持
不憍衣故斷嬌怒癡或有一人不持
不憍衣彼行法如法隨順於法向法
次法彼因此故得供養恭敬如是趣
向得真諦法者不自貴不賤他是謂
真人法復次或有一人常行乞食飯
齋五升限七家食或復一食過中不
飲漿餘者不然彼因過中不飲漿故
自貴賤他是謂不真人法真人法者
作如是觀我不因此過中不飲漿故
斷嬌怒癡或有一人不斷過中飲漿
彼行法如法隨順於法向法次法彼
因此故得供養恭敬如是趣向得真
諦法者不自貴不賤他是謂真人法
復次或有一人在無事處山林樹下
或住高巖或止露地或處塚間或能
知時餘者不然彼因此知時故自貴
賤他是謂不真人法真人法者作如
是觀我不因此知時故斷嬌怒癡或
有一人而不知時彼行法如法隨順
於法向法次法彼因此故得供養恭
敬如是趣向得真諦法者不自貴不

賤他是謂真人法復次或有一人逮得初禪彼因得初禪故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀初禪者世尊說無量種若有計者是謂愛也被因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人得第二第三第四禪得空羣識處無所有處非有想非無想處餘者不然彼因得非有想非無想處故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀非有想非無想處世尊說無量種若有計者是謂愛也被因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法諸比丘是謂真人法不真人法汝等當知真人法不真人法知真人法不真人法已捨離不真人法學真人法汝等當學如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

東貴端正談 長老誦諸經 衣食無事障 四無色在後

真人經第十四竟 十二百九十三字

中阿含長壽吉品說處經第十五 第七十戒誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起將諸年少比丘往詣佛所稽首佛足却住一面尊者阿難白曰世尊此諸年少比丘我當云何教呵云何訓誨云何為彼而說法耶。世尊告曰阿難汝當為諸年少比丘說處及教處若為諸年少比丘說處及教處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行尊者阿難又半向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸年少比丘說處及教處者我與諸年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當為汝及諸年少比丘廣分別說尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難我本為汝說五威陰色威陰覺想行識威陰阿難此五威陰汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五威陰者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六內

處眼處耳鼻舌身意識阿難此六內處汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此六內處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六外處色處聲香味觸法處阿難此六外處汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此六外處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六識身眼識耳鼻舌身意識阿難此六識身汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此六識身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六更樂身眼更樂耳鼻舌身意更樂阿難此六更樂身汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此六更樂身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六覺身眼覺耳鼻舌身意識阿難此六覺身汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此六覺身

中阿含經卷第三 第十張 凡 轉南

者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說六
想身眼想耳鼻舌身意想阿難此
六想身汝當為諸年少比丘說以教
彼若為諸年少比丘說教此六想身
者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說六
想身眼想耳鼻舌身意想阿難此六
想身汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此六想身者
彼便得安隱得力得樂身心不煩熱
終身行梵行阿難我本為汝說六愛
身眼愛耳鼻舌身意愛阿難此六
愛身汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此六愛身者
彼便得安隱得力得樂身心不煩熱
終身行梵行阿難我本為汝說六界
地界水火風空識界阿難此六界汝
當為諸年少比丘說以教彼若為諸
年少比丘說教此六界者彼便得安
隱得力得樂身心不煩熱終身行梵
行阿難我本為汝說因緣起及因緣
起所生法若有此則有彼若無此則

中阿含經卷第三 第十張 凡

無彼若生此則生彼若滅此則滅彼
緣無明行緣行識緣識名色緣名色
六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺受
緣受緣受有緣有生緣生老死若
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受滅
受滅則受滅受滅則有滅有滅則生
滅生滅則老死滅阿難此因緣起及因
緣起所生法汝當為諸年少比丘說
以教彼若為諸年少比丘說教此因
緣起及因緣起所生法者彼便得安
隱得力得樂身心不煩熱終身行梵
行阿難我本為汝說四念處觀身如
身觀覺心法如法阿難此四念處汝
當為諸年少比丘說以教彼若為諸
年少比丘說教此四念處者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行
梵行阿難我本為汝說四正斷比丘
者已生惡不善法為斷故起欲求方
便行精勤舉心斷未生惡不善法為
不生故起欲求方便行精勤舉心斷
未生善法為生故起欲求方便行精

中阿含經卷第三 第十張 凡 轉南

勤舉心斷已生善法為住故不忘故
不退故轉增多故廣布故滿具足故
起欲求方便行精勤舉心斷阿難此
四正斷汝當為諸年少比丘說以教
彼若為諸年少比丘說教此四正斷
者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說四
如意足比丘者成就欲定燒諸行僧
習如意足依於無欲依離依滅願至
非品如是精進定心定成就觀定脫
諸行修習如意足依於無欲依離依
滅願至非品阿難此四如意足汝當
為諸年少比丘說以教彼若為諸年
少比丘說教此四如意足者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行
梵行阿難我本為汝說四禪比丘者
離欲離惡不善之法至得第四禪成
就遊阿難此四禪汝當為諸年少比
丘說以教彼若為諸年少比丘說教
此四禪者彼便得安隱得力得樂身
心不煩熱終身行梵行阿難我本為
汝說四聖諦苦聖諦苦習苦滅苦滅
道聖諦阿難此四聖諦汝當為諸年

少比丘說以教彼若為諸年少比丘
 說教此四聖諦者彼便得安隱得力
 得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
 我本為汝說四想比丘者有小想有
 大想有無量想有無所有想阿難此
 四想汝當為諸年少比丘說以教彼
 若為諸年少比丘說教此四想者彼
 便得安隱得力得樂身心不煩熱終
 身行梵行阿難我本為汝說四無量
 比丘者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
 切世間成就遊阿難此四無量汝當
 為諸年少比丘說以教彼若為諸年
 少比丘說教此四無量者彼便得安
 隱得力得樂身心不煩熱終身行梵
 行阿難我本為汝說四無色比丘者
 斷一切色想乃至得非有想非無想處
 成就遊阿難此四無色汝當為諸年
 少比丘說以教彼若為諸年少比丘

說教此四無色者彼便得安隱得力
 得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
 我本為汝說四聖種比丘比丘尼者
 得廉素衣而知止足非為衣故求滿
 其意若未得衣不憂慍不啼泣不袒
 胸不凝惑若得衣者不涼不著不欲
 不貪不觸不計見災患知出要而用
 衣如此事利不懈怠而正知者是謂
 比丘比丘尼正住舊聖種如是食住
 屢欲斷樂斷欲斷樂修彼因欲斷樂
 斷欲修樂修終不自貴不賤他如此
 事利不懈怠而正知者是謂比丘比
 丘尼正住舊聖種阿難此四聖種汝
 當為諸年少比丘說以教彼若為諸
 年少比丘說教此四聖種者彼便得
 安隱得力得樂身心不煩熱終身行
 梵行阿難我本為汝說四沙門果須
 陀洹斯陀含阿那含最上阿羅訶果
 阿難此四沙門果汝當為諸年少比
 丘說以教彼若為諸年少比丘說教
 此四沙門果者彼便得安隱得力得
 樂身心不煩熱終身行梵行阿難我
 本為汝說五熱解脫想無常想無常

苦想苦元我想不淨惡惡想一切世
 間不可樂想阿難此五熱解脫想汝
 當為諸年少比丘說以教彼若為諸
 年少比丘說教此五熱解脫想者彼
 便得安隱得力得樂身心不煩熱終
 身行梵行阿難我本為汝說五解脫
 處若比丘比丘尼因此故未解脫心
 得解脫未盡諸漏得盡無餘未得无
 上涅槃得無上涅槃者何為五阿難
 世尊為比丘比丘尼說法諸智梵行
 者亦為比丘比丘尼說法阿難若世
 尊為比丘比丘尼說法諸智梵行者
 亦為比丘比丘尼說法彼聞法已便
 知法解義彼因知法解義故便得歡
 悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便
 得止身因止身故便得覺樂因覺樂
 故便得心定阿難比丘比丘尼因心
 定故便得見如實知如真因見如實
 知如真故便得默因默故便得无欲
 因无欲故便得解脫因解脫故便得
 知解脫生已盡梵行已立所作已辦
 不更受有知如真阿難是謂第一解
 脫處因此故比丘比丘尼未解脫心

中阿含經卷第三 第十六經 凡 知

得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃復次阿難世尊不為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不為比丘比丘尼說法但如本所聞所誦習法而廣讀之若不廣讀本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法為他廣說若不為他廣說本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法心思惟分別若心思惟分別本所聞所誦習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘比丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如真因見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂第五解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難

中阿含經卷第三 第十七經 凡 知

此五解脫處汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五根信根精進念定慧根阿難此五根汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五根者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五力汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五出要界云何為五阿難多聞聖弟子極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡厭患欲近無欲信解無欲心無導心無濁心得樂能致樂遠離一切欲及因欲生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復脫彼彼不復受此覺謂覺因欲生如是欲出要阿

中阿含經卷第三 第十八經 凡 知

欲心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡厭患欲近無欲心無導心無濁心得樂能致樂遠離一切患及因患生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復脫彼彼不復受此覺謂覺因患生如是患出要阿

難是謂第二出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡狀患害阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀害彼因極重善觀害不近害不信解害若害心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡狀患害觀無害心向無害樂無害近無害信解無害心無尋心無濁心得樂能致樂遠離一切害及因害生諸漏煩熱憂感解彼脫復解脫彼彼不復受此覺謂覺因害生如是害出要阿難是謂第三出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡狀患色阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時融消焦縮轉還不得

舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡狀患色觀無色心向無色樂無色近無色信解無色心無尋心無濁心得樂能致樂遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因色生如是色出要阿難是謂第四出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀己身彼因極重善觀己身故心便不向己身不樂己身不近己身不信解己身若己身心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住己身穢惡狀患己身阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀己身彼因極重善觀己身故心便不向己身不樂己身不近己身不信解己身若己身心生即時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住己身穢惡狀患己身觀無己身心向無己

身樂無己身近無己身信解無己身心無尋心無濁心得樂能致樂遠離一切己身及因己身生諸漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因己身生如是己身出要阿難是謂第五出要界阿難此五出要界汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五出要界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說七財信財戒慇懃聞施慧財阿難此七財汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此七財者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說七力信力精進慇懃念定慧力阿難此七力汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此七力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說七覺支念覺支擇法精進喜息定捨覺支阿難此七覺支汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此七覺支者彼

中阿含經卷第三 第三段 凡

便得安隱得力得樂身心不煩熱終
身行梵行阿難我本為汝說八支聖
道正見正志正語正業正命正方便
正念正定是謂為八阿難此八支聖
道汝當為諸年少比丘說以教彼若
為諸年少比丘說教此八支聖道者
彼便得安隱得力得樂身心不煩熱
終身行梵行於是尊者阿難又手向
佛白曰世尊甚奇甚特世尊為諸年
少比丘說處及教處世尊告曰阿難
如是如是甚奇甚特我為諸年少比
丘說處及教處阿難若汝從如來復
問頂法及頂法退者汝便於如來極
信歡喜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
世尊為諸年少比丘說頂法及頂法
退說及教者我及諸年少比丘從世
尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝
等諦聽善思念之我當為汝及諸年
少比丘說頂法及頂法退尊者阿難
等受教而聽世尊告曰阿難多聞聖
弟子真實因心思念稱量善觀分別
無常苦空非我故如是思念如是稱

中阿含經卷第三 第三段 凡

量如是善觀分別便生忍生樂生欲
欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難
若得此頂法復失衰退不修守護不
習精勤阿難是謂頂法退如是內外
識更樂覺想思愛界因緣起阿難多
聞聖弟子此因緣起及因緣起法思
念稱量善觀分別無常苦空非我彼
如是思念如是稱量如是善觀分別
便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿
難是謂頂法阿難若得此頂法復失
衰退不修守護不習精勤阿難是謂
頂法退阿難此頂法及頂法退汝當
為諸年少比丘說以教彼若為諸年
少比丘說教此頂法及頂法退者彼
便得安隱得力得樂身心不煩熱終
身行梵行阿難我為汝等說處及教
處頂法及頂法退如尊師所為弟子
起大慈哀憐念慈傷求義及饒益求
安隱快樂者我今已作汝等當復自
作至無事處山林樹下空安靜處宴
坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後
悔此是我之教勅是我訓誨佛說如
是尊者阿難及諸年少比丘聞佛所

中阿含經卷第三 第三段 凡

說歡喜奉行

陰內外識更覺想思愛界因緣念正斷
如意禪諦想無量無色種沙門果解脫
重根力出要財力覺道頂
說處經第十五竟 五十二百九十七字

中阿含經卷第三 七十三百二十四字

長壽王品第二竟 四百四十九百四十七字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十二

東晉劉宋三藏聖德太子加提婆譯
織品第三 有十經 第三十經

織求比丘請 知問那問見 華喻水淨梵
黑往無在後

中阿含經品經第一

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在毘山
栴林鹿野園中 介時尊者舍梨子告
諸比丘諸賢世有四種人云何為四
或有一人內實有穢不自知內有穢
不知如真或有一人內實有穢自知
內有穢知如真或有一人內實無穢
不自知內無穢不知如真或有一人
內實無穢自知內無穢知如真諸賢
若有一人內實有穢不自知內有穢
不知如真者此人於諸人中為取下
賤若有一人內實有穢自知內有穢
知如真者此人於諸人中為取勝也
若有一人內實無穢不自知內無穢
不知如真者此人於諸人中為取下
賤若有一人內實無穢自知內無穢
知如真者此人於諸人中為取勝也

中阿含經卷第二十二 第三十經

於是有一比丘即從坐起偏袒耆衣
又手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨
子何因何緣說前二人俱有穢穢汗
心一者下賤一者取勝復何因緣說
後二人俱無穢不穢汗心一者下賤
一者取勝於是尊者舍梨子答彼
比丘曰賢者若有一人內實有穢不
自知內有穢不知如真者當知彼人
不欲斷穢不求方便不精勤學彼便
有穢穢汗心命終彼因有穢穢汗心
命終故便不賢死生不善處所以者
何彼因有穢穢汗心命終故賢者猶
如有人或從市肆或從銅作家買銅
槃來塵垢所汙彼持來已不數洗塵
不數揩拭亦不日炙又著饒塵處如
是銅槃增受塵垢賢者如是若有一
人內實有穢不自知內有穢不知如
真者當知彼人不欲斷穢不求方便
不精勤學彼便有穢穢汗心命終彼
因有穢穢汗心命終故便不賢死生
不善處所以者何彼因有穢穢汗心
命終故賢者若有一人我內有穢我
內實有此穢知如真者當知彼人欲

中阿含經卷第二十二 第三十經

斷此穢求方便精勤學彼便無穢不
穢汗心命終彼因無穢不穢汗心命
終故便賢死生善處所以者何彼因
無穢不穢汗心命終故賢者猶如有
人或從市肆或從銅作家買銅槃來
塵垢所汙彼持來已不數洗塵不數
揩拭數日炙不著饒塵處如是銅
槃便極淨潔賢者如是若有一人我
內有穢我內實有此穢知如真者當
知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼
便無穢不穢汗心命終彼因無穢不
穢汗心命終故便賢死生善處所以
者何彼因無穢不穢汗心命終故賢
者若有一人我內無穢我內實無此
穢不知如真者當知彼人不護由眼
耳所知法彼因不護由眼耳所知法
故則為欲心纏彼便有欲有穢穢汗
心命終彼因有欲有穢穢汗心命終
故便不賢死生不善處所以者何彼
因有欲有穢穢汗心命終故賢者猶
如有人或從市肆或從銅作家買銅
槃來無垢淨潔彼持來已不數洗塵
不數揩拭不數日炙著饒塵處如是

中阿含經卷第三 第三分 須臾

銅槃必受塵垢賢者如是若有一人
我內無穢我內實無此穢不知如真
者當知彼人不護由眼耳所知法彼
因不護由眼耳所知法故則為欲心
纏彼便有欲有穢穢汗心命終彼因
有欲有穢穢汗心命終故便不賢死
生不善處所以者何彼因有欲有穢
穢汗心命終故賢者若有一人我內
無穢我內實無此穢知如真者當知
彼人護由眼耳所知法彼因護由眼
耳所知法故則不為欲心纏彼便無
欲無穢不穢汗心命終彼因無欲無
穢不穢汗心命終故便賢死生善處
所以者何彼因無欲無穢不穢汗心
命終故賢者猶如有人或從市肆或
從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持
來已數數洗磨數數揩拭數數日久
不著饒塵塵如是銅槃便極淨潔賢
者如是若有一人我內無穢我內實
無此穢知如真者當知彼人護由眼
耳所知法彼因護由眼耳所知法故
則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢
汗心命終彼因無欲無穢不穢汗心

中阿含經卷第三 第三分 須臾

命終故便賢死生善處所以者何彼
因無欲無穢不穢汗心命終故賢者
因是緣是說前二人俱有穢穢汗心
一者下賤一者取勝因是緣是說後
二人俱無穢穢汗心一者下賤一者
取勝於是復有比丘即從坐起偏袒
右衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者
舍梨子所說穢者何等為穢尊者舍
梨子答比丘曰賢者無量惡不善法
從欲生謂之穢所以者何或有一人
心生如是欲我所犯戒莫令他人知
我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼
因他人知犯戒故心便生惡若彼心
生惡及心生欲者俱是不善賢者或
有一人心生如是欲我所犯戒當令
他人於屏處誦莫令在眾誦我犯戒
賢者或有他人於眾中誦不在屏處
彼因他人在眾中誦不在屏處故心
便生惡若彼心生惡及心生欲者俱
是不善賢者或有一人心生如是欲
我所犯戒令勝人誦莫令不如人誦
我犯戒賢者或有不如人誦彼犯戒
非是勝人彼因不如人誦非勝人故

中阿含經卷第三 第三分 須臾

心便生惡若彼心生惡及心生欲者
俱是不善賢者或有一人心生如是
欲今我在佛前坐問世尊法為諸比
丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊
法為諸比丘說賢者或有餘比丘在
佛前坐問世尊法為諸比丘說彼因
餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比
丘說故心便生惡若彼心生惡及心
生欲者俱是不善賢者或有一人心
生如是欲諸比丘入內時令我取在
其前諸比丘侍從我將入內莫令餘
比丘諸比丘入內時取在其前諸比
丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘
諸比丘入內時取在其前諸比丘侍
從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入
內時取在其前諸比丘侍從彼將入
內故心便生惡若彼心生惡及心生
欲者俱是不善賢者或有一人心生
如是欲諸比丘已入內時令我取在
上坐得第一座第一澡水得第一食
莫令餘比丘諸比丘已入內時取在
上坐得第一座第一澡水得第一食
賢者或有餘比丘諸比丘已入內時

家在生上坐得第一座第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時寂在上坐得第一座第一澡水得第一食故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已令我為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣眾園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論故心便

生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我為王者所識及王大目梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘為王者所識及王大目梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘為王者所識及王大目梵志居士國中人民所知重是欲令我為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆塞私所敬重莫令餘比丘比丘尼優婆塞優婆塞私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆塞私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我得衣被飲食床褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具賢者或有餘比丘得衣被飲食床褥

湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合樂來盛滿中蓋覆其上便持而去經過店肆近眾人行彼眾見已皆欲得食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼持去已住在一處便開示之眾人見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想若欲食者則不復用况其本自不欲食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙

中阿含經卷第三十二 第十經 凡

門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者當知如是人莫得親近莫恭敬礼事若比丘不應親近便親近不應恭敬礼事便恭敬礼事者如是彼便長夜得無利無義則不饒益不妄隱快樂生苦憂感賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在眾訶我犯戒賢者或有他人於眾中訶不在屏處彼因在眾中訶不在屏處故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或不如人訶彼犯

中阿含經卷第三十二 第二經 凡

戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲今我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘入內時令我寂在其前諸比丘入內時我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時取在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時取在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時取在其前諸比丘侍從彼將入內故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘已入內時令我寂在上坐得第一座第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時取在上坐得第一座第一澡水得第

中阿含經卷第三十二 第三經 凡

一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時取在上坐得第一座第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時取在上坐得第一座第一澡水得第一食故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟取攝食器行澡水已我為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟取攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟取攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸居士往詣眾園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往

諸衆園時與共會共集共坐共論故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我為王者所識及王大目梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘為王者所識及王大目梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘為王者所識及王大目梵志居士國中人民所知重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我得衣被飲食床褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食床褥湯藥

諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿種種淨美飲食蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆見已皆不欲食無受樂意甚憎惡之生不淨想便作是說即彼棄去即彼棄去彼持去已住在一處便開示之衆人見已則皆欲食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不用食者見已欲食况復其本欲得食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量

善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者當知如是人應親近之恭敬札事若比丘應親近者便親近應恭敬札事者便恭敬札事如是彼便長夜得利得義則得饒益安隱快樂亦得無苦無憂愁感念時尊者大目犍連在彼衆中於是尊者大目犍連白曰尊者舍梨子我今欲為此事說喻聽我說耶尊者舍梨子告曰賢者大目犍連欲說喻者便可說之尊者大目犍連則便白曰尊者舍梨子我憶一時遊王舍城在巖山中我於今時過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子家時彼比舍更有車師斫治車軸是時舊車師無衣滿子住至彼家於是舊車師無衣滿子見彼治軸心生是念若彼車師執斧治軸斫

中阿含經卷第三十二 第七十六經 風

彼彼惡處者如是彼軸便當極好時彼車師即如舊車師無衣滿子心中所念便持斧斫彼彼惡處於是舊車師無衣滿子極大歡喜而作是說車師子汝心如是則知我心所以者何以汝持斧斫治車軸彼彼惡處如我意故如是尊者舍梨子若有諛諛欺誑嫉妬無信憍怠無正念正智無定無慧其心狂惑不護諸根不修沙門無所分別尊者舍梨子心為知彼心故而說此法尊者舍梨子若有人不諛諛不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼間尊者舍梨子所說法者猶飢欲得食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子猶利利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容

中阿含經卷第三十二 第七十六經 風

兩手受之以取其頭尊者舍梨子如是若有人不諛諛不欺誑無嫉妬有信精進而無憍怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼間尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子甚奇甚特尊者舍梨子常拔濟諸梵行者今離不善安立善處如是二尊更相稱說從座起去尊者舍梨子所說如是尊者舍梨子大目犍連又諸比丘問尊者舍梨子所說歡喜奉行

微經第一竟 五十一

中阿含經品求法經第二 第二十六經 風

我聞如是一時佛遊拘娑羅園與大比丘眾俱往詣五婆羅村北尸補想林中及諸名德上尊長老弟子等謂尊者舍梨子尊者大目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者羅越尊者阿難如是比餘名德上尊長老弟子等亦在五婆羅村並詣近佛素暉邊住亦時世尊告諸比丘汝等當行求法莫行求飲

中阿含經卷第三十二 第七十六經 風

食所以者何我慈愍弟子故欲令行求法不行求飲食者汝等行求飲食不行求法者汝等既自思我亦無名稱若汝等行求法不行求飲食者汝等既自好我亦有名稱云何諸弟子為求飲食故而依佛行非為求法我飽食訖食事已辦猶有殘食於後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽食訖食事已辦猶有殘食汝等欲食者便取食之若汝不取者我便取以濕著淨地或復濕著無重水中彼二比丘第一比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取焉者淨地或復濕著無重水中我今寧可取而食之即便取食彼比丘取此食已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因取此食故不可佛意所以者何彼比丘因取此食故不得少飲不知飲足不得易養不得易滿不得知時不知節限不得精進不得安坐不得淨行不得遠離不得一心不得精勤亦不得涅槃是以彼比丘因取此食故不可佛意是謂諸弟

子為行求飲食故而依佛行非為求法云何諸弟子行求法不行求飲食彼二比丘第二比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若不取者世尊必取濁著淨地或復濁著無至水中又世尊說食中之下極者謂餘食也我今寧可不取此食作是念已即便不取彼比丘不取此食已雖一日一夜苦而不安隱但彼比丘固不取此食故得可佛意所以者何彼比丘因不取此食故得少欲得知足得易養得易滿得知時得節限得精進得真坐得淨行得遠離得一心得精勤亦得涅槃是以彼比丘因不取此食故得可佛意是謂諸弟子為行求法故而依佛行非為求飲食於是世尊告諸弟子若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非為慙傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱使樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非為慙傷

世間亦非為天為人求義及饒益求安隱使樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為慙傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱使樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為慙傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱使樂是時尊者舍梨子亦在眾中彼時世尊告曰舍梨子汝為諸比丘說法如法我患背痛令欲小息尊者舍梨子即受佛教唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷床上卷僧伽梨作枕右脇而卧足足相累作光明想正念正智常念欲起是時尊者舍梨子告諸比丘諸賢當知世尊向略說法若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不為慙傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱使樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不為慙傷世

間亦非為天為人求義及饒益求安隱使樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為慙傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱使樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為慙傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱使樂然世尊說此法極略汝等云何解義云何廣分別彼時眾中或有比丘作如是說尊者舍梨子若諸長老上尊自說我得究竟智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍梨子若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見彼行已便得歡喜如是彼此比丘而說此義不可尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼比丘諸賢等聽我為汝說諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事可毀云何為三尊師樂住遠離上弟子不學捨離上

中阿含經卷第三十二 第三十二 風全

弟子以此可毀尊師若說可斷法上
弟子不斷彼法上弟子以此可毀所
可受證上弟子而捨方便上弟子以
此可毀若有法律尊師樂住遠離上
弟子不樂住遠離者上弟子有此三
事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠
離中下弟子不樂住遠離者中下弟
子有三事可毀云何為三尊師樂住
遠離中下弟子不學捨離中下弟子
以此可毀尊師若說可斷法中下弟
子不斷彼法中下弟子以此可毀所
受證中下弟子而捨方便中下弟子
以此可毀若有法律尊師樂住遠離
中下弟子不樂住遠離者中下弟子
有此三事可毀諸賢若有法律尊師
樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上
弟子有三事可稱云何為三尊師樂
住遠離上弟子亦學捨離上弟子以
此可稱尊師若說可斷法上弟子便
斷彼法上弟子以此可稱所可受證
上弟子精進勤學不捨方便上弟子
以此可稱諸賢若有法律尊師樂住
遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子

中阿含經卷第三十二 第三十二 風全

有此三事可稱諸賢若有法律尊師樂
住遠離中下弟子亦樂住遠離者中
下弟子有三事可稱云何為三尊師
樂住遠離中下弟子亦學捨離中下
弟子以此可稱尊師若說可斷法中
下弟子便斷彼法中下弟子以此可
稱所可受證中下弟子精進勤學不
捨方便中下弟子以此可稱諸賢若
有法律尊師樂住遠離中下弟子亦
樂住遠離者中下弟子有此三事可
稱尊師若舍梨子復告諸比丘諸賢有
中道能得心住得定得樂順法次法
得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中
道能得心住得定得樂順法次法得
通得覺亦得涅槃諸賢云何惡惡念
欲亦惡彼斷念欲亦斷惡念欲如是
恚怨結慳嫉欺誑諛諛無慙無愧慚
最上憍貢高放逸豪貴憎諍諸賢舍
亦惡者亦惡彼斷貪亦斷者諸賢是
謂中道能得心住得定得樂順法次
法得通得覺亦得涅槃諸賢復有中
道能得心住得定得樂順法次法得
通得覺亦得涅槃諸賢云何復有中

中阿含經卷第三十二 第三十二 風全

道能得心住得定得樂順法次法得
通得覺亦得涅槃謂八支聖道正見
乃至正定是為八諸賢是謂復有中
道能得心住得定得樂順法次法得
通得覺亦得涅槃於是世尊所患即
除而得安隱從卧寤起結跏趺坐歎
尊者舍梨子善哉善哉舍梨子為諸
比丘說法如法舍梨子汝當復為諸
比丘說法如法舍梨子汝當數數為
諸比丘說法如法舍梨子時世尊告諸
比丘汝等當共受法如法誦習執持所
以者何此法如法有法有義為梵行
本得通得覺亦得涅槃諸族姓子剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者此法如法當善受持佛說如是
尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

求法經第二竟 二十六 八十六字

中阿含經卷第三十二 第三十二 風全

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十三

夙

東晉劉賓三藏覆曇僧伽提婆譯
織品比丘請經第三 第二小土城論

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘眾俱受夏坐今時尊者大目犍連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊語我教我我我莫難於我所以者何諸賢或有一人矣語成就矣語法成就矣語法故令諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢何者矣語法若有成就矣語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂矣語法如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妬無慚無愧瞋瞋惡意瞋恚語言訶比丘訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂矣語法諸賢是謂諸矣語法若有成就矣語法者諸梵行者不語彼不教不

中阿含經卷第二十三 第三張 夙

注

訶而難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妬無慚無愧瞋瞋惡意瞋恚語言訶比丘訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我比丘如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘不請諸比丘諸尊語我教我我莫難於我所以者何諸賢或有一人善語成就善語法成就善語法故諸梵行者善語法教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成就善語法者諸梵行者善語法彼善教善訶不難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是不染行染不語結住不欺誑諛諂慳貪嫉妬不無慚無愧不瞋瞋惡意不瞋

中阿含經卷第二十三 第三張 夙

注

瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂諸善語法若有成就善語法者諸梵行者善語法教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染不語結住不欺誑諛諂慳貪嫉妬不無慚無愧不瞋瞋惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念

中阿含經卷第三 第五經 八

欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我為染行染為不染行染為不語結住為不不語結住為歡誑諛諛為不欺誑諛諛為慳貪嫉妬為不慳貪嫉妬為無慳無愧為不無慳無愧為瞋惡惡意為不瞋惡惡意為瞋瞋語言為不瞋瞋語言為訶比丘輕慢為不訶比丘輕慢為訶比丘發露為不訶比丘發露為更互相避為不更互相避為說外事為不說外事為不語瞋恚憎嫉熾威為不語瞋恚憎嫉熾威為惡朋友惡伴侶

中阿含經卷第三 第五經 八

為不惡朋友惡伴侶為無恩不知恩為不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見如實知如真因見如實知如真故便得解脫因解脫故便欲因無欲故便得解脫因解脫故便得解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者大目犍連所說如是彼諸比丘聞尊者大目犍

中阿含經卷第三 第六經 八

連所說歡喜奉行

比丘請經第三竟 十五百六十三字

中阿含經品知法經第四 第六示戒誦

我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師羅園余時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說我知諸法所知知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諛無慳無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所知知法而無增伺所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諛無慳無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠琉璃水精琥珀無畜收米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠琉璃水精琥珀無畜收米穀亦

無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑詖諛誑無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無餘沮厭如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑詖諛誑無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心不向惡見法盡無餘沮厭諸賢或有比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑詖諛誑無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑詖諛誑無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人大富自說不富亦有

國封說無國封又有畜收說無畜收若欲用時則有金銀真珠琉璃水精琉璃水精畜收亦有奴婢諸親朋友往詣彼所作如是說汝實太富自說不富亦有國封說無國封又有畜收說無畜收然欲用時則有金銀真珠琉璃水精畜收亦有畜收米穀亦有奴婢如是諸賢若有比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑詖諛誑無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心向增伺盡無餘沮厭如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑詖諛誑無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡見法盡無餘沮厭尊者周都所說如是彼諸比丘聞尊者周都所說歡喜奉行

知法經第四竟

八十八

中阿含經品周都問見經第五第十下盡論我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師

羅園於是尊者大周都則於曠時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世世尊云何知云何見今此見得滅得捨離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周都世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世周都若使諸法滅盡無餘者如是知如是見今此見得滅得捨離而令餘見不續不受當學漸損周都於聖法律中何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊後作是念我行漸損周都於聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂居行者從是起而復還入彼作是念我行漸損周都於聖法律中不但是漸損比丘者度一切色想至得非有想非無想處成就遊彼作是念我行漸損周都於聖法律中不但是漸損有四息解脫離色得無色行者從是起當為他說彼作是念我行漸損周都於聖法律中不但是漸損周都他有

中阿含經卷第五 第七段

惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損
周鄰他有害意瞋我無害意瞋當學
漸損周鄰他有熱生不與取非梵行
我無非梵行當學漸損周鄰他有增
伺諍意瞋眠所經調貢高而有疑惑
我無疑惑當學漸損周鄰他有瞋結
諛諂欺誑無慙無愧我有慙愧當學
漸損周鄰他有憍我無憍當學漸損
周鄰他有增憍我無增憍當學漸損
周鄰他不多聞我有多聞當學漸損
周鄰他不觀諸善法我觀諸善法當
學漸損周鄰他行非法惡行我行是
法妙行當學漸損周鄰他有妄言兩
舌虛言綺語惡戒我無惡戒當學漸
損周鄰他有不信懈怠無念無定而
有惡慧我無惡慧當學漸損周鄰若
但發心念欲求學諸善法者則多所
饒益况復身口行善法耶周鄰他有
惡欲念欲我無惡欲念欲當發心周
鄰他有害意瞋我無害意瞋當發心
周鄰他有熱生不與取非梵行我無
非梵行當發心周鄰他有增伺諍意
瞋眠所經調貢高而有疑惑我無疑

中阿含經卷第五 第七段

惑當發心周鄰他有瞋結諛諂欺誑
無慙無愧我有慙愧當發心周鄰他
有憍我無憍當發心周鄰他有增憍
我無增憍當發心周鄰他不多聞我
有多聞當發心周鄰他不觀諸善法
我觀諸善法當發心周鄰他行非法
惡行我行是法妙行當發心周鄰他
有妄言兩舌虛言綺語惡戒我無惡
戒當發心周鄰他有不信懈怠無念
無定而有惡慧我無惡慧當發心周
鄰猶如惡道與正道對猶如惡度與
正度對如是周鄰惡欲者與非惡欲
為對害意瞋者與不害意瞋為對熱
生不與取非梵行者與梵行為對增
伺諍意瞋眠調貢高疑惑者與不疑
惑為對瞋結諛諂欺誑無慙無愧者
與慙愧為對憍者與不憍為對增憍
者與不增憍為對不多聞者與多聞
為對不觀諸善法者與觀諸善法為
對行非法惡行者與行是法妙行為
對妄言兩舌虛言綺語惡戒者與善
戒為對不信懈怠無念無定惡慧者
與善慧為對周鄰或有法黑有黑報

中阿含經卷第五 第七段

趣至惡處或有法白有白報而得昇
上如是周鄰惡欲者以非惡欲為昇
上害意瞋者以不害意瞋為昇上熱
生不與取非梵行者以梵行為昇上
增伺諍意瞋眠調貢高疑惑者以不
疑惑為昇上瞋結諛諂欺誑無慙無
愧者以慙愧為昇上憍者以不憍為
昇上增憍者以不增憍為昇上不多
聞者以多聞為昇上不觀諸善法者
以觀諸善法為昇上行非法惡行者
以行是法妙行為昇上妄言兩舌虛
言綺語惡戒者以善戒為昇上不信
懈怠無念無定惡慧者以善慧為昇
上周鄰若有不自調御他不調御欲
調御者終無是處自沒溺他沒溺欲
拔出者終無是處自不般涅槃他不
般涅槃今般涅槃者終無是處周鄰
若有自調御他不調御欲調御者必
有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者
必有是處自般涅槃他不般涅槃今
般涅槃者必有是處如是周鄰惡欲
者以非惡欲為般涅槃害意瞋者以
不害意瞋為般涅槃熱生不與取非

梵行者以梵行為般涅脥增伺諍意
 睡眠調真高疑惑者以不疑惑為般
 涅脥眠結諍論數誑無慙無愧者以
 慙愧為般涅脥慢者以不慢為般涅
 脥增慢者以不增慢為般涅脥不多
 聞者以多聞為般涅脥不觀諸善法
 者以觀諸善法為般涅脥行非法惡
 行者以行是法妙行為般涅脥妄言
 兩舌虛言綺語惡戒者以善戒為般
 涅脥不信憚怠無念無定惡慧者以
 善慧為般涅脥是為周都我已為汝
 說漸損法已說發心法已說對法已
 說昇上法已說般涅脥法如尊師所
 為弟子起大慈哀憐念慈傷未幾及
 鏡益求安隱快樂者我今已作汝等
 亦當復自作至無事處山林樹下空
 安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精
 進莫令後悔此是我之教勅是我訓
 誨佛說如是尊者大周都及諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行
 周都問見經第五竟 千五百七
 十五字
 中阿含經品青白蓮華喻經第六 卷末
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今時世尊告諸比丘或有
 法從身滅不從口滅或有法從口滅
 不從身滅或有法不從身口滅但以
 慧見滅云何法從身滅不從口滅比
 丘者有不善身行充滿具足受持者
 身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善
 身行充滿具足受持何為著身賢者
 可捨不善身行修習善身行彼於後
 時捨不善身行修習善身行是謂法
 從身滅不從口滅云何法從口滅不從
 身滅比丘者不善口行充滿具足受
 持者口諸比丘見已訶彼比丘賢者
 不善口行充滿具足受持何為著口
 賢者可捨不善口行修習善口行彼
 於後時捨不善口行修習善口行是謂
 法從口滅不從身滅云何法不從身
 口滅但以慧見滅增伺不從身口滅
 但以慧見滅如是諍訟恚恨瞋纏不
 語結慳嫉欺誑諛諛誑無慙無愧惡欲
 惡見不從身口滅但以慧見滅是謂
 法不從身口滅但以慧見滅如來或
 有觀觀他人心知此人不如是修身
 修戒修心修慧如佛身修戒修心修

慧得滅增伺所以者何以此人心生
 惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不
 語結慳嫉欺誑諛諛誑無慙無愧得滅
 惡欲惡見所以者何以此人心生惡
 欲惡見而住知此人心如是修身修戒
 修心修慧如佛身修戒修心修慧得
 滅增伺所以者何以此人心不生惡
 增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語
 結慳嫉欺誑諛諛誑無慙無愧得滅惡
 欲惡見所以者何以此人心不生惡
 欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮
 花水生水長出水上不著水如是如
 來世間生世間長出世間行不著世
 間法所以者何如來無所著等正覺
 出一切世間今時尊者阿難執拂侍
 佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世
 尊此經當名何云何受持於是世尊
 告曰阿難此經名為青白蓮華喻汝
 當如是善受持誦今時世尊告諸比
 丘汝等當共受此青白蓮花喻經誦
 習守持所以者何此青白蓮華喻經
 如法有善是梵行本致通致覺亦致
 涅脥若族姓子剝除頤跂著袈裟衣

◇高麗大藏經◇

四七六

至信捨家無家學道者應當受此青
白蓮華喻經善誦誦持佛說如是
尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

青白蓮華喻經第六竟

七百三

中阿含經卷第十三 第二張
我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然
河岸在阿耶起羅尼拘賴樹下初得
道時於是有一水淨梵志中後仿佯
往詣佛所世尊遙見水淨梵志來因
水淨梵志故告諸比丘若有二十一
穢汙於心者必至惡處生地獄中云
何二十一穢邪見心穢非法欲心穢
惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢
瞋眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋
心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺
誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心
穢慢心穢大慢心穢慢傲心穢放逸
心穢若有此二十一穢汙於心者必
至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染
家彼染家得或以滓灰或以滓豆或
以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖
治或以滓灰或以滓豆或以土漬極

中阿含經卷第十三 第七張

浣令淨然此汙衣故有穢色如是若
有二十一穢汙於心者必至惡處生
地獄中云何二十一穢邪見心穢非
法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心
穢恚心穢瞋眠心穢調悔心穢疑惑
心穢瞋心穢不語結心穢慳心穢嫉
心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢
無愧心穢慢心穢大慢心穢慢傲心
穢放逸心穢若有此二十一穢汙於
心者必至惡處生地獄中若有二
十一穢不汙心者必至善處生於天
上云何二十一穢邪見心穢非法欲
心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚
心穢瞋眠心穢調悔心穢疑惑心穢
瞋心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢
欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無
愧心穢慢心穢大慢心穢慢傲心穢
放逸心穢若有此二十一穢不汙心
者必至善處生於天上猶如白淨波
羅奈衣持與染家彼染家得或以滓
灰或以滓豆或以土漬極浣令淨此
白淨波羅奈衣染家雖治或以滓灰
或以滓豆或以土漬極浣令淨然此

中阿含經卷第十三 第八張

白淨波羅奈衣本已淨而復淨如是
若有二十一穢不汙心者必至善處
生於天上云何二十一穢邪見心穢
非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪
心穢恚心穢瞋眠心穢調悔心穢疑
惑心穢瞋心穢不語結心穢慳心穢
嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心
穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢傲
心穢放逸心穢若有此二十一穢不
汙心者必至善處生於天上若知
邪見是心穢者知已便斷如是非法
欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢
恚心穢瞋眠心穢調悔心穢疑惑心
穢瞋心穢不語結心穢慳心穢嫉心
穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無
愧心穢慢心穢大慢心穢慢傲心穢
放逸心穢若有此二十一穢不汙心
者知已便斷如是
二與慈俱遍滿十方成就遊如是二
三四方四華上下普周一切心與慈
俱無結無惡無害無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是
悲喜心與捨俱無結無惡無害無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世

間成就遊梵志是謂洗浴內心非浴
外身亦時梵志語世尊曰瞿曇可詣
多水河浴世尊問曰梵志若詣多水
河浴者彼得何等梵志答曰瞿曇彼
多水河者此是世間齊聚之相度相
攝相瞿曇若詣多水河浴者彼則淨
除於一切惡今時世尊為彼梵志而
說頌曰

妙好首梵志 若入多水河 是惡常遊戲
不能淨羣業 好首何住泉 何義多水河
人作不善業 清水何所益 淨者無垢穢
淨者常說戒 淨者清白業 常得清淨行
若汝不煞生 常不與不取 真諦不妄語
常正念正知 梵志如是學 一切眾生安
梵志何還家 家泉無所淨 梵志汝當學
淨洗以善法 何須弊惡水 但去身體垢
梵志白佛曰 我亦作是念 淨洗以善法
何須弊惡水 梵志聞佛教 心中大歡喜
即時礼佛足 歸命佛法眾

梵志白曰世尊我已知善逝我已解
我今自歸佛法及比丘眾唯願世尊
受我為優婆塞從今日始終身自歸
乃至令盡

佛說如是好首水淨梵志及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

水淨梵志經第七竟 一千二百一十

中阿含經品黑比丘經第八 第三十經

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園
鹿母堂是時黑比丘鹿母子常意開
諍往詣佛所世尊遙見黑比丘來因
黑比丘故告諸比丘或有一人常意
鬪諍不攝止諍若有一人常意鬪諍
不攝止諍者此法不可樂不可愛喜
不能令愛念不能令敬重不能令修
習不能令攝持不能令得沙門不能
令得一意不能令得涅槃或有一人
惡欲不攝止惡欲若有一人惡欲不
攝止惡欲者此法不可樂不可愛意
不能令愛念不能令敬重不能令修
習不能令攝持不能令得沙門不能
令得一意不能令得涅槃或有一人
犯戒越戒缺戒穿戒汙戒不攝持戒
若有一人犯戒越戒缺戒穿戒汙戒
不攝持戒者此法不可樂不可愛意
不能令愛念不能令敬重不能令修
習不能令攝持不能令得沙門不能
令得一意不能令得涅槃或有一人
不能令攝持不能令得沙門不能
令得一意不能令得涅槃或有一人

令得一意不能令得涅槃或有一人
有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺
誑有無慙無愧不攝慙愧若有一人
有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺
誑有無慙無愧不攝慙愧者此法不
可樂不可愛意不能令愛念不能令
敬重不能令修習不能令攝持不能
令得沙門不能令得一意不能令得
涅槃或有一人不經勞諸梵行不攝
經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵
行不攝經勞諸梵行者此法不可樂
不可愛意不能令愛念不能令敬重
不能令修習不能令攝持不能令得
沙門不能令得一意不能令得涅槃
或有一人不觀諸法不攝觀諸法若
有一人不觀諸法不攝觀諸法者此
法不可樂不可愛意不能令愛念不
能令敬重不能令修習不能令攝持
不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅槃或有一人不宴坐不攝宴
坐若有一人不宴坐不攝宴坐者此
法不可樂不可愛意不能令愛念不
能令敬重不能令修習不能令攝持

中阿含經卷第三 第三十四經 意
不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅槃此人雖作是念令諸梵行
者供養恭敬於我然諸梵行者
不供養恭敬於彼所以者何彼
人有此無量惡法因彼有此無量惡
法故令諸梵行者不供養恭敬於
於彼猶如惡馬繫在欄養雖作是念
令人繫我者安隱處與我好飲食好
看視我然人不繫者安隱處不與好
飲食不好看視所以者何彼馬有惡
法謂極惡不溫良故令人不繫者
安隱處不與好飲食不好看視如是
此人雖作是念令諸梵行者供養恭
敬於我然諸梵行者不供養恭
敬於彼所以者何彼人有此無
量惡法因彼有此無量惡法故令諸
梵行者不供養恭敬於彼或有
一人不意聞諍稱譽止諍者有二人
不意聞諍稱譽止諍者此法可樂可
愛可喜能令愛念能令敬重能令修
習能令攝持能令得沙門能令得一
意能令得涅槃或有一人不惡欲稱
譽止惡欲若有一人不惡欲稱譽止

中阿含經卷第三 第三十四經 意
惡欲者此法可樂可愛可喜能令愛
念能令敬重能令修習能令攝持能
令得沙門能令得一意能令得涅槃
或有一人不犯戒不越戒不毀戒不
穿戒不汙戒稱譽持戒若有一人不
犯戒不越戒不毀戒不穿戒不汙戒
稱譽持戒者此法可樂可愛可喜能
令愛念能令敬重能令修習能令攝
持能令得沙門能令得一意能令得
涅槃或有一人無瞋無不語結無
慳無諛諂諛諛無無無無無無無無
愧者此法可樂可愛可喜能令愛念
能令敬重能令修習能令攝持能令
得沙門能令得一意能令得涅槃或
有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵
行者有一人經勞諸梵行稱譽經勞
諸梵行者此法可樂可愛可喜能令
愛念能令敬重能令修習能令攝持
能令得沙門能令得一意能令得涅槃
或有一人觀諸法稱譽觀諸法若
有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法

中阿含經卷第三 第三十四經 意
可樂可愛可喜能令愛念能令敬重
能令修習能令攝持能令得沙門能
令得一意能令得涅槃或有一人宴
坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴
坐者此法可樂可愛可喜能令愛念
能令敬重能令修習能令攝持能令
得沙門能令得一意能令得涅槃此
人雖不作是念令諸梵行者供養恭
敬於我然諸梵行者供養恭敬於
於彼所以者何彼人有此無量
善法因彼有此無量善法故令諸梵
行者供養恭敬於彼猶如良馬
繫在欄養雖不作是念令人繫我者
安隱處與我好飲食好看視我然人
繫彼者安隱處與我好飲食好看視
之所以者何彼馬有善法謂軟調好
極溫良故令人繫者於安隱處與好
飲食好看視之如是此人雖不作是
念令諸梵行者供養恭敬於我然諸
梵行者供養恭敬於彼猶如良馬
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
黑比丘經第八竟 一千五百
二十七字

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園。余時世尊告諸比丘。我說
退善法不住。不增。我說住善法不退。
不增。我說增善法不退。不住。云何退
善法不住。不增。比丘者。若有篤信禁
戒。博聞布施。智慧辯才。阿含及其所
得。彼人於此法退。不住。不增。是謂退
善法不住。不增。云何住善法不退。不
增。比丘者。若有篤信禁戒。博聞布施。
智慧辯才。阿含及其所得。彼人於此
法住。不退。不增。是謂住善法不退。不
增。云何增善法不退。不住。比丘者。若
有篤信禁戒。博聞布施。智慧辯才。阿
含及其所得。彼人於此法增。不退。不
住。是謂增善法不退。不住。比丘者。作
如是觀。必多所饒益。我為多行增伺。
為多行無增。伺我為多行瞋恚心。為
多行無瞋恚心。我為多行睡眠。纏為
多行無睡眠。纏我為多行調貢高。為
多行無調貢高。我為多行疑惑。為多
行無疑惑。我為多行身諍。為多行無
身諍。我為多行撒汗心。為多行無撒

汗心我為多行信為多行不信我為
 多行精進為多行懈怠我為多行念
 為多行無念我為多行定為多行無
 定我為多行惡慧為多行無惡慧若
 比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心
 睡眠纏調貢高疑惑身諍穢汙心不
 信懈怠無念無定多行惡慧者彼比
 丘欲滅此惡不善法故便以速求方
 便學極精勤正念正智忍不令退猶
 人為火燒頭燒衣急求方便殺頭殺
 衣如是比丘欲滅此惡不善法故便
 以速求方便學極精勤正念正智忍
 不令退若比丘觀時則知我多行無
 貪伺無瞋恚心無睡眠纏無調貢高
 無疑惑無身諍無穢汙心有信有進
 有念有定多行無惡慧者彼比丘欲
 住此善法不忘不退修行廣布故便
 以速求方便學極精勤正念正智忍
 不令退猶人為火燒頭燒衣急求方
 便殺頭殺衣如是比丘欲住此善法
 不忘不退修行廣布故便以速求方
 便學極精勤正念正智忍不令退佛
 說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜

住法經第九竟 六百三十一字
中阿含微品無經第十 第二十二疏論
我聞如是一時佛逝舍衛國在勝林
給孤獨園今時尊者舍梨子告諸比
丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者
不得聞已聞法者便忘失若使有法
本所修行廣布誦習慧之所解彼不
復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘
尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼
未聞法者便得聞已聞法者不忘失
若使有法本所修行廣布誦習慧之
所解彼常憶念知而復知是謂比丘
比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作
如是觀我為有增伺為無有增伺我
為有瞋恚心為無有瞋恚心我為有
睡眠纏為無有睡眠纏我為有調貢
高為無有調貢高我為有疑惑為無
有疑惑我為有身諍為無有身諍我
為有穢汙心為無有穢汙心我為有
信為無有信我為有進為無有進我
為有念為無有念我為有定為無有
定我為有惡慧為無有惡慧諸賢
若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚

◇高麗大藏經◇

四八〇

心有睡眠經有調貢高有疑惑有身
誦有穢汗心無信無進無念無定有
惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善
法故便以速求方便學極精勤正念
正智忍不令退諸賢猶人為火燒頭
燒衣急求方便投頭投衣諸賢如是
比丘欲滅此惡不善法故便以速求
方便學極精勤正念正智忍不令退
諸賢若比丘觀時則知我無增伺無
瞋恚心無睡眠經無調貢高無有疑
惑無有身誦無穢汗心有信有進有
念有定無惡慧者彼比丘欲住此善
法不忘不退修行廣布故便以速求
方便學極精勤正念正智忍不令退
猶人為火燒頭燒衣急求方便投頭
投衣諸賢如是比丘欲住此善法不
忘不退修行廣布故便以速求方便
學極精勤正念正智忍不令退尊者
舍利子所說如是彼諸比丘聞尊者
舍梨子所說歡喜奉行

無經第十竟

五百六十八字

中阿含經卷第二十三

八千六百五十八字

中阿含經品第三竟

萬六千一百四十字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十四

風

東晉劉宋三藏法師鳩摩羅什譯
因品第四

第十 第二十五城論

因止三苦陰增上心及念 師子吼優曇
頌想寂在後

中阿含因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在絢唐
瑟曇拘樓都邑今時尊者阿難閑居
獨處當坐思惟心作是念此緣起甚
奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺
至淺於是尊者阿難則於晡時從宴
坐起往詣佛所稽首佛足却住一面
白曰世尊我今閑居獨處當坐思惟
心作是念此緣起甚奇極甚深明亦
甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰
阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺
所以者何此緣起極甚深明亦甚深
阿難於此緣起不知如是不見如實
不覺不達故念彼眾生如織機相續
如蘊草草多有調亂念忘宣開從此
世至彼世徙彼世至此世往來不能
出過生死阿難是故知此緣起極甚

中阿含經卷第二十五

華嚴

九

深明亦甚深阿難告曰問者老死有
緣耶當如是答老死有緣若有問者
老死有何緣當如是答緣於生也阿
難若有問者生有緣耶當如是答生
亦有緣若有問者生有何緣當如是
答緣於有也阿難若有問者有有緣
耶當如是答有有緣若有問者有
有何緣當如是答緣於受也阿難若
有問者受有緣耶當如是答受亦有
緣若有問者受有何緣當如是答緣
於愛也阿難是為緣愛有緣受有
有緣有有緣生有老死緣老死有
慈感啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如
此具足此生大苦陰阿難緣生有老
死者此說緣生有老死當知所謂緣
生有老死阿難若無生魚魚種鳥鳥
種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天
天種人人種阿難彼彼眾生隨彼彼
憂若無生各各無生者設使離生當
有老死耶答曰无也阿難是故當知
是老死因老死習老死本老死緣者
謂此生也所以者何緣生故則有老
死阿難緣有有生者此說緣有有生

當知所謂緣有有生阿難若無有魚
 魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種
 鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆
 生隨彼彼處死有各各無有者設使
 離有當有生耶答曰死也阿難是故
 當知是生因生習生本生緣者謂此
 有也所以者何緣有故則有生阿難
 緣受有有者此說緣受有有當知所
 謂緣受有有阿難若無受各各無受
 者設使離受當復有有施設有有耶
 答曰無也阿難是故當知是有因有
 習有本有緣者謂此受也所以者何
 緣受故則有有阿難緣受有受者此
 說緣受有受當知所謂緣受有受阿
 難若死受各各無受者設使離受當
 復有受立於受耶答曰死也阿難是
 故當知是受因受習受本受緣者謂
 此受也所以者何緣受故則有受阿
 難是為緣受有求緣求有利緣利有
 分緣分有添欲緣添欲有著緣著有
 慳緣慳有家緣家有守阿難緣守故
 便有刀杖聞諍諛諛欺誑妄言兩舌
 起無量惡不善之法有如此具足純

生大苦陰阿難若無守各各死守者
 設使離守當有刀杖聞諍諛諛欺誑
 妄言兩舌起無量惡不善之法耶答
 曰無也阿難是故當知是刀杖聞諍
 諛諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善
 之法因是習是本是緣者謂此守也
 所以者何緣守故則有刀杖聞諍諛
 諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之
 法有如此具足純生大苦陰阿難緣
 家有守者此說緣家有守當知所謂
 緣家有守阿難若無家各各死家者
 設使離家當有守耶答曰無也阿難
 是故當知是守因守習守本守緣者
 謂此家也所以者何緣家故則有守
 阿難緣慳有家者此說緣慳有家當
 知所謂緣慳有家阿難若死慳各各
 無慳者設使離慳當有家耶答曰死
 也阿難是故當知是家因家習家本
 家緣者謂此慳也所以者何緣慳故
 則有家阿難緣著有慳者此說緣著
 有慳當知所謂緣著有慳阿難若死
 著各各無著者設使離著當有慳
 耶答曰死也阿難是故當知是慳因

慳習慳本慳緣者謂此著也所以者
 何緣著故則有慳阿難緣欲有著者此
 說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿
 難若死欲各各無欲者設使離欲當
 有著耶答曰死也阿難是故當知是
 著因著習著本著緣者謂此欲也所
 以者何緣欲故則有著阿難緣分有
 添欲者此說緣分有添欲當知所謂
 緣分有添欲阿難若死分各各無分
 者設使離分當有添欲耶答曰死也
 阿難是故當知是添欲因添欲習添
 欲本添欲緣者謂此分也所以者何
 緣分故則有添欲阿難緣利有分者
 此說緣利有分當知所謂緣利有分
 阿難若死利各各無利者設使離利
 當有分耶答曰無也阿難是故當知
 是分因分習分本分緣者謂此利也
 所以者何緣利故則有分阿難緣求
 有利者此說緣求有利當知所謂緣
 求有利阿難若無求各各死求者設
 使離求當有利耶答曰無也阿難是
 故當知是利因利習利本利緣者謂
 此求也所以者何緣求故則有利阿

中阿含經卷第三十四 第六經 凡

難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若死愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若死有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣耶更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰死也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰死也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更樂有緣耶當如是答更樂有緣若名色也當知所謂緣名色有更有阿難所行所緣有名身離此行離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難

中阿含經卷第三十四 第七經 凡

所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶答曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶答曰無也阿難是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者名色有緣耶當如是答名色有緣若名色有緣當知是答名色有緣識也當知所謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰死也阿難若識入胎即出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有名色阿難若有問者識有緣耶當如是答識亦有緣若有問者識有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得名色若識不立不倚名色者識盡一有生有老有病有死有苦耶答曰死也阿難是故當知是識因識習識本識緣者謂此名色也所以

中阿含經卷第三十四 第八經 凡

者何緣名色故則有識阿難是為緣名色有識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說可施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神无所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺為見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於今時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於今時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法若樂覺已滅彼不作是念非為神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於今時二覺滅樂覺不苦不樂覺彼於今時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念

中阿舍經卷第二十四 第十五張 夙

少無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少无色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有少无色是神施設而施設如是有少无色是神見者而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少无色是神施設而施設而施設無量无色是神施設而施設者彼今无量无色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離无量无色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有无量无色是神施設而施設如是有无量无色是神見者而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一无神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非少色是神施設而施設亦非无量色是神施設而施設亦非少无色是神

中阿含經卷第三十四 第三十二張 凡末同

設而施設亦非無量无色是神施
 設而施設阿難若有一非少色是神
 施設而施設者彼非今少色是神施
 設而施設身壞命終亦不如是說亦
 不如是見有神若離少色時亦不如
 是如是思亦不作如是念阿難如是
 有一非少色是神施設而施設如是
 有一非少色是神不見著而著阿難
 若復有一非无量色是神施設而施
 設者彼非今无量色是神施設而施
 設身壞命終亦不如是說亦不如是
 見有神若離无量色時亦不如是如
 是思亦不作如是念阿難如是有一
 非无量色是神施設而施設如有
 一非无量色是神不見著而著阿難
 若復有一非少無色是神施設而施
 設者彼非今少无色是神施設而施
 設身壞命終亦不如是說亦不如是
 見有神若離少无色時亦不如是如
 是思亦不作如是念阿難如是有一
 非少无色是神施設而施設如有
 一非少無色是神不見著而著阿難
 若復有一非无量無色是神施設而

中阿含經卷第三十四 第四張 風

施設者彼非今无量無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量无色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量无色是神施設而施設如是有有一非無量无色是神不見著而著阿難是謂有一無神施設而施設也復次阿難有七識住及二處云何七識住有色衆生若干身若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽是謂第二識住復次阿難有色衆生一身若干想謂見昼天是謂第三識住復次阿難有色衆生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復次阿難有无色衆生度一切色想滅有對想不念若干想无量空處是空處成就遊謂无量空處天是謂第五識住復次阿難有无色衆生度一切无量空處無量識處是識處成就遊謂無量識處天是謂第六識住復次阿難有无色衆生度一切無量識處无所有處是无所有處成就遊謂

無所有處天是謂第七識住阿難云何有二處有色衆生無想先覺謂无想天是謂第一處復次阿難有先色衆生度一切無所有處非有想非无想處是非有想非无想處成就遊謂非有想非无想處天是謂第二處阿難第一識住者有色衆生若干身若干想謂人及欲天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生一身若干想謂見是天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色衆生一身一想謂遍淨天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出

要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第五識住者无色衆生度一切色想滅有對想不念若干想无量空處是空處成就遊謂无量空處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者无色衆生度一切无量空處无量識處是識處成就遊謂无量識處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第七識住者无色衆生度一切無量識處无所有處是無所有處成就遊謂无所有處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計者住彼識住耶答曰不也阿難第一處者有色衆生無想元覺謂無想天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識計

者住彼處耶答曰不也阿難第二處者无色衆生度一切无所有處非有想非无想處是非有想非无想處成就遊謂非有想非无想處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識計者住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫者是謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解脫云何為八色觀色是謂第一解脫復次内无色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切色想滅有對想不念若干想无量空處是無量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切無量空處无量識處是無量識處成就遊是謂第五解脫復次度一切无量識處無所有處是无所有處成就遊是謂第六解脫復次度一切无所有處非有想非无想處是非有想非无想處成就遊是謂第七解脫復次度一切非有想非无想處想知滅解脫身

中阿含經卷第三 第十八經 風

作證成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不滌者得解脫及此八解脫順逆身作證成就遊亦慧觀諸漏盡者吳謂比丘阿羅訶名俱解脫佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大因經第一竟 五十四百七十一字

中阿含品念處經第二 第二示誦誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨墨曇拘樓都邑亦時世尊告諸比丘有一道淨衆生度憂畏滅苦惱斷啼哭得正法謂四念處若有過去諸如來无所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸羸立心正住於四念處修七覺支得覺无上正盡之覺若有未來諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺无上正盡之覺我今現在如來無所著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺无上正盡之覺云何爲四觀身如身念處如是觀覺心法如法念處云何觀

中阿含經卷第三 第十九經 風

身如身念處比丘者行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧眠則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用拼於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者齒齒相著舌逼上齦以心治心治斷滅止猶二力士捉一贏人處旋捉自在打鍬如是比丘齒齒相著舌逼上齦以心治心治斷滅止如是比丘觀內身

中阿含經卷第三 第二十經 風

如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短學一切身息入學一切身息出學止身行息入學止口行息出如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無慮不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無慮不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四方水來无緣得入

即彼泉底水自涌出流溢於外漬山
潤澤普遍充滿元虞不周如是比丘
定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此
身中定生喜樂元虞不周如是比丘
觀內身如身觀外身如身立念在身
有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者无
喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身
中无喜生樂無虞不周猶青蓮華紅
赤白蓮水生水長在於水底被根莖
華葉悉漬潤澤普遍充滿元虞不周
如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍
充滿於此身中無喜生樂元虞不周
如是比丘觀內身如身觀外身如身
立念在身有知有見有明有達是謂
比丘觀身如身復次比丘觀身如身
比丘者於此身中以清淨心意解遍
滿成就遊於此身中以清淨心無虞
不周猶有一人被七肘衣或八肘衣
從頭至足於其身體无虞不覆如是
比丘於此身中以清淨心无虞不遍
如是比丘觀內身如身觀外身如身
立念在身有知有見有明有達是謂

比丘觀身如身復次比丘觀身如身
比丘者念光明想善受善持善憶所
念如前後亦然如後前亦然如晝夜
亦然如夜晝亦然如下上亦然如上
下亦然如是不顛倒心元有纏修光
明心心終不為闇之所覆如是比丘
觀內身如身觀外身如身立念在身
有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者善
受觀相善憶所念猶如有人坐觀卧
人卧觀坐人如是比丘善受觀相善
憶所念如是比丘觀內身如身觀外
身如身立念在身有知有見有明有
達是謂比丘觀身如身復次比丘觀
身如身比丘者此身隨住隨其好惡
從頭至足觀見種種不淨充滿我此
身中有髮髮爪齒齒細薄膚皮六筋
骨心腎肝肺大腸小腸脾胃搏冀腦
及腦根液汗涕唾膿血肪髓涎膽小
便猶如器盛若干種子有目之士悉
見分明謂稻粟種蔓菁芥子如是比
丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀
見種種不淨充滿我此身中有髮髮

不齒齒細薄膚皮安筋骨心腎肝肺
大腸小腸脾胃搏冀腦及腦根液汗
涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比丘
觀內身如身觀外身如身立念在身
有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者觀
身諸界我此身中有地界水界火界
風界空界識界猶如屠兒熟牛剥皮
布地於上分作六段如是比丘觀身
諸界我此身中地界水界火界風界
空界識界如是比丘觀內身如身觀
外身如身立念在身有知有見有明
有達是謂比丘觀身如身復次比丘
觀身如身比丘者觀彼死屍或一二
日至六七日烏鴉所啄豺狼所食火
燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此
身亦復如是俱有此法終不得離如
是比丘觀內身如身觀外身如身立
念在身有知有見有明有達是謂比
丘觀身如身復次比丘觀身如身比
丘者如本見息道骸骨青色爛腐食
半骨環在地見已自比今我此身亦
復如是俱有此法終不得離如是比

