

中阿含經卷第四十九

溫

雙品第一

東晉僧寶三藏經卷第四十九 第三十卷
第五 第五 第五 第五 第五 第五 第五 第五 第五 第五

說智阿夷那 拘樓明聖道 東園論小空

大空軍在後

中阿含雙品說智經第一

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。若有比丘來向汝說。已所得智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真者。汝等聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行。已當復如是。問彼比丘。賢者世尊。說五盛陰。色盛陰。覺想行識盛陰。賢者云何。知云何。見此五盛陰。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答諸賢。色盛陰非果。空虛不可欲。不恒有。不可倚。變易法。我知如是。若於色盛陰。有欲有染。有著有縛。縛著使者。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。如是。覺想行識盛陰。非果。空虛不可欲。不恒有。不可倚。變

中阿含經卷第四十九 第三十卷

溫

易法。我知如是。若於識盛陰。有欲有染。有著有縛。縛著使者。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。諸賢。我如是知如是。見此五盛陰。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答汝等聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行。已當復如是。問彼比丘。賢者世尊。說四食。眾生以此得存長養。云何。為四。一曰。搏食。二曰。更樂。三曰。意。四曰。識也。賢者云何。知云何。見此四食。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答諸賢。我於搏食。意不高。不下。不倚。不縛。不染。不著。得解脫。盡得解脫。心離顛倒。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真者。我如是知如是。見此四食。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答汝等

中阿含經卷第四十九 第三十卷

溫

聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行。已當復如是。問彼比丘。賢者世尊。說四說云何。為四。一曰。見見。說二曰。聞聞。說三曰。識識。說四曰。知知。說賢者云何。知云何。見此四說。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答諸賢。我於見見。說不高。不下。不倚。不縛。不染。不著。得解脫。盡得解脫。心離顛倒。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真者。我如是知如是。見此四說。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答汝等聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行。已當復如是。問彼比丘。賢者世尊。說內六處。眼。處。耳。鼻。舌。身。意。處。賢者云何。知云何。見此內六處。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘。得知梵行已立法者。應如是。答諸賢。我於眼

中阿含經卷第九 第五張 五

及眼識眼識知法俱知二法知已諸
賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼
盡無欲滅息止得知無所受漏盡心
解脫如是耳鼻舌身意及意識意識
知法俱知二法知已諸賢若意及意
識意識知法樂已盡彼盡無欲滅息
止得知無所受漏盡心解脫諸賢我
如是知如是見此內六處得知無所
受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行
已立法者應如是答汝等聞之當善
然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行
已當復如是問彼比丘賢者世尊說六
界地界水界火界風界空界識界賢
者云何知云何見此六界得知無所
受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵
行已立法者應如是答諸賢我不見
地界是我所我非地界所地界非是
神然謂三受依地界住識使所著彼
盡無欲滅息止得知無所受漏盡心
解脫如是水火風空識界非是我所
我非識界所識界非是神然謂三受
依識界住識使所著彼盡無欲滅息
止得知無所受漏盡心解脫諸賢我

中阿含經卷第九 第五張 五

如是知如是見此六界得知無所受
漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已
立法者應如是答汝等聞之當善然
可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已
當復如是問彼比丘賢者云何知云
何見此內身共有識及外諸相一切
我我作及慢使斷知拔絕根本終不
復生漏盡比丘得知梵行已立法者
應如是答諸賢我本未出家學道時
厭生老病死啼泣困苦愁憂悲欲
斷此大苦陰諸賢我厭患已而作是
觀在家至積塵勞之處出家學道發
露曠大我今在家為銀所繫不得盡
形壽淨修梵行我寧可捨少財物及
多財物捨少親族及多親族剃除鬚
髮者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
少親族及多親族剃除鬚髮者袈裟
衣至信捨家無家學道諸賢我出家
學道捨族相已受比丘要修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀禮節見
纖介罪常懷畏怖受持學要諸賢我
離然斷然棄捨刀杖有慙有愧有慈

中阿含經卷第九 第六張 五

悲心饒益一切乃至銀我於然生
淨除其心我離不與取斷不與取與
而後取樂於與取常好布施歡喜無
恆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離欲斷淫我
於非梵行淨除其心諸賢我離妄言
斷於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於兩舌
行不兩舌不破壞他不此聞語彼欲
破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者
欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨
不稱羣黨我於兩舌淨除其心諸賢
我離虛言斷於虛言若有所言辭氣
虛癡惡聲逆耳眾所不喜眾所不愛
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
得定說如是言我於虛言淨除其心
諸賢我離綺語斷綺語時說真說法
說義說止息說樂止息諍事順時得
宜善教善呵我於綺語淨除其心諸

賢我離治生斷於治生棄捨攝量及
斗斛亦不受貨不縛束人不壁折升
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雞豬斷受
雞豬我於受雞豬淨除其心諸賢我
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
歌儻倡伎及往觀聽斷歌儻倡伎及
往觀聽我於歌舞倡伎及往觀聽淨
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身復行知
足衣取覆形食取充軀我所往處衣
鉢自隨無有顧戀猶如鷹鳥與兩翅
俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成
就此聖戒身及極知足復守諸根常
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
向彼故守護意根諸賢我已成就此
聖戒身及極知足聖護諸根正知出
入善觀分別屈伸任仰儀容庠序善
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
戒身及極知足亦成就聖護諸根得
正知出入獨住遠離在無事處或至
樹下空安靖處山巖石室露地穰積
或至林中或在塚間諸賢我已無

事處或至樹下空安靖處敷尼師檀
結跏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
不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除
其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度威於
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趣向漏盡
通智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
更受有知如真諸賢我如是知如是
見內身有識及外諸相一切我我行
及慢使斷知扶絕根本終不復生漏
盡比丘得得知梵行已立法者應如是
答汝等聞之當善然可歡喜奉行善
然可彼歡喜奉行已當復如是語彼
比丘賢者切說我等已可意歡喜然

中阿含經卷第三十九 第一張 溫

我等欲從賢者上復上求智慧應答
辯才以是故我等從賢者問復問耳
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

說智經第一竟 二千八百四十六字

中阿含雙品阿夷那經第二 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東
園鹿子母堂亦時世尊則於晡時從
燕坐起堂上來下在堂影中露地經
行為諸比丘廣說甚深微妙之法彼
時異學阿夷那沙門壺頭弟子遇見
世尊從燕坐起堂上來下在堂影中
露地經行為諸比丘廣說甚深微妙
之法異學阿夷那沙門壺頭弟子往
詣佛所共相問評隨佛經行世尊迴
顧問曰阿夷那沙門壺頭實思五百
思若有異沙門梵志一切知一切見
者自稱我有無餘知無餘見彼有過
自稱有過異學阿夷那沙門壺頭弟
子答曰瞿曇沙門壺頭實思五百思
若有異沙門梵志一切知一切見者
自稱我有無餘知無餘見彼有過自
稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙

中阿含經卷第三十九 第二張 溫

門壺頭思五百思若有異沙門梵志一
切知一切見者自稱我有無餘知無
餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷
那沙門壺頭弟子答曰瞿曇沙門壺
頭作如是說若行若住若坐若卧若
眠若寤或晝或夜常無礙知見或時
逢驢馬或遇車輶或遇男女或時
行如是道逢惡鳥惡馬惡牛惡狗或
值地聚或得由擲或得杖打或墮溝
漬或墮廁中或垂卧牛或墮深坑或
入刺中或見村邑問名問道見男見
女問姓問名或觀空舍或如是入族
彼既入已而問我曰尊從何行我答
彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門壺
頭如是比丘思五百思若有異沙門梵
志一切知一切見者自稱我有無餘
知無餘見彼有過也於是世尊離於
經行至經行頭敷尼師檀結跏趺坐
問諸比丘我所說智慧事汝等受持
耶彼諸比丘默然不答世尊復至再
三問曰諸比丘我所說智慧事汝等
受持耶諸比丘亦至再三默然不答
彼時有一比丘即從坐起偏袒著衣

中阿含經卷第三十九 第三張 溫

又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智慧事
諸比丘從世尊聞當善受持世尊告
曰比丘諦聽善思念之我當為汝具
分別說時諸比丘白曰唯然當受教
聽佛復告曰凡有二眾一曰法眾二
曰非法眾何者非法眾或有一行非
法說非法彼眾亦行非法說非法彼
非法人住非法眾前自己所知而虛
妄言不是真實顯示分別施設其行
流布次第說法欲斷他意弊惡難詰
不可說也於正法律中不可稱立自己
所知彼非法人住非法眾前自稱我
有智慧普知於中若有如是說智慧
事者是謂非法眾何者法眾或有一
行法說法彼眾亦行法說法彼法人
住法眾前自己所知不虛妄言是真
是實顯示分別施設其行流布次第
說欲斷他意弊惡難詰則可說也於
正法中而可稱立自己所知彼法人
住法眾前自稱我有智慧普知於中
若有如是說智慧事者是謂法眾是
故汝等當知法非法義與非義知法

非法義非義已汝等當學如法如義
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
坐是故汝等當知法非法義與非法
知法非法義非義已汝等當學如法
如義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
阿難是佛侍者而知佛意常為世尊
之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難
能廣分別世尊向所略說義諸賢共
往詣尊者阿難所請說此義若尊者
阿難為分別者我等當善受持於是
諸比丘往詣尊者阿難所共相問訊
却坐一面白曰尊者阿難當知世尊
略說此義不廣分別即從坐起入室
燕坐汝等當知法非法義與非法義
知法非法義非義已汝等當學如法
如義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
者阿難是佛侍者而知佛意常為世
尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿
難能廣分別世尊向所略說義唯願

尊者阿難為慈愍故而廣說之尊者
阿難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
尊者阿難世尊是眼是智是義是法
法主法將說真諦義現一切義由彼
世尊然尊者阿難是佛侍者而知佛
意常為世尊之所稱譽及諸智梵行
人尊者阿難能廣分別世尊向所略
說義唯願尊者阿難為慈愍故而廣
說之尊者阿難告諸比丘諸賢等共
聽我所說諸賢邪見非法正見是法
若有因邪見生無量惡不善法者是
謂非法若因正見生無量善法者是
謂是義諸賢乃至邪智非法正智是

法若因邪智生無量惡不善法者是
謂非法若因正智生無量善法者是
謂是義諸賢謂世尊略說此義不廣
分別即從坐起入室燕坐是故汝等
當知法非法義與非法義知法非法
非義已汝等當學如法如義此世尊
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
是諸比丘聞尊者阿難所說善受持
誦即從坐起繞尊者阿難三匝而去
往詣佛所稽首作札却坐一面白曰
世尊向世尊略說此義不廣分別即
從坐起入室宴坐尊者阿難以此
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
文而廣說之如阿難所說汝等應當
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

阿夷那經第二竟 十八百二

中阿含經卷第十九第十誦 溫室
中阿含經品聖道經第三 第五後誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟
曇拘樓都邑尔時世尊告諸比丘有
一道令衆生得清淨離愁感啼哭滅
憂苦懊惱便得如法謂聖正定有習
有助亦復有具而有七支於聖正定
說習說助亦復說具去何為七正見
正志正語正業正命正方便正念若
有以此七支習助具善趣向心得一
者是謂聖正定有習有助亦復有具
所以者何正見生正志正語正語
正語生正業正業生正命正命生正
方便正方便生正念正念生正定賢
聖弟子如是心正定煩盡姪怒癡賢
聖弟子如是正心解脫煩知生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如
真彼中正見取在其前若見邪見是
邪見者是謂正見若見正見是正見
者亦謂正見云何邪見謂此見無施
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
自作證成就遊是謂邪見云何正見

謂此見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
謂正見是為見邪見是邪見者是謂
正見見正見是正見者亦謂正見彼
如是知已則便求學欲斷邪見成就
正見是謂正方便比丘以念斷於邪
見成就正見是謂正念此三支隨
正見從見方便是故正見取在前
也若見邪志是邪志者是謂正志若
見正志是正志者亦謂正志云何邪
志欲念惡念害念是謂邪志云何正
志無欲念無惡念無害念是謂正志
是為見邪志是邪志者是謂正志見
正志是正志者亦謂正志彼如是知
已則便求學欲斷邪志成就正志是
謂正方便比丘以念斷於邪志成就
正志是謂正念此三支隨正志從見
方便是故正見取在前也若見邪語
是邪語者是謂正語若見正語是正
語者亦謂正語云何邪語妄言兩舌
虛言綺語是謂邪語云何正語離妄

言兩舌虛言綺語是謂正語是為見
邪語是邪語者是謂正語見正語是
正語者亦謂正語彼如是知已則便
求學欲斷邪語成就正語是謂正方
便比丘以念斷於邪語成就正語是
謂正念此三支隨正語從見方便是
故正見取在前也若見邪業是邪業
者是謂正業若見正業是正業者亦
謂正業云何邪業然生不與取邪婬
是謂邪業云何正業離然不與取邪
婬是謂正業是為見邪業是邪業者
是謂正業見正業是正業者亦謂正
業彼如是知已則便求學欲斷邪業
成就正業是謂正方便比丘以念斷
於邪業成就正業是謂正念此三支
隨正業從見方便是故正見取在前
也若見邪命是邪命者是謂正命若
見正命是正命者亦謂正命云何邪
命若有求無滿意以若干種畜生之
呪邪命存命彼不如法求衣被以非
法也不如法求飲食床褥湯藥諸生
活具以非法也是謂邪命云何正命
若不求無滿意不以若干種畜生之

况不邪命存命彼如法求衣被則以法也如法求飲食床榆湯藥諸生活具則以法也是謂正命是為見邪命是邪命者是謂正命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此三支隨正命從見方便是故正見在前也云何正方便比丘者已生惡法為斷故發欲求方便精勤舉心滅未生惡法為不生故發欲求方便精勤舉心滅未生善法為生故發欲求方便精勤舉心滅已生善法為住不忘不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也是為學者成就八支漏盡阿羅訶成就十

支云何學者成就八支學正見至學正定是為學者成就八支云何漏盡阿羅訶成就十支無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅訶成就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是為二十善品二十不善品是為說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法有十詰責云何為十若毀譽正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂一詰責若毀譽至正智稱譽邪智若有邪

智沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志踴躍說踴躍說無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行聖道經第三竟

千八百五字

中阿含經卷第四 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂尔時尊者阿難則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑我於尔時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我

中阿含經卷第九 第三三經 溫 中

善知善受為善持耶。今時世尊答曰：阿難，彼我所說汝實善知善受善持。所以者何？我從今時及至於今，多行空也。阿難，如此鹿子母堂，空無為馬、牛羊、財物、穀米、奴婢，然有不空。唯比丘眾，是為阿難。若此中無者，以此故我見是空。若此有餘者，我見真實。有阿難，是謂行真實，空不顛倒也。阿難，比丘若欲多行空者，彼比丘莫念村想、莫念人想、當數念一無事想。彼如是知空於村想、空於人想，然有不空。唯一無事想。若有疲勞，因村想故，我無是也。若有疲勞，因人想故，我亦無是。唯有疲勞，因一無事想故，若彼中無者，以此故彼見是空。若彼有餘者，彼見真實。有阿難，是謂行真實，空不顛倒也。復次阿難，比丘若欲多行空者，彼比丘莫念人想、莫念無事想。當數念一地想。彼比丘若見此地有高下、有地聚、有棘刺、藪有沙、有石、山、嶺、深河、莫念彼也。若見此地平正如掌，觀望處好，當數念彼阿難，猶如牛皮，以百釘張，極張，挖已無皺，無縮。若見

中阿含經卷第九 第三三經 溫 中

此地有高下、有地聚、有棘刺、藪有沙、有石、山、嶺、深河、莫念彼也。若見此地平正如掌，觀望處好，當數念彼阿難，猶如牛皮，以百釘張，極張，挖已無皺，無縮。若見一地想，若有疲勞，因人想故，我無是也。若有疲勞，因一無事想故，我亦無是。唯有疲勞，因一地想故，若彼中無者，以此故彼見是空。若彼有餘者，彼見真實。有阿難，是謂行真實，空不顛倒也。復次阿難，比丘若欲多行空者，彼比丘莫念地想、莫念無事想。當數念一無量空。彼如是知空，無事想空於地想，然有不空。唯一無量空。處想若有疲勞，因無事想故，我無是也。若有疲勞，因地想故，我亦無是。唯有疲勞，因一無量空處想故，若彼中無者，以此故彼見是空。若彼有餘者，彼見真實。有阿難，是謂行真實，空不顛倒也。復次阿難，比丘若欲多行空者，彼比丘莫念地想、莫念無量空。當數念一無量識。彼如是知空，無量識處想若有疲勞，因地想故，我亦無是。唯有疲勞，因一無量識處想故，若彼中無者，以此故彼見是

中阿含經卷第九 第三三經 溫 中

故我無是也。若有疲勞，因無量識處想故，我亦無是。唯有疲勞，因一無量識處想故，若彼中無者，以此故彼見是空。若彼有餘者，彼見真實。有阿難，是謂行真實，空不顛倒也。復次阿難，比丘若欲多行空者，彼比丘莫念無量空。當數念一無所有。彼如是知空，無量識處想若有疲勞，因無量識處想故，我亦無是。唯有疲勞，因一無所有處想故，若彼中無者，以此故彼見是空。若彼有餘者，彼見真實。有阿難，是謂行真實，空不顛倒也。復次阿難，比丘若欲多行空者，彼比丘莫念無量識處想、莫念無所有處想。當數念一無想。心定，彼如是知空，無量識處想空，無所有處想，然有不空。唯一無想，心定，若有疲勞，因無量識處想故，我無是也。若有疲勞，因無所有處想故，我亦無是。唯有疲勞，因一無想，心定，故若彼中無者，以此故彼見是

空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也彼作是念我本無起心定本所行本所思若本所行本所思者我不樂彼不求彼不應住

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彼如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我身六處命

存若有疲勞因欲漏故我無是也若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是

唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有

餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡無漏無為心解

脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏

盡無漏無為心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此真

實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫阿難若今現在我如來無所著等

正覺我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫阿難汝當如是

盡無漏無為心解脫阿難汝當如是

學我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小空經第四竟

千四百二十三

中阿含經卷第五 第五後誦

我聞如是一時佛遊釋迦維羅衛在尼拘類園余時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖

中後往詣迦羅摩羅釋精舍余時加羅摩羅釋精舍數眾多床座眾多比丘於中住止彼時世尊從迦羅摩羅

釋精舍出往詣迦羅摩羅釋精舍余時尊者阿難與眾多比丘在迦羅摩羅釋精舍

中集作衣業尊者阿難遙見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷床座汲水洗

足佛洗足已於迦羅摩羅釋精舍坐尊者阿難所敷之座告曰阿難加羅摩羅

釋精舍數眾多床座眾多比丘於中住止尊者阿難白曰唯然世尊加羅

摩羅釋精舍數眾多床座眾多比丘於中住止所以者何我今作衣業時

世尊復告阿難曰比丘不可欲嗒說

樂於嗒說合會嗒說欲眾樂眾合會

於眾不欲離眾不樂獨住遠離之處若有比丘欲嗒說樂於嗒說合會嗒

說欲眾樂眾合會於眾不欲離眾不樂獨住遠離者謂有樂聖樂無欲

之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者終

無是處阿難若有比丘不欲嗒說不樂嗒說不合會嗒說不欲於眾不樂

於眾不合會眾欲離於眾常樂獨住遠離者謂有樂聖樂無欲之樂離

樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者必有是

處阿難比丘不可欲嗒說樂於嗒說合會嗒說欲眾樂眾合會於眾不欲

離眾不樂獨住遠離之處若有比丘欲嗒說樂於嗒說合會嗒說欲眾樂

眾合會於眾不欲離眾不樂獨住遠離者得時愛樂心解脫及不時不

移動心解脫者終無是處阿難若有比丘不欲嗒說不樂嗒說不合會嗒

說不欲於眾不樂於眾不合會眾欲離於眾常樂獨住遠離者得時愛

樂心解脫及不時不移動心解脫者
必有是處所以者何我不見有一色
令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁
感啼哭憂苦懊惱以是故我此異住
處正覺盡覺謂度一切色想行於外
空阿難我行此住處已生歡悅我此歡
悅一切身覺正念正智生喜生止生
樂生定如我此定一切身覺正念正
智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優
婆塞共來詣我我便為彼行如是如
是心遠離樂無欲我亦復為彼說法
勸助於彼阿難若比丘欲多行空者
彼比丘當持內心住止令一定彼持
內心住止令一定已當念內空阿難
若比丘作如是說我不持內心住止
不令一定念內空者當知彼比丘大
自疲勞阿難云何比丘持內心住止
令一定耶比丘者此身離生喜樂漬
盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不
遍阿難猶人沐浴器盛湯且以水澆
和和令作九漬盡潤漬普遍充滿內
外周密無處有漏如是阿難比丘此
身離生喜樂盡潤漬普遍充滿離

生喜樂無處不遍阿難如是比丘持
內心住止令得一定彼持內心住止令
定已當念內空彼念內空已其心移
動不趣向近不得清澄不住不解於
內空也阿難若比丘觀時則知念內
空其心移動不趣向近不得清澄不
住不解於內空者彼比丘當念外空
彼念外空已其心移動不趣向近不
得清澄不住不解於外空也阿難若
比丘觀時則知念外空其心移動不
趣向近不得清澄不住不解於外空
者彼比丘當念內外空彼念內外空
已其心移動不趣向近不得清澄不
住不解於內外空也阿難若比丘觀
時則知念內外空其心移動不趣向
近不得清澄不住不解於內外空者
彼比丘當念不移動彼念不移動已
其心移動不趣向近不得清澄不住
不解於不移動也阿難若比丘觀時
則知念不移動其心移動不趣向近
不得清澄不住不解於不移動者彼
比丘彼彼心於彼彼定御復御習復
習軟復軟善快柔和攝樂遠離者彼

心於彼彼定御復御習復習軟復軟
善快柔和攝樂遠離已當以內空成
就遊彼內空成就遊已心不移動靜
同於近得清澄住解於內空阿難如
是比丘觀時則知內空成就遊心不
移動趣向於近得清澄住解於內空
者是謂正知阿難比丘當以外空成
就遊彼外空成就遊已心不移動趣
向於近得清澄住解於外空阿難如
是比丘觀時則知外空成就遊心不
移動趣向於近得清澄住解於外空
者是謂正知阿難比丘當以內外空
成就遊彼內外空成就遊已心不移
動趣向於近得清澄住解於內外空
阿難如是比丘觀時則知內外空成
就遊心不移動趣向於近得清澄住
解於內外空者是謂正知阿難當以
不移動成就遊彼不移動成就遊已
心不移動趣向於近得清澄住解於
不移動阿難如是比丘觀時則知不
移動成就遊心不移動趣向於近得
清澄住解於不移動者是謂正知阿
難彼比丘行此住處心若欲經行者

彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從離經行至經行頭數尼師檀結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善之念欲念慧念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無慧念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論闢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論不論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心平和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不會論少欲論知足論無欲論斷論滅論燕坐論緣起論如是沙門所論

如是論已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂比丘如是觀與裏是色是色習是色滅是覺想行識是識是識習是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿難是法一向可一向樂一向意念無漏無受魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因亦所不及

謂成就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我亦成就於不放逸當學如是阿難以何義故信弟子隨世尊行奉事至命盡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具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難不其正經歌詠記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但阿難或彼長夜數聞此法誦習至千意所惟觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不會論少欲論知足論無欲論斷論滅論燕坐論緣起論如是沙門所論得易不難得因此義故信弟子隨世尊行奉事至命盡也阿難如是為煩師為煩弟子為煩梵行阿難云何為煩師若師出世有榮慮思惟往榮慮地有思惟觀難

中阿含經卷第九 第三十二經

凡人有辯才彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便功高還家如是為煩師是亦為惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩師阿難云何為煩弟子彼師弟子學彼遠離彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便功高還家如是為煩弟子是亦為惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩弟子阿難云何為煩梵行若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住無事處山林樹下或居高

中阿含經卷第九 第三十三經

巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿難如來以何義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊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具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難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或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下或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慈愍後生人故或有後生人效如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿難如來以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨

中阿含經卷第九 第三十四經

梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆塞彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆塞已便不功高而不還家阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也若彼得四增上心現法樂居本為精勤無放逸遊行故此或可有失以弟子多集會故復次阿難彼師弟子效住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆塞彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆塞已便功高還家如是為煩梵行是亦為惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行寂為不可不樂不愛寧意不念阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於師行慈事不行怨事若尊師為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒

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

正法違犯師教不能得定者如是弟

子於師行慈事不行慈事阿難云何

弟子於師行慈事不行慈事若尊師

為弟子說法憐念慰傷求義及饒益

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

受持正法不違師教能得定者如是

弟子於師行慈事不行慈事阿難是

故汝等於我行慈事莫行慈事所以

者何我不如是說如陶師作瓦阿難

我說嚴急至苦若有真實者必能往

也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

大空第五竟 三千六百七十八字

中阿含經卷第四十九 萬一千五百八十字

中阿含經品第一竟 萬一千五百八十字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

勅彫造

中阿含經卷第五十一

東晉劉宋三藏法師鳩摩羅什譯

大品第二 有十 第三後誦

加樓烏陀夷牟梨破群部跋陀阿濕貝

周那優婆離調御癡慈地阿梨吒摩帝

中阿含大品加樓烏陀夷經第一

我聞如是一時佛遊舍如國中與大

比丘眾俱往至阿起那住持若精舍

尔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

澡洗手足以尼師檀著於肩上行至

一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜

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尼

師檀著於肩上行隨侍佛後而作是念

若世尊今晝行者我亦至彼晝行於

是世尊入於林中至一樹下敷尼師

檀結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林

去佛不遠至一樹下敷尼師檀結跏

趺坐尔時尊者烏陀夷獨在靖慮燕

坐思惟心作是念世尊為我等多所

饒益善逝為我等多所安隱世尊於

我除眾苦法增益樂法世尊於我除

我除眾苦法增益樂法世尊於我除

無量惡不善之法增益無量諸善妙

法尊者烏陀夷則於晡時從燕坐起

往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊

告曰烏陀夷無有所乏安隱使樂氣

力如常耶尊者烏陀夷白曰唯然世尊

我無所乏安隱使樂氣力如常世尊

復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱

使樂氣力如常耶尊者烏陀夷答曰

世尊我獨在靖慮燕坐思惟心作是

念世尊為我等多所饒益善逝為我

等多所安隱世尊於我除眾苦法增

益樂法世尊於我除無量惡不善之

法增益無量諸善妙法世尊昔時告

諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞

已不堪不忍不欲不樂若有信梵志

居士往至眾園廣施作福我等自手

受食而世尊今教我斷是善逝教我

絕是復作是說此大沙門不能消食

然我等於世尊威神妙德敬重不堪

是故我等斷中後食復次昔時世尊

告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞

已不堪不忍不欲不樂於二食中取

中阿含經卷第三十 第三經 溫

上最妙最勝最善最而世尊今教我
斷是善逝教我絕是復作是說此大
沙門不能消食世尊昔時有一居士
多持種種淨妙食飲還歸其家勸內
人曰汝等受此舉着一處我當盡共
集會夜食不為朝中世尊若於諸家
施設極妙最上食者唯有夜食我為
朝中而世尊今教我斷是善逝教我
絕是復作是說此大沙門不能消食
然我等於世尊威神妙德敬重不堪
是故我等斷於夜食世尊我復作是
念若有比丘非時入村而行乞食或
能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或
逢虎鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或往
如是處或逢惡鳥惡馬惡牛惡狗或
值地聚或得山擲或得杖打或墮溝
瀆或墮廁中或乘卧牛或墮深坑或
入刺中觀見空家入如是家若彼入
已女人見之或呼共行惡不淨行世
尊昔一比丘夜間微雨睽睽掣雷而
非時行入他家乞食彼家婦人介時
出外洗滌食器彼時婦人於電光中
遙見比丘謂為鬼見已驚怖身毛

中阿含經卷第三十 第四經 溫

皆堅失聲大呼即便墮娠而作是語
尊是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰
妹我非鬼我是沙門今來乞食介時
婦人恚罵比丘至苦至惡而作是語
令此沙門命根早斷令此沙門父母
早死令此沙門種族絕滅令此沙門
腹裂破壞禿頭沙門以黑自纏無子
斷種汝寧可持利刀自破其腹不應
非時夜行乞食坐此沙門而墮我娠
世尊我憶彼已便生歡悅世尊我因
此歡悅遍充滿體正念正智生喜止
樂定世尊我因此定遍充滿體正念
正智如是世尊我無所乏安隱快樂
氣力如常世尊莫曰善哉善哉為陀
夷汝今不介如彼癡人彼愚癡人我
為其說汝等斷此彼作是說此是小
事何足斷之而世尊今教我斷此善
逝令我絕此亦如是說此大沙門不
能消食彼不斷此彼但於我生不可
不忍及餘比丘善護持戒者亦復為
彼生不可不忍為陀夷彼癡人所縛
極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得
解脫為陀夷猶如有繩為涕唾所縛

中阿含經卷第三十 第五經 溫

彼在其中或苦或死為陀夷若人作
是說彼繩所縛不堅不牢不轉增急
而可斷絕則得解脫者為正說耶尊
者為陀夷白曰不也世尊所以者何
繩為涕唾所縛彼於其中或苦或死
是故世尊彼繩所縛極堅極牢轉增
轉急不可斷絕不得解脫為陀夷彼
愚癡人我為其說汝等斷此彼作是
說此是小事何足斷之而世尊今教
我斷此善逝令我絕此亦如是說此
大沙門不能消食彼不斷此彼但於
我生不可不忍及餘比丘善護持戒
者亦復為彼生不可不忍為陀夷彼
癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可
斷絕不得解脫為陀夷若族姓子我
為其說汝等斷此彼不作是說此是
小事何足斷之而世尊今教我斷此
善逝令我絕此亦不如是說此大沙
門不能消食彼便斷此彼不於我生
不可不忍及餘比丘善護奉戒者亦
不為彼生不可不忍為陀夷彼族姓
子所縛不堅不牢不轉增急而可斷
絕則得解脫為陀夷猶如為王年至

六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具
筋力熾盛彼所堅縛若怒力轉身彼
堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷
若人作是說彼大烏王年至六十而
以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾
盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷
絕不得解脫者為正說耶尊者烏陀
夷白曰不也世尊所以者何彼大烏
王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙
足體具筋力熾盛彼所堅縛若怒力
轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所
世尊是故彼大烏王年至六十而以
憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛
彼縛不堅不牢不轉增急而可斷絕
則得解脫如是烏陀夷彼族姓子我
為其說汝等斷此彼不作是說此是
小事何足斷之而世尊今教我斷此
善逝令我絕此亦不如是說此大沙
門不能消食彼便斷此彼不於我生
不可不忍及餘比丘善護持戒者亦
不為彼生不可不忍烏陀夷彼族姓
子所縛不堅不牢不轉增急而可斷
絕則得解脫烏陀夷若有癡人我為

其說汝等斷此彼作是說此是小事
何足斷之而世尊今教我斷此善逝
令我絕此亦如是說此大沙門不能
消食彼不斷此彼但於我生不可不
忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼
生不可忍烏陀夷彼癡人所縛極堅
極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫
烏陀夷猶貧窮人無有錢財亦無勢
力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛唯
有一屋崩塌穿漏烏鳥所栖弊不可
居而有一床復破折壞弊不可卧正
有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中
後淨洗手足敷尼師檀坐一樹下清
涼和調修增上心彼見已而作是念
沙門為悅樂沙門如涅槃我惡無德
所以者何我有一婦其眼復瞎醜不
可愛不能捨離唯有一屋崩塌穿漏
烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有
一床復破折壞弊不可卧不能捨離
正有一瓶缺不可用不能捨離愛樂
比丘剝除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家寧道烏陀夷若人作是說彼貧
窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅

不牢不轉增急而可斷絕則得解脫
者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也
世尊所以者何彼貧窮人無有錢財
亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能
捨離唯有一屋崩塌穿漏烏鳥所栖
弊不可居不能捨離而有一牀復破
折壞弊不可卧不能捨離正有一瓶
缺不可用不能捨離愛樂比丘剝除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無
勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可
斷絕不得解脫如是烏陀夷若有癡
人我為其說汝等斷此彼作是說此
是小事何足斷之而世尊今教我斷
此善逝令我絕此亦如是說此大沙
門不能消食彼不斷此彼但於我生
不可不忍及餘比丘善護持戒者亦
復為彼生不可不忍烏陀夷是故彼
癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可
斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我
為其說汝等斷此彼不作是說此是
小事何足斷之而世尊今教我斷此
善逝令我絕此亦不如是說此大沙

中阿含經卷第三十 第九經 溫

門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢烏馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷左師檀坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門為使樂沙門如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀烏馬奴婢愛樂比丘剗除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀烏馬奴婢愛樂比丘剗除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷若族

中阿含經卷第三十 第十經 溫

姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐烏陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟曰火燒或有人著二三滴水滲遲不續水便速盡烏陀夷如是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏

中阿含經卷第三十 第十一經 溫

陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫烏陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡烏陀夷諸結盡故我說解脫不說是縛烏陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可修也烏陀夷云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶若因五欲生樂生善者是樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶烏陀夷若比丘離欲離惡不善之法至得

第四禪成就遊者是樂是聖樂無欲
樂離樂息樂正覺之樂無食無生死
可修可習可廣布我說於彼則可修
也烏陀夷比丘離欲離惡不善之法
有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊
聖說是移動此中何等聖說移動此
中有覺有觀是聖說移動此中何等
聖說移動烏陀夷比丘覺觀已息內
靖一心無覺無觀定生喜樂得第二
禪成就遊是聖說移動此中何等聖
說移動若此得喜是聖說移動此中
何等聖說移動烏陀夷比丘離於喜
欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂
聖所說聖所捨念樂住室得第三禪
成就遊是聖說移動此中何等聖說
移動若此說移動心樂是聖說移動
此中何等聖說不移動烏陀夷比丘
樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨
念清淨得第四禪成就遊是聖說不
移動烏陀夷比丘離欲離惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就
遊烏陀夷我說此不得無不得斷不
得過度此中何等過度烏陀夷比丘

覺觀已息內靖一心無覺無觀定生
喜樂得第二禪成就遊是謂此中過
度烏陀夷我說此亦不得無不得斷
不得過度此中何等過度烏陀夷比
丘離於喜欲捨無求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室
得第三禪成就遊是謂此中過度烏
陀夷我說此亦不得無不得斷不得
過度此中何等過度烏陀夷比丘樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊是謂此中過
度烏陀夷我說此亦不得無不得斷
不得過度此中何等過度烏陀夷比
丘度一切色想滅有對想不念若干
想無量空是無量空處成就遊是謂
此中過度烏陀夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏
陀夷比丘度一切無量空處無量識
是無量識處成就遊是謂此中過
度烏陀夷我說此亦不得無不得斷
不得過度此中何等過度烏陀夷比
丘度一切無量識處無所有是無所
有處成就遊是謂此中過度烏陀

夷我說此亦不得無不得斷不得過
度此中何等過度烏陀夷比丘度一
切無所有處非有想非無想是非有
想非無想處成就遊是謂此中過度
烏陀夷我說至非有想非無想處亦
不得無不得斷不得過度烏陀夷頗
有一結或多或少久住者我說不得
無不得斷不得過度謂我說不斷耶
尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊歎
曰善哉善哉烏陀夷汝不介如彼癡
人彼愚癡人我為其說汝等斷此彼
作是說此是小事何足斷之而世尊
今教我斷此善逝令我絕此亦如是
說此大沙門不能消食彼不斷此彼
但於我生不可不忍及餘比丘善護
持戒者亦復為彼生不可不忍烏陀
夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增
轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若
有族姓子我為其說汝等斷此彼不
作是說此是小事何足斷之而今世尊
教我斷此善逝令我絕此亦不如是
說此大沙門不能消食彼便斷此彼
不於我生不可不忍及餘比丘善護

持戒者亦不為彼生不可不忍焉

中阿含經卷第五 第十五張

夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行加樓烏陀夷經第一竟

四千四百六十七字

中阿含大品牟犁破羣那經第二 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園今時牟犁破羣那比丘

尼數共集會若有人向牟犁破羣那

比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚

憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼

道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼

聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍衆多比

丘聞已便往詣佛稽首佛足却坐一

面白曰世尊牟犁破羣那比丘與比

丘尼數共集會若有人向牟犁破羣

那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋

恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘

尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘

尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍世尊

聞已告一比丘汝往牟犁破羣那比

丘所而語之曰世尊呼汝一比丘聞

已唯然世尊即從坐起稽首佛足繞

中阿含經卷第五 第十六張

三匝而去至牟犁破羣那比丘所而

語之曰世尊呼汝牟犁破羣那聞已

來詣佛所為佛作礼却坐一面世尊

告曰破羣那汝實與比丘尼數共集

會若有人向汝道說比丘尼者汝聞

已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向

諸比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已

便瞋恚憎嫉乃至鬪諍破羣那汝實

如是耶破羣那荅曰實今世尊世尊

復問曰破羣那汝非至信捨家無家

學道耶破羣那荅曰唯然世尊世尊

告曰破羣那是以汝至信捨家無家

學道者應當學若有欲有念依家斷

是若有欲有念依於無欲是習是修

是廣布也破羣那汝當如是學今時

世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無

家學道耶諸比丘荅曰唯然世尊世

尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨

家無家學道者應當學若有欲有

念依家斷是若有欲有念依於無欲

是習是修是廣布也汝等當如是學

昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘

多所知識若有比丘少所知識彼一

中阿含經卷第五 第十七張

切盡學一坐食學一坐食已無為無

求無有病痛身體輕便氣力康強

安隱快樂彼諸比丘多所知識及少

知識盡學一坐食學一坐食已無為

無求無有病痛身體輕便氣力康強

安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦

不多教誨諸比丘因此生念向法次

法猶如馬車御者乘之左手執轡右

手執策隨八道行在意所至如是諸

比丘可於我心我亦不多教誨諸比

丘因此生念向法次法猶如良地有

婆羅樹林彼治林者聰明黠慧而不

懈怠彼彼隨時治婆羅樹根數數鋤糞

以水溉灌高者掘下下者填滿若邊

生惡草薺除棄之若並生曲戾惡不

直者拔根普外若枝生橫曲則落治

之若近邊新生調直好者便隨時治

數數鋤糞以水溉灌如是彼良地婆

羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於

我心我亦不多教誨彼我不說彼善

語恭順謂因衣鉢飲食床檣湯藥諸

生活具故所以者何彼比丘若不得

是還不善語恭順成就不善語恭順

法若有比丘為遠離依遠離住遠離
善語恭順成就善語恭順法者我說
彼善語恭順所以者何或有一善護
善逝行者謂因他無惡語言也若他
不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不
憂纏住不憎瞋恚不發露惡彼諸比
丘見已便作是念此賢者忍辱溫和
堪耐善制善定善息若他惡語言者
便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼
諸比丘見已便作是念此賢者惡性
急弊難獲不定不制不息所以者何
比丘昔時有居士婦名鞞陀提極大
富樂多有錢財畜牧產業不可稱計
封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生
活具亦時居士婦鞞陀提如是有大
名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱
堪耐溫和善制善定善息亦時居士
婦鞞陀提有婢名黑本侍者有妙善
言少多行善彼黑婢作是念我大家
居士婦鞞陀提如是有大名稱流布
諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和
善制善定善息我今寧可試大家居
士婦鞞陀提為實瞋恚為實不瞋耶於

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

婢頭破血流便出語比隣訟聲紛紜
多所道說尊等見是忍辱行人堪耐
溫和善制善定善息行耶罵我曰黑
婢何以乃至晡時起既不自作亦不
教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢
於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起
皺面自來閉戶下關手執大杖以打
我頭頭破血流亦時居士婦鞞陀提
如是便有極大惡名流布諸方居士
婦鞞陀提惡性急弊難獲不定不制
不息如是或有一善護善逝行者謂
因他無惡語言也若他不惡語言者
便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏住不增
瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作
是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善
定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉
而憂纏住憎恚發惡彼諸比丘見已
便作是念此賢者惡性急弊難獲不
定不制不息復次有五言道若他說
言或時或非時或真或非真或軟或
堅或慈或恚或有義或無義汝等此
五言道若他說時或心變易者或口
惡言者我說汝等因此必衰汝等當

學此互言道若他說時心不變易口無惡言向怨家人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是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汝等當學如是猶如有人持天鐮鋤來而作是語我能令此大地使作非地彼便處處掘復掘墮滿汙之說惡語言作如是說令大地非地於意云何彼人以此方便能令此大地作非地耶諸比丘荅曰不也世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量是故彼人以此方便不能令此大地使作非地世尊但使彼人唐自疲勞也如是此互言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或悲或有義或無義汝等此互言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此互言道若他說時心不變易口無惡言向言

說者緣彼起慈愍心心行如地無怨無患無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大草炬作如是語我以草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比丘荅曰下也世尊所以者何世尊彼恒伽水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人唐自疲勞也如是此互言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或悲或有義或無義汝等此互言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此互言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如恒伽水無結無怨無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如畫師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此虛空畫作形像以彩莊染於意云何彼畫師畫師弟子以此方便寧能

於虛空畫作形像以彩莊染耶諸比丘荅曰不也世尊所以者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形像以彩莊染世尊但使彼畫師畫師弟子唐自疲勞也如是此互言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或悲或有義或無義汝等此互言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此互言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無結無怨無患無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如貓皮囊系治極軟除麁聲無麁聲彼或有人以手拳杖石擲杖打或以刀斫或撲著地於意云何彼貓皮囊系治極軟除麁聲無麁聲彼復有麁聲耶諸比丘荅曰不也世尊所以者何世尊彼貓皮囊系治極軟除麁聲無麁聲聲是故無復有麁聲聲如是諸比丘若有他人拳杖

石擲杖打刀斫汝等若為他人拳杖
 石擲杖打刀斫時或心變易者或口
 惡言者我說汝等因此必衰汝等當
 學若為他人拳杖石擲杖打刀斫時
 心不變易口不惡言向捶打人緣彼
 起慈愍心心行如猫皮囊無結無怨
 無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
 一切世間成就遊汝等當學如是若
 有賊來以利鋸刀節節解截汝等若
 有賊來以利鋸刀節節解截時或心
 變易者或口惡言者我說汝等因此必
 衰汝等當學若有賊來以利鋸刀節
 節解截心不變易口無惡言向割截人
 緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方
 成就遊如是二三四方四維上下普
 周一切心與慈俱無結無怨無恚無
 諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
 間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
 無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
 遍滿一切世間成就遊汝等當學如
 是於是世尊嘆諸比丘曰善哉善哉
 汝等當數念利鋸刀喻沙門教已汝等
 等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等

頗見他不愛惡語言向我我聞已
 不堪耐耶諸比丘荅曰不也世尊世
 尊復歎諸比丘曰善哉善哉汝等當
 數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數
 念利鋸刀喻沙門教已若汝遊東方
 必得安樂無眾苦患若遊南方西方
 北方者必得安樂無眾苦患善哉善
 哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教
 汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我
 尚不說汝諸善法住況說善法退但當
 晝夜增長善法而不衰退善哉善哉
 汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝
 等數數念利鋸刀喻沙門教已於二
 果中必得其一或於現世得究竟智
 或復有餘得阿耨含佛說如是彼諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行
 牟犁破群那經第二竟
 中阿含經卷第五十一
 癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅開造

中阿含經卷第五十一

清

東晉劉宋藏經僧伽婆譯
 大品跋陀和利經第三 第五後論

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
 給孤獨園與大比丘眾俱而受夏坐
 介時世尊告諸比丘我一坐食一坐
 食已無為无求無有病痛身體輕便
 氣力康強安隱快樂汝等亦當學一
 坐食一坐食已無為无求无有病痛
 身體輕便氣力康強安隱快樂介時
 尊者跋陀和利亦在眾中於是尊者
 跋陀和利即從坐起偏袒著衣叉手
 向佛白曰世尊我不堪任於一坐食
 所以者何若我一坐食者同不了事
 懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐
 食也世尊告曰跋陀和利若我受請
 汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋
 陀和利若如是者使得生活尊者跋
 陀和利又復白曰世尊如是我亦不
 堪於一坐食所以者何若我一坐食
 者同不了事懊惱心悔世尊是故我
 不堪任一坐食也世尊復至再三告

中阿含經卷第五 第三張 清 室

諸比丘我一坐食一坐食已無為元
求元有病痛身體輕便氣力康強安
隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食
已元為無求元有病痛身體輕便氣
力康強安隱快樂尊者跋陀和利亦
至無三從坐而起偏袒著衣叉手向
佛白曰世尊我不堪任於一坐食所
以者何若我一坐食者同不了事懷
惱心悔世尊是故我不堪任一坐食
也世尊復至無三告曰跋陀和利若
我受請汝亦隨我聽汝請食持去一
坐食跋陀和利若如是者使得生活
尊者跋陀和利復至無三白曰世尊
如是我亦不堪於一坐食所以者何
若我一坐食者同不了事懷惱心悔
世尊是故我不堪任一坐食也余時
世尊為比丘眾施設一坐食戒諸比
丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微妙
法唯尊者跋陀和利說不堪任從坐
起去所以者何不學具戒及世尊境
界諸微妙法故於是尊者跋陀和利
遂藏一夏不見世尊所以者何以不
學具戒及世尊境界諸微妙法故時

中阿含經卷第五 第三張 清 室

諸比丘為佛作衣世尊於舍衛國受
夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持
鉢當遊人間尊者跋陀和利聞諸比丘
為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖
過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊
人間尊者跋陀和利聞已往詣諸比
丘所諸比丘遙見尊者跋陀和利來
便作是語尊者跋陀和利汝當知此
為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖
過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊
人間跋陀和利汝當從慶善自守護
莫令後時致多煩勞尊者跋陀和利
聞此語已即詣佛所稽首佛足白曰
世尊我實有過我實有過如愚如癡
如不了如不善所以者何世尊為比
丘眾施設一坐食戒諸比丘眾皆奉
學戒及世尊境界諸微妙法唯我說
不堪任從坐起去所以者何以不學
具戒及世尊境界諸微妙法故世尊
告曰跋陀和利汝於余時不知眾多
比丘比丘尼於舍衛國而受夏坐彼
知我見我有比丘名跋陀和利世尊
弟子不學具戒及世尊境界諸微妙

中阿含經卷第五 第四張 清 室

法跋陀和利汝於余時不知如此
耶跋陀和利汝於余時不知眾多優
婆塞優婆夷居舍衛國彼知我見我
有比丘名跋陀和利世尊弟子不學
具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和
利汝於余時不知如此耶跋陀和利
汝於余時不知眾多異學沙門梵志
於舍衛國而受夏坐彼知我見我有
比丘名跋陀和利沙門瞿曇弟子名
德不學具戒及世尊境界諸微妙法
跋陀和利汝於余時不知如此耶跋
陀和利若有比丘俱解脫者我語彼
曰汝來入涅槃跋陀和利於意云何我
教彼比丘彼比丘寧當可住而移避
耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告
曰跋陀和利若有比丘設非俱解脫
有慧解脫設非慧解脫有身證者設
非身證有見到者設非見到有信解
脫設非信解脫有法行者設非法行
有信行者我語彼曰汝來入涅槃跋
陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘
寧當可住而移避耶尊者跋陀和利
答曰不也世尊告曰跋陀和利於意

去何汝於今時得信行法行信解脫
見到身證慧解脫俱解脫耶尊者跋
陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和
利汝於今時非如空屋耶於是尊者
跋陀和利為世尊面呵責已內懷憂
感低頭默然失辯无言如有所伺於
是世尊面呵責尊者跋陀和利已復
欲令歡喜而告之曰跋陀和利汝當
今時於我无信法靖無愛法靖无靖
法靖所以者何我為比丘眾施設一
坐食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊
境界諸微妙法唯汝說不堪任從坐
起去所以者何以不學具戒及世尊
境界諸微妙法故尊者跋陀和利白
曰實余所以者何世尊為比丘眾施
設一坐食戒諸比丘眾皆奉學戒及
世尊境界諸微妙法唯我說不堪任
從坐起去所以者何以不學具戒及
世尊境界諸微妙法故唯願世尊受
我過失我見過已當自悔過從今謹
之不復更作世尊告曰跋陀和利如
是汝實如愚如癡如不了如不善所
以者何我為比丘眾施設一坐食戒

諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸
微妙法唯汝說不堪任從坐起去所以
者何以汝不學具戒及世尊境界諸
微妙法故跋陀和利若汝有過見已
自悔從今護之不更作者跋陀和利
如是則於聖法律中蓋而不損若汝
有過見已自悔從今護之不更作者
跋陀和利於意云何若有比丘不學
具戒者彼住無事處山林樹下或居
高巖寂无音聲遠離无惡無有人民
隨順燕坐彼住遠離處修行精勤得
增上心現法樂居彼住遠離處修行
精勤安隱使樂以誣謗世尊戒及誣
謗天諸智梵行者亦誣謗自戒彼誣
謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦
誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅
已便不生喜不生喜已便不止身不
止身已便不覺樂不覺樂已便心不
定跋陀和利賢聖弟子心不定已便
不見如實知如真跋陀和利於意云
何若有比丘學具戒者彼住無事處
山林樹下或居高巖寂无音聲遠
離無惡无有人民隨順燕坐彼住遠

離處修行精勤得增上心現法樂居
彼住遠離處修行精勤安隱使樂已
不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行
者亦不誣謗自戒彼不誣謗世尊戒
不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自
戒已便生歡悅生歡悅已便生喜生
喜已便止身止身已便覺樂覺樂已
便心定跋陀和利賢聖弟子心定已
便見如實知如真見如實知如真已
便離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊跋陀和利是
謂彼於今時得第一增上心即於現
法得安樂居易不難得樂無怖安
隱使樂令昇涅槃彼覺觀息內靖一
心無覺无觀定主喜樂得第二禪成
就遊跋陀和利是謂彼於今時得第
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槃
彼離於喜欲捨无求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得
第三禪成就遊跋陀和利是謂彼於
今時得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

中阿含經卷第八 清

今昇毘耶離彼樂減苦減喜憂本已減
不苦不樂捨念清淨得第四禪成就
遊踐施和利是謂彼於余時得第四
增上心即於現法得安樂居易不難
得樂住無怖安隱快樂今昇毘耶離彼如
是得定心清淨無穢無煩柔軟善住
得不動心覺憶宿命智通作證彼有
行有相良憶本无量昔所經歷謂一
生二生百生千生成劫敗劫无量成敗
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
壽訖此死生彼死生此我生在此
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
壽訖跋陀和利是謂彼於余時得此
第一明達以本无放逸樂住遠離修
行精勤謂无智減而智生闇壞而明
成无明滅而明生謂憶宿命智作證
明達彼如是得定心清淨无穢無煩
柔軟善住得不動心學於生死智通
作證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

中阿含經卷第九 清

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
生天中跋陀和利是謂彼於余時得
第二明達以本无放逸樂住遠離修
行精勤无智減而智生闇壞而明成
無明滅而明生謂生死智作證明達
彼如是得定心清淨無穢无煩柔軟
善住得不動心學漏盡智通作證彼
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彼如
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
真跋陀和利是謂彼於余時得第三
明達以本无放逸樂住遠離修行精
勤無智減而智生闇壞而明成無明
滅而明生謂漏盡智作證明達於是

中阿含經卷第十 清

尊者跋陀和利即從坐起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊何因何緣諸比
丘等同犯於戒或有苦治或不苦治
世尊答曰跋陀和利或有比丘數數
犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所
見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見
聞從他疑已便說異異論外餘事瞋
恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆輕慢於
衆作如是說我今當作令衆歡喜而
可意作如是意跋陀和利諸比丘便
作是念然此賢者數數犯戒因數數
犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑
者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已
便說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒
廣惡觸嬈於衆輕慢於衆作如是說
我今當作令衆歡喜而可意見已作
是語諸尊當觀令久住跋陀和利諸
比丘如是觀令久住或有比丘數數
犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所
見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見
聞從他疑已不說異異論外餘事不
瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈衆不輕
慢衆不如是說我今當作令衆歡喜

而可意不作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憤嫉發怒廣惡不觸饒眾不輕慢眾不如是說我今當作令眾歡喜而可意見已而作是語諸尊當觀令早減跋陀和利諸比丘如是觀令早減輕犯禁戒亦復如是跋陀和利或有比丘有信有愛有靖今此比丘有信有愛有靖若我等苦治於此賢者今此賢者有信有愛有靖因此必斷我等寧可善共將護於此賢者諸比丘便善共將護跋陀和利譬若如人唯有一眼彼諸親屬為憐念慰傷求利及饒益求安隱快樂善共將護莫令此人寒熱飢渴有病有憂有煩憂莫壓莫烟莫塵烟所以者何復恐此人失去一眼是故親屬善將護之跋陀和利如是比丘少信少愛少有靖諸比丘等便作是念今此比丘少信少愛少有靖若我等苦治於此賢者今此