中阿含經卷第五 第三十四經 凡 高
丘觀內身如身觀外身如身立念在
身有知有見有明有達是謂比丘觀
身如身復次比丘觀身如身比丘者
如本見息道離皮肉血唯筋相連見
已自比今我此身亦復如是俱有此
法終不得離如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有
明有達是謂比丘觀身如身復次比
丘觀身如身比丘者如本見息道骨
節解散在諸方足骨膊骨髀骨腕
骨脊骨肩骨頸骨髑髀骨舌在鼻處見
已自比今我此身亦復如是俱有此
法終不得離如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有
明有達是謂比丘觀身如身復次比
丘觀身如身比丘者如本見息道骨
白如螺青猶鵲色赤若血塗腐壞碎
殊見已自比今我此身亦復如是俱
有此法終不得離如是比丘觀內身
如身觀外身如身立念在身有知有
見有明有達是謂比丘觀身如身若
比丘比丘尼如是少少觀身如身者
是謂觀身如身念處云何觀覺如覺

中阿含經卷第五 第三十五經 凡 高
念處比丘者覺樂覺時便知覺樂覺
覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂
覺時便知覺不苦不樂覺覺樂身苦
身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂
心樂食苦食不苦不樂食樂无食苦
無食不苦不樂无食樂欲苦欲不苦
不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂
無欲覺時便知覺不苦不樂无欲覺
如是比丘觀內覺如覺觀外覺如覺
立念在覺有知有見有明有達是謂
比丘觀覺如覺若比丘比丘尼如是
少少觀覺如覺者是謂觀覺如覺念
處云何觀心如心念處比丘者有欲
心知有欲心如真无欲心知無欲心
如真有志無恙有癡无癡有穢汙无
穢汙有合有散有下有高有小有大
脩不修定不定有不懈脫心知不
懈脫心如真有解脫心知解脫心如真
如是比丘觀內心如心觀外心如心立
念在心有知有見有明有達是謂比
丘觀心如心若有比丘比丘尼如是
少少觀心如心者是謂觀心如心念
處云何觀法如法念處眼綠色生內

中阿含經卷第五 第三十六經 凡 高
結比丘者內實有結知內有結如真
內實无結知內無結如真若未生內
結而生者知如真若已生內結滅不
復生者知如真如是耳鼻舌身意緣
決生內結比丘者內實有結知內有
結如真內實無結知內无結如真若
未生內結而生者知如真若已生內
結滅不復生者知如真如是比丘觀
內法如法觀外法如法立念在法有
知有見有明有達是謂比丘觀法如
法謂內六處復次比丘觀法如法比
丘者內實有欲知有欲如真內實无
欲知无欲如真若未生欲而生者知
如真若已生欲滅不復生者知如真
如是瞋恚睡眠調悔內實有疑知有
疑如真內實無疑知无疑如真若未
生疑而生者知如真若已生疑滅不
復生者知如真如是比丘觀內法如
法觀外法如法立念在法有知有見
有明有達是謂比丘觀法如法謂五
蓋也復次比丘觀法如法比丘者內
實有念覺支知有念覺支如真內實
无念覺支知無念覺支如真若未生

念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂觀法如法念慮若有比丘比丘尼七年立心正住四念慮者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿耨舍置七年六五四三二年若有比丘比丘尼七月立心正住四念慮者彼必得三果或現法得究竟智或有餘得阿耨舍置七月六五四三二月若有比丘比丘尼七日七夜立心正住四念慮者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿耨舍置七日七夜六五四三二置一日一夜若有比丘比丘尼少少須臾頃立

中阿含經卷第二十四 第八十六
心正住四念慮者彼朝行如是暮必得昇進暮行如是朝必得昇進佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
念慮經第二竟 三十一
中阿含經卷第二十四 第八十七
癸卯歲高麗國大藏部監奉勅彫造

東晉僧叡三藏聖僧伽提婆譯
因品苦陰經第三 第二十五
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園

爾時諸比丘於中食後少有所為集坐講堂於是眾多異學中後仿伴往詣諸比丘所共相問訊却坐一面語諸比丘諸賢沙門瞿曇施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺諸賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷為有何勝有何差別於是諸比丘聞彼眾多異學所說不是亦不非嘿然起去並作是念如此所說我等當從聲尊得知便詣佛所稽首作禮却坐一面謂與眾多異學所可共論盡句佛說彼時世尊告諸比丘汝等即時應如是問眾多異學諸賢云何欲味云何欲患云何欲出要云何色味云何色患云何色出要云何覺味云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等作如是問者彼等聞已便更

中阿含經卷第十卷 第三十九經

御天下由已自在如法法王成就七寶得人四種如意之德古何成就七寶得人四種如意之德如前所說十寶四種人如意之德阿難於是拘尸王城梵志居士多取珠寶鑽透羅寶截斷大善見王白曰天王此多珠寶納致羅寶天王當為見慈愍故願垂納受大善見王告梵志居士曰卿等逆歡我所不須吾亦自有阿難復有八万四千諸小國王詣大善見王白曰天王我等欲為天王作殿大善見王告諸小王卿等欲為我作正殿我所不須自有正殿八万四千諸小國王皆叉手向王三白曰天王我等欲為天王作殿我等欲為天王作殿於是大善見王為八万四千諸小王故默然而聽爾時八万四千諸小國王知大善見王默然聽已拜謁辭還繞三匝而去各還本國以八万四千車載金自重并及其錢作以不作復以一珠寶之柱載往拘尸城去城不遠作大正殿阿難彼大正殿長一由延廣一由延阿難彼大正殿四寶璅璅

中阿含經卷第十卷 第三十九經

金銀琉璃及水精阿難彼大正殿四寶璅璅金銀琉璃及水精金陸銀陸銀陸金陸琉璃陸水精陸水精陸琉璃陸阿難大正殿中有八万四千柱以四寶作金銀琉璃及水精金柱銀檀栴銀柱金檀栴琉璃柱水精檀栴水精柱琉璃檀栴阿難大正殿內立八万四千樓以四寶作金銀琉璃及水精金樓銀樓銀樓金樓琉璃樓水精樓水精樓琉璃樓阿難大正殿中設八万四千御座亦四寶作金銀琉璃及水精金樓設銀御座敷以氍毹氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波想還波遮志多羅都如是銀樓設金御座琉璃樓設水精御座水精樓設琉璃御座敷以氍毹氍毹覆以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波想還波遮志多羅都阿難彼大正殿周圍繞有四寶鈎欄金銀琉璃及水精金欄銀鈎欄金鈎琉璃欄水精鈎水精欄琉璃鈎阿難彼大正殿覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀琉璃及水精金鈴銀舌

中阿含經卷第十卷 第三十九經

銀鈴金舌琉璃鈴水精舌水精鈴琉璃舌阿難彼大正殿具足成已八万四千諸小國王去殿不遠作大華池阿難彼大華池長一由延廣一由延阿難彼大華池四寶璅璅金銀琉璃及水精其底布以四種寶沙金銀琉璃及水精阿難彼大華池有四寶璅璅金銀琉璃及水精金陸銀陸銀陸金陸琉璃陸水精陸水精陸琉璃陸阿難彼大華池周圍繞有四寶鈎欄金銀琉璃及水精金欄銀鈎欄金鈎琉璃欄水精鈎水精欄琉璃鈎阿難彼大華池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀琉璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌琉璃鈴水精舌水精鈴琉璃舌阿難彼大華池其中則有種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華有守視者不通一切人阿難彼大華池其岸則有種種陸華岸摩頭提華婆師華瞻蔔華修提提華摩頭提提華阿提半哆華波羅華阿難如是是是大殿及大華池具足成已八万四千諸小國王去殿不遠作多羅園阿

惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒
 大山墮側影障覆地如是彼若有身
 惡行口意惡行在前覆障彼作是念
 我本惡行在前覆障我本不作福業
 多作惡業若使有人作惡凶暴唯為
 罪不作福不行善無所畏無所依無
 所歸隨生處者我必生彼從是有悔
 悔者不善死無福命終是謂現法苦
 陰因欲緣欲以欲為本復次衆生因
 欲緣欲以欲為本故行身惡行行口
 意惡行彼因身口意惡行故因此緣
 此身壞命終必至惡處生地獄中是
 謂後世苦陰因欲緣欲以欲為本是
 謂欲患云何欲出要若斷除欲捨離
 於欲滅欲盡度欲出要是謂欲出
 要若有沙門梵志欲味欲患欲出要
 不知如真者彼終不能自斷其欲况
 復能斷於他欲耶若有沙門梵志欲
 味欲患欲出要知如真者彼既自能
 除亦能斷他欲云何色味若剎利女
 梵志居士工師女年十四五彼於今
 時美色寧妙若因彼美色緣彼美
 色故生樂生喜極是色味無復過是

所患甚多云何色患若見彼殊而於
 後時極大衰老頭白齒落背癢脚底
 柱杖而行威壯日衰壽命盡盡身體
 震動諸根毀敗於汝等意云何若本
 有美色彼滅生患耶答曰如是復次
 若見彼殊疾病著床或坐卧地以苦
 逼身受極重苦於汝等意云何若本
 有美色彼滅生患耶答曰如是復次
 若見彼殊死或一二日至六七日鳥
 鷄所啄豺狼所食火燒埋地悉爛腐
 壞於汝等意云何若本有美色彼滅
 生患耶答曰如是復次若見彼殊息
 道微骨青色爛腐食半骨環在地於
 汝等意云何若本有美色彼滅生患
 耶答曰如是復次若見彼殊息道離
 皮肉血唯筋相連於汝等意云何若
 本有美色彼滅生患耶答曰如是復
 次若見彼殊息道骨節解散散在諸
 方足骨跖骨髀骨髌骨脊骨肩骨頸
 骨髑髒骨各在異處於汝等意云何若
 本有美色彼滅生患耶答曰如是復
 次若見彼殊息道骨白如螺青猶鵝
 色赤若血塗腐壞碎床於汝等意云

何若本有美色彼滅生患耶答曰如
 是謂色患云何色出要若斷除色
 捨離於色滅色色盡度色出要是謂
 色出要若有沙門梵志色味色患色
 出要不知如真者彼終不能自斷其
 色况復能斷於他色耶若有沙門梵
 志色味色患色出要知如真者彼既
 自能除亦能斷他色云何覺味比丘
 者難欲難惡不善之法至得第四禪
 成就遊彼於今時不念自害亦不念
 害他若不念害者是謂覺樂味所以
 者何不念害者成就是樂是謂覺味
 云何覺患覺者是無常法若法滅法
 是謂覺患云何覺出要若斷除覺捨
 離於覺滅覺盡度覺出要是謂覺
 出要若有沙門梵志覺味覺患覺出
 要不知如真者彼終不能自斷其覺
 况復能斷於他覺耶若有沙門梵志
 覺味覺患覺出要知如真者彼既自
 能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行
 苦陰經第三竟 六十五字
 中阿含經第四 第六經

中阿含經卷第五 第九

我聞如是一時佛遊釋迦國在加維羅衛尼拘類園令時釋摩訶男中後仿伴往詣佛所皆首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世尊法令我心中得滅三穢染心穢志心穢癡心穢世尊我如是知此法然我心中復生染法志法癡法世尊我作是念我有何法不滅令我心中復生染法志法癡法耶世尊告曰摩訶男沒有一法不滅謂汝住在家不至信捨家無家學道摩訶男若汝滅此一法者汝必不住在家必至信捨家無家學道汝因一法不滅故住在家不至信捨家無家學道於是釋摩訶男即徙坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊為我說法令我心淨除疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛可念歡喜欲相應而使人樂云何為五謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此令王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶男族姓子者隨其技術以自存活或作

中阿含經卷第五 第九

田業或行治生或以學書或明牛術或知工穀或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞致瘡所並作如是業求畝錢財摩訶男此族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁感懷惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便憂惜守護密藏所以者何我此財物莫令王棄賊劫火燒腐壞土失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若使王棄賊劫火燒腐壞土失彼便生憂苦愁感懷惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失摩訶男如是現法若陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼所如是共圖諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡况復他人摩訶男是謂現法

中阿含經卷第五 第九

苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因圖諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳杖石擲或以杖打刀斫彼當圖時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故著盡被抱持稍弓箭或執刀插入在軍陣或以為鬪或為馬或車或以步軍或以男女鬪彼當圖時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故著盡被抱持稍弓箭或執刀插入在軍陣或以為鬪或為馬或車或以步軍或以男女鬪彼當圖時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本故著盡被抱持稍弓箭或執刀

箱入村入邑入國入城穿牆發藏劫
 索財物斷截王路或至他巷壞村害
 邑滅國破城於中或為王人所捉種
 種持治截手截足或截手足截耳截
 鼻或截耳鼻或爾爾割拔鬚拔髮
 或拔鬚髮或者檻中炙裏火燒或以
 沙壘草繩火燒或內鐵矐腹中或者
 鐵猪口中或置鐵布口中燒或安銅
 釜中或者鐵釜中煮或段段截或利
 刃刺或鐵鉤鉤或卧鐵床以沸油澆
 或坐鐵臼以鐵杵搗或龍蛇螫或以
 鞭鞭或以杖撻或以棒打或生貴高
 標上或梟其首彼在其中或死或怖
 受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因
 欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生
 因欲緣欲以欲為本故行身惡行行
 口意惡行彼於後時疾病者床或坐
 卧地以苦通身受極重苦不可愛樂
 彼若有身惡行口意惡行彼臨終時
 在前覆障猶日將沒大山巖側影障
 覆地如是彼若有身惡行口意惡行
 在前覆障彼作是念我本惡行在前
 覆我我本不作福業多作惡業若使

有人作惡凶暴唯為罪不作福不行
 善無所畏無所依無所歸隨生處者
 我必生彼彼是有悔悔者不善死無
 福命終摩訶男是謂現法苦陰因欲
 緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因
 欲緣欲以欲為本故行身惡行行口
 意惡行彼因身口意惡行故因此緣
 此身壞命終必至惡處生地獄中摩
 訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以欲
 為本摩訶男是故當知欲一向無樂
 無量苦患多聞聖弟子不見如真者
 彼為欲所覆不得捨樂及無上息塵
 訶男如是彼多聞聖弟子因欲退轉
 摩訶男我知欲無樂無量苦患我知
 如真已摩訶男不為欲所覆亦不為
 惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男
 是故我不因欲退轉摩訶男一時我
 遊王舍城住憍呬邏山仙人七葉屋
 摩訶男我於瞿曇時從宴坐起往至廣
 山則於彼中見衆多尼捷行不坐行
 常立不坐受極重苦我往問曰諸尼
 捷汝等何故行此不坐行當立不坐
 受如是苦彼如是說瞿曇我有事

尼捷名曰親子彼則教我作如是說
 諸尼捷等汝若宿命有不善業因此
 苦行故必當得盡若今身妙行護口
 意妙行護因緣此故不復作惡不善
 之業摩訶男我復問曰諸尼捷汝等
 信尊師無有疑耶彼復答我如是瞿
 曇我等信尊師無有疑惑摩訶男我
 復問曰尼捷若今者汝等尊師尼捷
 本重作惡不善之業彼本作尼捷死
 今生人間出家作尼捷行不坐行常
 立不坐受如是苦如汝等輩及弟子
 也彼復語我曰瞿曇樂不樂樂要因
 苦得如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不
 如也我復語曰汝等癡狂所說無義
 所以者何汝等不善無所曉了而不
 知時謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂
 沙門瞿曇不如也尼捷汝等本應如
 是問誰樂勝為頻鞞娑羅王為沙門
 瞿曇耶尼捷若我如是說我樂勝頻
 鞞娑羅王不如者尼捷汝等可得作
 是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不
 如也彼諸尼捷即如是說瞿曇我等
 今問沙門瞿曇誰樂勝為頻鞞娑羅

王為沙門瞿曇耶我復語曰尼捷我

今問汝隨所解答諸尼捷等於意云

何頻弊娑羅王可得如意靜嘿無言

因是七日七夜得歡喜使樂耶尼捷

答曰不也瞿曇六五四三二一日一

夜得歡喜使樂耶尼捷答曰不也瞿

曇復問曰尼捷我可得如意靜嘿無

言因是一日一夜得歡喜使樂耶尼

捷答曰如是瞿曇二三四五六七日

七夜得歡喜使樂耶尼捷答曰如是

瞿曇我復問曰諸尼捷等於意云何

誰樂勝為頻弊娑羅王為是我耶尼

捷答曰瞿曇如我等受解沙門瞿曇

所說瞿曇樂勝頻弊娑羅王不如也

摩訶男因此故知欲無樂有無量苦

愚若多聞聖弟子不見如真者彼為

欲所覆惡不善所纏不得捨樂及無

上息摩訶男如是彼多聞聖弟子為

欲退轉摩訶男我知欲無樂有無量

苦患我知如真已不為欲所覆亦不

為惡不善法所纏便得捨樂及無上

息摩訶男是故我不為欲退轉佛說

如是釋摩訶男及諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

北陰經第四竟

中阿含經卷第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園余時世尊告諸比丘若比

丘欲得增上心者當以數數念於五

相數念五相已生不善念即便得滅

惡念滅已心便常住在內止息一意

得定云何為五比丘者念相善相應

若生不善念者彼因此相復更念異

相善相應令不生惡不善之念彼因

此相更念異相善相應已生不善念

即便得滅惡念滅已心便常住在內

止息一意得定猶木工師木工弟子

彼持墨繩用拚於木則以利斧斫治

令直如是比丘因此相復更念異相

善相應令不生惡不善之念彼因此

相更念異相善相應已生不善念即

便得滅惡念滅已心便常住在內止

息一意得定若比丘欲得增上心者

當以數數念此第一相念此相已生

不善念即便得滅惡念滅已心便常

住在內止息一意得定復次比丘念

相善相應若生不善念者彼觀此念

惡有災患此念不善此念是惡此念

智者所惡此念若滿具者則不得通

不得覺道不得沮勝令生惡不善念

故彼如是觀惡已生不善念即便得

滅惡念滅已心便常住在內止息一

意得定猶人年少端政可愛沐浴澡

洗著明淨衣以香塗身脩治鬚髮極

令淨潔或以死蛇死狗死人食半青

色脰服臭爛不淨流出繫著彼頸彼

便惡穢不喜不樂如是比丘彼觀此

念惡有災患此念不善此念是惡此

念智者所惡此念若滿具者則不得

通不得覺道不得沮勝令生惡不善

念故彼如是觀惡已生不善念即便

得滅惡念滅已心便常住在內止息

一意得定若比丘欲得增上心者當

以數數念此第二相念此相已生不

善念即便得滅惡念滅已心便常住

在內止息一意得定復次比丘念相

善相應時生不善念觀念惡患時復

生不善念者彼比丘不應念此念今

生惡不善念故彼不念此念已生不

善念即便得滅惡念滅已心便常住
 在內止息一意得定猶有目人色在
 光明而不用見彼或閉目或身避去
 於彼等意云何色在光明彼人可得
 受色相耶答曰不也如是比丘不應
 念此念令生惡不善念故彼不念此
 念已生不善念即便得滅惡念滅已
 心便常住在內止息一意得定若比
 丘欲得增上心者當以數數念此第
 三相念此相已生不善念即便得滅
 惡念滅已心便常住在內止息一意
 得定復次比丘念相善相應時生不
 善念觀念惡惡時亦生不善念不
 念念時復生不善念者彼比丘為
 此念當以思行漸滅其念令不生惡
 不善之念彼為此念當以思行漸滅
 念已生不善念即便得滅惡念滅已
 心便常住在內止息一意得定猶人
 行道進路急速彼作是念我何為速
 我今寧可徐徐行耶彼即徐徐復作
 是念我何為徐徐行寧可住耶彼即
 住復作是念我何為住寧可坐耶彼
 即便坐復作是念我何為坐寧可卧

耶彼即便卧如是彼人漸漸息身
 行當知比丘亦復如是彼為此念當
 以思行漸滅其念令不生惡不善之
 念彼為此念當以思行漸滅念已生
 不善念即便得滅惡念滅已心便常
 住在內止息一意得定若比丘欲得
 增上心者當以數數念此第四相念
 此相已生不善念即便得滅惡念滅
 已心便常住在內止息一意得定復
 次比丘念相善相應時生不善念觀
 念惡惡時亦生不善念不念念時亦
 生不善念當以思行漸滅念時復生不
 善念者彼比丘應如是觀比丘者因
 此念故生不善念彼比丘便蓋蓋相
 著古遍上虧以心修心受持降伏令
 不生惡不善之念彼以心修心受持
 降伏已生不善念即便得滅惡念滅
 已心便常住在內止息一意得定猶
 二力士捉一羸人受持降伏如是比
 丘蓋蓋相著古遍上虧以心修心受
 持降伏令不生惡不善之念彼以心
 修心受持降伏已生不善念即便得
 滅惡念滅已心便常住在內止息一

意得定若比丘欲得增上心者當以
 數數念此第五相念此相已生不善
 念即便得滅惡念滅已心便常住在
 內止息一意得定若比丘欲得增上
 心者當以數數念此五相數念五相
 已生不善念即便得滅惡念滅已心
 便常住在內止息一意得定若比丘
 念相善相應時不生惡念觀念惡惡
 時亦不生惡念不念念時亦不生惡
 念若以思行漸滅念時亦不生惡念
 以心修心受持降伏時亦不生惡念
 者便得自在欲念則念不念則不念
 若比丘欲念則念不欲念則不念者
 是謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛
 說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
 增上心經第五竟 十六字
 中阿含因品念經第六 第二小土城編
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園余時世尊告諸比丘我本
 未覺無上正盡覺時作如是念我寧
 可別諸念作二分欲念盡念害念作
 一分無欲念無盡念無害念復作一
 分我於後時便別諸念作二分欲念

如真彼如是知如是見已則欲漏心
 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
 不更受有知如真此比丘離欲念離
 患念離害念則得解脫生老病死愁
 憂啼哭離一切苦猶如一無事處有
 大泉水彼有羣鹿遊住其中有一人
 來不為彼羣鹿求義及饒益求安隱
 使樂塞平正路開一惡道作大坑塹
 使人守視如是群鹿一切死盡復有
 一人來為彼群鹿求義及饒益求安隱
 使樂開平正路開塞惡道却守視人
 如是群鹿普得安濟比丘當知我說
 此喻欲令知義慧者聞喻則解其趣
 此說有義大泉水者謂是五欲愛念
 歡樂云何為五眼知色耳知聲鼻知
 香舌知味身知觸大泉水者當知是
 五欲也大群鹿者當知是沙門梵志
 也有一人來不為彼求義及饒益求
 安隱使樂者當知是魔波旬也塞平
 正路開一惡道者是三惡不善念欲
 念患念害念也惡道者當知是三惡
 不善念復更有惡道謂八邪道邪見

乃至邪定是為八作大坑塹者當知
 是無明也使人守者當知是魔波旬
 眷屬也復有一人來為彼求義及饒
 益求安隱使樂者當知是如來無所
 著等正覺也開塞惡道開平正路者
 是三善念無欲念無患念無害念也
 道者當知是三善念復更有道謂八
 正道正見乃至正定是為八比丘我
 為汝等開平正路開塞惡道填平坑
 塹除却守人如尊師所為弟子起大
 慈哀憐念悲傷求義及饒益求安隱
 使樂者我今已作汝等亦當復自作
 至無事處山林樹下空安靜處宴坐
 思惟勿得放逸勤加精進無令後悔
 此是我之教勅是我訓誨佛說如是
 彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念經第六竟 千五百九十二字

中阿含經卷第三十五 七千四百六十八字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅周造

中阿含經卷第二十六

東晉劉賓三藏舊唐僧伽提婆譯

四品師子吼經第七

第二土城誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨
毘曇拘樓都邑今時世尊告諸比丘
此中有第一沙門第二第三第四沙
門此外更無沙門梵志異道一切空
無沙門梵志汝等隨在眾中作如是
正師子吼比丘或有異學來問汝等
諸賢汝有何行有何力有何智令汝
等作如是說此有第一沙門第二第
三第四沙門此外更無沙門梵志異
道一切空無沙門梵志汝等隨在眾
中作如是正師子吼比丘汝等應如
是答異學諸賢我世尊有知有見如
來無所著等正覺說四法因此四法
故令我等作如是說此有第一沙門
第二第三第四沙門此外更無沙門
梵志異道一切空無沙門梵志我等
隨在眾中作如是正師子吼云何為
四諸賢我等信尊師信法信戒德具
足愛敬同道恭恪奉事諸賢我世尊

凡

有知有見如來無所著等正覺說此
四法因此四法故令我等作如是說
此有第一沙門第二第三第四沙門
此外更無沙門梵志異道一切空無
沙門梵志我等隨在眾中作如是正
師子吼比丘異學或復作是說諸賢
我等亦信尊師謂我尊師也信法謂
我法也戒德具足謂我戒也愛敬同
道恭恪奉事謂我同道出家及在家
者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種
說有何勝有何意有何差別耶比丘
汝等應如是問異學諸賢為一究竟
為眾多究竟耶比丘若異學如是答
諸賢有一究竟無眾多究竟比丘汝
等復問異學諸賢為有欲者得究竟
是耶為無欲者得究竟是耶比丘若
異學如是答無欲者得究竟是非有
欲者得究竟是比丘汝等復問異學
諸賢為有慧者得究竟是耶為無慧
者得究竟是耶比丘若異學如是答
無慧者得究竟是非有慧者得究竟
是比丘汝等復問異學諸賢為有癡
者得究竟是耶為無癡者得究竟是

耶比丘若異學如是答諸賢無癡者
得究竟是非有癡者得究竟是比丘
汝等復問異學諸賢為有愛者得
得究竟是耶為無愛無受者得究竟
是耶比丘若異學如是答諸賢無愛
無受者得究竟是非有愛有受者得
究竟是比丘汝等復問異學諸賢為
無慧不說慧者得究竟是耶為有慧
說慧者得究竟是耶比丘若異學如
是答諸賢有慧說慧者得究竟是非
無慧不說慧者得究竟是比丘汝等
復問異學諸賢為有憎有諍者得究
竟為無憎無諍者得究竟是耶
比丘若異學如是答諸賢無憎無諍
者得究竟是非有憎有諍者得究竟
是比丘汝等為異學應如是說諸賢
是為如汝等說有一究竟是眾多
究竟是無欲者得究竟是非有欲者
得究竟是無慧者得究竟是非有慧
者得究竟是非有癡者得究竟是非
有愛有受者得究竟是非有慧說
慧者得究竟是非無慧不說慧者得

中阿含經卷第六 第四分 凡

究竟是無憎無諍者得究竟是非有
憎有諍者得究竟是非有沙門梵志
休無量見彼一切依倚二見有見及
無見也若依有見者彼便有見依
倚有見倚住有見憎諍無見若依無
見者彼便有無見依倚無見倚住無
見憎諍有見若有沙門梵志不知因
不知習不知滅不知盡不知味不知
患不知出要如真者彼一切有欲有
患有癡有愛有受無慧非說慧有憎
有諍彼則不離生老病死亦不能脫
愁感啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有
沙門梵志於此二見知因知習知滅
知盡知味知患知出要如真者彼一
切無欲無患無癡無愛無受有慧說
慧無憎無諍彼則得離生老病死亦
能得脫愁感啼哭憂苦懊惱則得苦
邊或有沙門梵志施設斷受然不施
設斷一切受施設斷欲受不施設斷
戒受見受我受所以者何彼沙門梵
志不知三處如真是故彼雖施設斷
受然不施設斷一切受復有沙門梵
志施設斷受然不施設斷一切受施

中阿含經卷第六 第五分 凡

設斷欲受戒受不施設斷見受我受
所以者何彼沙門梵志不知二處如
真是故彼雖施設斷受然不施設斷
一切受復有沙門梵志施設斷受然
不施設斷一切受施設斷欲受戒受
見受不施設斷我受所以者何彼沙
門梵志不知一處如真是故彼雖施
設斷受然不施設斷一切受如是法
律若信尊師者彼非正非第一若信
法者亦非正非第一若具足戒德者
亦非正非第一若愛敬同道恭敬奉
事者亦非正非第一若有如來出世
無所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師號佛眾
祐彼施設斷受於現法中施設斷一
切受施設斷欲受戒受見受我受此
四受何因何習從何而生以何為本
此四受因無明習無明從無明生以
無明為本若有比丘無明已盡明已
生者彼便從是不復更受欲受戒受
見受我受彼不受已則不恐怖不忍
怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵
行已立所作已辦不更受有如真

中阿含經卷第六 第六分 凡

如是正法律若信尊師者是正是第
一若信法者是正是第一若戒德具
足者是正是第一若愛敬同道恭敬
奉事者是正是第一諸賢我等有是
行有是力有是智因此故令我等作
如是說此有第一沙門第二第三第
四沙門此外更無沙門梵志異道一
切空無沙門梵志以是故我等隨在
眾中作如是正師子吼佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

師子吼經第七竟 九十六字

中阿含經品優婆塞經第八 第六分 凡

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
伽藍多園介時有一居士名曰寶意
彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供
養禮事於是寶意居士作如是念且
置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘
我寧可往優曇婆羅林詣異學園於
是寶意居士即往優曇婆羅林詣異
學園彼時優曇婆羅林異學園中有
一異學名曰無患在彼中尊為異學
師眾人所敬多所降伏為五百異學
之所推宗在眾調亂音聲高大說種

種鳥論語論王論賊論闍諍論飲食
論衣被論婦女論童女論婬女論世
俗論非道論海論國論如是比說種
種鳥論皆集在彼坐於是異學無志
遙見實意居士來即勅已眾皆令嘿然
諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自斂
攝所以者何實意居士來是沙門瞿
曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高
遠所可重在家住止居王舍城者
彼為第一彼不語樂嘿然自收斂若
彼知此眾嘿然住者彼或能來於是
異學無志令眾嘿然自亦嘿然於是
實意居士往詣異學無志所共相問
訊却坐一面實意居士語曰無志我
佛世尊若在無事處山林樹下或住
高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐是佛世尊如斯之比在
無事處山林樹下或住高巖寂無音
聲遠離無惡無有人民隨順宴坐住
在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼佛
世尊初不一日夜共聚集會如汝
今日及眷屬也於是異學無志語曰
居士止止汝何由得知沙門瞿曇空

意解脫此不足說或相應或不相應
或順或不順彼沙門瞿曇行邊至邊
樂邊至邊住邊至邊猶如瞎牛在邊
地食行邊至邊樂邊至邊住邊至邊
彼沙門瞿曇亦復如是居士若彼沙
門瞿曇來此眾者我以一論滅彼如
柞空瓶亦當為彼說瞎牛喻於是異
學無志告已眾曰諸賢沙門瞿曇儻
至此眾若必來者汝等莫敬從坐而
起又手向彼莫請令坐豫留一座彼
到此已作如是語瞿曇有座欲坐隨
意尔時世尊在於宴坐以淨天耳出
過於人間實意居士與異學無志共
論如是則於晡時從宴坐起往詣優
曇婆迦邏林異學園中異學無志遙見
世尊來即從坐起偏袒著衣叉手句
佛讚曰善來沙門瞿曇久不來此願
坐此座彼時世尊作如是念此愚癡
人自違其要世尊知已即坐其床異
學無志便與世尊共相問訊却坐一
面世尊問曰無志向與實意居士共
論何事以何等故集在此坐異學無
志答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇

有何等法謂教訓弟子弟子受教訓
已令得安隱盡其形壽淨修梵行及
為他說瞿曇向與實意居士共論如
是以是之故集在此坐實意居士聞
彼語已便作是念此異學無志異哉
妄語所以者何在佛面前欺誑世尊
世尊知已語曰無志我法甚深甚奇
甚特難覺難知難見難得謂我教訓
弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修
梵行亦為他說無志若汝師宗所可
不了惜惡行者汝以問我我必能答
今可汝意於是調亂異學眾等同音
共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特
有大如意足有大威德有大福祐有
大威神所以者何乃能自捨已宗而
以他宗隨人所問於是異學無志自
勅已眾令嘿然已問曰瞿曇不了可
憎行云何得具足云何不得具足於
是世尊答曰無志或有沙門梵志係
形無衣或以手為衣或以業為衣或
以珠為衣或不以瓶取水或不以瓶
取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄
食不自往不遣信不求來尊不善尊

古阿含經卷第二十六 第十張 凡

不住尊若有二人食不在中食不懷
妊家食不畜獨家食設使家有養
飛來而不食不取魚不食空不飲酒
不飲惡水或都無所飲學無飲行或
飲一口以一口為足或二三四乃至七
口以七口為足或食一得以一得為
足或二三四乃至七得以七得為足
或曰一食以一食為足或二三四五
六七日半月一月一食以一食為足
或食菜茹或食稗子或食稂米或食
雜穗或食頭頭還食或食底食或至
無事處依於無事或食根或食果或
食自落果或持連合衣或持毛衣或
持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮
或持穿皮或持全穿皮或持散髮或
持編髮或持散編髮或有剃髮或有
剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚
或拔鬚髮或住立斷坐或偈蹲行或
有卧判以刺為床或有卧果以果為
床或有事水晝夜手扞或有事火竟
昔然之或事日月尊祐大德又手向
彼如此之比受無量苦學煩熱行無
惠於意云何不了可憎行如是為具

中阿含經卷第二十六 第二張 凡

足為不具足異學無惠答曰瞿曇如
是不了可憎行為具足非不具足世
尊復語曰無惠我為汝說此不了可
憎具足行為無量穢所汗異學無惠
問曰瞿曇云何為我說此不了可憎
具足行為無量穢所汗耶世尊答曰
無惠或有一清苦行苦行因此清苦
行苦行惡欲念欲無惠若有一清苦
行苦行因此清苦行苦行惡欲念欲
者是謂無惠行苦行者穢復次無惠
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行仰視日光吸服日氣無惠若有一
清苦行苦行因此清苦行苦行仰視
日光吸服日氣者是謂無惠行苦行
者穢復次無惠或有一清苦行苦行
因此清苦行苦行而自貢高得清苦
行苦行已心便繫著無惠若有一清
苦行苦行因此清苦行苦行而自貢
高得清苦行苦行已心便繫著者是
謂無惠行苦行者穢復次無惠或有
一清苦行苦行因此清苦行苦行自
貴賤他無惠若有一清苦行苦行因
此清苦行苦行自貴賤他者是謂無

中阿含經卷第二十六 第三張 凡

惠行苦行者穢復次無惠或有一清
苦行苦行因此清苦行苦行往至家
家而自稱說我行清苦我行甚難無
惠若有一清苦行苦行因此清苦行
苦行往至家家而自稱說我行清苦
我行甚難者是謂無惠行苦行者穢
復次無惠或有一清苦行苦行因此
清苦行苦行若見沙門梵志為他所
敬重供養禮事者便起嫉妬言何為
敬重供養禮事彼沙門梵志應敬重
供養禮事於我所以者何我行苦行
無惠若有一清苦行苦行因此清苦
行苦行若見沙門梵志為他所敬重
供養禮事者便起嫉妬言何為敬重
供養禮事彼沙門梵志應敬重供養
禮事於我所以者何我行苦行者是
謂無惠行苦行者穢復次無惠或有
一清苦行苦行因此清苦行苦行若
見沙門梵志為他所敬重供養禮事
者便面訶此沙門梵志言何為敬重
供養禮事汝多欲多求常食食根種
子樹種子果種子節種子種子為五
道如暴雨多所傷害五穀種子燒亂

同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進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害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害無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊無志於意云何如是此不了可憎行得表皮耶無志答曰瞿曇如是此不了可憎行得表皮也瞿曇云何此不了可憎行得節耶世尊答曰無志或有一沙門梵志行四行不熱生不教熱不同熱不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼有行有相親憶本無量苦所經歷或一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死主此我生在此如是姓如是字如是

生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖無志於意云何如是此不了可憎行得節耶無志答曰瞿曇如是此不了可憎行得節也瞿曇云何此不了可憎行得第一得真實耶世尊答曰無志或有一沙門梵志行四行不熱生不教熱不同熱不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上無害於意云何如是此不了可憎行得第一得真實耶無志答曰瞿曇如是此不了可憎行得第一得真實也瞿曇云何此不了可憎行作證

故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶世尊答曰無志非因此不了可憎行作證故我弟子依我行梵行也無志更有異取上取妙取勝為彼證故我弟子依我行梵行於是調亂異學衆等發高大聲如是如是為彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行於是異學無志自勸已衆令嘿然已白曰瞿曇何者更有異取上取妙取勝為彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶於是世尊答曰無志若如來無所著等正覺明行成焉善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆枯出於世間彼捨五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼已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習知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏知此漏習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

中阿含經卷第十六 第三十經 風六

有知如真無志是謂更有異取上而
妙取勝為彼證故我弟子依我行梵
行於是實意居士語曰無志世尊在
此汝今可以一論滅如持空瓶說如瞿
牛在邊地食世尊聞已語異學無志
曰汝實如是說耶異學無志答曰實
如是瞿曇世尊復問曰無志汝願曾
從長老舊學所聞如是過去如來無
所著等正覺若有無事處山林樹
下或有高巖寂無音聲遠離無惡
有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事
處山林樹下或住高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐在遠
離處常樂宴坐安隱快樂彼初不一
日一夜共聚集會如汝今日及眷屬
耶異學無志答曰瞿曇我曾從長
老舊學所聞如是過去如來無所著
等正覺若有無事處山林樹下或有
高巖寂無音聲遠離無惡無有人民
隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林
樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐在遠離處
常樂宴坐安隱快樂初不一日一夜

中阿含經卷第十六 第三十經 風六

共聚集會如我今日及眷屬也無志
汝不作是念如彼世尊在無事處山
林樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐在遠離處
常樂宴坐安隱快樂彼沙門瞿曇學
正覺道耶異學無志答曰瞿曇我若
知者何由當復作如是說一論便滅
如持空瓶說瞿牛在邊地食耶世尊
語曰無志我今有法善善相應彼彼
解脫句能以作證如來以此自稱無
畏諸比丘我弟子來無諛諂不欺誑
實直無虛我訓隨教已必得究竟智
無志若汝作是念沙門瞿曇貪師故
說法汝莫作是念以師還汝我其為
汝說法無志若汝作是念沙門瞿曇
貪弟子故說法汝莫作是念弟子還
汝我其為汝說法無志若汝作是念
沙門瞿曇貪供養故說法汝莫作
是念供養還汝我其為汝說法無志
若汝作是念沙門瞿曇貪稱譽故說
法汝莫作是念稱譽還汝我其為汝
說法無志若汝作是念我若有法善
善相應彼彼解脫句能以作證彼沙

中阿含經卷第十六 第三十經 風六

門瞿曇我滅我者汝莫作是念以
法還汝我其為汝說法於是大眾嘿
然而住所以者何彼為魔王所制持
故彼時世尊告實意居士曰汝看
此大眾嘿然而住所以者何彼為魔
王所制持故彼令異學眾無有一異學
作是念我試於沙門瞿曇所修行梵
行世尊知已為實意居士說法勸發
渴仰成就歡喜無量方便為彼說法
勸發渴仰成就歡喜已即從坐起便
接實意居士臂以神足飛乘虛而去
佛說如是實意居士聞佛所說歡喜
奉行

優曇婆伽經第八卷 五十八百

中阿含經品類經第九 第三十經

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園爾時有一比丘在遠離獨
住閑居靜處宴坐思惟心作是念世
尊慰勞共我語言為我說法得具足
戒而不廢擇成就觀行於空靜處於
是比丘作是念已則於晡時從宴坐
起往詣佛所世尊遙見彼比丘來因
彼比丘故告諸比丘汝等當願世尊

慰勞共我語言為我說法得具足
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我有親族令彼因我身壞命終
必昇善處乃生天上得具足戒而不
廢禪成就觀行於空靜處比丘當願
諸施我衣被飲食床褥湯藥諸生活
具令彼此施有大功德有大光明獲
大果報得具足戒而不廢禪成就觀
行於空靜處比丘當願我能忍飢渴
寒熱蚊蟻蠅蚤風日所逼惡聲搔杖
亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至令
欲絕諸不可樂皆能堪耐得具足戒
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我堪耐不樂若生不樂心終不
著得具足戒而不廢禪成就觀行於
空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生
恐怖心終不著得具足戒而不廢禪
成就觀行於空靜處比丘當願我若
生三惡不善之念欲念志念害念為
此三惡不善之念心終不著得具足
戒而不廢禪成就觀行於空靜處比
丘當願我離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊得具足戒而不廢禪

成就觀行於空靜處比丘當願我三
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便
得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀
行於空靜處比丘當願我三結已盡
離惡癡薄得一往來天上人間一往來
已便得苦邊得具足戒而不廢禪成
就觀行於空靜處比丘當願我五下
分結盡生於彼間便般涅槃得不退
法不還此世得具足戒而不廢禪成
就觀行於空靜處比丘當願我息解
脫離色得無色如其像定身作證成
就遊以慧而觀斷漏知漏得具足戒
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我如意足天耳智他心智宿命
智生死智諸漏已盡而得無漏心解
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
辦不更受有知如真得具足戒而不
廢禪成就觀行於空靜處於是彼比
丘聞佛所說善受善持即從坐起稽
首佛足繞三匝而去彼比丘受佛此
教開居靜處宴坐思惟修行精勤心

無放逸因閑居靜處宴坐思惟修行
精勤心無放逸故若族姓子所為剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖於現法中自知自
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彼尊者
知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

願經第九竟

八百六十五字

中阿含因品想經第十 第六十城補

我聞如是一時佛遊舍衛國在薄林
給孤獨園今時世尊告諸比丘若有
沙門梵志於地有地想地即是神地
是神所神是地所彼計地即是神已
便不知地如是水風神天生主梵
天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是
神淨是神所神是淨所彼計淨即是
神已便不知淨無量空處無量識處
無所有處非有想非無想處一別若
于見聞識知得觀意所念意所思使
此世至彼世徙彼世至此世彼於一
切有一切想一切即是神一切是神
所神是一切所彼計一切即是神已

中阿含經卷第三 第七經 風

便不知一切若有沙門梵志於地則知地地非是神地非神所神非地所彼不計地即是神已彼便知地如是水少風神天生主梵天無煩無熱彼於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所彼不計淨即是神已彼便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所彼不計一切即是神已彼便知一切我於地則知地地非是神地非神所神非地所我不計地即是神已我便知地如是水火風神天生主梵天無煩無熱我於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所我不計淨即是神已我便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世我於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所我不計一切即是神

中阿含經卷第六 第七經 風

已我便知一切佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
想經第十竟 五百二
十六字

中阿含經卷第十六 一十九百
七十九字

中阿含經卷第四 二万五千
五十六字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十七 凡

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯
林品第五 有十經 第二小支城論

二林觀心二達奴波法本 優陀羅蜜六
瞿曇師子後

中阿含林品林經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此依此林住依此林住已若無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此依此應作是觀我出家學道不為衣被故不為飲食床檣湯藥故亦不為諸生活具

中阿含經卷第七 第四經

故然我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘應作是觀我出家學道不為衣被故不為飲食床檣湯藥故亦不為諸生活具故然依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡

中阿含經卷第七 第四經

而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼此丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘依此林住依此林住已或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼此丘應作是觀我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼此丘如是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘

中阿含經卷第七 第四經

者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘應作是觀我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床檣湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼此丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住塚間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林經第一竟 千一百六十五字

中阿含林品林經第二

第二小土城通

不得內止亦不得取上慧觀法耶我
為得內止亦得取上慧觀法耶若比
丘觀已則知我得內止不得取上慧
觀法者彼比丘得內止已當求取上
慧觀法彼於後時得內止亦得取上
慧觀法若比丘觀已則知我得取上
慧觀法不得內止者彼比丘住取上
慧觀法已當求內止彼於後時得取
上慧觀法亦得內止若比丘觀已則
知我不得內止亦不得取上慧觀法
者如是比丘不得此善法為欲得故
便以速求方便學極精勤正念正智
忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求
方便投頭投衣如是比丘不得此善
法為欲得故便以速求方便學極精
勤正念正智忍不令退彼於後時即
得內止亦得取上慧觀法若比丘觀
已則知我得內止亦得取上慧觀法
彼比丘住此善法已當求漏盡智通
作證所以者何我說不得畜一切衣
亦說得畜一切衣云何衣我說不得
畜若畜衣便增長惡不善法棄退善
法者如是衣我說不得畜云何衣我

說得畜若畜衣便增長善法棄退惡
不善法者如是衣我說得畜如衣飲
食床檣村邑亦復如是我說不得狎
習一切人亦說得狎習一切人云何
人我說不得狎習若狎習人便增長
惡不善法棄退善法者如是人我說
不得狎習云何人我說得與狎習若
狎習人便增長善法棄退惡不善法
者如是人我說得與狎習彼可習法
知如真不可習法亦知如真彼可習
法不可習法知如真已不可習法便
不習可習法便習彼不可習不習可
習法習已便增長善法棄退惡不善
法是謂比丘善自觀心善自知心善
取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

自觀心經第三竟

六百三十五字

中阿含林品自觀心經第四 第六示戒
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
比丘不能善觀於他心者當自善觀
察於已心應學如是云何比丘善自
觀心比丘者若有此觀必多所饒益

我為多行增伺為多行無增伺我為
多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為
多行瞋瞋經為多行無瞋瞋經我為
多行調貢高為多行無調貢高我為
多行疑惑為多行無疑惑我為多行
身諍為多行無身諍我為多行穢汗
心為多行無穢汗心我為多行信為
多行不信我為多行精進為多行懈
怠我為多行念為多行無念我為多
行定為多行無定我為多行惡慧為
多行無惡慧若比丘觀時則知我多
行增伺瞋恚心瞋瞋經調貢高疑惑
身諍穢汗心不信懈怠無念無定多
行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法
故便以速求方便學極精勤正念正
智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急
求方便投頭投衣如是比丘欲滅此
惡不善法故便以速求方便學極精
勤正念正智忍不令退若比丘觀時
則知我多行無增伺無瞋恚心無瞋
瞋經無調貢高無疑惑無身諍無穢
汗心有信有進有念有定多行無惡
慧者彼比丘住此善法已當求漏盡

中阿含經卷第三十七 第十張 凡

智通作證所以者何我說不得言一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是我說得畜如衣飲食床檣村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自觀心經第四竟 六百六十六字

中阿含林品達梵行經第五 第六示戒誦我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍唐

中阿含經卷第三十七 第十張 凡

慈曇拘樓都邑余時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡諸漏汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明經者為諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如謂或有漏生地獄中或有漏生

中阿含經卷第三十七 第十張 凡

畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八聖道正見乃至正定為八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛為覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺時便知覺苦覺時便知覺苦覺時便知覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅

道謂八支聖道正見乃至正定為八
 是謂知覺滅道若比丘如是知覺知
 覺所因生知覺有報知覺勝如知覺
 滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡
 一切覺云何知想謂有四想比丘者
 小想亦知大想亦知無量想亦知无
 所有處想亦知是謂知想云何知想
 所因生謂更樂也因更樂則便有想
 是謂知想所因生云何知想有報謂
 說也隨其想便說是謂知想有報云
 何知想勝如謂或有想想色或有想
 想聲或有想想香或有想想味或有
 想想觸是謂知想勝如云何知想滅
 盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡
 云何知想滅道謂八支聖道正見乃
 至正定為八是謂知想滅道若比丘
 如是知想想所因生知想有報知
 想勝如知想滅盡知想滅道者是謂
 達梵行能盡一切想云何知欲謂有
 五欲功德可愛可意美色欲想應其
 可樂云何為五眼知色耳知聲鼻知
 香舌知味身知觸是謂知欲云何知
 欲所因生謂更樂也因更樂則便有

欲是謂知欲所因生云何知欲有報
 謂隨欲種受樂著而住彼因此受報
 有福德無福德不動處是謂知欲有
 報云何知欲勝如謂或有欲欲色或
 有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味
 或有欲欲觸是謂知欲勝如云何知
 欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲
 滅盡云何知欲滅道謂八支聖道正
 見乃至正定為八是謂知欲滅道若
 比丘如是知欲知欲所因生知欲受
 報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道者
 是謂達梵行能盡一切欲云何知業
 謂有二業思已思業是謂知業云何
 知業所因生謂更樂也因更樂則便
 有業是謂知業所因生云何知業有
 報謂或有業黑有黑報或有業白有
 白報或有業黑白黑白報或有業不
 黑不白無報業業盡是謂知業有報
 云何知業勝如謂或有業生地獄中
 或有業生畜生中或有業生餓鬼中
 或有業生天上或有業生人間是謂
 知業勝如云何知業滅盡謂更樂滅
 業便滅是謂知業滅盡云何知業滅

道謂八支聖道正見乃至正定為八
 是謂知業滅道若比丘如是知業知
 業所因生知業有報知業勝如知業
 滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一
 切業云何知苦謂生苦老苦病苦死
 苦愁慘苦苦愛別離苦所求不得苦
 略五盛陰苦是謂知苦云何知苦所
 因生謂愛也因愛生苦是謂知苦所
 因生云何知苦有報謂或有苦微遲
 滅或有苦微疾滅或有苦威遲滅或
 有苦威疾滅苦盡是謂知苦有報
 云何知苦勝如謂不多聞愚癡凡夫
 不遇善知識不御聖法法身生覺極苦
 甚重苦命持欲絕出此從外更求於
 彼或有沙門梵志持一句呪或二三
 四多句呪或持百句呪彼治我苦如
 是因求生苦因習生苦苦滅是謂知
 苦勝如云何知苦滅盡謂愛滅苦便
 滅是謂知苦滅盡云何知苦滅道謂
 八支聖道正見乃至正定為八是謂
 知苦滅道若比丘如是知苦知苦所
 因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡
 知苦滅道者是謂達梵行能盡一切

中阿含經卷第七 第二十二經 凡
苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

達梵行經第五竟 一十六百
四十二

中阿含林品阿奴波經第六 第十一城論

我聞如是一時佛遊跋耆在阿奴
波跋耆都邑尔時世尊則於晡時從
宴坐起堂上來下告曰阿難共汝往
至阿夷羅起帝河浴尊者阿難白曰
唯然於是世尊將尊者阿難往至阿
夷羅起帝河脫衣岸上便入水浴浴
已還出拭體著衣尔時尊者阿難執
扇扇佛於是世尊迴顧告曰阿難提
起達哆以放逸故墮極苦難必至惡
處生地獄中住至一劫不可投濟阿
難汝不曾從諸比丘聞謂我一向記
提起達哆必至惡處生地獄中住至
一劫不可投濟耶尊者阿難白曰唯
然尔時有一比丘語尊者阿難世尊
以他心智知提起達哆心故一向記
提起達哆必至惡處生地獄中住至
一劫不可投濟耶世尊告曰阿難彼
比丘或有小或有中或有大或年少
不自知所以者何如來口一向記彼

中阿含經卷第七 第二十二經 凡

故有疑惑阿難我不見此世天及魔
梵沙門梵志徒人至天謂我一向記
如提起達哆所以者何阿難我一向
記提起達哆必至惡處生地獄中住
至一劫不可投濟阿難若我見提起
達哆有白淨法如一毛許我便不一
向記提起達哆必至惡處生地獄中
住至一劫不可投濟阿難我以不見
提起達哆有白淨法如一毛許是故
我一向記提起達哆必至惡處生地
獄中住至一劫不可投濟阿難猶去
村不遠有大深廁或人墮中沒在其
底若人來為起大慈哀憐念愍傷求
義及饒益求安隱使學彼人來已旋
轉視之而作是說此人可得一處如
毛髮許冀所不汙令我得捉挽出之
耶彼遍觀視不見此人有一淨處如
毛髮許冀所不汙可得手捉挽出之
也如是阿難若我見提起達哆有白
淨法如一毛者我不一向記提起達
哆必至惡處生地獄中住至一劫不
可投濟阿難以我不見提起達哆有
白淨法如一毛許是故我一向記提

中阿含經卷第七 第二十二經 凡

起達哆必至惡處生地獄中住至一
劫不可投濟於是尊者阿難啼泣
以手拭淚白曰世尊甚奇其特謂世
尊一向記提起達哆必至惡處生地
獄中住至一劫不可投濟世尊告曰
如是阿難如是阿難我一向記提起
達哆必至惡處生地獄中住至一劫
不可投濟阿難若汝從如來聞大人
根智分別者必得上信如來而懷歡
喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世
尊今正是時善逝今正是時若世尊
為諸比丘說大人根智分別者諸比
丘從世尊聞當善喜并世尊告曰阿
難諦聽善思念之我今為汝說大人
根智分別尊者阿難受教而聽世尊
告曰阿難如來以他心智觀他人心
知此人成就善法亦成就不善法如
來後時以他心智復觀此人心知此
人滅善法生不善法此人善法已滅
不善法已生餘有善根而不斷絕從
此善根當復更生善如是此人得清
淨法阿難猶如平旦日初出時闇滅
明生阿難於意云何日轉昇上至于

食時聞已滅明已生耶尊者阿難白
曰亦也世尊如是阿難如來以他心
智觀他人心知此人成就善法亦成
就不善法如來後時以他心智復觀
此人心知此人滅善法生不善法此
人善法已滅不善法已生餘有善根
而不斷絕徒是善根當復更生善如
是此人得清淨法阿難猶如穀種不
壞不破不腐不剝不為風熱所傷秋
時密藏若彼居士善治良田以種
中隨時雨既阿難於意云何此種寧
得轉增長不尊者阿難白曰亦也世
尊如是阿難如來以他心智觀他人
心知此人成就善法亦成就不善法
如來後時以他心智復觀此人心知
此人滅善法生不善法此人善法已
滅不善法已生餘有善根而不斷絕
徒是善根當復更生善如是此人得
清淨法阿難是謂如來大人根智如
是如來正知諸法本復次阿難如來
以他心智觀他人心知此人成就善
法亦成就不善法如來後時以他心
智復觀此人心知此人滅善法生不

善法此人善法已滅不善法已生餘
有善根而未斷絕必當斷絕如是此
人得衰退法阿難猶如下哺日垂沒
時明滅闇生阿難於意云何彼日已
沒明已滅闇已生耶尊者阿難白曰
亦也世尊如是阿難如來以他心智
觀他人心知此人成就善法亦成就
不善法如來後時以他心智復觀此
人心知此人滅善法生不善法此人
善法已滅不善法已生餘有善根而
未斷絕必當斷絕如是此人得衰退
法阿難猶如穀種不壞不破不腐不
剝不為風熱所傷秋時密藏若彼居
士善治良田以種灑中雨不隨時阿
難於意云何此種寧得轉增長耶尊
者阿難白曰不也世尊如是阿難如
來以他心智觀他人心知此人成就
善法亦成就不善法如來後時以他
心智復觀此人心知此人滅善法生
不善法此人善法已滅不善法已生
餘有善根而未斷絕必當斷絕如是
此人得衰退法阿難是謂如來大人
根智如是如來正知諸法本復次阿

難如來以他心智觀他人心我不見
此人有白淨法如一毛許此人惡不
善法一向充滿穢汙為當來有本煩
熱苦報生老病死因如是此人身壞
命終必至惡處生地獄中阿難猶如
種子腐壞破剝為風熱所傷秋時不
密藏若彼居士非是良田又不善治
便下種子雨不隨時阿難於意云何
此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰
不也世尊如是阿難如來以他心智
觀他人心我不見此人有白淨法如
一毛許此人惡不善法一向充滿穢
汙為當來有本煩熱苦報生老病死
因如是此人身壞命終必至惡處生
地獄中阿難是謂如來大人根智如
是如來正知諸法本於是尊者阿難
又手向佛白曰世尊已說如此三種
之人寧可更說異三種人耶世尊告
曰可說也阿難如來以他心智觀他
人心知此人成就不善法亦成就善
法如來後時以他心智復觀此人心
知此人滅不善法而生善法此人不
善法已滅善法已生餘有不善根而

不斷絕從是不善根當復更生不善
中阿含經卷第三十七 第三十五段 凡
如是此人得裏退法阿難猶如燃火
始然之時盡然一燄彼或有人益以
燎草足以搗木阿難於意云何彼火
寧轉增熾威耶尊者阿難白曰亦也
世尊如是阿難如來以他心智觀他
人心知此人成就不善法亦成就善
法如來後時以他心智復觀此人心
知此人滅不善法而生善法此人不
善法已滅善法已生餘有不善根而
不斷絕從是不善根當復更生不善
如是此人得裏退法阿難是謂如來
大人根智如是如來正知諸法本復
次阿難如來以他心智觀他人心成
就不善法亦成就善法如來後時以
他心智復觀此人心知此人滅不善
法而生善法此人不善法已滅善法
已生餘有不善根而未斷絕必當斷
絕如是此人得清淨法阿難猶如然
火熾然之時盡然一燄彼或有人從
此威火置平淨地或者石上阿難於
意云何彼火寧轉增熾威耶尊者阿
難白曰不也世尊如是阿難如來以

他心智觀他人心知此人成就不善
中阿含經卷第三十七 第三十五段 凡
法亦成就善法如來後時以他心智
復觀此人心知此人滅不善法而生
善法此人不善法已滅善法已生餘
有不善根而未斷絕必當斷絕如是
此人得清淨法阿難是謂如來大人
根智如是如來正知諸法本復次阿
難如來以他心智觀他人心我不見
此人有黑業如一毛許此人善法一
向充滿與樂樂報必生樂處而得長
壽如是此人即於現世必得般涅槃
阿難猶如火炭久滅已冷彼或有人
雖益以燎草足以搗木阿難於意云
何彼死火炭寧可復得熾然之耶尊
者阿難白曰不也世尊如是阿難如
來以他心智觀他人心我不見此人
有黑業如一毛許此人善法一向充
滿與樂樂報必生樂處而得長壽如
是此人即於現世必得般涅槃阿難
是謂如來大人根智如是如來正知
諸法本阿難前說三人者第一人得
清淨法第二人得裏退法第三人身
懷命終必至惡處生地獄中後說三

人者第一人得裏退法第二人得清
中阿含經卷第三十七 第三十五段 凡
淨法第三人即於現世得般涅槃阿
難我已為汝說大人根智如尊師所
為弟子起大慈哀憐念慙傷求義及
饒益求安隱快樂我今已作汝等當
復自作至無事處山林樹下空安靜處
宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令
後悔此是我之教勸是我訓誨佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
阿奴波經第六竟
二千六百
四十六字
中阿含經卷第三十七 八十二字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十八

東晉劉宋三藏經目僧伽提婆譯

中阿含林品諸法本經第七 第二土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。今時世尊告諸比丘。若諸異學來問汝等一切諸法。以何為本。汝等應當如是答彼一切諸法。以欲為本。彼若復問。以何為和當。如是答。以樂為和。彼若復問。以何為來當。如是答。以覺為來。彼若復問。以何為有當。如是答。以思想為有。彼若復問。以何為主當。如是答。以念為主。彼若復問。以何為前當。如是答。以定為前。彼若復問。以何為上當。如是答。以慧為上。彼若復問。以何為真當。如是答。以解脫為真。彼若復問。以何為訖當。如是答。以涅槃為訖。是為比丘。欲為諸法本。更樂為諸法和。覺為諸法來。思想為諸法有。念為諸法上。主定為諸法前。慧為諸法上。解脫為諸法真。涅槃為諸法訖。是故比丘。當如是學習。出家學道。心習無常。相習無

常苦。想習苦。無我想。習不淨。想習惡。食想。習一切世間不可樂。想習死想。知世間好惡。習如是想。心知世間。習有習如是想。心知世間。習滅味患。出要如真。習如是想。心若比丘。得習出家學道。心者得習無常。相得習無常。苦。想得習苦。無我想。得習不淨。想得習惡。食想得習一切世間不可樂。想得習死想。知世間好惡。得習如是想。心知世間。習有得習如是想。心知世間。習滅味患。出要如真。得習如是想。心若比丘。得習諸法已。便得苦邊。佛說如是。彼諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

諸法本經第七竟 四百五十七字

中阿含林品優陀羅經第八 第二土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。今時世尊告諸比丘。優陀羅摩子。彼在眾中。數如是說。於此生中。觀此覺。此不知。癩本。然後具知。癩本。優陀羅摩子。無一切知。自稱一切知。實無所覺。自稱有覺。優陀羅摩摩子。如是見。如是說。有者是病。是

癩是刺。設無想者是惡癩也。若有所覺。是止息。是最妙。謂乃至非有想。非無想。處使自樂。身自受。於身自著。身已修。習乃至非有想。非無想。處身壞命終。生非有想。非無想。天中。彼毒盡已。復來此間。生於狸中。此比丘正說。若於此生中。觀此覺。此不知。癩本。然後具知。癩本。云何比丘。正觀耶。比丘者。知六更。斷知習。知滅。知味。知患。知出。要以慧。知如是。謂比丘。覺。比丘者。知三覺。知習。知滅。知味。知患。知出。要以慧。知如是。謂比丘。覺。云何比丘。不知。癩本。然後具知。癩本。比丘者。知有受。滅。拔其根本。至竟不復生。是謂比丘。不知。癩本。然後具知。癩本。癩者。謂此身也。色。四大。從父母生。飲食。長養。衣被。按摩。澡浴。強忍。是無常。法。壞。法。散。法。是謂癩也。癩本者。謂三受也。欲。受。色。受。無三受。是謂癩本。癩一切漏者。謂六更。觸。受。也。眼。漏。視。色。耳。漏。聞。聲。鼻。漏。嗅。香。舌。漏。嘗。味。身。漏。覺。觸。意。漏。知。諸法。是謂癩。一切漏。比丘。我已為汝說。癩

◇高麗大藏經◇

中阿含經卷第二十八 第四品 風

說癡本如尊師所為弟子起大慈氣
憐念慙傷求義及饒益求安隱快樂
者我今已作汝等亦當復自作至無
事處山林樹下空安靜處燕坐思惟
勿得放逸勤加精進莫令後悔此是
我之教初是我訓誨佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

優陀羅經第八竟

中阿含林品蜜丸喻經第九 第二土城誦

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在迦維
羅衛舍時世尊過夜平旦著衣持鉢
為乞食故入迦維羅衛舍訖中復收
舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩
上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至
一對下敷尼師檀結加趺坐於是執
杖釋拄杖而行中復徬徬往往詣佛
共相問訊拄杖立佛前問世尊曰必
門瞿曇以何為宗本說何等法世尊
答曰釋若一切世間天及魔梵沙門
梵志從人至天使不闕諍修習離欲
清淨梵志捨離諍曲除悔不著有非
有亦無想是我宗本說亦如是於是
執杖釋聞佛所說不是不非執杖經

中阿含經卷第八 第五 張風

久則於晡時從燕坐起往誦講堂比丘衆前數座而坐告諸比丘我今平旦著衣持鉢為乞食故入迦維羅衛食訖中後收舉衣鉢漂洗手足以尼師檀著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師檀結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中後彷彿來詣我所共相問訊拄杖立我前問我曰沙門瞿曇以何為宗本說何等法我答曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不闍諍修習離欲清淨梵志捨離諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋奮頭而去於是有一比丘即從坐起褊袒著衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不闍諍云何修習離欲得清淨梵志云何捨離諂曲除悔不著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著

中
町
舍
姪
卷
第
三
十
第
六
張
風

不住是說苦邊欲使慧使有使慢使無明使見使疑使闢諍憎嫉諛諛欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊佛說如是即從坐起入室燕坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使慧使有使慢使無明使見使疑使闢諍憎嫉諛諛欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過

去未來今現在法不受不樂不著不住是說苦邊欲使慧使有使慢使無明使見使疑使聞諍憎嫉誑訕欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等使作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之今時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義見

一切義由彼世尊我等應往詣世尊而問問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不受不樂不著不住是說苦邊欲使慧使有使慢使無明使見使疑使聞諍憎嫉誑訕欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不受不樂不著不住是說苦邊欲使慧使有使慢

使無明使見使疑使聞諍憎嫉誑訕欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然諸賢比丘者因眼因色因眼識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處如是耳鼻舌身因意因法因意識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法