賢者少信少愛少有靖因此必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊者跋陀和利即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比丘遵奉持者何因何緣世尊今日多施設戒少有比丘遵奉持者世尊答曰跋陀和利若比丘眾不得利者眾便无意好法若眾得利者眾便生意好法生意好法已世尊欲斷此意好法故便為弟子施設於戒如是種譽廣大上尊王所識知大有福多學問跋陀和利若眾不多聞者眾便不生意好法若眾多聞者眾便生意好法眾生意好法已世尊欲斷此意好法故便為弟子施設跋陀和利不以斷現世漏故為弟子施設戒我以斷後世漏故為弟子施設戒跋陀和利是故我為弟子斷漏故施設戒至受我教跋陀和利我於昔時為諸比丘說清淨馬喻法此中何所因汝憶不耶尊者跋陀和利白曰世尊此中有所因所以者

何世尊為諸比丘施設一坐食戒諸比丘眾皆奉學戒及持尊境界認微妙法唯我說不堪任從坐起去以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊是謂此中有所因世尊復告曰跋陀和利此中不但因是跋陀和利若我為諸比丘當說清淨馬喻法者汝必不一心不善恭敬不思念聽跋陀和利是謂此中更有因也於是尊者跋陀和利即從坐起偏袒著衣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清淨馬喻法者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰跋陀和利猶如知御馬者得清淨良馬彼知御者先治其口治其口已則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何以未曾治故跋陀和利若清淨良馬從御者治第一治得成就彼御馬者然後更治勒口絆脚絆脚勒口而令馳行用令上闕堪任王乘无上行无上息治諸支節志御令成則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何以數數治故跋陀和利若清淨

中阿含經第五十卷 第五張 清

良馬彼御馬者數數治時得成就者
彼於今時調善調得无上調得第一
無上调元上行得第一行便中三乘
食於王栗稱說王馬跋陀和利如是
若時賢良智人成就十无學法無學
正見乃至无學正智者彼於今時調
善調得无上調得第一无上調無上
止得第一止除一切曲除一切穢除一
切怖除一切癡除一切諍止一切塵
淨一切垢而無所著可敬可重可奉
可祠一切天人良福田也佛說如是
尊者跋陀和利及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

跋陀和利經第三竟 四百三十七字

中阿含大品阿濕貝經第四 第五後誦

我聞如是一時佛遊迦尸國與大比
丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一
食日一食已無為无求無有病痛身
體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦
應日一食日一食已无為无求无有
病痛身體輕便氣力康強安隱快樂
尔時世尊為比丘衆施設日一食戒
諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸

中阿含經第五十卷 第五後誦 清

微妙法於是世尊展轉到迦羅賴往
迦羅賴北村尸攝和林尔時迦羅賴
中有二比丘一名阿濕貝二名弗那
婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮
食晝食過中食彼朝食暮食晝食過
中食已無為无求無有病痛身體輕
便氣力康強安隱快樂衆多比丘聞
已往詣阿濕貝及弗那婆修比丘所
而語彼曰阿濕貝弗那婆修世尊遊
迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告
諸比丘我日一食日一食已無為无
求無有病痛身體輕便氣力康強安
隱快樂汝等亦應日一食日一食已
無為无求無有病痛身體輕便氣力
康強安隱快樂尔時世尊為比丘衆
施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒
及世尊境界諸微妙法阿濕貝弗那
婆修汝等亦應日一食日一食已無
為无求無有病痛身體輕便氣力康
強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘
衆阿濕貝弗那婆修聞已報曰諸賢
我等朝食暮食晝食過中食朝食暮
食晝食過中食已无為无求无有病

中阿含經第五十卷 第六張 清

痛身體輕便氣力康強安隱快樂我
等何緣捨現而須待後如是再三彼
衆多比丘不能令阿濕貝及弗那婆
修除惡邪見即從坐起捨之而去往
詣佛所稽首佛足却住一面白曰世
尊此迦羅賴中有二比丘一名阿濕
貝二名弗那婆修舊土地主寺主宗
主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食
暮食晝食過中食已无為无求无有
病痛身體輕便氣力康強安隱快樂
世尊我等聞已便往至阿濕貝及弗
那婆修比丘所而語彼曰阿濕貝弗
那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆
俱遊在一處告諸比丘我日一食日
一食已無為无求無有病痛身體輕
便氣力康強安隱快樂汝等亦應日
一食日一食已無為无求無有病痛
身體輕便氣力康強安隱快樂尔時
世尊為比丘衆施設日一食戒諸比
丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙
法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日一
食日一食已無為无求無有病痛身
體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫

法轉增所以者何我亦如是說或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有不覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減善法轉增若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說修樂覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說修苦覺若我不知如真見解得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說斷樂覺若我知如真見解得正盡覺者或有樂覺惡不善法轉增善法轉減是故我說修樂覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說修苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減

法轉減是故我說斷苦覺若我知如
真見解得正盡覺者或有苦覺者惡
不善法轉減善法轉增是故我說修
苦覺所以者何我不說修一切身樂
亦不說莫修一切身樂我不說修一
切身苦亦不說莫修一切身苦我不
說修一切心樂亦不說莫修一切心
樂我不說修一切心苦亦不說莫修
一切心苦云何身樂我說不修若修
身樂惡不善法轉增善法轉減者如
是身樂我說不修云何身樂我說修
耶若修身樂惡不善法轉減善法轉
增者如是身樂我說修也云何身苦
我說不修若修身苦惡不善法轉增
善法轉減者如是身苦我說不修云
何身苦我說修耶若修身苦惡不善
法轉減善法轉增者如是身苦我說
修也云何心樂我說不修若修心樂
惡不善法轉增善法轉減者如是心
樂我說不修云何心樂我說修耶若
修心樂惡不善法轉減善法轉增者
如是心樂我說修也云何心苦我說
不修若修心苦惡不善法轉增善法

轉滅者如是心苦我說不修云何心
苦我說修耶若修心苦惡不善法轉
滅善法轉增者如是心苦我說修也
彼可修法知如真不可修法亦知如
真彼可修法知如真不可修法亦知
如真已不可修法便不修可修法便
修不可修法便不修可修法便修已
便惡不善法轉滅善法轉增我不說
一切比丘行无放逸亦復不說一切
比丘不行無放逸云何比丘我說不
行无放逸若有比丘俱解脫者云何
比丘有俱解脫若有比丘八解脫身
觸成就遊已慧見諸漏已盡已知如
是比丘有俱解脫此比丘我說不行
无放逸所以者何此賢者本已行无
放逸若此賢者本有放逸者終无是
處是故我說此比丘不行无放逸若
有比丘非俱解脫有慧解脫者云何
比丘有慧解脫若有比丘八解脫身
不觸成就遊以慧見諸漏已盡已知
如是比丘有慧解脫此比丘我說不
行无放逸所以者何此賢者本已行
无放逸若此賢者本有放逸者終无

是處是故我說此比丘不行無放逸
此二比丘我說不行無放逸云何此
比丘為說行無放逸若有比丘非俱
解脫亦非慧解脫而有身證云何此
比丘而有身證若有比丘八解脫身觸
成就遊不以慧見諸漏已盡已知如是
比丘而有身證此比丘我為說行無
放逸我見此比丘行無放逸為有何
果令我為此比丘說行無放逸耶或
此比丘求於諸根習善知識行隨順
住止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
受有知如真謂我見此比丘行無放
逸有如是果是故我為此比丘說行
無放逸若有比丘非俱解脫非慧解
脫亦非身證而有見到云何比丘而
有見到若有比丘一向決定信佛法
眾隨所聞法便以慧增上觀增上忍
如是比丘而有見到此比丘我說行
無放逸我見此比丘行無放逸為有
何果令我為此比丘說行無放逸耶
或此比丘求於諸根習善知識行隨

順住止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
更受有知如真謂我見此比丘行無
放逸有如是果是故我為此比丘說
行無放逸若有比丘非俱解脫非慧
解脫又非身證亦非見到而有信解
脫云何比丘有信解脫若有比丘一
向決定信佛法眾隨所聞法以慧觀
忍不如見到如是比丘有信解脫此
比丘我為說行無放逸我見此比丘
行無放逸為有何果令我為此比丘
說行無放逸耶或此比丘求於諸根
習善知識行隨順住止諸漏已盡得
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謂我
見此比丘行無放逸有如是果是故
我為此比丘說行無放逸若有比丘
非俱解脫非慧解脫又非身證復非
見到亦非信解脫而有法行云何此
比丘而有法行若有比丘一向決定信
佛法眾隨所聞法便以慧增上觀增

上忍如是比丘而有法行此比丘我
為說行無放逸我見此比丘行無放
逸為有何果令我為此比丘說行無
放逸耶或此比丘求於諸根習善知
識行隨順住止於二果中必得一也
或於現法得究竟智若有餘者得
阿那含謂我見此比丘行無放逸有
如是果是故我為此比丘說行無放
逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又
非身證復非見到非信解脫亦非法
行而有信行云何比丘而有信行若
有比丘一向決定信佛法眾隨所聞
法以慧觀忍不如法行如是比丘而
有信行此比丘我為說行無放逸我
見此比丘行無放逸為有何果令我
為此比丘說行無放逸耶或此比丘
求於諸根習善知識行隨順住止於
二果中必得一也或於現法得究竟
智若有餘者得阿那含謂我見此比
丘行無放逸有如是果是故我為此
比丘說行無放逸此諸比丘我說行
無放逸我不說一切諸比丘得究竟
智亦復不說一切諸比丘初得究竟

住舍弥村北尸攝和林沙弥周郡往詣尊者阿難所到已禮足却坐一面尊者阿難問曰賢者周郡從何所來何處夏坐沙弥周郡答曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼捷名曰親子在彼命終終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事闢訟相縛相憎共誣我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更平憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無柱无所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者周郡得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周郡今共詣佛具向世尊而說

此事儻能因此得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙弥周郡俱往詣佛誓首佛足尊者阿難却住一面沙弥周郡却坐一面尊者阿難白曰世尊今日沙弥周郡來詣我所誓首我足却坐一面我問曰賢者周郡從何所來何處夏坐沙弥周郡即答我曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼捷名曰親子在彼命終終後不久尼捷親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事闢訟相縛相憎共誣我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更平憍傲但求勝說而無訶者尼捷親子若有在家白衣弟子彼皆厭患此尼捷親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無柱无所依怙彼所尊師亦非如來无所

著等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛豎莫令有比丘於世尊去後而在眾中起如是闢諍謂此闢諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等眾中有闢諍者謂此闢諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難答曰世尊謂有闢諍因增上戒增上心增上觀於其眾中生而世尊謂此闢諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊告曰阿難此闢諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有闢諍因道因道跡於其眾中生而世尊謂此闢諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱

中阿含經第五卷 第五經 清

使樂阿難汝見其中有二比丘各各異意而起鬭諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿難於意云何若我法來自知自覺自作證四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道阿難屈捷親子實非薩云若而自稱薩云若阿難若屈捷親子一切知一切見者彼為弟子施設六諍卒謂可聞而止於是尊者阿難又手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說六諍卒者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一人瞋惱者結絙阿難謂人瞋惱者結絙彼不敬師不見法不護或彼不敬師不見法不護或已便於眾中起如是諍謂此鬭諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱使樂乃至天人生極苦患阿難如是鬭諍汝於內外見而不盡者為斷此諍故汝當速

中阿含經第五卷 第六經 清

求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬭諍汝於內外見而不盡者為斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬭諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬭諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本如是不語結慳嫉誑誑無慙無愧惡欲邪見惡性不可制阿難若有一人惡欲邪見惡性不可制彼不敬師不見法不護或彼不敬師不見法不護或已便於眾中起如是諍謂此鬭諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱使樂乃至天人生極苦患阿難如是鬭諍汝於內外見而不盡者為斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬭諍汝於內外見而不盡者為斷此

中阿含經第五卷 第七經 清

諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬭諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬭諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不礙止諍律四者應與自發露止諍律五者應與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前止諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難一人者一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜一人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜三人者三人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜四人者四人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜五人者五人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜六人者六人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜七人者七人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜八人者八人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜九人者九人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜十人者十人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜

多人者衆多人者一人多人者二人
 教訶護以法律如尊師教面前令歡
 喜衆者衆教訶護以法律如尊師教
 面前令歡喜衆者一人衆者二人衆
 者多人教訶護以法律如尊師教面
 前令歡喜阿難是謂應與面前止諍
 律如是斷此諍謂因面前止諍律也
 阿難云何應與憶止諍律云何斷此
 諍謂因憶止諍律也阿難若有一人
 犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰
 汝曹犯戒而不自憶汝應從衆求於
 憶律衆當共與賢者憶律阿難若處
 有衆和集會者彼此應諍偏袒著衣
 脫屣入衆稽首礼長老上尊比丘足
 長跪叉手白長老上尊比丘諸尊
 聽我曾犯戒而不憶我今從衆求於
 憶律願衆和合與我憶律阿難為彼
 比丘故衆共和集應與憶律以法以
 律如尊師教面前令歡喜阿難是謂
 應與憶止諍律如是斷此諍謂因憶
 止諍律也阿難云何應與不癡止諍
 律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿
 難若有一人狂發而心顛倒彼狂發

心顛倒已多不淨行非沙門法不順
 法行而說違犯彼於後時還得本心
 諸比丘見已便語彼曰汝曹狂發而
 心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非
 沙門法不順法行而說違犯賢者於
 後還得本心賢者可從衆求不癡律
 衆當共與賢者不癡律阿難若處有衆
 和集會者彼此應諍偏袒著衣脫屣
 入衆稽首礼長老上尊比丘足長跪
 叉手白長老上尊比丘諸尊聽我曾
 狂發而心顛倒狂發心顛倒已多
 不淨行非沙門法不順法行而說違
 犯我於後時還得本心我今從衆求
 不癡律願衆和合與我不癡律阿難
 為彼比丘故衆共和集應與不癡律
 以法以律如尊師教面前令歡喜阿
 難是謂應與不癡止諍律如是斷此
 諍謂因不癡止諍律也阿難云何應
 與自發露止諍律云何斷此諍謂
 因自發露止諍律也阿難若有一人
 犯戒或有語者或不語者或有憶者
 或不憶者阿難若處有衆和集會者
 彼此應諍偏袒著衣脫屣入衆稽

首礼長老上尊比丘足長跪叉手白長
 老上尊比丘諸尊聽我犯某戒我今
 向長老上尊比丘至心發露自說顯
 示不敢覆藏更善護持後不復作阿
 難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自
 見所犯耶彼應答曰實自見所犯衆
 當語彼更善護持莫復作也阿難是
 謂應與自發露止諍律如是斷此諍
 謂因自發露止諍律也阿難云何應
 與君止諍律云何斷此諍謂因與君
 止諍律也阿難若有一人不知者耻
 不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已
 稱一處知稱一處見稱一處知已稱
 一處見稱一處見已稱一處知在衆
 中稱一處知在衆中稱一處見稱一
 處知已稱一處見稱一處見已稱一
 處知阿難為彼比丘故衆共和集應
 與君律君無道无理君惡不善所以
 者何謂君犯戒已稱一處知稱一處
 見稱一處知已稱一處見稱一處見
 已稱一處知在衆中稱一處知在衆
 中稱一處見稱一處知已稱一處見
 稱一處見已稱一處知阿難是謂應

中阿含經第五卷 第十張

卷十

與若止諍律如是斷此諍謂因與若止諍律也阿難云何應與展轉止諍律云何斷此諍謂因展轉止諍律也阿難有二比丘於其中間若干意起諍謂是法非法是律非律是犯非犯或輕或重可說不可說可護不可護有餘無餘可悔不可悔阿難彼此丘猥處止此諍若猥處止者此諍當言止若猥處不止者此諍可白衆若於衆中止者此諍當言止若於衆中不止者阿難相近住者於中若有比丘持經持律持母者此比丘共往至彼說此諍事若在道路止者此諍當言止若道路不止者此諍當復向衆說若在衆止者此諍當言止若在衆不止者阿難若多伴助者持經持律持母者阿難彼此丘應者止此諍以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘衆聞訟憎嫉相憎共諍阿難彼

中阿含經第五卷 第十張

諸比丘分立二部分立二部已若於一部中有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難彼此丘語彼此丘曰諸賢聽我等无道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家无家學道聞訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷羅拓除家相應我自為已亦為彼諸賢故今向長老上尊至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難彼此丘當語彼此丘曰賢者汝自見犯戒耶彼應答曰實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也第

中阿含經第五卷 第十張

二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律也阿難我今令汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言六何為六慈身業向諸梵行法是慰勞法愛法樂法令愛令重令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃慈口業慈意業若法利如法得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不敷不穿无穢無異如地不隨他聖所稱譽具足善受持如是或分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有聖見出要明見深遠能正盡苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃得涅槃可難我今所說六慰勞法者因此故說阿難若汝等此六諍本止

絕斷者及此止諍衆中起鬪諍以如
棄糞掃止諍律止者復行此六慰勞
法阿難如是汝於我去後共同和合
歡喜不諍同一心同一教合
一水乳快樂遊行如我在時佛說如
是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

周那經第五竟 四十二百字

中阿含大品優婆離經第六 第五後誦
我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池
岸尔時尊者優婆離則於晡時從燕
坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面
白曰世尊若比丘衆共和合作異業說
異業者是如法業如律業耶世尊答
曰不也優婆離尊者優婆離復問曰
世尊若比丘衆共和合應與面前律
者而與憶律應與憶律者而與面前
律是如法業如律業耶世尊答曰不
也優婆離尊者優婆離復問曰世尊
若比丘衆共和合應與憶律者而與
不礙律應與不礙律者而與憶律是
如法業如律業耶世尊答曰不也優婆
離尊者優婆離復問曰世尊若比丘

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

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

中阿含經第五卷 第十七張

亦有罪優婆離若比丘眾共和合應與不癡律而與自發露律應與自發露律而與不癡律者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應與自發露律而與君律應與君律而與自發露律者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應與君律而責數應責數而與君律者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應責數而下置應下置而責數者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應下置而舉應舉而下置者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應舉而擯應擯而舉者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應與憶而從根本治應從根本治而與憶者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應從根本治而駁出應駁出而從根本治者是不如法業不如律

中阿含經第五卷 第十七張

業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應駁出而行不悞應行不悞而駁出者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應行不悞而治應治而行不悞者是不如法業不如律業眾亦有罪優婆離若比丘眾共和合應所作業即說此業應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應駁出即駁出應行不悞即行不悞應治即治者是不如法業不如律業眾亦无罪優婆離汝當學隨所作業即說此業應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應駁出即駁出應行不

中阿含經第五卷 第十七張

悞即行不悞應治即治者優婆離汝當如是學佛說如是尊者優婆離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

優婆離經第六竟

中阿含大品調御地經第七 第五後論

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭陀園今時沙彌阿夷那和提亦遊王舍城在无事處住棹屋中彼時王童子者婆先那中後仿佯至沙彌阿夷那和提所共相問訊却坐一面語曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問耶沙彌阿夷那和提告曰賢王童子欲問便問我聞當思王童子問曰阿奇舍那實比丘此法律中不放逸行精勤得一心耶沙彌答曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心沙彌答曰賢王童子我不堪任隨所聞法隨所誦習廣向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習

向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者或賢王童子不知也如是我唐煩勞王童子語沙弥曰賢者阿奇舍那汝未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者我知者為善若我不知者我復不復更問諸法於是沙弥阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向王童子者婆先那說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心於是王童子者婆先那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸行精勤得一心者終无是處說无是處已即從坐起不辭而去王童子者婆先那去後不久於是沙弥阿夷那和提往詣佛所稽首作礼却坐一面與王童子者婆先那所共論者盡向佛說世尊聞已告沙弥曰阿奇舍那止王童子者婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲燒熱无欲知無欲見无欲覺此地王童子知者見

者終无是處所以者何阿奇舍那王童子者婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御象調御馬調御牛調御人調御於中二調御不可調御二調御可調御阿奇舍那於意云何若此二調御不可調御此未調御未調御未調御受御事者終無是處若此二調御可調御善調御此調御未調御受御事者必有是處如是此阿奇舍那止王童子者婆先那云何得行欲者欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知无欲見無欲覺此地王童子知者見者終无是處所以者何阿奇舍那王童子者婆先那常行欲也阿奇舍那猶去付不遠有大石山無缺无穿實而不虛堅固不動都合為一或有二人正欲見者彼中一人速疾上山第二人者依住山下石山上人見石山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水山上人見已語山下人汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶山下人答曰若我見山彼邊有好平地園觀

林木清泉華池長流河水者終无是處於是石山上人疾疾來下提山下人速疾將上於石山上到已問曰汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶彼人答曰今始見也復問彼人曰汝本言見者終无是處今復言見為何謂耶彼人答曰我本為山之所障闕故不見耳如是阿奇舍那止王童子者婆先那云何得行欲者欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱无欲知无欲見无欲覺此地王童子知者見者終无是處阿奇舍那昔者刹利頂生王有捕象師王告之曰汝捕象師為我捕取野象將來得已白我時捕象師受王教已即乘王象往野林中彼捕象師在野林中見大野象見已捉繫王象項彼時王象將野象出在於露地彼捕象師還詣刹利頂生王所白曰天王已得野象繫在露地隨夫王意刹利頂生王聞已告曰善調象師汝今可速調此野象伏令善調象善調已還來自我於是善調象師受王

中阿含經第五卷 第三十四經

教已持極大杖著右肩上往野象所以杖者地繫野象項制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若彼野象從調象師初受飲食善調象師便作是念今此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象師初受飲食者善調象師則以柔軟可愛言向卧起去來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔軟可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩脚後脚兩脰兩脇尾脊頭額耳牙及縛其鼻使人捉鈎騎其頭上令衆多人持刀楯稍鉞戟斧鐵而在前立善調象師手執鉞鉞在野象前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚兩脰兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者

中阿含經第五卷 第三十四經

彼於今時忍刀楯稍鉞戟斧鐵喚呼高聲若嚙吹螺擊鼓雜鐘皆能堪忍若彼野象能堪忍者彼於今時調御善調御得上調御得取上調御上速疾无上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若時如來出世元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衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法居士子聞居士子聞已得信如來所說法彼得信已剷除顛駭著袈裟衣至信捨家无家學道阿奇舍那今時聖弟子出在露地猶王野象如是野象貪欲樂著者謂在林中阿奇舍那如是天及人貪欲樂著者謂在五欲色聲香味觸如來初始御彼比丘汝當護身及命清淨當護口意及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口意及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內身如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀

中阿含經第五卷 第三十五經

內身如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那猶調象師受刹利頂生王教已持極大杖著右肩往野象所以杖者地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身如身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御比丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至觀覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念者如是聖弟子隨如來教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔軟可愛言向卧起去來取捨屈伸者如是野象隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念如是聖弟子隨如

來教若聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動阿奇舍那猶如野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚兩脰兩脇尾脊頭領耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來住不移動者彼於余時則能堪忍飢渴寒熱蚊蟻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阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移動彼於余時忍刀槍稍鋒銳斧鐵喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓推鍾皆能堪忍如是阿奇舍那若聖弟子隨如來住不移動者彼於余時則能堪忍飢渴寒熱蚊蟻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阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於余時調御善調御得上調御取上調御得上息取上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢无穢可呼可請可敬可重實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於余時調御善調御得上調御得取上調御上速疾无上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於余時調御善調御得上調御取上調御得上息取上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵无垢无穢可呼可請可敬可重實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那少野象不調御死者說不調御死中老野象不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟子不調御命終者說不調御命終中老聖弟子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那少野象善調御死者說善調御死中老野象善調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子

善調御命終者說善調御命終中老聖弟子善調御命終者說善調御命終佛說如是沙彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
調御地經第七竟 二十八百九十一

中阿含經卷第五十二 八千六百 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

中阿含經卷第五十三

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯

大品癡癡地經第八

第五後論

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。我今為汝說愚癡法。智慧法。諦聽。諦聽。善思念之時。諸比丘。受教而聽。佛言。云何愚癡法。愚癡人有三相。愚癡標。愚癡像。謂成就愚癡人。說愚癡也。云何為三。愚癡人。思惡。說惡。說作惡。作是以愚癡人。說愚癡也。若愚癡人不思惡。思不說惡。說不作惡。作者不應愚癡人。說愚癡也。以愚癡人。思惡。思說惡。說作惡。故是以愚癡人。說愚癡也。彼愚癡人。於現法中。身心則受三種憂。若云何。愚癡人。身心則受三種憂。若云何。愚癡人。者。或有所行。或聚會坐。或在道巷。或在市中。或四衢頭。說愚癡人。相應事也。愚癡人。者。殺生。不與取。行邪淫。妄言。乃至邪見。及成就餘。无量惡。不善之法。若成就。無量惡。不善法者。他人見已。便說其惡。被

中阿含經卷第五十三 第三張 清 第

愚癡人。聞已。便作是念。若成就。無量惡。不善之法。他人見已。說其惡者。我亦有是。无量惡。不善之法。若他知者。亦當說我。惡是。謂愚癡人。於現法中。身心則受第一憂。若復次。彼愚癡人。又見王人。收捉罪人。種種苦治。謂截手。截足。并截手足。截耳。截鼻。并截耳鼻。或齧。割。拔。鬚。拔。髮。或拔。鬚。髮。或著。檻。中。衣。裏。火。燒。或以。沙。塵。草。經。火。燒。或內。鐵。驢。腹。中。或著。鐵。脂。口。中。或置。鐵。布。口。中。燒。或安。銅。釜。中。或著。鐵。釜。中。煮。或段。段。截。或利。刃。刺。或以。鈎。鈎。或卧。鐵。牀。以。沸。油。澆。或坐。鐵。臼。以。鐵。杵。搗。或毒。龍。撞。或以。鞭。鞭。或以。杖。撻。或以。棒。打。或活。貫。標。頭。或舂。其。首。彼。愚癡人。見已。便作是念。若成就。無量惡。不善法者。王知捉已。如是。考治我。亦有是。无量惡。不善之法。若王知者。亦當苦治。考我。如是。是。謂愚癡人。於現法中。身心則受第二憂。若復次。彼愚癡人。行身。惡行。行口。意。惡行。彼若時。疾病。受苦。或坐。卧。牀。或坐。卧。搶。或坐。卧。地。身。生。極。苦。甚。苦。乃至。命

中阿含經卷第五十三 第三張 清 第

欲斷。彼所有身。惡行。口。意。惡行。彼於。今時。懸向。在上。猶如。晡時。日下。高山。影。懸向。在地。如是。彼所有身。惡行。口。意。惡行。彼於。今時。懸向。在上。彼作是。念。此是我身。惡行。口。意。惡行。懸向。在上。我於。本時。不作。福。多作。惡。若有。處。作。惡者。凶。暴。作。无。理事。不作。福。不作。善。不作。恐怖。所。歸。命。所。依。怙。我。至。彼。惡。處。從。是。生。悔。生。悔。已。不。賢。死。不。善。命。終。是。謂愚癡人。於現法中。身心則受第三憂。若復次。彼愚癡人。行身。惡行。行口。意。惡行。彼行身。惡行。行口。意。惡行。已。因此。緣。此身。壞。命。終。必。至。惡。處。生。地。獄。中。既。生。彼。已。受。於。苦。報。一向。不可。愛。不可。樂。意。不可。念。若。作。是。說。一向。不可。愛。不可。樂。意。不可。念。者。是。說。地。獄。所。以。者。何。彼。地。獄。者。一向。不可。愛。不可。樂。意。不可。念。今時。有一。比丘。即。從。坐。起。偏袒。著。衣。叉。手。向。佛。白。曰。世尊。地。獄。若。云。何。世尊。答。曰。比丘。地。獄。不可。盡。說。所謂。地。獄。若。比丘。但。地。獄。若。唯有。若。比丘。復。問。曰。世尊。可。得。以。喻。現。其

義也世尊答曰亦可以喻現其義也
 比丘猶如王人收賊送詣刹利頂生
 王所白曰天王此賊人有罪願天王
 治刹利頂生王告曰汝等將去治此
 人罪朝以百矛刺王人受教便將去
 治朝以百矛刺彼人故活刹利頂生
 王問曰彼人云何王人答曰天王彼
 人故活刹利頂生王復告曰汝等去
 日中復以百矛刺王人受教日中復
 以百矛刺彼人故活刹利頂生王復
 問曰彼人云何王人答曰天王彼人
 故活刹利頂生王復告曰汝等去日
 西復以百矛刺王人受教日西復以
 百矛刺彼人故活然彼人身一切穿
 破碎壞盡无一處完至如錢孔刹利
 頂生王復問曰彼人云何王人答曰
 天王彼人故活然彼身一切穿破
 碎壞盡无一處完至如錢孔比丘於
 意云何若彼人一日被三百矛刺彼
 人因是身心受惱極憂苦耶比丘答
 曰世尊被一矛刺尚受極苦况復一
 日受三百矛刺彼人身心豈不受惱
 極憂苦也於是世尊手取石子猶如

小豆告曰比丘汝見我手取此石子
 如小豆耶比丘答曰見也世尊世尊
 復問曰比丘於意云何我取石子猶如
 小豆比雪山王何者為大比丘答曰
 世尊手取石子猶如小豆比雪山王
 百倍千倍百千萬倍終不相及不可
 數不可算不可譬喻不可比方但雪
 山王極大甚大世尊告曰比丘若我取
 石子猶如小豆比雪山王百倍千倍
 百千萬倍終不相及不可數不可算
 不可譬喻不可比方但雪山王極大
 甚大如是比丘若此人一日被三百
 矛刺彼因緣此身心受惱極重憂苦
 比地獄苦百倍千倍百千萬倍終不
 相及不可數不可算不可譬喻不可
 比方但地獄中極苦甚苦比丘云何
 地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄
 率手捉則以鐵釘洞燃俱熾斫治其
 身或作八楞或為六楞或為四方或
 令圓圓或高或下或好或惡彼如是
 考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
 受无量苦極重甚苦終不得死要當
 至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云

何地獄苦衆生生地獄中既生彼已
 獄率手捉則以鐵釘洞燃俱熾斫治
 其身或作八楞或為六楞或為四方或
 令圓圓或高或下或好或惡彼如是
 考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
 受无量苦極重甚苦終不得死要當
 至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云
 何地獄苦衆生生地獄中既生彼已
 獄率手捉則以鐵槍洞燃俱熾令
 坐上便以鐵鉗鉗開其口則以鐵丸
 洞然俱熾著其口中燒屑燒舌燒斷
 燒咽燒心燒腸從身下出彼如是考
 治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受
 无量苦極重甚苦終不得死要當至
 惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何
 地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄
 率手捉則以鐵鉗鉗開其口則以鐵
 口中燒屑燒舌燒斷燒咽燒心燒腸
 從身下出彼如是考治苦痛逼迫歲
 數甚多乃至百千受无量苦極重甚
 苦終不得死要當至惡不善業盡是
 謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生

中阿含經第三卷 第七張 青

地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞燃俱熾令仰向卧挖五縛治兩手兩足以鐵釘釘以一鐵釘別釘其腹彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞燃俱熾令其伏地徙口出舌以百釘張無皺無縮如是衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞燃俱熾令其伏地徙口出舌以百釘張無皺無縮彼如是考治者苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以手捉其頭皮剥下至足從足剥皮上至其頭則以鐵車洞燃俱熾以縛著車便於鐵地洞燃俱熾牽挽往來彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡

中阿含經第三卷 第七張 青

是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以大洞燃俱熾使揭撲地復使手取自灌其身彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以大山洞燃俱熾令其上下彼若下足其皮肉血即便燒盡若舉足時其皮肉血還生如故彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵釜洞燃俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或至方維自體沫出還煮其身猶如大豆小豆蘊豆苦豆芥子著多水釜中下極燃火彼豆於中或上或下或至方維自沫經煮如是衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵釜洞燃俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或至

中阿含經第三卷 第七張 青

方維自體沫出還煮其身彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦彼地獄中有獄名六更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色不意不可非是意可意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所知法不意不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂是謂地獄苦比丘我為汝等无量方便說彼地獄說地獄事然此地獄苦不可具說但地獄唯有苦比丘若愚癡人或時從地獄出生畜生者畜生亦甚苦比丘云何畜生苦若衆生畜生中謂彼閻冥中生閻冥中長閻冥中死彼為云何謂地生重愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂閻冥中生閻冥中長閻冥中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生畜生中謂

中阿含經卷第三 第十三張 清

倒懸烟屋中彼作是念我不食不飲然我始取如是行便失奴婢及失妻子復取己身倒懸烟屋中比丘此行甚少失奴婢失妻子復取己身倒懸烟屋中比丘謂此行可行行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中比丘諸行寂不可愛實不可樂非意所念比丘非為具足說愚癡法耶比丘荅曰唯然世尊為具足說愚癡法也世尊告曰云何智慧法彼智慧人有三相智慧標智像謂成就智慧人說智慧也云何為三智慧人者思善思說善說作善作是以智慧人說智慧也若智慧人不思善思不說善說不作善作者不應智慧人說智慧也以智慧人思善思說善說作善作故是智慧人說智慧也智慧人者於現法中身心則受三種喜樂云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂也智慧人者或有行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說智慧人相應事也智慧人

中阿含經卷第三 第十四張 清

者斷殺離殺不與取邪淫妄言乃至斷邪見得正見及成就餘无量善法若成就無量善法者他人見已便稱譽之彼智慧人間已便作是念若成就無量善法他人見已稱譽者我亦有是无量善法若他知者亦當稱譽我是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂復次彼智慧人又見王人種種治賊謂截手足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或斷割枝鬚拔鬚或拔鬚或著檻中衣裏火燒或以沙壅草經火燒或內鐵驢腹中或著鐵罽口中或置鐵席口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利又刺或以鈎鉤或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵搗或毒龍握或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或活貫標頭或吊其首彼智慧人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是考治我无是無量惡不善之法若王知者終不如是苦治於我是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂復次彼智慧人行身妙行行

中阿含經卷第三 第十五張 清

口意妙行彼若時疾病或坐卧牀或坐卧椅或坐卧地或身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於今時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身妙行口意妙行彼於今時懸向在上彼作是念此是我身妙行口意妙行懸向在上我於今時不作惡多作福若有處不作惡者不凶暴不作無理事作福作善作恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法中身心則受第三喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而意可念若作是說一向可愛一向可樂而意可念者是說善處所以者何彼善處者一向可愛一向可樂而意可念今時有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊善處樂云何世尊荅曰比丘善處不可盡說所謂善處

樂但善慶唯有樂比丘復問曰世尊
 可得以喻現其義耶世尊答曰亦可以
 喻現其義也猶如轉輪王成就七寶
 四種人如意足比丘於意云何彼轉
 輪王成就七寶四種人如意足彼因
 是身心受極喜樂耶比丘答曰世尊
 成就一寶一人如意足尚受極喜樂
 況復轉輪王成就七寶四種人如意
 足非為受極喜樂耶於是世尊手取
 石子猶如小豆告曰比丘汝見我手
 取此石子如小豆耶比丘答曰見也
 世尊世尊復問曰比丘於意云何我
 取石子猶如小豆比雪山王何者為
 大比丘答曰世尊手取石子猶如小
 豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終
 不相及不可數不可算不可辭喻不
 可比方但雪山王極大甚大世尊告
 曰比丘若我取石子猶如小豆比雪
 山王百倍千倍百千萬倍終不相及
 不可數不可算不可辭喻不可比方
 但雪山王極大甚大如是我若轉
 輪王成就七寶四種人如意足彼人
 身心受極喜樂比諸天樂百倍千倍

百千萬倍終不相及不可數不可算
 不可辭喻不可比方所謂善慶樂但
 善慶唯有樂比丘云何善慶樂彼有
 善慶名六更樂若眾生彼中既生
 彼已若眼見色意所喜可彼是喜可
 意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是
 善樂耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味
 身所覺觸意所知法意所喜可彼是
 喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂
 彼是善樂是謂善慶樂比丘我為汝
 等无量方便說彼善慶說善慶事然
 此善慶樂不可具說但善慶唯有樂
 比丘若智慧人或時從善慶來下生
 人間若有家者極大富樂錢財無量
 多諸畜養封戶食邑米穀豐溢及若
 干種諸生活具彼為之何謂剎利大
 長者家梵志大長者家居士大長者
 家及餘極大富樂錢財無量多諸畜
 牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸
 生活具生如是家端正可愛眾人敬
 順極有名譽有大威德多人所愛多
 人所念彼行身妙行行口意妙行彼
 行身妙行行口意妙行已因此緣此

身壞命終還至善慶生於天中猶如
 二人而共博戲彼有一人始求取如
 是行多得錢財彼作是念我不田作
 然我始取如是行多得錢財比丘此
 行甚少謂多得錢財比丘謂此所行
 行身妙行行口意妙行彼行身妙行
 行口意妙行已因此緣此身壞命終
 還至善慶生於天中比丘此諸行是
 行寂可愛寂可樂寂可意所念比丘
 非為具足說智慧人法耶比丘白曰
 唯然世尊為具足說智慧人法世尊
 告曰是謂愚癡人法智慧人法汝等
 應當知愚癡人法智慧人法知愚癡
 人法智慧人法已捨愚癡人法取智
 慧人法當如是學佛說如是彼諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

癡慧地經第八竟 五千六百三十五字

中阿含經卷第五十三 第五後護

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十四

清

東晉罽賓三藏聖德僧加提婆譯

大品阿黎毛經第九

第五後論

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時阿黎毛比丘奉伽陀婆梨生。如是惡見。我知世尊如是說法。行欲者元障。尋諸比丘聞已。往至阿黎毛比丘所。問曰。阿黎毛。汝實如是說。我知世尊如是說法。行欲者元障。尋耶時。阿黎毛答曰。諸賢。我實知世尊如是說法。行欲者元障。尋諸比丘訶阿黎毛曰。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。阿黎毛欲有障。尋世尊元量方便說。欲有障。尋阿黎毛汝可速捨此惡見也。阿黎毛比丘為諸比丘所訶。已如此惡見。其強力執而一向說。此是真實。餘者虛妄。如是。無三衆多比丘不能令阿黎毛比丘捨此惡見。從坐起去。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。阿黎毛比丘生如是惡見。我知世尊如是說法。行欲者元障。

中阿含經卷第五十四 第三後論 清
尋世尊我等聞已。往詣阿黎毛比丘所。問曰。阿黎毛。汝實如是說。我知世尊如是說法。行欲者元障。尋耶時。阿黎毛比丘答曰。我等曰。諸賢。我實知世尊如是說法。行欲者元障。尋世尊我等訶曰。阿黎毛。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。阿黎毛欲有障。尋世尊元量方便說。欲有障。尋阿黎毛汝可速捨此惡見。我等訶已。如此惡見。其強力執而一向說。此是真實。餘者虛妄。如是。無三世尊如我等不能令阿黎毛比丘捨此惡見。從坐起去。世尊聞已。告一比丘。汝往阿黎毛比丘所。作如是語。世尊呼汝。於是一比丘受世尊教。即從坐起。稽首佛足。遠三市而去。至阿黎毛比丘所。即語彼曰。世尊呼汝。阿黎毛比丘即詣佛所。稽首佛足。却坐一面。世尊問曰。阿黎毛。實如是說。我知世尊如是說法。行欲者元障。尋耶時。阿黎毛答曰。世尊。我實知世尊如是說法。行欲者元障。尋世尊訶曰。阿黎毛。汝云何知我如是說法。汝從何口。

中阿含經卷第五十四 第三後論 清
聞我如是說法。汝愚癡人。我不一向說。汝一向說。耶。汝愚癡人。聞諸比丘共訶。汝時應如法答我。今當問諸比丘。也。於是世尊問諸比丘。汝等亦如是知我如是說法。行欲者元障。尋耶時。諸比丘答曰。不也。世尊問曰。汝等云何知我說法。諸比丘答曰。我等知世尊如是說法。欲有障。尋世尊說。欲有障。尋也。欲如骨鏹。世尊說。欲如骨鏹也。欲如肉齋。世尊說。欲如肉齋也。欲如把炸。世尊說。欲如把炸也。欲如火坑。世尊說。欲如火坑也。欲如毒蛇。世尊說。欲如毒蛇也。欲如夢。世尊說。欲如夢也。欲如假借。世尊說。欲如假借也。欲如樹果。世尊說。欲如樹果也。我等知世尊如是說法。世尊歎曰。善哉。善哉。諸比丘。汝等知我如是說法。所以者何。我亦如是說。欲有障。尋我。說。欲有障。尋。欲如骨鏹。我。說。欲如骨鏹。欲如肉齋。我。說。欲如肉齋。欲如把炸。我。說。欲如把炸。欲如火坑。我。說。欲如火坑。欲如毒蛇。我。說。欲如毒蛇。欲如夢。我。說。欲如夢。欲如假借。我。說。欲如假借。

如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿黎吒愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我為自傷害有犯有罪諸智梵行者所不惠也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處也於是阿黎吒比丘為世尊面呵責已內懷憂感低頭默然失辯无言如有所伺於是世尊面詞責數阿黎吒比丘已告諸比丘若我所說法盡具解義者當如是受持若我所說法不盡具解義者便當問我及諸智梵行者所以者何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法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彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人欲得捉地便行求地彼求地時行野林間見極大地便前以手捉其腰中地迴舉頭或置手足及餘支節彼人所為

求取捉地不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解取地法故如是或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法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彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法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彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬若如人欲得捉地便行求地彼求地時手執鐵杖行野林間見極大地先以鐵杖押彼地頂手捉其頭彼地雖反尾迴或纏手足及餘支節然不能置彼人所為求取捉地而得此義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解取地法故如是或有族

姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法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彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受故云何我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中无舡亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中无舡亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作柁棹乘之而度彼便岸邊收聚草木縛作柁棹乘之而度安隱至彼便作是念今我此柁多有肝益乘此柁已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼便以柁著右肩上或

頭戴去於意云何彼作如是竟能為

中阿含經卷第五 第七經 有

正見

我有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人云何為我所作能有益耶彼人作是念今我此機多有所益乘此機已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更以此機還著水中或著岸邊而捨去耶彼人便以此機還著水中或著岸邊捨之而去於意云何彼作如是為我所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我為汝等長夜說機喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說機喻法者當以捨是法況非法耶復次有六見處云何為六比丘者正有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我

中阿含經卷第五 第八經 有

有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不著滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真於是有一比丘從坐而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊答曰比丘者如是如是說彼或昔時無設有我不得彼如是見如是說憂感煩勞啼哭推胃而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內有恐怖也世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內無恐怖也世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂感煩勞不啼哭不推胃不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖也世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外有恐怖也世尊答曰比丘者如是見如是說

此是神此是世此是我我當後世有

彼如是見如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅憍慢故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅憍慢故說法彼或如來或如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅憍慢故說法彼或如來或如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅憍慢故說法彼或如來或如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧

來弟子減一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅憍慢故說法時不憂感不煩勞不啼哭不推習不發狂癡不如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜可愛可樂可意念比丘多行彼便不憂感不煩勞不啼哭不推習不發狂癡比丘如是因外無恐怖也余時比丘歎世尊曰善哉善哉歎善哉已聞佛所說善受持誦則便默然於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如是所可愛受已不生憂感不煩勞不啼哭不推習不發狂癡汝等見所受所可愛不生憂感不煩勞不啼哭不推習不發狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如是見所可依見已不生憂感不煩勞不啼哭不推習不發狂癡汝等見依如是見所可依見已不生憂感不煩勞不啼哭不推習不發狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等受如是身所有身常住不變易不磨滅汝等見受如是身所可受身已常住

不變易不磨滅法耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我元神見無我是為神神所有不可得不可施設及心中有見處結著諸使亦不可得不可施設比丘非為具足說見及見所相續猶如阿黎叱比丘本為加陀婆梨淨猶如阿黎叱比丘本為加陀婆梨淨次有六見處云何為六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有覺行有想所有此見非我有我非彼有彼當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見此是世此是我我當後世有常不變易恒不變滅法彼一切非我有我非彼有亦非

是神如是慧觀知其如真所有此此六見處不見是神亦不見神所有彼如是不見已便不受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖已便得般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂比丘度過過破墮元門聖智慧鏡云何比丘度過破墮元明已盡已知拔絕根本打破不復當生如比丘得度過也云何比丘過過耶有愛已盡已知拔絕根本打破不復當生如比丘得過過也云何比丘破墮耶無窮生死已盡已知拔絕根本打破不復當生如比丘得破墮也云何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絕根本打破不復當生如比丘得無門也云何比丘聖智慧鏡我憍已盡已知拔絕根本打破不復當生如比丘聖智慧鏡是謂比丘度過過破墮無門聖智慧鏡如是正解脫如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬彼求不能得如來所依識如來是梵如來是冷如來不煩熱如來是不異我如是說

中阿含經第五卷 第十四經

諸沙門梵志誣謗我虛妄言不真實沙門瞿曇御無所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中無我不說彼如來於現法中說无憂若有他人罵詈如來搃打如來瞋恚責數者如來因彼慶不瞋恚不憎嫌終無害心若人罵詈如來搃打瞋恚責數時如來意云何如來作是念若我本所作本所造者因彼致此言然罵詈如來搃打瞋恚責數者如來作是意若有他人恭敬如來供養礼事尊重者如來因此不以爲悅不以爲歡喜心不以爲樂若他人恭敬如來供養礼事尊重者如來意云何如來作是念若我今所知所斷因彼致此若有他人恭敬如來供養礼事尊重者如來作是意於是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等搃打瞋恚責數者若有恭敬供養礼事尊重者汝等因此亦當莫瞋恚憎嫌莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等无神無神所有猶如今山勝林門外燥草枯木或有他人持去火燒隨意所用於意云

中阿含經第五卷 第十四經

何彼燥草枯木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈汝等搃打瞋恚責數者若有恭敬供養礼事尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫌莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等无神无神所有有我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人若正智慧解脫命終者彼不施設有元窮我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布布无有空歟流布宣傳乃至天人若有五下分結盡而命終者生於彼間便般涅槃得不退法不還此世我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人彼三結已盡姪怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布无有空

中阿含經第五卷 第十五經

歟流布宣傳乃至天人彼三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極七往來天上人間七往來已便得苦邊我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布无有空歟流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命終者皆生善處如有餘佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行阿梨訖經第九竟 四十五頁七十字中阿含大品茶帝經第十 第五後論我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時茶帝比丘鷄和哆子生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異諸比丘聞已往至茶帝比丘所問曰茶帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶茶帝比丘答曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異時諸比丘訶茶帝比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說茶帝比丘今此識因緣故起世尊无量方便說識因緣故

起有緣則生無緣則滅。嗟帝比丘汝可速捨此惡見也。嗟帝比丘為諸比丘所訶已如此惡見其強力執而一向說此是真實。餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令嗟帝比丘捨此惡見。從坐起去往詣佛所。稽首佛足却坐一面。白曰：世尊。嗟帝比丘生如是惡見。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。世尊我等聞已往詣嗟帝比丘所問曰：嗟帝汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異也。嗟帝比丘答我。等曰：諸賢。我實知世尊如是說法。今此識往生不更異。世尊我等訶曰：嗟帝比丘汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。嗟帝比丘今此識因緣故起。世尊無量方便說識因緣。故起識有緣則生。無緣則滅。嗟帝比丘汝可速捨此惡見也。我等訶已如此惡見。其強力執而一向說此是真實。餘者虛妄如是再三。世尊如我等不能令嗟帝比丘捨此惡見。從坐起去。世尊聞已告一比丘。汝往嗟帝比丘

所作如是。語世尊呼汝於是一比丘。受世尊教。即從坐起。稽首佛足。繞三匝而去。至嗟帝比丘所。即語彼曰：世尊呼汝。嗟帝比丘即詣佛所。稽首佛足。却坐一面。世尊問曰：汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異也。嗟帝比丘答曰：世尊。我實知世尊如是說法。今此識往生不更異也。世尊問曰：何者識耶。嗟帝比丘答曰：世尊。謂此識說覺作教起等起。謂彼作善惡業而受報也。世尊訶曰：嗟帝。汝云何知我如是說法。汝從何口聞我如是說法。汝愚癡人。我不一向說汝一向說耶。汝愚癡人。聞諸比丘共訶汝時。應如法答我。今當問諸比丘也。於是世尊問諸比丘。汝等亦如是知我如是說法。今此識往生不更異耶。時諸比丘答曰：不也。世尊問曰：汝等云何知我說法。諸比丘答曰：我等知世尊如是說法。識因緣故起。世尊說識因緣故起。識有緣則生。無緣則滅。我等知世尊如是說法。世尊教曰：善哉善哉。諸比丘。汝等知我

如是說法。所以者何。我亦如是說。識因緣故起。我說識因緣故起。識有緣則生。無緣則滅。識隨所緣生。即彼緣說。緣眼色。生識。生識已。說眼識。如是耳鼻舌身。意法。生識。生識已。說意識。猶若如火。隨所緣生。即彼緣說。緣木生火。說木火也。緣草糞聚火。說草糞聚火也。如是識隨所緣生。即彼緣說。緣眼色。生識。生識已。說眼識。如是耳鼻舌身。緣意法。生識。生識已。說意識。世尊歎曰：善哉善哉。汝等知我如是說法。然此嗟帝比丘愚癡之人。顛倒受解。義及文也。彼因自顛倒受解。故誣謗於我。為自傷害。有犯有罪。諸智梵行者所不喜也。而得大罪。汝愚癡人。知有此惡不善處耶。於是嗟帝比丘為世尊面呵責已。內懷憂感。低頭默然。失辭。无言。如有所伺。於是世尊面呵嗟帝比丘已。告諸比丘。我當為汝說法。究竟無煩。無熱。恒有不變。諸智慧觀如是。諦聽諦聽。善思念之時。諸比丘受教而聽。佛言。真說見耶。比丘答曰：唯然。世尊。世尊告曰：如來真說見

中阿含經卷第四 第十九經法
耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如

來滅已所有真彼亦滅法見耶比丘
答曰唯然世尊世尊告曰真說已
見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰
如來真說已見耶比丘答曰唯然世
尊世尊告曰如來滅已所有真彼亦
滅法已見耶比丘答曰唯然世尊世
尊告曰真說無有疑惑耶比丘答曰
不也世尊世尊告曰如來真說無有
疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告
曰如來滅已所有真彼亦滅法無有
疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告
曰真說如是慧見如真所有疑惑
彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告
曰如來真說如是慧見如真所有疑
惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊
告曰如來滅已所有真彼亦滅法如
是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘
答曰唯然世尊世尊告曰真說已無
疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告
曰如來真說已無疑惑耶比丘答曰
唯然世尊世尊告曰如來已滅所有
真彼亦滅法已無疑惑耶比丘答曰

中阿含經卷第四 第三十經法
唯然世尊世尊數曰善哉善哉若汝

等如是知如是見謂我此見如是清
淨著彼惜彼守彼不欲令捨者汝等
知我長夜說拔喻法知已所塞流開
耶比丘答曰不也世尊世尊數曰善
哉善哉若汝等如是知如是見謂我
此見如是清淨不著彼不惜彼不守
彼欲令捨者汝等知我長夜說拔喻
法知已所塞流開耶比丘答曰唯然
世尊世尊數曰善哉善哉若有異學
來問汝等賢者汝等若有如是清淨
見彼何義何為何功德汝等亡何答
耶比丘答曰世尊若有異學來問我
賢者汝等若有如是清淨見彼何義
何為何功德者我等當如是答諸賢
為厭義為無欲義為見知如真義故
世尊若異學來問我者我等當如是
答世尊數曰善哉善哉若異學來問
汝汝等應如是答所以者何此所說
觀一曰搏食麤細二曰更樂三曰意
念四曰識也此四食何因何習從何
而生由何有耶彼四食者因愛習愛
從愛而生由愛有也愛何因何習從

中阿含經卷第四 第三十一經法
何而生由何有耶愛者因覺習覺從

覺而生由覺有也覺何因何習從何
而生由何有耶覺者因更樂習更樂
從更樂生由更樂有也更樂何因何
習從何而生由何有耶更樂者因六
處習六處從六處生由六處有也六
處何因何習從何而生由何有耶六
處者因名色習名色從名色生由
名色有也名色何因何習從何而生
由何有耶名色者因識習識從識而
生由識有也識何因何習從何而生
由何有耶識者因行習行從行而生
由行有也行何因何習從何而生由
何有耶行者因无明習無明從无明
生由无明有也是為緣無明有行緣
行有識緣識有名色緣名色有六處
緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有
愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣
生有老死愁感啼哭憂苦懊惱如是
此等大苦陰生緣生有老死此說緣
生有老死於汝等意云何比丘答曰
世尊緣生有老死我等意如是所以
者何緣生有老死也緣有有生此說

中阿含經卷第四 第三十五經 清

滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識滅我等意如是所以者何行滅則識滅也無明滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意云何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意如是所以者何無明滅則行滅也是為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愁感啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說元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愁感啼哭憂苦懊惱可得滅如是