中阿含經卷第六 第七經 凡

不愛不樂不著不住是說苦邊欲使
惠使有使慢使無明使見使疑使聞
諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量
惡不善之法是說苦邊此世尊略說
不廣分別義我以此句以此文廣說
如是諸賢可往向佛具陳若如世尊
所說義者諸賢等便可受持於是
諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受
持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三
匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一
面白曰世尊向世尊略說此義不廣
分別即從坐起入室宴坐尊者大迦
旃延以此句以此文而廣說之世尊
聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼
有智有法有義所以者何謂師為弟
子略說此義不廣分別被弟子以此
句以此文而廣說之如迦旃延比丘
所說汝等應當如是受持所以者何
以說觀義應如是也比丘猶如有人
因行無事處山林樹間忽得蜜丸隨
被所食而得其味如是族姓子於我
此正法律隨彼所觀而得其味觀眼
得味觀耳鼻舌身觀意得味亦時

中阿含經卷第六 第七經 凡

尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難
叉手向佛白曰世尊此法名何等我
當云何奉持世尊告曰阿難此法名
為蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸
比丘汝等受此蜜丸喻法當誦誦讀
所以者何比丘此蜜丸喻有法有義
梵行之本趣通趣覺趣於涅槃若族
姓子剝除頭髮著袈裟衣至信捨家
無家學道者當善受持此蜜丸喻佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

蜜丸喻經第九竟 二千二百

中阿含經卷第六 第七經 第十 第七示誡誦

我聞如是一時佛遊釋鞞在迦維
羅衛尼拘類樹園與大比丘眾俱受
夏坐今時瞿曇彌大愛住詣佛所稽
首佛足却住一面白曰世尊女人可
得第四沙門果耶因此故女人於此
正法律中至信捨家無家學道耶世
尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女
人於此正法律中至信捨家無家學
道瞿曇彌如是汝剝除頭髮著袈裟
衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌

中阿含經卷第六 第七經 凡

大愛為佛所割剃首佛足繞三匝而
去今時諸比丘為佛治衣世尊不久
於釋鞞瘦受夏坐竟補治衣訖過三
月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大
愛聞諸比丘為佛治衣世尊不久於
釋鞞瘦受夏坐竟補治衣訖過三月
已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛
聞已復詣佛所稽首佛足却住一
面白曰世尊女人可得第四沙門果耶
因此故女人於此正法律中至信捨
家無家學道耶世尊亦告曰止止
瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法
律中至信捨家無家學道瞿曇彌如
是汝剝除頭髮著袈裟衣盡其形壽
淨修梵行於是瞿曇彌大愛無為佛
所割剃首佛足繞三匝而去彼時世
尊於釋鞞瘦受夏坐竟補治衣訖過
三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌
大愛聞世尊於釋鞞瘦受夏坐竟補
治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人
間瞿曇彌大愛即與舍夷諸老母俱
隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩
提尼精舍於是瞿曇彌大愛復詣

佛所稽首佛足却住一面白曰世尊
 女人可得第四沙門果耶因此故女
 人於此正法律中至信捨家無家學
 道耶世尊至三告曰止止瞿曇汝
 莫作是念女人於此正法律中至信
 捨家無家學道瞿曇汝大愛如是汝
 剃除頭髮者袈裟衣盡其形壽淨修
 梵行於是瞿曇汝大愛三為世尊所
 制稽首佛足燒三布而去彼時瞿曇
 彌大愛塗跣汗足塵土紛體疲極悲
 泣住立門外尊者阿難見瞿曇彌大
 愛塗跣汗足塵土紛體疲極悲泣住
 立門外見已問曰瞿曇彌以何等故
 塗跣汗足塵土紛體疲極悲泣住立
 門外瞿曇彌大愛答曰尊者阿難女
 人不得於此正法律中至信捨家無
 家學道尊者阿難語曰瞿曇彌今且
 住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大
 愛自曰唯然尊者阿難於是尊者阿
 難往詣佛所稽首佛足叉手向佛白
 曰世尊女人可得第四沙門果耶因
 此故女人得於此正法律中至信捨
 家無家學道耶世尊告曰止止阿難

汝莫作是念女人得於此正法律中
 至信捨家無家學道阿難若使女人
 得於此正法律中至信捨家無家學
 道者今此梵行便不得久住阿難猶
 如人家多女少男者此家為得轉興
 盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是
 阿難若使女人得於此正法律中至
 信捨家無家學道者今此梵行不得
 久住阿難猶如稻田及麦田中有穢
 生者必壞彼田如是阿難若使女人
 得於此正法律中至信捨家無家學
 道者今此梵行不得久住尊者阿難
 復白曰世尊瞿曇彌大愛為世尊多
 所饒益所以者何世尊母亡後瞿曇
 彌大愛鞠養世尊世尊告曰如是阿
 難如是阿難瞿曇彌大愛多饒益我
 謂母亡後鞠養於我阿難我亦多饒
 益於瞿曇彌大愛所以者何阿難瞿
 曇彌大愛因我故得歸佛歸法歸比
 丘僧不疑三尊及苦習滅道成就於
 信奉持禁戒修學博聞成就布施而
 得智慧離熱斷熱離不與取斷不與
 取離邪嬖斷邪嬖離妄言斷妄言離

酒斷酒阿難若使有人因人故得歸
 佛歸法歸比丘僧不疑三尊及苦習
 滅道成就於信奉持禁戒修學博聞
 成就布施而得智慧離熱斷熱離不
 與取斷不與取離邪嬖斷邪嬖離妄
 言斷妄言離酒斷酒阿難設使此人
 為供養彼人衣被飲食卧具湯藥諸
 生活具至盡形壽不得報恩阿難我
 今為女人施設八尊師法謂女人不
 當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如
 魚師及魚師弟子深水作塢為守護
 水不令流出如是阿難我今為女人
 說八尊師法謂女人不當犯女人奉
 持盡其形壽云何為八阿難比丘尼
 當從比丘求受具足阿難我為女人
 施設此第一尊師法謂女人不當犯
 女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半
 月半月往從比丘受教阿難我為女
 人施設此第二尊師法謂女人不當
 犯女人奉持盡其形壽阿難若住止
 處設無比丘者比丘尼便不得受夏
 坐阿難我為女人施設此第三尊師
 法謂女人不當犯女人奉持盡其形

知猶利利女梵志居士工師女端正
 殊好極淨沐浴以香塗身著明淨衣
 種種瓔珞嚴飾其容或復有人為念
 彼女求利及饒益求安隱快樂以青
 蓮華鬘或贈葡萄華鬘或修摩那華鬘
 或婆師華鬘或阿提半多華鬘持與
 彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭
 如是尊者阿難世尊為女人施設此
 八尊師法我盡形壽頂受奉持亦時
 瞿曇彌大愛於正法律中出家學道
 得受具足作比丘尼彼時瞿曇彌大
 愛於後轉成大比丘尼衆與諸長老
 上尊比丘尼為王者所識久修梵行
 共俱往詣尊者阿難所說言首作禮却
 住一面白曰尊者阿難當知此諸比
 丘尼長老上尊為王者所識久修梵
 行彼諸比丘年少新學脫後出家入
 此正法律肅亦不久願令此諸比丘
 尼諸比丘尼隨其大小誓首作禮恭
 敬承事又手問訊於是尊者阿難語
 曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如
 是事瞿曇彌大愛白曰唯然尊者阿
 難於是尊者阿難往詣佛所說言首

足却住一面又手向佛白曰世尊今
 日瞿曇彌大愛與諸比丘尼長老上
 尊為王者所識久修梵行俱來詣我
 所誓首我足却住一面又手語我曰
 尊者阿難此諸比丘尼長老上尊為
 王者所識久修梵行彼諸比丘年少
 新學脫後出家入此正法律肅亦不
 久願令此諸比丘尼為諸比丘尼隨其
 大小誓首作禮恭敬承事又手問訊
 世尊告曰止止阿難守護此言慎莫
 說是阿難若使汝知如我知者不應
 說一句况復如是說阿難若使女人
 不得於此正法律中至信捨家無家
 學道者諸梵志居士當以衣布地而
 作是說精進沙門可於上行精進沙
 門難行而行令我長夜得利饒益安
 隱快樂阿難若女人不得於此正法
 律中至信捨家無家學道者諸梵志
 居士當以頭髮布施而作是說精進
 沙門可於上行精進沙門難行而行
 令我長夜得利饒益安隱快樂阿難
 若女人不得於此正法律中至信捨
 家無家學道者諸梵志居士若見沙

門當以手奉種種飲食住道邊待而
 作是說諸尊愛是食是可持是去隨
 意所用令我長夜得利饒益安隱快
 樂阿難若女人不得於此正法律中
 至信捨家無家學道者諸信梵志見
 精進沙門殺心扶抱將入於內持種
 種財物與精進沙門而作是說諸尊
 愛是可持是去隨意所用令我長夜
 得利饒益安隱快樂阿難若女人不
 得於此正法律中至信捨家無家學
 道者此日月有大如意足有大威德
 有大福祐有大威神然於精進沙門
 威神之德猶不相及况復死度異學
 耶阿難若女人不得於此正法律中
 至信捨家無家學道者正法當住千
 年今失五百歲餘有五百年阿難當
 知女人不得行五事若女人作如來
 無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔
 王大梵天者終無是處當知男子得
 行五事若男子作如來無所著等正
 覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者
 必有是處佛說如是尊者阿難及諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十八
六千五百
九十九字

中阿含經卷第二十八
六千五百
九十九字

中阿含經卷第二十八
六千五百
九十九字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十九

風

東晉劉宋三藏經卷第二十九
有千
第三日誦名念
有二三品
有二十三品

大品第一
有千
第三日誦名念
有二三品
有二十三品

采輓龍鳥屢無常請瞻波二十億八難
貧窮欲福田優婆塞慈家教量弥降魔
頽吐優婆離釋問及善生商人世間福
息止至邊喻

中阿含大品采輓經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘自我
昔日出家學道為從優遊從容開樂
極柔輓來我在父王悅頭檀家時為
我造作種種宮殿春殿夏殿及以冬
殿為我好遊戲故去殿不速復造種
種若干華池青蓮華池紅蓮華池赤
蓮華池白蓮華池於彼池中種種種
水華青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華
常水常華使人守護不通一切為我
好遊戲故於其池岸種種種陸華修
摩那華婆師華瞻葡華修提提華摩
頭提提華阿提牟多華波羅頭華為
我好遊戲故而使四人沐浴於我沐

中阿含經卷第二十九 第二張 風

浴我已赤拊檀香用塗我身香塗身
已著新繒衣上下內外表裏皆新畫
夜常以繒蓋覆我莫令太子夜為露
所沾畫為目所炙如常他家虛懸麥
飯豆羹薑菜為第一食如是我父悅
頭檀家取下使人糲糧饋饌為第一
食復次若有野田禽獸取美禽獸堤
帝過起吒切賓闍邏美米何犁泥奢
施羅米如是野田禽獸取美禽獸常
為我設如是之食我憶昔時父悅頭
檀家於夏四月昇正殿上無有男子
唯有女妓而自娛樂初不來下我欲
出至園觀之時三十名騎簡選上乘
鹵簿前後侍從導引况復其餘我有
是如意足此取柔輓我復憶昔時看
田作人止息田上往詣園浮樹下結
跏趺坐離欲離惡不善之法有覺有
觀離生喜樂得初禪成就遊我作是
念不多聞愚癡凡夫自有病法不離
於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜
不自觀已我復作是念我自有病法
不離於病若我見他病而憎惡薄賤
不愛不喜者我不宜然我亦有是法

故如是觀已因不病起貢高者即便
自滅我復作是念不多聞愚癡凡夫
自有老法不離於老見他人老憎惡
薄賤不愛不喜不自觀已我復作是
念我自有老法不離於老若我見他
老而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜
然我亦有是法故如是觀已若因壽
起貢高者即便自滅不多聞愚癡凡
夫為不病貢高豪貴放逸因欲生癡
不行梵行不多聞愚癡凡夫為少壯
貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行
不多聞愚癡凡夫為壽貢高豪貴放
逸因欲生癡不行梵行於是世尊即
說頌曰

病法老法 及死亡法 如法自有
凡夫見惡 若我憎惡 不度此法
我不宜然 亦有是法 彼如是行
知法離生 無病少壯 為壽貢高
斷諸貢高 見無欲安 彼如是覺
無怖於欲 得無有想 行淨梵行
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

中阿含經第一卷 七百九十一字

中阿含大品龍為經第二 第三誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園
廬子母堂介時世尊則於晡時從宴
坐起堂上來下告曰烏陀夷共汝往
至東河澡浴尊者烏陀夷白曰唯然
於是世尊將尊者烏陀夷往至東河
脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體
著衣介時波斯匿王有龍為名曰念
作一切放樂歷度東河眾人見已便
作是說是龍中龍為大龍王為是誰
耶尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊
烏受大身眾人見已便作是說是龍
中龍為大龍王為是誰耶世尊告曰
如是烏陀夷如是烏陀夷為受大身
眾人見已便作是說是龍中龍為大
龍王為是誰耶烏陀夷馬駱鹿牛驢
鬘行人樹生大形烏陀夷眾人見已
便作是說是龍中龍為大龍王為是誰
耶烏陀夷若有世間天及魔梵沙
門梵志從人至天不以身口意害者
我說彼是龍烏陀夷如來於世間天
及魔梵沙門梵志從人至天不以身
口意害是故我名龍於是尊者烏陀

夷叉手向佛白曰世尊唯願世尊加
我威力善逝加我威力令我在佛前
以龍相應頌頌讚世尊世尊告曰隨
汝所欲於是尊者烏陀夷在於佛前
以龍相應頌讚世尊曰
正覺生人間 自御得正定 修習行梵跡
息意能自樂 人之所敬重 越超一切法
亦為天所敬 無著至真人 越度一切結
於林離林去 捨欲樂無欲 如石出真金
普聞正覺 如日昇虛空 一切龍中高
如象山有嶽 稱說名大龍 而無所傷害
一切龍中龍 真諦無上龍 溫潤無有害
此二是龍足 苦行及梵行 是謂龍所行
大龍信為手 二功德為牙 念項智慧頭
思惟分別法 受持諸法腹 樂速觀實解
住善息出入 內心至善定 龍行止俱定
坐定卧亦定 龍一切時定 是謂龍常法
無穢象食 有穢則不受 得惡不淨食
捨之如師子 所得供養者 為他惡受
龍食他信施 存命無所著 斷除大小結
解脫一切縛 隨彼所遊行 心無有繫著
猶如白蓮花 水生水長養 泥水不能著
妙香曼樂色 如是寂上覺 世生行世間

中阿含經卷第三十九 第六經 風

不為欲所染如華水不著猶如然火熾
不益薪則止無薪火不傳此火謂之滅
慧者說此喻欲令解其義是龍之所知
龍中龍所說遠離婬欲志斷獲得無漏
龍捨離其身此龍謂之滅

佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡
喜奉行

龍鳥經第二竟 七百五十字

中阿含大品說處經第三 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時世尊告諸比丘此有
三說處無四無五若比丘見已因緣
故說而說我見聞識知比丘說而說
是我所知云何為三比丘因過去世
說而說如是過去世時有比丘因未
來世說而說如是未來世時有比丘
因現在世說而說如是現在世時有
是謂三說處無四無五若比丘見已
因緣故說而說我見聞識知比丘說
而說是我所知因所說善習得義因
不說不善習得義賢聖弟子兩耳一
心聽法彼兩耳一心聽法已斷一法
修一法一法作證彼斷一法修一法

中阿含經卷第三十九 第七經 風

一法作證已便得正定賢聖弟子心
得正定已便斷一切婬怒癡賢聖弟
子如是得心解脫解脫已便知解脫
我生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真因其所說有四處當以
觀人此賢者可共說不可共說若使
此賢者一向論不一向答者分別論
不分別答者詰論不詰答者止論不
止答者如是此賢者不得共說亦不
得共論若使此賢者一向論使一向
答者分別論分別答者詰論詰答者
止論止答者如是此賢者得共說亦
得共論復次因其所說更有四處當
以觀人此賢者可共說不可共說若
使此賢者於處非處不住者所知不
住者說喻不住者道跡不住者如是
此賢者不可共說亦不可共論若此
賢者於處非處住者所知住者說喻
住者道跡住者如是此賢者可得共
說亦可得共論因所說時止息口行
捨已所見捨怨結意捨欲捨恚捨癡
捨憍捨不語捨慳嫉不求勝不伏他
莫取所失說義說法說義說法已教

中阿含經卷第三十九 第八經 風

復教止自歡喜令彼歡喜如是說義
如是說事是聖說義是聖說事謂至
竟漏盡於是世尊說此頌曰
若有諍論識難意懷貢高非聖毀世德
各各相求便但求他過失意欲降伏彼
更平而求勝聖不如是說若欲得論議
慧者當知時有法亦有義諸聖論如是
慧者如是說無諍無貢高意無有厭足
無結無有漏隨順不顛倒正知而為說
善說則然可自終不說惡不以諍論議
亦不受他諍知處及說處是彼之所論
如是聖人說慧者俱得義為現法得樂
亦為後世安當知聰達者非倒非常說
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
說處經第三竟 七百五十三字

中阿含大品說無常經第四 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時世尊告諸比丘色者
無常無常則苦苦則非神覺亦無常
無常則苦苦則非神想亦無常無常
則苦則非神行亦無常無常則苦則
苦則非神識亦無常無常則苦則苦

非神是為色無常覺想行識無常無常則苦若則非神多聞聖弟子作如是觀修習七道品无導正思正念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我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若有衆生及九衆生居乃至有想無想處行餘第一有於其中關是第一是大是勝是最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何世中阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰

無者第一樂 斷欲無有愛 永捨離我憐
 裂壞無明網 彼得不移動 心中无穢濁
 不染著世間 梵行得無漏 了知於五陰
 境界七善法 大雄遊行處 離一切恐怖
 成就七覺寶 具學三種學 妙攝上朋友
 佛取上真子 成就十支道 大龍捷定心
 是世中第一 彼則無有愛 衆事不移動
 解脫當來有 斷生老病死 所作辦滅漏
 興起無學智 得身最後邊 梵行第一具
 彼必不由他 上下及諸方 彼無有喜樂
 能為師子吼 世間無上覺
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

說無常經第四竟 一百一十二字

中阿含大品請請經第五 下一請字 第三卷

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆五百人俱共受夏坐今時世尊月十五日說從解脫相請請時在比丘衆前敷座而坐告諸比丘我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身取是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身取是後邊謂汝等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶今時尊者舍梨子亦在衆中於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊獨之所說我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身取是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身取是後邊謂汝等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶世尊諸不調者令得調御諸不怠者令得止息諸不度者

而令得度諸不解脫者令得解脫諸不滅訖者令得滅訖未得道者令其得道不施設梵行令施設梵行知道覺道識道說道世尊弟子於後得法受教受訶受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意善知正法唯然世尊不嫌我身口意行耶於時世尊告曰舍梨子我不嫌汝身口意行所以者何舍梨子汝有聰慧大慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出慧慧明達慧舍梨子汝成就實慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越教已則便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子我所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌汝身口意行尊者舍梨子復弄叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行世尊不嫌此五百比丘身口意行耶世尊告曰舍梨子我亦不嫌此五百比丘身口意行所以者何舍梨子此五百比丘盡得无著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善哉正智正解脫唯除一比丘我亦本已記於現法中得究竟智生

中阿含經卷第三十九 第三十經 風

已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真舍梨子是故我不嫌此五百比丘身口意行尊者舍梨子復三叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行亦不嫌此五百比丘身口意行世尊此五百比丘幾比丘得三明達幾比丘得俱解脫幾比丘得慧解脫耶世尊告曰舍梨子此五百比丘九十比丘得三明達九十比丘得俱解脫餘比丘得慧解脫舍梨子此眾无枝無葉亦无節矣清淨真實得正住立尔時尊者傍者舍亦在眾中於是尊者傍者舍即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰唯然世尊加我威力唯願善逝加我威力令我在佛及比丘眾前以如義相應而作讚頌世尊告曰傍者舍隨汝所欲於是尊者傍者舍在佛及比丘眾前以如義相應而讚頌曰

今十五請曰 集坐五百眾 斷除諸結縛 無尋有盡仙 清淨光明照 辭脫一切有 生老病死盡 漏滅所作辦 調悔及疑結 傷有漏已盡 拔斷受結刺 上醫無復有

中阿含經卷第三十九 第三十一經 風

勇猛如師子一切恐畏除已度於生死諸漏已滅訖猶如轉輪王群目所圍繞悉領一切地乃至於大海如是勇猛伏无上商人主弟子樂恭敬三達離死怖一切是佛子永除枝葉即轉無上法輪稽首第一尊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

請請經第五竟 三十一

中阿含經卷第六 第三念誦

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊尔時世尊月十五日說從解脫時於比丘眾前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察眾心觀眾心已至初夜竟嘿然而坐於是有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘眾集坐來久唯願世尊說從解脫尔時世尊嘿然不答於是世尊復至中夜嘿然而坐彼一比丘無從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘眾集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦無嘿然不答於

中阿含經卷第三十九 第三十二經 風

是世尊復至後夜嘿然而坐彼一比丘三從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜復訖後夜盡盡將向欲明明出不久佛及比丘眾集坐來久唯願世尊說從解脫尔時世尊告彼比丘於此眾中有一比丘已為不淨彼時尊者大目犍連亦在眾中於是尊者大目犍連便作是念世尊為何比丘而說此眾中有一比丘已為不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察眾心尊者大目犍連即入如其像定以如其像定他心之智觀察眾心尊者大目犍連便知世尊所為比丘說此眾中有一比丘已為不淨於是尊者大目犍連即從坐起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘眾會從今已去非是以丘問門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所為比丘說此眾中有一比丘已為不淨者我已逐出世尊初夜既過中夜復訖後夜盡盡將向欲明明出不久佛及比丘眾集坐

極久唯願世尊說從解脫世尊告曰
 大目捷連彼愚癡人當得大罪觸燒
 世尊及比丘衆大目捷連若使如來
 在不淨衆說從解脫者彼人則便頭
 破七分是故大目捷連汝等從今已
 後說從解脫如來不復說從解脫所
 以者何如是大目捷連或有癡人正
 知出入善觀分別屈伸仰儀容庠
 序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧
 眠寤語嘿皆正知之似如真梵行至
 諸真梵行所彼或不知大目捷連若諸
 梵行知者便作是念是沙門汙是沙
 門辱是沙門憎是沙門刺知已便當
 共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵
 行者大目捷連猶如居士有良稻田
 或有麦田生草名穢麥其根相似莖
 節葉花皆亦似麥後生實已居士見
 之便作是念是麥汙辱是麥憎刺知
 已便拔擯棄於外所以者何莫令汙
 穢餘真好麥如是大目捷連或有癡
 人正知出入善觀分別屈伸仰儀
 容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住
 坐卧眠寤語嘿皆正知之似如真梵

行至諸真梵行所彼或不知大目捷
 連若諸梵行知者便作是念是沙門
 汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知
 已便當共擯棄之所以者何莫令汙
 染諸梵行者大目捷連猶如居士秋
 時揚穀穀聚之中若有成實者揚便
 止住若不成實及糲糲者便隨風去
 居士見已即持掃帚掃治令淨所以
 者何莫令汙穢餘淨好稻如是大目
 捷連或有癡人正知出入善觀分別
 屈伸仰儀容庠序善著僧伽梨及
 諸衣鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正知
 之似如真梵行至諸真梵行所彼或
 不知大目捷連若諸梵行知者便作
 是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎
 是沙門刺知已便當共擯棄之所以
 者何莫令汙染諸梵行者大目捷連
 猶如居士為過泉水故作通水槽持
 斧入林扣打諸樹若堅實者其聲便
 小若空中者其聲便大居士知已便
 斫治節擬作通水槽如是大目捷連
 或有癡人正知出入善觀分別屈伸
 仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣

鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正知之似
 如真梵行至諸真梵行所彼或不知
 大目捷連若諸梵行知者便作是念
 是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙
 門刺知已便當共擯棄之所以者何
 莫令汙染諸梵行者於是世尊說此
 頌曰
 共會集當知惡欲憎嫉恚 不語結恨墮
 嫉妬詭欺誑 在衆詐言息 屏處穢沙門
 陰作諸惡行 惡見不守護 欺誑妄誑言
 如是當知彼 往集不與會 擯棄不共止
 欺詐誑說多 非自稱說息 知時具淨行
 擯棄遠離彼 清淨共清淨 常當共和合
 和合得安隱 如是得苦邊
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行
 瞻波經第六竟 五十一字
 中阿含大品沙門二十億經第七 第三
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園今時尊者沙門二十億亦
 遊舍衛國在闍林中前夜後夜學習
 不眠精勤正住修習道品於是尊者
 沙門二十億安靜獨住安坐思惟心

中阿含經卷第二十九 第十八聚 風

作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶今時世尊以他心智知尊者沙門二十億心之所念便告一比丘汝往至彼呼沙門二十億來於是一比丘白曰唯然即從坐起稽首礼足遠三市而去往至尊者沙門二十億所而語彼曰世尊呼汝尊者沙門二十億聞比丘語即詣佛所稽首作礼却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶彼時尊者沙門二十億羞耻慙愧則無無畏世尊知我心之所念叉手向佛白曰實余世尊告曰沙門我今問汝隨所解答於意云何汝在家時善調彈琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門二十億白曰如是世尊世尊復問於意云何若彈琴

中阿含經卷第二十九 第十九聚 風

結急為有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴絃緩為有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴調絃不急不緩適得其中為有和音可愛樂耶沙門答曰如是世尊世尊告曰如是沙門極大精進令心調亂不極精進令心懇急是故汝當分別此時觀察此相莫得放逸余時尊者沙門二十億聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三市而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心无放逸修行精勤彼在遠離獨住心无放逸修行精勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯无上梵行託於現法中自知自覺自作證成就道生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙門二十億得阿羅訶已而作是念今正是時我寧可往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者沙門二十億往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰

中阿含經卷第二十九 第二十聚 風

世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫者彼於今時樂此六處樂於無欲樂於遠離樂於无諍樂於受盡樂於受盡樂心不移動世尊或有一人而作是念此賢者以依信故樂於无欲者不應如是觀但欲盡盡盡盡是樂於无欲世尊或有一人而作是念此賢者以貪利攝譽求供養故樂於遠離者不應如是觀但欲盡盡盡盡是樂於遠離世尊或有一人而作是念此賢者以依戒故樂於无諍者不應如是觀但欲盡盡盡盡是樂於無諍樂於受盡樂於受盡樂心不移動世尊若有比丘得无所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫者彼於今時樂此六處世尊若有比丘學未得意求願无上安隱涅槃者彼於今時成就學根及學戒彼於後時諸漏已盡而得无漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就道生已盡

梵行已立所作已辦不更受有知如
真者彼於今時成就無學根及無學
戒世尊猶幼少童子彼於今時成就
小根及小戒彼於後時具足學根者
彼於今時成就學根及學戒如是世
尊若有比丘學未得意求願无上安
隱涅槃者彼於今時成就學根及學
戒彼於後時諸漏已盡而得无漏心
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彼於今時
成就無學根及無學戒彼若有眼所
知色與對眼者不能令失此心解脫
慧解脫心在內住善制守持觀興衰
法若有耳所知聲鼻所知香舌所知
味身所知觸意所知法與對意者不
能令失此心解脫慧解脫心在內住
善制守持觀興衰法世尊猶去村不
遠有大石山不破不缺不脆堅住不
空合一若東方有大風雨來不能令
搖不動轉移亦非東方風移至南方
若南方有大風雨來不能令搖不動
轉移亦非南方風移至西方若西方

有大風雨來不能令搖不動轉移亦
非西方風移至北方若北方有大風
雨來不能令搖不動轉移亦非北方
風移至諸方如是彼若有眼所知色
與對眼者不能令失此心解脫慧解
脫心在內住善制守持觀興衰法若
有耳所知聲鼻所知香舌所知味身
所知觸意所知法與對意者不能令失
此心解脫慧解脫心在內住善制守持
觀興衰法於是尊者沙門二十億說此
頌曰
樂在無欲 心存遠離 意於无諍
受盡欣悅 亦樂受盡 心不移動
得知如真 從是心解 得心解已
比丘息根 作已不觀 无所求作
猶如石山 風不能動 色聲香味
身觸亦然 受不受法 不能動心
尊者沙門二十億於佛前說得究竟
智已即從坐起稽首佛足繞三匝而
去今時世尊尊者沙門二十億去後
不久告諸比丘諸族姓子應如是來
於我前說得究竟智如沙門二十億
來於我前說得究竟智不自譽不慢
地說說現法隨諸處也莫令如癡增

上暢所經來於我前說得究竟智彼
不得義但大煩勞沙門二十億來於
我前說得究竟智不自譽不慢他說
義現法隨諸處也佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
沙門二十億經第七竟 三十九卷
中阿含大品八難經第八 第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時世尊告諸比丘人行
梵行而有八難八非時也云何為八
若時如來无所著等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
号佛眾祐出世說法趣向止息趣向
滅訖趣向覺道為善逝所演彼人亦
時生地獄中是謂人行梵行第一難
第一非時復次若時如來无所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛眾祐出世說法
趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝
所演彼人亦時生畜生中生餓鬼中
生長壽夭中生在邊國夷狄之中无
信無恩无有又復若無比丘比丘尼
優婆塞優婆夷是謂人行梵行第五

中阿含經卷第二十九 第三十四經 風

難第五非時復次若時如來无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛眾祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝所演彼人尔時雖生中國而靜寂如羊鳴常以手語不能知說善惡之義是謂人行梵行第六難第六非時復次若時如來无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛眾祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝所演彼人尔時雖生中國不聞不寂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義然有邪見及顛倒見如是見如是說無施无齋无有呪說無善惡業无善惡業報无此世彼世無父无母世无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人行梵行第七難第七非時復次若時如來无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛眾祐不出於世亦不說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝所演彼人

中阿含經卷第二十九 第三十五經 風

尔時生於中國不聞不寂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見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遊是謂人行梵行第八難第八非時人行梵行有一不難有一是時云何人行梵行有一不難有一是時若時如來无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛眾祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝所演彼人尔時生於中國不聞不寂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見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是謂人行梵行有一不難有一是時於是世尊說此頌曰
若得人身者說最微妙法若有不得身

中阿含經卷第二十九 第三十六經 風

必不過其時多說梵行難人在於後世若得遇其時是世中甚難欲得復人身及聞微妙法當以精勤學人自哀愍故談說聞善法莫令失其時若失此時者必墮墮地獄若不遇其時不聞說善法如商人失財受生死无量若有得人身聞說正善法遵奉世尊教必遭遇其時若遭遇此時堪任正梵行成就无上眼日親之所說彼為常自護進行離諸使斷滅一切結降魔魔眷屬彼度於世間謂得盡諸漏
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
八難經第八竟 一千三百三十三字
中阿含大品貧窮經第九 第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時世尊告諸比丘世有欲人貧窮為大苦耶諸比丘白曰尔也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人貧窮舉貸他家財物世中舉貸他家財物為大苦耶諸比丘白曰尔也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸財物不得時還曰日長息世中

長息為大苦耶諸比丘白曰世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人長息不還財主責索世中財主責索為大苦耶諸比丘白曰世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主責索不能得償財主數往至彼求索世中財主數往至彼求索為大苦耶諸比丘白曰世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼故不還便為財主之所取縛世中為財主取縛為大苦耶諸比丘白曰世尊世尊是為世中有欲人貧窮是大苦世中有欲人舉貸財物是大苦世中有欲人舉貸長息是大苦世中有欲人財主責索是大苦世中有欲人財主數往至彼求索是大苦世中有欲人為財主取縛是大苦如是若有於此聖法之中无信於善法無禁戒无博聞無布施无智慧於善法彼雖多有金銀琉璃水精摩尼白珂螺磲珊瑚琥珀瑪瑙瑠璃車渠碧玉赤石琰珠然彼故貧窮无有力勢是我聖法中說不善貧窮也彼身惡行口意

惡行是我聖法中說不善舉貸也彼欲覆藏身之惡行不自發露不欲道說不欲令人訶責不順求是我聖法中說不善長息也彼或行村邑及村邑外諸梵行者見已便作是說諸賢此人如是作如是行如是惡如是不淨是村邑剌彼作是說諸賢我不如是作不如是行不如是惡不如是不淨亦非村邑剌是我聖法中說不善責索也彼或在无事處或在山林樹下或在空閑居念三不善念欲念惡念害念是我聖法中說不善數往來索也彼作身惡行口意惡行彼作身惡行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中是我聖法中說不善取縛也我不見縛更有如是苦如是重如是處如是不可樂如地獄畜生餓鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶比丘已知滅盡拔其根本永無來生於是世尊說此頌曰

他責為苦惱財主性未索因此取繫縛此縛甚重苦世間樂於欲於聖法亦然若無有正信無慙及无愧作惡不善行身作不善行口意俱亦然覆藏不欲說不樂正教訶若有數數行意念則為苦或村或靜處因是必有悔身口習諸行及意之所念惡業轉增多數數作復作彼惡業无慧多作不善已隨所生畢訶必往地獄縛此縛最甚苦雄猛之所難如法得財利不買得安隱施與得歡喜二俱皆獲利如是諸居士因施福增多如是聖法中若有好識信具足成慙愧庶幾无慳貪已捨離五蓋常樂行精進成就諸禪定滿具常樂已得无食樂猶如水浴淨不動心解脫一切有結盡无病為涅槃謂之無上燈無憂无魔妄是說不移動

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧窮經第九 十一 十 十八 百三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

樂報生天長壽者此行欲人於諸行

中阿含經卷第三 第五經 凡

欲人為最上也居士若有一行欲人

如法以道求索財物彼如法以道求

財物已自養安隱及父母妻子奴婢

作使亦供養沙門梵志令昇上與樂

俱而受樂報生天長壽得財物已不

亦不著不縛不繳不繳已漆著見灾

患知出要而用者此行欲人於諸行

欲人為最第一最大家上最勝最尊

為最妙也猶如因牛有乳因乳有酪

因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥

有酥精酥精者為最第一最大家上

最勝最尊為最妙也如是居士此行

欲人於諸行欲人為最第一最大家

上最勝最尊為最妙也於是世尊說

此頌曰

若非求財及法非法求 不供不自用

亦不施為福 二俱皆有惡 於行欲取下

若如法求財 自身勤所得 供他及自用

亦以施為福 二俱皆有德 於行欲取上

若得出要慧 行欲住在家 見灾患知足

節儉用財物 彼得出欲慧 於行欲取上

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三 第五經 凡

行欲經第十竟 千二百五

中阿含大品福田經第十一 第三卷編

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園尔時給孤獨居士往詣佛

所稽首佛足却坐一面白曰世尊世

中為有幾福田人世尊告曰居士世

中凡有二種福田人云何為二一者

學人二者無學人學人有十八無學

人有九居士云何十八學人信行法

行信解脫見到身證家家一種向須

陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含

向阿那含得阿那含中般涅槃生般

涅槃行般涅槃無行般涅槃上頂色

究竟是謂十八學人居士云何九無

學人思法昇進法不動法退法不退

法護法護則不退不護則退實住法

慧解脫俱解脫是謂九無學人於是

世尊說此頌曰

世中學無學可尊可敬 彼能正其身

口意亦復然居士是良田 施彼得大福

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

福田經第十一竟 千二百六

中阿含大品優婆塞經第十一 第三卷編

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園尔時給孤獨居士與大優

婆塞眾五百人俱往詣尊者舍梨子

所稽首作札却坐一面五百優婆塞

亦為作札却坐一面給孤獨居士及

五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子

為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量

方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜

已即從座起往詣佛所稽首佛足却

坐一面尊者舍梨子去後不久給孤

獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽

首佛足却坐一面尊者舍梨子及眾

坐已定世尊告曰舍梨子若汝知白

衣聖弟子善護行五法及得四增上

心現法樂居易不難得舍梨子汝當

記別聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸

惡處亦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

而得苦邊舍梨子云何白衣聖弟子

善護行五法白衣聖弟子者離斷

然棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心銳

中阿含經卷第三 第二張 風

益一切乃至蠲除彼於然生淨除其
心白衣聖弟子善護行此第一法復
次舍梨子白衣聖弟子雖不與取斷
不與取與而後取樂於與取常好布
施歡喜無慍不望其報不以偷所覆
常自護已彼於不與取淨除其心白
衣聖弟子善護行此第二法復次舍
梨子白衣聖弟子離邪煙斷邪煙被
或有父所護或母所護或父母所護
或兄弟所護或姊妹所護或婦父母
所護或親親所護或同姓所護或為
他婦女有鞭罰恐怖及有名雇債至
等親親不犯如是女彼於邪煙淨除
其心白衣聖弟子善護行此第三法
復次舍梨子白衣聖弟子離妄言斷
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
其心白衣聖弟子善護行此第四法
復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒
彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善
護行此第五法舍梨子白衣聖弟子
云何得四增上心現法樂居易不難
得白衣聖弟子念如來彼如來無所

中阿含經卷第三 第三張 風

等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師號佛眾祐如是
念如來已若有惡欲即便得滅心中
有不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白
衣聖弟子攀緣如來心靖得喜若有
惡欲即便得滅心中有不善穢汗愁
苦憂感亦復得滅白衣聖弟子得第
一增上心現法樂居易不難得復次
舍梨子白衣聖弟子念法世尊善說
法必至究竟無煩無熱常有不移動
如是觀如是覺如是知如是念法已
若有惡欲即便得滅心中有不善穢
汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖弟子
攀緣法心靖得喜若有惡欲即便得
滅心中有不善穢汗愁苦憂感亦復
得滅白衣聖弟子得此第二增上心
復次舍梨子白衣聖弟子念眾如來
聖眾善趣正趣向法次法順行如法
彼眾實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那
含趣阿那含有斯陀含趣斯陀含有
須陀洹趣須陀洹是謂四雙八輩謂
如來眾成就尸賴成就三昧成就般
若成就解脫成就解脫知見可敬可

中阿含經卷第三 第九張 風

聖可奉可供世良福田彼如是念如
來眾若有惡欲即便得滅心中有不
善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣聖
弟子攀緣如來眾心靖得喜若有惡
欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦
憂感亦復得滅白衣聖弟子是謂得
第三增上心現法樂居易不難得復
次舍梨子白衣聖弟子自念尸賴此
尸賴不致不穿無穢無濁住如地不
虛妄聖所稱譽具喜受持彼如是自
念尸賴若有惡欲即便得滅心中有
不善穢汗愁苦憂感亦復得滅白衣
聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有惡
欲即便得滅心中有不善穢汗愁苦
憂感亦復得滅白衣聖弟子是謂得
第四增上心現法樂居易不難得舍
梨子若汝知白衣聖弟子善護行此
五法得此四增上心現法樂居易不
難得者舍梨子汝記別白衣聖弟子
地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得
須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七
有天上人間七往來已而得苦邊於
是世尊說此頌曰

慧者住在家見地獄恐怖因受持聖法
 除去一切惡不煞害眾生知而能捨離
 真諦不妄言不盜他財物自有婦知足
 不樂他人妻捨離斷飲酒心亂狂癡本
 常當念正覺思惟諸善法念眾觀尸賴
 從是得歡喜欲行其布施當以望其福
 先施於息心如是成報我今說息心
 含梨當善聽若有黑及白赤色之與黃
 灰色愛樂色牛及諸鵠鳥隨彼所生處
 良御牛在前身力成具足善速往來快
 取彼之所能莫以色為非如是此人間
 若有所生處刹帝釋梵志居士本工師
 隨彼所生處長老淨持戒世無著善述
 施彼得大果愚癡無所知無慧無所聞
 施彼得果少無光無所照若光有所照
 有慧佛弟子信向善逝者根生善堅住
 彼是生善處如意往人家最後得涅槃
 如是各有緣

佛說如是尊者舍梨子及諸比丘給
 蘇獨居士五百優婆塞聞佛所說歡
 喜奉行
 優婆塞經第十三 十九字
 中阿含經卷第三 第十三 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園介時世尊告諸比丘有七
 怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時
 來云何為七怨家者不欲令怨家有
 好色所以者何怨家者不樂怨家有
 好色人有瞋恚習瞋恚所覆心
 不捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然
 色故惡所以者何因瞋恚所覆心不
 捨瞋恚故是謂第一怨家法而作怨
 家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者
 不欲令怨家安隱眠所以者何怨家
 者不樂怨家安隱眠人有瞋恚習瞋
 恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖臥以
 御床敷以種種氈毼覆以錦綺單被
 有觀體被兩頭安枕如陵如波怒還
 波遮恚多羅都然故憂苦眠所以者
 何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂
 第二怨家法而作怨家謂男女輩瞋
 恚時來復次怨家者不欲令怨家得
 大利所以者何怨家者不樂怨家得
 大利人有瞋恚習瞋恚所覆心
 不捨瞋恚彼應得利而不得利應不
 得利而得利彼此二法更互相違大

得不失利所以者何因瞋恚所覆心不
 捨瞋恚故是謂第三怨家法而作怨
 家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者
 不欲令怨家有朋友所以者何怨家
 者不樂怨家有朋友人有瞋恚習瞋
 恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼若有親
 朋友捨離過去所以者何因瞋恚所
 覆心不捨瞋恚故是謂第四怨家法
 而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次
 怨家者不欲令怨家有稱譽所以者
 何怨家者不樂怨家有稱譽人有瞋
 恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼
 惡名醜聲周聞諸方所以者何因瞋
 恚所覆心不捨瞋恚故是謂第五怨
 家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來
 復次怨家者不欲令怨家極大富所
 以者何怨家者不樂怨家極大富人
 有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋
 恚彼作如是身口意行使彼大失財
 物所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋
 恚故是謂第六怨家法而作怨家謂
 男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲
 令怨家身壞命終必至善處生於天

中阿金經卷第十 第十卷 凡

中河舍經卷第三十 第十二卷

中國書經卷第三 第十五張 鳳 傳

上所以者何怨家者不樂怨家往三
善處人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心
不捨瞋恚身口意惡行彼身口意惡
行已身壞命終必至惡處生地獄中
所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚
故是謂第七怨家法而作怨家謂男
女輩瞋恚時來此七怨家法而作怨
家謂男女輩瞋恚時來於是世尊說
此頌曰

瞋者得惡色 瞋即苦不安 應獲得大財
反更得不利 親親善朋友 遠離瞋恚人
數毀智瞋恚 惡名流諸方 瞋作身口業
志纏行意業 人為患所覆 失一切財物
瞋恚生不利 瞋恚生心穢 恐怖生於內
人所不能覺 瞋者不知義 瞋者不曉法
無目盲闇塞 謂樂瞋恚人 志初發惡色
猶火始起烟 從是生憎嫉 緣是諸人瞋
若瞋者所作 善行及不善 於後瞋恚止
煩熱如火燒 所謂煩熱業 及諸法所纏
彼彼我今說 汝等善心聽 瞋者近害父
及於諸兄弟 亦熟姉與妹 瞋者多所殘
所生及長養 得見此世間 因彼得存命
此母瞋亦害 無恙無慙愧 瞋纏無所言

而自戕其命 作時不自覺 因瞋生恐怖
與業者自己身 愛樂無極已 雖愛念已身
瞋者亦自害 以刀而自刺 或從巖自投
或以繩自絞 及服諸毒藥 如是像瞋恚
是死依於恚 彼彼一切斷 用慧能覺了
小小不善業 慧者了能除 當堪耐是行
欲令無惡色 無恚亦無愛 除烟無貢高
謂御斷瞋恚 滅訛無有漏
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

慈家經第十三竟

中阿含大品教量弥經第十四 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時尊者曇彌為生地尊
長作佛品主為人所宗凶暴急熒極
為麁惡罵詈責毀於諸比丘因此故
生地諸比丘皆捨離去不樂住此於
是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆
捨離去不樂住此便作是念此生地
諸比丘以何意故皆捨離去不樂住
此生地諸優婆塞聞此生地尊者曇
彌生地尊長作佛圖主為人所宗凶

丘因此故生地諸比丘皆捨離去不
樂住此生地諸優婆塞聞已即共往
詣尊者曇弥所馳逐曇弥令出生地
諸寺中去於是尊者曇弥為生地諸
優婆塞所驅令出生地諸寺中去即
攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進
至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊
者曇弥往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊我於生地諸優婆塞無
所汙無所說無所犯然生地諸優婆
塞橫驅逐我令出生地諸寺中去彼
時世尊告曰止止曇弥何須說此尊
者曇弥叉手向佛再白曰世尊我於
生地諸優婆塞無所汙無所說無所
犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出
生地諸寺中去世尊亦再告曰曇弥
往昔之時此閻浮洲有諸商人乘船
入海持視岸鷹行彼入大海不遠便
放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者
終不還船若視岸鷹不得至大海岸
者便來還船如是曇弥為生地優婆
塞所驅逐令出生地諸寺故便還至

我所止止曇弥何須復說此尊者曇
弥復三白曰世尊我於生地諸優婆
塞無所汙無所說無所犯然生地諸
優婆塞橫駁逐我令出生地諸寺中
去世尊亦復三告曰曇弥汝住沙門
法為生地諸優婆塞所駁逐令出生地
諸寺耶於是尊者曇弥即從座起叉
手向佛白曰世尊云何沙門住沙門
法世尊告曰曇弥昔時有人壽八萬
歲曇弥人壽八萬歲時此閻浮洲極
大富樂多有人民村邑相近如鷄一
飛曇弥人壽八萬歲時女年五百歲
乃嫁曇弥人壽八萬歲時有如是病
大便小便欲不食老曇弥人壽八萬
歲時有王名高羅婆聰明智慧為轉
輪王有種種軍整御天下如法法王
成就七寶彼七寶者輪寶為寶馬寶
珠寶女寶居士寶主兵目寶是為七
具足千子顏貌端正身猛無畏能伏
他衆彼必統領此一切地乃至大海
不以刀杖以法治化令得安隱曇弥
高羅婆王有樹名善住尼拘類王曇
弥善住尼拘類樹王而有五技第一

技者王所食及皇后第二技者太子
食及諸目第三技者國人民食第四
技者沙門梵志食第五技者禽獸所
食曇弥善住尼拘類樹王果大如二
升瓶味如淳蜜丸曇弥善住尼拘類
樹王果無有護者亦無更相偷有一
人來飢渴極羸顏色憔悴欲得食果
往至善住尼拘類樹王所飽嗽果已
毀折其技持果歸去善住尼拘類樹
王有一天依而居之彼作是念閻浮
洲人異哉無思無有反復所以者何
從善住尼拘類樹王飽嗽果已毀折
其技持果歸去寧令善住尼拘類樹
王無果不生果善住尼拘類樹王即
無果亦不生果復有一人來飢渴極
羸顏色憔悴欲得嗽果往詣善住尼
拘類樹王所曰善住尼拘類樹王無
果亦不生果即便往詣高羅婆王所
白曰天王當知善住尼拘類樹王無
果亦不生果高羅婆王聞已猶如力
士伸臂辟頰如是高羅婆王於拘樓
瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰
羽翼當知善住尼拘類樹王無果亦

不生果於是天帝釋及高羅婆王猶
如力士屈伸辟頰如是天帝釋及高
羅婆王於三十三天中沒至拘樓瘦
去善住尼拘類樹王不遠住天帝釋
作如其像如意足以如其像如意足
化作大水暴風雨作大水暴風雨已
善住尼拘類樹王拔根倒堅於是善
住尼拘類樹王居止樹天因此故憂
苦愁感啼泣垂淚在天帝釋前立天
帝釋問曰天汝何意憂苦愁感啼泣
垂淚在我前立耶彼天白曰拘翼當
知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔
根倒堅時天帝釋告彼樹天曰天汝
樹天住樹天法大水暴風雨善住尼
拘類樹王拔根倒堅耶樹天白曰拘
翼云何樹天住樹天法耶天帝釋告
曰天若使人欲得樹根持樹根去欲
得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去者
樹天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨
樹天捨意而住樹天如是樹天住樹
天法天復白曰拘翼我樹天不住樹
天法從今日始樹天住樹天法願善
住尼拘類樹王還復如本於是天帝

中阿含經卷第三十 第十九張 風

釋作如其像如意足作如其像如意足已復化作大水暴風雨化作大水暴風雨已善住尼拘類樹王即復如故如是曇弥若有比丘罵者不罵瞋者不瞋破者不破打者不打如是曇弥沙門住沙門法於是尊者曇弥即從坐起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂淚白曰世尊我非沙門住沙門法徒今日始沙門住沙門法世尊告曰曇弥昔有大師名曰善眼為外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足曇弥善眼大師有無量百千弟子曇弥善眼大師為諸弟子說梵世法曇弥若有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生熾磨天或生梵率哆天或生化樂天或生他化樂天曇弥若善眼大師為說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天曇弥彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增

中阿含經卷第三十 第三十頌 頌

上慈已命終得生晃昱天中曇弥彼
時善眼大師則於後時更修增上慈
修增上慈已命終得生晃昱天中曇
弥善眼大師及諸弟子學道不虛得
大果報如善眼大師如是牟犁破群
都阿羅都迦婆羅門瞿陀梨舍哆害
提婆羅摩納儲提摩麗耆耨陀邏及
薩哆富樓奚哆曇弥七富樓奚哆師
亦有無量百千弟子曇弥七富樓奚
哆師為諸弟子說梵世法若七富樓
奚哆師為說梵世法時諸弟子等有
不具足奉行法者彼命終已或生四
王天或生三十三天或生煥磨天或
生梵率哆天或生化樂天或生他化
樂天若七富樓奚哆師為說梵世法
時諸弟子等設有具足奉行法者彼
修四梵室捨離於欲彼命終已得生
梵天曇弥七富樓奚哆師而作是念
我不應與弟子等同俱至後世共生
一處我今寧可更修增上慈修增上
慈已命終得生晃昱天中曇弥彼時
七富樓奚哆師則於後時更修增上
慈修增上慈已命終得生晃昱天中

中可含之為早
第三張風

墨弥七富樓美哆師及諸弟子學道
不虛得大果報墨弥若有罵彼七師
及無量百千眷屬打破瞋恚責數者
必受無量罪若有一成就正見佛弟
子比丘得小果罵詈打破瞋恚責數
者此受罪多於彼是故墨弥汝等各
各更迭相護所以者何離此過已更
無有失於是世尊說此偈曰
須涅牟梨破群那 阿邏那迦婆羅門
瞿陀梨舍多 害提婆羅摩納
儲堤摩靈橋降迦 薩多富樓美哆
此在過去世 七師有名德 無受縛樂悲
欲結盡過去 彼有諸弟子 無量百千數
彼亦離欲結 須臾不究竟 若彼外仙人
善護行善行 心中懷憎嫌 罵者受罪多
若一得正見 佛子住小果 罵詈責打破
受罪多於彼 是故汝墨弥 各各更相護
所以更相護 重罪無過是 如是甚重苦
亦為聖所惡 必得受惡色 橫取邪見處
此是取下人 聖法之所說 謂未離婬欲
得微妙五根 信精進念處 正定及正觀
如是得此苦 前所受其殃 自受其殃已
於後便害他 若能自護者 彼為能護外

是故當目護慧者無央樂

中阿含經卷第三十 第三十二經 四

佛說如是尊者曼殊及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

教量經第十四竟 二十四

中阿含大品降魔經第十五 第三念誦

我聞如是一時佛遊婆奇度在毘山
怖林鹿野園中今時尊者大目犍連
教授為佛而作憍屋露地經行彼時
魔王化作細形入尊者大目犍連腹
中於是尊者大目犍連即作是念我
今腹中猶如食豆我寧可入如其像
定以如其像定自觀其腹是時尊者
大目犍連至經行道頭敷尼師檀結
跏趺坐入如其像定以如其像定自
觀其腹尊者大目犍連便知魔王在
其腹中尊者大目犍連即從定寤語
魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸
如來亦莫觸如來弟子莫於長夜
無義無饒益必生惡處受無量苦彼
時魔王便作是念此沙門不見不知
而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸
如來亦莫觸如來弟子莫於長
夜無義無饒益必生惡處受無量苦

中阿含經卷第三十 第三十三經 四

汝之尊師有大如意足有大威德有
大福祐有大威神彼猶不能速知遠
見况復弟子能知見耶尊者大目犍
連復語魔王我復知汝意汝作是念
此沙門不知不見而作是說汝波旬
出汝波旬出莫觸如來亦莫觸如來
弟子莫於長夜無義無饒益必生惡
處受無量苦汝之尊師有大如意足
有大威德有大威神彼猶不能如是
速知速見况復弟子能知見耶彼魔
波旬復作是念今此沙門知見我故
而作是說耳於是魔波旬化作細形
從口中出在尊者大目犍連前立尊
者大目犍連告曰波旬昔有如來名
覺磔拘荀大無所著等正覺我時作
魔名曰惡我有妹名黑波是彼子波
旬因此事故汝是我甥甥波旬覺磔
拘荀大如來無所著等正覺有二大
弟子一者名音二者名想波旬以何
義故尊者音名音耶波旬尊者音住
梵天上以常音聲滿千世界更無有
弟子音聲與彼等者相似者勝者波
旬以是義故尊者音

中阿含經卷第三十 第三十四經 四

名音也波旬復以何義故尊者想名
想耶波旬尊者想所依遊行村邑過
夜平且著衣持鉢入村乞食善護其
身善攝諸根立於正念彼乞食已食訖
中後取舉衣鉢盥洗手是以尼師檀
者於肩至上至無事處或至山林樹
下或至閑居靜處敷尼師檀結加跏
趺坐速入想知滅定彼時若有放牛
羊人取糞草人或行路人入彼山林
見入想知滅定便作是念今此沙門
於無事處坐而命終我等寧可以燒
糞草拾已積聚覆其身上而耶維之
即拾糞草積覆其身以火然之便捨而
去彼尊者想過夜平且從定寤起抖
擻衣服所依村邑遊行如常著衣持
鉢入村乞食善護其身善攝諸根立
於正念彼放牛羊人取糞草人或行
路人入彼山林人先見者便作是念
今此沙門在無事處坐而命終我等
昨日拾糞草積覆其身以火燒之然
已而去然此賢者更復想也波旬以
是義故尊者想名想也波旬彼時惡
魔便作是念此沙門以黑所縛

中阿含經卷第三下 第三十經

斷種無子彼學禪同增同數數同猶
若如驢竟日負重繫在轡上不得差
食為彼彼故同增同數數同如是此
禿沙門為黑所縛斷種無子學禪同
增同數數同猶如猶子在鼠穴邊欲
捕鼠故同增同數數同如是此禿沙
門為黑所縛斷種無子彼學禪同增
同數數同猶如猶子在蜂窠積間為
捕鼠故同增同數數同如是此禿沙
門為黑所縛斷種無子學禪同增同
數數同猶如鵝鳥在水岸邊為捕魚
故同增同數數同如是此禿沙門為
黑所縛斷種無子學禪同增同數數
同彼何所同為何義同求何等同彼
調狂狂發敗壞我不知彼何所從來
亦不知彼何所徙去亦不知住止不
知死不知生我寧可教勸梵志居士
汝等共來罵詈精進沙門打破責數
所以者何或罵打破責數時儻能起
惡心令我得便波旬彼時惡魔便
教勸梵志居士彼梵志居士罵詈精
進沙門打破責數彼梵志居士或以
木打或以石擲或以杖撻或傷精進

中阿含經卷第三下 第三十一經

沙門頭或裂壞衣或破應器令時梵
志居士若有死者因此緣此身壞命
終必至惡處生地獄中彼生已作是
念我應受此苦當復更受極苦過是
所以者何以我等向精進沙門行惡
行故波旬覺瞋拘拘大如來無所著
等正覺弟子用傷其頭裂壞其衣
破其應器已往詣覺瞋拘拘大如來
無所著等正覺所令時覺瞋拘拘大
如來無所著等正覺無量百千眷屬
圍繞而為說法覺瞋拘拘大如來無
所著等正覺遙見弟子頭傷衣裂終
破而來見已告諸比丘汝等見不惡
魔教勸梵志居士汝等共來罵詈精
進沙門打破責數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得便
比丘汝等當以心與慈俱遍滿一方
成就造如是二三四五上下普
周一切心與慈俱無結無怨無惡無
諍諍廣甚大無量善修遍滿一切世
間成就造如是悲喜心與捨俱無結
無怨無惡無諍諍廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就造今惡魔求便

中阿含經卷第三下 第三十二經

不能得便波旬覺瞋拘拘大如來無
所著等正覺見以此教教諸弟子彼即
受教心與慈俱遍滿一方成就造如
是二三四五上下普周一切心
與慈俱無結無怨無惡無諍諍廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就造
如是悲喜心與捨俱無結無怨無惡
無諍諍廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就造以此故彼惡魔求便不
能得便波旬彼時惡魔復作是念我
以此事求精進沙門便而不能得我
寧可教勸梵志居士汝等共來事敬
供養禮事精進沙門或以奉敬供養
禮事精進沙門儻能起惡心令我得
其便波旬彼梵志居士為惡魔所教
勸已即共奉敬供養禮事精進沙門
以衣敷地而作是說精進沙門可於
上行精進沙門難行而行令我長夜
得利饒益安隱快樂梵志居士以髮
布地而作是說精進沙門可於上行
精進沙門難行而行令我長夜得利
饒益安隱快樂梵志居士以手捧持
種種飲食住道邊待而作是說精進

沙門受是食是可持是去隨意而用
 今我長夜得利饒益安隱使樂諸信
 梵志居士見精進沙門散心扶抱將
 入於內持種種財物與精進沙門作
 如是說受是用是可持是去隨意所
 用今時梵志居士若有死者因此緣
 此身壞命終必至善處生於天上生
 已作是念我應受是樂當復更受極
 樂勝是所以者何以我等向精進沙
 門行善行故波旬覺磔拘荀大如來
 無所著等正覺弟子得奉敬供養
 事已往詣覺磔拘荀大如來無所著
 等正覺所是時覺磔拘荀大如來無
 所著等正覺無量百千眷屬圍繞而
 為說法覺磔拘荀大如來無所著等
 正覺遙見弟子得奉敬供養禮事而
 來見已告諸比丘汝等見不惡魔勢
 勅梵志居士汝等共來奉敬供養禮
 事精進沙門或以奉敬供養禮事精
 進沙門僅能起惡心令我得其便比
 丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀
 無欲觀捨離觀滅觀斷今惡魔求便
 而不能得波旬覺磔拘荀大如來無

所著等正覺以此教教諸弟子彼即
 受教觀一切行無常觀興衰法觀
 無欲觀捨離觀滅觀斷今惡魔求便
 而不能得波旬彼時惡魔復作是念
 我以此事求精進沙門便而不能得
 我寧可化作年少形手執大杖住其
 道邊打尊者音頭令破血流汗面波旬
 覺磔拘荀大如來無所著等正覺於
 後所依村邑遊行彼於平旦著衣持
 鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬
 今時惡魔化作年少形手執大杖住
 在道邊擊尊者音頭破血流汗面波旬
 尊者音破頭流血已隨從覺磔拘荀
 大如來無所著等正覺後猶影不離
 波旬覺磔拘荀大如來無所著等正
 覺至村邑已極其身力右旋頭視猶
 如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸
 方波旬覺磔拘荀大如來無所著等
 正覺見尊者音頭破血流汗面隨佛
 後行如影不離便作是說此惡魔兇
 暴大有威力此惡魔不知厭足波旬
 覺磔拘荀大如來無所著等正覺說
 語未訖彼時惡魔便於彼處其身即

墮無敵大地獄波旬此大地獄而有
 四名一者無敵二者百釘三者逆刺四
 者六更彼大地獄其中有卒往至惡
 魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等
 共合者當知滿百年於是魔波旬聞
 說此已即便心忤恐怖驚懼身毛皆
 豎向尊者大目犍連即說頌曰
 云何彼地獄 惡魔昔在中 燒害佛梵行
 及犯彼比丘
 尊者大目犍連即時以偈答魔波
 旬曰
 地獄名無敵 惡魔曾在中 燒害佛梵行
 及犯彼比丘 彼鐵釘有百 一切各逆刺
 地獄名無敵 惡魔昔在中 若有不知者
 比丘佛弟子 必得如是苦 受黑業之報
 若干種圍觀 人者在於地 食自然糞米
 居止在北洲 大須弥山巖 善脩之所熏
 修習於解脫 受持取後身 時立在大象
 宮殿住至劫 金色可愛樂 猶火煖見昱
 作諸樂妓樂 往詣帝釋所 奉以一星舍
 善覺了為施 若釋在前行 昇閼闍延殿
 見釋大歡喜 天女各各憐 若見比丘來
 還願有慙愧

中阿含經卷第三十一 第三三經

若毗闍延殿 見比丘問義 大仙頗能知
憂盡得解脫 比丘即為答 問者如其善
拘翼我能知 憂盡得解脫 聞彼之所答
釋得歡喜樂 比丘多饒益 所說如其義
若毗闍延殿 問帝釋天王 此殿名何等
汝釋持持城 釋答大仙人 名毗闍延哆
是謂千世界 於千世界中 無有勝此殿
如毗闍延哆 天王天帝釋 自在隨所遊
受樂都遊哆 化作一行百 毗闍延殿內
釋得自在遊 毗闍延大殿 足指能震動
天王眼所觀 釋得自在遊 若鹿子母堂
築基極深堅 難動不可震 如意足能搖
彼有琉璃地 聖人之所履 滑澤樂更觸
布柔輭綿綿 愛語共和合 天王常歡喜
善能作妓樂 音節善諧和 謂天來會聚
而說演施洎 若干無量千 及百諸那術
至三十三天 慧眼者說法 聞彼所說法
歡喜而奉行 我亦有是法 如仙人所說
謂至梵天上 問彼梵天事 梵故有此兒
謂見昔時有 我住有常存 恒有不變易
梵天為答彼 大仙我無見 謂見昔時有
我恒常不變 我見此境界 諸梵皆過云
我今何由說 恒常不變易 我見此世間

中阿含經卷第三十一 第三三經

正覺之所說 隨所因緣生 所性而轉還
大無有思念 我燒為瘴人 火然若愚觸
必自然得燒 如是汝波旬 觸燒於如來
久作不善行 受報亦當久 魔汝莫厭佛
莫憂害比丘

一比丘降魔 住在於怖林 彼惡惡憂戚
目連之所訶 恐怖無智慧 即於彼處沒
尊者大目犍連 所說如是 彼魔波旬
聞尊者大目犍連 所說歡喜奉行
降魔經第十五竟 三十二字
中阿含經卷第三十一 九十五字
一十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十一

興

東晉劉宋三藏經書僧伽提婆譯

大品頌起經第十六 第三念誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦與大比
丘眾俱往至輸蘆吒住輸蘆吒村北
尸攝起園中 介時輸蘆吒梵志居士
聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家
學道遊拘樓瘦與大比丘眾俱來至
此輸蘆吒住輸蘆吒村北尸攝起園
中彼沙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
成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛眾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妙中妙竟亦
妙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
養承事者使得善利我等應共往見
沙門瞿曇禮拜供養輸蘆吒梵志居
士聞已各與等類眷屬相隨從輸蘆
吒出北行至尸攝起園欲見世尊禮
拜供養往詣佛已彼輸蘆吒梵志居

士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踰蘆吒梵志居士各坐已定佛為說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時踰蘆吒梵志居士佛為說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起稽首佛足繞佛三匝而去彼時賴吒惹羅居士子蘆吒梵志居士去後不久即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如我知佛所說法者若我在家為鐸所鐸不得盡形壽清淨行梵行世尊願我不得從世尊出家學道而受具足得作比丘淨修梵行世尊問曰居士子父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道耶賴吒惹羅居士子白曰世尊父母未聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子若父母不聽汝於正法律中至信捨家無家學道者我不得度汝出家學道亦不得受具足賴吒惹羅居士子白曰世尊

我當方便從父母求必令聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子隨汝所欲於是賴吒惹羅居士子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝還歸白曰二尊如我知佛所說法者若我在家為鐸所鐸不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒惹羅父母告曰賴吒惹羅我今唯有汝一子極受憐念意常愛樂見元獸足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶賴吒惹羅居士子復至再三白曰二尊如我知佛所說法者若我在家為鐸所鐸不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒惹羅居士子父母亦至再三告曰賴吒惹羅我今唯有汝一子極受憐念意常愛樂見無厭足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶於是賴吒惹羅居士子即時地從今不起不飲不食乃至父母聽我於正法律中至信捨家無家學道於是