中阿含經卷第五 第三十六經 清

是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於過去作是念我過去時有我過去時无云何過去時有何由過去時有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於未來作是念我未來當有我未來當无云何未來有何由未來有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於內有疑惑此云何此何等此衆生從何而來趣至何處何因已有何因當有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故殺父母害弟子阿羅訶破壞聖衆惡意向佛出如來血耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等

中阿含經卷第六 第三十七經 清

頗作沙門梵志如是說諸尊可知則知可見則見耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗吉祥為清淨耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗為諸沙門梵志吉祥相應諸見雜苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是真實耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗身生疥患生甚重苦乃至命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百句持此呪令脫我苦是謂求苦習苦得苦盡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗受八有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗善哉若汝等如是知如是見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門沙門瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺得取正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如是世尊世尊歎曰

善哉善哉我正御汝等於畢竟元煩無熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺因此故我問者說我為汝說法畢竟不煩熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺復次三事合會入於母胎父母聚集一處母滿精堪耐香陰已至此三事合會入於母胎母胎或持九月十月便生生已以血長養血者於聖法中謂是母乳也彼於後時諸根轉大根轉成就食飽飯起蘇油塗身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不立身念少心解脫慧解脫不知如真所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法樂著好法憎惡惡法不立身念少心解脫慧解脫不知如真所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是隨憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺求者受彼覺彼樂彼覺求者受彼覺已若樂覺者是為受彼緣受有有緣有有生緣生有老死愁感啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生比

丘非為具足愛所繫相續如嗒帝比丘鷄和哆子耶比丘荅曰如是世尊具足愛所繫相續如嗒帝比丘鷄和哆子也若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師號佛眾祐彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不憎惡立身念无量心解脫慧解脫知如真所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法不著好法不惡惡法立身念无量心解脫慧解脫知如真所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁感啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅比丘非為具足愛盡解脫耶比丘荅曰如是世尊具足愛盡解脫也說是法時此三千大千世界三三震動動盡動戰盡戰震盡震是故此經稱愛盡解

中阿含經卷第五 第三十經 有
脫佛說如是彼諸比丘問佛所說歡喜奉行

茶帝經第十竟 四十六百九十五

中阿含經卷第五十四 九十一百六

中阿含大品第二竟 第五後經

癸卯歲高麗國大藏都監表
勅彫造

中阿含經卷第五十五

東晉劉宋三藏聖僧伽提婆譯

中阿含經多品 有十經 第五後誦

持齋瞽利多 羅摩五下分 心穢箭毛二
隨摩都修學 法樂比丘尼 拘締羅在後
中阿含瞽利多品持齋經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東
園鹿子母堂尔時鹿子母毗舍佉平
旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬圍
繞往詣佛所稽首作礼却住一面世
尊問曰居士婦今沐浴耶答曰世尊
我今持齋善逝我今持齋世尊問
曰居士婦今持何等齋耶齋有三種
云何為三一者放牛兒齋二者尼肆
齋三者聖八支齋居士婦云何名為
放牛兒齋若放牛兒朝放澤中哺叔
還村彼還村時作如是念我今日在
此處放牛明日當在彼處放牛我今
日在此處飲牛明日當在彼處飲牛
我牛今在此處宿止明日當在彼處
宿止居士婦如是有人若持齋時作
是思惟我今日食如此之食明日當

中阿含經卷第五十五 第三經 清

食如彼食也我今日飲如此之飲明
日當飲如彼飲也我今舍消如此舍
消明日舍消如彼舍消其人於此晝
夜樂著欲過是謂名曰放牛兒齋若
如是持齋放牛兒齋者不獲大利不
得大果无大功德不得廣布居士婦
云何名為尼肆齋耶若有出家學尼
肆者彼勸人曰汝於東方過百由延
外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如
是南方西方北方過百由延外有衆
生者擁護彼故棄捨刀杖是為彼勸
進人或有所想護衆生或无想不護衆
生汝當十五日說從解脫時脫衣裸
形東向住立作如是說我无父母非
父母有我无妻子非妻子有我無奴
婢非奴婢生居士婦彼欲勸進於真
諦語而反勸進虛妄之言彼人日日
見其父母便作此念是我父母父母
日日見其兒子亦作此念是我兒子
彼見妻子而作此念是我妻子妻子
見彼亦作此念是我尊長彼見奴婢
復作此念是我奴婢奴婢見彼亦作
此念是我大家彼用此欲不與而用

中阿含經卷第五十五 第三經 清

非是與用是謂名曰尼肆齋也若如
是持尼肆齋者不獲大利不得大果
无大功德不得廣布居士婦云何名
為聖八支齋多聞聖弟子若持齋時
作是思惟阿羅訶真人盡形壽離殺
斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心
饒益一切乃至銀重彼於殺生淨除
其心我亦盡形壽離殺斷殺棄捨刀
杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃
至銀重我今於殺生淨除其心我以
此支於阿羅訶等同无異是故說齋
復次居士婦多聞聖弟子若持齋時
作是思惟阿羅訶真人盡形壽離不
與取斷不與取與而後取樂於與取
常好布施心樂放捨歡喜无慍不望
其報不以盜覆心能自制已彼於不
與取淨除其心我亦盡形壽離不與
取斷不與取與而後取樂於與取常
好布施心樂放捨歡喜無慍不望其
報不以盜覆心能自制已我於不與
取淨除其心我以此支於阿羅訶等
同无異是故說齋復次居士婦多聞
聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶

真人盡形壽離非梵行斷非梵行修
行梵行至誠心淨行无臭穢離欲斷
娼彼於非梵行淨除其心我於此日
以此離非梵行斷非梵行修行梵行
至誠心淨行无臭穢離欲斷娼我於
非梵行淨除其心我以此支於阿羅
訶等同无異是故說齋復次居士婦
多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿
羅訶真人盡形壽離妄言斷妄言真
諦言樂真諦住真諦為人可信不欺
世間彼於妄言淨除其心我亦盡形
壽離妄言斷妄言真諦言樂真諦住
真諦為人可信不欺世間我於妄言
淨除其心我以此支於阿羅訶等同
无異是故說齋復次居士婦多聞聖
弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真
人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於
酒放逸淨除其心我亦盡形壽離酒
放逸斷酒放逸我於酒放逸淨除其
心我以此支於阿羅訶等同无異是故
說齋復次居士婦多聞聖弟子若持
齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽
離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧

或牀或敷草彼於高廣大牀淨除其
心我於此日以此離高廣大牀斷高
廣大牀樂下坐卧或牀或敷草我於
高廣大牀淨除其心我以此支於阿
羅訶等同无異是故說齋復次居士
婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟
阿羅訶真人盡形壽離華鬘璫塗
香脂粉歌舞倡伎及往觀聽華鬘
璫塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽
彼於華鬘璫塗香脂粉歌舞倡伎
及往觀聽淨除其心我於此日以此
離華鬘璫塗香脂粉歌舞倡伎及
往觀聽斷華鬘璫塗香脂粉歌舞
倡伎及往觀聽我於華鬘璫塗香
脂粉歌舞倡伎及往觀聽淨除其心
我以此支於阿羅訶等同无異是故
說齋復次居士婦多聞聖弟子若持
齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽
離非時食斷非時食一食不夜食樂
於時食彼於非時食淨除其心我於
此日以此離非時食斷非時食一食
不夜食樂於時食我於非時食淨除
其心我以此支於阿羅訶等同无異

是故說齋彼住此聖八支齋已於上
當復修習五法本何為五居士婦多
聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世
尊如來元所著等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師号
佛眾祐彼作如是憶念如來已若有
惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法
彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如
來故心靖得喜若有惡伺彼便得滅
所有穢汗惡不善法彼亦得滅辟若
如人頭有垢膩因膏澤熯湯人力洗
沐故彼便得淨如是多聞聖弟子若
持齋時憶念如來彼世尊如來元所
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彼作
如是憶念如來已若有惡伺彼便得
滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居
士婦多聞聖弟子緣如來故心靖得
喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡
不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子
持梵齋共會因梵故心靖得喜若
有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善
法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟

山陰金經第五卷 第九品

子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因熱澡豆燻湯人力極洗浴故身便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居士婦是謂多聞聖弟子持法善法共會因法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅訶真人趣阿羅訶果證阿那含趣阿那含

中間金經第五卷 第八品

果證斯陀舍趣斯陀舍果證須陀洹趣須陀洹果證是為四雙八人聖士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解脫解脫見智可呼可請可供養可奉事可敬重則為天人良福之田彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於衆故心靖得喜

中間金經第五卷 第九品

若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持衆善法共會因衆故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不殺不穿無穢無汗極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於或故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅猶若如鏡生垢不明因石磨鉅瑩由人力治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不殺不穿無穢無汗極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於或故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汗惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持法善法共會因法故心靖得喜若有

惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子
若持齋時憶念諸天實有四王天彼
天若成就信於此命終得生彼間我
亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於
此命終得生彼間我亦有彼慧實有
三十三天焰摩天梵率多天化樂天
他化樂天彼天若成就信於此命終
得生彼間我亦有彼信彼天若成就
戒聞施慧於此命終得生彼間我亦
有彼慧彼作如是憶念已及諸天信
戒聞施慧若有惡伺彼便得滅所有
穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多
聞聖弟子緣諸天故心靖得喜若有
惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅猶如上色金生垢不淨因
火排鉛推赤土人力磨拭瑩治便得
明淨如是多聞聖弟子若持齋時
憶念諸天實有四王天彼天若成就
信於此命終得生彼間我亦有彼信
彼天若成就戒聞施慧於此命終得
生彼間我亦有彼慧實有三十三天
焰摩天梵率多天化樂天他化樂天

彼天若成就信於此命終得生彼間
我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧
於此命終得生彼間我亦有彼慧彼
作如是憶念已及諸天信戒聞施慧
若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅居士婦若行如是聖
八支齋若有十六大國謂一者焉迦
二者摩竭陀三者迦尸四者拘薩羅
五者拘樓六者般闍羅七者阿耨貝
八者阿和檀提九者技提十者跋耆
十一者跋踰十二跋羅十三蘇摩十
四蘇羅吒十五喻尼十六劍浮山諸
國中所有錢寶金銀摩尼真珠琉璃
瓔珞赤石珊瑚留臥鞞留鞞勒馬瑤
璆錫赤石旋珠設使有人於中作王
隨用自在者彼一切比丘持聖八支
齋不直十六分居士婦我因此故說
人王者不如天樂若人五十歲是四
王天一晝一夜如是三十晝夜為一
月十二月為一歲如此三百歲是四
王天壽居士婦必有是慶若族姓男
族姓女持聖八支齋身壞命終生四
天王中居士婦我因此故說人王者

不如天樂若人百歲是三十三天一
晝一夜如是三十晝夜為一月十二
月為一歲如此千歲是三十三天壽
居士婦必有是慶若族姓男族姓女
持聖八支齋身壞命終生三十三天
中居士婦我因此故說人王者不如
天樂若人二百歲是焰摩天一晝一
夜如是三十晝夜為一月十二月為
一歲如此二千歲是焰摩天壽居士
婦必有是慶若族姓男族姓女持聖
八支齋身壞命終生焰摩天中居士
婦我因此故說人王者不如天樂若
人四百歲是梵率陀天一晝一夜如
是三十晝夜為一月十二月為一歲
如此四千歲是梵率陀天壽居士婦
必有是慶若族姓男族姓女持聖八
支齋身壞命終生梵率陀天中居士
婦我因此故說人王者不如天樂若
人八百歲是化樂天一晝一夜如是
三十晝夜為一月十二月為一歲如
此八千歲是化樂天壽居士婦必有
是慶若族姓男族姓女持聖八支齋
身壞命終生化樂天中居士婦我因

中阿含經第三卷 第十三經 清

此故說人王者不如天樂若人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此萬六千歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂天中於是處子母毗舍佉又手向佛白曰世尊聖八支齋甚奇甚特大利大果有大功德有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八支齋隨其神力布施修福於是處子母聞佛所說善持稽首稽首佛足繞三匝而去佛說如是處子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

持齋經第一竟 四十九

中阿含經第五卷 第二五經 清
我聞如是一時佛遊那難大在波和利捺園之中介時哺利多居士著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋著世俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊從行彷彿若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以濡軟柔和語曰

中阿含經第五卷 第十四經 清

唯然賢哺利多離俗斷俗捨諸俗事於是哺利多居士遍遊行彷彿往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有空欲坐便坐哺利多居士白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐哺利多居士亦至再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶哺利多居士答曰瞿曇我家一切所有財物盡持施兒我無為无求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事世尊告曰居士聖法律中不如是新絕俗事居士聖法律中有八支斷俗事也於是哺利多居士捨杖却蓋及脫俗屣又手向佛白曰瞿曇聖法律

中阿含經第五卷 第十五經 清

中云何八支斷俗事耶世尊答曰居士多聞聖弟子依離殺斷殺依離不與取斷不與取依離邪淫斷邪淫依離妄言斷妄言依无貪著斷貪著依无害志斷害志依无憎嫉斷憎嫉依无增上憍斷增上憍居士多聞聖弟子云何依離殺斷殺耶多聞聖弟子作是思惟殺者必受惡報現世及後世若我殺者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方志當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是殺者受此惡報現世及後世我今寧可依離殺斷殺耶便依離殺斷殺如是多聞聖弟子依離殺斷殺也居士多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子作是思惟不與取者必受惡報現世及後世若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方志當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者受此惡報現世及後世我今寧可依離不與取斷不與取耶便依離不與取斷不與取

與取如是多聞聖弟子依離不與取
 斷不與取也居士多聞聖弟子云何
 依離邪姪斷邪姪多聞聖弟子作是
 思惟邪姪者必受惡報現世及後世
 若我邪姪者便當自害亦誣謗他天
 及諸智梵行者道說我戒諸方志當
 聞我惡名身壞命終必至惡處生地
 獄中如是邪姪者受此惡報現世及
 後世我今寧可依離邪姪斷邪姪耶
 便依離邪姪斷邪姪如是多聞聖弟
 子依離邪姪斷邪姪也居士多聞聖
 弟子云何依離妄言斷妄言耶多聞
 聖弟子作是思惟妄言者必受惡報
 現世及後世若我妄言者便當自害
 亦誣謗他天及諸智梵行者道說我
 戒諸方志當聞我惡名身壞命終必
 至惡處生地獄中如是妄言者受此
 惡報現世及後世我今寧可依離妄
 言斷妄言耶便依離妄言斷妄言如
 是多聞聖弟子依離妄言斷妄言也
 居士多聞聖弟子云何依无貪著斷
 貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著
 者必受惡報現世及後世若我貪著

者便當自害亦誣謗他天及諸智梵
 行者道說我戒諸方志當聞我惡名
 身壞命終必至惡處生地獄中如是
 貪著者受此惡報現世及後世我今
 寧可依無貪著斷貪著耶便依无貪
 著斷貪著如是多聞聖弟子依无貪
 依无害患斷害患耶多聞聖弟子作
 是思惟害患者必受惡報現世及後
 世若我害患者便當自害亦誣謗他
 天及諸智梵行者道說我戒諸方志
 當聞我惡名身壞命終必至惡處生
 地獄中如是害患者受此惡報現世
 及後世我今寧可依无害患斷害患
 耶便依无害患斷害患如是多聞聖
 弟子依无害患斷害患也居士多聞
 聖弟子云何依无憎嫉惱斷憎嫉惱
 耶多聞聖弟子作是思惟憎嫉惱者
 必受惡報現世及後世若我憎嫉惱
 者便當自害亦誣謗他天及諸智梵
 行者道說我戒諸方志當聞我惡名身
 壞命終必至惡處生地獄中如是憎
 嫉惱者受此惡報現世及後世我今

寧可依无憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依
 無憎嫉惱斷憎嫉惱如是多聞聖弟
 子依无憎嫉惱斷憎嫉惱也居士多
 聞聖弟子云何依无增上憍增上憍
 耶多聞聖弟子作是思惟增上憍者必
 受惡報現世及後世若我增上憍者便
 當自害亦誣謗他天及諸智梵行者
 道說我戒諸方志當聞我惡名身壞
 命終必至惡處生地獄中如是增上
 憍者受此惡報現世及後世我今寧
 可依无增上憍斷增上憍耶便依無
 增上憍斷增上憍如是多聞聖弟子
 依无增上憍斷增上憍也是謂聖法
 律中有八支斷絕俗事居士問曰瞿
 曇聖法律中但是斷俗事復更有耶
 世尊答曰聖法律中不但有是斷絕
 俗事更有八支斷絕俗事得作證也
 瞿利多居士聞已便脫白巾叉手向
 佛白曰瞿曇聖法律中云何更有八
 支斷絕俗事得作證耶世尊答曰居
 士猶如有狗飢餓羸乏至屠牛處彼
 屠牛師屠牛弟子淨摘除肉擲骨與
 狗狗得骨已屢屢咬齒破骨齧齒或
 傷咽喉然狗不得以此除飢居士多聞

小阿含經第五卷 第十九經 齊

聖弟子亦復作是思惟欲如骨鑠世尊說欲如骨鑠樂少苦多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有小肉齋墮在露地或為鷄持彼肉去餘鳥鷄鳥覓而逐之於居士意云何若此鳥鷄不速捨此小肉齋者致餘鳥鷄覓而逐耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若此鳥鷄能速捨此小肉齋者餘鳥鷄當復覓逐耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如肉齋世尊說欲如肉齋樂少苦多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人手把火炬向風而行於居士意云何若使此人不速捨者必燒其手餘支體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若使此人速捨炬者當燒其手餘支體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少

小阿含經第五卷 第二十經 齊

苦多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大火坑滿其中火而無烟燄若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧當入火坑耶居士答曰不也瞿曇所以者何彼見火坑便作是思惟若墮火坑必死無疑設不死者定受極苦彼見火坑便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如火坑世尊說欲如火坑樂少苦多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大毒地至惡苦毒黑色可畏若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧當以手授與及餘支體作如是說極我極我耶居士答曰不也瞿曇所以者何彼見毒地便

小阿含經第五卷 第二十一經 齊

作是思惟若我以手及餘支體使地極者必死無疑設不死者定受極苦彼見毒地便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如毒地世尊說欲如毒地樂少苦多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若悟已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或園觀浴池或象馬車乘或綈綿被或指環臂釧或香環瑠頭鉗或金寶華鬘或名衣上服多人見已而共歎曰如是為善如是為快若有財物應作如是極自娛樂其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見已而共說曰彼假借者實為欺誑非是假借所以者何其物主者隨所欲奪或教人

奪即便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大果樹此樹常多有好美果若有人來飢餓贏乏欲得食果彼作是念此樹常多有好美果我飢贏乏欲得食果然此樹下无自落果可得飽食及持歸去我能緣樹我今寧可上此樹耶念已便上復有一人來飢餓贏乏欲得食果持極利斧彼作是念此樹常多有好美果然此樹下无自落果可得飽食及持歸去我不能緣樹我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士意云何若樹上人不速來下者樹倒地時必折其臂餘支體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧折其臂餘支體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹果世尊說欲如樹果樂少苦多多有災患當遠

離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼是謂聖法律中更有此八支斷絕俗事而得作證居士彼有覺有觀息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼已離喜欲捨无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已如是定心清淨无穢無煩柔軟善住得不動心修學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彼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說此法時瞿利多居士遠塵離垢諸法眼生於是瞿利多居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更无餘尊不復由他无有猶豫已住果證於世尊法得无所畏稽首佛足白曰世尊我今自

歸於佛法及比丘眾唯願世尊愛我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊行彷彿若見諸沙門梵志者便作是語諸賢我難俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志濡軟柔和語我言唯然賢瞿利多難俗斷俗捨諸俗事世尊我於今時彼實无智安著智嚴實无智祠又无智食實无智奉事如智慧人世尊我從今日諸比丘眾及世尊弟子此實有智安著智慧嚴實有智祠又有智食實有智奉事智慧人也世尊我今自歸佛法及比丘眾唯願世尊愛我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本所信敬重外道沙門梵志者從今日新世尊我從今三自歸佛法及比丘眾唯願世尊愛我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是瞿利多居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞿利多經第二竟 三六四十二字

中阿含經卷第五 第三張 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

中阿含經卷第五十六

青

東晉三藏聖德太子撰 第五後誦
瞿利多品羅摩經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂。尔時世尊則於瞿時從燕坐起堂上。來下告尊者阿難。我今共汝至阿夷羅婆提河浴。尊者阿難白曰。唯然。尊者阿難執持戶輪。遍詣諸屋而徧徧見諸比丘。便作是說。諸賢。可共詣梵志羅摩家。諸比丘聞已。便共往詣梵志羅摩家。世尊將尊者阿難。往至阿夷羅婆提河脫衣岸上。便入水浴。浴已。還出拭體。著衣。尔時尊者阿難立世尊後。執扇。佛於是尊者阿難。又手向佛白曰。世尊。梵志羅摩家極好。整頓甚可愛樂。唯願世尊以慈愍。故往至梵志羅摩家。世尊為尊者阿難默然而受。於是世尊將尊者阿難。往至梵志羅摩家。尔時梵志羅摩家衆多比丘。集坐說法。佛住門外待諸比丘。說法訖。竟衆多比丘尋說法訖。默然而住。世尊知已。警歎

中阿含經卷第五十六 第二後誦

敲門詣比丘。聞即往開門。世尊便入。梵志羅摩家於比丘衆前敷座而坐。問曰。諸比丘。向說何等。以何事故。集坐在此。時諸比丘答曰。世尊。向者說法。以此法事。集坐在此。世尊歎曰。善哉。善哉。比丘。集坐當行二事。一曰。說法。二曰。默然。所以者何。我亦為汝說法。諦聽。諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。唯然。當受教聽。佛言有二種。求一曰。聖求。二曰。非聖求。云何非聖求。有一實病法。求病法。實老法。死法。愁。憂。感。法。實穢汙法。求穢汙法。云何實病法。求病法。云何病法。耶。兒子兄弟是病法也。象馬牛羊。奴婢。錢財。珍寶。米穀。是病害法。衆生於中。觸染貪著。憍傲。受人不見。災患。不見。出要而取用之。云何老法。死法。愁。憂。感。法。穢汙法。耶。兒子兄弟是穢汙法。象馬牛羊。奴婢。錢財。珍寶。米穀。是穢汙法。云何衆生於中。染觸貪著。憍傲。受人不見。災患。不見。出要而取用之。彼人欲求無病。無上安隱。涅槃。得無病。無上安隱。涅槃。者。終无是處。求無老。无死。無愁。憂。感。

中阿含經卷第五十六 第二後誦

无穢汙。无上安隱。涅槃。得無老。无死。无愁。憂。感。無穢汙。无上安隱。涅槃。者。終無是處。是謂非聖求。云何聖求。耶。有一作是念。我自實病法。无辜求病法。我自實老法。死法。愁。憂。感。法。穢汙法。无辜求穢汙法。我今寧可求无病。無上安隱。涅槃。求无老。无死。无愁。憂。感。无穢汙法。无上安隱。涅槃。彼人便求无病。無上安隱。涅槃。得无病。無上安隱。涅槃。者。必有是處。求无老。无死。无愁。憂。感。无穢汙。无上安隱。涅槃。得无老。无死。無愁。憂。感。無穢汙。无上安隱。涅槃。者。必有是處。我本未覺。无上正盡。覺時。亦如是念。我自實病法。无辜求病法。我自實老法。死法。愁。憂。感。法。穢汙法。无辜求穢汙法。我今寧可求无病。無上安隱。涅槃。求无老。无死。无愁。憂。感。无穢汙。无上安隱。涅槃。耶。我時年少童子。清淨。青。駿。盛。年。年二十九。尔時極多樂戲。莊嚴。遊行。我於尔時。父母啼哭。諸親不樂。我剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。无家學道。護身。命清淨。護口。意。命清淨。我成就此戒身。

已欲求无病無上安隱涅槃無老无死無愁憂感无穢汙無上安隱涅槃故便往阿羅摩伽羅摩所問曰阿羅摩我欲於汝法行梵行為可尔不阿羅摩答我曰賢者我无不可汝欲行便行我復問曰阿羅摩云何汝此法自知自覺自作證耶阿羅摩答我曰賢者我度一切識處得无所有處成就遊是故我法自知自覺自作證我復作是念不但阿羅摩獨有此信我亦有此信不但阿羅摩獨有此精進我亦有此精進不但阿羅摩獨有此慧我亦有此慧阿羅摩於此法自知自覺自作證我欲證此法故便獨住遠離空安靖處心无放逆修行精勤我獨住遠離空安靖處心无放逆修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往詣阿羅摩伽羅摩所問曰阿羅摩此法自知自覺自作證謂度一切無量識處得无所有處成就遊耶阿羅摩伽羅摩答我曰賢者我是法自知自覺自作證謂度無量識處得无所有處成就遊阿羅摩伽羅摩復語我

曰賢者是為如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然賢者汝來共領此眾是為阿羅摩伽羅摩師處我與同等軍上恭敬軍上供養軍上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求無病无上安隱涅槃求无老無死無愁憂感无穢汙無上安隱涅槃我即捨此法便求无病無上安隱涅槃求无老无死無愁憂感无穢汙無上安隱涅槃已往詣鬱陀羅摩摩子所問曰鬱陀羅摩我欲於汝法中學為可尔不鬱陀羅摩摩子答我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問曰鬱陀羅摩汝羅摩子自知自覺自作證何等法耶鬱陀羅摩摩子答我曰賢者度一切無所有處得非有想非无想處成就遊賢者我父羅摩自知自覺自作證謂此法也我復作是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩獨有此慧我亦有此慧羅摩自知自覺自作證此法我何故不得自知自覺自

作證此法耶我欲證此法故便獨住遠離空安靖處心无放逆修行精勤我獨住遠離空安靖處心无放逆修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往詣鬱陀羅摩摩子所問曰鬱陀羅摩汝父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切无所有處得非有想非无想處成就遊耶鬱陀羅摩摩子答我曰賢者我父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切无所有處得非有想非无想處成就遊鬱陀羅摩復語我曰如我父羅摩此法作證汝亦然如汝此法作證我父亦然賢者汝來共領此眾鬱陀羅摩摩子同師處我亦如師軍上恭敬軍上供養軍上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求无病無上安隱涅槃求无老无死無愁憂感无穢汙无上安隱涅槃我即捨此法便求无病無上安隱涅槃求无老无死無愁憂感无穢汙无上安隱涅槃已往象頂山南鬱鞞羅梵志村名曰斯那於彼中地至可愛樂山林鬱茂尼連