賴吒惹羅居士子一日不食至三三多日不食於是賴吒惹羅居士子父母往至子所告曰賴吒惹羅汝至柔軟身體極好常坐卧好床汝今不知苦耶賴吒惹羅汝可速起行欲布施使修福業所以者何賴吒惹羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難今時賴吒惹羅居士子默然不答於是賴吒惹羅居士子父母往至賴吒惹羅親親及諸目所而作是語汝等共來至賴吒惹羅所勸令從地起賴吒惹羅居士子親親及諸目等即便共至賴吒惹羅所語曰賴吒惹羅汝至柔軟身體極好常坐卧好床汝今不知苦耶賴吒惹羅汝可速起行欲布施使修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒惹羅居士子默然不答於是賴吒惹羅居士子父母至賴吒惹羅居士子善知識同伴同時而作是語汝等共來至賴吒惹羅所勸令從地起於是賴吒惹羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒惹羅居士

中阿含經第三卷 第五經 興

子所而作是語。賴吒和羅汝至柔軟。身體極好。常坐卧好床。汝今不知苦。耶賴吒起羅。汝可速起行。欲布施使修福業。所以者何。賴吒起羅。世尊境界甚難。甚難出家學道。亦復甚難。彼時賴吒起羅居士子。默然不答。於是賴吒起羅居士子。善知識同伴。同時往至賴吒起羅居士子父母所作。如是語。可聽賴吒起羅於正法律中。至信捨家無家學道者。其樂者於此生中。故可相見。若不樂者。必自來還。歸父母所。今若不聽。定死無疑。當何所益。於是賴吒起羅居士子。父母聞已。語賴吒起羅居士子。善知識同伴。同時曰。我今聽賴吒起羅於正法律中。至信捨家無家學道者。若學道來還。故可見也。賴吒起羅居士子。善知識同伴。同時即共往詣賴吒起羅。所便作是語。居士子。父母聽汝於正法律中。至信捨家無家學道者。若學道已還。見父母。賴吒起羅居士子。聞是語已。便大歡喜。生愛生樂。從地而起。漸養其身。身平復已。從輸蘆吒。出往詣佛。

中阿含經第三卷 第五經 興

所捨首佛。足白曰。世尊父母。聽我於正法律中。至信捨家無家學道。唯願世尊。聽從世尊。出家學道。而受具足。得作比丘。於是世尊。度賴吒起羅居士子。出家學道。授其具足。授具足已。於輸蘆吒。隨住數時。於後。則便攝衣。持鉢遊行。展轉往至舍衛國。住勝林。給孤獨園。尊者賴吒起羅。出家學道。受具足已。在遠離。獨住。心無放逸。修行精勤。彼在遠離。獨住。心無放逸。修行精勤。已。族姓子所為。剝除驕驕者。袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行。訖於現法中。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。如真尊者。賴吒起羅。知法已。至得阿羅訶。於是尊者。賴吒起羅。得阿羅訶已。後。或九年十年。而作是念。我本已許出家學道。還見父母。我今寧可還赴本。要於是尊者。賴吒起羅。往詣佛。所捨首佛。足却坐。一面白曰。世尊。我本有要出家學道。已還見父母。世尊。我今辭行。往見父母。赴此。本意。今時世尊。便作是念。此賴吒。

中阿含經第三卷 第五經 興

起羅族姓子。若使捨戒。罷道。行欲如本者。必無是處。世尊。知已。告曰。汝去未度者。度未解脫者。令得解脫。未滅訖者。令得滅訖。賴吒起羅。今隨汝意。彼時尊者。賴吒起羅。聞佛所說。善受。善持。即從坐起。捨首佛足。繞三匝。而去。至已房中。叔舉卧具。著衣。持鉢。遊行。展轉往至輸蘆吒。住輸蘆吒。村北尸攝起園。於是尊者。賴吒起羅。過夜。平旦。著衣。持鉢。入輸蘆吒。而行乞食。尊者。賴吒起羅。作如是念。世尊。攝數次第。乞食。我今寧可於此輸蘆吒。次第。乞食。尊者。賴吒起羅。便於輸蘆吒。次第。乞食。展轉至本家。彼時尊者。賴吒起羅。父在中門。住修理驕驕尊者。賴吒起羅。父。遇見尊者。賴吒起羅。來便作是語。此禿沙門。為黑所縛。斷種無子。破壞我家。我有一子。極愛憐念。意常忍樂。見無厭足。彼將去度。當莫與食。尊者。賴吒起羅。自於父家。不得布施。但得噴數。此禿沙門。為黑所縛。斷種無子。破壞我家。我有一子。極愛憐念。意常愛樂。見無厭足。彼將去度。

當莫與食尊者賴吒起羅知已便速
 出去彼時尊者賴吒起羅父家婢使
 以其威臭爛飲食欲棄著糞聚中尊
 者賴吒起羅見父婢使以其威臭爛
 飲食欲棄著糞聚中便作是語汝妹
 若此爛飲食法應棄者可著我鉢中
 我當食之彼時尊者賴吒起羅父家
 婢使以其中臭爛飲食瀉著鉢中瀉
 著鉢中時取其二相識其音聲及其
 手足取二相已即往至尊者賴吒起
 羅父所而作是語尊今當知尊子賴
 吒起羅還來至此鎗蘆吒可往見之
 尊者賴吒起羅父聞已大歡喜踊躍
 左手攝衣右手摩拔鬚髮疾往詣尊
 者賴吒起羅所彼時尊者賴吒起羅
 向壁食此臭爛食尊者賴吒起羅父
 見尊者賴吒起羅向壁食此臭爛食
 作如是說汝賴吒起羅汝至柔軟身
 體極好常食好食賴吒起羅汝云何
 乃食此臭爛食耶賴吒起羅汝以何
 意來此鎗蘆吒而不能還至父母家
 耶尊者賴吒起羅白曰居士我入父
 家不得布施但得噴噉此充沙門為

黑所縛斷種無子破壞我家我唯有
 一子至愛憐念意常愛樂見元狀足
 彼將去度當莫與食我聞此已便速
 出去尊者賴吒起羅父即辭謝曰賴
 吒起羅可忍賴吒起羅可忍我實不
 知賴吒起羅還入父家於是尊者賴
 吒起羅父敬心扶抱尊者賴吒起羅
 將入於內敷座令坐尊者賴吒起羅
 即便就坐於是其父見尊者賴吒起
 羅坐已往至婦所而作是語卿今當
 知賴吒起羅族姓子今來還家可速
 辦飲食尊者賴吒起羅母聞已大歡
 喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾齎錢
 出著中庭地聚作大積彼大錢積一
 面立人一面坐人各不相見作大錢
 積已往詣尊者賴吒起羅所作如是
 語賴吒起羅是汝母分所有錢財汝
 父錢財無量百千不可復計今盡付
 汝賴吒起羅汝可拾戒罷道行欲布
 施使修福業所以者何世尊境界甚
 難甚難出家學道亦復甚難尊者賴
 吒起羅白其母曰我今欲有所說能
 見聽不尊者賴吒起羅母語曰居士

子汝有所說我當聽之尊者賴吒起
 羅白其母曰當作新布衣用威滿錢
 以車載之至恒伽江瀉著深處所以
 者何因此錢故令人憂苦愁感啼哭
 不得快樂於是尊者賴吒起羅母而
 作是念以此方便不能令子賴吒起
 羅捨戒罷道我寧可至其本婦所作
 如是語諸新婦等汝可以先所著環
 珞嚴飾其身賴吒起羅族姓子本在
 家時極所愛念以此環珞速嚴身已
 汝等共往至賴吒起羅族姓子所各
 抱一足而作是說不審賢郎有何天
 女勝於我者而今賢郎捨我為彼修
 梵行耶於是其母即至尊者賴吒起
 羅其本婦所作如是語諸新婦等汝
 可以先所著環珞嚴飾其身賴吒起
 羅族姓子本在家時極所愛念以此
 環珞速嚴身已汝等共往至賴吒起
 羅族姓子所各抱一足而作是說不
 審賢郎有何天女勝於我者而今賢
 郎捨我為彼修梵行耶彼時尊者賴
 吒起羅其本婦等即各以先所著環
 珞嚴飾其身尊者賴吒起羅本在宗

中阿含經第三卷 第二十二經 六

時極所愛念以此瓔珞嚴飾身已往詣尊者賴吒起羅所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶尊者賴吒起羅語本婦曰諸妹當知我不為天女故修於梵行所為修梵行者術義已得佛教所作今已成辦尊者賴吒起羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作是語我非賢郎妹然賢郎愛我為妹於是尊者賴吒起羅迴還顧視白父母曰居士若施食者便以時施何為相燒亦時父母即從坐起自行澡水以上味饋饌種種豐饒食取含消手自斟酌極令飽滿食訖取器行澡水竟取一小床別坐聽法尊者賴吒起羅為父母說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起立誦頌曰觀此嚴飾形 珍寶瓔珞等 右臂繫其環紺色畫眉目 此欺愚癡人 不誑度彼岸以眾好絲色 莊嚴身軀 此欺愚癡人不誑度彼岸 眾香遍塗體 雖昔黃其足此欺愚癡人 不誑度彼岸 身眼淨妙衣

中阿含經第三卷 第二十二經 七

莊嚴幻化 此欺愚癡人 不誑度彼岸斷絕塵垢 及破壞虛門 我捨離顛去誰樂於塵縛

尊者賴吒起羅說此頌已以如意足乘虛而去至輸盧咤林入彼林中於鞞釀勒樹下敷尼師檀結加趺坐介時拘牢婆王及諸群臣前後圍繞坐於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒起羅者我聞賴吒起羅族姓子來此輸盧咤者我必往見於是拘牢婆王告偈師曰汝去案行輸盧咤林我欲出舊舊師受教即便案行輸盧咤林於是舊師案行輸盧咤林見尊者賴吒起羅在鞞釀勒樹下敷尼師檀結加趺坐便作是念所為拘牢婆王及諸群臣共坐正殿咨嗟稱歎者今已在此介時舊師案行輸盧咤林已還詣拘牢婆王所白曰大王當知我已案行輸盧咤林隨大王意大王本所為與諸群臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒起羅者我聞賴吒起羅族姓子來此輸盧咤者我必往見尊者賴吒起羅族姓子今在輸盧咤林中鞞釀勒樹

中阿含經第三卷 第二十二經 八

下敷尼師檀結加趺坐大王欲見者便可往也拘牢婆王聞已告仰者曰必速嚴駕我今欲往見賴吒起羅御者受教即速嚴駕說還白曰大王當知嚴駕已辦隨大王意於是拘牢婆王即乘車出往至輸盧咤林遇見尊者賴吒起羅即便下車步進往至尊者賴吒起羅所尊者賴吒起羅見拘牢婆王來而作是說大王今來欲自坐耶拘牢婆王曰今我雖到自已境界然我意欲令賴吒起羅族姓子請我今坐尊者賴吒起羅即請拘牢婆王曰今有別座大王可坐於是拘牢婆王與尊者賴吒起羅共相問訊却坐一面語賴吒起羅若為家棄故出家學道耶若為無財物故行學道者賴吒起羅拘牢婆王家多有財物我出財物與賴吒起羅勸賴吒起羅捨戒罷道行欲布施修福業所以者何賴吒起羅師教甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒起羅聞已語曰大王今以不淨請我非清淨請拘牢婆王聞已問曰我當云何以清淨請賴

叱怒羅非以不淨耶尊者賴叱怒羅
 語曰大王應如是語賴叱怒羅我國
 人民安隱快樂無恐怖無聞諍亦無
 棘刺无苦使役米穀豐饒无食易得
 賴叱怒羅住我國中我當護如法大
 王如是以淨請我非以不淨拘牢婆
 王聞已語曰我今以淨請賴叱怒羅
 非以不淨我國人民安隱快樂无恐
 怖無聞諍亦無棘刺无苦使役米穀
 豐饒无食易得賴叱怒羅住我國中
 我當護如法復次賴叱怒羅有四種
 義謂義義故剗除驢駘者袈裟衣至
 信捨家無家學道云何為四病宋老
 衰財衰親衰賴叱怒羅云何病衰或
 有一人長病疾患極重甚苦彼作是
 念我長病疾患極重甚苦我實有欲
 不能行欲我今寧可剗除驢駘者袈
 裟衣至信捨家无家學道彼於後時
 以病衰故剗除驢駘者袈裟衣至信
 捨家無家學道是為病衰賴叱怒羅
 云何老衰或有一人年耆根熟壽過
 垂訖彼作是念我年耆根熟壽過垂
 訖我實有欲不能行欲我今寧可剗

除驢駘者袈裟衣至信捨家无家學
 道彼於後時以老衰故剗除驢駘者
 袈裟衣至信捨家无家學道是謂老
 衰賴叱怒羅云何財衰或有一人貧
 窮無力彼作是念我貧窮无力我今
 寧可剗除驢駘者袈裟衣至信捨家
 无家學道彼於後時以財衰故剗除
 驢駘者袈裟衣至信捨家无家學道
 是謂財衰賴叱怒羅云何親衰或有
 一人親里斷種死亡沒盡彼作是念
 我親里斷種死亡沒盡我今寧可剗
 除驢駘者袈裟衣至信捨家无家學
 道彼於後時以親衰故剗除驢駘者
 袈裟衣至信捨家无家學道是謂親
 衰賴叱怒羅昔時无病安隱成就平
 等食道不冷不熱平正安樂順次不
 諍由是之故貪取含消安隱得化賴
 叱怒羅非以病衰故剗除驢駘者袈
 裟衣至信捨家无家學道賴叱怒羅
 往昔之時年幼童子跋黑清淨身體
 威壯少時作倡伎樂極以自娛莊嚴
 其身常喜遊戲彼時親屬皆不欲使
 令其學道父母啼泣憂感懊惱亦不

聽汝出家學道然汝剗除驢駘者袈
 裟衣至信捨家无家學道賴叱怒羅
 不以老衰故剗除驢駘者袈裟衣至
 信捨家无家學道賴叱怒羅此餼盧
 叱第一家取大家取勝家取上家謂
 財物也賴叱怒羅不以財衰故剗除
 驢駘者袈裟衣至信捨家无家學道
 賴叱怒羅此餼盧叱林間大豪親族
 親皆存在賴叱怒羅不以親衰故剗
 除驢駘者袈裟衣至信捨家无家學
 道賴叱怒羅此四種衰或有衰者剗
 除驢駘者袈裟衣至信捨家无家學
 道我見賴叱怒羅都無此衰可使賴
 叱怒羅剗除驢駘者袈裟衣至信捨
 家无家學道賴叱怒羅知見何等為
 間何等剗除驢駘者袈裟衣至信捨
 家无家學道尊者賴叱怒羅答曰大
 王世尊知見如來無所著等正覺為
 說四事我欲忍樂是我知見間是是
 故剗除驢駘者袈裟衣至信捨家无
 家學道云何為四大王此世無護无
 可依恃此世一切趣向老法此世非
 常要當捨去此世无滿無有厭足為

愛走使拘牢婆王問曰賴吒起羅向之所說大王此世無護无可依恃賴吒起羅我有兒孫兄弟枝黨象軍車馬軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鉞邏騫提摩訶能有占相有策慮有計算有善知書有善談論有君臣有眷屬持呪知呪彼隨諸方有恐怖者能制止之若賴吒起羅所說大王此世無護无可依恃賴吒起羅向所說此有何義耶尊者賴吒起羅答曰大王我今問王隨所解答大王此身頗有病耶拘牢婆王答曰賴吒起羅今我此身常有風病尊者賴吒起羅問曰大王風病發時生極重甚苦者大王今時可得語彼兒孫兄弟象軍馬軍車軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鉞邏騫提摩訶能占相策慮計算知書善能談論君臣眷屬持呪知呪汝等共來暫代我受極重甚苦令我無病得安樂耶拘牢婆王答曰不也所以者何我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦也尊者賴吒起羅語曰大王以是故世尊

說此世無護无可依恃我欲忍樂是我知見聞是是故剗除驢騾著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒起羅所說大王此世無護无可依恃賴吒起羅我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無護无可依恃拘牢婆王復問曰若賴吒起羅所說大王此世一切趣向老法賴吒起羅向所說此復有何義尊者賴吒起羅答曰大王我今問王隨所解答若大王年或二十四或二十五者於意云何今時速疾何如於今今時筋力形體顏色何如於今拘牢婆王答曰賴吒起羅若我時年或二十四或二十五自憶今時速疾筋力形體顏色無勝我者賴吒起羅我今極老諸根衰敗壽過盡訖年滿八十不復能起尊者賴吒起羅語曰大王以是故世尊說此世一切趣向老法我欲忍樂是我知見聞是是故剗除驢騾著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒起羅所說大王此世一切趣向老法我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無護无可依恃賴吒起羅向所說此復有何

以者何此世真實一切趣向老法拘牢婆王復問曰若賴吒起羅所說大王此世無常要當捨去賴吒起羅向所說此復有何義尊者賴吒起羅語曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒起羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若時有法來不可依忍樂破壞一切世無不歸死者今時豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者可得從此世持至後世耶拘牢婆王答曰不也所以者何我獨无二亦無伴侶從此世至後世也尊者賴吒起羅語曰大王以是故世尊說此世无常要當捨去我欲忍樂是我知見聞是是故剗除驢騾著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒起羅所說大王此世無常要當捨去者我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實无常要當捨去拘牢婆王復問曰若賴吒起羅所說大王此世無常无有歇足為受走使賴吒起羅向所說此復有何

義尊者賴吒起羅答曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒起羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若於東方有一人來可信可任不欺誑世來語王言我從東方來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國土所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒起羅若我知有如是豐國所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之尊是故世尊說此世無滿无有厭足為愛走使我欲忍樂是我知見聞是是故剝除驢駃著袈裟衣三信捨

家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒起羅所說大王此世无滿無有厭足為愛走使我欲忍樂於是所以者何此世真實无滿無有厭足為愛走使尊者賴吒起羅語曰大王世尊知見如來無所著等正覺為我說此四事我知忍樂是我知見聞是是故剝除驢駃著袈裟衣至信捨家无家學道於是尊者賴吒起羅說此頌曰我見世間人有財藏不施得財復更求慳貪積聚物王者得天下整御隨其力海内无狀足復求於海外王及諸人民未離欲命盡散錢妻子哭嗚呼苦難伏衣被而埋藏或積薪火燒緣行至後世燒已无慧念死後財不隨妻子及奴婢貧富俱等同愚智亦復然智者不懷憂唯愚抱憾感是故智慧勝速得正覺道深著於有有愚癡作惡行於法非法行以力強奪他少智智効他愚多作惡行趣胎至後世教數受生死已受出生世獨作眾事如賊他所縛自作惡所害如是此眾生至到於後世為已所作業自作惡所害如果熟自墮老少亦如斯

欲狂美愛樂心趣好惡色為欲所縛害因欲恐怖生王我見此覺知是沙門妙尊者賴吒起羅所說如是拘牢婆王聞尊者賴吒起羅所說歡喜奉行賴吒起羅經第十六竟 六千七百七十七字

中阿含經卷第三十一

第三念誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十二

興

大舍婆羅經第十七

第三念誦

東晉罽賓三藏法師鳩摩羅什譯

我聞如是一時佛遊那難陀在波婆離捺鉢余時長苦行尼捷中後彷彿往詣佛所共相問訊却坐一面於是世尊問曰苦行尼捷親子施設幾行令不行惡業不作惡業長苦行尼捷答曰瞿曇我尊師尼捷親子不為我等施設於行令不行惡業不作惡業但為我等施設於罰令不行惡業不作惡業世尊又復問曰苦行尼捷親子施設幾罰令不行惡業不作惡業長苦行尼捷答曰瞿曇我尊師尼捷親子為我等輩施設三罰令不行惡業不作惡業云何為三身罰口罰及意罰也世尊又復問曰苦行云何身罰異口罰異意罰異耶長苦行尼捷答曰瞿曇我等身罰異口罰異意罰異也世尊又復問曰苦行此三罰如是相似尼捷親子施設何罰為最重令不行惡業不作惡業為身罰口罰

中阿含經卷第三十二 第三念誦 為意罰耶長苦行尼捷答曰瞿曇親三罰如是相似我尊師尼捷親子施設身罰為最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰取下不及身罰取大甚重世尊又復問曰苦行汝說身罰為最重耶長苦行尼捷答曰瞿曇身罰取重世尊復再三問曰苦行汝說身罰為最重耶長苦行尼捷亦再三答曰瞿曇身罰取重於是世尊再三審定長苦行尼捷如此事已便默然住長苦行尼捷問曰沙門瞿曇施設幾罰令不行惡業不作惡業余時世尊答曰苦行我不施設罰令不行惡業不作惡業我但施設業令不行惡業不作惡業長苦行尼捷問曰瞿曇施設幾業令不行惡業不作惡業世尊又復答曰苦行我施設三業令不行惡業不作惡業云何為三身業口業及意業也長苦行尼捷問曰瞿曇身業異口業異意業異耶世尊又復答曰苦行我身業異口業異意業異也長苦行尼捷問曰瞿曇此三業如是相似施設何業為最重令不行

中阿含經卷第三十二 第三念誦 惡業不作惡業為身業口業為意業耶世尊又復答曰苦行此三業如是相似我施設意業為最重令不行惡業不作惡業身業口業則不然也長苦行尼捷問曰瞿曇施設意業為最重耶世尊又復答曰苦行我施設意業為最重也長苦行尼捷復再三問曰瞿曇施設意業為最重耶世尊亦再三答曰苦行我施設意業為最重也於是長苦行尼捷再三審定世尊如此事已即從座起繞世尊三匝而退還去往詣尼捷親子所尼捷親子還見長苦行尼捷來即便問曰苦行從何處來長苦行尼捷答曰尊我從那難陀波婆離捺鉢沙門瞿曇處來尼捷親子問曰苦行頗共沙門瞿曇有所論耶長苦行尼捷答曰共論尼捷親子告曰苦行若共沙門瞿曇有所論者盡為我說我或能知彼之所論於是長苦行尼捷共世尊有所論者盡向彼說尼捷親子聞便歎曰善哉苦行謂汝於師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御遺

大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙門瞿曇施設身罰為取重今不行惡業不作惡業口罰下然意罰取下不及身罰極大甚重是時優婆離居士與五百居士俱集在衆中叉手向尼捷親子於是優婆離居士語長苦行尼捷曰尊已無三審定沙門瞿曇如此事耶長苦行尼捷荅曰居士我已無三審定沙門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行尼捷曰我亦能至無三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士執長髮羊隨所牽挽我亦如是能至無三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士手執髮素抖擻去塵我亦如是能至無三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如沽酒師沽酒弟子取漉酒囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如是能至無三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶龍象王年滿六十而以僇傲摩訶能加牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀洗背洗脇洗腹洗牙

洗頭及水中戲我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其所伏我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼捷親子語優婆離居士曰我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼捷亦可也於是長苦行尼捷白尼捷親子曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇知幻化咒能咒化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子尼捷親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士垂三白尼捷親子曰我今往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼捷親子亦垂三答曰汝可速往我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼捷亦可也長苦行尼捷復垂三白曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇知幻化咒能咒化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受

沙門瞿曇化作弟子尼捷親子語
曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇
化作弟子者終無是處若沙門瞿曇
受優婆離居士化作弟子者必有是
處優婆離居士汝去隨意於是優婆
離居士稽首尼捷親子足繞三匝而
去往詣佛所共相問訊却坐一面問
曰瞿曇今日長苦行尼捷來至此耶
世尊荅曰來也居士優婆離居士問
曰瞿曇頗共長苦行尼捷有所論耶
世尊荅曰有所論也優婆離居士語
曰瞿曇若共長苦行尼捷有所論者
盡為我說若我聞已或能知之於是
世尊共長苦行尼捷有所論者盡向
彼說今時優婆離居士間便歎曰善
哉苦行謂於尊師行弟子法所作智
辯聰明決定安穩無畏成就調御速
大辯才得甘露幢於甘露界自作證
成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施
設身罰取重令不行惡業不作惡業
口罰不然意罰取下不及身罰極大
甚重彼時世尊告曰居士我欲與汝
共論此事汝若住真諦者以真諦答

優婆離居士報曰瞿曇我住真諦以

中阿含經第三卷 第七經 與 百

真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士於意云何若有尼捷來好喜於布施樂行於布施無戲樂不戲為極清淨極行呪也若彼行來時多熱大小云云何居士尼捷親子於此熱生施設報耶優婆離居士答曰瞿曇若思者有大罪若無思者無大罪也世尊問曰居士汝說思為何等耶優婆離居士答曰瞿曇意業是也世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應居士汝在此眾自說瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若有尼捷來飲湯斷冷水彼無湯時便欲飲冷水不得冷水彼便命終居士尼捷親子云何可說彼尼捷所生耶優婆離居士答曰瞿曇有六名意者彼尼捷命終若意者死者必生彼處世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此眾自說瞿曇我住真諦以

真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若使有人持利刀來彼作是說我於此難難陀內一切眾生於一日中斫斷截割裂割割作一肉聚作一肉積居士於意云何彼人寧能於此難難陀內一切眾生於一日中斫斷截割裂割割作一肉聚作一肉積耶優婆離居士答曰

中阿含經第三卷 第七經 與 百

不也所以者何此難難陀內極大富樂多有人民是故彼人於此難難陀內一切眾生必不能得於一日中斫斷截割裂割割作一肉聚作一肉積瞿曇彼人唐大煩勞居士於意云何若有沙門梵志求有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在彼作是說我以發一瞋念令此一切難難陀內燒使成灰居士於意云何彼沙門梵志寧能令此一切難難陀內燒成灰耶優婆離居士答曰瞿曇何但一難難陀何但二三四瞿曇彼沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在若發一瞋念能令一切國一切人民燒使

成灰況一難難陀耶世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此眾自說瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士汝頗曾聞大澤無事騷騷無事塵

中阿含經第三卷 第七經 與 百

無事耶優婆離居士答曰瞿曇我聞有也居士於意云何彼為誰大澤無事騷騷無事塵無事靜寂無事空野無事無事即無事耶世尊告曰居士速答居士速答今非默然時居士在此眾自說瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事於是優婆離居士須臾默然已語曰瞿曇我不默然我但思惟於此義耳瞿曇彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜欺我為彼所誤謂向沙門瞿曇施設身罰寂重令不行惡業不作惡業口罰意罰而不如也如我徒沙門瞿曇所說知義仙人發一瞋念能令大澤無事騷騷無事塵無事

寂靜無事空野無事無事即無事世尊我已知善逝我已解我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然為善優婆塞居士白曰世尊我以是故復於世尊重加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士默然行勿得宣言如是勝人默然為善世尊若我更為餘沙門梵志作弟子者彼等便當持幢幡蓋遍行宣令於鄢難陀作如是說優婆塞居士為我作弟子優婆塞居士為我作弟子然世尊作是說居士默然行勿得宣言如是勝人默然為善優婆塞居士白曰世尊從今日始不聽諸尼捷入我家門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入世尊告曰居士彼尼捷等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼優婆塞離白曰世尊我以是故復於世尊倍加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士彼尼捷等汝家長夜所共尊

敬若其來者汝當隨力供養於彼世尊我本聞世尊作如是說當施與我莫施與他當施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子不得大福世尊告曰居士我不如是說當施與我莫施與他施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福若施與他弟子不得大福居士我說如是施與一切隨心歡喜但施與不精進者不得大福施與精進者當得大福優婆塞居士白曰世尊願無為也我自和施與尼捷不施與尼捷世尊我今獨自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊為優婆塞居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施戒戒說生天法毀此欲為災患生死為穢穢歎無欲為妙道品白淨世尊為彼

說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心界上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊便為彼說苦習滅道優婆塞居士即於坐中見四聖諦苦習滅道猶如白素易淨為色如是優婆塞居士即於坐中見四聖諦苦習滅道於是優婆塞居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他无有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起為佛作礼世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是優婆塞居士聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而歸勑守門者汝等當知我今則為世尊弟子從今日始諸尼捷來莫聽入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入若尼捷來者當語彼言尊者優婆塞居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入若須食者便可住此當

中阿含經第三卷 第五經 一

出食與於是長苦行尼捷聞優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入長苦行尼捷聞已往詣尼捷親子所白曰尊此是我本所說尼捷親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊我本所說不欲令優婆塞離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私恐優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子尊優婆塞離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入尼捷親子語曰苦行若優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子終無是處若沙門瞿曇受優婆塞離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼捷親子告曰苦行汝可自往詣彼者之為優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子耶為沙門瞿曇

中阿含經第三卷 第五經 二

受優婆塞離居士化作弟子耶長苦行尼捷受尼捷親子教已往詣優婆塞離居士家守門人遙見長苦行尼捷衆而作是說尊者優婆塞離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入若欲得食者便可住此當出食與長苦行尼捷語曰守門人我不用食長苦行尼捷知此事已奮頭而去往詣尼捷親子所白曰尊此是我本所說尼捷親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊我本所說不欲令優婆塞離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私恐優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子尊優婆塞離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入尼捷親子告曰苦行若優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子終無是處若沙門瞿曇受優婆塞離居士化作弟

中阿含經第三卷 第五經 三

子者必有是處長苦行尼捷白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼捷親子與大尼捷衆五百人俱往詣優婆塞離居士家守門人遙見尼捷親子與大尼捷衆五百人俱來而作是說尊者優婆塞離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入若欲得食者便可住此當出食與尼捷親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆塞離居士守門人語曰願尊住此我今入白尊者優婆塞離居士彼守門人即入白曰居士當知尼捷親子與大尼捷衆五百人俱住在門外作如是語我欲得見優婆塞離居士優婆塞離居士告守門人汝至中門敷設牀座說還白我守門人受教往至中門敷設牀座說還白曰居士當知敷牀已訖唯願居士自當知時優婆塞離居士將守門人往至中門若有牀座極高廣大極淨好敷謂優婆塞離居士本抱尼捷親子所令坐者優婆塞離居士自處其上結跏趺坐告守門

人汝出往至尼捷親子所作如是語
 尊人優婆離居士言尊人欲入者自
 可隨意彼守門人受教即出至尼捷
 親子所作如是語尊人優婆離居士
 言尊人欲入者自可隨意於是尼捷
 親子與大尼捷衆五百人俱入至中
 門優婆離居士遙見尼捷親子與大
 尼捷衆五百人俱入而作是語尊人
 有座欲坐隨意尼捷親子語曰居士
 汝應亦耶自上高座結跏趺坐與人
 共語如出家者學道無異優婆離居
 士語曰尊人我自有物欲與便與不
 與便不與此座我有是故我言有座
 欲坐隨意尼捷親子敷座而坐語曰
 居士何以故令欲降伏沙門瞿曇而
 反自降伏來猶如有人求眼入林而
 失眼還如是居士欲往降伏沙門瞿
 曇反為沙門瞿曇所降伏來猶如有
 人以渴入池而反渴還居士亦然欲
 往降伏沙門瞿曇而反自降伏還居
 士何以故令優婆離居士語曰尊人
 聽我說喻愚者聞喻則解其義尊人
 詳一梵志有年少婦彼婦懷妊語其

夫曰我今懷妊君去至市可為兒買
 好戲具來時彼梵志語其婦曰但令
 卿得安隱產已何憂無耶若生男者
 當為卿買男戲具來若生女者亦當
 為買女戲具來婦至再三語其夫曰
 我今懷妊君去至市速為兒買好戲
 具來梵志亦至再三語其婦曰但令
 卿得安隱產已何憂無耶若生男者
 當為卿買男戲具來若生女者亦當
 為買女戲具來彼梵志者極憐念婦
 即便問曰卿欲為兒買何戲具婦報
 之曰君去為兒買狝猴子好戲具來
 梵志聞已往至市中買狝猴子戲具
 持還語其婦曰我已為兒買狝猴子
 戲具來還其婦見已姪色不好即語
 夫曰君可持此狝猴戲具往至漆家
 漆作黃色令極可愛擣使光生梵志
 聞已即時持此狝猴戲具往至漆家
 而語之曰為我漆此狝猴戲具作好
 黃色令極可愛擣使光生令時漆家
 便語梵志狝猴戲具漆作黃色令極
 可愛此可也然不可擣使光澤生
 於是漆家說此頌曰

狝猴忍愛色 不能堪忍擣 若擣則命終
 終不可推打 此是臭穢羶 狝猴滿不淨
 尊人當知尼捷所說亦復如是不能
 堪忍受他難問亦不可得思惟觀察
 唯但染惡不染慧也尊人復聽猶如
 清淨波羅捺衣主持往至於彼漆家
 而語之曰為漆此衣作極好色令可
 愛也亦為極擣使光澤生彼時漆家
 語衣主曰此衣可漆作極好色令可
 愛也亦可極擣使光澤生於是漆家
 說此頌曰
 如波羅捺衣 白淨忍愛色 擣已則柔軟
 光色增益好
 尊人當知諸如來無所著等正覺所
 說亦復如是極能堪忍受他難問亦
 不可得思惟觀察唯但染惡不染慧
 也尼捷親子語曰居士為沙門瞿曇
 幻呪所化優婆離居士語曰尊人善
 幻化呪極善幻化呪尊人彼幻化呪
 令我父母長夜得利饒益安隱快樂
 及其妻子奴婢作使難離隨國王及
 一切世間天及魔梵沙門梵志從人至
 天令彼長夜得利饒益安隱快樂尼

◇高麗大藏經◇

中阿含經第三十二卷

第十卷

金

捷親子語曰居士舉難知優婆塞
離居士是尼捷弟子今者竟為誰弟
子耶於是優婆塞居士即從座起右
膝著地若方有佛又手向彼語曰尊
人聽我所說也

雄猛離愚癡 斷機整降伏 無敵微妙思
學戒禪智慧 安隱無有垢 佛弟子婆離
大聖修習已 得德說自在 善念妙正觀
不高亦不下 不動常自在 佛弟子婆離
無曲常知足 捨離慳得滿 作沙門成覺
後身尊大士 無比无有塵 佛弟子婆離
无疾不可量 甚深得牟尼 常安隱勇猛
住法微妙思 調御常不戲 佛弟子婆離
大龍樂住高 結盡得解脫 應辯才清淨
慧生離憂感 不還得釋迦 佛弟子婆離
正去憚思惟 無有疑清淨 常笑无有憂
樂離得第一 無畏常專精 佛弟子婆離
七仙无與等 三達速得梵 淨浴如明燈
得息止怨結 勇猛極清淨 佛弟子婆離
得息慈如地 大慈除世貪 可祠无上眼
上士无與等 御者無有怠 佛弟子婆離
斷望無上善 善調无比御 無上常歡喜
元誕有光明 斷慢無上覺 佛弟子婆離

中阿含經第三十二卷

第三卷

其

斷愛無比覺 無烟无有燬 如去為善逝
無比无與等 名稱已逮正 佛弟子婆離
此是百難佛 本未曾思惟 優婆塞所說
諸天來至彼 善助加諸辯 如法如其人
尼捷親子問佛十力弟子

尼捷親子問曰居士汝以何意稱歎
沙門瞿曇耶優婆塞居士報曰尊人
聽我說喻慧者聞喻則解其義猶善
師師師弟子採種種華以長綰結
作種種鬘如是尊人如來無所著等
正覺有無量攝歎我之所尊以故攝
歎說此法時優婆塞居士遠塵離垢
諸法眼生尼捷親子即吐熱血至
皮起國以此惡患尋便命終佛說如
是優婆塞居士聞佛所說歡喜奉行
優婆塞經第十七竟

六千二百
六十三字

中阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十三

東晉劉宋三藏聖德太子所譯

太品釋問經第十八

第三念誦

我聞如是一時佛遊摩竭國在王
舍城東栴林村北鞞陀提山因陀羅
石室介時天王釋闍維遊摩竭國
在王舍城東栴林村北鞞陀提山因
陀羅石室時天王釋告五結樂子我
聞世尊遊摩竭國在王舍城東栴
林村北鞞陀提山因陀羅石室五結
汝來共往見佛五結樂子白曰唯然
於是五結樂子挾琉璃琴從天王釋
行三十三天聞天王釋其意至重欲
往見佛三十三天亦復待從天王釋
行於是天王釋及三十三天五結樂
子猶如力士屈伸臂頃於三十三天
忽沒不現已住摩竭國王舍城東
栴林村北鞞陀提山去石室不遠介
時鞞陀提山光耀極明如火燦彼
山左右居民見之便作是念鞞陀提
山火燒普然時天王釋住一處已告
曰五結世尊如是住無事處山林樹

下樂居高巖寂無音聲遠離无惡無
有人民隨順燕坐有大威德諸天共
俱樂彼遠離燕坐安隱快樂遊行我
等未通不應便前五結汝往先通我
等然後當進五結樂子白曰唯然於
是五結樂子受天王釋教已捷琉璃
琴即先往至因陀羅石室便作是念
知此處離佛不近不遠令佛知我聞
我音聲住彼處已調琉璃琴作欲相
應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶
相應偈而歌頌曰

賢札汝父母月及就浮樓謂生汝殊妙
令我發歡心煩熱求涼風渴欲飲冷水
如是我受汝猶羅訶愛法如取水甚難
著欲亦復然無量生共會如施與無著
池水清且涼底有金粟沙如龍象熱逼
入此池水浴猶如鈎牽象我意為汝伏
所行汝不覺窮窳求得汝我意極著汝
煩竟燒我心是故我不樂如人入虎口
如釋子思憚常樂莊於一如牟尼得覺
得汝妙淨然如牟尼所樂無上正盡覺
如是我所樂常求欲得汝如病欲得藥
如飢欲得食賢汝止我心猶如水滅火

若我所作福供養諸无者彼是志淨妙
我共汝受報願我共汝終不離汝獨活
我寧共汝死不用相離生釋為與我願
三十三天尊汝人無上尊是我願取堅
是故礼大雄稽首人取上斷絕諸愛刺
我礼日之觀

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子
曰善哉善哉五結汝歌音與琴聲相
應琴聲與歌音相應歌音不出琴聲
外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔
時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門
相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子
白曰世尊唯大仙人自當知之大仙
人昔時世尊初得覺道遊觀憐羅尼
連禪河岸阿闍羅尼拘類樹下余
時就浮樓樂王女名賢月色有天子
結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人
彼當求欲於彼女時我亦復求欲得
彼女然大仙人求彼女時竟不能得
我於今時住彼女後便歌頌此欲相
應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶
相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女
迴頭怡然含笑而語我曰五結我未

曾見彼佛世尊然我已從三十三天
聞彼世尊如來無所著等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号佛眾祐五結若汝能數攝歎
世尊者可與汝共事大仙人我唯一
共會自後不復見於是天王釋而作
是念五結樂子已令世尊從定覺起
已通我於善逝彼時天王釋告曰五
結汝即往彼為我稽首佛足問訊世
尊聖體康強安快無病起居輕便氣
力如常耶作如是語大仙人天王釋
稽首佛足問訊世尊聖體康強安快
無病起居輕便氣力如常耶大仙人
天王釋及三十三天欲見世尊五結
樂子白曰唯然於是五結樂子捨琉璃
琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人
天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康
強安快無病起居輕便氣力如常耶
大仙人天王釋及三十三天欲見世
尊今時世尊告曰五結今天王釋安
隱快樂及諸天人阿僧羅捷杵和羅
刹及餘種種身安隱快樂五結天王
釋欲見我者隨其所欲於是五結樂

子聞佛所說善受善持稽首佛足

十阿含經卷第三 第五段

三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已為白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊邊達坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何沒有大天眷屬於是天王釋稽首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却坐一面介時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我亦時自為及為三十三天乘王象車往至鞞沙門大王家介時鞞沙門大王家有妾名繫閼都介時世尊

入定寂然彼妾叉手礼世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時

中阿含經卷第三 第六段

世尊入定若世尊從定寤者妹便為我稽首佛足問評世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問評世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹為我稽首佛足問評世尊世尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼妹為汝稽首我足具宣汝意問評於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定寤大仙人昔時我聞若如來无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛眾祐出於世時增諸天眾咸阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘徒世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身愛樂男形轉女人身受男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天為我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意

足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等

中阿含經卷第三 第七段

亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤伎樂宮中彼既生已日來至三十三天供事諸天奉侍瞿婆天子天子見彼已而說頌曰與眼優婆塞我字名瞿毗奉敬佛及法淨意供養眾我已蒙佛恩釋子大祐德妙生三十三彼知祐天子見彼本比丘受生伎樂神叉手面前立瞿婆為說偈是本瞿婆子我本為人時來至到我室飲食好供養此本與聖等行無上梵行今為他所使日來奉事天我本承事汝聞聖善說法得信成就成妙生三十三汝本受奉事行無上梵行今為他所使日來奉事天汝以何為面受持佛法已反背不向法是眼覺善說我昔見汝等今生下伎樂自行非法行自生於非法我本在居家觀我今勝德轉女成天子自在五欲樂彼詞瞿婆等歌已歎瞿婆我今當進行天子真諦說二於彼惡行憶瞿婆法律知欲有容惠即彼捨離欲彼為欲結縛即得捨達離如象斷羂絆

度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集
即彼坐上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已默
勝天中天 彼本生下賤 度三十三天
狀已妙息言 瞿婆後說曰 人中有佛勝
釋牟尼知欲 彼子中失念 我訶更復得
於三之一 則生伎樂中 二成等正道
在天定根樂 汝說如是法 弟子無有惑
度漏斷邪疑 禮佛勝伏根 若彼賢諸法
二得昇進處 彼得昇進已 生於梵天中
我等知彼法 大仙來至此

今時世尊便作是念此鬼長夜無有
諛諂亦無欺詐无幻質直若有問者
盡欲知故不欲觸燒彼之所問亦復
如是我寧可說甚深阿毗曇世尊知
已為天王釋說此頌曰

於現法樂故 亦為後世樂 拘翼自恣問
隨意之所樂 彼彼之所問 盡當為決斷
世尊已見聽 日天求見義 在摩竭陀國
賢婆羅門

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅
捷奢起羅刹及餘種種身各各有幾
結耶世尊聞已答曰拘翼天人阿修
羅捷奢起羅刹及餘種種身各各有

二結慳及嫉也彼各各作是念令我
無杖无結無怨无患無諍无闇無苦
安樂遊行彼雖作是念然故有杖有
結有怨有患無諍有闇有苦無安樂
遊行時天王釋問已白曰唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人天人阿修羅
捷奢起羅刹及餘種種身各各有二
結彼作是念令我無杖无結無怨无
患无諍無闇无苦安樂遊行彼雖作
是念然故有杖有結有怨有患無諍
有闇有苦無安樂遊行唯然世尊唯
然善逝唯然大仙人如佛所說法我
悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛
所說故時天王釋問佛所說歡喜奉
行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣
為從何生由何而有復何因由無慳
嫉耶世尊聞已答曰拘翼慳嫉者因
受不受緣受不受從受不受生由受
不受有若無受不受者則无慳嫉也
時天王釋問已白曰唯然世尊唯然
善逝唯然大仙人慳嫉者因受不受
緣受不受從受不受生由受不受有
若無受不受者則无慳嫉也唯然世

尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說
法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫
聞佛所說故時天王釋問佛所說歡
喜奉行復問曰大仙人受不受者何
因何緣為從何生由何而有復何因
由無受不受耶世尊聞已答曰拘翼
受不受者因欲緣欲從欲而生由欲
故有若無欲者則无受不受時天王
釋問已白曰唯然世尊唯然善逝唯
然大仙人受不受者因欲緣欲從欲
而生由欲故有若無欲者則无受不
受唯然世尊唯然善逝唯然大仙人
如佛所說法我悉知之我斷疑度惑
無有猶豫聞佛所說故時天王釋問
佛所說歡喜奉行復問曰大仙人欲
者何因何緣為從何生由何而有復
何因由无有欲耶世尊聞已答曰拘
翼欲者因念緣念從念而生由念故
有若無念者則无有欲時天王釋問
已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大
仙人欲者因念緣念從念而生由念
故有若無念者則无有欲唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人如佛所說法

中阿含經卷第三之三

我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞
佛所說故時天王釋開佛所說歡喜
奉行復問曰大仙人念者何因何緣
為從何生由何而有復何因由无有
念耶世尊聞已答曰拘翼念者因思
緣思從思而生由思故有若無思者
則無有念由念故有欲由欲故有愛
不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故
有刀杖鬪諍憎嫉諛誑妄言兩
舌心中生無量惡不善之法如是此
純大苦陰生若無思者則元有念若
無念者則元有欲若無欲者則元愛
不愛若無愛不愛者則無慳嫉若元
慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛誑欺
誑妄言兩舌心中不生无量惡不善
之法如是此純大苦陰滅時天王釋
開已白曰唯然世尊唯然善逝唯然
大仙人念者因思緣思從思而生由
思故有若无思者則無有念由念故
有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故
有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉
諛誑欺誑妄言兩舌心中生無量惡
不善之法如是此純大苦陰生若元

十阿含經卷第三之三

思者則無有念若无念者則無有欲
若无欲者則無愛不愛若无愛不愛
者則無慳嫉若无慳嫉者則無刀杖
鬪諍憎嫉諛誑欺誑妄言兩舌心中
不生無量惡不善之法如是此純大
苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然大
仙人如佛所說法我悉知之我斷疑
度惑無有猶豫聞佛所說故時天王
釋開佛所說歡喜奉行復問曰大仙
人何者滅戲道跡比丘何行趣向滅
戲道跡耶世尊聞已答曰拘翼滅戲
道跡者謂八支聖道正見乃至正定
為八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行
此趣向滅戲道跡時天王釋開已白
曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人
滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至
正定為八大仙人是為滅戲道跡比
丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人如佛所說法
我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞
佛所說故時天王釋開佛所說歡喜
奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅
戲道跡斷戲法行樂法耶世尊聞已

中阿含經卷第三之三

答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷
三法修行三法云何為三一曰念二
曰言三曰求拘翼念者我說有二種
可行不可行若念不可行者我即斷
彼若念可行者我為彼知時有念有
智為成就彼念故言亦如是拘翼求
者我說亦有二種可行不可行者求
不可行者我即斷彼若求可行者我
為彼知時有念有智成就彼求故時
天王釋開已白曰唯然世尊唯然善
逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道
跡斷三法修行三法云何為三一曰
念二曰言三曰求大仙人說念有二
種可行不可行若念增長惡不善法
減損善法者大仙人便斷彼若念減
損惡不善法增長善法者大仙人為
彼知時有念有智成就彼念故言亦
如是如大仙人說求亦有二種可行不
可行若求增長惡不善法減損善法
者大仙人便斷彼若求減損惡不善
法增長善法者大仙人為彼知時有
念有智成就彼求故唯然世尊唯然
善逝唯然大仙人如佛所說法我悉

知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋問佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有樂法護從解脫行樂法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行者眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行者意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋問曰白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云何為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行者眼視色增長惡不善法減損善法者大山人即斷彼若眼視色減損惡不善

法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行者意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋問佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時須復斷樂法行樂法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡命存一時須復斷三法行三法云何為三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼尊者我說有二種可行不可行者喜不可行者我即斷彼若喜可行者我為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行者捨不可行者我即斷彼若捨可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋問曰白曰唯然世尊

唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時須斷三法行三法云何為三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不可行者喜增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不可行者捨增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋問佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼此世有若干種界有無量界彼隨

中阿含經第三卷 第十張 興

所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳時天王釋問曰白日唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有若干種界有無量界彼隨所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦餘者虛妄大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋問佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊問曰答曰拘翼不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊問曰答曰拘翼若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟究竟白淨不究竟梵行

中阿含經第三卷 第六張 興

不究竟梵行訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋問曰白日唯然世尊唯然善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋問佛所說歡喜奉行白曰大仙人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人三十三天集在法堂各懷慈愍數數歎說我等若值如來無所著等正覺者必當往見大仙人然我等不得值如來元所著等正覺已便行具足五欲功德

中阿含經第三卷 第九張 興

大仙人我等放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即便命終時便生極猷身毛皆豎莫令我於此處速命終大仙人我因此厭因此憂感故若見餘沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖寂无音聲遠離無惡无有人民隨順燕坐彼樂遠離燕坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是如來無所著等正覺即往奉見彼不識我而問我言汝為是誰我時答彼大仙人我是天王釋大仙人我是天王釋彼復問我曾見釋亦見釋種種姓以何等故名為釋以何等故為釋種種姓我便答彼大仙人若有來問我事者我便隨所能隨其力而答彼是故我名為釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋亦隨其事答我彼問我事我不問彼彼歸命我我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志竟不得威儀法教况復得如是問耶時天王釋而說頌曰
釋往釋往已 釋今作是說 遠離意將命

除疑諸猶豫 久遠行於世 推求索如來
見沙門梵志 在遠離燕坐 謂是正盡覺
往來敬札事 云何得昇進 如是我問彼
問已不能知 聖道及道跡 世尊今為我
若意有所疑 所念及所思 其意之所行
知心隱及現 明者為我說 尊佛尊為師
尊無著于尼 尊斷諸結使 自度度眾生
覺者第覺 御者取上御 息者草妙息
大仙自度度 故我札天尊 稽首人取上
斷絕諸受刺 我札曰之親

於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得
如是離得如是歡喜謂於我得法喜
耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自
當知之大仙人昔一時天及阿修羅
而共鬪戰大仙人天及阿修羅共鬪
戰時我作是念令天得勝破阿修羅
諸天食及阿修羅食盡令三十三天
食大仙人天及阿修羅共鬪戰時天
便得勝破阿修羅諸天食及阿修羅
食盡令三十三天食大仙人亦時有
離有喜離刀杖結怨鬪爭憎嫌不得
伸通不得覺道不得沮縣大仙人今
日得離得喜不離刀杖結怨鬪爭憎

茲得通得得見亦得沮縣世尊問曰拘
翼汝何因得離得喜謂於我得法喜
耶時天王釋答曰大仙人我作是念
我於此命終生於人間彼若有族極
大富樂資財無量畜牧產業不可稱
計封戶食邑種種具足謂剎利長者
族梵志長者族居士長者族及餘族
極大富樂資財無量畜牧產業不可
稱計封戶食邑種種具足生如是族
已成就諸根如來所說法律有得信
者得信已剎除鬚鬚者袈裟衣至信
捨家無家學道學智學智已若得智
者便得究竟智得究竟邊學智學智
已若得智不得究竟智者若有諸天
有大福祐色像巍巍光耀燦燦極有
威力安隱快樂長住宮殿生於取上
我生彼中於是天王釋而說頌曰
捨離於天身 來下生人間 不愚癡入胎
隨我意所樂 得身具足已 逮質直正道
行是梵行 常樂於食
學智學智已若得智者便得究竟智
得究竟邊學智學智已若得智不得
究竟智者當作取上妙天諸天聞名

色究竟天往生彼中大仙人願當得
阿那含大仙人我今定得須陀洹世
尊問曰拘翼汝何因得此極好極高
極廣老降而自稱說得須陀洹耶時
天王釋以偈答曰
不更有餘尊 唯世尊境界 得取上老降
未曾有此廣大仙我此坐 即於此天身
我更得增壽如是自眼見
說此法時天王釋遠塵離垢諸法
眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法
法眼生於是天王釋見法得法覺白
淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他
無有猶豫已住果證於世尊法得无
所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊
我今自歸佛法及比丘眾唯願世尊
受我為優婆塞從今日始終身自歸
乃至命盡於是天王釋稱歎五結樂
子曰善哉善哉汝五結大益於我所
以者何由汝故佛從定寤以汝先使
世尊從定寤故今我等後得見佛五
結我從此歸以就浮樓伎樂王女賢
月色嫁與汝作婦及其父樂王本國
拜與汝作伎樂王於是天王釋告三

中阿含經第三十三卷 第三十經

十三天曰汝等共來若我等本為梵天王住梵天上垂三恭敬礼事者彼今盡為世尊恭敬礼事所以者何世尊梵天梵天當造化最尊生衆生衆生有及當有彼所可知盡知可見盡見於是天王釋及三十三天五結樂子若本為梵天住梵天上垂三恭敬礼事者彼盡為世尊恭敬礼事猶首如來無所著等正覺於是天王釋及三十三天五結樂子每為世尊恭敬礼事稽首佛足遠三匝已即於彼處忽沒不現尔時梵天色像巍巍光耀燁燁夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面即時以偈白世尊曰

為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國 婆娑遼闊事
大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是世尊告梵天曰如是如是梵天所說

為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國 婆娑遼闊事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是世尊告梵天曰如是如是梵天所說

為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國 婆娑遼闊事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸

中阿含經第三十三卷 第三十經

法法眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛說如是時天王釋及三十三天五結樂子并大梵天間佛所說歡喜奉行

釋迦經第十八竟 六十八字

中阿含大品善生經第十九 第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在饒銀

鑽林尔時善生居士子父臨終時因

六方故遺勅其子善教善訶曰善生

我命終後汝當又手向六方礼東方

若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼

我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭

敬供養礼事我如是南方西方北方

下方上方若有衆生者我盡恭敬供

養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已

彼亦當恭敬供養礼事我善生居士

子聞父教已白父曰唯當如尊勅於

是善生居士子父命終後平坦沐浴

著新葛磨衣手執生拘舍葉往至水

邊又手向六方礼東方若有衆生者

我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供

養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事

我如是南方西方北方下方上方若有

中阿含經第三十三卷 第三十經

衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我彼時世尊過夜平坦著衣持鉢入王舍城而行乞食世尊入王舍城乞食時遇見善生居士子平坦沐浴著新葛磨衣手執生拘舍葉往至水邊又手向六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子答曰

我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子答曰

我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子答曰

我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子答曰

我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子答曰

我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子答曰

世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨命終時因六方故遺勅於我善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我我世尊聞已告曰居士子我說有六方不說無也居士子若有人善別六方雖四方惡不善業垢彼於現法可敬可重身壞命終必至善處上生天中居士子衆生有四種業四種微云何為四

居士子歆生者是衆生業種穢種不
與取邪婬妄言者是衆生業種穢種
於是世尊說此頌曰

煞生不與取邪婬犯他妻所言不真實
慧者不稱譽

居士子人因四事故便得多罪云何
為四行欲行惠行怖行癡於是世尊
說此頌曰

欲恚情及癡行惡非法行彼必滅名稱如月向盡沒

居士子人因四事故便得多福云何
為四不行欲不行恚不行怖不行癡
於是世尊說此頌曰

斷欲無恚怖 无礙行法行 彼名禪普聞
如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云
何為六一曰種種戲求財物者為非

道二曰非時行求財物者為非道三曰飲酒放逸求財物者為非道四曰

親近惡知識求財物者為非道五曰
常喜妓樂求財物者為非道六曰懶

隋求財物者為非道居士子若人種
 種戲者當知有六灾患云何為六一

者負則生怨二者失則生耻三者負則眠不安四者令怨家懷喜五者使宗親懷憂六者在衆所說人不信用居士子人博戲者不經營作事作事不營則切業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子人非時行者當知有六灾患云何為六一者不自護二者不護財物三者不護妻子四者為人所疑五者多生苦患六者為人所謗居士子人非時行者不經營作事作事不營則切業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子人若人飲酒放逸者當知有六灾患一者現財物失二者多有疾患三者增諸閻譚四者隱蔽發露五者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒放逸者不經營作事作事不營則切業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子人若人親近惡知識者當知有六灾患云何為六一者親近賊二者親近欺誑三者親近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者以此為親友以此為伴

中阿含經第三卷 第三十經 與

侶居士子若人親近惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人意伎樂者當知有六灾患云何為六一者意聞歌二者意見舞三者意往作樂四者意見拈鈴五者意拍兩手六者意大聚會居士子若人意伎樂者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶惰者當知有六灾患云何為六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不作業五者大飽不作業六者大飢不作業居士子若人懶惰者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗於是世尊說此頌曰

中阿含經第三卷 第三十經 與

自乏无財物 飲酒失衣被 負債如涌泉 彼必壞門族 數往至酒肆 親近惡朋友 應得財不得 是伴黨為樂 多有惡朋友 常隨不善伴 今世及後世 二俱得敗壞 人習惡轉載 習善轉興盛 習勝者轉增 是故當習勝 習昇則得昇 常遠習慧昇 轉復清淨戒 及與微妙上 晝則喜眠 夜則好遊行 放逸常飲酒 居家不得成 大寒及大熱 謂有懶惰人 至竟不成業 終不獲財利 若寒及大熱 不計猶如草 若人作是業 彼終不失樂

居士子有四不親而似親云何為四一者知事非親似如親二者面前愛言非親似如親三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似如親居士子因四事故知事非親似如親云何為四一者以知事奪財二者以少取多三者或以恐怖四者或為利押習於是世尊說此頌曰

中阿含經第三卷 第三十經 與

作惡三者 面前稱譽 四者背說其惡 於是世尊說此頌曰

若制妙善法 教作惡不善 對面而稱譽 背後說其惡 若知妙及惡 亦復覺三說 是親不可親 知彼人如是 常常遠離彼 如道有恐怖

居士子因四事故言語非親似如親云何為四一者認過去事二者必辯當來事三者虛不真說四者現事必滅我當作不作認說於是世尊說此頌曰

認過去未來 虛論現滅事 當作不作說 知非親如親 常常遠離彼 如道有恐怖 居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何為四一者教種種戲二者教非時行三者教令飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此頌曰

教若千種戲 飲酒犯他妻 習下不習勝 彼滅如月盡 常常遠離彼 如道有恐怖 居士子善親當知有四種云何為四一者同苦樂當知是善親二者懸念當知是善親三者求利當知是善親四者饒益當知是善親居士子因四

事故同苦樂當知是善親云何為四
一者為彼捨己二者為彼捨財三者
為彼捨妻子四者所說堪忍於是世
尊說此頌曰

捨欲財妻子 所說能堪忍 知親同苦樂
慧者當習

居士子因四事故慙念當知是善親
云何為四一者教妙法二者制惡法
三者面前稱說四者却怨家於是世
尊說此頌曰

教妙善制惡 面稱却怨家 知善親慙念
慧者當習

居士子因四事故求利當知是善親
云何為四一者密事發露二者密不
覆藏三者得利為喜四者不得利不
憂於是世尊說此頌曰

密事發露不藏 利喜無不憂 知善親求利
慧者當習

居士子因四事故饒益當知是善親
云何為四一者知財物盡二者知財
物盡已便給與物三者見放逸教誨
四者常以慙念於是世尊說此頌曰
知財盡與物 放逸教慙念 知善親饒益

慧者當習

慧者當習

居士子聖法律中有六方東方南方
西方北方下方上方居士子如東方
者如是子觀父母子當以五事奉敬
供養父母云何為五一者增益財物
二者備辦眾事三者所欲則奉四者
自恣不違五者所有私物盡以奉上
子以此五事奉敬供養父母父母亦
以五事善念其子云何為五一者愛
念兒子二者供給無乏三者令子不
負債四者營娶稱可五者父母可意
所有財物盡以付子父母以此五事
善念其子居士子如是東方二俱分
別居士子聖法律中東方者謂子父
母也居士子若慈孝父母者必有增
益則無衰耗居士子如南方者如是
弟子觀師弟子當以五事恭敬供養
於師云何為五一者善恭順二者善
承事三者速起四者所作業善五者
能奉敬師弟子以此五事恭敬供養
於師師亦以五事善念弟子云何為
五一者教技術二者速教三者盡教
所知四者安處善方五者付囑善知

識師以此五事善念弟子居士子如
是南方二俱分別居士子聖法律中
南方者謂弟子師也居士子若人慈
順於師者必有增益則無衰耗居士
子如西方者如是夫觀妻子夫當以
五事愛敬供給妻子云何為五一者
憐念妻子二者不輕慢三者為作環
珞嚴具四者於家中得自在五者念
妻親親夫以此五事愛敬供給妻子
妻子當以十三事善敬順夫云何十
三一者重愛敬夫二者重供養夫三
者善念其夫四者攝持作業五者善
攝眷屬六者前以瞻侍七者後以受
行八者言以誠實九者不替制門十
者見來讚善十一者敷設床待十二
者施設淨美豐饒飲食十三者供養
妙門梵志妻子以此十三事善敬順
夫居士子如是西方二俱分別居士
子聖法律中西方者謂夫妻子也居
士子若人慈愍妻子者必有增益則
無衰耗居士子如北方者如是大家
觀奴婢使人大家當以五事慙念給恤
奴婢使人云何為五一者隨其力而

作業二者隨時食之三者隨時飲之
四者及日休息五者病給湯藥大家
以此五事慇懃給恤奴婢使人奴婢
使人當以九事善奉大家云何為九
一者隨時作業二者專心作業三者
一切作業四者前以瞻侍五者後以
發行六者言以誠實七者急時不遠
離八者行他方時則便讚歎九者稱
大家庶幾奴婢使人以此九事善奉
大家居士如是北方二俱分別居
士子聖法律中北方者謂大家奴婢
使人也居士子若有人慈愍奴婢使
人者必有增益則无棄執居士子如
下方者如是親友觀親友臣親友當
以五事受敬供給親友臣云何為五
一者受敬二者不輕慢三者不欺誑
四者施與珍寶五者極念親友臣親
友以此五事受敬供給親友臣親友
臣亦以五事善念親友云何為五一
者知財物盡二者知財物盡已供給
財物三者見放逸教訶四者受念五
者急時可歸依親友臣以此五事善
念親友居士子如是下方二俱分別

居士子聖法律中下方者謂親友親友
臣也居士子若人慈愍親友臣者必
有增益則无棄執居士子如上方者
如是施主觀沙門梵志施主當以五
事尊敬供養沙門梵志云何為五一
者不禁制門二者見來讚善三者敷
設牀待四者施設淨美豐饒飲食五
者擁護如法施主以此五事尊敬供
養沙門梵志沙門梵志亦以五事善
念施主云何為五一者教信行信念
信二者教禁戒三者教博聞四者教
布施五者教慧行慧立慧沙門梵志
以此五事善念施主居士子如是上
方二俱分別居士子聖法律中上方
者謂施主沙門梵志也居士子若人
尊奉沙門梵志者必有增益則无棄
執居士子有四攝事云何為四一者
惠施二者受言三者行利四者等利
於是世尊說此頌曰
惠施及受言 常為他行利 眾生等利
名稱普達至 此則攝持世 猶如御車人
若無攝持者 母不因其子 得供養恭敬
父因子亦然 若有此法攝 故得大福祐

照速猶目光 速利離疲疾 不勝說聰明
如是得名稱 定獲無功高 速利離疲疾
成就信尸賴 如是得名稱 常起不懶惰
喜施人飲食 將去調御正 如是得名稱
親友臣同恤 愛樂有齊限 謂攝在親中
殊妙如師子 初當學技術 於後求財物
後求財物已 分別作四分 一分作飲食
一分作田業 一分舉藏置 急時赴所須
耕作商人給 一分出息利 第五為取婦
第六作屋宅 家若具六事 不增快得樂
彼必饒錢財 如海中水流 彼如是求財
猶如鮮採花 長夜求錢財 當自受快樂
出財莫令遠 亦勿令普漫 不可以財興
凶暴及豪強 東方為父母 南方為師尊
西方為妻子 北方為奴婢 下方親友臣
上沙門梵志 願以此諸方 二俱得大稱
以此諸方已 施主得生天
佛說如是善生居士子聞佛所說歡
喜奉行

善生經第十九竟 四十二百

中阿含經卷第三十三 五十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十四

興

大品商人求財經第十

第三念誦

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯

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。乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共集會在賈客堂而作是念。我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用。復作是念。諸賢入海不可豫知安隱不安隱。我等寧可各各偕辦浮海之具。謂殺羊皮囊大狐。押抵彼於後時各各偕辦浮海之具。殺羊皮囊大狐。押抵便入大海。彼在海中為摩竭魚王破壞其船。彼商人等各各自乘浮海之具。殺羊皮囊大狐。押抵浮向諸方。爾時海東大風卒起。吹諸商人至海西岸。彼中途見諸女人輩。極妙端正。一切嚴具以飭其身。彼女見已。便作是語。善來諸賢。使來諸賢。此間極樂。寧妙好。處園觀浴池。坐卧。處所。林木。翳鬱。多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬

中阿含經卷第三十四 第二誦

珊瑚瑠璃赤石。旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂。莫令閻浮洲商人南行。乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂。彼商人等因共婦人合會生男。或復生女。彼於後時閻浮洲有一智慧商人。獨住靜處而作是念。以何等故。此婦人輩制於我等。不令南行耶。我寧可同共居婦人知彼眠已安徐而起。當竊南行。彼閻浮洲一智慧商人。則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起。即竊南行。彼閻浮洲一智慧商人。既南行已。遙聞大音高聲喚叫。衆多人聲啼哭懊惱。喚父呼母呼喚妻子。及諸愛念親親朋友。好閻浮洲安隱。使樂不復得見。彼商人聞已。極大恐怖。身毛皆豎。莫令人及非人觸燒我者。於是閻浮洲一智慧商人自制。恐怖復進南行。彼閻浮洲一智慧商人。進行南已。忽見東邊有大鐵城。見已。遍觀不見其門。乃至可容猫子出處。彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大葉樹。即往至彼大葉樹所。安徐緣上上已。問彼大眾人曰。諸賢。汝等

中阿含經卷第三十四 第三誦

何故啼哭懊惱。喚父呼母呼喚妻子。及諸愛念親親朋友。好閻浮洲安隱。使樂不復得見。耶。時大眾人便答彼曰。賢者。我等是閻浮洲諸商人也。皆共集會在賈客堂而作是念。我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用。賢者。我等復作是念。諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱。我等寧可各各偕辦浮海之具。謂殺羊皮囊大狐。押抵賢者。我於後時各各偕辦浮海之具。謂殺羊皮囊大狐。押抵便入大海。賢者。我等在海中為摩竭魚王破壞其船。賢者。我等商人各各自乘浮海之具。殺羊皮囊大狐。押抵浮向諸方。爾時海東大風卒起。吹我等商人至海西岸。彼中途見諸女人輩。極妙端正。一切嚴具以飭其身。彼女見已。便作是語。善來諸賢。使來諸賢。此間極樂。寧妙好。處園觀浴池。坐卧。處所。林木。翳鬱。多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬珊瑚瑠璃赤石。旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂。莫令閻浮洲

中阿含經第三十四卷 第四經 與生

商人南行乃至於夢覺我等同彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中為摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘蟲毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滯地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已散二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於大葉樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未寤即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往勿將兒去當共在彼處有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閻浮洲一

中阿含經第三十四卷 第五經 獨

智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可同共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即竊南行我南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼妻及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸燒我者於是我便自制恐怖復違南行違南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猶子出處我復見於大鐵城此有大葉樹即往至彼大葉樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼妻及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我

中阿含經第三十四卷 第六經 與

等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各偕辦浮海之具謂殺羊皮囊大狐押棧賢者我等後時各各偕辦浮海之具謂殺羊皮囊大狐押棧便入大海賢者我等在海中為摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具殺羊皮囊大狐押棧浮向諸方尔時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飭其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木鬱鬱多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車璫珊瑚虎珀馬瑙瑠璃赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢覺我等同彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者便

食我等揠遭逼迫若食人時有餘殘毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滯地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已取二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大眾人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復往至彼大眾人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人為諸商人默然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復往至彼大眾人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲

耶彼大眾人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此牆還歸本所適發心已此牆轉更倍高於常賢者是謂方便今我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者別有方便可令汝等從此安隱度至閻浮洲我等永元方便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦不善解所以者何不能令十五日說從解脫時而南行彼有駝馬王食自然粳米安隱使樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駝馬王而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲賢者是謂方便今汝等從此安隱度至閻浮洲商人汝來可往至彼駝馬王所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人語曰諸商人今時往詣駝馬王所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我

等願將我等從此安隱度至閻浮洲諸商人隨諸天意諸商人若使十五日說從解脫時駝馬王食自然粳米安隱使樂充滿諸根再三唱曰誰欲渡彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶我等今時即往彼所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是駝馬王後十五日說從解脫時食自然粳米安隱使樂充滿諸根再三唱曰誰欲得度彼岸我當脫彼我當將彼從此安隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞已即便往詣駝馬王所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲時駝馬王語曰商人彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語諸賢善來還此此間極樂寂妙好處園觀浴池坐卧處所林木蔭鬱多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂設不用我者當憐念兒子若彼商

中阿含經第三卷 第七經

人而作是念我有男女我有極樂取
妙好慶園觀浴池坐卧慶所林木
鬱鬱我多有錢財金銀水精琉璃摩尼
真珠碧玉白珂車渠珊瑚琥珀馬瑙
瑇瑁赤石旋珠者彼雖騎我正當背
中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦
人所食當遭逼迫若食人時有餘駭
毛及爪齒者彼婦人便當盡取食之
復次若食人時有血滯地彼婦人等
便以手爪掘地深四寸取而食之若
彼商人不作是念我有男女我有極
樂取妙好慶園觀浴池坐卧慶所林
木鬱鬱我多有錢財金銀水精琉璃
摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚琥珀
馬瑙瑇瑁赤石旋珠者彼雖持我身
上一駝彼必安隱度至閻浮洲於是
世尊告諸比丘彼婦人等抱兒子來
而作是語諸賢善來還此此間極樂
取妙好慶園觀浴池坐卧慶所林木
鬱鬱多有錢財金銀水精琉璃摩尼
真珠碧玉白珂車渠珊瑚琥珀馬瑙
瑇瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等
共相娛樂若彼商人而作是念我有

中阿含經第三卷 第十經

男我我極樂取妙好慶園觀浴池
坐卧慶所林木鬱鬱我多有錢財金
銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車
渠珊瑚琥珀馬瑙瑇瑁赤石旋珠者
彼雖得騎駝馬王脊正當背彼必
顛倒落墮於水便當為彼婦人所食
當遭逼迫若食人時有餘駭毛及爪
齒者彼婦人等盡取食之復次食彼
人時有血滯地彼婦人等便以手爪
掘地深四寸取而食之若彼商人不
作是念我有男女我有極樂取妙好
慶園觀浴池坐卧慶所林木鬱鬱我
多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠
碧玉白珂車渠珊瑚琥珀馬瑙瑇瑁
赤石旋珠者彼雖持駝馬王一毛者
彼必安隱度至閻浮洲諸比丘我說
此喻欲令知義此說是義我法善說
發露極廣善護元有空缺如橋樑浮
具遍滿流布乃至天人如是我法善
說發露極廣善護無有空缺如橋樑
浮具遍滿流布乃至天人若有比丘
作如是念眼是我我有眼耳鼻舌身
意是我我有意者彼比丘必被害猶

中阿含經第三卷 第十一經

如商人為羅刹所食我法善說發露
極廣善護無有空缺如橋樑浮具遍
滿流布乃至天人如是我法善說發
露極廣善護無有空缺如橋樑浮具
遍滿流布乃至天人若有比丘作如
是念眼非是我我无有眼耳鼻舌身
意非是我我无有意者彼比丘得安
隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度
我法善說發露極廣善護元有空缺
如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如
是我法善說發露極廣善護無有空
缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人
若有比丘作如是念色是我我有色
聲香味觸法是我我有法者彼比丘
必被害猶如商人為羅刹所食我法
善說發露極廣善護無有空缺如橋
樑浮具遍滿流布乃至天人如是我
法善說發露極廣善護無有空缺如
橋樑浮具遍滿流布乃至天人若有
比丘作如是念色非是我我无有色
聲香味觸法非是我我无有法者彼
比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王
安隱得度我法善說發露極廣善護

無有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如有比丘作如是念色陰是我我有色陰覺想行識陰是我我有識陰者彼比丘必被害猶如商人為羅刹所食我法善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如有比丘作如是念色陰非是我我無有色陰覺想行識陰非是我我无有識陰者彼比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度我法善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如有比丘作如是念地水火風空識是我我有識者彼比丘必被害猶如商人為羅刹所食我法善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如是我法

善說發露極廣善護无有空缺如橋樑浮具遍滿流布乃至天人如有比丘作如是念地非是我我无有地水火風空識非是我我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度於是世尊說此頌曰
若有不信於佛說正法律彼人必被害
如為羅刹食若人有信於佛說正法律
彼得安隱度如乘駝馬王
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

商人求財經第二十竟 四百二十
中阿含大品世間經第三 七十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時世尊告諸比丘如來自覺世間亦為他說如來知世間如來自覺世間習亦為他說如來斷世間習如來自覺世間滅亦為他說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦為他說如來修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得所以者何如來從昔夜覺无上正盡之覺至于今日夜於無餘沮界界當

取滅訖於其中間若如來口有所言說有所應對者彼一切是真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦審實若說師子者當如說如來所以者何如來在眾有所講說謂師子吼一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天如來是梵有如來至令有無煩亦无熱真諦不虛有於是世尊說此頌曰
知一切世間 出一切世間 說一切世間
一切世如真 彼取上尊雄 能解一切縛
得盡一切業 生死悲解脫 是天亦是人
若有端命佛 稽首礼如來 其深極大海
知已亦修敬 諸天香音神 彼亦稽首礼
謂隨於死者 稽首礼智士 婦命人之上
無憂離塵安 无尋諸解脫 是故當樂禪
住遠離極定 當自作燈明 無我必失時
失時有憂感 謂墮地獄中
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

世間經第二十一竟 三百九十六
中阿含大品福經第二 三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時世尊告諸比丘莫畏

中阿含經第三十四卷 第七經 與

於福安樂意所念所以者何福者是說樂畏於福不受樂意所念所以者何非福者是說苦何以故我憶往昔長夜作福長夜受報受樂意所念我往昔時七年行慈七返成敗不來此世世敗壞時生見是天世成立時來下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵天餘慶千返作自在天王三十六返作天帝釋復無量返作刹利頂生王比丘我作刹利頂生王時有八萬四千大象被好乘具衆寶瓔珞白珠瑤覆于娑賀象王為首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千馬被好乘具衆寶嚴飾金銀交絡駝馬王為首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千車四種瓔珞莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種瓔珞極利疾名樂聲車為首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍起提王城為首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千樓四種寶樓金銀琉璃及水精正法殿為首比丘我作刹利頂生王時有八萬

中阿含經第三十四卷 第七經 與

四千御座四種寶座金銀琉璃及水精數以嚴飾能莊嚴以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波起羅波連志多羅那比丘我作刹利頂生王時有八萬四千雙衣有初摩衣有錦縐衣有劫貝衣有加陵伽波起羅衣比丘我作刹利頂生王時有八萬四千女身體光澤嫩潔明淨美色過人小不及天志容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足盡刹利種女餘族無量比丘我作刹利頂生王時有八萬四千種食晝夜常供為我故設欲令我食比丘彼八萬四千種食中有一種食極美淨潔元量種味是我常所食比丘彼八萬四千女中有一刹利女軍端正姝妙常奉侍我比丘彼八萬四千雙衣中有一雙衣或初摩衣或錦縐衣或劫貝衣或加陵伽波起羅衣是我常所著比丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀或琉璃或水精數以嚴飾能莊嚴以錦綺羅縠有觀體被兩頭安枕加陵伽波起羅波連志多羅那是我常所卧比丘

中阿含經第三十四卷 第七經 與

彼八萬四千樓觀中有一樓觀或金或銀或琉璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中有一城極大富樂多有人民名拘舍起提是我常所居比丘彼八萬四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺青色頭像如鳥名駝馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果為何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果為三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護於是世尊說此頌曰
觀此福之報妙善多饒益比丘我在昔七年修慈心七及成敗劫不來還此世世間敗壞時生於是天世間轉成時

生於梵天中 在梵為大梵 千生自在天
三十六為釋 無量百頂王 刹利頂生王
為人之最尊 如法非刀杖 政御於天下
如法不加枉 正安樂教授 如法轉相傳
遍一切大地 大富多錢財 生於如是族
財穀具足滿 成就七寶珍 因此大福祐
所生得自在 諸佛御於世 彼佛之所說
知此甚奇特 見神通不少 誰知而不信
如是生於冥 是故當自為 欲求大福祐
當恭敬於法 常念佛法律

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

福經第二十二竟 一千一百五十四字

中阿含大品息止道經第二十三 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時世尊告諸比丘年少
比丘始成就戒當以數數詣息止道
觀相骨相青相腐相食相骨鏤相彼善
受善持此相已還至住處澡洗手足
敷尼師檀在於床上結加趺坐即念
此相骨相青相腐相食相骨鏤相所
以者何若彼比丘修習此相速除心
中欲患之病於是世尊說此頌曰

若年少比丘 覺未得上意 當詣息止道
欲除其煙欲 心中无患諍 慈愍於衆生
遍滿一切方 往至觀諸身 當觀於青相
及以爛腐壞 觀鳥虫所食 骨骨即相連
修習如是相 還歸至本處 澡洗於手足
敷床正基坐 當以觀真實 內身及外身
盛滿大小便 心腎肝肺等 若欲分衛食
到入村邑間 如將鎧經絡 常正念在前
若見色可愛 清淨欲相應 見已觀如真
正念佛法律 此中無骨節 无肉亦無血
无腎心肝肺 無有涕唾腦 一切地皆空
水種亦復然 空一切火種 風種亦復空
若所有諸覺 清淨欲相應 彼一切息止
如慧之所觀 如是行精勤 常念不淨想
永斷煙慾癡 除一切元明 興起清淨明
比丘得菩提

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

息止道經第二十三竟 三百一十二字

中阿含大品至邊經第二十四 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時世尊告諸比丘於生
地中下極至邊謂行乞食世間大譚

謂為禿頭手擎鉢行彼族姓子為義
故受所以者何以厭患生老病死愁
戚啼哭憂苦懊惱或得此淨具足大
苦陰邊汝等非如是心出家學道耶
時諸比丘白曰如是世尊復告諸比
丘曰彼愚癡人以如是心出家學道
而行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉
无信慙怠失正念無正定惡慧心狂
調亂諸根持戒極寬不修沙門不增
廣行猶人以墨澆墨所汙以血除血
以垢除垢以濁除濁以廁除廁但增
其穢從冥入冥從闇入闇我說彼愚
癡人持沙門戒亦復如是謂彼人伺欲
染著至重濁纏心中憎嫉无信慙怠
失正念无正定惡慧心狂調亂諸根
持戒極寬不修沙門不增廣行猶无
事處燒人殘木彼火燼者非無事所
用亦非村邑所用我說彼愚癡人持
沙門戒亦復如是謂彼人行伺欲染著
至重濁纏心中憎嫉无信慙怠失正
念无正定惡慧心狂調亂諸根持戒
極寬不修沙門不增廣行於是世尊
說此頌曰

◇高麗大藏經◇

中阿含經第三十卷 第三十二張 興

张

愚癡失欲樂 復失沙門義 俱忘失二邊
猶燒殘火燼 猶如無事處 燒人殘火燼
无事村不用 人著欲亦然 猶燒殘火燼
俱忘失二邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

至邊經第二十四竟

中阿舍大品吟經第二十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時世尊告諸比丘若有
無量善法可得彼一切以不放逸為
本不放逸為習因不放逸生不放逸
為首不放逸者於諸善法為取第一
猶作田業彼一切因地依地立地得
作田業如是若有無量善法可得彼
一切以不放逸為本不放逸為習因
不放逸生不放逸為首不放逸者於
諸善法為取第一猶種子村及與鬼
村百穀藥木得生長養彼一切因地
依地立地得生長養如是若有無量
善法可得彼一切以不放逸為本不
放逸為習因不放逸生不放逸為首
不放逸者於諸善法為取第一猶諸

中居舍延第三十四卷 第三十三卷

根香沉香為第一猶諸樹香赤梅檀
為第一猶諸水華青蓮華為第一猶
諸陸華須摩那華為第一猶諸獸跡彼
一切悉入象跡中象跡盡攝彼象跡
者為取第一謂廣大故如是若有元
量善法可得彼一切以不放逸為本
不放逸為習因不放逸生不放逸為
首不放逸者於諸善法為取第一猶
諸獸中彼師子王為取第一猶如列
陣共鬪戰時唯要搶為第一猶樓觀
搃彼一切皆依承搃梁立承搃梁承
搃梁皆攝持之承搃梁者為取第一
謂盡攝故如是若有無量善法可得
彼一切以不放逸為本不放逸為習
因不放逸生不放逸為首不放逸者
於諸善法為取第一猶如諸山須弥
山王為第一猶如諸泉大泉攝水大
海為第一猶諸大身阿須羅王為第
一猶諸瞻侍魔王為第一猶諸行欲
頂生王為第一猶如諸小王轉輸王
為第一猶如虛空諸星宿月殿為第
一猶諸綵衣白練為第一猶諸光明
慧光明為第一猶如諸眾如來弟子

中阿舍經義字釋 第三張

第一猶如諸法有善及無為愛盡
 元欲滅盡涅槃為第一猶諸衆生无
 足二足四足多足色無色有想无想
 乃至非有想非無想如來於彼為極
 第一為大為上為最為勝為尊為妙
 猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生
 酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥
 精為第一為大為上為最為勝為尊
 為妙如是若有諸衆生無足二足四
 足多足色無色有想无想乃至非有
 想非無想如來於彼為極第一為大
 為上為最為勝為尊為妙於是世尊
 說此頌曰
 若有求財物 極好轉增多 稱譽不放逸
 事无事慧說 有不放逸者 必取二俱義
 即此世能獲 後世亦復得 雄猛觀諸義
 慧者必解脫
 佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行
 前經第二十五竟 七百七十一字
 中阿含經卷第三十四 七百三十三字
 中阿含經大品第一竟 五千三百六十九字
 癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

中阿含經卷第三十五

四

梵志品第二十一經 第三念誦

東晉罽賓三藏異本增補經疏

雨勢歌羅數 瞿默象跡踰聞德何苦欲
辭瘦阿攝愁

中阿含梵志品雨勢經第一

我聞如是一時佛遊王舍城在鷲鷲山
山中尔時摩竭陀王未生怨轉施提
子與跋耆相憎常在眷屬數作是說
跋耆國人有大如意足有大威德有
大福祐有大威神我當斷滅跋耆人
種破壞跋耆令跋耆人遺無量厄於
是摩竭陀王未生怨轉施提子聞世
尊遊王舍城在鷲鷲山中便告大目
犍連曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在
鷲鷲山中雨勢汝往至沙門瞿曇所
汝持我名問訊聖體安使無病氣力
如常耶當作是語瞿曇摩竭陀王未
生怨轉施提子問訊聖體安使無病
氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨
轉施提子與跋耆相憎常在眷屬數
作是說跋耆國人有大如意足有大

中阿含經卷第三十五 第二張 興

威德有大福祐有大威神我當斷滅
跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遺無
量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙
門瞿曇有所說者汝善受持所以者
何如是之人終不安說大臣雨勢受
王教已乘車好乘與五百乘俱出王
舍城即便往詣鷲鷲山中登鷲鷲山
下車步進往詣佛所便與世尊共相
問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陀王
未生怨轉施提子問訊聖體安使无
病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生
怨轉施提子與跋耆相憎常在眷屬
數作是說跋耆國人有大如意足有
大威德有大福祐有大威神我當斷
滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遺
無量厄沙門瞿曇當何所說世尊聞
已告曰雨勢我昔曾遊於跋耆國彼
國有寺名遮迦邏雨勢尔時我為跋
耆國人說七不棄法跋耆國人則能
受行七不棄法雨勢若跋耆國人行
七不棄法而不犯者跋耆必勝則為不
棄大臣雨勢白世尊曰沙門瞿曇略
說此事不廣分別我等不能得解此

中阿含經卷第三十五 第三張 興

義頌沙門瞿曇廣分別說當令我等
得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思
念之我當為汝廣說此義大臣雨勢
受教而聽是時尊者阿難執拂侍佛
世尊迴顧問曰阿難頗聞跋耆數數
集會多聚集耶尊者阿難白曰世尊
我聞跋耆數數集會多聚集也世尊
即告大臣雨勢若彼跋耆數數集會
多聚集者跋耆必勝則為不棄世尊
復問尊者阿難頗聞跋耆共俱集會
俱作跋耆事共俱起耶尊者阿難白
曰世尊我聞跋耆共俱集會俱作跋
耆事共俱起也世尊復告大臣雨勢
若彼跋耆共俱集會俱作跋耆事共
俱起者跋耆必勝則為不棄世尊復
問尊者阿難頗聞跋耆未施設者不
更施設本所施設而不改易舊跋耆
法善奉行耶尊者阿難白曰世尊我
聞跋耆未施設者不更施設本所施
設而不改易舊跋耆法善奉行也世
尊復告大臣雨勢若彼跋耆未施設
者不更施設本所施設而不改易舊
跋耆法善奉行跋耆必勝則為不

中阿合經第三卷 三十四張 真

義世尊復問尊者阿難頗聞跋耆不以力勢而犯他婦他童女耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆不以力勢而犯他婦他童女也世尊復告大臣雨童女者跋耆必勝則為不棄世尊復問尊者阿難頗聞跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗教恭奉供養於彼聞教則受耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗教恭奉供養於彼聞教則受世尊復告大臣雨勢若彼跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗教恭奉供養於彼聞教則受者跋耆必勝則為不棄世尊復問尊者阿難頗聞跋耆所有舊寺跋耆悉共修飭遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所為不減損耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆所有舊寺跋耆悉共修飭遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所為不減損也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆所有舊寺跋耆悉共修飭遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所為不減損

中阿合璧第三十五卷 第五張 興

者踐者必勝則為不棄世尊復問尊者阿難頗聞踐者悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床檣湯藥諸生活具耶尊者阿難白曰世尊我聞踐者悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床檣湯藥諸生活具世尊復告大臣雨勢若彼踐者悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床檣湯藥諸生活具者踐者必勝則為不棄雨勢踐者行此七不棄法諸受持此七不棄法者踐者必勝則為不棄於是大臣雨勢即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼踐者成就一不棄法者摩竭陀王未生怨鞞陀提子不能伏彼況復具七不棄法耶瞿曇我國事多請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大臣雨勢聞佛所說則善受持起繞世尊三匝而去

中阿合璧第三十卷 第十六

大臣雨勢去後不久於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘依驚巖山處處住者宣令一切盡集講堂一切集已便來白我尊者阿難即受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行宣令若有比丘依驚巖山處處住者今令一切盡集講堂一切集已還詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我已宣令若有比丘依驚巖山處處住者悉令一切盡集講堂今皆已集唯願世尊自知其時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐告諸比丘今為汝說七不棄法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘數數集會多聚集者比丘必勝則法不棄若比丘共齊集會俱作衆事共俱起者比丘必勝則法不棄若比丘未施設事不更施設本所施設而不改易我所說戒善奉行者比丘必勝則法不棄若比丘此未來有愛喜欲共俱愛樂彼彼有起不隨者比丘必勝則法不棄若比丘有長老上尊俱學梵行比丘悉共

宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必勝則法不衰若比丘有無事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離無惡无有人民隨順宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比丘悲共擁護諸梵行者至重受敬常願未來諸梵行者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床檣湯藥諸生活具者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘尊師恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘法眾戒不放逸供給定恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘不行為於業不樂於業不習業者比丘必勝則

法不衰不行譚說不樂譚說不習譚說者不行聚會不樂聚會不習聚會者不行雜合不樂雜合不習雜合者不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者不為利不為譽不為他人行梵行者不為暫尔不為德勝於其中間捨方便令德勝者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘成就信財成財慇財愧財博聞財施財成就慧財者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘成就信力精進力懃力愧力念力定力成就慧力者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法

汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘修念覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出要擇法精進喜息定脩捨覺支依捨離依无欲依滅盡趣向出要者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘應與面前律與面前律應與憶律與憶律應與不礙律與不礙律應與自發露與自發露應與居與居應與展轉與展轉眾中起諍當以如棄棄掃止諍法止之者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰今為汝等說六慰勞法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為六以慈身業向諸梵行是慰勞法受法樂法今受今重今奉今敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃如是慈口業慈意業若有法

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彼為他說他為他說如是展轉無量百千於摩納意云何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行一福跡不行無量福跡因學道故耶傷歌邏摩納答曰瞿曇如我解沙門瞿曇所說義彼沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行無量福跡不行一福跡因學道故世尊復告傷歌邏曰有三示現如意足示現占念示現教訓示現摩納云何如意足示現有一沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在行無量如意足之功德謂分一為衆合衆為一一則住一有知有見不尋石壁猶如行空沒地如水履水如地結加趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天摩納是謂如意足示現摩納云何占念示現有一沙門梵志

以他相占他意有是意如是意實有是意元量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲占他意者但以他念他思他說聞聲已占他意有是意如是意實有是意元量占不少占彼一切真諦而無有虛設不以他相占他意亦不以聞天聲及非人聲占他意亦不以他念他思他說聞聲已占他意者但以見他入無覺無觀定見已作是念如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此定寤如是念彼從此定寤即如是如是念彼亦占過去亦占未來亦占現在久所作之所說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現有一沙門梵志自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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彼為他說我自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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彼等共來亦自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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彼亦自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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彼為他說他為他說如是展轉無量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者示現取上取妙取勝耶傷歌邏摩納答曰瞿曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵志以他相占他意乃至占心

中阿含經第三卷 第七疏

所有法者瞿曇此亦自作自有自受其報瞿曇於諸示現此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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故為他說他為他說如是展轉無量百千者瞿曇於三示現此示現取上取妙取勝世尊復問傷歌邏曰於三示現稱歎何示現傷歌邏摩納答曰瞿曇於三示現我稱說沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在乃及身至梵天沙門瞿曇以他相占他意乃至占心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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沙門瞿曇為他說他為他說如是展轉無量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以

中阿含經第三卷 第七疏

者何我有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天摩納我以他相占他意乃至占心心所有法摩納我自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡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我為他說他為他說如是展轉無量百千摩納是故汝善達此論汝當如是善受善持所以者何此所說義應當如是於是傷歌邏摩納白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是傷歌邏摩納尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

傷歌邏經第二卷 三十二字

中阿含經第三卷 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂舍時竿數梵志目捷連中後徬徬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

中阿含經第三卷 第七疏

世尊告曰目捷連汝所問莫自疑難竿數目捷連則便問曰瞿曇此鹿子母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂梯初昇一階後二三四瞿曇如是此鹿子母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調御成訖謂因鈎故瞿曇此御馬者亦漸次第調御成訖謂因韁故瞿曇此刹利亦漸次第至成就訖謂因振弓箭故瞿曇此諸梵志亦漸次第至成就訖謂因學經書故瞿曇我等學竿數以竿數存命亦漸次第至成就訖若有弟子或男或女始教一二數二二三三百千万次第至上瞿曇如是我等學竿數以竿數存命漸次第至成就訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目捷連若有正說漸次第作乃至成就目捷連我法律中謂正說所以者何目捷連我於此法律漸次第作至成就訖目捷連若年少比丘初來學道始入法律者如來先教比丘汝來身護命清淨口意護命清淨目捷連若比丘身護命

清淨口意護命清淨者如來復上教比丘汝來觀內身如身至觀覺心法如法目捷連若比丘觀內身如身至觀覺心法如法者如來復上教比丘汝來觀內身如身莫念欲相應念至觀覺心法如法莫念非法相應念目捷連若比丘觀內身如身不念欲相應念至觀覺心法如法不念非法相應念者如來復上教比丘汝來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相亦不味色謂念諄故守護眼根心中不生貪伺憂戚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相亦不味法謂念諄故守護意根心中不生貪伺憂戚惡不善法趣向彼故守護意根目捷連若比丘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相亦不味色謂念諄故守護眼根心中不生貪伺憂戚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相亦不味法

謂念諄故守護意根心中不生貪伺憂戚惡不善法趣向彼故守護意根者如來復上教比丘汝來正知出入善觀分別屈伸位仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語默皆正知之目捷連若比丘正知出入善觀分別屈伸位仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語默皆正知者如來復上教比丘汝來獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地積積或至林中或住在塚間汝已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐正身正願及念不向斷除貪伺心元有諍見他財物諸生活具莫起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚瞋眠調悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊目捷連若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者目捷連如來為諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目捷連若

有比丘長老上尊舊學梵行如來復上教謂究竟說一切漏盡竿數目捷連即復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目捷連不一向得或有得者或不得者竿數目捷連復更問曰瞿曇此中何因何緣有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在導師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目捷連我還問汝隨所解答目捷連於意云何汝知王舍城廣詣彼道耶竿數目捷連答曰唯然我知王舍城廣亦詣彼道世尊問曰目捷連若有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城竿數目捷連知王舍城廣詣彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹使長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還若王舍

中阿含經第三卷 第三十二 與阿

城外有好園林其地平正樓觀浴池
若干花樹俠長流河又有清泉彼盡
不見亦不知也復有人來欲見彼王
至王舍城其人問汝我欲見王至王
舍城竿數目捷連知王舍城處詣彼
道徑可示語我耶汝告彼人曰從此
東行至彼某村從某村去當至某邑
如是展轉至王舍城若王舍城外有
好園林其地平正樓觀浴池若干華
樹俠長流河又有清泉盡見盡知彼
人聞汝語受汝教已即從此東行至
彼某村從某村去得至某邑如是展
轉至王舍城若王舍城外有好園林
其地平正樓觀浴池若干華樹俠長
流河又有清泉盡見盡知目捷連此
中何因何緣有彼王舍城有王舍城
道汝現在導師彼第一人隨受汝教
於後不久捨平正道從惡道還若王
舍城外有好園林其地平正樓觀浴
池若干華樹俠長流河又有清泉彼
盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝
教從平正道展轉得至於王舍城若
王舍城外有好園林其地平正樓觀

中阿含經第三卷 第三十二 與阿

浴池若干華樹俠長流河又有清泉
彼盡見盡知耶竿數目捷連答曰瞿
曇我都無事有彼王舍城有王舍城
道我現在導師彼第一人不隨我教
捨平正道從惡道還若王舍城外有
好園林其地平正樓觀浴池若干華
樹俠長流河又有清泉彼盡不見亦
不知耶彼第二人隨順我教從平正
道展轉得至於王舍城若王舍城外
有好園林其地平正樓觀浴池若干
華樹俠長流河又有清泉彼盡見盡
知耶世尊告曰如是目捷連我亦无
事有彼沮縣有沮縣道我為導師為
諸比丘如是訓誨如是教誨得究竟
沮縣或有不得目捷連但各自隨比
丘所行今時世尊便記彼行謂究竟
漏盡耳竿數目捷連白曰瞿曇我已
知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有婆
羅林彼中有守婆羅林人明健不懸
諸婆羅根以時鋤掘平高填下糞液
溉灌不失其時若其邊有穢惡草生
盡拔棄之若有橫曲不調直者盡以
治之若有極好中直樹者便摧養護

中阿含經第三卷 第三十二 與阿

隨時鋤掘糞沃溉灌不失其時如是
良地婆羅樹林轉茂盛好瞿曇如是
有人諛諂欺誑極不廣幾無信懈怠
無念无定惡慧心狂諸根掉乱持戒
寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不
能共事所以者何瞿曇如是之人穢
汗梵行瞿曇若復有人不有諛諂亦
不欺誑廣幾有信精進不懈有念有
定亦有智慧極恭敬廣修沙門瞿
曇如是之人能共事也所以者何瞿
曇如是之人者清淨梵行瞿曇猶諸根
香沉香為第一所以者何瞿曇彼沉
香者於諸根香為最上故瞿曇猶諸
婆羅樹香亦栴檀為第一所以者何
瞿曇赤栴檀者於諸婆羅樹香為最
上故瞿曇猶諸水華青蓮華為第一
所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華
為最上故瞿曇猶諸陸華修摩那花
為第一所以者何瞿曇修摩那花者
於諸陸華為最上故瞿曇猶如世中
諸有論士沙門瞿曇為最第一所以
者何沙門瞿曇論士能伏一切外道
異學故世尊我今自歸於佛法及比

丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是

竿數目捷連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

喜奉行

算數目捷連經第三竟 二千三百五十四字

中阿含經卷第三十五 七十六百 第三念誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第三十六

東晉月三歲置僧伽提摩譯

梵志品目捷連經第四 第三念誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城時摩竭陀大臣

雨勢治王舍城為防跋耆故於是摩竭陀大臣雨勢遣瞿目捷連田作

人往至竹林加蘭多園令時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故入

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目捷

連田作人所於是尊者阿難往詣瞿目捷連見尊者阿難來即從坐起偏袒

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阿難與梵志瞿目捷連共論

此事時令時摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿目捷連田作

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摩竭陀大臣雨勢復

問曰唯然阿難無一比丘與世尊等頗有一比丘為沙門瞿曇在時所

立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答

曰雨勢都無一比丘為世尊所知見如來无所著等正覺在時所立此比

丘我般涅槃後為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為沙門瞿曇在

時所立此比丘我般涅槃後為諸比

此事時令時摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿目捷連田作

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摩竭陀大臣雨勢復

問曰唯然阿難無一比丘與世尊等頗有一比丘為沙門瞿曇在時所

立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答

曰雨勢都無一比丘為世尊所知見如來无所著等正覺在時所立此比

丘我般涅槃後為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為沙門瞿曇在

時所立此比丘我般涅槃後為諸比

中阿含經第三十卷 第五十經

丘所依謂令汝等今所依者頗有一
比丘與眾共和集拜此比丘世尊般
涅後為諸比丘所依謂令汝等今
所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一
比丘與眾共和集拜此比丘世尊般
涅後為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
亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立
此比丘我般涅後為諸比丘所依
謂令汝等今所依者亦無一比丘與
眾共和集拜此比丘世尊般涅後
為諸比丘所依謂令汝等今所依者
阿難若余者汝等无所依共和合不
諍安隱同一教合一水乳使樂遊
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无所依
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
等等亦無一比丘為世尊所知見如
來無所著等正覺在時所立此比丘
我般涅後為諸比丘所依謂令我

中阿含經第三十卷 第五十一經

等今所依者亦無一比丘與眾共和
集拜此比丘世尊般涅後為諸比
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
從解脫時集坐一處若有比丘知法
者我等請彼比丘為我等說法若彼
眾清淨者我等一切歡喜奉行彼比
丘所說若彼眾不清淨者隨法所說
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
合一水乳使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為世尊在
時所立此比丘我般涅後為諸比
丘所依謂令我等今所依者亦無一
比丘與眾共和集拜此比丘世尊般

中阿含經第三十卷 第五十二經

涅後為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
則共愛敬尊重供養奉事於彼
比丘云何為十雨勢比丘修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀禮節見
纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我
等若見比丘極行增上戒者則共愛
敬尊重供養奉事於彼比丘復
次雨勢比丘廣學多聞守持不忘精
聚傳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千意所推觀
明見深遠雨勢我等若見比丘極多
聞者則共愛敬尊重供養奉事於
於彼比丘復次雨勢比丘作善知識
作善朋友作善伴黨雨勢我等若見
比丘極善知識者則共愛敬尊重供
養奉事於彼比丘復次雨勢比
丘樂住遠離成就二遠離身及心也
雨勢我等若見比丘極樂住遠離者

則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼
比丘復次雨勢比丘樂於燕坐內行
正止亦不離個成就於觀增長空行
雨勢我等若見比丘極樂燕坐者則
共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比
丘復次雨勢比丘知足取覆衣食
取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧
慮猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如
是比丘知足衣取覆衣食取充軀隨
所遊至與衣鉢俱行无顧慮雨勢我
等若見比丘極知足者則共愛敬尊
重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨
勢比丘常行於念成就正念久所曾
習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若
見比丘極有正念者則共愛敬尊重
供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢
比丘常行精進斷惡不善修諸善法
恒自起意專一堅固為諸善本不捨
方便雨勢我等若見比丘極精勤者
則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼
比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興
義法得如此智慧慧明達分別曉了
以正盡苦雨勢我等若見比丘極行

慧者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨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雨勢我等若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘雨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礼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礼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礼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多園阿難竹林加蘭多園至可愛樂政類可喜晝不喧闌夜則靜寂无有蚊虻亦无蠅蚩不寒不熱阿難樂住竹林加蘭多園耶尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭多園至可

受樂政頃可喜晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊蠅亦無蠅蚤不寒不熱雨勢我樂住竹林加蘭哆園中所以者何以世尊擁護故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂政頃可喜晝不喧鬧夜則靜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伺樂伺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鞞羅樂園中婆難大將亦時我數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切伺所以者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說伺不稱說何等伺尊者阿難荅曰雨勢或有一貪欲所纏而起貪欲不知出要如真彼為貪欲所障導致伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所纏而起瞋恚不知

◇高麗大藏經◇

五九〇

中阿含經第三十六卷 第十張

出要如真彼為瞋恚所障導故伺增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說復次雨勢瞋眠所經而起瞋眠不知出要如真彼為瞋眠所障導故伺增伺而重伺雨勢是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所經而起疑惑不知出要如真彼為疑惑所障導故伺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施大臣雨勢白曰阿難此四伺可增可增摩沙門瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭施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施大臣雨勢白曰阿難此四伺可稱可稱摩沙門瞿曇所稱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施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施大臣

山阿含經第三十六卷 第十張

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便可問我聞當思梵志瞿默目捷連即問曰阿難若如來无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无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无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坐起自行澡水極美淨妙種種饒豐饒食取含消自手斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟取一小床別坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已尊者阿難所說如是摩竭施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

瞿默目捷連經第四竟 三十一百四十三

山阿含經第三十六卷 第十張

中阿含梵志品象跡喻經第五三念誦我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時畢盧異學平旦則從舍衛國出往詣佛所稽首作禮却坐一面佛為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住畢盧異學佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足繞三匝而去今時生聞梵志乘極好白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛國出至無事處欲教弟子誦讀經書生聞梵志遙見畢盧異學未便問婆蹉晨起從何處來畢盧異學答曰梵志我見世尊礼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畢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正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣梵志辭善象跡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。我所謂讀書有四句義。因四句義。我必信世尊如來无所著等正覺世尊。所謂說法善如來弟子聖衆善趣云何。四句義。梵志智慧利利論士多聞。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。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。况復能伏梵志。我所讀書用得如此。第四句義。我因此義必信世尊如來无所著等正覺世尊。

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世
 尊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畢盧異學答
 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
 時生聞梵志問此義已即從乘下右
 膝著地叉手向於勝林給孤獨園無
 三作礼南無如來元所著等正覺如
 是至三已還乘極好白乘往詣勝林
 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
 向與畢盧異學所共論事盡向佛說
 世尊問已告曰梵志畢盧異學說象
 跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻
 善作具足者今為汝說當善聽之梵
 志辟善象師遊元事處於樹林間見
 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
 中復有母象名加梨菟身極高大彼
 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卧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元所著等正覺明行成為善逝世間解無上七道法御天人師號佛眾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間已得信於如來正法律彼得信已便作是念在家至狹塵勞之處出家學道發露瞻大我今在家

中阿含經第三十六卷 第十八頌

為鏤所鏤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
札節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒
彼離熱斷殺棄捨刀杖有慚有愧有
慈悲心饒益一切乃至蜎虫彼於殺
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
无恆不望其報彼於不與取淨除其
心彼離非梵行斷非梵行慈修梵行
精勤妙行清淨無穢離欲斷淫彼於
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
不作群黨不樂群黨不攝說群黨事

中阿含經第三十六卷 第十八頌

彼於兩舌淨除其心彼離虛言斷於
虛言者有所言辭氣虛惡聲逆耳
眾所不喜眾所不愛使他苦惱令不
得定斷如是言者有所言清和柔潤
順耳入心可意可愛使他安隱言聲
具了不使人畏令他得定說如是言
彼於虛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
棄捨攝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
淨除其心彼離受雞猪斷受雞猪彼
於受雞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

中阿含經第三十六卷 第十八頌

離高廣大床斷高廣大床彼於高廣
大床淨除其心彼離華鬘璫塗香
脂粉斷花鬘璫塗香脂粉彼於華
鬘璫塗香脂粉淨除其心彼離歌
舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往
觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除
其心彼離受生色像寶斷受生色像
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
受想亦不味色謂念諍故守護眼根
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念諍故
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

知出入善觀分別屈伸位仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤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塚間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐正身正願返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瞋瞋調悔斷疑度惑於諸善法元有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧離離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂達初禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來元所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣彼覺觀已息內靖一心無覺元觀定生喜樂達第二禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來

弟子聖眾善趣彼離善欲捨元未遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室達第三禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨達第四禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來元所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣彼已得如是定心清淨無穢元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習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真知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如來所屈如來所行如來所服彼以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖眾善趣梵志於意

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眾唯願世尊受我為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

象跡喻經第五竟 二十九百八十八字

中阿含梵志品閼德經第六 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時生聞梵志中後彷彿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

中阿含經第三十六卷 第三十五經

梵志博聞誦習而有老別博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何老別有何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不憂感愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有老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不憂感愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂者梵志若多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已不憂感愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有老別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有財物皆悉元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老別有此功德復

中阿含經第三十六卷 第三十六經

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元家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉元常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家元家學道者梵志是謂博聞誦習而有老別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊蠅蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為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蠅蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有老別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生下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老別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐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者梵志是謂博聞誦習而有老別有此功德復次梵志

中阿含經第三十六卷 第三十七經

多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念惡念及善念為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惡念及善念為此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有老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老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老別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡煙癡癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡煙癡癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習

而有老別有此功德復次梵志多聞
 聖弟子五下分結盡生彼間已便般
 涅脛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
 般涅脛得不退法不還此世者梵志
 是謂博聞誦習而有老別有此功德
 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老別有此
 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
 行已立所作已辦不更受有知如真
 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无
 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
 是謂博聞誦習而有老別有此功德

生聞梵志復問世尊此博聞誦習有
 此老別有此功德頗更有老別更有
 功德取上取妙取勝耶世尊答曰梵
 志此博聞誦習有此老別有此功德
 更无老別更無功德取上取妙取勝
 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
 丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今
 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
 聞德經第六竟

百九十六

中阿含梵志品何苦經第七

第三誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園介時生聞梵志中後彷彿
 往詣佛所共相問評却坐一面白曰
 瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告
 曰梵志汝所問生聞梵志即便問
 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
 不自在為苦出家學道者以自在為
 苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云
 何以不自在為苦出家學道者云何
 以自在為苦耶世尊答曰梵志若在

家者錢不增長金銀真珠琉璃水精
 悉不增長畜牧穀米及奴婢使亦不
 增長介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意癡介時
 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
 在家者以不自在為苦出家學道者
 以自在為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為
 樂出家學道者以不自在為樂生聞
 梵志復問曰瞿曇在家者云何以自
 在為樂出家學道者云何以不自在
 為樂耶世尊答曰梵志若在家者錢
 得增長金銀真珠琉璃水精皆得增
 長畜牧穀米及奴婢使亦得增長介
 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
 欲行不隨意癡介時出家學道快樂
 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為樂出
 家學道者以不自在為樂生聞梵志

中阿含經第三卷 第二三經

復問曰瞿曇以何事故今天及人必無利義以何事故今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聞諍怨憎者余時天及人憂苦愁感因此故天及人多有憂苦多懷愁感梵志若時天及人不聞諍不怨憎者余時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂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今天及人必不得饒益必得其苦以何事故今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

中阿含經第三卷 第二三經

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余時天及人必當減損阿修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余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得不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惡知識猶如月耶世尊答曰梵志如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不趣向法次法彼便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

中阿含經第三卷 第二三經

日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
譬如月无垢 遊於虛空界 一切世星宿 悉翳其光明 如是信博聞 庶幾无懷貪 世間一切性 悉翳其光明 猶如有大龍 興起雲雷電 雨下墜滂沛 充滿一切地 如是信博聞 庶幾無懷貪 施飲食豐足 樂勸增廣施 如是聖富震 如天降時雨 彼福雨廣大 施主之所雨 錢財多名譽 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
何意經第七竟 二十一
中阿含經卷第三十六 九十一
癸卯歲高麗國大藏都監奉 勅彫造

中阿含經卷第三十七

興

梵志品何欲經第八

第三念誦

東晉劉宋藏經卷三十七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時生聞梵志中後彷彿往詣佛所共相問評却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇剎利何欲何行何立何依何託耶世尊答曰剎利者欲得財物行於智慧所以刀依於人民以自在為託生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何託耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業以作業竟為託生聞梵志問曰瞿曇婦人何欲何行何立何依何託耶世尊答曰婦人者欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以自在為託生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何行何立何依何託耶世尊答曰偷劫者欲不與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見為託生聞梵志問曰瞿曇梵

志何欲何行何立何依何託耶世尊

答曰梵志者欲得財物行於智慧立

以經書依於齋戒以梵天為託生聞

梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立

何依何託耶世尊答曰沙門者欲得

真諦行於智慧所以以戒依於無處

以涅槃為託生聞梵志白曰世尊我

已知善逝我已解世尊我今自歸於

佛法及比丘眾唯願世尊受我為優

婆塞從今日始終身自歸乃至令盡

佛說如是生聞梵志問佛所說歡喜

奉行

何欲經第八竟

一百一十二字

中阿含經卷第三十七 第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林

加蘭多園介時瞿曇歌邏梵志中後

彷彿往詣佛所共相問評却坐一面

白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊

告曰恣汝所問瞿曇歌邏梵志即便

問曰瞿曇梵志為四種姓施設四種

奉事為梵志施設奉事為剎利居士

工師施設奉事瞿曇梵志為梵志施

設奉事梵志應奉事梵志剎利居士

工師亦應奉事梵志瞿曇此四種姓

應奉事梵志瞿曇梵志為剎利施設

奉事剎利應奉事剎利居士工師亦

應奉事剎利瞿曇此三種姓應奉事

剎利瞿曇梵志為居士施設奉事居

士應奉事居士工師亦應奉事居士

瞿曇此二種姓應奉事居士瞿曇梵

志為工師施設奉事工師應奉事工

師誰復下賤應施設奉事工師唯工

奉事工師世尊問曰梵志諸梵志頗自

知為四種姓施設四種奉事為梵志施

設奉事為剎利居士工師施設奉事耶

瞿曇歌邏梵志答曰不知也瞿曇但

諸梵志自作是說我於此世天及魔

梵沙門梵志從人至天梵志不自知

為四種姓施設四種奉事為梵志施

設奉事為剎利居士工師施設奉事

世尊告曰梵志猶如有人強與他肉

而作是說士夫可食當與我直梵志

汝為諸梵志說亦復如是所以者何

梵志不自知為四種姓施設四種奉

事為梵志施設奉事為剎利居士工

師施設奉事世尊問曰梵志云何奉

中阿含經卷第十七 第四

事若有奉事因奉事故有如元勝者
為是奉事耶若有奉事因奉事故
有勝無如者為是奉事耶梵志若
奉事梵志因奉事故有如元勝者
為是奉事耶奉事刹利居士工師因
奉事故有如無勝者為是奉事耶梵
志若奉事梵志因奉事故有勝无如
者為是奉事耶奉事刹利居士工師
因奉事故有勝無如者為是奉事耶
瞿瘦歌邏梵志若曰瞿曇若我奉事
因奉事故有如無勝者我不應奉事
彼若我奉事因奉事故有勝无如者
我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉
事故有如無勝者我不應奉事彼奉
事刹利居士工師因奉事故有如無
勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵
志因奉事故有勝無如者我應奉事
彼奉事刹利居士工師因奉事故有
勝無如者我應奉事彼世尊告曰梵
志若更有梵志來非愚非癡亦非顛
倒心無顛倒自由自在我問彼梵志
於意云何若有奉事因奉事故有如
元勝者為是奉事耶若有奉事因奉

中阿含經卷第十七 第五

事故有勝無如者為是奉事耶梵志
若奉事梵志因奉事故有如元勝者
為是奉事耶奉事刹利居士工師因
奉事故有如無勝者為是奉事耶梵
志若奉事梵志因奉事故有勝无如
者為是奉事耶奉事刹利居士工師
因奉事故有勝無如者為是奉事耶
梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心
無顛倒自由自在若我曰瞿曇若我
奉事因奉事故有如元勝者我不應
奉事彼若我奉事因奉事故有勝无
如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志
因奉事故有如無勝者我不應奉事
彼奉事刹利居士工師因奉事故有
如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉
事梵志因奉事故有勝無如者我應
奉事彼奉事刹利居士工師因奉事
故有勝無如者我應奉事彼世尊問
曰梵志於意云何若有奉事因奉事
故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉
事耶若有奉事因奉事故增益信戒
博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志
若奉事梵志因奉事故失信戒博聞
庶幾智慧者為是奉事耶若有奉

中阿含經卷第十七 第六

幾智慧者為是奉事耶奉事刹利居
士二師因奉事故失信戒博聞庶幾
智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵
志因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者為是奉事耶奉事刹利居士工
師因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者為是奉事耶瞿瘦歌邏梵志若
曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒
博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若
我奉事因奉事故增益信戒博聞庶
幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事
梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智
慧者我不應奉事彼奉事刹利居士
工師因奉事故失信戒博聞庶幾智
慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵
志因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者我應奉事彼奉事刹利居士工
師因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者我應奉事彼世尊告曰梵志若
更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心
無顛倒自由自在我問彼梵志於意
云何若有奉事因奉事故失信戒博
聞庶幾智慧者為是奉事耶若有奉

事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇歌邏梵志

白曰瞿曇梵志為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為刹利居士工師施設自有財物瞿曇梵志為梵志施設自有財物瞿曇梵志為梵志施設求自有財物若梵志輕慢求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為梵志施設求自有財物若梵志輕慢求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志為刹利施設自有財物若刹利輕慢求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為刹利施設求自有財物若刹利輕慢求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志為居士施設自有財物若瞿曇梵志為居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便

失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志為工師施設自有財物若瞿曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為刹利居士二師施設自有財物耶瞿曇歌邏梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為刹利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說土夫可食當與我直梵志汝為諸梵志

中阿含經第三十卷 第十一跋闍

六〇

說亦復如是。所以者何。梵志不自知為四種姓。施設四種自有財物。為梵志施設自有財物。為刹利居士工師。善知諸法。為人施設息止法。滅訖法。覺道法。善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志於意云何。頗有梵志於此虛空不著。不縛。不觸。不絆。刹利居士工師不然。耶。鬱歌邏梵志答曰。瞿曇。梵志於此虛空不著。不縛。不觸。不絆。刹利居士工師亦然。如是。梵志我自善解。善知諸法。為人施設息止法。滅訖法。覺道法。善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志於意云何。若百種人來。或有一人。而語彼曰。汝等共來。若有生刹利族。梵志族者。唯

中阿含經第三十卷 第十一跋闍

中阿含經第三十卷 第十一跋闍

彼能持澡豆。至水洗浴。去垢極淨。梵志於意云何。為刹利族。梵志族者。彼能持澡豆。至水洗浴。去垢極淨。耶。為居士族。工師族者。彼不能持澡豆。至水洗浴。去垢極淨。耶。為一切百種人。皆能持澡豆。至水洗浴。去垢極淨。耶。鬱歌邏梵志答曰。瞿曇。彼一切百種人。皆能持澡豆。至水洗浴。去垢極淨。耶。如是。梵志我自善解。善知諸法。為人施設息止法。滅訖法。覺道法。善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志於意云何。若百種人來。或有一人。而語彼曰。汝等共來。若有生刹利族。梵志族者。唯彼能以極燥婆羅及栴檀木。用作火母。以鑽鑽之。生火。長養。耶。為居士族。工師族者。彼當以燥猪狗槽。伊蘭檀木。及餘弊木。用作火母。以鑽鑽之。生火。長養。耶。為一切百種人。皆能以若干種木。用作火母。以鑽鑽之。生火。長養。耶。鬱歌邏梵志答曰。瞿曇。彼一切百種

人。皆能以若干種木。用作火母。以鑽鑽之。生火。長養。如是。梵志我自善解。善知諸法。為人施設息止法。滅訖法。覺道法。善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志於意云何。若百種人。皆以若干種木。用作火母。以鑽鑽之。生火。長養。彼一切火。皆有煖。有色。有熱。有光。皆能作火。事耶。鬱歌邏梵志答曰。瞿曇。若百種人。皆以若干種木。用作火母。以鑽鑽之。生火。長養。者。彼一切火。皆有煖。有色。有熱。有光。皆能作火。事。若彼火。獨有煖。有色。有熱。有光。能為火。事者。終無是處。若彼火。獨無煖。無色。無熱。無光。不能為火。事者。亦無是處。但瞿曇。彼一切火。皆有煖。有色。有熱。有光。皆能作火。事。如是。梵志我自善解。善知諸法。為人施設息止法。滅訖法。覺道法。善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志於意云何。若百種

人皆以若于種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼或有人以燒草木者其火中生煖生色生熟生烟頗有煖色熱烟煖色熱烟而老別耶鬱瘦歌邏梵志答曰瞿曇若彼百種人皆以若于種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼若有人以燒草木者其火中生煖生色生熟生烟我於彼火煖色熱烟煖色熱烟不能施設有老別也世尊告曰梵志如是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高慢我於此火火亦不能施設有老別也鬱瘦歌邏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為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鬱瘦歌邏梵志聞佛所說歡喜奉行

鬱瘦歌邏經第九竟 三十五百八十五字

中阿含經志阿攝起經第十 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清

淨非梵志不得清淨梵志天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰彼復作是念阿攝起遲延多摩納為父母所奉受生清淨乃至七世父母不絕種族生無惡博聞持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝起遲延多摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可共詣阿攝起遲延多摩納所向說此事隨阿攝起遲延多摩納所說我等當受於是拘薩羅衆多梵志即詣阿攝起遲延多摩納所共相問評却坐一面語曰摩納我等衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿

攝起遲延多摩納為父母所奉受生清淨乃至七世父母不絕種族生無惡博聞持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝起遲延多摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可共詣阿攝起遲延多摩納所向說此事隨阿攝起遲延多摩納所說我等當受於是拘薩羅衆多梵志即詣阿攝起遲延多摩納所共相問評却坐一面語曰摩納我等衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿

由河合經第三十七卷 第十六段

所問聽我問耶世尊告曰摩納志汝
所問阿攝起遲延多耶便問曰瞿曇
諸梵志等作如是說梵志種勝餘者
不如梵志種白餘者皆黑梵志得清
淨非梵志不得清淨梵志梵天子從
彼口生梵梵所化未知沙門瞿曇當
云何說世尊告曰我今問汝隨所解
答摩納頗聞餘尼及劍浮國有二種
姓大家及奴大家作奴奴作大家耶
阿攝起遲延多耶摩納答曰瞿曇我
聞餘尼及劍浮國有二種姓大家及
奴大家作奴奴作大家也如是摩納
梵志若正趣者彼得善解自知如法
刹利居士工師若正趣者亦得善解
自知如法阿攝起遲延多耶摩納白
曰瞿曇甚奇甚特使說此喻但諸梵
志作如是說梵志種勝餘者不如梵
志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵
志不得清淨梵志梵天子從彼口生
梵梵所化世尊問曰摩納於意云何
頗獨有梵志於此虛空不著不縛不
觸不尋刹利居士工師為不然耶阿
攝起遲延多耶摩納答曰瞿曇梵志

由河合經第三十七卷 第十七段

於此虛空不著不縛不觸不尋刹利
居士工師亦然如是摩納梵志若正
趣者彼得善解自知如法刹利居士
工師若正趣者亦得善解自知如法
阿攝起遲延多耶摩納白曰瞿曇甚
奇甚特使說此喻但諸梵志作如是
說梵志種勝餘者不如梵志種白餘
者皆黑梵志得清淨非梵志不得清
淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化
世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵
志能行慈心無結無怨無恚無諍刹
利居士工師不然耶阿攝起遲延多
耶摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無
結無怨無恚無諍刹利居士工師亦
然如是摩納梵志若正趣者彼得善
解自知如法刹利居士工師若正趣
者亦得善解自知如法阿攝起遲延
多耶摩納白曰瞿曇甚奇甚特使說
此喻但諸梵志作如是說梵志種勝
餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志
得清淨非梵志不得清淨梵志梵天
子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩
納於意云何若百種人來或有一人

由河合經第三十七卷 第十八段

而語彼曰汝等共來若生刹利族梵
志族者唯彼能持漆豆至水洗浴去
垢極淨摩納於意云何為刹利族梵
志族者彼能持漆豆至水洗浴去垢
極淨耶為居士族工師族者彼不能持
漆豆至水洗浴去垢極淨耶為一切
百種人皆能持漆豆至水洗浴去垢
極淨耶阿攝起遲延多耶摩納答曰
瞿曇彼一切百種人皆能持漆豆至
水洗浴去垢極淨如是摩納梵志若
正趣者彼得善解自知如法刹利居
士工師若正趣者亦得善解自知如
法阿攝起遲延多耶摩納白曰瞿曇
甚奇甚特使說此喻但諸梵志作如
是說梵志種勝餘者不如梵志種白
餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得
清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所
化世尊問曰摩納於意云何若百種
人來或有一人而語彼曰汝等共來
若生刹利族梵志族者唯彼能以極
燄婆羅及栴檀木用作火母以鑽鑽
之生火長養摩納於意云何為刹利
族梵志族者彼能以極燄婆羅及栴

檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燐脂猶檀及伊蘭檀木及餘卉木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶阿攝想還延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝想還延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燐有色有熱有光皆能作火事為彼火獨有燐有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燐无色無熱无光不能作火事耶為彼一切火皆有燐有色有熱有光

皆能作火事耶阿攝想還延多那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燐有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燐有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無燐无色無熱无光不能為火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有燐有色有熱有光皆能作火事如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝想還延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊告曰摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數摩納猶若如火隨所生者即彼之數若因木生者即不火數若因草生者即薪火數如是摩納此身隨所生者即彼之數

若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若刹利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為刹利為梵志耶阿攝想還延多那摩納答曰瞿曇刹利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼刹利亦不說梵志瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納若梵志女與刹利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為梵志為刹利耶阿攝想還延多那摩納答曰瞿曇梵志女與刹利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼梵志亦不說刹利瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士

中阿含經第三十七卷 第三十五經 摩訶

士工師族者即工師族數世尊問曰
摩納於意云何若人有衆多草馬放
一父驢於中一草馬與父驢共合會
彼因合會後便生駒汝云何說彼為
驢為馬耶阿攝起還延多鄰摩納答
曰瞿曇若有馬與驢共合會彼因合
會後便生駒我不說彼驢亦不說馬
瞿曇我但說彼驢也如是摩納若此
身隨所生者即彼之數若生梵志族
者即梵志族數若生刹利居士工師
族者即工師族數世尊告曰摩納乃
往昔時有衆多仙人共住無事高處
生如是惡見梵志種勝餘者不如梵
志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵
志不得清淨梵志梵天子從彼口生
梵梵所化於是阿私羅仙人提鞞邏
聞衆多仙人共住無事高處生如是
惡見已著袈裟衣以袈裟巾曇頭拄
杖持鐵著白衣變不從門入至仙人
住處靜室經行於是共住無事高處
有一仙人見阿私羅仙人提鞞邏著
袈裟衣以袈裟巾曇頭拄杖持鐵著
白衣變不從門入至仙人住處靜室

中阿含經第三十七卷 第三十五經 摩訶

經行見已往詣共住無事高處衆多
仙人所便作是語諸賢今有一人著
袈裟衣以袈裟巾曇頭拄杖持鐵著
白衣變不從門入至仙人住處靜室
經行我等寧可共往呪之汝作灰汝
作灰耶於是共住無事高處衆多仙
人即往詣彼阿私羅仙人提鞞邏所
到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法
呪之汝作灰汝作灰者如是如是光
顏益好身體悅澤彼衆多仙人便作
是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼
即作灰我今呪此人汝作灰汝作灰我
等如其呪法呪此人此人光顏益好
身體悅澤我寧可問即便問之汝為
是誰阿私羅仙人提鞞邏答曰諸賢
汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞邏耶
答曰聞有阿私羅仙人提鞞邏復語
曰我即是也彼衆多仙人即共辭謝
阿私羅仙人提鞞邏曰願為忍怒願
為忍怒我等不知尊是阿私羅仙人
提鞞邏耳於是阿私羅仙人提鞞邏
語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡
見梵志種勝餘者不如梵志種白餘

中阿含經第三十七卷 第三十五經 摩訶

者皆黑梵志得清淨非梵志不得清
淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化
彼諸仙人答曰如是阿私羅復問諸
仙人曰汝等為自知已父耶彼諸仙
人答曰知也彼梵志取梵志婦非非
梵志彼父復父乃至七世父彼梵志
取梵志婦非非梵志阿私羅復問諸
仙人曰汝等為自知已母耶彼諸仙
人答曰知也彼梵志取梵志夫非非
梵志彼母復母乃至七世母彼梵志
取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸
仙人曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙
人答曰知也以三事等合會受胎父
母合會無滿堪耐有陰已至阿私羅
此事等會入於母胎阿私羅復問諸
仙人曰頗知受生為男為女知所從
來為從刹利族來梵志居士工師族
來耶為從東方南方西方北方來耶
彼諸仙人答曰不知阿私羅復語彼
仙人曰諸賢不見不知此者汝等不
知受胎誰從何處來為男為女為從
刹利來梵志居士工師來為從東方
南方西方北方來然作是說梵志種

勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化摩納彼住無事高慶衆多仙人為阿私羅仙人提鞞邏如是善教善訶不能施設清淨梵志況汝師徒著皮草衣於是阿攝起遲延多那摩納為世尊面訶詰噴內懷愁感低頭默然失辯無言於是世尊面訶詰噴阿攝起遲延多那摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問二不學問於摩納意云何彼梵志為先施誰第一座第一澡水第一食耶阿攝起遲延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒好學問者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊復問曰摩納復有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問然不精進喜行惡法二不學問然好精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志為先施誰第一座第一澡水第一食耶阿攝起遲延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒雖不學問而好精進喜行

妙法者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊告曰摩納汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我說四種姓皆悉清淨施設顯示汝亦說四種姓皆悉清淨施設顯示於是阿攝起遲延多那摩納即從坐起欲稽首佛足亦時彼大衆唱高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝起遲延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨亦時世尊知彼大衆心之所念告曰止阿攝起遲延多那但心喜足可還復坐我當為汝說法阿攝起遲延多那摩納稽首佛足却坐一面世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是阿攝起遲延多那摩納佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足遶三匝而去是時拘薩羅衆多梵志還去不遶種種言語責數阿攝起遲延多那欲何等作欲伏沙門瞿曇而

反為沙門瞿曇所降伏還猶如有人為眼入林中而反失眼還阿攝起遲延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降伏還猶如有人為飲入池而反渴還阿攝起遲延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降伏還阿攝起遲延多那欲何等作於是阿攝起遲延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也佛說如是阿攝起遲延多那摩納聞佛所說歡喜奉行阿攝起經第十竟 四十四百一十三字

中阿含經卷第三十七 八千四百二十字

中阿含經卷第三十七 二萬五千一百九十八字

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

中阿含經卷第三十八

興

梵志品第一

有十 第四品名分別 有三品半合 有三十品

鷲鷯闍提 婆羅婆迦堂 須達梵波羅 黃蘗園頭那 阿伽羅訶那 阿闍那梵摩 中阿含梵志品鷲鷯經第一 第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭多園今時鷲鷯摩納都題子少有所為往至王舍城寄宿居士家於是鷲鷯摩納都題子問所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主衆師統領大衆為人所尊令我隨時往見奉敬僮能因此敬奉之時得歡喜耶居士荅曰有也天愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉敬之時心得歡喜鷲鷯摩納即復問曰沙門瞿曇今在何處我欲見之居士荅曰沙門瞿曇在此王舍城竹林加蘭多園便可往見於是鷲鷯摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭多

中阿含經卷第三十八 第三念誦

六

園鷲鷯摩納遙見世尊在樹林間端政殊好猶星中月光耀燁燁晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽障成就調御息心靜默見已便前往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鷲鷯摩納問曰瞿曇如我所聞若在家者便得善解則知如法出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鷲鷯摩納白曰瞿曇願今為我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具分別說鷲鷯摩納受教而聽佛言摩納若有在家及出家學道行邪行者我不攝彼所以者何若有在家及出家學道行邪行者不得善解不知如法是故摩納若有在家及出家學道行邪行者我不攝彼摩納若有在家及出家學道行正行者我攝說彼所以者何若有在家及出家學道行正行者必得善解則知如法是故摩納若有在家及出家學道行正行者我攝說彼摩納我如是說說此