中阿含經第五十六卷 第七張 清

禪河清流盈岸我見彼已便作是念此地至可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流盈岸若族姓子欲有學者可於中學我亦當學我今寧可於此中學即便持草往詣覺樹到已布下敷尼師檀結跏趺坐要不解坐至得漏盡我便不解坐至得漏盡我求无病無上安隱涅槃便得无病無上安隱涅槃求无老無死无愁憂感无穢汙无上安隱涅槃便得无老无死無愁憂感无穢汙无上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真我初覺无上正盡覺已便作是念我當為誰先說法耶我復作是念我今寧可為阿羅羅加摩先說法耶尔時有天住虛空中而語我曰大仙人當知阿羅羅加摩彼命終來至今七日我亦自知阿羅羅加摩其命終來得今七日我復作是念阿羅羅加摩彼人長衰不聞此法若聞此者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當為誰先說法耶我復作是念我今寧可為誰

中阿含經第五十六卷 第八張 清

陀羅摩子先說法耶天復住空而語我曰大仙人當知鬱陀羅摩子命終已來二七日也我亦自知鬱陀羅摩子命終已來二七日也我復作是念鬱陀羅摩子彼人長衰不聞此法若聞法者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當為誰先說法耶我復作是念昔五比丘為我執勞多所饒益我昔行時彼五比丘承事於我我今寧可為五比丘先說法耶我復作是念昔五比丘在何處我以清淨天眼出過於人見五比丘在波羅捺仙人住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持鉢往波羅捺加尸都邑尔時異學優陀遙見我來而語我曰賢者瞿曇諸根清淨形色極妙面光顯耀賢者瞿曇師為是誰從誰學道為信誰法我於尔時即為優陀說偈答曰

中阿含經第五十六卷 第九張 清

復以偈而答彼曰勝者如有謂得諸漏盡我嘗諸惡法優陀故我勝優陀復問我曰賢者瞿曇欲至何處我時以偈而答彼曰我至波羅捺聲妙甘露鼓轉無上法輪世所未曾轉優陀語我曰賢者瞿曇或可有是如是語已即彼邪道經便還去我自往至仙人住處鹿野園中時五比丘遙見我來各相約勒而立制曰諸賢當知此沙門瞿曇米多欲多求食妙飲食好粳粳飯及麴酥蜜麻油塗體今復來至汝等但坐慎莫起迎亦莫作礼豫留一座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲我時往至五比丘所時五比丘於我不堪極妙威德即從坐起有持衣鉢者有敷牀者有取水者欲洗足者我作是念此愚癡人何无牢固自立制度還違本要我知彼已坐五比丘所敷之座時五比丘呼我姓字及卿於我我語彼曰五比丘我如來无所著正盡覺汝等莫

稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求无病無上安隱涅槃得无病無上安隱涅槃我求无老無死無愁憂感無穢汙无上安隱涅槃得无老無死无愁憂感無穢汙无上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼語我日卿瞿曇本如是行如是道跡如是昔行尚不能得人上法差降聖知聖見况復今日多欲多求食妙飲食好粳粳飯及麴酥蜜麻油塗體耶我復語曰五比丘汝等本時見我如是諸根清淨光明照耀耶時五比丘復答我曰本不見卿諸根清淨光明照耀卿瞿曇今諸根清淨形色極妙面光照耀我於今時即告彼曰五比丘當知有二邊行諸為道者所不當學一日著欲樂下賤業凡人所行二日自煩自苦非賢聖求法无義相應五比丘捨此二邊有取中道成明成智成就於定而得自在趣智趣覺趣於涅槃謂入正道正見乃至正定是謂為八意欲隨順教五比丘教化二人三人乞

食三人持食求足六人食教化三人二人乞食二人持食求足六人食我如是教如是化彼求无病無上安隱涅槃得无病无上安隱涅槃求无老无死无愁憂感無穢汙无上安隱涅槃得无老無死无愁憂感無穢汙无上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛可樂可意所念善欲相應云何為五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼觸染貪著憍傲受入不見災患不見出要而取用之當知彼隨魔魔自作弊魔墮弊魔手為魔網纏魔網所纏不脫魔網五比丘猶如野鹿為羣所羣當知彼隨魔師自作獨師墮獨師手為獨師網纏獨師來已不能得脫如是五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼於此五欲功德觸染貪著憍傲受入不見災患不見出要而取用之當

知彼隨魔魔自作弊魔墮弊魔手為魔網纏魔網所纏不脫魔網五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍傲不受入見災患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不為魔網所纏不為魔網所羣便解脫魔網五比丘猶如野鹿得脫於羣當知彼不隨獨師不自在獨師不墮獨師手不為獨師網所纏獨師來已則能得脫如是五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不見憍傲不受入見災患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自在魔不墮魔手不為魔網所纏不為魔網所羣便解脫魔網五比丘若時如來出興于世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彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼如是定心清淨无穢無煩柔軟善住得不動心

經患心生已不知捨如真彼不知捨如真已患轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一為身見所纏身見心生已不知捨如真彼不知捨如真已身見轉盛不可制除是下分結阿難或有一為或取所纏或取心生已不知捨如真彼不知捨如真已或取轉盛不可制除是下分結阿難或有一為疑所纏疑心生已不知捨如真彼不知捨如真已疑轉熾盛不可制除是下分結阿難若依道依跡斷五下分結彼不依此道不依此跡斷五下分結者終无是處阿難猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截根莖得實歸者終无是處如是阿難若依道依跡斷五下分結不依此道不依此跡斷五下分結者終无是處阿難若依道依跡斷五下分結彼依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人截根莖得實歸者必有是處如

是阿難若依道依跡斷五下分結依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難依何道依何跡斷五下分結阿難或有一不為欲所纏若生欲經即知捨如真彼知捨如真已彼欲經便滅阿難或有一不為恚所纏若生恚經即知捨如真彼知捨如真已彼恚經便滅阿難或有一不為身見所纏若生身見經即知捨如真彼知捨如真已彼身見經便滅阿難或有一不為或取所纏若生或取經即知捨如真彼知捨如真已彼或取便滅阿難或有一不為疑所纏若生疑經即知捨如真彼知捨如真已彼疑經便滅阿難依此道依此跡斷五下分結阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身无有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人无力如是阿難若有人覺滅淫瞋其心不向而不清淨不住解脫阿難當知此人如彼羸人無有力也阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼

岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身今有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人有力如是阿難若有人覺滅淫瞋心向清淨而住解脫阿難當知此人如彼力人阿難猶如山水甚深極廣長流駛疾多有漂其中無船亦无橋梁或有人來彼岸有事則便求度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中无船亦无橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊取聚草木縛作柁棧乘之而度彼邊安隱至彼如是阿難若有比丘攀緣歌離依於歌離住於歌離止息身惡故心入離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼覺觀已息內靖一

中阿含經卷第五十六 第三十經 有

便斷燕坐者是謂第五解心中縛謂昇進也若有比丘比丘居善拔此心中五穢及善解此心中五縛者是謂比丘比丘居清淨法彼住此十支已復修習五法云何為五修欲定心成就斷如意足依離依元欲依滅依捨趣向非品修精進定心定思惟定成就斷如意足依離依元欲依滅依捨趣向非品堪任第五彼成就此堪任等十五法成就自受者必知必見必正盡覺至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃猶如雞生十卵或十二隨時覆蓋隨時溫暖隨時看視雞設有放逸者彼中或雞子以業以足啄破其卵自安隱出者彼為第一如是比丘成就此堪任等十五法自受者必知必見必正盡覺必至甘露門近住涅槃我說無不得涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十六 第三十經 有

癸卯歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

中阿含經卷第五十七

東晉國書三藏經書高麗國大藏部監奉

瞿利多品箭毛經第六 第五後誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林伽蘭哆園與大比丘眾俱千二百五十人而受夏坐今時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往至孔雀林異學園中介時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主眾人所師有大名譽眾所敬重領大徒眾五百異學之所尊也彼在大眾喧鬧燒亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論闍論食論衣服論婦人論童女論姪女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐論如是比丘畜生之論異學箭毛遙見佛來勃已眾曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼眾默然常樂默然禪說默然彼若見此眾默然者或來相見異學箭毛令眾默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭

中阿含經卷第五十七 第三十一經 有

毛即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛則與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我等與拘薩羅國眾多梵志共集坐拘薩羅學堂說如是論焉如摩竭陀國人有大利壽如摩竭陀國人得大善利如此大福田眾在王舍城共受夏坐謂不蘭迦葉所以者何瞿曇不蘭迦葉名德宗主眾人所師有大名譽眾所敬重領大徒眾五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐如是摩息迦利瞿舍利子婆若鞞羅遲子尼捷親子彼復迦拏阿夷多難舍劍

婆利瞿曇阿夷哆難舍劍婆利名德
 宗主衆人所師有大名譽衆所敬重
 領大徒衆五百異學之所尊也於此
 王舍城共受夏坐向者亦論沙門瞿
 曇此沙門瞿曇名德宗主衆人所師
 有大名譽衆所敬重領大比丘衆千
 二百五十人之所尊也亦在此王舍
 城共受夏坐瞿曇我等復作是念今
 此諸尊沙門梵志誰為弟子所恭敬
 尊重供養奉事耶非為弟子法罵罵
 罵亦无弟子難師此一向不可不相
 應不等說已便捨而去瞿曇我等復
 作是念此不蘭迦葉不為弟子所恭
 敬尊重供養奉事為弟子法罵罵罵
 衆多弟子難師此不可不相應此
 不等說已便捨而去瞿曇昔時不蘭
 迦葉數在弟子衆舉手大喚汝等可
 住无有人來問汝等事人問我事汝
 等不能斷此事我能斷此事而弟子
 於其中間更論餘事不待師說事訖
 瞿曇我等復作是念如是此不蘭迦
 葉不為弟子所恭敬尊重供養奉事
 為弟子法罵罵罵衆多弟子難師此

不可此不相應此不等說已便捨而
 去如是摩息加利瞿舍利子婆若鞞
 羅遮子尼捷親子彼復迦旃阿夷哆
 難舍劍婆利瞿曇我等作如是念此
 阿夷哆難舍劍婆利不為弟子所恭
 敬尊重供養奉事為弟子法罵罵罵
 衆多弟子難師此不可不相應此
 不等說已便捨而去瞿曇昔時阿夷
 哆難舍劍婆利數在弟子衆舉手大
 喚汝等可住无有人來問汝等事人
 問我事汝等不能斷此事我能斷此
 事而弟子於其中間更論餘事不待
 師說事訖瞿曇我等復作是念如是
 此阿夷哆難舍劍婆利不為弟子所
 恭敬尊重供養奉事為弟子法罵罵
 罵衆多弟子難師此不可不相應此
 不等說已便捨而去瞿曇我等復
 作是念此沙門瞿曇為弟子所恭敬
 尊重供養奉事不為弟子法罵罵罵
 亦无弟子難師此不可不相應此
 不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門
 瞿曇數在大衆无量百千衆圍繞說
 法於其中有一人斯眠作聲又有一

人語彼人曰莫斯眠作聲汝不欲聞
 世尊說微妙法如甘露耶彼人即便
 默然无聲瞿曇我等復作是念如是
 此沙門瞿曇為弟子所恭敬尊重供
 養奉事不為弟子法罵罵罵亦无弟
 子難師此不可不相應此不等說
 已便捨而去世尊聞已問異學箭毛
 曰優陀夷汝見我有幾法令諸弟子
 恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶
 異學箭毛答曰瞿曇我見瞿曇有五
 法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常
 隨不離去何為五沙門瞿曇廣衣知
 足稱說廣衣知足若沙門瞿曇廣衣
 知足稱說廣衣知足者是謂我見沙
 門瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊
 重供養奉事常隨不離復次沙門瞿
 曇廣食知足稱說廣食知足若沙門
 瞿曇廣食知足稱說廣食知足者是
 謂我見沙門瞿曇有第二法令諸弟
 子恭敬尊重供養奉事常隨不離復
 次沙門瞿曇少食稱說少食若沙門
 瞿曇少食稱說少食者是謂我見沙
 門瞿曇有第三法令諸弟子恭敬尊

重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇應住止牀座知足稱說應住止牀座知足若沙門瞿曇應住止牀座知足者謂我見稱說應住止牀座知足者是謂我見沙門瞿曇有第四法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離世尊告曰優陀夷我不以此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷我所持衣隨聖力割截染汙惡色如是聖衣染汙惡色優陀夷或我弟子謂盡形壽我所棄捨糞掃之衣亦作是說我世尊盡衣知足稱說應衣知足優陀夷若我弟子因盡衣知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨

復次優陀夷我食糞糠成熟無變無量雜味優陀夷或我弟子盡其形壽

中阿答葉平集 第五卷

而行乞食所棄捨食亦作是說我世尊處食知足稱說處食知足優陀夷若我弟子因齋食知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我食如一鞞羅食或如半鞞羅優陀夷或我弟子食如一拘拖或如半拘拖亦作是說我世尊少食稱說少食優陀夷若我弟子因少食故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我或住高樓或住棚閣優陀夷或我弟子彼過九月十月一夜於覆虜宿亦作是說我世尊愈住止牀座知足稱說愈住止牀座知足優陀夷若我弟子因愈住止牀座知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我常作闍比丘比丘尼優婆塞優婆夷或我弟子過半月一入衆為法清淨故亦作是說我世尊燕坐稱說燕坐優陀夷若我弟子因燕坐故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨優陀夷

山南香齋集卷之八 第八張 有

我元此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離十六為五優陀夷我有弟子謂元上十七稱說我世尊行戒大或如所說所作亦然如所作所說亦然優陀夷若我弟子因元上戒稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂元上智慧稱說我世尊行智慧極大智慧若有談論來相對者必能伏之謂於正法律不可說於自所說不可得說優陀夷若我弟子因無上智慧故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有第二謂無上知見稱說我世尊遊知非不知遊見非不見彼為弟子說法有因非无因有緣非無緣可答非不可答有離非无離優陀夷若我弟子因元上知見政釋說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂歌愛箭而來問我若是當習是習滅是滅

道是道我即答彼苦是苦習是習滅是滅道是道優陀夷若我弟子而來問我我答可意令歡喜者彼因此慶恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我為弟子或說宿命智通作證明達或說漏盡智通作證明達優陀夷若我弟子於此正法律中得受得度得至彼岸元疑無惑於善法中无有猶豫者彼因此慶恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷是謂我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離於是異學箭毛即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特告說妙事潤澤我體猶如甘露瞿曇猶如大雨此地高下普得潤澤如是沙門瞿曇為我等善說妙事潤澤我體猶如甘露世尊我已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佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉行

中阿含經第六卷 第十經 寶

中阿含經第五卷 第十經 寶

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭多園介時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以足師檀著於肩上往至孔雀林異學園中介時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主眾人所師有大名譽眾所敬重領大徒眾五百異學之所尊也彼在大眾宣開燒亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論閼論食論衣服論婦人論童女論姪女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐說如是比丘畜生之論異學箭毛遙見佛來勅已眾曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼眾默然常樂默然稱說默然彼若見此眾默然者或來相見異學箭毛命眾默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛便與世尊共相問訊却

中阿含經第五卷 第七經 寶

坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一切知一切見元餘知無餘見我往問事然彼不知瞿曇我作是念此是何等耶世尊問曰優陀夷汝有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才誰說實有薩云然一切知一切見無餘知元餘見汝往問事而彼不知耶異學箭毛答曰瞿曇謂不蘭迦葉是所以者何瞿曇不蘭迦葉自說實有薩云然一切知一切見無餘知元餘見也我有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等

中阿含經卷第七 第十一段

耶如是摩訶迦利瞿舍利子婆若鞞羅遲子尼捷親子彼復迦旃阿夷哆鷄舍劍婆利瞿曇阿夷哆鷄舍劍婆利自說實有薩云然一切知一切見元餘知無餘見也我有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然後不知瞿曇是故我作是念此是何等耶瞿曇我復作是念若我當往詣沙門瞿曇所問過去事者沙門瞿曇必能答我過去事也我當往詣沙門瞿曇所問未來事者沙門瞿曇必能答我未來事也復次若我隨所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必亦答我隨所問事世尊告曰優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶元量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫元量成敗劫衆生名某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訖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

中阿含經卷第七 第十一段

受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂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成就口意惡行誣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成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事異學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知我轉不見轉離墮難謂沙門瞿曇如是說優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶元量過去本昔所生謂一生二生

中阿含經卷第七 第十一段

百生千生成劫敗劫元量成敗劫衆生名某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訖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訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂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成就口意惡行誣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成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事瞿曇我於此生作

本所作得本所得尚不能憶況復能憶有因有緣無量本昔所生事耶瞿曇我尚不能見飄風鬼况復清淨天眼出過於人見此衆生死時生時善色惡色妙與不妙趣至善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真耶瞿曇我作是念若沙門瞿曇問我從師學法者僅能答彼令可意也世尊問曰優陀夷汝從師學其法云何具學箭毛荅曰瞿曇彼說色過於色彼色敗勝彼色敗上世尊問曰優陀夷何等色耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇若色更无有色敗上敗妙為敗勝也彼色敗勝彼色敗上世尊告曰優陀夷猶如有人作如是說若此國中有女家妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女家妙如是姓如是名如是生耶為長短廣細為白黑為不自不黑為剎利女為梵志居士工師女為東方南方西方北方耶彼人荅曰我不知也復問彼人君不知不見國中有一女家妙如是姓如是名如是生長短廣細白黑不自不黑剎利女梵

志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是優陀夷汝作是說彼說色過於色彼色敗勝彼色敗上問曰汝彼色然不知也瞿曇箭毛白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光明照曜如是瞿曇我說彼色過於色彼色敗勝彼色敗上世尊告曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何謂紫磨金精藉以白練安著日中其色極妙光明照曜及瑩火虫在夜闇中光明照曜於中光明何者敗上為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇瑩火光明於紫磨金精光明敗上為敗勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂瑩火虫在夜闇中光明照曜及燃油燈在夜闇中光明照曜於中光明何者敗上為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇燃燈為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇瑩火光明於瑩火虫光明敗上為敗勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂燃油燈在夜闇中光明照曜及燃火木積火在夜闇中光明照曜於中光明何者

敗上為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇燃火木積火之光明於燃油燈光明敗上為敗勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂燃火木積火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無暄光明照曜於中光明何者敗上為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇太白星光於燃火木積火光敗上為敗勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂太白星平旦無暄光明照曜及月殿光夜半無暄光明照曜於中光明何者敗上為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇月殿光明於太白星光敗上為敗勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂月殿光夜半無暄光明照曜及日殿光林時向中天淨无暄光明照曜於中光明何者敗上為敗勝耶瞿曇箭毛荅曰瞿曇日殿光明於月殿光敗上為敗勝也世尊告曰優陀夷多有諸天今此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事我之所說可後天意然哉不作是說

中阿含經卷第七 第十八 有

彼色過於色彼色取勝彼色取上優
施夷而汝於螢火垂光色取勝彼色取上
說彼色過於色彼色取勝彼色取上
問已不知異學箭毛白曰世尊悔過
此說善逝悔過此說世尊問曰優
夷汝何意如是說世尊悔過此說善
逝悔過此說耶異學箭毛曰若瞿曇
我作是說彼色過於色彼色取勝彼
色取上沙門瞿曇今善捨我善教善
訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我
如是說世尊悔過此說善逝悔過
此說異學箭毛語曰瞿曇後世一
向樂有一道跡一向作世證世尊問
曰優夷汝云何後世一向樂云何有
一道跡一向作世證耶異學箭毛曰
瞿曇或有一離殺斷殺不與取邪
婬妄言乃至離邪見得正見瞿曇是
謂後世一向樂是謂有一道跡一向
作世證世尊告曰優夷我今問汝
隨所解答優夷於意云何若有一
離殺斷殺彼為一向樂為難苦耶異
學箭毛答曰瞿曇是難苦也若有一
離不與取邪婬妄言乃至離邪見得

中阿含經卷第七 第十九 有

正見彼為一向樂為難苦耶異學箭
毛答曰瞿曇是難苦也世尊問曰優
夷非為如是難苦樂道跡作世證
耶異學箭毛曰若瞿曇如是難苦樂
道跡作世證也異學箭毛白曰世尊
悔過此說善逝悔過此說世尊問曰
優夷汝何意故作如是說世尊悔
過此說善逝悔過此說耶異學箭毛
答曰瞿曇我向者說後世一向樂有
一道跡一向作世證沙門瞿曇今善
捨我善教善訶令我虛妄無所有也
瞿曇是故我如是說世尊悔過此說
善逝悔過此說世尊告曰優夷汝世
有一向樂有一道跡一向作世證也
異學箭毛問曰瞿曇云何世一向樂
云何一道跡一向作世證耶世尊答
曰優夷若時如來出世無所著等
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斷乃至
五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法
有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊
不共彼天戒等心等見等也彼覺觀
已息內靖一心無覺無觀定生喜樂

中阿含經卷第七 第二十 有

得第二禪成就遊不共彼天戒等心
等見等也彼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不共彼天
戒等心等見等也優夷是謂世一
向樂異學箭毛問曰瞿曇世中一向
樂唯極是耶世尊答曰世中一向樂不
但極是也優夷更有一道跡一向
作世證異學箭毛問曰瞿曇云何更
有一道跡一向作世證耶世尊答曰
優夷比丘離欲離惡不善之法有
覺有觀離生喜樂得初禪成就遊得
共彼天戒等心等見等也彼覺觀已
息內靖一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊得共彼天戒等心等
見等也彼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得共彼天
戒等心等見等也優夷是謂一道
跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇
沙門瞿曇弟子為此世一向樂故一
道跡一向作世證故從沙門瞿曇學
梵行耶世尊答曰優夷我弟子不

為世一向樂故亦不為一道跡一向作世證故從我學梵行也優陀夷更有寂上寂妙寂勝為作證故我弟子從我學梵行也於是彼大眾放高大音聲彼是寂上寂妙寂勝為作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行也於是異學箭毛勅已眾令默然已白曰瞿曇云何寂上寂妙寂勝為作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷比丘者樂減苦減喜憂本已減不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊優陀夷是謂寂上寂妙寂勝為作證故我弟子從我學梵行也於是異學箭毛即從坐起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟子異學梵行者白異學箭毛曰尊今應作師時欲為沙門瞿曇作弟子耶尊不應作師時為沙門瞿曇作弟子也是為異學箭毛諸弟子學梵行者為異學箭毛而作障礙謂從世尊學梵行也佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉行

箭毛經第七竟

三十八百三十五

中阿含補利多品辨摩那修經第八 第五經
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時異學辨摩那修中後仿佯往詣佛所相問評已問曰瞿曇取色寂色寂勝寂色世尊問曰迦旃何等色也異學辨摩那修答曰瞿曇若色更无有寂上寂妙寂勝瞿曇彼色寂勝彼色寂上世尊告曰迦旃猶如有人作如是說若此國中有女寂妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女寂妙如是姓如是名如是生耶為長短麤細為白黑為不白不黑為刹利女為梵志居士工師女為東方南方西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人君不知不見國中有一女寂妙如是姓如是名如是生長短麤細白黑不白不黑刹利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃汝作是說彼妙色寂妙色彼色寂勝彼色寂上問汝彼色然不知也異學辨摩那修白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以

白練安著日中其色極妙光明照耀如是瞿曇我說彼妙色寂妙色彼色寂勝彼色寂上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解答迦旃於意云何謂紫磨金藉藉以白練安著日中其色極妙光明照耀及螢火虫在夜闇中光明照耀於中光明何者寂上為寂勝耶異學辨摩那修答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明寂上為寂勝也世尊問曰迦旃於意云何謂螢火虫在夜闇中光明照耀及燃油燈在夜闇中光明照耀於中光明何者寂上為寂勝耶異學辨摩那修答曰瞿曇燃油燈光明於螢火虫光明寂上為寂勝也世尊問曰迦旃於意云何謂燃油燈在夜闇中光明照耀及燃火木積火在夜闇中光明照耀於中光明何者寂上為寂勝耶異學辨摩那修答曰瞿曇燃火木積火之光明於燃油燈光明寂上為寂勝也世尊問曰迦旃於意云何謂燃火木積火在夜闇中光明照耀及太白星平旦无瞋闇中光明照耀及太白星平旦无瞋光明照耀於中光明何者寂上為寂

勝耶異

中阿含經卷第七 第三十四經 清

學耨摩那修答曰瞿曇本白

星光於燃大木積大光取上為最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂太白星平旦无暄光明照耀及月殿光夜半無暄光明照耀於中光明何者取上為最勝耶異學耨摩那修答曰瞿曇月殿光明於太白山光取上為最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂月殿光夜半无暄光明照耀及日殿光秋時向中天淨无暄光明照耀於中光明何者取上為最勝耶異學耨摩那修答曰瞿曇日殿光明於月殿光取上為最勝也世尊告曰迦旃多有諸天今此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事我之所說可彼天意然我不作是說彼妙色取妙色彼色取勝彼色取上迦旃而汝於螢火虫光色取勝彼色取上問曰不知於是異學耨摩那修為世尊面訶責已內懷憂感位頭默然失辯无言如有所伺

中阿含經卷第七 第三十五經 清

於是世尊面訶責已復令歡悅告曰迦旃有五欲功德可喜意令樂欲相應樂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸迦旃色或有受者或不愛者若有一人彼於此色可意稱意樂意足意滿願意彼於餘色雖取上最勝而不欲不思不願不求彼於此色取勝取上迦旃如是聲香味觸迦旃觸或有受者或不愛者若有一人彼於此觸可意稱意樂意足意滿願意彼於餘觸雖取上最勝而不欲不思不願不求彼於此觸取勝取上於是異學耨摩那修叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特沙門瞿曇為我无量方便說欲樂欲樂第一瞿曇猶如因草火燃木火回木火燃草火如是沙門瞿曇為我无量方便說欲樂欲樂第一世尊告曰止止迦旃汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義迦旃謂我弟子初夜後夜常不眠卧正定正意修習道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼盡知我所說於是異學耨摩那修向佛瞋恚

中阿含經卷第七 第三十六經 清

生憎嫉不可欲誣謗世尊欲墮世尊如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿曇有沙門梵志不知世前際不知世後際不知无窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真瞿曇我如是念云何此沙門梵志不知世前際亦不知世後際不知无窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶於是世尊便作是念此異學耨摩那修向我瞋恚生憎嫉不可欲誣謗我欲墮於我如是誣謗我如是墮我而語我曰瞿曇有一沙門梵志不知世前際不知世後際不知无窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真瞿曇我作是念云何此沙門梵志不知世前際不知世後際不知无窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶世尊知已告曰迦旃若有沙門梵志不知世前際不知世後際不知无窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已