中阿含經卷第三十八 第三念誦

興

二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鷲鷯摩納白曰瞿曇如我所聞若在家者便有大利有大功德出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鷲鷯摩納白曰瞿曇願復為我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具分別說鷲鷯摩納受教而聽佛言摩納若有在家者有大災患有大闢諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如田作有大災患有大闢諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有災患有大闢諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如治生少有災患有大闢諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納若在家者有大災患有大闢諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田作有大災患有大闢諍有大怨憎行正行者得

大果報有大功德如是摩訶若在家人者亦復如是摩訶出家學道少有災患少有聞諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有災患少有聞諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德如是摩訶出家學道亦復如是摩訶我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鸚鵡摩訶白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝在此眾今可說耶鸚鵡摩訶白曰瞿曇我無不可所以者何瞿曇於今現坐此眾世尊告曰汝便可說鸚鵡摩訶白曰瞿曇善聽瞿曇梵志施設第一真諦法有大果報有大功德作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有

一梵志作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩訶白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七世父母作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩訶白世尊曰無也瞿曇今時世尊問曰摩訶若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習曲經一日夜吒二日婆摩三日婆摩提婆四日毗舍婆五日夜婆施提尼六日應疑羅婆七日婆私吒八日迦葉九日婆羅婆十日婆私謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩訶白世尊曰無也瞿曇但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志無一梵志而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報亦無師及祖師乃至七世父母而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習與

經一日夜吒二日婆摩三日婆摩提婆四日毗舍婆五日夜婆施提尼六日應疑羅婆七日婆私吒八日迦葉九日婆羅婆十日婆私謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報摩訶彼諸梵志不以此故於信向中無根本耶鸚鵡摩訶白曰瞿曇實無根本但諸梵志聞已受持世尊告曰猶眾盲見各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼在中者不見於前亦不見後彼在後者不見於中亦不見前摩訶所說諸梵志輩亦復如是摩訶前說信而後復說聞鸚鵡摩訶摩訶世尊憎嫉不悅誹謗世尊指適世尊罵世尊應誹謗瞿曇應指瞿曇應罵瞿曇世尊曰有一梵志名弗梨婆婆羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事

不然於是世尊便作是念鵲鵲摩納都題子瞋恚於我憎嫉不悅誹謗於我指擿於我罵詈於我應誹謗瞿曇應指擿瞿曇應隨瞿曇而語我曰瞿曇有梵志名弗袞沙裝羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然世尊知已告曰摩納梵志弗袞沙裝羅姓直清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然後作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然耶鵲鵲摩納答曰瞿曇梵志弗袞沙裝羅姓直清淨化自有一婢名曰不尼尚不能知心之所念況復欲知一切沙門梵志心之所念耶若使知者終無是虞世尊告曰猶人生盲彼作是說无黑白色亦無見黑白色

者無好惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無塵細色亦無見塵細色我初不見不知是故无色彼生盲人作如是說為真實耶鵲鵲摩納答世尊曰不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑白色者有好惡色亦有見好惡色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有塵細色亦有見塵細色若言我初不見不知是故无色彼生盲人作是說者為不真實摩納梵志弗袞沙裝羅姓直清淨化彼所說者非如生盲無目人耶鵲鵲摩納答世尊曰如盲瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經謂商伽梵志生問梵志弗袞沙裝羅梵志及汝父都題若彼所說不可有真無真有高有下耶鵲鵲摩納答世尊曰若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經謂商伽梵志生問梵志弗袞沙裝羅梵志及我父都題彼所說者於我意者欲令可莫

今不可欲令真莫令不真欲令高莫令下彼時世尊問曰摩納梵志弗袞沙裝羅姓直清淨化彼所說者非為不可無有可耶非為不真無有真耶非為至下無有高耶鵲鵲摩納答世尊曰實尔瞿曇復次摩納有五法作障尋作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得沮脛云何為五摩納欲第一法作障尋作覆蓋作盲无目能滅智慧唐自疲勞不得沮脛摩納患身見戒取疑第五法作障尋作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得沮脛摩納於意云何為此五法之所障尋覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是虞摩納梵志弗袞沙裝羅姓直清淨化為欲所滌欲所穢染欲觸欲猗者於欲入於欲中不見灾患不知出要而行於欲彼為此五法之所障尋覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是虞復次摩納有五欲切德愛念意樂彼有愛色欲

相應甚可於樂云何為五目知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德故生樂生喜不復是過耶鵲鵲摩納白世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因草木而然火及離草木而然火何者光煖取上取妙取勝耶鵲鵲摩納白曰瞿曇若離草木而然火者終無是處唯有如意足力瞿曇若離草木而然火者彼光煖取上取妙取勝世尊告曰如是如是摩納若離草木而然火者終無是處唯有如意足力若離草木而然火者彼光煖取上取妙取勝我今假說摩納如因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂因欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納如離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂因離欲從諸善法而得捨樂及於止息世尊告曰摩納於意云何有一梵志作齊行施或從東方有刹利童子來彼作是說我於其中得第一座第一澡水第一飲食彼於其中不得第一座第一澡水第一飲食

食便生怨恨而懷憎嫉或從南方有梵志童子來彼作是說我於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙食便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子來彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方有工師童子來彼作是說我於其中得豐足食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎嫉摩納彼諸梵志行如是施施設何等報耶鵲鵲摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於布施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以愍傷心而行於施以愍傷心而行施已便得大福世尊告曰摩納梵志非為施設第六法有大果報有大功德作福得善耶鵲鵲摩納答世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝見此法多在何處為在家耶為出家學道耶鵲鵲摩納答曰瞿曇若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善我見此法多在出家學道非在家也所

以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得守護諦諦瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼必能得守護諦諦瞿曇彼誠諦者我見多不出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我見此法多在出家學道非在家也世尊告曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善者我說是從心起云何為心若心無結无怨無患无諍為修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何為心若心無結无怨無患无諍為修彼故如是彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相

中阿含經第三八卷 第十緣 與

應我說是從心起云何為心若心無結無怨無患無諍彼此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患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患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是比丘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患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患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩納於意云何若有求天要求天上故便行貪伺相應心今我作天及餘天若有求天要求天上故便無結無怨無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得作天及餘天耶鵝鵝摩納答

中阿含經第三八卷 第十緣 與

曰瞿曇若此求天要求天上故便無結無怨無患無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相應心今我作梵天及餘梵天若有求梵天要求梵天上故便無結無怨無患無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天耶鵝鵝摩納答曰瞿曇若此求梵天要求梵天上故便無結無怨無患無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作梵天或餘梵天鵝鵝摩納問曰瞿曇知梵道跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答摩納於意云何耶羅歌邏村去此衆不遠耶鵝鵝摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云何汝於此衆告一人曰汝往至彼耶羅歌邏村到便即還彼受汝教速疾往至耶羅歌邏村到便即還彼往返已汝聞道路謂於耶羅歌邏村往還出入事彼人

中阿含經第三八卷 第十緣 與

寧住不能答耶鵝鵝摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼人往返於耶羅歌邏村問道路事乃可得住而不能答若問如來無所著等正覺梵道跡者終不暫住而不能答耶鵝摩納白世尊曰沙門瞿曇無著天祠此事具足謂問梵道跡能速答故世尊我已知善逝我已解世尊我今白歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鵝鵝摩納聞佛所說歡喜奉行

鵝鵝經第一竟 四十五百

中阿含經第三八卷 第十緣 與

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅

婆第一靜室坐於草座今時世尊過

夜平旦著衣持鉢入鉢摩悉曇次第

乞食食訖中後還舉衣鉢漂洗手足

以尼師檀著於肩上行詣一林至晝

行處今時世尊入於彼林至一樹下

敷尼師檀結加趺坐於是驢闍提異

學中後彷彿往詣娑羅婆第一靜室

驢闍提異學遙見娑羅婆第一靜室

有布草座一脇卧處似師子卧似沙
門卧似梵行卧驢閑提異學見已問
曰婆羅婆第一靜室誰有此草座一
脇卧處似師子卧似沙門卧似梵行
卧婆羅婆梵志答曰驢閑提有沙門
瞿曇釋種子捨釋宗族剗除驢閑著
袈裟衣至信捨家無家學道覺無上
正盡覺彼第一靜室有此草座一脇
卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧
驢閑提異學語曰婆羅婆我今不可
見見不可聞聞謂我見沙門瞿曇卧
處所以者何彼沙門瞿曇壞地壞
敗地者無可用也婆羅婆語曰驢閑
提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所
以者何彼沙門瞿曇多有慧刹利慧
梵志慧居士慧沙門慧若說慧者皆
得聖智驢閑提我欲以此義向彼沙
門瞿曇說為可余不驢閑提語曰婆
羅婆若欲說者則隨汝意我無所違
婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此
義所以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗
壞地者無可用也余時世尊在晝行
處以淨天耳出過於人聞婆羅婆梵

志與驢閑提異學共論此事世尊聞
已則於晡時徙然坐起往詣婆羅婆
梵志第一靜室於草座上敷尼師檀
結加趺坐婆羅婆梵志遙見世尊在
樹林間端政殊好猶星中月光耀燁
燁晃若金山相好具足威神魏魏諸
根寂定無有蔽碍成就調御息心靜
默見已進前往詣佛所共相問訊却
坐一面世尊問曰婆羅婆與驢閑提
異學共論此草坐處耶婆羅婆梵志
答世尊曰如是瞿曇我亦欲以此事
向沙門瞿曇說然沙門瞿曇未說已
自知所以者何以如來無所著等正
覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事
驢閑提異學於後往往詣婆羅婆
第一靜室世尊遙見驢閑提異學來
已而作是說驢閑提不調御眼根不
密守護而不修者必受苦報彼於沙
門瞿曇善自調御善密守護而善修
者必得樂報驢閑提汝因此故說沙
門瞿曇敗壞地敗壞地者无可用耶
驢閑提異學答世尊曰如是瞿曇驢
閑提如是耳鼻舌身根不調御意根

不密守護而不修者必受苦報彼於
沙門瞿曇善自調御善密守護而善
修者必得樂報驢閑提汝因此故說
沙門瞿曇敗壞地敗壞地者无可用
耶驢閑提異學答世尊曰如是瞿曇
世尊問曰驢閑提於意云何若人本
未出家學道彼眼知色鼻知香意樂可
欲相應彼於後時捨眼知色剗除驢
閑提者袈裟衣至信捨家無家學道彼
眼知色習滅味患出要見如真內息
心遊行彼若見人未離色欲為色愛
所食為色熱所熱彼眼知色愛念意
樂可欲相應行時見已不攝彼不樂
彼驢閑提於意云何若有此樂因愛
因色樂此樂時薄賤故不攝彼薄賤
故不樂彼驢閑提寧可於彼有所說
耶答世尊曰不也瞿曇驢閑提於意
云何若人本未出家學道如是耳知
聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂
可欲相應彼於後時捨身知觸剗除
驢閑提者袈裟衣至信捨家無家學道
彼身知觸習滅味患出要見如真內
息心遊行彼若見人未離觸欲為觸

中阿含經第三分卷 第十卷 樂

愛所食為觸熱所熱彼身知觸愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼歸閑提於意云何若有見此樂因愛因觸樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼歸閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊問曰歸閑提於意云何若人本未出家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後時捨五欲功德剝除歸閑提者袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼歸閑提於意云何若有此樂因欲因愛樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼歸閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇歸閑提我本未出家學道時得五欲功德易不難得愛念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剝除歸閑提者袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德

中阿含經第三分卷 第十卷 樂

愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼歸閑提於意云何若有此樂因欲因愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼歸閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰歸閑提猶如居士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧封戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易不難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時不樂捨五欲功德身壞命終後昇善處得生天上具足行五欲功德歸閑提此天及天子寧當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶答世尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處不淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於人間欲天欲取上取妙取勝若彼天及天子捨於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終無是處如是歸閑提我斷人間欲度於天欲剝除歸閑提者袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲

中阿含經第三分卷 第十卷 樂

功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼歸閑提於意云何若有此樂因欲因愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼歸閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰歸閑提猶如病人身體爛熟為重所食爪撻瘡開臨大坑炙歸閑提於意云何若病癰人身體爛熟為重所食爪撻瘡開臨大坑炙如是寧得除病有力不壞諸根為脫癰病身體完健平復如故還本所耶答世尊曰不也瞿曇所以者何若病癰人身體爛熟為重所食爪撻瘡開臨大坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以癰瘡為樂歸閑提如病癰人身體爛熟為重所食爪撻瘡開臨大坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以癰瘡為樂歸閑提如是眾生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於欲欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於欲如是欲轉增多欲受轉廣然彼反以欲愛為樂彼若不斷欲

不離欲愛內息心已行當行今行者
 終無是處所以者何此非道理斷欲
 離欲愛謂行於欲世尊告曰驢開提
 猶王及大臣得五所欲易不難得彼
 若不斷欲不離欲愛內息心已行當
 行今行者終無是處所以者何此非
 道理斷欲離欲愛謂行於欲如是驢
 開提衆生未離欲為欲愛所食為欲
 熱所熱而行於欲驢開提若衆生未
 離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行
 欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼
 天以欲愛為樂彼若不斷欲不離欲
 愛內息心已行當行今行者終無是
 處所以者何此非道理斷欲離欲愛
 謂行於欲驢開提猶病癩人身體爛
 熟為重所食爪撻瘡開臨火坑炙有
 人為彼憐念慰傷求利及饒益求安
 隱使樂與如其像好藥與如其像好
 藥已除病得力不壞諸根已脫癩病
 身體完健平復如故更還本所彼若
 見人有癩病者身體爛熟為重所食
 以爪撻瘡開臨火坑炙驢開提彼人
 見已寧復意樂稱譽喜耶答世尊曰

不也瞿曇所以者何有病須藥无病
 不須驢開提於意云何若彼癩人除
 病得力不壞諸根已脫癩病身體完
 健平復如故更還本所有二力士強
 捉彼人臨火坑炙彼於其中憚惶迴
 避身生重熱驢開提於意云何此火
 坑者於今更熱大苦可患甚於本耶
 答世尊曰不也瞿曇其本病癩身體
 爛熟為重所食爪撻瘡開臨火坑炙
 彼於苦大樂更樂想其心迷乱有顛
 倒想瞿曇彼人於今除病得力不壞
 諸根已脫癩病身體完健平復如故
 更還本所彼於苦大苦更樂想其心
 泰然無顛倒想驢開提如病癩人身
 體爛熟為重所食爪撻瘡開臨火坑
 炙彼於苦大樂更樂想其心迷乱有
 顛倒想如是驢開提衆生不離欲為
 欲愛所食為欲熱所熱而行於欲彼
 於苦欲有樂欲想其心迷乱有顛倒
 想驢開提猶如彼人除病得力不壞
 諸根已脫癩病身體完健平復如故
 更還本所彼於苦大苦更樂想其心
 泰然無顛倒想如是驢開提我於苦

欲有苦欲想得如真實無顛倒想所
 以者何驢開提過去時欲不淨臭處
 意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸未
 來現在欲亦不淨臭處意甚穢惡而
 不可向憎諍苦更觸驢開提如來无
 所著等正覺說無病第一利沮縣第
 一樂驢開提異學白世尊曰瞿曇我
 亦曾從耆舊尊德長老久學梵行所
 聞無病第一利沮縣第一樂世尊問
 曰驢開提若汝曾從耆舊尊德長老
 久學梵行所聞無病第一利沮縣第
 一樂驢開提何者無病何者沮縣耶
 於是驢開提異學身即是病是癰是
 箭是蛇是無常是苦是空是非神以
 兩手按摩而作是說瞿曇此是无病
 此是沮縣世尊語曰驢開提猶如生
 盲從有目人間其所說白淨無垢白
 淨無垢彼聞此已便求白淨有諸誑
 人而不為彼求利及饒益求安隱使
 樂則以垢膩不淨之衣持往語曰汝
 當知之此是白淨無垢之衣汝以兩
 手敬受被身彼盲子喜即以兩手敬
 受被身而作是說白淨無垢白淨無

中阿含經第三卷 第三經 異
垢鬚開提彼人為自知說為不知說

為自見說為不見說鬚開提異學答曰瞿曇如是說者實不知見世尊語曰如是鬚開提如盲無目身即是病是癱是箭是蛇是無常是苦是空是非神以兩手按摸而作是說瞿曇此是無病此是沮脰鬚開提汝尚不識於無病何况知見於沮脰耶言知見者終無是虞鬚開提如來無所著等正覺說

無病第一利 沮脰第一樂 諸道入正道 住安隱甘露

彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母生飲食所長常覆按摩澡浴強忍破壞磨滅離散之法然見神受神緣受則有緣有則生緣生則老死緣老死則愁感啼哭憂苦懊惱如是此生純大苦陰於是鬚開提異學即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極信沙門瞿曇唯願瞿曇善為說法令我得知此

中阿含經第三卷 第三經 異
是無病此是沮脰世尊告曰鬚開提

若汝至慧眼未淨者我為汝說无病沮脰終不能知唐煩勞我鬚開提猶生盲人因他往語汝當知之此是青色黃赤白色鬚開提彼生盲人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊曰不也瞿曇如是鬚開提若汝至慧眼未淨者我為汝說无病沮脰終不能知唐煩勞我鬚開提我為汝說如其像妙藥令未淨至慧眼而得清淨鬚開提若汝至慧眼得清淨者汝便自知此是無病此是沮脰鬚開提猶生盲人有諸親親為彼慈愍求利及饒益求安隱快樂故為求眼瞿彼眼瞿者與種種治或吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脉或令淚出鬚開提儻有此虞得淨兩眼鬚開提若彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨家長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心鬚開提此人儻能誑害於彼如是鬚開提我為汝說如其像妙藥令未淨至慧眼而得清

中阿含經第三卷 第三經 異
淨鬚開提若汝至慧眼得淨者汝便

自知此是無病此是沮脰鬚開提有四種法未淨至慧眼而得清淨云何為四親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚開提汝當如是學親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚開提當學如是鬚開提汝親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善法已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣向法次法已便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真云何知苦如真謂生苦老苦病苦死苦愁憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦如是知苦如真云何知苦習如真謂此受當受未來有與喜欲俱願彼彼有如是知苦習如真云何知苦滅如真謂此受當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止如是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謂為八如是知苦滅道如真說此法已鬚開提異學遠塵離垢諸法眼生

於是驢闍提異學見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得元所畏即從座起稽首佛足白曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘世尊告曰善來比丘修行梵行驢闍提異學即是出家學道受具足得比丘驢闍提出家學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是尊者驢闍提問佛所說歡喜奉行

驢闍提經第二竟 四十一字

中阿含經卷第三十八 八十六字

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

中阿含經卷第三十九

興

東晉新嘉坡高麗國大藏都監奉勅彫造

梵志品婆羅婆經第三 第四別論

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂介時有二婆私吒及婆羅婆梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼充沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過介時世尊則於晡時從燕坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒遙見世尊則於晡時從燕坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從燕坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆

羅婆可共詣佛或能因此從佛聞法於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所稽首作札從後經行世尊迴顧告彼二人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已不大責數耶彼即答曰唯然世尊諸梵志見已極訶責數甚急至苦世尊問曰婆私吒諸梵志見已云何極訶責數甚急至苦耶答曰世尊諸梵志見我等已而作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼充沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過世尊諸梵志見我等已如是極訶責數甚急至苦世尊告曰婆私吒彼諸梵志所說至惡極自無賴所以者何謂彼愚癡不善曉解不識良田不能自知作如是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒我此無上明行作證不說生勝不說種姓不說憍慢彼

中阿含經卷二十九 第三經 與

可。我意不可。我意因坐因水所學。經書婆私吒。若有智。烟者。彼應說。生應說。種姓。應說。憍慢。彼可。我意不可。我意因坐因水所學。經書婆私吒。若有計生計姓計慢者。彼極速離於我。无上明行作證。婆私吒。說生說姓說慢。彼可。我意不可。我意因坐因水所學。經書者。於我。无上明行作證。別復次。婆私吒。謂有三種。令非一切。人人共譚。難善不善法。彼則為聖。所稱不稱。云何。為三。刹利種。梵志種。居士種。婆私吒。於意云。何刹利。梵志。不與取行。邪婬。妄言。乃至邪見。居士亦然。非梵志。耶。答曰。世尊。刹利亦可。梵志不與取行。邪婬。妄言。乃至邪見。梵志居士亦復如是。世尊。問曰。婆私吒。於意云。何梵志。離慾。斷慾。不與取行。邪婬。妄言。乃至離邪。見得正見。刹利居士亦復如是。世尊。問曰。婆私吒。於意云。何若有無量惡。不善法。是刹利居士所行。非梵志耶。若

中阿含經卷二十九 第四經 與

有無量善法。是梵志所行。非刹利居士耶。答曰。世尊。若有無量惡。不善法。彼刹利居士亦可。行梵志亦復如是。若有無量善法。彼梵志亦可。行刹利居士亦復如是。婆私吒。若有無量惡。不善法。一向刹利居士行。非梵志者。若有無量善法。一向梵志行。非刹利居士者。彼諸梵志可。作是說。我等梵志。是梵天子。從彼口生。梵梵所化。所以者何。婆私吒。見梵志女。始營。烟時。營。烟已。後。見懷妊身。時。懷妊身已。後。見產。生時。或童男。或童女。婆私吒。如是。諸梵志亦如。世法。隨產道。生。然。彼妄言。誣謗。梵天。而作是說。我等梵志。是梵天子。從彼口生。梵梵所化。婆私吒。若族姓子。若于種姓。若于種名。捨若于族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。無家。從我學道。應作是說。我等梵志。是梵天子。從彼口生。梵梵所化。所以者何。婆私吒。彼族姓子。入我。正法律中。受我。正法律。得至彼岸。斷疑度惑。無有猶豫。於世尊。法。得無所畏。是故。彼應作是說。我等梵志。是梵天子。從

中阿含經卷二十九 第五經 與

彼口生。梵梵所化。婆私吒。彼梵天者。是說。如來。無所著等。正覺。梵是。如來。冷。是。如來。无煩。無熱。不離。如者。是。如來。也。婆私吒。於意云。何。諸。擇。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。於。波。斯。匿。拘。波。羅。王。耶。彼。則。答。曰。如。是。世。尊。世。尊。問。曰。婆私吒。於意云。何。若。諸。擇。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。於。波。斯。匿。拘。波。羅。王。則。於。我。身。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。我。耶。答。世。尊。曰。諸。擇。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。於。波。斯。匿。拘。波。羅。王。者。此。無。奇。特。若。波。斯。匿。拘。波。羅。王。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。於。世。尊。者。此。甚。奇。特。世。尊。告。曰。婆私吒。波。斯。匿。拘。波。羅。王。不。如。是。意。而。於。我。身。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。於。我。沙。門。瞿。曇。種。族。極。高。我。種。族。下。沙。門。瞿。曇。財。寶。甚。多。我。財。寶。少。沙。門。瞿。曇。形。色。至。妙。我。色。不。妙。沙。門。瞿。曇。有。大。威。神。我。威。神。小。沙。門。瞿。曇。有。善。智。慧。我。有。惡。智。婆私吒。但。波。斯。匿。拘。波。羅。王。愛。敬。於。法。至。重。供。養。為。奉。事。故。而。於。我。身。下。意。愛。敬。至。重。供。養。奉。事。

於我今時世尊告比丘曰婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時若有眾生是是昱天彼於其中妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結搗為精合聚和合猶如熟酪以桴桴乳結搗為精合聚和合如是婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結搗為精合聚和合猶如熟酪如是生地味有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何為味如蜜丸味婆私吒有時此世還復成時若有眾生是是昱天壽盡業盡福盡命終生此為人生此間已妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒今時世中無有日月亦无星宿無有晝夜无月半月無時无歲婆私吒當今之時無父无母無男无女又無大家復无奴婢唯等眾生於是有一眾生貪養不廣便作是念云何地味我寧可以指抄此地味嘗彼時眾生便以指抄此

地味嘗如是眾生既知地味復欲得食彼時眾生復作是念何故以指食此地味用自疲勞我今寧可以手搥此地味食之彼時眾生便以手搥此地味食於彼眾生中復有眾生見彼眾生各以手搥此地味食便作是念此實為善此實為快我等寧可亦以手搥此地味食時彼眾生即以手搥此地味食若彼眾生以手搥此地味食已如是如是身生轉厚轉重轉堅若彼本時有清淨色於是便滅自然生間婆私吒世間之法自然有是若生間者必生日月生日月已便生星宿生星宿已便成晝夜成晝夜已便有月半月有時有歲彼食地味住世久遠婆私吒若有眾生食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故眾生眾共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅已彼眾生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地味奈何地味猶如今人含消美物不說本字

雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒地味滅後彼眾生生地肥有色香味云何為色猶如主酥及熟酥色云何為味如蜜丸味彼食此地肥住世久遠婆私吒若有眾生食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故眾生眾共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅便滅婆羅滅已彼眾生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何

中阿含經第三十九卷 第二張 與
婆羅奈何婆羅猶如今人苦法所縛

不說本字雖受持而不知義此說觀
義亦復如是婆私吒婆羅滅後彼眾
生生自然粳米白淨無皮亦无有麤
稊長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有
鹽味無有生氣眾生食此自然粳米
如彼眾生食此自然粳米已彼眾生
等便生若干形或有眾生而生男形
或有眾生而生女形若彼眾生男
女形者彼相見已便作是語惡眾
生惡眾生生婆私吒惡眾生生者謂
說婦人也若彼眾生生於男形及女
形者彼眾生等則更相伺更相伺已
眼更相視更相視已則更相涂更相
涂已便有煩熱有煩熱已便相愛著
相愛著已便行於欲若見行欲時便
以木石或以杖塊而打擲之便作是
語咄弊惡眾生作非法事云何眾生
共作是耶猶如今人迎新婦時則以
襪華散或以華鬘華作如是言新婦安
隱新婦安隱本所可憎今所可愛婆
私吒若有眾生惡不淨法憎惡著耻
懷慙愧者彼便離衆一日二日至六七

中阿含經第三十九卷 第二張 與
日半月一月乃至一歲婆私吒若有

眾生欲得行此不淨行者彼便作家
而作是說此中作惡此中作惡婆私
吒是謂初因初緣世中起家法舊第
一智如法非不如法如法人尊於中
有一事煩惱眾生便作是念我今何為
日日常取自然粳米我寧可并取一
日食直取取便并取一日食米於是
有一眾生語彼眾生日眾生汝來共
行取米耶彼則答曰我已并取汝自
取去彼眾生聞已便作是念此實為
善此實為使我亦寧可并取明日所
食米耶彼便并取明日米來復有一
眾生語彼眾生日眾生汝來共行取
米耶彼則答曰我已并取明日米來
汝自取去彼眾生聞已便作是念此
實為善此實為使我今寧可并取七
日食米來耶時彼眾生即便并取七
日米來如彼眾生自然粳米極取積
聚彼宿粳米便生皮麤刈至七日亦
生皮麤隨所刈處即不復生於是彼
眾便共聚集極悲啼泣作如是語
我等生惡不善之法謂我曹等儲畜

中阿含經第三十九卷 第二張 與
宿米所以者何我等本有妙色意生

一切支節諸根具足以喜為食自身
光明昇於虛空淨色久住我等生地
味有色香味云何為色猶如生酥及
熟酥色云何為味如蜜丸味我等食
地味住世久遠我等若食地味多者
便生惡色食地味少者彼有妙色從
是知色有勝有如因色勝如故我等
各各共相輕慢言我色勝汝色不如
因色勝如而生輕慢及惡法故地味
便滅地味滅後我等生地肥有色香
味云何為色猶如生酥及熟酥色云
何為味如蜜丸味我等食地肥住世
久遠我等若食地肥多者便生惡色
食地肥少者便有妙色從是知色有
勝有如因色勝如故我等各各共相
輕慢言我色勝汝色不如因色勝如
而生輕慢及惡法故地肥便滅地肥
滅後我等生婆羅有色香味云何為
色猶如曇華色云何為味如淳蜜丸
味我等食婆羅住世久遠我等若食
婆羅多者便生惡色食婆羅少者便
有妙色從是知色有勝有如因色勝

如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅便滅婆羅滅後我等生自然粳米白淨無皮亦無有麴稟長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有滋味无有生氣我等食彼自然粳米如我等自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮麴刈至七日亦生皮麴隨所刈處即不復生我等寧可造作田植立標勝耶於是衆生等造作田植堅立標勝於中有一衆生自有稻穀而入他田竊取他稻其主見已便作是語咄咄弊惡衆生云何作是汝自有稻而入他田竊取他稻汝今可去後莫復作然彼衆生復至垂三竊取他稻其主亦至垂三見已便以拳杖牽詣衆所語彼衆曰此一衆生自有稻穀而入我田竊取我稻然彼一衆生亦語衆曰此一衆生以拳杖我牽來詣衆於是彼諸衆生共聚集會極悲啼泣而作是語我等生惡不善之法謂守田也所以者何因守田故便共諍訟有失有盡有相道說有拳相投我等

寧可於其衆中舉一端正形色極妙取第一者立為田主若可訶者當今彼訶者可擯者當令彼擯若我曹等所得稻穀當以如法輸送與彼於是彼衆生中若有端正形色極妙取第一者衆便共舉立為田主若可訶者彼便訶責若可擯者彼便擯棄若有稻者便以如法輸送與彼是田主是田主謂之刹利也令如法樂衆生守護行戒是王是王謂之王也婆私吒是謂初因初緣世中刹利種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生以守為病以守為癱以守為箭刺便棄捨守依於无事作草葉屋而學禪也彼從無事朝朝平旦入村邑王城而行乞食彼多衆生見便施與恭敬尊重而作是語此異衆生以守為病以守為癱以守為箭刺便棄捨守依於无事作草葉屋而學禪也此諸尊捨害惡不善法是梵志是梵志謂之梵志也彼衆生學禪不得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進

便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書彼多衆生見如是已便不復施與恭敬尊重而作是語此異衆生本以守為病以守為癱以守為箭刺便棄捨守依於无事作草葉屋而學於禪不能得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書此諸尊等更學博聞不復學禪是博聞是博聞謂之博聞婆私吒是謂初因初緣世中有梵志種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生各各詣諸方而作田業是各各諸方而作田業是各各諸方而作田業謂之鞞舍婆私吒是謂初因初緣世中有鞞舍種舊第一智如法非不如法如法人尊婆私吒世中起此三種姓已便知有第四沙門種也云何世中有此三種姓已便知有第四沙門種耶於刹利族族姓之子能自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剗除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道而作是念我

中阿含經第三十九卷 第十品 婆蹉

當作沙門行於梵行便作沙門行於
梵行如是梵志種族轉舍種族族姓
之子亦自訶嘖惡不善法自厭憎惡
惡不善法剝除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道亦作是念我當作沙
門行於梵行便作沙門行於梵行婆
私吒如是世中起此三種姓已便知
有第四沙門種也婆私吒我今廣說
此三種姓云何廣有此三種耶刹利
種族族姓之子身行不善法口意行
不善法彼身壞命終一向受苦如是
梵志種族轉舍種族族姓之子身行
不善法口意行不善法彼身壞命終
一向受苦婆私吒刹利種族族姓之
子身行善法口意行善法彼身壞命
終一向受樂如是梵志種族轉舍種
族族姓之子身行善法口意行善法
彼身壞命終一向受樂婆私吒刹利
種族族姓之子身行二行及與護行
口意行二行及與護行彼身壞命終
受於苦樂如是梵志種族轉舍種族
族姓之子身行二行及與護行口意
行二行及與護行彼身壞命終受於

中阿含經第三十九卷 第七品 婆蹉

苦樂婆私吒刹利種族族姓之子修
七覺法善思善觀彼如是知如是見
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如是梵志
種族轉舍種族族姓之子修七覺法
善思善觀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
不更受有知如真婆私吒如是此三
種廣分別也梵天帝主說此偈曰
刹利王尊 謂有種族姓 求學明及行
彼為天人稱
婆私吒梵天帝主善說此偈非不善
也善歌諷誦非不善也善詠語言非
不善也謂如是說
刹利王尊 謂有種族姓 求學明及行
彼為天人稱
所以者何我亦如是說
刹利王尊 謂有種族姓 求學明及行
彼為天人稱
佛說如是尊者婆私吒婆蹉等及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經第三十九卷 第七品 婆蹉

法華經第三卷 第五品 妙莊嚴王

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時須達多居士往詣佛
所稽首作禮却坐一面世尊問曰居
士家頗行施耶須達多居士答曰唯
然世尊家行布施但為至意不能好
也糠飯麻羹薑薑一片世尊告曰居
士若施食及施妙食俱得報耳居
士若行施不信施不故施不自手
施不自往施不思惟施不由信施不
觀業果報施者當觀如是受報心不
欲得好家不欲得好乘不欲得好衣
被不欲得好飲食不欲得好五欲功
德所以者何以不至心故行施也居
士當知受報如是居士若行施信
施故施自手施自往施思惟施由信
施觀業果報施者當觀如是受報心
欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲
得好飲食欲得好五欲功德所以者
何以其至心故行施也居士當知受
報如是居士若行妙施不信施不故
施不自手施不自往施不思惟施不

由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以至心故行施也居士當知受報如是居士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大富樂資財無量封戶食邑多諸珍寶畜牧產業不可稱計彼行布施其像如是八萬四千金鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎金行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千象莊嚴白絡覆上行如是大施八萬四千馬莊嚴白絡金合羣那行如是大施八萬四千牛衣繩衣覆羣之皆得一斛乳汁行如是大施八萬四千女婆容

端正觀者歡悅眾寶瓔珞嚴飾具足行如是大施况復其餘食取舍消居士若梵志隨藍行如是大施若復有施滿闍浮場凡夫人食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食若復有施一須施洹食者此於彼施取為勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹食若復有施一斯施舍食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿那舍食若復有施一阿那舍食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿那舍食若復有施一阿羅訶食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿羅訶食若復有施一辟支佛食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施

滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿那舍百阿羅訶百辟支佛食若復有施一如來無所著等正覺食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿那舍百阿羅訶百辟支佛食若有作房舍施四方比丘眾者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿那舍百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘眾若有歡喜心歸命三尊佛法比丘眾及受戒者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百阿那舍百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘眾歡喜心歸命三尊佛法比丘眾及受戒者有為彼一切眾生行於慈心乃至羣牛項者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮場凡夫人食施百須施洹百斯施舍百

中阿含經第三十九卷 第三十二經 與持神

阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房
舍施四方比丘眾歡喜心歸命三尊
佛法比丘眾及受戒為一切眾生行
於慈心乃至舉牛須若有能觀一切
諸法無常苦空及非神者此於彼施
為最勝也於居士意云何昔時梵志
大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯
念所以者何當知即是我也我昔為
梵志大長者名曰隨藍居士我於今
時為自饒益亦饒益他饒益多人悲
傷世間為天為人求義及饒益求安
隱快樂今時說法不至究竟不究竟
白淨不究竟梵行不究竟梵行訖今
時不離生老病死啼哭憂感亦未能
得脫一切苦居士我今出世如來無
所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師等佛眾枯我
今自饒益亦饒益他饒益多人悲傷
世間為天為人求義及饒益求安隱
快樂我今說法得至究竟究竟白淨
究竟梵行究竟梵行訖我今已離生
老病死啼哭憂感我今已得脫一切
苦佛說如是須達多居士及諸比丘

中阿含經第三十九卷 第三十三經 與

闍佛所說歡喜奉行

須達多經第四卷 八十九年

中阿含梵志品梵志羅延經第五 第四別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園今時拘婆羅國眾多梵志
中後徬徬往詣詣佛所共相問訊如坐
一而白曰瞿曇欲有所問聽我問耶
世尊告曰恣汝所問時諸梵志問曰
瞿曇願今有梵志學故梵志法為越
故梵志法耶世尊告曰今無梵志學
故梵志法梵志久已越故梵志法時
諸梵志問曰瞿曇云何今無梵志學
故梵志法諸梵志等越故梵志法未
為樂時耶彼時世尊以偈答曰
所謂昔時有 自調御執行 捨五欲功德
行清淨梵行 梵行及戒行 率至柔軟性
忍無害心 忍辱護其意 昔時有此法
梵志不護此
梵志不守護 所有錢財穀 誦習錢財穀
梵志守此藏 衣色若千種 屋舍及床榻
豐城及諸國 梵志學如是 此梵志莫言
率守護諸法 往到於他門 無有拘制彼
彼家元求法 隨其食時到 梵志住在家

中阿含經第三十九卷 第三十四經 與

見者欲為施 滿四十八年 行清淨梵行
求索明行成 昔時梵志行 彼不偷財物
亦無有恐怖 受愛攝相應 當以共和合
不為煩惱故 怨嫌相應法 諸有梵志者
無能行如是 若有第一行 梵志極堅求
彼諸難欲法 不行乃至夢 彼因此梵行
自稱梵我梵
知彼有此行 慧者當知彼 床薄衣極單
食酥乳命存 乞求皆如法 立齋行布施
齋時無異乞 自於已乞求 立齋行施時
彼不有熱牛
如父母兄弟 及餘有親親 人牛亦如是
彼因是生樂 飲食體有力 棄者安隱樂
知有此義理 莫樂然於牛 柔軟身極大
精色名稱譽 慈惠自求利 昔時梵志行
梵志為自利 專事及非事 彼當來此世
必度脫此世 彼月過於月 見意趣向彼
遊戲於夜中 嚴飾諸婦人 吉牛圍繞前
婦女極端正 人間微妙欲 梵志之常願
具足車乘具 善作縫治好 家居及眷姻
梵志之常願 彼造作此縛 我等從彼來
大王齋行施 莫失其財利 饒財物米穀
若有餘錢財 大王相應此 梵志及車乘

象廄及馬廄 馬廄不障門 聚集作畜施
財物施梵志 彼從此得利 受樂惜財物
彼以起為欲 數數增長愛 猶如廣池水
及無量財物 如是有牛 於生生活具
彼造作此縛 我等從彼來 大王齋行施
莫失其財利 饒財物米穀 若汝多有牛
大王相應此 梵志及車乘 無量百十牛
因為齋故熟 頭角無所燒 牛猪昔時等
往至提牛角 持利刀斂牛 斂牛及於父
羅刹名曰香 彼喚呼非法 以刀刺牛時
此法行於齋 越過取在前 無有事而驚
遠離表退法 昔時有三病 欲不用食者
以憎嫉於牛 起病九十八 如是此增諱
故為智所惡 若人見如是 誰不有憎者
如是此世行 無智取下賤 各各為欲憎
若婦誑誇夫 刹利梵志女 及守護於姓
若犯於生法 自在由於欲
如是梵志今無梵志學故梵志法梵
志越故梵志法來今許時也於是拘
娑羅國眾多梵志白曰世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說

中阿含經卷第三十九 第十張
如是彼拘娑羅國眾多梵志及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
梵波羅延經第五竟 九百五十九字

中阿含經卷第三十九 第十張
第四別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十

興

梵志品菩薩圖經第六

第四別誦 興

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆
園中今時鞞蘭若梵志年者宿老
壽將欲過命垂至盡年百二十拄杖
而行之後彷彿往詣佛所共相問評
當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞
沙門瞿曇年幼極少新出家學若有
名德沙門梵志親自來詣而不禮敬
亦不尊重不從坐起不請令坐瞿曇
此事大為不可世尊告曰梵志我初
不見天及魔梵沙門梵志從人至天
謂自來詣能令如來禮敬尊重而從
坐起請令坐者梵志若有來詣欲令
如來禮敬尊重而從坐起請令坐者
彼人必當頭破七分梵志復白瞿曇
無味世尊告曰梵志有事令我無味
然不如汝言若有色味聲香味觸
味者彼如來斷智絕滅拔根終不復
生是謂有事令我無味然不如汝言
梵志復白瞿曇無恐怖世尊告曰梵

中阿含經第四卷 第三誡 具

志有事令我無恐怖然不如汝言若有恐怖聲香味觸恐怖者彼如果斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無恐怖然不如汝言梵志復白瞿曇不入胎世尊告曰梵志有事令我入胎然不如汝言若有沙門梵志當來胎床斷智絕滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來胎床斷智絕滅拔根終不復生是故令我入胎是謂有事令我入胎然不如汝言梵志我於此衆生無明來元明樂無明覆元明卯之所覆我先觀法我於衆生為取第一猶雞生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時曉隨時擁護彼於其後難設放逸於中有雞子或以口嚙或以足爪啄破其卵安隱自出彼於雞子為取第一我亦如是於此衆生無明來元明樂無明覆無明卯之所覆我先觀法我於衆生為取第一梵志我持蒿草往詣覺樹布草樹下敷尼師檀結加趺坐不破正坐要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已離欲離惡不善之法

中阿含經第四卷 第三誡 具

有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊是謂我今時獲第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住元怖安隱使樂令昇涅脞復次梵志我覺觀已息內靜一心無覺元觀定生喜樂逮第二禪成就遊是謂我今時獲第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱使樂令昇涅脞復次梵志我離於喜欲捨元末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是謂我今時獲第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱使樂令昇涅脞復次梵志我樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊是謂我今時獲第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱使樂令昇涅脞復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心覺憶宿命智通作證我有行有相願憶本元量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名其彼昔

中阿含經第四卷 第四誡 具

更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽說此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽說是謂我今時初夜得此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生悶壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學於生死智通作證我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中是謂我今時中夜得此第二明達以本无放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而

智生闇壞而明成無明滅而明生謂
生死智作證明達復次梵志我已得
如是定心清淨無纖无煩柔軟善住
得不動心學於漏盡智通作證我知
此苦如真知此苦習知此苦滅知此
苦滅道如真知此漏滅道如真我如是
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
是謂我今時後夜得此第三明達以
本無放逸樂住遠離修行精勤謂无
智滅而智生闇壞而明成無明滅而
明生謂漏盡智作證明達復次梵志
若有正說而說不藏法衆生世一
切衆生取勝不為苦樂所覆當知正
說者即是我也所以者何我說不藏
法衆生世一切衆生取勝不為苦
樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖
稽首佛足白世尊曰世尊為第一世
尊為大世尊為最世尊為勝世尊為
等世尊為不等世尊無與等等世尊
無障世尊无障人世尊我今自歸於

佛法及比丘衆唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

黃蘆園經第六竟

十六百
二字

中阿含經卷第五 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時頭那梵志中後彷彿
往詣佛所共相問訊却坐一面世尊
問曰頭那若有問汝是梵志耶汝梵
志汝自稱說梵志頭那答曰瞿曇若
有正稱說梵志者為父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生
無惡博聞持誦過四典經深達因
緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志
者即是我也所以者何我為父母所
舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生無惡博聞持誦過四典經
深達因緣正文戲五句說世尊告曰
頭那我今問汝隨所解答頭那於意
云何若昔有梵志壽終命過誦持經
書流布經書誦習典經所謂夜叉婆
摩婆摩提婆毗舍婆夜叉捷尼

應疑羅婆娑和叱迦葉婆羅婆娑和
謂此施設五種梵志有梵志猶如梵
有梵志似如天有梵志不越界有梵
志越界有梵志旃荼羅第五頭那此
五種梵志汝為似誰頭那白曰瞿曇
略說此義不廣分別我不能知唯願
沙門瞿曇善說今我知義世尊告曰
頭那諦聽善思念之我當為汝廣分
別說頭那白曰唯然瞿曇頭那梵志
受教而聽佛言頭那云何梵志猶如
梵耶若有梵志為父母所舉受生清
淨乃至七世父母不絕種族生生无
惡彼四十八年行童子梵行欲得經
書誦習典經彼得經書誦習典經已
為供養師求乞財物如法非不如法
去何不如法非田作非治生非書非
竿非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求
乞財物供養於師布施財物已心與
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无
結無怨无恚无誦極廣甚大无量善
修遍滿一切世間成就遊如是悲喜

中阿含經第四卷 第八經

通經

心與捨俱無結无怨無恙无諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊頭那如是梵志猶如梵也頭那云
何梵志似如天耶若有梵志為父母
所舉受生清淨乃至七世父母不絕
種族生生无惡彼四十八年行童子
梵行欲得經書誦習典經彼得經書
誦習典經已為供養師求乞財物如
法非不如法云何不如法非田作非
治生非書非竿非數非印非手筆非
文章非經非詩非以刀杖非王從事
如法求乞求乞財物供養於師布施
財物已行身妙行口意妙行行身妙
行口意妙行已彼因緣此身壞命終
必昇善處上生天中頭那如是梵志
似如天也頭那云何梵志不越界耶
若有梵志為父母所舉受生清淨乃
至七世父母不絕種族生生无惡彼
四十八年行童子梵行欲得經書誦
習典經彼得經書誦習典經已為供
養師求乞財物如法非不如法云何
不如法非田作非治生非書非竿非
數非印非手筆非文章非經非詩非

中阿含經第五卷 第九經

以刀杖非王從事如法求乞求乞財
物供養於師布施財物已為自求妻
如法非不如法云何不如法梵志不
如是意向梵志女今更相愛相攝合
會彼趣梵志女非不梵志女亦非刹
利女不懷妊不產生頭那以何等故
梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人
名不淨姪是故梵志不趣懷妊頭那
以何等故梵志不趣產生莫令彼男
及以女人名不淨姪是故梵志不趣
產生頭那彼所趣向不為財物不為
憍傲不為莊嚴不為珍饈但為子故
彼生子已若有故梵志要捨度所界
障住彼持彼不越於彼頭那如是梵
志不越界也頭那云何梵志為越界
耶若有梵志為父母所舉受生清淨
乃至七世父母不絕種族生生无惡
彼四十八年行童子梵行欲得經書
誦習典經彼得經書誦習典經已為供
養師求乞財物如法非不如法云何
不如法非田作非治生非書非竿非
數非印非手筆非文章非經非詩非
以刀杖非王從事如法求乞求乞財

中阿含經第五卷 第十經

物供養於師布施財物已為自求妻
如法非不如法云何不如法梵志不
如是意向梵志女今更相愛相攝合
會彼趣梵志女非不梵志女亦非刹
利女不懷妊不產生頭那以何等故
梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人
名不淨姪是故梵志不趣懷妊頭那
以何等故梵志不趣產生莫令彼男
及以女人名不淨姪是故梵志不趣
產生頭那彼所趣向不為財物不為
憍傲不為莊嚴不為珍饈但為子故
彼生子已若有故梵志要捨度所界
障不住止彼不受持彼便越於彼頭
那如是梵志名越界也頭那云何梵
志梵志旃荼羅若有梵志為父母所
舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生无惡彼四十八年行童子梵
行欲得經書誦習典經彼得經書誦
習典經已為供養師求乞財物如法非
不如法云何不如法非田作非治生
非書非竿非數非印非手筆非文章
非經非詩非以刀杖非王從事如法
求乞求乞財物供養於師布施財物

已為自求妻如法非不如法云何不
如法梵志不如是意向梵志女令更
相愛相攝合會趣彼梵志女非不梵
志女亦不剎利女不懷妊不產生頭
部以何等故梵志不趣懷妊莫令彼
男及以女人名不淨姪是故梵志不
趣懷妊頭部以何等故梵志不趣產
生莫令彼男及以女人名不淨姪是
故梵志不趣產生頭部彼所趣向不
為財物不為憍傲不為莊嚴不為狡
鰲但為子故彼生子已作王相應事
賊相應事邪道相應事作如是說梵
志應作一切事梵志不以此涂著亦
不穢汗猶若如火淨亦燒不淨亦燒
梵志不應作一切事梵志不以此涂
著亦不穢汗頭部如是梵志梵志旃
荼羅頭部此五種梵志汝為似詐頭
部白曰瞿曇說此最後梵志旃荼羅
者我尚不及况復餘耶世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說
如是頭部梵志問佛所說歡喜奉行

頭部經第七竟

十八百五

中阿含經卷第十 阿含經第八
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時阿伽羅訶那梵志中
後彷彿往詣佛所共相問訊却坐一
面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世
尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿
曇梵志經典何所依住世尊答曰梵
志經典依於人住梵志即復問曰瞿
曇人何所依住世尊答曰人依稻麥
住梵志即復問曰瞿曇稻麥何所依
住世尊答曰稻麥依地住梵志即復
問曰瞿曇地何所依住世尊答曰地
依水住梵志即復問曰瞿曇水何所
依住世尊答曰水依風住梵志即復
問曰瞿曇風何所依住世尊答曰風
依空住梵志即復問曰瞿曇空何所
依住世尊答曰空無所依但曰日月
故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月
何所依住世尊答曰日月依於四王
天住梵志即復問曰瞿曇四王天何
所依住世尊答曰四王天依三十三
天住梵志即復問曰瞿曇三十三天

何所依住世尊答曰三十三天依燄
摩天天住梵志即復問曰瞿曇燄摩天
何所依住世尊答曰燄摩天依兜瑟
多天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟多天
何所依住世尊答曰兜瑟多天依
化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂
天何所依住世尊答曰化樂天依他
化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化
樂天何所依住世尊答曰他化樂天
依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世
何所依住世尊答曰梵世依於大梵
住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依
住世尊答曰大梵依於忍辱溫良住
梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所
依住世尊答曰忍辱溫良依憍勝住
梵志即復問曰瞿曇憍勝何所依住
世尊告曰梵志意欲依無窮事汝今
從我受問無邊然溫勝者无所依住
但溫勝滅訖溫勝為最梵志以此義故
從我行梵行梵志白曰世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說

中阿含經卷第四 第七經 如是阿伽羅訶那梵志聞佛所說歡喜奉行

阿伽羅訶那經第八 一百三十七字

中阿含經卷第四 第九 第四別譯

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時諸比丘於中食後集坐講堂。論如是事。諸賢甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙行。無為元來。彼時世尊在晝行處。以淨天耳出過於人間。諸比丘於中食後集坐講堂。論如是事。諸賢甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙行。無為元來。世尊聞已。則於晡時從燕坐起。往詣講堂。在比丘眾前敷座而坐。問諸比丘。汝論何事。以何等故。集坐講堂。時諸比丘白曰。世尊我等眾比丘於中食後集坐講堂。論如是事。諸賢甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙

中阿含經卷第四 第二經 行無為元來。世尊我等共論此事。以此事故。集坐講堂。世尊歎曰。善哉。善哉。比丘。謂汝作是說。諸賢甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙行。無為元來。所以者何。我亦如是說。甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙行。無為元來。所以者何。乃過去世時。有眾。生壽八萬歲。比丘人壽八萬歲。時此閻浮洲。極大豐樂。饒財珍寶。村邑相近。如犍一飛。比丘人壽八萬歲。時。女年五百。乃當出嫁。比丘人壽八萬歲。時。唯有如是。病謂寒熱。大小便欲。不食老更。無餘患。比丘人壽八萬歲。時。有王名拘牟婆。為轉輸王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由已自在。如法。法王成就。七寶。彼七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。女寶。居士寶。主兵巨寶。是謂為七千子。具足顏貌。端正勇猛。無畏。能伏他眾。必當統領。此一切地。乃至大海。不以刀杖

中阿含經卷第四 第三經 以法教令。今得安隱。比丘拘牟婆。王有梵志名阿蘭那。大長者。為父母所奉。受生清淨。乃至七世。父母不絕種族。生生無惡。博聞。持誦。過四典經。深達因緣。正文戲。五句說。比丘梵志阿蘭那。有無量百千摩訶磨。梵志阿蘭那。為無量百千摩訶磨。住一。無事。慶。教學。經書。爾時梵志阿蘭那。獨住靜處。燕坐。思惟。心作是念。甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙行。無為元來。我寧可剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。無家學道。於是梵志阿蘭那。往至若干國。眾多摩訶磨。所而語。彼曰。諸摩訶磨。我獨住靜處。燕坐。思惟。心作是念。甚奇。其人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行於妙行。無為元來。我今寧可剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。無家學道。諸摩訶磨。我今欲剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。無家學道。汝等當作何等。彼若干國眾

多摩納磨白曰尊師我等所知皆榮
 師恩若尊師刺除鬚髮著袈裟衣至
 信捨家無家學道者我等亦當刺除
 鬚髮著袈裟衣至信捨家無家徒彼
 尊師出家學道於是梵志阿蘭那則
 於後時刺除鬚髮著袈裟衣至信捨
 家無家學道彼若干國衆多摩納磨
 亦刺除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
 家徒彼尊師梵志阿蘭那出家學道
 是為尊師阿蘭那為尊師阿蘭那
 弟子名号生也今時尊師阿蘭那為
 弟子說法諸摩納磨甚奇其奇人令
 極少要至後世應作善事應行梵行
 生無不死然今世人於法行於義行
 於善行於妙行元為無求今時尊師
 阿蘭那為弟子說法諸摩納磨甚奇
 甚奇人命極少要至後世應作善事
 應行梵行生無不死然今世人於法
 行於義行於善行於妙行無為元求
 如是尊師阿蘭那為弟子說法復次
 尊師阿蘭那為弟子說法摩納磨猶
 如朝露沛在草上日出則消暫有不
 久如是摩納磨人命如朝露甚為難

得至少少味大苦灾患灾患甚多如
 是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊
 師阿蘭那為弟子說法摩納磨猶大
 雨時沛水成泡或生或滅如是摩納
 磨人命如泡甚為難得至少少味大
 苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那
 為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟
 子說法摩納磨猶如以杖投著水中
 還出至速如是摩納磨人命如杖投
 水出速甚為難得至少少味大苦灾
 患灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟
 子說法復次尊師阿蘭那為弟子說
 法摩納磨猶如新凡杆投水即出著風
 熱中乾燥至速如是摩納磨人命如
 新凡杆水漬速燥甚為難得至少少
 味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿
 蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那
 為弟子說法摩納磨猶如小段肉著
 大釜水中下熾然火速得消盡如是
 摩納磨人命如肉消甚為難得至少
 少味大苦灾患灾患甚多如是尊師
 阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭
 那為弟子說法摩納磨猶縛賊送至

擲下煞隨其攀足步步趣死步步趣
 命盡如是摩納磨人命如賊縛送擲下
 煞甚為難得至少少味大苦灾患灾
 患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說
 法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩
 納磨猶如層兒牽牛煞之隨其攀足
 步步趣死步步趣命盡如是摩納磨
 人命如牽牛煞甚為難得至少少味
 大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭
 那為弟子說法復次尊師阿蘭那為
 弟子說法摩納磨猶如機織隨其行
 緯近成近訖如是摩納磨人命如機
 織訖甚為難得至少少味大苦灾患
 灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟子
 說法復次尊師阿蘭那為弟子說法
 摩納磨猶如山水瀑湍流疾多有所
 漂水流速駛無須更停如是摩納磨
 人命如駛水流甚為難得至少少味
 大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭
 那為弟子說法復次尊師阿蘭那為
 弟子說法摩納磨猶如夜闇以杖投
 地或下頭墮地或上頭墮地或復卧

中阿含經第四十卷 第三張 異

墮生或墮淨處或墮不淨處如是摩訶
磨衆生為無明所覆為愛所繫或生
泥犁或生畜生或生餓鬼或生天上
或生人間如是摩訶磨人命如闇杖
投地甚為難得至少少味大苦災患
災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子
說法復次尊師阿蘭那為弟子說法
摩訶磨我於世斷除貪伺心無有諍
見他財物諸生活具不起貪伺欲令
我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚
睡眠調悔我於世斷疑度惑於諸善
法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩
訶磨汝等於世亦當斷除貪伺心無
有諍見他財物諸生活具不起貪伺
欲令我得汝於貪伺淨除其心如是
瞋恚睡眠調悔汝於世斷疑度惑於
諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭那
為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟
子說法摩訶磨我心與慈俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下
普周一切心與慈俱無結无恚無害
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无

中阿含經第四十卷 第三張 異

結無恚无害無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊摩訶磨汝
等亦當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
心與慈俱無結无恚無害无諍極廣
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无恚無
害無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是尊師阿蘭那為
弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子
說法世法若尊師阿蘭那為說梵世
法時諸弟子等有具足奉行法者
彼命終已或生四王天或生三十三
天或生燄摩天或生兜率陀天或生
化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭
那為說梵世法時諸弟子等設有具
足奉行法者修四梵室捨離於欲彼
命終已得生梵天今時尊師阿蘭那
而作是念我不應與弟子等同俱至
後世共生一處我今寧可更修增上
慈修增上慈已命終得生是昱天中
尊師阿蘭那則於後時更修增上慈
修增上慈已命終得生是昱天中尊

中阿含經第四十卷 第三張 異

師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大
果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭
那者謂異人耶莫作斯念所以者何
比丘當知即是我也我於今時名尊
師阿蘭那我於今時有無量百千弟
子我於今時為諸弟子說法世法我
說梵世法時諸弟子等有具足奉
行法者彼命終已或生四王天或生
三十三天或生燄摩天或生兜率陀
天或生化樂天或生他化樂天我說
梵世法時諸弟子等設有具足奉行
法者修四梵室捨離於欲彼命終已
得生梵天我於今時而作是念我不
應與弟子等同俱至後世共生一處
我今寧可更修增上慈修增上慈已
命終得生是昱天中我於後時更修
增上慈修增上慈已命終得生是昱
天中我於今時及諸弟子學道不虛
得大果報我於今時自饒益亦饒益
他饒益多人愍傷世間為天為人求
義及饒益求安隱快樂我於今時說
法不至究竟不究竟白淨不究竟梵
行不究竟梵行訖我於今時不離生

老病死啼哭憂感亦未能得脫一切
 苦比丘我今出世如來無所著等正
 覺明行成為善逝世間解无上士道
 法御天人師号佛眾祐我今自饒益
 亦饒益他饒益多人慰傷世間為天
 為人求義及饒益求安隱使樂我今
 說法得至究竟究竟白淨究竟梵行
 究竟梵行訖我今已離生老病死啼
 哭憂感我今已得脫一切苦比丘若
 有正說者人命極少要至後世應行
 善事應行梵行生無不死比丘今是
 正說所以者何今若有長壽遠至百
 歲或復小過者若有長壽者命存三
 百時春時百夏時百冬時百是命存
 千二百月春四百夏四百冬四百令
 存千二百月皆命存二十四百半月
 春八百夏八百冬八百命存二十四
 百半月者三萬六千晝夜春萬二千
 夏萬二千冬萬二千令存三萬六千
 晝夜者七萬二千食及障尋及母乳
 於有障尋苦不食瞋不食病不食有
 事不食行來不食至王間不食齊日
 不食不得者不食是謂比丘一百歲

命存百歲數時數歲時數月數半月
 數月半月數晝數夜數晝數夜數食數

障尋數食障尋數比丘若有尊師所
 為弟子起大慈哀憐念慰傷求義及
 饒益求安隱使樂者我今已作汝亦
 當復作至無事處山林樹下空安靜
 處燕坐思惟勿得放逸熱加精進莫
 令後悔此是我之教勅是我訓誨佛
 說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 阿蘭那經第九竟 三十二
 九十一字

中阿含經卷第四 七十三字 第四分別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

中阿含經卷第四十一

濕

梵志品梵摩經第十

第四分別誦

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大
 比丘眾俱舍時彌薩羅有梵志名曰
 梵摩極大富樂資財無量畜牧產業
 不可殫計封戶食邑種種具足食豐
 彌薩羅乃至水草木謂摩竭陀王未
 生然鞞陀提子特與梵封梵志梵摩
 有一摩納名優多羅為父母所舉受
 生清淨乃至七世父母不絕種族生
 生無惡情聞持誦過四典經深達
 因緣正文戲五句說梵志梵摩聞有
 沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚
 髮著袈裟衣至信捨家無家學遊遊
 鞞陀提國與大比丘眾俱彼沙門瞿
 曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇
 如來無所著等正覺明行成為善逝
 世間解無上士道法御天人師号佛
 眾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

由阿含經卷第三第二張

具足清淨顯現梵行復次聞彼沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶為寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩聞已告曰優多羅我聞如是彼沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊轉隨提國與大比丘眾俱優多羅彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾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

由阿含經卷第三第二張

淨顯現梵行復次優多羅彼沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶為寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅汝受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶為寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得

由阿含經卷第三第四張

如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅答曰唯然世尊我受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶為寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩告曰優多羅汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇如是為不如是實有三十二大人相耶優多羅摩納聞已稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所共相問訊却坐一面觀世尊身三十二相彼見世尊身有三十相於二相疑感陰馬藏及廣長舌世尊念曰此優多羅於我身觀三十二相彼見有三十相於二相疑感陰馬藏及廣長舌我

今寧可斷其疑惑世尊知已即如其像作如意足如其像作如意足已今優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是世尊即如其像作如意足如其像作如意足已優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣長舌廣長舌者從口出舌盡覆其面優多羅摩納見已而作是念沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶烏寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令得安隱若剷除驢跋耆袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名播流布周聞十方優多羅摩納復作是念我寧可極觀威儀禮節及觀遊行所趣於是優多羅摩納尋隨佛行於夏四月觀威儀禮節及觀遊行所趣優多羅摩納過夏四

月悅可世尊威儀禮節及觀遊行所趣白曰瞿曇我今有事欲還請辭世尊告曰優多羅汝去隨意優多羅摩納聞世尊所說善受善持即從坐起繞三匝而去往詣梵志梵摩所稽首梵志梵摩足却坐一面梵志梵摩問曰優多羅實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方為如是為不如是實有三十二大人相耶優多羅摩納荅曰唯然尊實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如是非不如是實有三十二相尊沙門瞿曇足安平立是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足下生輪輪有千輻一切具足是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足指纖長是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足周正直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足跟踈後兩邊平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足兩踝臍是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿

曇身毛上向是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足網縷猶如鴈王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足極妙柔弱軟軟猶兜羅華是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇肌皮軟細塵水不著是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇一毛一毛者身一孔一毛生色若紺青如螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩膝猶如鹿王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇陰馬藏猶如馬王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身形圓好猶尼拘樹上下圓相稱是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身黃金色如紫磨金是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及

中阿含經卷第四十一第八經

次

頭是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇其身上身大猶如師
子是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇師三頰車是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇脊背平直是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩
肩上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇四
十齒牙齒不疎齒白齒通味第一味
是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復
次尊沙門瞿曇梵音可愛其聲猶如
迦羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人大
人之相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣
長舌者舌從口出遍覆其面是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇承淚處滿猶如牛王是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇頂
有肉髻團圓相稱緣螺右旋是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇肩間生毛潔白右紫是謂尊

由可合經卷第四十一第九經

沙門瞿曇大人大人之相是謂尊沙門
瞿曇成就三十二大人之相若成就
大人相者必有二處真諦不虛若在
家者必為轉輪王聰明智慧有四種
軍整御天下由已自在如法法王成
就六寶彼七寶者輪寶為寶馬寶珠
寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七
千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏
他衆彼必統領此一切地乃至大海
不以刀杖以法教令得安隱若剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者必得如來無所著等正覺名釋
迦布周聞十方復次尊我見沙門瞿
曇著衣已著衣被衣已被衣出房已
出房出國已出國行道至村間入村
已入村在巷入家已入家正牀已正
牀坐已坐澡手已澡手受飲食已受
飲食食已食澡手已願從坐起出家
已出家在巷出村已出村入園已入
園入房已入房尊沙門瞿曇著衣齊
整不高不下衣不近體風不能令衣
遠離身尊沙門瞿曇被衣齊整不高
不下衣不近體風不能令衣遠離身

中阿含經卷第四十二第十經

尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖以
刀割截染作惡色如是彼聖染作惡
色彼持衣者不為財物不為貢高不
為自誇不為莊嚴但為障蔽蚊蟲風
日之所觸故及為慙愧覆其身故彼
出房時身不佞仰尊沙門瞿曇出房
時終不佞身尊沙門瞿曇若欲行時
先舉右足正舉正下行不擾亂亦無
惡亂行時兩蹠終不相振尊沙門瞿
曇行時不為塵土所坐所以者何以
本善行故彼出國時身不佞仰尊沙
門瞿曇出國時終不佞身往到村間
身極右旋觀察如龍遍觀而觀不恐
不怖亦不驚懼觀於諸方所以者何
以如來無所著等正覺故彼入村時
身不佞仰尊沙門瞿曇入村時終不
佞身彼在街巷不佞視亦不仰視唯
直正視於中不尋所知所見尊沙門
瞿曇諸根常定所以者何以本善行
故彼入家時身不佞仰尊沙門瞿曇
入家時終不佞身尊沙門瞿曇迴身
右旋正牀而坐彼於牀上不極身力
坐亦不以手案膝坐牀彼坐牀已不

悵悵不煩惱亦復不樂受澡水時不高不下不多不少彼受飲食不高不下不多不少尊沙門瞿曇受食平鉢等羹飲食尊沙門瞿曇搏食齊整徐著口中搏食未至不豫張口及在口中三嚼而咽無飯及羹亦不斷碎有餘在口復內後搏尊沙門瞿曇以三事清淨食欲得味不欲滋味彼食不為財物不為貢高不為自饒不為莊嚴但欲存身久住無患用止故亦不起新病存命無患有力快樂飯食已訖受洗手水不高不下不多不少受澡鉢水不高不下不多不少彼洗手淨已其鉢亦淨洗鉢淨已其手亦淨拭手已便拭鉢拭鉢已便拭手彼洗拭鉢已安著一面不近不遠不數觀鉢亦不為鉢彼不毀咎此食亦不穢譽彼食但慙然已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起便退而還彼出家時身不佞仰尊沙門瞿曇出家時終不佞身彼在街巷不佞視亦不佞視唯直正視於中

不導所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼出村時身不佞仰尊沙門瞿曇出村時終不佞身彼入園時身不佞仰尊沙門瞿曇入園時終不佞身彼中食後取舉衣鉢澡洗手足以足師極著於肩上入房宴坐尊沙門瞿曇饒益世間故入房宴坐尊沙門瞿曇則於晡時從宴坐起面色光澤所以者何以如來無所著等正覺故尊沙門瞿曇口出八種音聲一曰甚深二曰毗摩樓敷三曰入心四曰可愛五曰極滿六曰活瞿七曰分了八曰智也多人所愛多人所樂多人所念令得心定尊沙門瞿曇隨眾說法聲不出眾外唯在於眾為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起還歸本所尊沙門瞿曇其像如是但有殊勝復過於尊我欲詣彼沙門瞿曇從學梵行梵志梵摩告曰隨意於是優多羅摩納稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊願

從世尊學道受具足成就比丘得從世尊修行梵行於是世尊度優多羅摩納令學道受具足度優多羅摩納今學道受具足已遊行鞞陀提國與大比丘眾俱展轉進前到彌薩羅住彌薩羅大天捺林彼彌薩羅梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比丘眾俱展轉來至此彌薩羅住大天捺林沙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為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾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意亦妙有義有文具足清淨顯現梵行若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善利我等寧可共往見彼沙門瞿曇禮拜供養彼彌薩羅梵志居士各與等類眷屬相隨從彌薩羅出北行至大天捺林欲見世尊禮拜供養往詣佛已或有彌薩羅梵志居士稽首佛足却坐一面或有與佛共

中阿含經卷第五十一 第十篇 溫

相問評却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遇見佛已然而坐彼彌薩羅梵志居士各各坐已佛為說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已然而住梵志梵摩聞沙門瞿曇擇種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比丘眾俱展轉來至此彌薩羅國住大天捺林彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾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若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者便得善利我寧可往見沙門瞿曇禮拜供養梵志梵摩告御者曰汝速嚴駕我今欲往詣沙門瞿曇御者受教即速嚴駕訖還白曰嚴駕已畢尊自知時於是梵摩乘極賢妙車從彌薩羅出北行至大天捺林欲見世尊禮拜供養

中阿含經卷第五十一 第五篇 溫

今時世尊在無量眾前後圍繞而為說法梵志梵摩遙見世尊在無量眾前後圍繞而為說法見已恐怖於是梵摩即避在道側至樹下住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇為我問評聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語瞿曇我師梵摩問評聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇於是摩納即受教行往詣佛所世相問評却坐一面白曰瞿曇我師梵摩問評聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇世尊告曰摩納令梵志梵摩安隱使樂今天及人阿修羅捷舍悉羅刹及餘種種身安隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納聞佛所說善受善持即從坐起繞佛三匝而去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時梵志梵摩即從車下步詣佛所彼眾遙見梵志梵摩來即從座起開道避之所以者何以有

中阿含經卷第五十一 第六篇 溫

名德及多識故梵志梵摩告彼眾曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問評却坐一面今時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑陰馬藏及廣長舌梵志梵摩即時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞 三十二大人相於中求不見二 尊沙門瞿曇身為有陰馬藏不 一切人尊深密云何為人最尊 不現視微妙舌若尊有廣長舌 唯願令我得見今實有疑惑心 願調御使我疑世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰馬藏及廣長舌於中廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足為梵志梵摩說此頌曰
謂汝昔曾所聞 三十二大人相

彼一切在我身 滿具足寂上正
調御斷於我疑 梵志發微妙信
至難得見聞 寂上正盡覺 出世為極難
寂上正盡覺 梵志我正覺 無上正法王
梵志梵摩問已而作是念此沙門瞿
曇成就三十二大人之相謂成就大
人相者必有二處真諦不虛若在家
者必為轉輪王聰明智慧有四種軍
整御天下如法法王成就七寶彼七
寶者輪寶為寶馬寶珠寶女寶居士
寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏
貌端政勇猛無畏能伏他界彼必統
領此一切地乃至大海不以刀杖以
法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道者必得如
來無所著等正覺名稱流布周聞十
方於是世尊而作是念此梵志梵摩
長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一
切欲知非為觸燒彼亦如是我寧可
說彼甚深阿毗曇世尊知已為梵志
梵摩即說頌曰

世尊已許問梵志梵摩故 使問世尊事
隨本意所思 云何為梵志 三達有何義
以何說無著 何等正盡覺
余時世尊以頌答曰
滅惡不善法 立住擇梵行 修習梵志正
以此為梵志 明達於過去 見樂及惡道
得無明盡說 知是立牟尼 善知清淨心
盡脫煩惱藏 成就於三明 以此為三達
遠離不善法 正住第一義 第一世所敬
以此為無著 饒益天及人 與眼滅壞謬
普知現現盡 以此正盡覺
於是梵摩即從座起欲稽首佛足彼
時大眾同時俱發高天音聲沙門瞿
曇甚奇甚特有大如意足有大威德
有大福祐有大威神所以者何此彌
薩羅國所有梵志居士者梵志梵
摩於彼取第一謂出生故梵志梵摩
為父母所舉受生清淨乃至七世父
母不絕種族生生無惡彼為沙門瞿
曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門
瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威
德有大福祐有大威神所以者何此
彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵

摩於彼取第一謂學書故梵志梵摩
博聞提持誦過四典經深達因緣正
文戲五句說彼為沙門瞿曇極下意
尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇
甚特有大如意足有大威德有大福
祐有大威神所以者何此彌薩羅國
所有梵志居士者梵志梵摩於彼取
第一謂財物故梵志梵摩極大富樂
資財無量畜牧產業不可稱計封戶
食邑種種具足食豐彌薩羅乃至水
草木謂王摩竭陀末生怨鞞陀提子
特與梵志封彼為沙門瞿曇極下意尊
敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚
特有大如意足有大威德有大福祐
有大威神所以者何此彌薩羅國所
有梵志居士者梵志梵摩於彼取第
一謂壽命故梵志梵摩極大長壽
命具足年百二十六彼為沙門瞿曇
極下意尊敬作禮供養奉事是時世
尊以他心智知彼大眾心之所念世
尊知已告梵志梵摩止止梵志但心
喜足可還復坐為汝說法梵志梵摩
稽首佛足却坐一面世尊為彼說法

中阿含經卷第五十一 第三張

女

勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼
說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛
法先說端政法聞者歡悅謂說施說
戒說生天法毀咄欲為害患生死為
穢稱歎無欲為妙道品白淨為說是
已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心
堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋
心有能有力受佛正法謂如諸佛所
說正要世尊具為彼說苦習滅道梵
志梵摩即於座上見四聖諦苦習滅
道猶如白素易染為色如是梵摩即
於座上見四聖諦苦習滅道於是梵
摩見法得法覺白淨法斷疑度惑更
無餘尊不復由他無有猶豫已住果
證於世尊法得無所畏即從座起稽
首佛足世尊我今自歸於佛法及比
丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今
日始終身自歸乃至命盡時梵志梵
摩又手向佛白曰世尊唯願明日垂
願受請及比丘眾世尊為梵志梵摩
故默然而受梵志梵摩知世尊默然
受已稽首佛足繞三匝而去還歸其
家即於其夜施設鋪饌極妙上味種

中阿含經卷第五十一 第三張

種豐饒食取舍消施設已訖平旦敷
牀至時唱曰世尊飯食三辦唯願知
時於是世尊過夜平旦著衣持鉢上
丘翼從世尊在前往詣梵志梵摩亦
於比丘眾前敷座而坐梵志梵摩知
世尊及比丘眾眾坐已定自行澡水
以上味鋪饌種種豐饒食取舍消自
手斟酌令極飽滿食訖收器行澡水
竟取一小牀坐受呪願梵志梵摩坐
已世尊為彼說呪願曰

呪火第一齋 通音諸音奉 王為人中尊
海為江河長 月為星中明 明照無過日
上下維諸方 及一切世間 從人乃至天
唯佛最第一

於是世尊為梵志梵摩說呪願已從
座起去弥薩羅國住經數日攝衣持
鉢則便遊行至舍衛國展轉前進到
舍衛國住勝林給孤獨園於是眾多
比丘舍衛乞食時聞彼弥薩羅梵志
梵摩以偈問佛事彼便命終諸比丘
聞已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足
以尼師檀著於肩上往詣佛所稽首
作礼却住一面白曰世尊我等眾多

中阿含經卷第五十一 第三張

比丘平旦著衣持鉢入舍衛乞食時
聞彼弥薩羅梵志梵摩以偈問佛事
彼便命終世尊彼至何處為生何許
後世云何世尊答曰比丘梵志梵摩
極有大利寂後知法為法故不煩勞
我比丘梵志梵摩立下分結盡生彼
得般涅槃得不退法不還此世余時
世尊記說梵摩得阿那含佛說如是
梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

梵摩經第十竟 六十七字

中阿含經卷第四十一 六十七字

中阿含梵志品第一竟 三十四字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十二

溫

根本分別品第二

有十

第四分別諸

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯

分別六界處 觀法溫泉林 釋中憍室尊
阿難說意行拘樓瘦無諍 鷦鷯分別業
中阿含根本分別品分別六界經第一
我聞如是一時佛遊摩竭陀國性詣王
舍城宿於是世尊往至陶家語曰陶
師我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶陶
師荅曰我無所違然有一比丘先已
住中若彼聽者欲住隨意今時尊者
弗迦邇婆利先已在彼住陶屋中於
是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者
弗迦邇婆利曰比丘我今欲寄陶屋
一宿汝見聽耶尊者弗迦邇婆利荅
曰君我無所違且此陶屋草座已敷
君欲住者自可隨意今時世尊從彼
陶屋出外洗足訖還入內於草座上
敷尼師檀結跏趺坐竟夜默然靖坐
定意尊者弗迦邇婆利亦竟夜默然
靖坐定意彼時世尊而作是念此比
丘住止寂靖甚奇甚特我今寧可問

中阿含經卷第四十二 第二經

彼比丘汝師是誰依誰出家學道受
法世尊念已問曰比丘汝師是誰依
誰出家學道受法尊者弗迦邇婆利
荅曰賢者有沙門瞿曇釋種子捨釋
宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道覺無上正盡覺彼是我師
依彼出家學道受法世尊即復問曰
比丘曾見師耶尊者弗迦邇婆利荅
曰不見世尊問曰若見師者為識不
耶尊者弗迦邇婆利荅曰不識然賢
者我聞世尊如來無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛眾祐彼是我師依彼出家學
道受法彼時世尊復作是念此族姓
子依我出家學道受法我今寧可為
說法耶世尊念已語尊者弗迦邇婆
利曰比丘我為汝說法初善中善竟
亦善有義有文具足清淨顯現梵行
謂分別六界汝當諦聽善思念之尊
者弗迦邇婆利荅曰唯然佛告彼曰
比丘人有六界聚六觸處十八意行
四住處若有住彼不聞憂感事不聞
憂感事已意便不憎不憂不勞亦不

中阿含經卷第四十二 第三經

恐怖如是有教不放逸慧守護真諦
長養惠施比丘當學最上當學至寂
分別六界如是比丘人有六界聚此說
何因謂地界水界火界風界空界識
界比丘人有六界聚者因此故說比
丘人有六觸處此說何因謂比丘眼
觸見色耳觸聞聲鼻觸嗅香舌觸嘗
味身觸覺觸意觸知法比丘人有六
觸處者因此故說比丘人有十八意
行此說何因謂比丘眼見色觀色喜
住觀色憂住觀色捨住如是耳鼻舌
身意知法觀法喜住觀法憂住觀法
捨住比丘此六喜觀六憂觀六捨觀
合已十八行比丘人有十八意行者因
此故說比丘人有四住處此說何因
謂真諦住處慧住處施住處息住處
比丘人有四住處者因此故說云何
比丘不放逸慧若有比丘分別身界
今我此身有內地界而受於生此為
云何謂髮毛爪齒忽細膚皮肉骨筋
腎心肝肺脾大腸胃腸如斯之比
身中餘在內所攝堅性住內於生
所受是謂比丘內地界也比丘若有

中阿含經卷第四十二 第四張 溫

內地界及外地界者彼一切摠說地界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此地界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此為云何謂腦膜眼淚汗涕唾膿血肪髓涎淡小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切摠說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內火界而受於生此為云何謂熱身暖身煩悶身溫身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切摠說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此火界是謂比丘不放逸

中阿含經卷第四十二 第五張 溫

慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此為云何謂上風下風脇風掣風風變風非道風節風息出風息入風如斯之比此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切摠說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此為云何謂眼空耳空鼻空口空咽空動搖謂食飲含消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空空在空不為肉皮骨筋所覆是謂比丘內空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切摠說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如真知如真已心不染彼而解脫者唯有餘識此

中阿含經卷第四十二 第六張 溫

何等識樂識苦識喜識憂識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦覺彼覺苦覺苦覺已即知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺喜覺已即知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更樂已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺憂覺已即知覺憂覺若有比丘滅此憂更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故生捨覺彼覺捨覺捨覺已即知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅彼知此覺

從更樂更樂本更樂習從更樂生以
更樂為首依更樂行比丘猶如火母
因鑽及人方便熱相故而生火也比
丘彼彼眾多林木相離分散若從彼
生火火數熱於生數受彼都滅止息
則冷樵木也如是比丘彼彼更樂故
生彼彼覺滅彼彼更樂故彼彼覺亦
滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習
從更樂生以更樂為首依更樂行若
比丘不深此三覺而解脫者彼比丘
唯存於捨極清淨也比丘彼比丘作
是念我此清淨捨移入無量空處修
如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於
彼我此清淨捨移入無量識處無所
有處非有想非無想處修如是心作
彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘猶
工煉金上妙之師以火燒金鍛令極
薄又以火煉數數足火熱煉令淨極
柔軟而有光明比丘此金者於金師
以數數足火熱煉令淨極使柔軟而
有光明已彼金師者隨所施設或鍊
繒綵嚴飭新衣指鐸臂釧璫寶鬘
隨意所作如是比丘彼比丘作是念

我此清淨捨移入無量空處修如是
心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我
此清淨捨移入無量識處無所有處
非有想非無想處修如是心依彼住
彼立彼緣彼繫縛於彼彼比丘復
作是念我此清淨捨依無量空處者
故是有為若有為者則是無常若無
常者即是苦也若是苦者便知苦知
苦已彼此捨不復移入無量空處我
此清淨捨依無量識處無所有處非
有想非無想處者故是有為若有為者
則是無常若無常者即是苦也若是
苦者便知苦知苦已彼此捨不復移
入無量識處無所有處非有想非無
想處比丘若有比丘於此四處以慧
觀之知其如真心不成就不移入者
彼於今時不復有為亦無所思謂有
及無彼受身取後覺則知受身取後
覺受命取後覺則知受命取後覺身
壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息
止知至冷也比丘譬如燃燈因油因
炷彼若無人更增益油亦不續炷是
為前已滅訖後下相續無所復受如

是比丘受身取後覺則知受身取後
覺受命取後覺則知受命取後覺身
壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息
止知至冷也比丘是謂比丘第一正
慧謂至究竟滅訖漏盡比丘成就於
彼成就第一正慧處比丘此解脫住
真諦得不移動真諦者謂如法也妄
言者謂虛妄法比丘成就彼第一真
諦處比丘彼比丘施說施若本必有
怨家彼於今時放捨吐離解脫滅訖
比丘是謂比丘第一正慧施謂捨離
一切世盡無欲滅息止比丘成就於
彼成就第一惠施處比丘彼比丘心
為欲患癡所攝不得解脫比丘此一
切癡怒癡盡無欲滅息止得第一息
比丘成就彼者成就第一息處比丘
我者是自舉我當有是亦自舉我當
非有非無是亦自舉我當色有是亦
自舉我當無色有是亦自舉我當非
有色非無色是亦自舉我當有想是
亦自舉我當無想是亦自舉我當非
有想非無想是亦自舉是貢高是憍
傲是放逸比丘若無此一切自舉貢高

中阿含經卷第四十二 第十張 憍傲放逸者意謂之息比丘若意息者

便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則不怖因不怖便當般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法已尊者弗迦邏與利達摩離垢諸法眼生於是尊者弗迦邏安利見法得法覺白淨法斷談度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不定如不善解不識良田不能自知所以者何以我稱如來無所著等正覺為君也唯願世尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告曰比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無所著等正覺為君也比丘若汝能自悔過見已發露護不更作者比丘如是則於聖法律中益而不損謂能自悔過見已發露護不更作佛說如是尊者弗迦邏安利聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十二 第十張 徐司
分別六界經第一竟 三十一字

中阿含經本分別品外列六處經第二 別編
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六處經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知內也六更樂處當知內十八意行當知內三十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法當知內三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教無上調御士者謂御七趣一切方是謂分別六處經事六處當知內者此何因說謂眼處耳鼻舌身意處六處當知內者因此故說六更樂處當知內者此何因說謂眼更樂為見色耳更樂為聞聲鼻更樂為嗅香舌更樂為嘗味身更樂為覺觸意更樂為知法六更樂處當知內者因此故說十八意行當知內者此何因說比丘者眼見色已分別色喜住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌身意知法已分別法

中阿含經卷第四十二 第十張 滋
喜住分別法憂住分別法捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨捨說

十八意行十八意行當知內者因此故說三十六刀當知內者此何因說有六喜依著有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無欲有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依著有云何六喜依無欲眼見色已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲如是耳鼻舌身意知法已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲云何六憂依著有云何六憂依無欲眼見色已生憂當知二

種或依著或依無欲云何憂依著眼
知色可喜意念愛色欲相應樂未得
者不得已得者過去散壞滅變易生
憂如是憂是謂憂依著云何憂依無
欲知色無常變易盡無欲滅息前及
今一切色無常苦滅法憶已作是念
我何時彼處成就遊謂處諸聖人成
就遊是為上具觸願恐怖知苦憂生
憂如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻
舌身意知法已生憂當知二種或依
著或依無欲云何憂依著意知法可
喜意念愛法欲相應樂未得者不得
已得者過去散壞滅變易生憂如是
憂是謂憂依著云何憂依無欲知法
無常變易盡無欲滅息前及今一切
法無常苦滅法憶已作是念我何時
彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是
為上具觸願恐怖知苦憂生憂如是
憂是謂憂依無欲云何六捨依著云
何六捨依無欲眼見色已生捨當知
二種或依著或依無欲云何捨依著
眼知色生捨彼平等不多聞無智慧
愚癡凡夫為色有捨不離色是謂捨

依著云何捨依無欲知色無常變易
盡無欲滅息前及今一切色無常苦
滅法憶已捨住若有至意修習捨是
謂捨依無欲如是耳鼻舌身意知法
已生捨當知二種或依著或依無欲
云何捨依著意知法生捨平等不多
聞無智慧愚癡凡夫為法有捨不離
法是謂捨依著云何捨依無欲意知
法無常變易盡無欲滅息前及今一
切法無常苦滅法憶已捨住若有至
意修習捨是謂捨依無欲是為六喜
依著六喜依無欲六憂依著六憂依
無欲六捨依著六捨依無欲說三
十六刀當知內者因此故說於中斷
彼成就就是者此何因說謂此六喜依
無欲取是依是住是也謂此六喜依
著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六
憂依無欲取是依是住是也謂此六
憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂
此六捨依無欲取是依是住是也謂
此六捨依著滅彼除彼吐彼如是斷
彼也謂此六憂依無欲取是依是住
是也謂此六喜依無欲滅彼除彼吐

彼如是斷彼也謂此六捨依無欲取
是依是住是也謂此六憂依無欲滅
彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量
更樂若干更樂有捨一更樂不若干
更樂云何有捨無量更樂若干更樂
若捨為色為聲為香為味為觸此捨
無量更樂若干更樂云何捨一更樂
不若干更樂謂捨或依無量空處或
依無量識處或依無所有處或依非
有想非無想處此捨一更樂不若干
更樂謂此捨有一更樂不若干更樂
取是依是住是也謂此捨有無量更
樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷
彼也取無量依無量住無量謂此捨
有一更樂不若干更樂取是依是住
是也謂此捨有無量更樂若干更樂
滅彼除彼吐彼如是斷彼也於中斷
彼成就就是者因此故說無量說法當
知內者此何因說如來有四弟子有
增上行有增上意有增上念有增上
慧有辯才成就第一辯才壽活百歲
如來為彼說法滿百年除飲食時大
小便時睡眠息時及聚會時彼如來

中阿含經卷第四十二 第十六經

所說法文句法句觀義以慧而速觀
義不復更問於如來法所以者何如
來說法無有極不可盡法文句法句
觀義乃至四弟子命終猶如四種善
射之人挽彊俱發善學善知而有方
便速徹過去如是世尊有四弟子有
增上行有增上意有增上念有增上
慧有辯才成就第一辯才壽活百歲
如來為彼說法滿百年除飲食時大
小便時睡眠息時及聚會時彼如來
所說法文句法句觀義以慧而速觀
義不復更問於如來法所以者何如
來無極不可盡無量說法當知內者
因此故說三意止謂聖人所習聖人
所習已眾可教者此何因說若如來
為弟子說法憐念愍傷求義及饒益
求安隱使樂發慈悲心是為饒益是
為使樂是為饒益樂若彼弟子而不
恭敬亦不順行不立於智其心不趣
向法次法不受正法違世尊教不能
得定者世尊不以此為憂感也但世
尊捨無所為常念常智是謂第一意
止謂聖人所習聖人所習已眾可教

中阿含經卷第四十二 第十七經

也復次如來為弟子說法憐念愍傷
求義及饒益求安隱使樂發慈悲心
是為饒益是為使樂是為饒益樂若
彼弟子恭敬順行而立於智其心歸
趣向法次法受持正法不違世尊教
能得定者世尊不以此為歡喜也但
世尊捨無所為常念常智是謂第二
意止謂聖人所習聖人所習已眾可
教也復次如來為弟子說法憐念愍
傷求義及饒益求安隱使樂發慈悲
心是為饒益是為使樂是為饒益樂
或有弟子而不恭敬亦不順行不立
於智其心不趣向法次法不受正法
違世尊教不能得定者或有弟子恭
敬順行而立於智其心歸趣向法次
法受持正法不違世尊教能得定者
世尊不以此為憂感亦不歡喜但世
尊捨無所為常念常智是謂第三意
止謂聖人所習聖人所習已眾可教
也三意止謂聖人所習聖人所習已
眾可教者因此故說無上調御士者
調御士趣一切方者此何因說調御
士者此說調御士趣一方或東方或

中阿含經卷第四十二 第十八經

南方或西方或北方調御士者調御
為趣一方或東方或南西北方調御
馬者調御馬趣一方或東方或南西
北方調御牛者調御牛趣一方或東
方或南西北方也無上調御士者調
御士趣一切方於中方者色觀色是
謂第一方內無色想外觀色是謂第
二方淨解脫身觸成就遊是謂第三
方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
第四方度一切無量空處無量識是
無量識處成就遊是謂第五方度一
切無量識處無所有是無所有處成
就遊是謂第六方度一切無所有處
非有想非無想是非有想非無想處
成就遊是謂第七方度一切非有想
非無想處想知滅盡身觸成就遊慈
觀漏盡斷智是謂第八方無上調御
士者調御士趣一切方者因此故說
佛說如是微諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

分別六度經第二竟

中阿含根本分別品分別觀法經第三

中阿含經卷第二 第三經 比丘

色相味不結縛心不出外灑散如是耳
鼻舌身意知法識不食法相識不著
法樂相識不縛法樂相彼法相味不結
縛心不出外灑散諸賢如是比丘心不
出外灑散諸賢去何以比丘心不住內
諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊彼
識著離味依彼住彼緣彼縛彼識不
住內復次諸賢比丘覺觀已息內靜
一心無覺無觀定生喜樂得第二禪
成就遊彼識著定味依彼住彼緣彼
縛彼識不住內復次諸賢比丘離於
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得第三
禪成就遊彼識著無喜味依彼住彼
緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘
樂減苦減喜憂本已減不苦不樂捨
念清淨得第四禪成就遊彼識著捨
及念清淨味依彼住彼緣彼縛彼識
不住內復次諸賢比丘度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無
量空處成就遊彼識著空智味依彼住
彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比

中阿含經卷第二 第三經 比丘

丘度一切無量空處無量識是無量
識處成就遊彼識著識智味依彼住
彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比
丘度一切無量識處無所有是無所
有處成就遊彼識著無所有智味依
彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸
賢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彼
識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼
識不住內諸賢如是比丘心不住內
諸賢去何以比丘心住內諸賢比丘離
欲離惡不善之法有覺有觀離生喜
樂得初禪成就遊彼識著離味不
依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內
也復次諸賢比丘覺觀已息內靜一
心無覺無觀定生喜樂得第二禪成
就遊彼識不著定味不依彼不住彼
不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢
比丘離於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
得第三禪成就遊彼識不著無喜味不
依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也
復次諸賢比丘樂減苦減喜憂本已減

中阿含經卷第二 第三經 比丘

不苦不樂捨念清淨得第四禪成就
遊識不著捨及念清淨味不依彼不
住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸
賢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
彼識不著空智味不依彼不住彼不緣
彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘
度一切無量空處無量識是無量識
處成就遊彼識不著識智味不依彼
不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次
諸賢比丘度一切無量識處無所有
是無所有處成就遊彼識不著無所有
智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼
識住內也復次諸賢比丘度一切無所
有處非有想非無想是非有想非無
想處成就遊彼識不著無想智味不
依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內
也諸賢如是比丘心住內也諸賢去
何以比丘不受而恐怖諸賢比丘不離
色塗不離色欲不離色愛不離色渴諸
賢若有比丘不離色塗不離色欲不離
色愛不離色渴者彼欲得色求色著色
住色色印是我色是我有彼欲得色著

色住色色即是我色是我有已識捫摸色識捫摸色已變易彼色時識轉於色識轉於色已彼生恐怖法心住於中因心不知故使怖懼煩勞不受而恐怖如是覺想行比丘不離識染不離識欲不離識愛不離識渴者彼欲得識求識著識住識識即是我識是我有已識捫摸識識捫摸識已變易彼識時識轉於識識轉於識已彼生恐怖法心住於中因心不知故使怖懼煩勞不受而恐怖諸賢如是以丘不受恐怖諸賢云何以丘不受不恐怖諸賢比丘離色染離色欲離色愛離色渴諸賢若有比丘離色染離色欲離色愛離色渴者彼不欲得色不求色不著色不住色色非是我色非我有已識不捫摸色識不捫摸色已變易彼色時識不轉於色識不轉於色已彼不生恐怖

法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖如是覺想行比丘離識染離識欲離識愛離識渴諸賢若有比丘離識染離識欲離識愛離識渴者彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有已識不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉於識已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖諸賢如之比丘不受不恐怖諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是不受苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從坐起繞

尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽
首作礼却坐一面白曰世尊向世尊
略說此義不廣分別即從坐起入室
燕坐尊者大迦旃延以此句以此文
而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉
我弟子中有眼有智有法有義所以
者何謂師為弟子略說此義不廣分
別彼弟子以此句以此文而廣說之
如迦旃延比丘所說汝等應當如是
受持所以者何以說觀義應如是也
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

分別觀法經第三竟 二千七百五十一字

二千七百五十一字

中阿含經卷第四十二

八千二百
九十四字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十三

溫

末曾到第... 溫

根本分別品溫泉林天經第四 第四分別諸

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭多園今時尊者三彌提亦遊王
舍城住溫泉林於是尊者三彌提夜
將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸
上入溫泉浴浴已還出拭體者衣余
時有一天形體極妙色像巍巍夜將
向旦往詣尊者三彌提所稽首作禮
却住一面彼天色像威神極妙光明
普照於溫泉岸彼天却住於一面已
白尊者三彌提曰比丘受持跋地羅
帝偈耶尊者三彌提答彼天曰我不
受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受
持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不
受持跋地羅帝偈也尊者三彌提復
問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天
答曰世尊遊山王舍城在竹林迦蘭
多園彼受持跋地羅帝偈也比丘可
往面從世尊善受持跋地羅帝偈
所以者何跋地羅帝偈者有法有義

中阿含經卷第四十三 第二三三

意

為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓
者至信捨家無家學道當以跋地羅
帝偈善受持誦彼天說如是稽首尊
者三彌提足繞三匝已即彼處沒於
是尊者三彌提天沒不久往詣佛所
稽首作禮却坐一面而山世尊我於
今日夜將向旦出房往詣彼溫泉所
脫衣岸上入溫泉浴浴已便出住岸
拭身今時有一天形體極妙色像巍
巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却
住一面彼天色像威神極妙光明普
照於溫泉岸彼天却住於一面已而
自我曰比丘受持跋地羅帝偈耶我
答彼天不受持跋地羅帝偈也我問
彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答
曰我亦不受持跋地羅帝偈也我復
問天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答
曰世尊遊山王舍城住竹林迦蘭多
園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往
面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所
以者何跋地羅帝偈者有義有法為
梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者
至信捨家無家學道當以跋地羅帝

中阿含經卷第四十三 第三三三

意

偈善受持誦彼天說如是稽首我足
繞三匝已即彼處沒世尊問曰三彌
提汝知彼天從何處來彼天名何耶
尊者三彌提答曰世尊我不知彼天
從何所來亦不知名也世尊告曰三
彌提彼天子名正殿為三十三天軍
將於是尊者三彌提白曰世尊今正
是時善逝今正是時若世尊為諸比
丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊
聞已當善受持世尊告曰三彌提諦聽
諦聽善思念之我當為汝說尊者三彌
提白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言
慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當為思
念無有堅強 慧者覺知如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈
佛說如是即從座起入室宴坐於是
諸比丘便作是念諸賢當知世尊略
說此教不廣分別即從座起入室宴坐
慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會被 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊
向所略說義彼復作是念尊者大迦
旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵
行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向
所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃
延所請說此義若尊者大迦旃延為
分別者我等當善受持於是諸比丘
往詣尊者大迦旃延所共相問訊却
坐一面白曰尊者大迦旃延當知世
尊略說此教不廣分別即從座起入
室宴坐

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當為思
念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行
孰知愁於死 我要不會被 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

我等便作是念諸賢誰能廣分別世
尊向所略說義我等復作是念尊者

大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸
智梵行人尊者大迦旃延能廣分別
世尊向所略說義唯願尊者大迦旃
延為慈愍故而廣說之尊者大迦旃
延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則
解其義諸賢猶如有人欲得末實為
求實故持斧入林彼見大樹成根莖
節枝葉華實彼人不觸根莖節實但
觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現
在捨來就我而問此義所以者何諸
賢當知世尊是眼是智是義是法
主法將說真諦義現一切義由彼世
尊諸賢應往詣世尊所而問此義世
尊此云何此何義如世尊說者諸賢
等當善受持時諸比丘白曰唯然尊
者大迦旃延世尊是眼是智是義是
法法主法將說真諦義現一切義由
彼世尊我等往詣世尊所而問此義世
尊此云何此何義如世尊說者我等
當善受持然尊者大迦旃延常為世
尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大
迦旃延能廣分別世尊向所略說義
唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣

說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢
等共聽我所說諸賢士何比丘念過
去耶諸賢比丘實有眼知色可喜惡
所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過
去也彼為過去識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便念過去
諸賢如是比丘念過去也諸賢云何
比丘不念過去諸賢比丘實有眼知
色可喜惡所念愛色欲相應心樂捫
摸本本即過去也彼為過去識不欲
染著因識不欲染著已則便不樂彼
因不樂彼已便不念過去如是耳鼻
舌身實有知法可喜惡所念愛法
欲相應心樂捫摸本本即過去也彼
為過去識不欲染著因識不欲染著
已則便不樂彼因不樂彼已便不念
過去諸賢如是比丘不念過去也諸
賢云何比丘願未來耶諸賢比丘若
有眼色眼識未來者彼未得欲得已

中阿含經卷第十三 第七經 溫

得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便願未來如是耳鼻舌身若有意法意識未來者未得欲得已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便願未來諸賢如是比丘願未來也諸賢云何比丘不願未來諸賢比丘若有眼色眼識未來者未得不欲得已得心不願因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不願未來如是耳鼻舌身若有意法意識未來者未得不欲得已得心不願因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不願未來諸賢如是比丘不願未來也諸賢云何比丘受現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現在法諸賢如是比丘受現在法也諸賢云何比丘不受現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂

中阿含經卷第十三 第八經 溫

彼因不樂彼已便不受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不受現在法諸賢如是比丘不受現在法諸賢謂世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐
慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅 未來復未至 現在所有法 彼亦當為思念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行 執知愁於死 我輩不會彼 大言大患終 如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說 跋地羅帝偈
此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊向世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉我弟子

中阿含經卷第十三 第九經 溫

中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此教不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
溫泉林天經第四竟 二千五百八十字
中阿含根本分別品釋中 禪室尊經第五 第八經
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園余時尊者盧夷強者遊於釋中在無事禪室於是尊者盧夷強者夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師檀結跏趺坐今時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷強者所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已白尊者盧夷強者曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷強者答彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷強者復問彼天去何受

持跋地羅帝偈而不受義耶彼天答曰
一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭多
園令時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈
慎莫念過去亦勿願未來過去事已滅
未來復未至現在所有法彼亦當為思
念無有堅強慧者覺如是若學聖人行
孰知愁於死我要不會彼大苦災患終
如是行精勤晝夜無懈怠是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受
持義尊者盧夷強者復問彼天誰受
持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰
佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受
持跋地羅帝偈及其義也比丘可往
面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及
其義也所以者何跋地羅帝偈及其
義者有義有法為梵行本趣智趣覺
趣於涅槃族姓者至信捨家無家學
道當以跋地羅帝偈及其義善受持
誦彼天說如是稽首尊者盧夷強者
足繞三匝已即彼處沒天沒不久於是
尊者盧夷強者在釋中受夏坐訖過
三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍

衛國履轉達前至舍衛國住勝林給
孤獨園令時尊者盧夷強者往詣佛
所稽首作禮却坐一面白曰世尊我
一時遊於釋中在無事禪室世尊我
於今時夜將向旦從彼禪室出在露
地禪室蔭中於繩牀上敷尼師檀結
跏趺坐今時有一天形體極妙色像
巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮
却住一面彼天色像威神極妙光明
普照於其禪室彼天却住於一面已
而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及
其義耶我答彼天不受持跋地羅帝
偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地
羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持
跋地羅帝偈然不受義我復問天
何受持跋地羅帝偈而不受義耶我
答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦
蘭多園令時世尊為諸比丘說跋地
羅帝偈

慎莫念過去亦勿願未來過去事已滅
未來復未至現在所有法彼亦當為思
念無有堅強慧者覺如是若學聖人行
孰知愁於死我要不會彼大苦災患終

如是行精勤晝夜不懈怠是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受
持義也我復問天誰受持跋地羅帝
偈及其義耶天答我曰佛遊舍衛國
在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝
偈及其義也比丘可往面從世尊善
受持誦跋地羅帝偈及其義也所以
者何跋地羅帝偈及其義者有義有
法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族
姓者至信捨家無家學道當以跋地
羅帝偈及其義善受持誦彼天說如
是稽首我足繞三匝已即彼處沒於是
世尊問尊者盧夷強者汝知彼天從
何處來彼天名何耶尊者盧夷強者
答曰世尊我不知彼天從何處來亦
不知名也世尊告曰強者彼天子名
般那為三十三天軍將彼時尊者盧
夷強者自白世尊今正是時善逝今
正是時若世尊為諸比丘說跋地羅
帝偈及其義者諸比丘從世尊聞已
當善受持世尊告曰強者諦聽善思
念之我當為汝廣說其義尊者盧夷

中阿含經卷第三 第十三經 溫

強耆白曰唯然當受教聽佛言

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅

未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

強耆云何比丘念過去耶若比丘樂過

去色欲著住樂過去覺想行識欲著

住如是比丘念過去也強耆云何比

丘不念過去若比丘不樂過去色不

欲不著不住不樂過去覺想行識不

欲不著不住如是比丘不念過去強

耆云何比丘願未來耶若比丘樂未

來色欲著住樂未來覺想行識欲著

住如是比丘願未來也強耆云何比

丘不願未來若比丘不樂未來色不

欲不著不住不樂未來覺想行識不

欲不著不住如是比丘不願未來強

耆云何比丘受現在法若比丘樂現

在色欲著住樂現在覺想行識欲著

住如是比丘受現在法強耆云何比

丘不受現在法若比丘不樂現在色

中阿含經卷第三 第十四經 溫

不欲不著不住不樂現在覺想行識

不欲不著不住如是比丘不受現在

法佛說如是尊者盧夷強耆及諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

釋中禪室尊經第五竟 十三百三

中阿含經本分別品阿難說經第六眾別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今時尊者阿難為諸比丘

夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也

今時有一比丘過夜平旦往詣佛所

稽首作禮却坐一面白曰世尊彼尊

者阿難為諸比丘夜集講堂說跋地

羅帝偈及其義也於是世尊告一比

丘汝往至阿難比丘所作如是語阿

難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即

從座起稽首佛足繞三匝而去往至

尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿

難尊者阿難即往佛所稽首作禮却

住一面世尊問曰阿難汝實為諸比

丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義

耶尊者阿難答曰唯然世尊問曰阿

難汝云何為諸比丘說跋地羅帝偈

及其義耶尊者阿難即便說曰

中阿含經卷第三 第十五經 溫

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅

未來復未至 現在所有法 彼亦當為思

念無有堅強 慧者覺如是 為作聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精進 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

世尊即復問曰阿難云何比丘念過去

耶尊者阿難答曰世尊若有比丘樂

過去色欲著住樂過去覺想行識欲

著住如是比丘念過去也世尊即復

問曰阿難云何比丘不念過去尊者

阿難答曰世尊若比丘不樂過去色

不欲不著不住不樂過去覺想行識

不欲不著不住如是比丘不念過去

世尊即復問曰阿難云何比丘願未

來耶尊者阿難答曰世尊若比丘樂

未來色欲著住樂未來覺想行識欲

著住如是比丘願未來也世尊即復

問曰阿難云何比丘不願未來尊者

阿難答曰世尊若比丘不樂未來色

不欲不著不住不樂未來覺想行識

不欲不著不住如是比丘不願未來

世尊即復問曰阿難云何比丘受現

在法尊者阿難答曰世尊若比丘樂現在色欲者住樂現在覺想行識欲者住如是比丘受現在法世尊即復問曰阿難云何比丘不受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我知如是為諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難說經第六竟 七百七十二年

中阿含根本分別品意行經第七第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園余時世尊告諸比丘我今為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時

諸比丘受教而聽佛言云何意行生若有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及比丘住此入初禪受離生喜樂此二離生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生是昱天中諸是昱天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入第二禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生是昱天中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼此定樂欲住彼此定

樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼受無喜樂及比丘住此入第三禪受無喜樂此二無喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生遍淨天中如是意行生復次比丘樂減苦減喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生果實天中諸果實天者生彼住彼受捨念清淨樂及比丘住此入第四禪受捨念清淨樂此二捨念清淨樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生果實天中如是意行生復次比丘度一切色想減有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量空處天中諸無量空處天者生彼住彼受無量空處想及比丘住此受無量空處想此二無量空處

中阿含經卷第三十三 第七張

想無有差別二俱等等所以者何先
此行定然後生彼彼此定如是修如
是習如是廣布生無量空處天中如
是意行生復次比丘度無量空處無
量識是無量識處成就遊彼此定樂
欲住彼此定樂欲住已必有是處住
彼樂彼命終生無量識處天中諸無
量識處天者生彼住彼受無量識
處想及比丘住此受無量識處想此
二無量識處想無有差別二俱等
等所以者何先此行定然後生彼彼
此定如是修如是習如是廣布生無
量識處天中如是意行生復次比丘
度無量識處無所有是無所有處成
就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住
已必有是處住彼樂彼命終生無所
有處天中諸無所有處天者生彼住
彼受無所有處想及比丘住此受無
所有處想此二無所有處想無有差
別二俱等等所以者何先此行定然
後生彼彼此定如是修如是習如是
廣布生無所有處天中如是意行生
復次比丘度一切無所有處想非有

中阿含經卷第三十三 第三張

想非無想是非有想非無想處成就
遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已
必有是處住彼樂彼命終生非有想
非無想處天中諸非有想非無想處
天者生彼住彼受非有想非無想處
想及比丘住此受非有想非無想處
想此二想無有差別二俱等等所以
者何先此行定然後生彼彼此定如
是修如是習如是廣布生非有想非
無想處天中如是意行生復次比丘
度一切非有想非無想處想知滅身
觸成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定
中此定說寂第一寂大寂上寂勝寂
妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有
生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精
酥精者說寂第一寂大寂上寂勝寂
妙如是彼諸定中此定說寂第一寂
大寂上寂勝寂妙得此定依此定住
此定已不復受生老病死苦是說苦
邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

急行經第七竟 十九字

中阿含根本分別智羯羅無諍婆塞八婆列頌

中阿含經卷第三十三 第三張

我聞如是一時佛遊婆奇度劍磨瑟
曇拘樓都邑余時世尊告諸比丘我
當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義
有文具足清淨顯現梵行名分別無
諍經諦聽諦聽善思念之時諸比丘受
教而聽佛言莫求欲樂極下賤業為
凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖
行無義相應離此二邊則有中道成
眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅
豚有稱有護有無稱無護而為說法
決定於齊決定知已所有內樂常求
彼也莫相導說亦莫面前播譽齊限
說莫求齊限隨國俗法莫是莫非此
分別無諍經事莫求欲樂極下賤業
為凡夫行亦莫求自身苦行至苦非
聖行無義相應者此何因說莫求欲
樂極下賤業為凡夫行是說一邊亦莫
求自身苦行至苦非聖行無義相應
者是說二邊莫求欲樂極下賤業為
凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖
行無義相應者因此故說離此二邊
則有中道成眼成智自在成定趣智
趣覺趣涅豚者此何因說有聖道八

支正見乃至正定是謂為八離此三達則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者因此故說有稱有識有無稱無識而為說法者此何因說云何為稱云何為識而不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自識所以者何欲者無常苦磨滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自識自身苦行至若非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自識所以者何彼沙門梵志所可畏苦剝除騷擾著袈裟衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自識有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自識所以者何若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自識也有結盡者此法無苦無煩無熱無

憂感正行彼知此已則便自一稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自識所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自識也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便自稱如是有稱有識而不說法也不稱不識而為說法云何不稱不識而為說法若欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦磨滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法自身苦行至若非聖行無

義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至若非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行不達此法唯有苦法無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達

感邪行是故此法則有諍也雖此二
 邊則有中道成眼成智自在成定趣
 智趣覺趣於涅槃此法無諍以何等
 故此法無諍此法無苦無煩無熱無
 憂感正行是故此法則無諍也有結
 不盡此法有諍以何等故此法有諍
 此法有苦有煩有熱有憂感邪行是
 故此法則有諍也有結滅盡此法無
 諍以何等故此法無諍此法無苦無
 煩無熱無憂感正行是故此法則無
 諍也不求內樂此法有諍以何等故
 此法有諍此法有苦有煩有熱有憂
 感邪行是故此法則有諍也求於內
 樂此法無諍以何等故此法無諍此
 法無苦無煩無熱無憂感正行是故
 此法則無諍也於中若有樂非聖樂
 是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食
 有生有死不可修不可習不可廣布我
 說於彼則不可修此法有諍以何等
 故此法有諍此法有苦有煩有熱有
 憂感邪行是故此法則有諍也於中
 若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

有我說於彼則可修也此法無諍以
 何等故此法無諍此法無苦無煩無
 熱無憂感正行是故此法則無諍也
 於中若有導說不真實虛妄無義相
 應此法有諍以何等故此法有諍此
 法有苦有煩有熱有憂感邪行是故
 此法則有諍也於中若有導說真實
 不虛妄無義相應此法有諍以何等故
 此法有諍此法有苦有煩有熱有憂
 感邪行是故此法則有諍也於中若
 有導說真實不虛妄與義相應此法
 無諍以何等故此法無諍此法無苦
 無煩無熱無憂感正行是故此法則
 無諍也無有限說者此法有諍以何
 等故此法有諍此法有苦有煩有熱
 有憂感邪行是故此法則有諍也齊
 限說者此法無諍以何等故此法無
 諍此法無苦無煩無熱無憂感正行
 是故此法則無諍也隨國俗法是及
 非此法有諍以何等故此法有諍此
 法有苦有煩有熱有憂感邪行是故
 此法則有諍也隨國俗法不是不非
 此法無諍以何等故此法無諍此法

無苦無煩無熱無憂感正行是故此
 法則無諍也是謂諍法汝等當知諍
 法及無諍法知諍法及無諍法已棄
 捨諍法修習無諍法汝等當學如是須
 菩提族姓子以無諍道於後知法如法
 知法如真實須菩提說偈 此行真實空
 捨此住止息

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

拘樓瘦無諍經第八竟 三十一
十六字

中阿含經卷第四十三 九十二
二十三字 第四別論

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

中阿含經卷第四十四

溫

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯

根本分別品鵲鵲經第九 第四分別諸

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食。於乞食時往詣鵲鵲摩訶都提子家。是時鵲鵲摩訶都提子少有所為出行不在。彼時鵲鵲摩訶都提子家有白狗在大牀上。金脰中食。於是白狗遙見佛來。見已便吠。世尊語白狗。汝不應。爾謂汝從至吠。白狗聞已。極大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。鵲鵲摩訶都提子於後還家。見已。白狗極大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。問家人曰。誰觸燒我狗。令極大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。家人答曰。我等無觸燒白狗。令大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。鵲鵲摩訶都提子聞已。便逐吠之。沙門瞿曇語白狗曰。汝不應。爾謂汝從至吠。因是摩訶都提子白。

中阿含經卷第四十四 第二張 溫

狗極大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。鵲鵲摩訶都提子聞已。便大瞋恚。欲誣世尊。欲誣世尊。欲誣世尊。如是誣謗。墮沙門瞿曇。即從舍衛出。往詣勝林。給孤獨園。彼時世尊無量大眾前後圍繞。而為說法。世尊遙見鵲鵲摩訶都提子。未告詣比丘汝等。見鵲鵲摩訶都提子。未耶答曰。見也。世尊告曰。鵲鵲摩訶都提子。今命終者。如屈伸臂。須必生地獄。所以者何。以彼於我。極大瞋恚。若有眾生。因心瞋恚。故身壞命終。必至惡處。生地獄中。於是鵲鵲摩訶都提子。往詣佛所。語世尊曰。沙門瞿曇。今至我家乞食。來耶。世尊答曰。我今往至汝家乞食。瞿曇向我。白狗說何等事。令我白狗。極大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。世尊答曰。我今半旦著衣持鉢。入舍衛乞食。展轉往詣汝家乞食。於是白狗遙見我來。見已。而吠我。語白狗。汝不應。爾謂汝從至吠。是故白狗。極大瞋恚。從牀未下。至木聚邊。憂感愁卧。鵲鵲摩訶都提子問世尊曰。白狗前

世是我何等世尊。告曰。止。止。摩訶都提子。莫問我汝聞此。已必不可意。鵲鵲摩訶都提子。復更再三問世尊曰。白狗前世是我何等世尊。亦至再三告曰。止。止。摩訶都提子。莫問我汝聞此。已必不可意。世尊復告於摩訶都提子。汝至再三問我不止。摩訶都提子。當知彼白狗者。於前世時。即是汝父名都提也。鵲鵲摩訶都提子。聞是語已。倍極大瞋恚。誣世尊。欲誣世尊。欲誣世尊。如是誣謗。墮沙門瞿曇。語世尊曰。我父都提。大行布施。作大賢祠。身壞命終。正生梵天。何因何緣。乃生於此下賤狗中。世尊告曰。汝父都提。以此增上。慳是。故生於下賤狗中。梵志增上。慳。此終六處生。雞狗豚及犢。五地獄六。鵲鵲摩訶都提子。若汝不信我所說者。汝可還歸。語白狗曰。若前世時是我父者。白狗當還在大牀上。摩訶都提子。白狗必還上牀也。若前世時是我父者。白狗必還於金脰中食。摩訶都提子。白狗必當還於金脰中食也。若前世時是我父者。示我所舉金銀水精。瓊寶藏。謂我所不

知摩納白狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金牀中食白狗即還金牀中食若前世時是我父者當行於我父平所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知白狗即從牀上下来下往至前世所止宿處以口及足踏牀四脚下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實無三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園今時世尊無量大眾前後圍繞而為說法世尊遙見鸚鵡摩納來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今令終者如屈伸臂頭必至善處所以者何彼於我極有善心若有

眾生因善心故身壞命終必至善處生於天中今時鸚鵡摩納往詣佛所共相問評却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者為如是耶不如是耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼眾生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答曰彼眾生者因自行業因業得報緣業依業業處眾生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略不廣分別我不能知願沙門瞿曇為我廣說今得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人熟生凶弊極惡飲血害意者惡無有慈心於諸眾生乃

至蝦蟇彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命極短所以者何此道受短壽謂男子女人熟生凶弊極惡飲血摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人壽命極長若有男子女人離熱斷熱棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蝦蟇彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離熱斷熱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有疾病若有男子女人觸燒眾生彼或以手拳或以木石或以刀杖觸燒眾生彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間多有疾病所以者何此道受多疾病謂男子女人觸燒眾生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有疾病若有男子女人不觸燒眾生彼不以手拳不以木石不以刀杖觸燒眾生彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生

中阿含經卷第四 第八經

於天中來生人間無有疾病所以者何
此道受無疾病謂男子女人不觸燒
衆生摩訶當知此業有如是報也摩
訶因何緣男子女人形不端正若
有男子女人急性多惱彼少所聞便
大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此
業作具足已身壞命終必至惡處生
地獄中來生人間形不端正所以者
何此道受形不端正謂男子女人急
性多惱摩訶當知此業有如是報也
摩訶因何緣男子女人形體端正
若有男子女人不急性多惱彼聞系
軟急難強言不大瞋恚不憎嫉生憂
不廣生諍怒彼受此業作具足已身
壞命終必昇善處生於天中來生人
間形體端正所以者何此道受形體
端正謂男子女人不急性多惱摩訶
當知此業有如是報也摩訶因何
緣男子女人無有威德若有男子女
人內懷嫉妬彼見他得供養恭敬便
生嫉妬若見他有物欲令我得彼受
此業作具足已身壞命終必至惡處
生地獄中來生人間無有威德所以

中阿含經卷第四 第八經 金

者何此道受無威德謂男子女人內
懷嫉妬摩訶當知此業有如是報也
摩訶因何緣男子女人有大威德
若有男子女人不懷嫉妬彼見他得
供養恭敬不生嫉妬若見他有物不
欲令我得彼受此業作具足已身壞
命終必昇善處生於天中來生人間
有大威德所以者何此道受有威德
謂男子女人不懷嫉妬摩訶當知此
業有如是報也摩訶因何緣男子
女人身界賤族若有男子女人憍傲
大慢彼可敬不敬可重不重可貴不
貴可奉不奉可供養不供養可與道
不與道可與坐不與坐可叉手向禮
拜問訊不叉手向禮拜問訊彼受此
業作具足已身壞命終必至惡處生
地獄中來生人間生界賤族所以者
何此道受生界賤族謂男子女人憍
傲大慢摩訶當知此業有如是報也
摩訶因何緣男子女人身尊貴族
若有男子女人不憍傲大慢彼可敬
而敬可重而重可貴而貴可奉事而
奉事可供養而供養可與道而與道

中阿含經卷第四 第九經

可與坐而與坐可叉手向禮拜問訊
而叉手向禮拜問訊彼受此業作具
足已身壞命終必昇善處生於天中
來生人間生尊貴族所以者何此道
受生尊貴族謂男子女人不憍傲大
慢摩訶當知此業有如是報也摩訶
因何緣男子女人無有財物若有
男子女人不作施主不行布施彼不
施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者
飲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明燈
給使彼受此業作具足已身壞命終
必至惡處生地獄中來生人間無有
財物所以者何此道受無財物謂男
子女人不作施主不行布施摩訶當
知此業有如是報也摩訶因何緣
男子女人多有財物若有男子女人
作施主行布施彼施與沙門梵志貧
窮孤獨遠來乞者飲食衣被花鬘塗
香屋舍床榻明燈給使彼受此業作
具足已身壞命終必昇善處生於天
中來生人間多有財物所以者何此
道受多有財物謂男子女人作施主
行布施摩訶當知此業有如是報也

摩訶何因何緣男子女人有惡智慧
 若有男子女人不數數往詣彼問事
 彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨
 時間義諸尊何者為善何者不善何
 者為罪何者非罪何者為妙何者不
 妙何者為白何者為黑白黑從何生
 何義現世報何義後世報設問不行
 彼受此業作具足已身壞命終必至
 惡處生地獄中米生人間有惡智慧
 所以者何此道受惡智慧謂男子女
 人不數數往詣彼問事摩訶當知此
 業有如是報也摩訶何因何緣男子
 女人有善智慧若有男子女人能數
 數往詣彼問事彼若有名德沙門梵
 志數往詣彼隨時問義諸尊何者為
 善何者不善何者為罪何者非罪何
 者為妙何者不妙何者為白何者為
 黑白黑從何生何義現世報何義後
 世報問已能行彼受此業作具足已
 身壞命終必昇善處生於天中米生
 人間有善智慧所以者何此道受善
 智慧謂男子女人能數數往詣彼問
 事摩訶當知此業有如是報也摩訶

當知作短壽相應業必得短壽作長
 壽相應業必得長壽作多疾病相應
 業必得多疾病作少疾病相應業必
 得少疾病作不端正相應業必得不
 端正作端正相應業必得端正作無
 威德相應業必得無威德作威德相
 應業必得威德作卑賤族相應業必
 得卑賤族作尊貴族相應業必得尊
 貴族作無財物相應業必得無財物
 作多財物相應業必得多財物作惡
 智慧相應業必得惡智慧作善智慧
 相應業必得善智慧摩訶此是我前
 所說眾生因自行業因業得報緣業
 依業業成眾生隨其高下履步不妙
 鸚鵡摩訶都提子白目世尊我今解
 善逝我已知世尊我今自歸於佛法
 及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞
 從今日始終身自歸乃至命盡世尊
 從今日入都提家如入此舍衛地優
 婆塞家令都提家長夜得利義得脫
 益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩訶都
 提子及無量眾聞佛所說歡喜奉行
 鵲鷲經第九竟 三十四百
 六十五字

中阿含根本分別品分別大業經第十
 我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
 迦蘭哆園今時尊者三弥提亦遊王
 舍城住無事憚屋中於是異學瞿羅
 陀子中後徬徬往詣尊者三弥提所
 共相問評却坐一面賢三弥提我欲
 有所問聽我問耶尊者三弥提答曰
 賢瞿羅陀子欲問便問我聞已當思
 異學瞿羅陀子便問曰賢三弥提我
 面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受
 身口業虛妄唯意業真諦或有定比
 丘入彼定無所覺尊者三弥提告曰
 賢瞿羅陀子汝莫作是說莫誣謗世
 尊誣謗世尊者為不善也世尊不如
 是說賢瞿羅陀子世尊無量方便說
 若故作業作已成者我說無不受報
 或現世受或後世受若不故作業作
 已成者我不說必受報也異學瞿羅
 陀子至再三語尊者三弥提曰賢三
 弥提我面從沙門瞿曇聞面從沙門
 瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或
 有定比丘入彼定無所覺尊者三弥
 提亦再三告曰賢瞿羅陀子汝莫作

中阿含經卷第四十四 第十五經

是說莫誣謗世尊誣謗世尊者為不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子問尊者三弥提若故作業作已成者當受何報尊者三弥提答曰賢哺羅陀子若故作業作已成者必受苦也異學哺羅陀子復問尊者三弥提曰賢三弥提汝於此法律學道幾時尊者三弥提答曰賢哺羅陀子我於此法律學道未久始三年耳於是異學哺羅陀子便作是念年少比丘尚能護師况復舊學上尊上尊人耶於是異學哺羅陀子聞尊者三弥提所說不是不非即從座起奮頭而去彼時尊者大周那去尊者三弥提晝行坐處不遠於是尊者大周那謂尊者三弥提與異學哺羅陀子所共論者彼盡誦習善受持已即從座起往詣尊者阿難所共相問評却坐一面謂尊者三弥提與異學哺羅陀子所共論者盡向尊者阿

中阿含經卷第四十四 第十五經

難說之尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此論可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此義或能因是得從世尊聞異法也於是尊者阿難尊者大周那共往詣佛尊者大周那稽首佛足却坐一面尊者阿難稽首佛足却住一面彼時尊者阿難語曰賢者大周那可說可說於是世尊問曰阿難周那比丘欲說何事尊者阿難白曰世尊今自當問於是尊者大周那謂尊者三弥提與異學哺羅陀子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰阿難看三弥提比丘痴人無道所以者何異學哺羅陀子問事不定而三弥提比丘痴人一向答也尊者阿難白曰世尊若三弥提比丘因此事說所有覺者是苦當何各耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比丘亦復無道阿難此三弥提痴人彼異學哺羅陀子盡問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三弥提痴人為異學哺羅陀子所問如是答者賢哺羅陀子若故作樂業作已成者當受

中阿含經卷第四十四 第十五經

樂報若故作苦業作已成者當受苦報若故作不苦不樂業作已成者當受不苦不樂報阿難若三弥提痴人為異學哺羅陀子所問如是答者異學哺羅陀子眼尚不敢視三弥提痴人况復能問如是事耶阿難若汝從世尊問分別大業經者於如來倍復增上心靖得喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說分別大業經者諸比丘聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言阿難或有一不離然不與取邪婬妄言乃至邪見此阿難或有一離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一不離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中

阿難若有一不離然不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報所以者何我見彼不離然不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者更有如是比不離然不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣耶若所見所知極力捫摸一向者說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報所以者何我見彼離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者更有如是比離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護

者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣耶若所見所知極力捫摸一向者說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一不離然不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離故不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比不離故不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣耶若所見所知極力捫摸一向者說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離故不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報

所以者何我見彼離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者更有如是比離然不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣耶若所見所知極力捫摸一向者說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼

中阿含經卷第四

第九經 溫尼

成就天眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼也若作是說若更有如是比離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如未知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作是說若更有如是比不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是

中阿含經卷第四

第十經 溫尼

見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如未知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說若更有如是比離煞不與取邪婬妄言乃至邪見彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如未知彼人異阿難若有一不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報故彼不以

中阿含經卷第四

第十一經 溫尼

此因不以此緣身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終生善處天中或復死時生善心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如未知彼人為如是也阿難若有一離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者彼若本作善業作已成者因離護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如未知彼人為如是也阿難若有一不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者彼即因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離

不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死

時生不善心所有法邪見相應故

因此緣此身壞命終生惡處地獄中

阿難如來知彼人為如是也阿難若

有一離煞不與取邪姪妄言乃至邪

見此離護已身壞命終生善處天中

者彼即因此緣此身壞命終生善處

天中或復作善業作已成者因離

護故未盡應受報彼因此緣此身壞

命終生善處天中或復死時生善心

心所有法正見相應故因此緣此身

壞命終生善處天中阿難如來知彼

人為如是也復次有四種人或有人

無有似有或有似無有或無有似無

有或有似有阿難猶如四種捺或捺

不熱似熱或熱似不熱或不熱似不

熱或熱似熱如是阿難四種捺喻人

或有人無有似有或有似無有或無

有似無有或有似有佛說如是尊者

阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

分別大業經第十竟 三十五

中阿含經卷第四十五 三十五

中阿含經卷第四十五 三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第四十五

溫

心品第三

有十

東晉劉宋三藏法師鳩摩羅什譯

心淨受法二行禪說禪師五枝財物主

瞿曇多界

中阿含心品經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今時有一比丘獨安靖處

宴坐思惟心作是念誰將世間去誰

為漂著誰起自在彼時比丘別於暗

時從宴坐起往詣佛所稽首礼足却

坐一面白曰世尊我今獨安靖處宴

坐思惟心作是念誰將世間去誰為

漂著誰起自在世尊聞已歎曰善哉

善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙

辯才有善思惟誰將世間去誰為漂

著誰起自在比丘所問為如是耶比

丘答曰如是世尊世尊告曰比丘心

將世間去心為漂著心起自在比丘

彼將世間去彼為漂著彼起自在

比丘多聞聖弟子非心將去非心漂

著非心自在比丘多聞聖弟子不隨

心自在而心隨多聞聖弟子比丘白

曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞

佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比

丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘

云何施設多聞比丘世尊聞已歎曰

善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀

極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘

說多聞比丘世尊云何多聞比丘云

何施設多聞比丘比丘所問為如是

耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比

丘我所說甚多謂正經歌詠記說偈他

因緣撰錄本起此說生處廣解未曾

有法及說義以立若有族姓子我所

說四句偈知義知法趣法向法趣願

梵行比丘說多聞比丘無復過是比

丘如是多聞比丘如來如是施設多

聞比丘比丘白曰善哉善哉唯然世

尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行

問曰世尊多聞比丘明達智慧說多

聞比丘明達智慧世尊云何多聞比

丘明達智慧云何施設多聞比丘明

達智慧世尊聞已歎曰善哉善哉比

丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有

賢觀極妙辯才有

善思惟世尊多聞比丘明達智慧說

中阿含經卷第十五 第三張 溫

多聞比丘明達智慧世尊云何多聞
比丘明達智慧云何施設多聞比丘
明達智慧比丘所問為如是耶比丘
答曰如是世尊世尊告曰比丘若比
丘聞此苦復以慧正見苦如真者聞
苦習苦滅苦滅道復以慧正見苦滅
道如真者比丘如是多聞比丘明達
智慧如來如是施設多聞比丘明達
智慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊
彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰
世尊聰明比丘點慧廣慧說聰明比
丘點慧廣慧世尊云何聰明比丘點
慧廣慧云何施設聰明比丘點慧廣
慧世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂
有賢道而有賢觀極妙辯才善思
惟世尊云何聰明比丘點慧廣慧云
何施設聰明比丘點慧廣慧比丘所
問為如是耶比丘答曰如是世尊世
尊告曰若比丘不念自害不念害他
亦不念俱害比丘但念自饒益及饒
益他饒益多人慰傷世間為天為人
求義及饒益永安隱快樂比丘如是