立所作已辦不更受有知如真者倘應如是說置世前際置世後際迦旃我如是說置世前際置世後際設不憶一生我弟子比丘來不諛諂无欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃猶如嬰孩童子少年柔軟仰向卧父母縛彼手足彼於後轉大諸根成就父母解彼手足彼唯憶解縛時不憶縛時也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設今不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃辟若因油因炷而燃燈也无人益油亦不易炷者前油已盡後不更益无所受已自速滅也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設今不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃猶如十木聚二十三十四五十六十木聚以火燒之洞燃俱熾遂見火焰後无有人更益草木糠糞掃者前薪已盡後不更益无所

受已自速滅也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設今不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法說此法時異學耆摩那修遠塵離垢諸法眼生於是異學耆摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊不復由他斷疑度惑無有猶豫已住果證於世尊法得元所畏稽首佛足白曰世尊願得從佛出家學道受具足得比丘行梵行世尊告曰善哉比丘行梵行也異學從佛得出家學道即受具足得比丘行梵行尊者耆摩那修出家學道受具足已知法見法乃至得阿羅訶佛說如是尊者耆摩那修及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

耆摩那修經第八竟 二百四十七字

中阿含經卷第五十七 第五使讀

癸卯歲高麗國大藏都監蒸

勅彫造

中阿含經卷第五十八 清

東晉罽賓三藏罽賓僧伽提婆譯

瞿利多品法樂比丘尼經第九第五後論我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所稽首礼足却坐一面白法樂比丘尼曰賢聖欲有所問聽我問耶法樂比丘尼答曰毗舍佉欲問便問我聞已當思毗舍佉優婆夷便問曰賢聖自身說自身云何為自身耶法樂比丘尼答曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺想行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何為自身見耶法樂比丘尼答曰不多聞愚癡凡夫不見善知識不知聖法不御聖法彼見巴是神見神有色見神中有色見色中有神也見覺想行識是神見神有識見神中有識見識中有神也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉

中阿含經卷第二 第二張 清

法優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何无身見耶法樂比丘尼答曰多聞聖弟子見善知識知聖法善御聖法彼不見色是神不見神有色不見神中有色不見色中有神也不見覺想行識是神不見神有識不見神中有識不見識中有神也是謂无身見也毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何滅自身耶法樂比丘尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也是謂自身滅毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰即是盛陰盛陰即是陰耶為陰異盛陰異耶法樂比丘尼答曰或陰即是盛陰或陰非盛陰云何陰即是盛陰若色有漏有受覺想行識有漏有受是謂陰即是盛陰云何陰非盛陰色無漏无受覺想行識无漏無受是謂陰非盛陰毗舍佉優婆夷問已

中阿含經卷第三 第三張 清

歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何八支聖道耶法樂比丘尼答曰八支聖道者正見乃至正定是謂為八是謂八支聖道毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道有為耶法樂比丘尼答曰如是八支聖道有為也毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾聚耶法樂比丘尼答曰有三聚或聚定聚慧聚毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚為三聚攝八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道正語正業正命此三道支聖戒聚所攝正念正定此二道支聖定聚所攝正見正志正方便此三道支聖慧聚所攝是謂非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷

中阿含經卷第八 第四張 清

夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖滅有對耶法樂比丘尼答曰滅无對也毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖初禪有幾支耶法樂比丘尼答曰初禪有五支覺觀喜樂一心是謂初禪有五支毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云何定耶法樂比丘尼答曰若善心得一者是謂定也四念處是謂定相也四正斷是謂定力也四如意足是謂定功也若習此諸善法服數數專修精勤者是謂定修也毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾法生身死已身棄寂間如木无情法樂比丘尼答曰有三法生身死已身棄寂間如木无情云何為三三者壽三者受三者識是謂三法生身死已身棄寂間如木无情毗舍佉優婆夷問已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷

為歎已歡喜奉行復問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別法樂比丘尼答曰死者壽命滅訖溫暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞若死及入滅盡定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若入滅盡定及入無想定者有何差別法樂比丘尼答曰比丘入滅盡定者想及知滅入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若從滅盡定起及從無想定起者有何差別法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起比丘從無想定起時作如是念我為有想我為無想若從滅盡定起及從無想定起者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘入滅盡定時作如是

念我入滅盡定耶法樂比丘尼答曰比丘入滅盡定時不作是念我入滅盡定然本如是修習心以是故如是趣向毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起作如是念我從滅盡定起耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起然因此身及六處緣命根是故從定起毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起已心何所樂何所趣何所順耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起已心樂離趣離離離毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺耶法樂比丘尼答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何樂覺云何苦覺云何不苦不樂覺

耶法樂比丘尼答曰若樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也若苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦覺也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不樂非善非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶若覺者云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶若不苦不樂覺者云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶法樂比丘尼答曰樂覺者生樂住樂變易苦無常者即是災患欲使也若覺者生苦住苦變易樂無常者即是災患悲使也不苦不樂覺者不知苦不知樂無常者即是變易無明使也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺欲使耶一切苦覺悲使耶一切不苦不樂覺無明使耶法樂比丘尼答曰非一切樂覺欲使也非一切苦覺悲使

中何含經第五十八卷 第八張清 仁孝

也非一切不苦不樂覺無明使也云何樂覺非欲使耶若比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是謂樂覺非欲使也所以者何此斷欲故云何苦覺非恚使耶若求上解脫樂求願悵悵生憂苦是謂苦覺非慧使也所以者何此斷恚故云何不苦不樂覺非无明使耶樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是謂不苦不樂覺非无明使也所以者何此斷無明故毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺者以苦覺為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰苦覺者以樂覺為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺者以苦覺為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行

中阿含經第五十八卷 第九張 清

不樂為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂覺
者有何對耶法樂比丘尼荅曰不苦
不樂覺者以元明為對毗舍佉優婆
夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉
優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
無明者有何對耶法樂比丘尼荅曰
无明者以明為對毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖明者
有何對耶法樂比丘尼荅曰明者以
涅槃為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰聖賢涅槃者有何
對耶法樂比丘尼告曰君欲問无窮
事然君問事不能得窮我邊也涅槃
者无對也涅槃者以无漏過漏滅
訖以此義故從世尊行梵行於是毗
舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說善
受善持善誦習已即從坐起稽首礼
法樂比丘尼足繞三匝而去於是法
樂比丘尼見毗舍佉優婆夷去後不

中阿含經第五十八卷 第十張 清

又手向佛白曰世尊我如是說如是
答非為誣謗世尊耶說真實說如
法說法次法耶於如法中非有相違
有諍有咎耶世尊答曰比丘尼汝如
是說如是答不誣謗我汝說真實說
如法說法次法於如法中而不相違
无諍咎也比丘尼若畎舍法優婆夷
以此句以此文來問我者我為畎舍
法優婆夷亦以此義以此句以此文
而答彼也比丘尼此義如汝所說汝
當如是持所以者何此說即是義故
佛說如是法樂比丘尼及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

法樂比丘尼經第九竟 三十四十九字

中舍瞞利多品大拘絺羅經第十 第五後讀

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭哆園尔時尊者舍黎子則於瞞
時從燕坐起往詣尊者大拘絺羅所
共相問評却坐一面尊者舍黎子語
曰賢者拘絺羅欲有所問聽我問耶
尊者大拘絺羅白曰尊者舍黎子欲

法樂比丘尼經第九竟 三千四十九字

中問舍瞞利多品大拘締羅經第十 第五後論
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭哆園尔時尊者舍黎子則於瞞
時從燕坐起住誦尊者大拘締羅所
共相問評却坐一面尊者舍黎子語
曰賢者拘締羅欲有所問聽我問耶
尊者大拘締羅白曰尊者舍黎子欲

問便問我聞已當思尊者舍黎子問
 曰賢者拘締羅不善者說不善不善
 根者說不善根何者不善何者不善
 根耶尊者大拘締羅答曰身惡行口
 意惡行是不善也貪恚癡是不善根
 也是謂不善是謂不善根尊者舍黎
 子聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅
 尊者舍黎子歎曰歡喜奉行復問曰
 賢者拘締羅善者說善善根者說
 善根何者為善何者善根耶尊者大
 拘締羅答曰身妙行口意妙行是善
 也不貪不恚不癡是善根也是謂為
 善是謂善根尊者舍黎子聞已歎曰
 善哉善哉賢者拘締羅尊者舍黎子
 歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘締羅
 智者說智慧何者智慧尊者大拘
 締羅答曰知如是故說智慧知何等
 耶知此苦如真知此苦習知此苦滅
 知此苦滅道如真知如是故說智慧
 尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢
 者拘締羅尊者舍黎子歎曰歡喜奉
 行復問曰賢者拘締羅識者說識何
 者識耶尊者大拘締羅答曰識識是

故說識識何等耶識色識聲香味觸
 法識識是故說識尊者舍黎子聞已
 歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍
 黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘
 締羅智慧及識此二法為合為別此
 二法可得別施設耶尊者大拘締羅
 答曰此二法合不別此二法不可別
 施設所以者何智慧所知即是識所
 識是故此二法合不別此二法不可
 別施設尊者舍黎子聞已歎曰善哉
 善哉賢者拘締羅尊者舍黎子歎曰
 歡喜奉行復問曰賢者拘締羅知者
 以何等知尊者大拘締羅答曰知
 者我以智慧知尊者舍黎子聞已歎
 曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍黎
 子歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘締
 羅智慧有何義有何勝有何功德尊
 者大拘締羅答曰智慧者有欣義無
 欲義見如真義尊者舍黎子聞已歎
 曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍黎
 子歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘締
 羅云何正見尊者大拘締羅答曰知
 苦如真知苦習滅道如真者是謂正

見尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉
 賢者拘締羅尊者舍黎子歎曰歡喜
 奉行復問曰賢者拘締羅幾因幾
 緣生正見耶尊者大拘締羅答曰二
 因二緣而生正見云何為二一者從
 他聞二者內自思惟是謂二因二緣
 而生正見尊者舍黎子聞已歎曰善
 哉善哉賢者拘締羅尊者舍黎子歎
 曰歡喜奉行復問曰賢者拘締羅有
 幾支攝正見得心解脫果慧解脫果
 得心解脫功德慧解脫功德耶尊者
 大拘締羅答曰有五支攝正見得心
 解脫果慧解脫果得心解脫功德慧
 解脫功德云何為五一者真諦所攝
 二者戒所攝三者博聞所攝四者止
 所攝五者觀所攝是謂有五支攝正
 見得心解脫果慧解脫果得心解脫
 功德慧解脫功德尊者舍黎子聞已
 歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍
 黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘
 締羅云何生當求有尊者大拘締羅
 答曰愚癡凡夫无知不多聞无明所覆
 憂結所繫不見善知識不知聖法不

中阿含經第五八卷第十張有書

御聖法。是謂生當來有尊者。舍黎子聞已歎曰。善哉。善哉。賢者拘締羅尊者。舍黎子歎曰。歡喜奉行。復問曰。賢者拘締羅云何。不生當來有尊者。大拘締羅答曰。若無明已盡。明已生者。必盡。苦也是。謂不生於當來有尊者。舍黎子聞已歎曰。善哉。善哉。賢者拘締羅尊者。舍黎子歎曰。歡喜奉行。復問曰。賢者拘締羅有幾覺耶。尊者大拘締羅答曰。有三覺。樂覺。苦覺。不苦不樂覺。此緣何有耶。緣更樂有尊者。舍黎子聞已歎曰。善哉。善哉。賢者拘締羅尊者。舍黎子歎曰。歡喜奉行。復問曰。賢者拘締羅覺想思。此三法為合為別。此三法可別施設耶。尊者大拘締羅答曰。覺想思。此三法合不別。此三法不可別施設。所以者何。覺所覺者。即是想。所想。所思。是故此三法合不別。此三法不可別施設。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉。善哉。賢者拘締羅尊者。舍黎子歎曰。歡喜奉行。復問曰。賢者拘締羅減者。有何對尊者。大拘締羅答曰。減者。無有對尊者。舍

上阿含經第八卷 第十五張 清

黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絀
羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問
曰賢者拘絀羅有五根異行異境界
各各受自境界眼耳鼻舌身根此
五根異行異境界各各受自境界誰
為彼盡受境界誰為彼依耶尊者大
拘絀羅答曰五根異行異境界各各
自受境界眼耳鼻舌身根此五根
異行異境界各各受自境界意為彼
盡受境界意為彼依尊者舍黎子聞
已歎曰善哉善哉賢者拘絀羅尊者
舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者
拘絀羅意者依何住耶尊者大拘絀
羅答曰意者依壽依壽住尊者舍黎
子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絀羅
尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰
賢者拘絀羅壽者依何住耶尊者大
拘絀羅答曰壽者依暖依暖住尊者
舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘
絀羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絀羅壽及暖此二法為
合為別此二法可得別施設耶尊者
大拘絀羅答曰壽及暖此二法合不

中阿會經第五卷 第十六張 清

別此二法不可別施設所以者何因
壽故有暖因暖故有壽若无壽者則
无暖無暖者則無壽猶如因油因炷
故得燃燈彼中因燠故有光因光故
有燠若无燠者則無光無光者則无
燠如是因壽故有暖因暖故有壽若
無壽者則无暖無暖者則无壽是故
此二法合不別此二法不可別施設
尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢
者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉
行復問曰賢者拘絺羅有幾法生身
死已身棄莊間如木无情尊者大拘
絺羅答曰有三法生身死已身棄莊
間如木无情六何為三一者壽二者
暖三者識此三法生身死已身棄莊
間如木无情尊者舍黎子聞已歎曰
善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子
歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅
若死及入滅盡定者有何差別尊者
大拘絺羅答曰死者壽命滅訖溫暖
已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽
不滅訖暖亦不去諸根不敗壞死及
入滅盡定者是謂差別尊者舍黎子

聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者拘絺羅若入滅盡定及入無想定者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定者想及知滅比丘入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若從滅盡定起及從无想定起者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時不如是念我從滅盡定起比丘從无想定起時作如是念我為有想我為無想從滅盡定起及從無想定起者是謂差別尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘入滅盡定時先大拘絺羅答曰比丘入滅盡定時先滅身行次滅口行後滅意行尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎曰歡喜奉行復問

曰賢者拘絀羅比丘從滅盡定起時先生何法為身行口意行耶尊者大拘絀羅答曰比丘從滅盡定起時先生意行次生口行後生身行尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絀羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絀羅比丘從滅盡定起時觸幾觸尊者大拘絀羅答曰比丘從滅盡定起時觸三觸云何為三一者不移動觸二者无所有觸三者無相觸比丘從滅盡定起時觸此三觸尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絀羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絀羅空无願無相此三法異義異文耶為一義異文耶尊者大拘絀羅答曰空无願無相此三法異義異文尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絀羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絀羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者大拘絀羅答曰有四因四緣生不移動定云何為四若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂四

因四緣生不移動定尊者舍黎子問
已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者
舍黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢者
拘締羅有幾因幾緣生無所有定耶
尊者大拘締羅答曰有三因三緣生
无所有定云何為三若比丘度一切
色想至得無所有處成就遊是謂有
三因三緣生无所有定尊者舍黎子
問已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊
者舍黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢
者拘締羅有幾因幾緣生无想定尊
者大拘締羅答曰有二因二緣生無
想定云何為二一者不念一切想二
者念无想界是謂二因二緣生无想
定尊者舍黎子問已歎曰善哉善哉
賢者拘締羅尊者舍黎子歎曰歡喜
奉行復問曰賢者拘締羅有幾因幾
緣住无想定耶尊者大拘締羅答曰
有二因二緣住无想定云何為二一
者不念一切想二者念無想界是謂
二因二緣住无想定尊者舍黎子問
已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者
舍黎子歎曰歡喜奉行復問曰賢者

拘絺羅有幾因緣緣從无想定起中阿含經卷第五十八 第三十卷 清法

者大拘絺羅答曰有三因三緣從无

想定起云何為三一者念一切想二

者不念無想界三者因此身因六處

緣命根是謂三因三緣從无想定起

如是彼二尊更相稱歎善哉善哉更

乎所說歡喜奉行從坐起去

尊者大拘絺羅經第十竟 三十七字

中阿含經卷第五十八 三十一卷

中阿含經卷第五十八 三十一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第五十九

東晉劉宋三藏聖德太子撰 清

例品第四

一經 第五卷

一切智法嚴 鞞訶第一得 愛生及八城

阿都律陀二 諸見箭與喻 比例軍在後

中阿含例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普

棘刺林尔時拘薩羅王波斯匿問沙

門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘刺林拘

薩羅王波斯匿問已告一人曰汝往

詣沙門瞿曇所為我問評聖體康強

安使無病起居輕便氣力如常耶作

如是語拘薩羅王波斯匿問評聖體

康強安使无病起居輕便氣力如常

耶又復語曰拘薩羅王波斯匿欲來

相見彼人受教往詣佛所共相問評

却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯

匿問評聖體康強安使無病起居輕

便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿欲

來相見世尊答曰今拘薩羅王波斯

匿安隱快樂今天及人阿修羅捷塔

和羅刹及餘若干身安隱快樂拘薩

中阿含經卷第五十九 第三十卷 清法

羅王波斯匿若欲來者自可隨意彼

時使人聞佛所說善受持誦即從坐

起繞三匝而去尔時尊者阿難住世

尊後執拂侍佛使人去後於是世尊

迴顧告曰阿難汝來共詣東向大屋

開窓閉戶住彼密處今日拘薩羅王

波斯匿一心无乱欲聽受法尊者阿

難白曰唯然於是世尊將尊者阿難

至彼東向大屋開窓閉戶密處布座

敷尼師檀結跏趺坐彼時使人還詣

拘薩羅王波斯匿問白曰天王我已

通沙門瞿曇沙門瞿曇今待天王唯

願天王自當知時拘薩羅王波斯匿

告御者曰汝可嚴駕我今欲往見沙

門瞿曇御者受教即便嚴駕尔時賢

及月姊妹與拘薩羅王波斯匿共坐

食時聞今日拘薩羅王波斯匿當往

見佛白曰大王若今往見世尊者願

為我等稽首世尊問評聖體康強安

使无病起居輕便氣力如常耶作如

是語賢及月姊妹稽首世尊問評聖

體康強安使无病起居輕便氣力如

常耶拘薩羅王波斯匿為賢及月姊

妹默然而受彼時御者嚴駕已訖白

曰天王嚴駕已辦隨天王意時王聞

已即便乘車從鬱頭隨若出往至普

棘刺林外時普棘刺林門外衆多比

丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣

諸比丘所問曰諸賢沙門瞿曇今在何

處我欲往見諸比丘答曰大王彼東

向大屋開窓閉戶世尊在中大王欲

見者可詣彼屋在外住已聲歎敲戶

世尊聞者必為開戶拘薩羅王波斯

匿即便下車眷屬圍繞步往至彼東

向大屋到已住外聲歎敲戶世尊聞已

即為開戶拘薩羅王波斯匿便入彼

屋前詣佛所白曰瞿曇賢及月姊妹

稽首世尊問評聖體康強安快无病

起居輕便氣力如常耶世尊問王賢

及月姊妹更无人使耶拘薩羅王波

斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊

妹我共坐食聞我今當欲往見佛便

白曰大王若往見佛者當為我等稽

首世尊問評聖體康強安快无病起

居輕便氣力如常耶故如是白世尊

賢及月姊妹稽首世尊問評聖體康

強安快无病起居輕便氣力如常耶

瞿曇彼賢及月稽首世尊問評聖體

康強安快无病起居輕便氣力如常

耶世尊答曰大王今賢及月姊妹安

隱伏樂今天及人阿修羅捷塔和羅

刹及餘若干身安隱使樂於是拘薩

羅王波斯匿與佛共相問評却坐一

面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳

世尊告曰大王欲問者恣意所問拘

薩羅王波斯匿便問曰瞿曇我聞沙

門瞿曇作如是說本无當不有今現

亦无若有餘沙門梵志一切知一切

見者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大

王我不憶作如是說本无當不有今

現亦無若有餘沙門梵志一切知一

切見者今時鞞留羅大將住在拘薩

羅王波斯匿後執拂拂王於是拘薩

羅王波斯匿迴顧告鞞留羅大將曰

前日王共大衆坐誰寂前說沙門瞿

曇作如是說本无當不有今現亦无

若有餘沙門梵志一切知一切見者

鞞留羅大將答曰天王有想年少吉

祥子前作是說拘薩羅王波斯匿聞

已告一人曰汝往至想年少吉祥子

所作如是語拘薩羅王波斯匿呼沙

彼人受教即往想年少吉祥子所作

如是語年少拘薩羅王波斯匿呼汝

彼人去後於是拘薩羅王波斯匿白

世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受沙

門瞿曇憶所說耶世尊答曰大王我

憶曾如是說本无當不有今現亦无

若有餘沙門梵志一時知一切一時

見一切大王我憶如是說也拘薩羅

王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說

如師沙門瞿曇所說如善師欲更有

所問聽我問耶世尊告曰大王欲問

恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿

曇此有四種刹利梵志居士工師為

有勝如有差別耶世尊答曰此有四

種刹利梵志居士工師此有勝如有

差別也刹利梵志種種此於人間為最

上德居士工師種種此於人間為下德

也此有四種刹利梵志居士工師是謂

勝如是謂差別拘薩羅王波斯匿聞

已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿

曇所說如善師拘薩羅王波斯匿白

中阿含經卷第九 第六張

曰瞿曇我不但問於現世義亦復欲問於後世義聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有種種剎利梵志居士工師此有勝如有老別於後世耶世尊答曰此有種種剎利梵志居士工師此有勝如有老別謂後世也此有種種剎利梵志居士工師若成就此五斷支必得善師如來無所著正盡覺必得可意元不可意亦於長夜得義饒益安隱使樂云何為五多聞聖弟子信著如來根生定立无能棄者謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是謂第一斷支復次大王多聞聖弟子少病无病成就等食道不熱不冷正樂不諍謂食飲消正安隱消是謂第二斷支復次大王多聞聖弟子元諍無誑質直現如真世尊及諸梵行是謂第三斷支復次大王多聞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第四斷支復次大王多聞聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖

中阿含經卷第九 第七張

慧明達分別曉了以正盡苦是謂第五斷支此有種種剎利梵志居士工師彼若成就此五斷支必得善師如來无所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱使樂此有種種剎利梵志居士工師是謂勝如是謂老別於後世也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有種種剎利梵志居士工師此有勝如有老別於斷行耶世尊答曰此有種種剎利梵志居士工師此有勝如有老別於斷行也大王於意云何若信者所斷是不信斷者終无是處若少病者所斷是多病斷者終无是處若不諍不誑者所斷是諍誑斷者終无是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無是處若智慧者所斷是愚斷者終無是處猶如四御象御馬御牛御人御彼中二御不可調不可御二御可調可御大王於意云何若

中阿含經卷第九 第八張

此二御不可調不可御彼來調地御地受御事者終无是處若彼二御可調可御來至調地御地受御事者必有是處如是大王於意云何若信者所斷是不信斷耶終无是處若少病者所斷是多病斷耶終无是處若不諍不誑者所斷是諍誑斷耶終无是處若精勤者所斷是懈怠斷耶終无是處若智慧者所斷是愚斷耶終无是處如是此四種剎利梵志居士工師是謂勝如是謂老別於斷行也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊答曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有種種剎利梵志居士工師此有勝如有老別謂斷耶世尊答曰此有種種剎利梵志居士工師彼等等斷無有勝如无有老別於斷也大王猶如東方剎利童子來彼取乾婆羅木作火母攢攢生火南方梵志童子來彼取乾婆羅木作火母攢攢生火西方居士童子來彼取乾

梅檀木作火母攢攢生火北方工師童子未彼取乾鉢投摩木作火母攢攢生火大王於意云何謂彼若干種人持若干種木作火母攢攢生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生色大王於烟烟焰色色說何等差別耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇謂彼若干種人取若干種木作火母攢攢生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生色瞿曇我不說烟烟焰焰色色有差別也如是大王此有四種剎利梵志居士工師彼一切等等斷無有勝如无有差別於斷也拘薩羅王波斯匿問已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇有天耶世尊問曰大王何意問有天耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇若有天有諍樂諍者彼應來此間若有天无諍不樂諍者不應來此間今時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王鞞留羅大將白曰瞿曇若有天无

諍不樂諍者不來此間且置彼天若有天諍樂諍來此間者沙門瞿曇必說彼天福勝梵行勝此天得自在退彼天遣彼天也是時尊者阿難在世尊後執拂侍佛於是尊者阿難作是念此鞞留羅大將是拘薩羅王波斯匿子我是世尊子今正是時子子共論於是尊者阿難語鞞留羅大將曰我欲問汝隨所解答大將於意云何拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也大將答曰沙門若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也大將於意云何若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故意得自在退彼遣彼耶鞞留羅大將答曰沙門若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故不得自在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大將頗聞有三十三天耶鞞留羅大將

答曰我拘薩羅王波斯匿遊戲時聞有三十三天大將於意云何拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶鞞留羅大將答曰沙門拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天况復退遣耶退遣彼三十三天者終元是處如是大將若有天无諍不樂諍不來此間者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍來此間者此天於彼天尚不能得見况復天天遣退耶若退遣彼者終元是處於是拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇頗有梵耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王想

年少吉祥子已來在此拘薩羅王波斯匿王問想年少吉祥

共大衆會坐誰取前說沙門瞿曇如是說本无當不有今現亦无若有餘沙門梵志一切知一切見耶想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如是彼二人更平共諍此論於其中間彼御者即便嚴駕至拘薩羅王波斯匿王曰天王嚴駕已至天王當知時拘薩羅王波斯匿王聞已白世尊曰我問瞿曇一切知事沙門瞿曇答我一切知事我問沙門瞿曇四種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我問沙門瞿曇所得沙門瞿曇答我所得我問沙門瞿曇有梵沙門瞿曇答我有梵若我更問餘事者沙門瞿曇必答我餘事瞿曇我今多事欲還請世尊答曰大王自當知時拘薩羅王波斯匿王聞世尊所說善受持誦即從座起繞世尊三匝而去佛說如是拘薩羅王波斯匿王等向難及一切大衆聞佛所說歡喜

中行

一切智經第一竟

三十七卷

中阿含經第九卷 第三經

中阿含經第九卷 第三經

我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名彌婁離余時拘薩羅王波斯匿王與長作共俱有所為故出詣邑名城拘薩羅王波斯匿王至彼園觀見諸樹下寂无音聲遠離無恙无有人民隨順燕坐見已憶念世尊拘薩羅王波斯匿王告曰長作今此樹下寂无音聲我數往見佛長作世尊今在何處我欲往見長作答曰天王我聞世尊遊釋中在釋家都邑名彌婁離拘薩羅王波斯匿王復問曰長作釋家都邑名彌婁離去此幾許長作答曰天王去此三拘婁舍拘薩羅王波斯匿王告曰長作可勒嚴駕我欲詣佛長作受教即勒嚴駕白曰天王嚴駕已訖隨天王意拘薩羅王波斯匿王即乘出城外往至釋家都邑名彌婁離余時彌婁離門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿王詣詣比丘所問曰諸尊