聰明比丘點慧廣慧如是如來施設聰

中阿含經卷第十五 第四張 溫

明比丘點慧廣慧比丘白曰善哉善
哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說善受
善持善誦習已即從坐起稽首佛足
繞三匝而還彼時比丘聞世尊教在遠
離獨住心無放逸修行精勤彼在遠
離獨住心無放逸修行精勤已煇姓子
所為剎除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道者唯無上梵行說於現法中
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
彼尊者知法已乃至得阿羅訶佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
心經第一竟 四十五

中阿含心品浮弥經第二 第四分別論

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭多園舍時尊者浮弥亦在王舍
城無事憚室中於是尊者浮弥過夜
平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞
食尊者浮弥復作是念且置入王舍
城乞食我寧可往至王子耆婆先那
童子家於是尊者浮弥便往至王子
耆婆先那童子家王子耆婆先那童

子遙見尊者浮弥來即從座起偏袒

中阿含經卷第十五 第五張 溫

著衣叉手向尊者浮弥作如是說善
來尊者浮弥尊者浮弥久不來此可
坐此床尊者浮弥即便就坐王子耆
婆先那童子稽首尊者浮弥足却坐
一面白曰尊者浮弥我欲有所問聽
我問耶尊者浮弥答曰王童子欲問
便問我聞已當思王童子便問尊者
浮弥或有沙門梵志來詣我所而語
我曰王童子有人作願行正梵行彼
必得果或無願或願無願或非有願
非無願行正梵行彼必得果尊者浮
弥尊師何意云何說尊者浮弥告曰
王童子我不面從世尊聞亦不從諸
梵行聞王童子世尊或如是說或有
人作願行正梵行彼必得果或無願
或願無願或非有願非無願行正梵
行彼必得果王童子白曰若尊者浮
弥尊師如是意如是說者此於世間
天及魔梵沙門梵志從人至天軍在
其上尊者浮弥可在此食尊者浮弥
默然而受王童子知尊者浮弥默然
受已即從坐起自行澡水以極美淨

妙種種豐饒食散舍消自手酬酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小床列坐聽法尊者浮弥為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已徙坐起去往詣佛所稽首端足却坐一面與王童子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰浮弥何意不為王童子說四喻耶尊者浮弥問曰世尊何謂四喻世尊答曰浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥猶如有人欲得乳者而犖牛角必不得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳而犖牛角必不得乳所以者何以邪求乳謂無道也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果

無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥猶如有人欲得乳者飽飲飼牛而犖牛乳彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而犖牛乳彼必得乳所以者何以正求乳謂犖牛乳也如是浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥猶如有人欲得乳者以器盛水以拌拌之必不得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳以器盛水以拌拌之必不得乳所以者何以邪求乳謂無道也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求

果謂無道也浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥猶如有人欲得乳者以器盛酪以拌拌之彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳以器盛酪以拌拌之彼必得乳所以者何以正求乳謂拌酪也如是浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥猶如有人欲得油者以竿具盛沙以冷水漬而取堅之必不得油無願願無願非有願非無願人欲得油以竿具盛沙以冷水漬而取堅之必不得油所以者何以邪求油謂堅沙也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪見定

彼作願行行邪梵行必不得果無願

陽春卷第四十五 第九張

行作願行行邪梵行必不得果無願
 願無願非有願非無願行邪梵行必
 不得果所以者何以邪求果謂無道
 也浮弥若有沙門梵志正見正見定
 彼作願行行正梵行彼必得果無願
 願無願非有願非無願行正梵行彼
 必得果所以者何以正求果謂有道
 也猶如有人欲得油者以竿具盛麻
 子以煖湯漬而取堅之彼必得油無
 願願無願非有願非無願人欲得油
 以竿具盛麻子以煖湯漬而取堅之
 彼必得油所以者何以正求油謂堅
 麻子也如是浮弥若有沙門梵志正
 見正見定彼作願行行正梵行彼必
 得果無願願無願非有願非無願行
 正梵行彼必得果所以者何以正求
 果謂有道也浮弥若有沙門梵志邪
 見邪見定彼作願行行邪梵行必不
 得果無願願無願非有願非無願行
 邪梵行必不得果所以者何以邪求
 果謂無道也浮弥猶如有人欲得火
 者以濕木作火母以濕鑽鑽必不得
 火無願願無願非有願非無願人欲

得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不

中阿含經卷第四十五 第十張 溫
我本未曾聞此四喻何由得說唯今

始從世尊聞之佛說如是尊者浮弥
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
浮弥經第二竟

十三字

中阿含心品受法經第三 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時世尊告諸比丘世間
真實有四種受法云何為四或有受
法現樂當來受苦報或有受法現
苦當來受樂報或有受法現苦當來
亦受苦報或有受法現樂當來亦受
樂報云何受法現樂當來受苦報或
有沙門梵志使莊嚴女共相娛樂作
如是說此沙門梵志於欲見當來有
何恐怖有何灾患而斷於欲施設斷
欲此使莊嚴於女身體樂更樂觸彼
與此女共相娛樂於中遊戲彼受此
法成具足已身壞命終趣至惡處生
地獄中方作是念彼沙門梵志於欲
見此當來恐怖見此灾患故斷於欲
施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受
如是極苦甚重苦也猶春後月日中
極熱有葛藤子曰炙地迸墮一婆羅

樹下彼時婆羅樹神因此故而生恐怖於是彼樹神若邊傍種子村神村百穀藥木有親親朋友樹神於種子見當來有恐怖有災患故便往至彼樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿怖令此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不致不穿亦不割不為風雨日所中傷得大雨清便速生也被樹神而作是念以何等故彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見當來有何恐怖有何災患而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿怖樹神此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不致不穿亦不割不為風雨日所中傷得大雨清便

速生也成莖枝葉柔軟成節觸體喜悅此莖枝葉柔軟成節觸體喜悅樂更樂觸此緣樹成大枝節葉纏裹被樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神方作是念彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見此當來恐怖見此災患故而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿怖此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不致不穿亦不割不為風雨日所中傷得大雨清便速生也我因種子緣種子故受此極苦甚重苦也如是或有沙門梵志使莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此使莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當

來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諄欲緣欲故受如是極苦甚重苦也是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自然重濁欲重濁患重濁癡彼數隨欲心受苦憂感數隨患心癡心受苦憂感彼以苦以憂盡其形壽修行梵行乃至啼泣墮淚彼受此法成具足已身壞命終趣至善處生於天中是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有沙門梵志標形無衣或以手為衣或以葉為衣或以珠為衣或不以瓶取水或不以瓶取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來尊不善尊不住導若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食家有蠶飛來而不食不取魚不食肉不飲酒不飲惡水或都不飲學無飲行或取一口以一口為足或二三乃至七口以七口為足或食一得以一得為足或二三乃至七得七得為足或日一食以一食為足或二三五六

中阿含經卷第五 第十五經

七日半月一月一食以一食為足或食菜茹或食稗子或食糲米或食雜糧或食頭頭運食或食庵食或至無事處依於無事或食糧或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持半皮或持全穿皮或持散駢或持編駢或持散編駢或有駢駢或有駢駢或持立斷坐或修蹲行或有則刺以刺為床或有卧草以草為床或有事永晝夜手扞或有事大竟昔然之或事日月尊祐大德义手向彼如此之比受無量苦學煩熱行彼受此法成具足已身壞命終必至惡處生地獄中是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自然不重濁欲不重濁患不重濁瘳彼不數隨欲心受苦憂感不數隨患心癡心受苦憂感彼以樂以喜盡其形壽修行梵行乃至歡悅心彼受此法成具足已五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法不退此世

中阿含經卷第五 第十六經

是謂受法現樂當來亦受樂報世間真實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行受法經第三竟

八十三

中阿含經卷第四 第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑今時世尊告諸比丘此世間如是欲如是望如是愛如是樂如是意令不喜不受不可法滅喜愛可法生彼如是欲如是望如是愛如是樂如是意然不喜不受不可法生喜愛可法滅此是癡法我法甚深難見難覺難達不喜不愛不可法滅喜愛可法生是不癡法世間真實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有一自樂自喜然生因然生樂生喜彼自樂自喜不與取邪姪妄言乃至邪見因邪見生樂生喜如是身樂心樂不善

中阿含經卷第五 第十七經

從不善生不趣智不趣慧不趣涅槃是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自苦自憂斷然因斷然生苦生憂彼自苦自憂斷不與取邪姪妄言乃至斷邪見因斷邪見生苦生憂如是身苦心苦善從善生趣智趣慧趣於涅槃是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有一自苦自憂然生因然生苦生憂彼自苦自憂不與取邪姪妄言乃至邪見因邪見生苦生憂如是身苦心苦不善從不善生不趣智不趣慧不趣涅槃是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自樂自喜斷然因斷然生樂生喜彼自樂自喜斷不與取邪姪妄言乃至斷邪見因斷邪見生樂生喜如是身樂心樂善從善生趣智趣慧趣於涅槃是謂受法現樂當來亦受樂報若有受法現樂當來受苦報或有一自苦自憂受法現樂當來受苦報不知如真已便習行不斷習行不斷已便不喜不

愛不可法生喜愛可法滅猶如阿摩
尼藥一分好色香味然雜以毒或有人
為病故服服時好色香味可口而不
傷咽服已在腹便不成藥如是此
受法現樂當來受苦報彼癡者不知
如真此受法現樂當來受苦報不知
如真已便習行不斷習行不斷已便
不喜不愛不可法生喜愛可法滅是
謂癡法若有受法現苦當來受樂報
彼癡者不知如真此受法現苦當來
受樂報不知如真已便不習行而斷
之不習行斷已便不喜不愛不可法
生喜愛可法滅是謂癡法若有受法
現苦當來亦受樂報彼癡者不知如
真此受法現苦當來亦受苦報不知
如真已便習行不斷習行不斷已便
不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶
如大小便後難以毒或有人為病故
服服時惡色臭無味不可口而傷咽
服已在腹便不成藥如是此受法現
苦當來亦受苦報彼癡者不知如真
此受法現苦當來亦受苦報不知如
真已便習行不斷習行不斷已便不

喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂
癡法若有受法現樂當來亦受樂報
彼癡者不知如真此受法現樂當來
亦受樂報不知如真已便不習行而
斷之不習行斷已便不喜不愛不可
法生喜愛可法滅是謂癡法彼習行
法不知如真不習行法不知如真習
行法不知如真不習行法不知如真
已不習行法習行法不習不習行
法習行法不習已便不喜不愛不可
法生喜愛可法滅是謂癡法若有
受法現樂當來受苦報彼癡者不知
如真此受法現樂當來受苦報知如真
已便不習行而斷之不習行斷已便
喜愛可法生不喜不愛不可法滅是
謂慧法若有受法現苦當來受樂報
彼慧者知如真此受法現苦當來受
樂報知如真已便習行不斷習行不
斷已便喜愛可法生不喜不愛不可
法滅猶如大小便和若干種藥或有
人為病故服服時惡色臭無味不可
口而傷咽服已在腹便成藥如是此
受法現苦當來受樂報彼慧者知如

真此受法現苦當來受樂報知如真
已便習行不斷習行不斷已便喜愛
可法生不喜不愛不可法滅是謂慧
法若有受法現苦當來亦受苦報彼
慧者知如真此受法現苦當來亦受
苦報知如真已便不習行而斷之不
習行斷已便喜愛可法生不喜不愛
不可法滅是謂慧法若有受法現樂
當來亦受樂報彼慧者知如真此受
法現樂當來亦受樂報知如真已便
習行不斷習行不斷已便喜愛可法
生不喜不愛不可法滅猶如酥蜜和
若干種藥或有人為病故服服時好
色香味可口而不傷咽服已在腹便
成藥如是此受法現樂當來亦受樂
報彼慧者知如真此受法現樂當來
亦受樂報知如真已便習行不斷習
行不斷已便喜愛可法生不喜不愛
不可法滅是謂慧法彼習行法知如
真不習行法知如真習行法知如真
不習行法知如真已便習行法習不
習行法不習習行法習不習行法不
習已便喜愛可法生不喜不愛不可

法滅是謂慧法世間真實有是四種
受法者因此故說佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
受法經第四竟 七十五字

中阿含經卷第四十五 六千二百九十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十六

溫 跋

心品行禪經第五

東晉罽賓三藏舊唐書僧伽提婆譯
第四分別諸

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園介時世尊告諸比丘世間
真實有四種行禪者云何為四或有
行禪者熾盛而謂衰退或有行禪者
衰退而謂熾盛或有行禪者熾盛則
知衰退如真或有行禪者熾盛則知
熾盛如真云何行禪者熾盛而謂衰
退彼行禪者離欲離惡不善之法有
覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼
心修習正思則從初禪趣第二禪是
勝息寂彼行禪者便作是念我心雖
本相更趣餘處失初禪滅定也彼行
禪者不知如真我心修習正思使樂
息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼
不知如真已於如退轉意便失定如
是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪
者覺觀已息內靖一心無覺無觀定
生喜樂得第二禪成就遊彼心修習
正思從第二禪趣第三禪是勝息寂

中阿含經卷第四十六第三經溫

彼行禪者便作是念我心離本相更
趣餘處失第二禪滅定也彼行禪者
不知如真我心修習正思使樂息寂
從第二禪趣第三禪是勝息寂彼不
知如真已於如退轉意便失定如是
行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者
離於喜欲捨無求遊正念正智而身
覺樂謂聖所說聖所捨念樂住宜得
第三禪成就遊彼心修習正思從第
三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者
便作是念我心離本相更趣餘處失
第三禪滅定也彼行禪者不知如真
我心修習正思使樂息寂從第三禪
趣第四禪是勝息寂彼不知如真已
於如退轉意便失定如是行禪者熾
盛而謂衰退復次行禪者樂滅苦滅
喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得
第四禪成就遊彼心修習正思從第
四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪
者便作是念我心離本相更趣餘處
失第四禪滅定也彼行禪者不知如
真我心修習正思使樂息寂從第四
禪趣無量空處是勝息寂彼不知如

真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者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彼心修習正思從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量空處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思從無所有處趣非有想非無想處是勝

息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無所有處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退云何行禪者衰退而謂熾盛彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思餘小想修習第二禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入初禪不應思餘小想入第二禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼思餘小想修習第三禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入第二禪不應思餘小想入第三禪彼不知如真已

不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者離於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得第三禪成就遊彼思餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入第三禪不應思餘小想入第四禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼思餘小想修習無量空處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入第四禪不應思餘小想入無量空處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者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彼思餘小想修習無量識處道彼行

中阿含經卷第十六 第六張 溫 卷

禪者便作是念我心修習正思使樂
息寂從無量空處趣無量識處是勝
息寂彼行禪者不知如真寧可思厭
相應想入無量空處不應思餘小想
入無量識處彼不知如真已不覺彼
心而便失定如是行禪者衰退而謂
熾盛復次行禪者度一切無量空處
無量識處是無量識處成就遊彼思
餘小想修習無所有處道彼行禪者
便作是念我心修習正思使樂息寂
從無量識處趣至無所有處是勝息
寂彼行禪者不知如真寧可思厭相
應想入無量識處不應思餘小想入
無所有處彼不知如真已不覺彼心
而便失定如是行禪者衰退而謂熾
盛復次行禪者度一切無量識處無
所有是無所有處成就遊彼思餘小
想修習非有想非無想處道彼行禪
者便作是念我心修習正思使樂息
寂從無所有處趣非有想非無想處
是勝息寂彼行禪者不知如真寧可
思厭相應想入無所有處不應思餘
小想入非有想非無想處彼不知如

中阿含經卷第十六 第七張 溫

真已不覺彼心而便失定如是行禪
者衰退而謂熾盛云何行禪者衰退
則知衰退如真彼行禪者所行所相
所標度一切無所有處非有想非無
想是非有想非無想處成就遊彼不
受此行不念此想標唯行無所有處
相應念想本退具彼行禪者便作是
念我心離本相更趣餘處失非有想
非無想處滅定也彼知如真已於如
不退意不失定如是行禪者衰退則
知衰退如真復次行禪者所行所相
所標度一切無量識處無所有是無
所有處成就遊彼不受此行不念此
相標唯行無量識處相應念想本所
行彼行禪者便作是念我心離本相
更趣餘處失無所有處滅定也彼知
如真已於如不退意不失定如是行
禪者衰退則知衰退如真復次行禪
者所行所相所標度一切無量空處
無量識處是無量識處成就遊彼不
受此行不念此相標唯行無量空處相
應念想本退具彼行禪者便作是念
我心離本相更趣餘處失無量空處

中阿含經卷第十六 第八張 溫 卷

滅定也彼知如真已於如不退意不
失定如是行禪者衰退則知衰退如
真復次行禪者所行所相所標度一
切色想滅有對想不念若干想無量
空是無量空處成就遊彼不受此行
不念此相標唯行色樂相應念想本
退具彼行禪者便作是念我心離本
相更趣餘處失無量空處滅定也彼
知如真已於如不退意不失定如是
行禪者衰退則知衰退如真復次行
禪者所行所相所標樂滅苦滅喜憂
平已滅不苦不樂捨念清淨得第四
禪成就遊彼不受此行不念此相標
唯行第三禪相應念想本退具彼行
禪者便作是念我心離本相更趣餘
處失第四禪滅定也彼知如真已於
如不退意不失定如是行禪者衰退
則知衰退如真復次行禪者所行所
相所標離於喜欲捨無求遊正念正
智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂
住室得第三禪成就遊彼不受此行
不念此相標唯行第二禪相應念想
本退具彼行禪者便作是念我心離

本相更趣餘處失第三禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行初禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第二禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行欲樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真云何行禪者熾盛則知熾盛如真彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快

樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住宜得第三禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作

是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者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彼心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量空處趣無量識是無量識處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂

彼行禪者便作是念我心修習正思
快樂息寂從無所有慶趣非有賴
無想處是勝息寂彼知如真已便覺
彼心而不失定如是行禪者熾盛則
知熾盛如真世間實有是四種行禪
者因此故說佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

行禪經第五竟

二千三百七十七字

中阿含心品說經第六 第四分別通

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟
曇拘樓都邑今時世尊告諸比丘我
今當為汝等說法初妙中妙竟亦妙
有義有文具足清淨顯現梵行名四
種說經如四種說經分別其義諦聽
諦聽善思念之我今當說時諸比丘
受教而聽佛言云何四種說經分別
其義若有比丘所行所相所標離欲
離惡不善之法有覺有觀離生喜樂
得初禪成就遊彼不受此行不念此
相標唯行欲樂相應念想退轉具彼
比丘應當知我生此法不住不進亦
復不厭我生此法而令我退然我此
定不得久住彼比丘應如是知復次

中阿含經卷第四十六第三三張通
比丘所行所相所標離欲離惡不善
之法有覺有觀離生喜樂得初禪成
就遊彼受此行念此相標立念如法
今住一意彼比丘應當知我生此法
不退不進亦復不厭我生此法能令
我住而我此定必得久住彼比丘應
如是知復次比丘所行所相所標離
欲離惡不善之法有覺有觀離生喜
樂得初禪成就遊彼不受此行不念
此相標唯行第二禪相應念想昇進
具彼比丘應當知我生此法不退不
住亦復不厭我生此法令我昇進如
是不久當得第二禪彼比丘應如是
知復次比丘所行所相所標離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊彼不受此行不念此相
標唯行滅息相應念想無欲具彼比
丘應當知我生此法不退不住亦不
昇進我生此法能令我厭如是不久
當得漏盡彼比丘應如是知復次比
丘所行所相所標覺觀已息內靖一
心無覺無觀定生喜樂得第二禪成
就遊彼不受此行不念此相標唯行

中阿含經卷第四十六第三四張通
初禪相應念想退轉具彼比丘應當
知我生此法不住不進亦復不厭我
生此法而令我退然我此定不得久
住彼比丘應如是知復次比丘所行
所相所標覺觀已息內靖一心無覺
無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼
受此行念此相標立念如法令住一
意彼比丘應當知我生此法不退不
進亦復不厭我生此法能令我住而
我此定必得久住彼比丘應如是知
復次比丘所行所相所標覺觀已息
內靖一心無覺無觀定生喜樂得第
二禪成就遊彼不受此行不念此相
標唯行第三禪相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦
復不厭我生此法令我昇進如是不
久當得第三禪彼比丘應如是知復
次比丘所行所相所標覺觀已息內
靖一心無覺無觀定生喜樂得第二
禪成就遊彼不受此行不念此相標
唯行滅息相應念想無欲具彼比丘
應當知我生此法不退不住亦不昇
進我生此法能令我厭如是不久當

得漏盡彼比丘應如是知復次比丘
所行所相所標離於喜欲捨無求遊
正念正智而身覺樂謂聖所說聖所
捨念樂住室得第三禪成就遊彼不
受此行不念此相標唯行第二禪相
應念想退轉具彼比丘應當知我生
此法不住不進亦復不厭我生此法
而令我退然我此定不得久住彼比
丘應如是知復次比丘所行所相所
標離於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
得第三禪成就遊彼受此行念此相
標立念如法令住一意彼比丘應當
知我生此法不退不進亦復不厭我
生此法能令我住而我此定必得久
住彼比丘應如是知復次比丘所行
所相所標離於喜欲捨無求遊正念
正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念
樂住室得第三禪成就遊彼不受此
行不念此相標唯行第四禪相應念
想昇進具彼比丘應當知我生此法
不退不住亦復不厭我生此法令我
昇進如是不久當得第四禪彼比丘

應如是知復次比丘所行所相所標
離於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得
第三禪成就遊彼不受此行不念此
相標唯行滅息相應念想無欲具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦
不昇進我生此法能令我厭如是不
久當得漏盡彼比丘應如是知復次
比丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂
本已滅不苦不樂捨念清淨得第四
禪成就遊彼不受此行不念此相標
唯行第三禪相應念想退轉具彼比
丘應當知我生此法不住不進亦復
不厭我生此法而令我退然我此定
不得久住彼比丘應如是知復次比
丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本
已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪
成就遊彼受此行念此相標立念如
法令住一意彼比丘應當知我生此
法不退不進亦復不厭我生此法能
令我住而我此定必得久住彼比丘
應如是知復次比丘所行所相所標
樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨

念清淨得第四禪成就遊彼不受此
行不念此相標唯行無量空處相應
念想昇進具彼比丘應當知我生此
法不退不住亦復不厭我生此法令
我昇進如是不久當得無量空處彼
比丘應如是知復次比丘所行所相
所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不
樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不
受此行不念此相標唯行滅息相應
念想無欲具彼比丘應當知我生此
法不退不住亦不昇進我生此法能
令我厭如是不久當得漏盡彼比丘
應如是知復次比丘所行所相所標
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彼不受
此行不念此相標唯行色樂相應念
想退轉具彼比丘應當知我生此法
不住不進亦復不厭我生此法而令
我退然我此定不得久住彼比丘應
如是知復次比丘所行所相所標度
一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處成就遊彼受此行
念此相標立念如法令住一意彼比

中阿含經卷第四十六 第十八經

丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空成成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量識處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得無量識處彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空成成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不進亦不昇進我生此法能令我厭如是久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空成無量識是無量識成成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量空成相相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住

中阿含經卷第四十六 第十七經

彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空成無量識是無量識成成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空成無量識是無量識成成就遊彼不受此行不念此相標唯行無所有處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得無所有處彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空成無量識是無量識成成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不進亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量識處相應念

中阿含經卷第四十六 第三經

想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標唯行非有想非無想處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得非有想非無想處彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標唯行厭就遊彼不受此行不念此相標唯行厭就相相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不住不進亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有想有

中阿含經卷第四十七
第三頌
知者得知乃至非有想非無想處

行餘第一有行憐比丘者從是起當

為彼說佛說如是彼諸比丘問佛所

說歡喜奉行

說經第六竟
二千八百
二十字

中阿含經卷第四十六
六十三
九十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第四十七

東晉劉宋三藏法師鳩摩羅什譯

第四別論

心品憍師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林

迦蘭多園今時世尊告諸比丘憍師

飼鹿不如是心令鹿得肥得色得力

得樂長壽憍師飼鹿如是心飼唯欲

近食近食已令憍恣放逸放逸已隨

憍師憍師眷屬憍師飼鹿如是心也

第一羣鹿近食憍師食彼近食已便

憍恣放逸放逸已便隨憍師憍師眷

屬如是彼第一羣鹿不脫憍師憍師

眷屬境界第二羣鹿而作是念第一

羣鹿近食憍師食彼近食已便憍恣

放逸放逸已便隨憍師憍師眷屬如

是第一羣鹿不脫憍師憍師眷屬境

界我今寧可不食憍師食離於恐怖

依無事處食草飲水耶第二羣鹿作

是念已便捨憍師食離於恐怖依無

事處食草飲水彼春後月諸草木盡

身體極羸氣力衰退便隨憍師憍師

中阿含經卷第四十七 第三頌
師憍師眷屬境界第三羣鹿亦作是

念第一第二羣鹿一切不脫憍師憍

師眷屬境界我今寧可離憍師憍師

眷屬依住不遠住不遠已不近食憍

師食不近食已便不憍恣放逸不放

逸已便不隨憍師憍師眷屬第三羣

鹿作是念已便離憍師憍師眷屬依

住不遠住不遠已不近食憍師食不

近食已便不憍恣放逸不放逸已便

不隨憍師憍師眷屬第四羣鹿作是

念

已便依住依住獨師獨師獨師獨師眷屬所不至處
依住彼已便不近食獨師食不近食已
便不憍恣放逸不放逸已便不隨獨
師獨師眷屬彼獨師獨師眷屬復作
是念第四群鹿甚奇猛犸第一猛犸
若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖
驚散我今寧可捨置第四群鹿獨師
獨師眷屬作是念已則便捨置如是
第四群鹿便得脫獨師獨師眷屬境
界比丘我說此喻欲令解義我今說
此當觀其義獨師食者當知五欲功
德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身
知觸獨師食者當知是五欲功德也
獨師者當知是惡魔王也獨師眷屬
者當知是魔王眷屬也群鹿者當知
是沙門梵志也第一沙門梵志近食
魔王食世間信施食彼近食已便憍
恣放逸放逸已便隨魔王魔王眷屬
如是第一沙門梵志不脫魔王境界
猶如第一群鹿近食獨師食彼近食
已便憍恣放逸放逸已便隨獨師獨
師眷屬如是第一群鹿不脫獨師獨
師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志

亦復如是第二沙門梵志亦作是念
第一沙門梵志近食魔王食世間信
施食彼近食已便憍恣放逸放逸已
便隨魔王魔王眷屬如是彼第一沙
門梵志不脫魔王魔王眷屬境界我
今寧可捨置世間信施食離於恐怖
無事處食果及根第二沙門梵志作
是念已便捨世間信施食離於恐怖
依無事處食果及根彼春後月諸果
根盡身體極羸氣力衰退表退已便
心解脫慧解脫表退心解脫慧解脫
表退已便隨魔王魔王眷屬如是第
二沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬
境界猶如第二群鹿而作是念第一
群鹿近食獨師食彼近食已便憍恣
放逸放逸已便隨獨師獨師眷屬如
是第二群鹿不脫獨師獨師眷屬境
界我今寧可捨獨師食離於恐怖依
無事處食草飲水耶第二群鹿作是
念已便捨獨師食離於恐怖依無事
處食草飲水彼春後月諸草水盡身
體極羸氣力衰退便隨獨師獨師眷
屬如是第二群鹿亦不脫獨師獨師

眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦
復如是第三沙門梵志亦作是念第
一第二沙門梵志一切不脫魔王魔
王眷屬境界我今寧可離魔王魔王
眷屬依住不遠住不遠已不近食世
間信施食不近食已便不憍恣放逸
不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第
三沙門梵志作是念已便離魔王魔
王眷屬依住不遠住不遠已便不近
食世間信施食不近食已便不憍恣
放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷
屬然受持二見有見及無見彼受此
二見故便隨魔王魔王眷屬如是第
三沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬
境界猶如第三群鹿亦作是念第一
第二群鹿一切不脫獨師獨師眷屬
境界我今寧可離獨師獨師眷屬依
住不遠住不遠已不近食獨師食不
近食已便不憍恣放逸不放逸已便
不隨獨師獨師眷屬第三群鹿作是
念已便離獨師獨師眷屬依住不遠住
不遠已不近食獨師食不近食已便
不憍恣放逸不放逸已便不隨獨師獨

師眷屬彼獨師獨師眷屬便作是念
 第三群鹿甚奇詣詣極詣詣所以者
 何食我食已而不可得我今寧可作
 長圍置作長圍置已便得第三群鹿
 所依住止獨師獨師眷屬作是念已
 便作長圍置作長圍置已便得第三
 群鹿所依住止如是第三群鹿亦不
 脫獨師獨師眷屬境界所依者當知
 有見也住止者當知無見也當觀彼
 第三沙門梵志亦復如是第四沙門
 梵志亦作是念第一第二第三沙門
 梵志一切不脫魔王魔王眷屬境
 界我今寧可依住魔王魔王眷屬所
 不至處依住彼已不近食世間信於
 食不近食已便不憍恣放逸不放逸
 已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門
 梵志作是念已便依住魔王魔王眷
 屬所不至處依住彼已不近食世間
 信施食不近食已便不憍恣放逸不
 放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是
 第四沙門梵志便脫魔王魔王眷屬
 境界猶如第四群鹿亦作是念第一
 第二第三群鹿一切不脫獨師獨師

眷屬境界我今寧可依住獨師獨師
 眷屬所不至處依住彼已不近食獨
 師食不近食已便不憍恣放逸不放
 逸已便不隨獨師獨師眷屬第四群
 鹿作是念已便依住獨師獨師眷屬
 所不至處依住彼已不近食獨師食
 不近食已便不憍恣放逸不放逸已
 便不隨獨師獨師眷屬彼獨師獨師
 眷屬復作是念第四群鹿甚奇勇猛
 第一勇猛若我逐彼必不能得餘鹿
 則當恐怖驚散我今寧可捨置第四
 群鹿彼獨師獨師眷屬作是念已則
 便捨置如是第四群鹿便脫獨師獨
 師眷屬境界當觀彼第四沙門梵志
 亦復如是比丘當學如是所依住止
 令魔王魔王眷屬所不至處何者魔
 王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲
 離惡不善之法至得第四禪成就遊
 是謂魔王魔王眷屬所不至處復次
 何者魔王魔王眷屬所不至處謂比
 丘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
 慈俱無結無患無諍極廣其大

無量善修遍滿一切世間成就遊如
 是悲喜心與捨俱無結無患無諍無
 諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
 間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不
 至處復次何者魔王魔王眷屬所不
 至處謂比丘度一切色想至非有想
 非無想處成就遊是謂魔王魔王眷
 屬所不至處復次何者魔王魔王眷
 屬所不至處謂比丘度一切非有想
 非無想處想知滅身觸成就遊慧見
 諸漏盡斷知是謂魔王魔王眷屬所
 不至處比丘如是所依住正命魔王
 魔王眷屬所不至處當學如是佛說
 如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 獨師經第七竟 九十六字
 中阿含品五支物主經第八 第四別誦
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園介時五支物主平旦出舍
 衛國往詣佛所欲見世尊供養禮事
 五支物主便作是念且置往見佛世
 尊或能宴坐及諸尊比丘我今寧可
 詣一婆羅門利異學園於是五支物
 主便至比道遊戲歡樂近中頭阿茶

往詣一婆邏末利異學園彼時婆邏

中阿含經卷第四十七 第九經 溫

末利異學園中有一異學沙門文祁子在於彼中為大宗主衆人之師衆所敬重統領大衆五百異學師彼在擾亂衆發高大音聲其聲宣兩說若干種畜生之論謂論王論賊論閭諍論飲食論衣被論婦人論童女論姪女論世間論邪道論海中如是比聚集論若干種畜生之論異學沙門文祁子遙見五支物主來便自勅已衆令默然住汝等默然莫復語言宜自寂歛此沙門瞿曇弟子五支物主來若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所以者何彼愛樂默然稱說默然若彼見此衆默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已衆已自默然住於是五支物主往詣異學沙門文祁子所共相問評却坐一面異學沙門文祁子語曰物主若有四事我施設成就善第一善無上士得第一義質直沙門云何為四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我

施設彼成就善第一善無上士得第一

中阿含經卷第七 第十經 溫

義質直沙門五支物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往詣佛稽首作礼却坐一面與異學沙門文祁子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰物主如異學沙門文祁子所說若當今者嬰孩童子支節柔軟仰向卧眠亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童子尚無身想况復作身惡業耶唯能動身物主嬰孩童子尚無口想况復惡言耶唯能得啼物主嬰孩童子尚無命想况復行邪命耶唯有呻吟物主嬰孩童子尚無念想况復惡念耶唯念母乳物主若如異學沙門文祁子說者如是嬰孩童子成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主若有四事我施設成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門云何為四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事我施設彼成就善第一善然非無

上士不得第一義亦非質直沙門物

中阿含經卷第七 第十一經 溫

主身業口業者我施設是戒物主念者我施設是心所有與心相隨物主我說當知不善戒當知不善戒從何而生當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善戒從何而生當知善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善戒從何而生當知不善念從何而生當知不善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善念耶物主云何不善戒耶不善身行不善口意行是謂不善戒物主此不善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何為心若心有欲有恚有癡當知不善戒從是心生物主不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟子捨身不善業脗身善業捨口意不

善業修口意善業此不善戒滅無餘
敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅
不善戒若多聞聖弟子觀內身如身
至觀覺心法如法賢聖弟子如是行
者滅不善戒也物主云何善戒耶善
身業善口意業是謂善戒物主此善
戒從何而生我說彼所從生當知從
心生云何為心若心無欲無恚無癡
當知善戒從是心生物主善戒何處
滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟
子行戒不著戒此善戒滅無餘敗壞
無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒
若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺
心法如法賢聖弟子如是行者滅善
戒也物主云何不善念耶欲念恚念
害念是謂不善念物主不善念從何
而生我說彼所從生當知從想生云
何為想我說想多種無量種若干種
行或欲想或恚想或害想物主眾生
因欲界想故生不善念欲界相應若
有想者因彼想故生不善念欲界相
應物主眾生因恚害界想故生不善
念恚害界相應若有想者因彼想故

生不善念恚害界相應此不善念從
是想生物主不善念何處滅無餘何
處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無
餘物主賢聖弟子云何行滅不善念
若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺
心法如法賢聖弟子如是行者滅不
善念也物主云何善念耶無欲念無
恚念無害念是謂善念物主善念從
何而生我說彼所從生當知從想生
云何為想我說想多種無量種若干種
行或無欲想或無恚想或無害想物
主眾生因無欲界想故生善念無欲
界相應若有想者因彼想故生善念
無欲界相應物主眾生因無恚無害
界故生善念無恚無害界相應若有
想者因彼想故生善念無恚無害界
相應此善念從是想生物主善念何
處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖
弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不
樂捨念清淨得第四禪成就遊此善
念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子

云何行滅善念若多聞聖弟子觀內
身如身至觀覺心法如法賢聖弟子
如是行者滅善念也物主若多聞聖
弟子以慧觀不善戒知如真從生不
善戒知如真此不善戒滅無餘敗壞
無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是
行者滅不善戒知如真以慧觀善戒
知如真從生善戒知如真此善戒滅
無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖
弟子如是行者滅善戒知如真以慧
觀不善念知如真從生不善念知如
真此不善念滅無餘敗壞無餘知如
真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不
善念知如真以慧觀善念知如真從
生善念知如真此善念滅無餘敗壞
無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是
行者滅善念知如真所以者何因正
見故生正志因正志故生正語因正
語故生正業因正業故生正命因正
命故生正方便因正方便故生正念
因正念故生正定賢聖弟子心如是
定已便解脫一切癡怒癡物主賢聖
弟子如是正心解脫已便知一切生

中阿含經卷第七 第十五經

已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂學見跡成就八支漏盡阿羅訶成就十支物主云何學見跡成就八支謂學正見至學正定是謂學見跡成就八支物主云何漏盡阿羅訶成就十支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅訶成就十支物主若有十支我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門佛說如是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五支物主經第八竟 二千一百七十八字

中阿含心品瞿曇彌經第九 第四別謂

我聞如是一時佛遊釋迦國在加鞞羅衛尼拘類樹園今時摩訶跋闍闍鉢提瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此新金縷黃色衣我自為世尊作慈愍我故願垂納受世尊告曰瞿曇彌持此衣施比丘眾施比丘眾已便供養我亦供養眾大生主瞿曇彌至再三白曰世尊此新金縷黃色衣我自為世尊作慈愍我故願垂納受世尊亦

中阿含經卷第七 第十六經

至再三告曰瞿曇彌持此衣施比丘眾施比丘眾已便供養我亦供養眾余時尊者阿難立世尊後執拂侍佛於是尊者阿難白曰世尊此大生主瞿曇彌於世尊多所饒益世尊母命終後乳養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難大生主瞿曇彌實於我多所饒益我母命終後乳養於我阿難我亦於大生主瞿曇彌多所饒益所以者何大生主瞿曇彌因我故得自歸於佛法及比丘眾不疑三尊苦習滅道成就信戒多聞施慈離斷無不與取邪婬妄言離酒斷酒阿難若有人因人故得自歸於佛法及比丘眾不疑三尊苦習滅道成就信戒多聞施慈離斷無不與取邪婬妄言離酒斷酒者此人供養於彼人至盡形壽以飲食衣被床褥湯藥及若干種種諸生活具不得報恩復次阿難有七施眾有十四私施得大福得大果得大功德得大廣報阿難云何七施眾得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在世時佛為

中阿含經卷第七 第十七經

首施佛及比丘眾是謂第一施眾得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女世尊般涅槃後不久施二部眾施比丘眾施比丘眾入比丘僧團而白眾曰眾中今所此丘來布施彼也入比丘僧房而白眾曰眾中今所此丘屋來布施彼也是謂第五施眾得大福得大果得大功德得大廣報阿難當來時有比丘名憍進故施眾故緣眾故上眾故因眾故我說今時施主得無量不可數不可計福得善得樂況復今比丘成就行事成就除事成就行事除事成就質直成就柔軟成就質直柔軟成就忍成就樂成就忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成就威儀成就行來遊成就信成就戒成就多聞施慈耶是謂第七施眾得大福得大果得大功德得大廣報是謂有七施眾得大福得大果得大功德得大廣報阿難云何有十四私

施得大福得大果得大功德得大廣
 報有信族姓男族姓女布施如來施
 縛一覺施阿羅訶施向阿羅訶施阿
 邨舍施向阿邨舍施斯陀舍施向斯
 陀舍施須陀洹施向須陀洹施離欲外
 仙人施精進人施不精進人布施畜
 生阿難布施畜生得福百倍施不精
 進人得福千倍施精進人得福百千
 倍施離欲外仙人得福億百千倍施
 向須陀洹無量得須陀洹無量向斯
 陀舍無量得斯陀舍無量向阿邨舍
 無量得阿邨舍無量向阿羅訶無量
 得阿羅訶無量緣一覺無量况復如
 來無所著等正覺耶此十四私施得
 大福得大果得大功德得大廣報復
 次阿難有四種布施三淨施云何為
 四或有布施因施主淨非受者或有
 布施因受者淨非施主或有布施非
 因施主淨亦非受者或有布施因施
 主淨受者亦然阿難云何布施因施
 主淨非受者耶施主精進行妙法見
 來見果如是見如是說有施有施果
 受者不精進行惡法不見來不見果

如是見如是說無施無施果是謂布
 施因施主淨非受者也阿難云何布
 施因受者淨非施主耶施主不精進
 行惡法不見來不見果如是見如是
 說無施無施果受者精進行妙法見
 來見果如是見如是說有施有施果
 是謂布施因受者淨非施主也阿難
 云何布施非因施主淨亦非受者耶
 施主不精進行惡法不見來不見果
 如是見如是說無施無施果受者亦
 不精進行惡法不見來不見果如是
 見如是說無施無施果是謂布施非
 因施主淨亦非受者阿難云何布施
 因施主淨受者亦然耶施主精進行
 妙法見來見果如是見如是說有施
 施果受者亦精進行妙法見來見果
 如是見如是說有施有施果是謂布
 施因施主淨受者亦然於是世尊說
 此頌曰
 精進施不精進 如法得歡喜心
 信有業及果報 此施因施主淨
 不精進施精進 不如法非喜心
 不信業及果報 此施因受者淨

懈怠施不精進 不如法非喜心
 不信業及果報 如是施無廣報
 精進施於精進 如法得歡喜心
 信有業及果報 如是施有廣報
 奴婢及貧窮自分施歡喜信業信果報
 此施善人稱正護善身口舒手以法乞
 離欲施離欲是財施第一
 佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行
 瞿曇彌經第九竟 二十五百
 中阿含心品多界經第十 第四別誦
 我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園舍時尊者阿難獨安靖處
 宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一
 切從愚癡生不從智慧諸有遺事灾
 患憂戚彼一切從愚癡生不從智慧
 於是尊者阿難則於晡時從宴坐起
 往詣佛所稽首佛足却住一面白曰
 世尊我今獨安靖處宴坐思惟心作
 是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不
 從智慧諸有遺事灾患憂戚彼一切
 從愚癡生不從智慧世尊告曰如是
 阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從

中阿含經卷第七 第七下 須

愚癡生不從智慧諸有遺事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難猶如從葦藎草積生火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遺事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遺事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難當來時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遺事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遺事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難是為愚癡有恐怖智慧無恐怖愚癡有遺事災患憂感智慧無遺事災患憂感阿難諸有恐怖遺事災患憂感彼一切從愚癡可得不得從智慧於是尊者阿難悲泣淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不知處不知因緣不知是處非處者阿難如是比丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊

中阿含經卷第七 第七下 須

如是比丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有比丘知界知處知因緣知是處非處者阿難如是比丘智慧非愚癡尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚癡世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有比丘見十八界知如真眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界阿難見此十八界知如真復次阿難見六界知如真地界水界火界風界空界識界阿難見此六界知如真復次阿難見六界知如真欲界無欲界無害界阿難見此六界知如真復次阿難見六界知如真樂界苦界喜界憂界捨界無明界阿難見此六界知如真復次阿難見四界知如真覺界想界行界識界阿難見此四界知如真復次阿難見三界知如真欲界色界無色界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真色界無色界滅界阿難見此三界知如

中阿含經卷第七 第七下 須

真復次阿難見三界知如真過去界未來界現在界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真妙界不妙界中界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真善界不善界無記界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真學界無學界非學非無學界阿難見此三界知如真復次阿難見二界知如真有漏界無漏界阿難見此二界知如真復次阿難見二界知如真有為界無為界阿難見此二界知如真阿難見此六十二界知如真阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如是比丘知界世尊云何比丘知處世尊答曰阿難若有比丘見十二處知如真眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見此十二處知如真阿難如是比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知處云何比丘知因緣世尊答曰阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如真因此有彼無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣

無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難如是比丘知因緣尊者阿難白曰世尊如是比丘知因緣云何比丘知是處非處世尊答曰阿難若有比丘見處是處知如真見非處是非處知如真阿難若世中有二轉輪王並治者終無是處若世中有一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二如來者終無是處若世中有一如來者必有是處阿難若見諦人故害父母煞阿羅訶破壞聖眾惡心向佛出如來血者終無是處若凡夫人故害父母煞阿羅訶破壞聖眾惡心向佛出如來血者必有是處阿難若見諦人故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離此內從外求尊求福田者終無是處若凡夫人捨離此內從外求尊求福田者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊

可見則見可知則知者必有是處阿難若見諦人信下問古四者終無是處若凡夫人信下問古四者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志下問吉凶相應見有苦有煩見是真者必有是處阿難若見諦人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙門梵志或持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦習苦趣苦習苦趣苦盡者終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或有沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦習苦趣苦盡者必有是處阿難若見諦人受八有者終無是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至善處生於天中者終無是處若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者必有是處阿難若身

妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者終無是處若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至善處生天中者必有是處阿難若身惡行口意惡行受樂報者終無是處阿難若身妙行口意妙行受苦報者終無是處阿難若不修五蓋心微慧羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是處若斷五蓋心微慧羸心正立四念處修七覺意者必有是處阿難若不斷五蓋心微慧羸心不正立四念處不修七覺意欲得無上正盡覺者終無是處若斷五蓋心微慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺者必有是處阿難若不斷五蓋心微慧羸心不正立四念處不修七覺意不得無上正盡覺盡苦邊者終無是處若斷五蓋心微

中阿含經卷第四十七 第三十七張 溫

慧嬴心正立四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者阿難曰世尊如是比丘知是處非處於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經名何云何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

多界經第十竟 二千二百三十六字

中阿含經卷第四十七 八千三百三十字

中阿含心品第三竟 二千二百三十字 第四分別說

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

中阿含經卷第四十八

雙品第四

東晉劉宋三藏聖賢僧伽提婆譯
五經第五品第四品 諸別誦

馬邑及馬邑牛角沙羅林牛角沙羅林求解取在後

中阿含雙品馬邑經第一

我聞如是一時佛遊鵞騎國與六比丘眾俱往至馬邑住馬林寺及六比丘眾今時世尊告諸比丘人見汝等沙門耶諸比丘白曰余也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志法已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食床褥湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何如沙門法及如梵志法身行清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復更學已

中阿含經卷第四十八 第三十八張 溫

成德義無復上作比丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身清淨當復作何等當學口行清淨仰向發露善護無缺因此口行清淨不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身口清淨當復作何等當學意行清淨仰向發露善護無缺因此意行清淨不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口意行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我

為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨當復作何等比丘當學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受相亦不味色謂念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相亦不味法謂念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若汝等作是念我身口意命行清淨守護諸根我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者

比丘身口意命行清淨守護諸根正知出入當復作何等比丘當學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塚間彼已在無事處或至樹下空安靖處教居師壇結跏趺坐正身正頸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瞋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至得第四禪成就遊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便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則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是說沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙為

當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何為聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂為聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行焉邑經第一竟

中阿含經卷第八 第四品別編
我聞如是一時佛遊舍衛國與大比丘眾俱往至馬邑住馬林寺及比丘眾今時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人間汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰余也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食床榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功

中阿含經卷第四十八 第六張 溫

德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙門若有貪伺不患貪伺有患不患患有瞋不患瞋有不語不患不語有結不患結有慳不患慳有嫉不患嫉有諛諂不患諛諂有欺誑不患欺誑有無慙不患無慙有無愧不患無愧有惡欲不患惡欲有邪見不患邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處未盡已學非沙門道跡非沙門猶如鐵斧新作極利有頭有刃僧伽梨所繫我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪伺不患貪伺有患不患患有瞋不患瞋有不語不患不語有結不患結有慳不患慳有嫉不患嫉有諛諂不患諛諂有欺誑不患欺誑有無慙不患無慙有無愧不患無愧有惡欲不患惡欲有邪見不患邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧伽梨者有貪伺患貪伺有患患患有瞋患瞋有不語患不語有結患結有慳患慳有嫉患嫉有諛諂患諛諂有欺誑患欺誑有無慙患無慙有無愧患無愧有惡欲患惡欲有邪見患邪見者彼諸親親明

中阿含經卷第四十八 第七張 溫

友往詣而作是說賢人汝當學持僧伽梨賢汝學持僧伽梨有貪伺患貪伺有患患患有瞋患瞋有不語患不語有結患結有慳患慳有嫉患嫉有諛諂患諛諂有欺誑患欺誑有無慙患無慙有無愧患無愧有惡欲患惡欲有邪見患邪見若以我見持僧伽梨有貪伺患瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧惡欲邪見是以我持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門若持水有貪伺患貪伺有患患患有瞋患瞋有不語患不語有結患結有慳患慳有嫉患嫉有諛諂患諛諂有欺誑患欺誑有無慙患無慙有無愧患無愧有惡欲患惡欲有邪見患邪見見彼諸親親朋友往詣而作是說賢汝當持水持水已有貪伺患貪伺有患患患有瞋患瞋有不語患不語有結患結有慳患慳有嫉患嫉有諛諂患諛諂有欺誑患欺誑有無慙患無慙有無愧患無愧有惡欲患惡欲有邪見患邪見若以我見持水貪伺患瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧有惡欲有

中阿含經卷第四十八 第八張 溫

邪見是以持水者我說不是沙門是謂非沙門道跡非是沙門云何沙門道跡非沙門若有貪伺患貪伺有患患患有瞋患瞋有不語患不語有結患結有慳患慳有嫉患嫉有諛諂患諛諂有欺誑患欺誑有無慙患無慙有無愧患無愧有惡欲患惡欲有邪見患邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處盡已學沙門道跡非沙門是謂沙門道跡非沙門彼如是成就戒身清淨口意清淨無有貪伺心中無患無有瞋瞋無掉情微斷疑慮或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患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患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念有處有妙有想來上出要知如真彼如是知如是見已則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

中阿含經卷第八 第十三

燕坐內行止不廢坐禪成就於觀常
好閑居惠安靖處尊者舍梨子如是
比丘起發牛角婆羅林尊者舍梨子
復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆
比丘已說隨所知我今復問賢者阿
那律陀此牛角婆羅林甚可愛樂夜
有明月諸婆羅樹皆敷妙香猶若天
華賢者阿那律陀何等比丘起發牛
角婆羅林尊者阿那律陀答曰尊者
舍梨子若有比丘速得天眼成就天
眼於千世界彼少方便須臾盡見尊
者舍梨子猶有目人住高樓上於下
露地有千土墜彼少方便須臾盡見
尊者舍梨子如是若有比丘速得天
眼成就天眼於千世界彼少方便須
臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發
牛角婆羅林尊者舍梨子復問曰賢
者迦旃延賢者阿那律陀比丘已說
隨所知我今復問賢者迦旃延此牛
角婆羅林甚可愛樂夜有明月諸婆
羅樹皆敷妙香猶若天花賢者迦旃
延何等比丘起發牛角婆羅林尊者
大迦旃延答曰尊者舍梨子猶二比

中阿含經卷第八 第十三

丘法師共論甚深阿毘曇彼所問事
善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者
舍梨子如是比丘起發牛角婆羅林
尊者舍梨子復問曰尊者大迦葉賢
者迦旃延比丘已說隨所知我今復問
尊者大迦葉此牛角婆羅林甚可愛
樂夜有明月諸婆羅樹皆敷妙香猶
若天華尊者大迦葉何等比丘起發
牛角婆羅林尊者大迦葉答曰賢者
舍梨子若有比丘自無事稱說無事
自有少欲稱說少欲自有知足稱說
知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠
離獨住自修行精勤稱說修行精勤
自立正念正智稱說立正念正智自
得定稱說得定自有智慧稱說智慧
自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勤發
渴仰成就歡喜稱說勤發渴仰成就
歡喜賢者舍梨子如是比丘起發牛
角婆羅林尊者舍梨子復問曰賢者
目捷連尊者大迦葉已說隨所知我
今復問賢者目捷連此牛角婆羅林
甚可愛樂夜有明月諸婆羅樹皆敷
妙香猶若天華賢者目捷何等比丘

中阿含經卷第八 第十三

起發牛角婆羅林尊者大目捷連答曰
尊者舍梨子若有比丘有大如意足
有大威德有大福祐有大威神自在
無量如意足彼行無量如意足變一
為衆合衆為一一則住一有知有見
徹過石壁如空無礙出入於地猶若
如水履水如地而不陷沒上昇虛空
結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大
如意足有大威德有大福祐有大威
神以手捫摸身至梵天
尊者舍梨子如是比丘起發牛角婆
羅林尊者大目捷連問曰尊者舍梨
子我及諸尊已各自說隨其所知我
今問尊者舍梨子此牛角婆羅林甚
可愛樂夜有明月諸婆羅樹皆敷妙
香猶若天華尊者舍梨子何等比丘
起發牛角婆羅林尊者舍梨子答曰
賢者目捷連若有比丘隨用心自在
而不隨心彼若欲得隨所住止中前
遊行即彼住止中前遊行彼若欲得
隨所住止日中晡時遊行即彼住止
日中晡時遊行賢者目捷連猶王王
目衣服甚多有若干種雜妙色衣彼

若欲得中前者即取著之彼若欲得日中瞽時著者即取著之賢者目捷連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中瞽時遊行即彼住止日中瞽時遊行賢者目捷連如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子告曰賢者目捷連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目捷連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰家為善說於是尊者舍梨子尊者大目捷連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越尊者阿難往詣佛所諸尊者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却坐一面尊者舍梨子白曰世尊今日賢者大目捷連尊者大迦葉尊者迦旃延尊者阿那律陀尊者離越尊者阿難過夜乎旦來詣我所我遇見彼諸賢來已因彼諸賢故說善來賢者阿難善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之所稱譽及諸

智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿難即答我曰尊者舍梨子若有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翫習至千意所惟觀明見深達彼所說法簡要摠疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難比丘成就多聞尊者舍梨子白曰世尊賢者阿難如是說已我復問曰賢者離越尊者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越尊者此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越尊者何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越尊者即答我曰尊者舍梨子若有比丘樂於燕坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閑居意安靖慶尊者舍梨子

如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如離越比丘所說所以者何離越比丘常樂坐禪尊者舍梨子白曰世尊賢者離越多如是說已我復問曰賢者阿那律陀尊者離越多比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陀即答我曰尊者舍梨子若有比丘速得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土壑彼少有方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘速得天眼成就天眼於千世界微少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如阿那律陀比丘所說所以者何阿那律陀比丘成就天眼尊者舍梨子白曰世尊賢者阿那律陀如是說已我復問曰賢者迦旃延尊者阿那律陀比丘

中阿含經卷第八 第十八經 溫

已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角婆羅林甚可愛樂夜有明月諸婆羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角婆羅林賢者迦旃延即答我曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毘曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角婆羅林世尊莫曰善哉善哉舍梨子如迦旃延比丘所說所以者何迦旃延比丘分別法師尊者舍梨子曰世尊賢者迦旃延如是說已我復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角婆羅林甚可愛樂夜有明月諸婆羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角婆羅林尊者大迦葉即答我曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱

中阿含經卷第四十八 第十九經 溫

說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘起發牛角婆羅林世尊莫曰善哉善哉舍梨子如迦葉比丘所說所以者何迦葉比丘常行無事尊者舍梨子曰世尊尊者大迦葉如是說已我復問曰賢者目犍連尊者大迦葉已說隨所知我今復問賢者目犍連此牛角婆羅林甚可愛樂夜有明月諸婆羅樹皆敷妙香猶若天華賢者目犍連何等比丘起發牛角婆羅林賢者大目犍連即答我曰尊者舍梨子若有比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神自在無量如意足彼行無量如意足一為眾合眾為一一則住一有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶若如水履水如地而不陷沒上昇虛空結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天尊者舍梨子如是比丘起發牛角婆羅林世尊莫曰善哉善哉舍梨子如目犍連比丘

中阿含經卷第四十八 第二十經 溫

所說所以者何目犍連比丘有大如意足於是尊者大目犍連即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及諸尊如是說已便白尊者舍梨子曰尊者舍梨子我及諸尊已各自說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角婆羅林甚可愛樂夜有明月諸婆羅樹皆敷妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角婆羅林尊者舍梨子即答我曰賢者目犍連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行即彼若欲得隨所住止中前時遊行即彼住止中前時遊行賢者目犍連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前者即取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之賢者目犍連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行即彼若欲得隨所住止中前時遊行即彼住止中前時遊行賢者目犍連如是比丘起發牛角婆羅林世尊

歎曰善哉善哉目捷連如舍梨子比丘所說所以者何舍梨子比丘隨用心自在於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及諸賢如是說已告曰賢者目捷連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目捷連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰寧為善說世尊我等誰為善說耶世尊答曰舍梨子一切慈善所以者何此諸法者盡我所說舍梨子聽我所說如是比丘起發牛角婆羅林舍梨子若有比丘隨所依住城郭村邑彼過夜平旦著衣持鉢入村乞食善守護身善觀諸根善立其念彼乞食已過日中後取舉衣鉢澡洗手足以足師壇著於肩上或至無事處或至樹下或至空安靖處數屈師壇結跏趺坐不解結跏趺坐乃至漏盡彼便不解結跏趺坐乃至漏盡舍梨子如是比丘起發牛角婆羅林佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

牛角婆羅林經第三竟 三十七百八十五字

中阿含經品牛角婆羅林經第四第四別誦
我聞如是一時佛遊那摩提瘦在捷祁精舍舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而行乞食食訖中後往詣牛角婆羅林舍爾時牛角婆羅林有三族姓子共在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者便敷床汲水出洗足器安洗足橙及拭脚巾水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以足師壇著於肩上入室燕坐若彼乞食有後還者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食足而食之若有餘者便瀉著淨地及無虫水中取彼食器淨洗拭已舉者一面收卷床席拾洗足橙收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐掃灑食堂真除淨已收舉衣鉢澡洗手足以足師壇著於肩上入室燕坐彼尊者等至於哺時若有先從燕坐起者見水瓶澡罐空無有水便持行取若能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便以手

招一比丘兩人共舉持者一面各不相語各不相問彼尊者等五日一集或共說法或聖默然於是守林人遙見世尊來逆呵止曰沙門沙門莫入此林所以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即呵彼曰汝守林人莫呵世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律陀出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提為佛敷床尊者金毗羅為佛取水尔時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我

中阿含經卷第八 弟子疑

作是念我今寧可自捨已心隨彼諸賢心我便自捨已心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所之問尊者難提答亦如是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所之耶尊者金毗羅曰世尊我常安隱無有所之問曰金毗羅云何安隱無所之耶尊者金毗羅曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨已心隨彼諸賢心我便自捨已心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所之世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳頗得入上之法而有老降安樂住止耶尊者阿那律陀曰世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得上之法而有老降安樂住止世尊我等離欲離惡不善之法至得第

中阿含經卷第八 弟子疑

四禪成就遊世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得上之法而有老降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有老降安樂住止耶尊者阿那律陀曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有老降安樂住止世尊我作是念我與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恙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恙無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有老降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有老降安樂住止耶尊者阿那律陀曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有老降安樂住止世尊我等度一切色想至得非有想非無想

中阿含經卷第八 弟子疑

嚴成就遊世尊捨此生止過此度此謂更有此餘得人上之法而有老降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有老降安樂住止耶尊者阿那律陀曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有老降安樂住止世尊我等得如意足天耳智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世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有老降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有老降安樂住止耶尊者阿那律陀曰世尊捨此住止過此度此更無有餘得人上之法而有老降安樂住止於是世尊便作是念此族姓子之所遊行安隱快樂我今寧可為彼說法世尊作是念已即為尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅

說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
 為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從
 坐起去於是尊者阿那律陀難提金
 毗羅送世尊隨近遠便還所住尊
 者難提尊者金毗羅尊者阿那律
 陀曰善哉善哉尊者阿那律陀我等
 初不聞尊者阿那律陀說如是義我
 等如是有大如意足有大威德有大
 福祐有大威神然尊者阿那律陀
 盡向世尊極稱譽我等尊者阿那律
 陀歎尊者難提金毗羅曰善哉善哉
 尊者我亦初未曾從諸賢等聞尊者
 如是有大如意足有大威德有大福
 祐有大威神然我長夜以心知尊者
 心尊者有大如意足有大威德有大
 福祐有大威神是故我向世尊如是
 如是說於是長鬼天形體極妙光明
 巍巍夜將向旦往詣佛所稽首佛足
 却住一面白世尊曰大仙人諸跋耆
 人得大善利謂現有世尊及三族姓
 子尊者阿那律陀尊者難提尊者
 金毗羅地神從長鬼天聞所說放高
 大普聲大仙人諸跋耆人得大善利

謂現有世尊及三族姓子尊者阿那
 律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空
 天四王天三十三天焰摩天兜率天
 天化樂天他化樂天須臾聲徹至于
 梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂
 現有世尊及三族姓子尊者阿那律
 陀難提金毗羅世尊告曰如是如是
 長鬼天諸跋耆人得大善利謂現有
 世尊及三族姓子尊者阿那律陀難
 提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已使
 放高大音聲大仙人諸跋耆人得大
 善利謂現有世尊及三族姓子尊者
 阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲
 虛空天四王天三十三天焰摩天
 兜率天化樂天他化樂天須臾聲
 徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大
 善利謂現有世尊及三族姓子尊者
 阿那律陀難提金毗羅長鬼天若彼
 三族家此三族姓子剃除鬚髮著袈
 裟衣至信捨家無家學道彼三族家
 憶此三族姓子所因所行者彼亦長
 夜得大善利安隱快樂若彼村邑及
 天魔梵沙門梵志從人至天憶此三

族姓子所因所行者彼亦長夜得利
 饒益安隱快樂長鬼天此三族姓子
 如是有大如意足有大威德有大福
 祐有大威神佛說如是此三族姓子
 及長鬼天聞佛所說歡喜奉行
 牛角娑羅林經第四竟 二十三
 百八字
 中阿含雙品末解經第五 第四分別謂
 我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍摩瑟
 曇拘樓都邑今時世尊告諸比丘緣
 於彼意不知他心如真者彼世尊正
 盡覺不可知云何末解於如來乎時
 諸比丘白世尊曰世尊為法本世尊
 為法主法由世尊唯願說之我等聞
 已得廣知義佛便告曰比丘諸聽善
 思念之我當為汝具分別說時諸比
 丘受教而聽世尊告曰緣於彼意不
 知他心如真者當以二事末解如來
 一者眼知色二者耳聞聲若有微汗
 眼耳知法是彼尊者為有為無耶若
 末時則知所有微汗眼耳知法彼尊
 者無若無此者當復更求若有微汗
 耳知法是彼尊者為有為無耶若末
 時則知所有微汗耳知法彼尊者無

中阿含經卷第四十八 第三眼

若無此者當復更求若有白淨眼耳
知法是他尊者為有為無耶若求時
則知所有白淨眼耳知法彼尊者有
若有此者當復更求彼尊者為長夜
行此法為暫行耶若求時則知彼尊
者長夜行此法不暫行也若常行者
當復更求彼尊者為名譽為利義入
此禪耶若求時則知彼尊者非為灾
患故入此禪也若有作是說彼尊者
樂行非恐怖離欲不行欲已盡也
便應問彼賢者有何行有何力有何
智令賢者自正觀如是說彼尊者樂
行非恐怖離欲不行欲已盡耶彼
若作是答賢者我不知彼心亦非餘
事知然彼尊者或獨住或在眾或在
集會若有善逝若為善逝所化為宗
主因食可見彼賢者我不知我從
彼尊者聞面前誥受我樂行非恐怖
離欲不行欲已盡也賢者我有是
行有是力有是智令我自正觀如是
說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲
已盡也於中當復問彼如來法若

中阿含經卷第四十八 第三眼

有微汙眼耳知法有彼處此法滅盡
無餘若有雜眼耳知法有彼處此法
滅盡無餘若有白淨法有彼處此法
滅盡無餘如來為彼若若有微汙眼
耳知法有彼處此法滅盡無餘若有
雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘
若有微汙眼耳知法如來滅斷拔絕
根本終不復生若有雜眼耳知法如
來滅斷拔絕根本終不復生若有白
淨法如是我白淨如是境界如是沙
門我如是成就此正法律有信弟子
往見如來奉侍如來從如來聞法如
來為說法上復上妙復妙善除黑白
如來為說法上復上妙復妙善除黑
白者如是如是聞已知斷一法於諸
法得究竟靖信世尊彼世尊正盡覺
也復應問彼賢者有何行有何力有
何智令賢者知斷一法於諸法得究
竟靖信世尊彼世尊正盡覺耶彼如
是答賢者我不知世尊心亦非餘
事知我因世尊有如是靖信世尊為
我說法上復上妙復妙善除黑白賢
者如如世尊為我說法者如是如是

中阿含經卷第四十八 第三眼

我聞如來為我說法上復上妙復妙
善除黑白如是如是我聞已知斷一
法於諸法得究竟靖信世尊彼世尊
正盡覺也賢者我有是行有是力有
是智令我知斷一法於諸法得究竟
靖信世尊彼世尊正盡覺也若有此
行有此力深著如來信根已立者是
謂信見奉不壞智相應沙門梵志天
及魔梵及餘世間無有能棄如是求
解如來如是正知如來佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
求解經第五竟

八十一

中阿含經卷第四十八 九十九百

一十九百

中阿含經卷第四十八 九十九百

一十九百

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造