世尊今在何處盡行衆多比丘答曰

大王彼東向大屋開窓開戶世尊今在彼中盡行大王欲見便往詣彼到已住外聲欲敲戶世尊聞者必為開戶拘薩羅王波斯匿王即便下車若有王刹利頂來而得人虔教令大地有五儀飭劍蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之履彼盡脫已授與長作長作念曰天王今者必當獨入我等應共住此待耳於是拘薩羅王波斯匿王眷屬圍遶步往至彼東向大屋到已住外聲欲敲戶世尊聞已即為開戶拘薩羅王波斯匿王便入彼屋前至佛所稽首礼足無三自稱姓名我是拘薩羅王波斯匿王我是拘薩羅王波斯匿王世尊答曰如是大王汝是拘薩羅王波斯匿王汝是拘薩羅王波斯匿王拘薩羅王波斯匿王三自稱姓名已稽首佛足却坐一面世尊問曰大王見我有何等義而自下意稽首礼足供養承事耶拘薩羅王波斯匿王答曰世尊我於佛而有法靖因此故我作是念如來无所著正盡覺所說法善世尊弟子衆

善趣向也世尊我坐都生時見母共
子諍子共母諍父子兄弟姊妹親屬
展轉共諍彼聞諍時母說子惡子說
母惡父子兄弟姊妹親屬相更說惡
况復他人我見世尊弟子諸比丘眾
從世尊行梵行或有比丘少多起諍
捨戒罷道不說佛惡不說諸法惡不
說眾惡但自責數我為惡我為無德
所以者何以我不能從世尊自盡形
壽修行梵行是謂我於佛而有法請
因此故我作是念如來无所著正盡
覺所說法善世尊弟子眾善趣向也
復次世尊我見一沙門梵志或九月
或十月少多學行梵行捨隨本服復
為欲所染淥欲著欲為欲所縛憊
受入不見災患不見出要而樂行
欲世尊我見世尊弟子諸比丘眾自
盡形壽修行梵行乃至億數我於此
外不見如是清淨梵行如世尊家是
謂我於佛而有法請因此故我作是
念如來无所著正盡覺所說法善世
尊弟子眾善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志羸瘦憔悴形色極惡身

生白痴人不意見我作是念此諸尊
何以羸瘦憔悴形色極惡身生白痴
人不意見此諸尊必不樂行梵行或
身有患或屏處作惡以是故諸尊羸
瘦憔悴形色極惡身生白痴人不意
見我往問彼諸尊何故羸瘦憔悴形
色極惡身生白痴人不意見諸尊不
樂行梵行耶為身有患耶為屏處作
惡耶是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡
身生白痴人不意見彼答我曰大王
是白痴大王是白痴世尊我見世尊
弟子諸比丘眾樂行端正面色悅澤
形體淨潔元為無求護他妻食如鹿
自盡形壽修行梵行我見已作是念
此諸尊何故樂行端正面色悅澤形
體淨潔元為無求護他妻食如鹿自
盡形壽修行梵行此諸尊或得難欲
或得增上心現法樂居易不難得是
故此諸尊樂行端正面目悅澤形體
淨潔元為無求護他妻食如鹿自盡
形壽修行梵行若行欲樂行端正者
我應樂行端正何以故我得五欲切
德易不難得若此諸尊得難欲得增

上心於現法樂居易不難得是故此
諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔
元為無求護他妻食如鹿自盡形壽
修行梵行是謂我於佛而有法請因
此故我作是念如來无所著正盡覺
所說法善世尊弟子眾善趣向也復
次世尊我見一沙門梵志聰明智慧
自稱聰明智慧博聞決定諸識諸經
制伏強敵談論覺了名德流布一切
世間无不聞知所遊至處壞諸見宗
輒自立論而作是說我等往至沙門
瞿曇所問如是如是事若能答者當
難詰彼若不能答亦難詰已捨之而
去彼聞世尊遊某村邑往至佛所尚
不敢問於世尊事况復欲難詰耶是
謂我於佛而有法請因此故我作是
念如來无所著正盡覺所說法善世
尊弟子眾善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智
慧博聞決定諸識諸經制伏強敵談
論覺了名德流布一切世間无不聞
知所遊至處壞諸見宗輒自立論而
作是說我等往至沙門瞿曇所問如

中阿含經卷第九 第十八

是如是事若能答者當難詰彼若不
能答亦難詰已捨之而去彼問世尊
遊某村邑往至佛所問世尊事世尊
為答彼問答已便得歡喜誓首佛足
繞三匝而去是謂我於佛而有法靖
因此故我作是念如來无所著正盡
覺所說法善世尊弟子衆善趣向也
復次世尊我見一沙門梵志聰明智
慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸
經制伏強敵談論覺了名德流布一
切世間无不聞知所遊至處壞諸見
宗輒自立論而作是說我等往至沙
門瞿曇所問如是如是事若能答者
當難詰彼若不能答亦難詰已捨之
而去彼問世尊遊某村邑往至佛所
問世尊事世尊為答彼問答已便得
歡喜即自歸佛法及比丘衆世尊受
彼為優婆塞終身自歸乃至命盡是
謂我於佛而有法靖因此故我作是
念如來无所著正盡覺所說法善世
尊弟子衆善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智
慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談

中阿含經卷第九 第十九

論覺了名德流布一切世間無不聞
知所遊至處壞諸見宗輒自立論而
作是說我等往至沙門瞿曇所問如
是如是事若能答者當難詰彼若不
能答亦難詰已捨之而去彼問世尊
遊某村邑往至佛所問世尊事世尊
為答彼問答已便得歡喜即從世尊
求出家學而受具足得比丘法佛便
度彼而授具足得比丘法若彼諸尊
出家學道而受具足得比丘法已獨住
遠離心无放逸修行精勤彼獨住遠
離心无放逸修行精勤已若族姓子
所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
元家學道者唯无上梵行訖於現法
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
真若彼諸尊知法已乃至得阿羅訶
得阿羅訶已便作是念諸賢我本幾
了幾失所以者何我本非沙門穢沙
門非梵行穢梵行非阿羅訶穢阿羅
訶我等今是沙門是梵行是阿羅訶
是謂我於佛而有法靖因此故我作
是念如來无所著正盡覺所說法善

中阿含經卷第九 第二十

世尊弟子衆善趣向也復次世尊我
自看屠國无過者令殺有過者令殺然
在郡坐我故不得作如是說卿等並
住無人問卿事人問我事卿等不能
斷此事我能斷此事於其中間梵論
餘事不待前論訖我數見世尊大眾
圍繞說法彼中一人斂眠作聲有人
語彼君莫斂眠作聲君不用問世尊
說法如甘露耶彼人聞已即便默然
我作是念如來无所著正盡覺衆調
御士甚奇甚特所以者何以無刀杖
皆自如法安隱快樂是謂我於佛而
有法靖因此故我作是念如來无所
著正盡覺所說法善世尊弟子衆善
趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊
二臣出錢財賜亦常稱譽被命由我
然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意
恭敬尊重供養奉事於我如為世尊
下意恭敬尊重供養奉事也是謂我
於佛而有法靖因此故我作是念如
來无所著正盡覺所說法善世尊弟
子衆善趣向也復次世尊我昔出仙
宿一小屋中欲試仙餘宿舊二臣知

彼頭向何處眠耶為向我為向世尊
於是仙餘宿舊二臣則於初夜結跏
趺默然燕坐至中夜聞世尊在某方
處便以頭向彼以足向我我見已作
是念此仙餘及宿舊二臣不在現勝
事是故彼不下意恭敬尊重供奉
事於我如為世尊下意恭敬尊重供
養奉事也是謂我於佛而有法靖因
此故我作是念如來無所著正盡覺
所說法善世尊弟子秉善趣向也
復次世尊我亦國王世尊亦法王我
亦刹利世尊亦刹利我亦拘薩羅世
尊亦拘薩羅我年八十世尊亦八十
世尊以此事故我堪耐為世尊盡形
壽下意恭敬尊重供奉奉事世尊我
今多事欲還請辭世尊告曰大王自
知時於是拘薩羅王波斯匿聞佛所
說善受持誦即從坐起稽首佛足繞
三匝而去

尔時尊者阿難住世尊後執拂侍佛
於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘
依弥婁離林住者令彼一切集在講
堂於是尊者阿難受佛教已若諸比

丘依弥婁離林住者令彼一切集在
講堂還誦佛所白曰世尊若有比丘
依弥婁離林住者彼一切已集講堂
唯願世尊自當知時於是世尊將尊
者阿難往至講堂比丘眾前敷座而
坐告曰比丘今拘薩羅王波斯匿在
我前說此法莊嚴經已即從座起稽
自我足繞三匝而去比丘汝等當受
持此法莊嚴經善誦善習所以者何
比丘此法莊嚴經如義如法為梵行
本趣智趣覺趣至涅槃若族姓子至
信捨家元家學道者亦當受持當誦當
習此法莊嚴經佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

法莊嚴經第二竟 三十七字

中阿含經品釋訶提經第三 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時尊者阿難住舍衛國
於東園鹿子母堂為小事故被時尊
者阿難將一比丘從舍衛出往至東
園鹿子母堂所為事訖將彼比丘還
往至勝林給孤獨園尔時拘薩羅王
波斯匿乘一奔陀利象與尸利阿茶

大巨俱出舍衛國尊者阿難遙見拘
薩羅王波斯匿來已問伴比丘彼是
拘薩羅王波斯匿耶答曰是也尊者
阿難便下道避至一樹下拘薩羅王
波斯匿遙見尊者阿難在於樹間問
曰尸利阿茶彼是沙門阿難耶尸利
阿茶答曰是也拘薩羅王波斯匿告
尸利阿茶大目曰汝御此象令至沙
門阿難所尸利阿茶受王教已即御
此象令至尊者阿難所於是拘薩羅
王波斯匿問曰阿難從何處來欲至
何處尊者阿難答曰大王我從東園
鹿子母堂來欲至勝林給孤獨園拘
薩羅王波斯匿語曰阿難若於勝林
無急事者可共往至阿夷羅婆提河
為慈愍故尊者阿難為拘薩羅王波
斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯
匿令尊者阿難在前共至阿夷羅婆
提河到已下乘取彼象駕四疊敷地
請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿
難答曰止止大王但心靖足拘薩羅
王波斯匿再三請尊者阿難阿難可
坐此座尊者阿難亦再三語止止大

中阿含經第五十九卷 第三十五經 清

王但心靖足我自有尼師檀我今當坐於是尊者阿難敷尼師檀結跏趺坐拘薩羅王波斯匿與尊者阿難共相問訊却坐一面語曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰大王欲問便問我問已當思拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來不行如是身行謂此身行為沙門梵志所憎惡也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰善哉善哉阿難我所不及若聰明智慧及餘世間者而阿難及之阿難若有不善相惡而毀此稱譽者我等不見彼真實也阿難若有善相惡而毀此稱譽者我見彼真實也阿難如來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來終不行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難去何為身行耶尊者阿難答曰大王不善身行

中阿含經第五十九卷 第三十五經 清

也拘薩羅王波斯匿問曰阿難去何不善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難去何身行有罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難去何智者所憎惡耶尊者阿難答曰大王謂行身行自言言彼俱害滅智慧惡相助不得涅槃不趣智不趣覺不趣涅槃彼可行法不知如真不可行法亦不知如真可行法不知如真不可行法亦不知如真已可受法不知如真不可受法亦不知如真可受法不知如真不可受法亦不知如真已可斷法不知如真不可斷法亦不知如真已可成就法不知如真不可成就法亦不知如真可成就法不知如真不可成就法亦不可行法而行可行法便不行不可行法而行已可受法便不受不可受法而受可受法便不受不可受法而受已可斷法便不斷不可斷法而

中阿含經第五十九卷 第三十六經 清

斷可斷法便不斷不可斷法而斷已可成就法便不成就不可成就法而成就可成就法便不成就不可成就法而成就已不善法轉增善法轉減是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故終不行此法耶尊者阿難答曰大王離欲已盡離患已盡離癡癡已盡如來斷一切不善之法成就一切善法教師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來不可行法終不行所以者何以如來无所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚不行此法况復如來行此法耶拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來必行如是身行謂此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難去何為身行耶尊者阿難答曰大

王謂善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行無罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行無罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所不憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡尊者阿難答曰大王謂行身行不自害不害彼不俱害覺慧不惡相助得涅槃趣智趣覺趣至涅槃彼可行法知如真不可行法亦知如真可行法知如真不可行法亦知如真已可受法知如真不可受法亦知如真可受法知如真不可斷法亦知如真可斷法知如真不可斷法亦知如真已可成就法知如真不可成就法亦知如真可成就法知如真不可成就法亦知如真已可行法而行不可行法便不行可行法而行不可行法便不行已可受法而受不可受法便不受可受法而受不可受法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷可斷法而斷不可斷法便

不斷已可成就法而成就不可成就法便不成就可成就法而成就不可成就法便不成就已不善法轉減善法轉增是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故必行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離患患已盡離癡癡已盡如來成就一切善法斷一切不善之法教師妙師善順師將御順善語妙語善順語是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來可行法必行所以者何以如來無所善正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得无上安隱涅槃汝尚行此法況復如來不行此法耶阿難善說我今歡喜阿難快說我極歡喜若村輪租阿難法應受者我村輪租為法布施阿難若象馬牛羊阿難法應受者我象馬牛羊為法布施阿難若婦女及童女阿難法應受者我婦女及童女為法布施阿難若生色寶阿難法應受者我生色寶為法布施阿難如此之事阿難皆不應受我拘薩羅家有

一衣名鞞訶提彼第一王以繖杵孔中盛送來為信阿難若拘薩羅家劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中取為第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今為法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長衣增益福尊者阿難答曰止止大王但心靖足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則派出阿難見耶尊者阿難答曰見也拘薩羅王波斯匿曰如是阿難若有三衣當與比丘比丘尼漸學舍羅舍羅唐尼離阿難以此鞞訶提作三衣受持令彼拘薩羅家長夜增益福尊者阿難為拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已鞞訶提衣為法布施尊者阿難即從座起繞三匝而去去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此鞞訶提衣今日拘薩羅王波斯

中阿含經卷第九 第五後誦

匿為法布施我願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者今悲向我而廣說之於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所共論者盡向佛說又手白曰我如是說不誣謗世尊耶真說如法說法次法不於如法有過失耶世尊答曰汝如是說不誣謗我真說如法說法次法亦不於如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文采問我者我亦為拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼也阿難此義如汝所說汝當如是受持所以者何此說即是其義佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行鞞訶提經第三竟

中阿含經卷第九 第五後誦

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若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及彼中拘薩羅王波斯匿取為第一拘

中阿含經卷第九 第五後誦

薩羅王波斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下賤所謂日月境界光明所照所照諸方謂千世界此千世界有千日月千弗于逮千閻浮洲千拘陀尼洲千鬱單越洲千須弥山千四大王天千四天王子千三十三天千釋天因陀羅千焰摩天千須焰摩天子千梵率多天子千他化樂天千自在天子千梵世界及千別梵彼中有一梵大梵雷枯作化尊造眾生父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下賤後時此世敗壞此世敗壞時眾生是見是見天中彼中有色乘意生具足一切支節不減諸根不壞以喜為食形色清淨自身光顯飛乘虛空住彼久遠見是天者變易有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下賤復次有四想有比丘想小想大想无量想无所有眾生如是樂想意解者變易

中阿含經卷第九 第五後誦

有異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下賤復次有八除處云何為八比丘內有色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第一除處復次比丘內有色想外觀色无量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第二除處復次比丘內无色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第三除處復次比丘內無色想外觀色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第四除處復次比丘內无色想外觀色青青色青見青光猶如青水華青青色青見青光猶如成就波羅捺我熱憍磨礪光色悅澤青青色青見青光如是比丘內無色想外觀色青青色青見青光無量无量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第五除處復次比丘內無色想外觀色黃黃色黃見黃光猶如頻頭歌羅華黃黃色黃見黃光猶如成就波羅捺木熟憍磨礪光色悅澤黃

黃色黃見黃光如是比丘內无色想
 外觀色黃黃色黃見黃光無量无量
 淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除
 已見作如是想是謂第六除復次
 比丘內无色想外觀色赤赤色赤見
 赤光猶如加尼歌羅華赤赤色赤見
 赤光猶如成就波羅捺衣熟搗磨
 光色悅澤赤赤色赤見赤光如是比
 丘內无色想外觀色赤赤色赤見赤
 光无量無量淨意潤意樂不憎惡彼
 色除已知除已見作如是想是謂第
 七除復次比丘內无色想外觀色
 白白色白見白光猶如太白白白
 見白光猶如成就波羅捺衣熟搗磨
 碾光色悅澤白白色白見白光如是
 比丘內无色想外觀色白白色白見
 白光无量無量淨意潤意樂不憎惡
 彼色除已知除已見作如是想是謂
 第八除復次生如是樂除意解者
 變易有異多聞聖弟子如是觀則厭
 彼厭彼已尚不欲第一况復下賤復
 次有十一切處云何為十有比丘無
 量地處修一思惟上下諸方不二無

量水處無量火處无量風處无量
 處无量黃處无量赤處无量白處無
 量空處无量識處第十修一思惟上
 下諸方不二衆生如是樂一切處意
 解者變易有異多聞聖弟子如是觀
 則厭彼厭彼已尚不欲第一况復下
 賤是謂第一清淨說施設第一謂
 我无我不有及為彼證施設於道
 是謂第一外依見處取依見處謂度
 一切色想乃至得非有想非無想處
 成就遊是謂於現法中第一求趣至
 涅槃於現法中施設涅槃謂六更
 樂處生滅味離慧見如真及為彼證
 施設設於道復次有四斷云何為四
 有斷樂邊有斷樂速有斷苦邊有斷
 苦速於中若有斷樂邊者是樂邊故
 說下賤於中若有斷樂欲若有人習
 此法初无厭足若復有人習飲酒者
 初无厭足若復有人修習睡眠初無
 厭足是謂比丘若人有習此三法者
 初无厭足亦復不能至滅盡處是故
 諸比丘常常捨離此三法不親近之
 如是諸比丘當作是學尔時諸比丘

中阿含經卷第五 第三十五經 青
 聞佛所說歡喜奉行
 供養三善根 三痛三覆露相法三不覺
 愛敬无厭足

第一得經第四竟 三言了

中阿含經卷第五十九 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

中阿含經卷第六

例品愛生經第五

第五後誦

東晉罽賓三藏法師鳩摩羅什譯

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時有一梵志，唯有一兒，心極愛念，忍意溫潤，視之無厭，忽便命終。命終之後，梵志愁憂不能飲食，不著衣裳，亦不塗香，但至冢哭憶兒，臥處於是。梵志周遍徬徨，往詣佛所，共相問訊，却坐一面。世尊問曰：「梵志，今汝諸根不似自心住耶？」梵志答曰：「今我諸根何由當得自心住耶？所以者何？唯有一兒，心極愛念，忍意溫潤，視之無厭，忽便命終，彼命終已，我便愁憂不能飲食，不著衣裳，亦不塗香，但至冢哭憶兒，臥處世尊告曰：『如是梵志，如是梵志，若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱。』」梵志語曰：「瞿曇，何言若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱耶？」瞿曇當知，若愛生時，生喜心，樂世尊如是至，再三告曰：『如是梵志，如是梵志，若愛生時，便生愁感，

中阿含經卷第六 第三誦 竟

啼哭憂苦，煩惱懊惱。梵志亦至，再三語曰：「瞿曇，何言若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱耶？」瞿曇當知，若愛生時，生喜心，樂時，彼梵志聞佛所說，不說言是，但說非已，即從坐起，奮頭而去。爾時勝林於其門前有衆多市郭，兒而共博戲。梵志遙見已，便作是念：「世中若有聰明智慧者，元過博戲，人我今寧可往彼若與瞿曇所共論者。」盡向彼說，於是梵志往至衆多市郭，兒共博戲。所若與世尊所共論者，盡向彼說，衆多市郭博戲兒聞已，語曰：「梵志何言若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱耶？」梵志當知，若愛生時，生喜心，樂梵志聞已，便作是念：「博戲兒所說，正與我同，領頭而去。於是此論展轉廣布，乃入王宮，拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇作如是說，若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱，惱語未利。皇后曰：『我聞瞿曇作如是說，若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱，未利。』皇后聞已，白曰：『如是大王若愛生時，便生愁感，啼

中阿含經卷第六 第三誦 竟

哭憂苦，煩惱懊惱，拘薩羅王波斯匿語未利。皇后曰：『聞師宗說，弟子必同。沙門瞿曇是汝師，故作如是說，汝是彼弟子，故作如是說。若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱，未利。』皇后白曰：『大王若不信者，可自往問。』可遣使於是拘薩羅王波斯匿，即告那利，爲伽梵志曰：「汝往沙門瞿曇所，爲我問訊沙門瞿曇，聖體康強安快，无病起居，輕便氣力，如常耶？作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快，无病起居，輕便氣力，如常耶？沙門瞿曇實如是說，若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱耶？」那利爲伽若沙門瞿曇有所說者，汝當善受，持誦所以者何？如是之人終不妄言。那利爲伽梵志受王教已，即詣佛所，共相問訊，却坐一面。白曰：「瞿曇，拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快，无病起居，輕便氣力，如常耶？沙門瞿曇實如是說，若愛生時，便生愁感，啼哭憂苦，煩惱懊惱耶？」世尊告曰：「那利，爲伽我今問汝，隨所解答。那利爲伽於意云：

何若使有人母命終者彼人發狂心
大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是
說諸賢見我母耶諸賢見我母耶耶
利鶩伽以此事故可知若愛生時便
生愁感啼哭憂苦煩惱懊惱如是父
兄弟妹也兒婦命終彼人發狂心大
錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說
諸賢見我兒婦耶諸賢見我兒婦耶
那利鶩伽以此事故可知若愛生時
便生愁感啼哭憂苦煩惱懊惱耶利
鶩伽昔有一人婦暫歸家彼諸親族
欲奪更嫁彼女聞之即便速疾還至
夫家語其夫曰君今當知我親族強
欲奪君婦嫁與他人欲作何計於是
彼人即執婦辟將入屋中作如是語
俱至後世俱至後世便以利刀斫殺
其婦并自害已耶利鶩伽以此事故
可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦
煩惱懊惱耶利鶩伽志聞佛所說
善受持誦即從坐起繞三匝而去還
至拘薩羅王波斯匿所白曰天王沙門
瞿曇實如是說若愛生時便生愁感
啼哭憂苦煩惱懊惱拘薩羅王波斯

匿聞已語末利皇后曰沙門瞿曇實
如是說若愛生時便生愁感啼哭憂
苦煩惱懊惱末利皇后白曰大王我
問大王隨所解答於意云何王愛鞞
留羅大將耶答曰實愛末利復問若
鞞留羅大將變易異者王當云何答
曰末利若鞞留羅大將變易異者我
必生愁感啼哭憂苦煩惱懊惱末利
白曰以此事故知愛生時便生愁感
啼哭憂苦煩惱懊惱末利復問王愛
尸利阿茶大臣愛一奔陀利象愛婆
夷利童女愛兩日蓋愛加尸及拘薩
羅國耶答曰實愛末利復問若加尸
及拘薩羅國變易異者王當云何答
曰末利我所具足五欲功德自娛樂者由
彼二國若加尸及拘薩羅國當變易
異者我乃至元命況復不生愁感啼
哭憂苦煩惱懊惱耶末利白曰以此
事故知愛生時便生愁感啼哭憂苦
煩惱懊惱末利問王於意云何為愛
我耶王復答曰我實愛汝末利復問
若我一旦變易異者王當云何答曰
末利若汝一旦變易異者我必生愁

感啼哭憂苦煩惱懊惱末利白曰以
此事事故知愛生時便生愁感啼哭憂
苦煩惱懊惱拘薩羅王波斯匿語曰
末利從今日去沙門瞿曇因此事是
我師我是彼弟子末利我今自歸於
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
佛說如是拘薩羅王波斯匿及末利
皇后聞佛所說歡喜奉行
受生經第五竟 一千六百五字
中阿含經第六卷 第五張 清
我聞如是一時佛般涅槃後不久眾
多上尊名德比丘遊波羅利子城住
在難園是時第十居士八城持多妙
貨往至波羅利子城治生販賣於是
第十居士八城彼多妙貨貨賣速售
大得財利歡喜踊躍出波羅利子城
往詣難園眾多上尊名德比丘所稽
首礼足却坐一面時諸上尊名德比
丘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
喜已默然而住時諸上尊比丘為彼
說法勸發渴仰成就歡喜已於是第

中舍經第五卷 第七張 清

十居士八城白曰上尊尊者阿難今在何處我欲往見諸上尊比丘答曰居士尊者阿難今在禪舍離執猴江邊高樓臺觀若欲見者可往至彼介時第十居士八城即從坐起稽首詣上尊比丘足繞三匝而去往詣尊者阿難所稽首礼足却坐一面白曰尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難告曰居士欲問便問我聞已當思居上問曰尊者阿難世尊如來无所著正盡覺成就慧眼見第二義頗說一法若聖弟子住漏盡无餘得心解脫耶尊者阿難答曰如是居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義云何說有一法若聖弟子住漏盡无餘得心解脫耶尊者阿難答曰居士多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因以此法欲法愛法樂法靖法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終

中舍經第五卷 第八張 清

不還此復次居士多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四万四維上下普同一心與慈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如是悲喜心與捨俱無結无怨无恙无諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因以此法欲法愛法樂法靖法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來无所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子住漏盡无餘得心解脫復次居士多聞聖弟子度一切色想乃至非有想非无想處成就遊彼於此處觀法如法彼於此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因以此法欲法愛法樂法靖法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來无所著正盡覺成就慧眼見第一義

中舍經第五卷 第九張 清

說有一法若聖弟子住漏盡无餘得心解脫於是第十居士八城即從坐起偏袒著衣叉手白曰尊者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時為我說於十二甘露法門今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難猶去村不遠有大屋舍開十二戶若人所為故入彼屋中復一人來不為彼人求義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難彼人必得於此十二戶隨所依出得自安隱如是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時為我說於十二甘露法門今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志法律中說不善法律尚供養師况復我不供養大師尊者阿難耶於是第十居士八城即於夜中施設極妙淨美豐饒食散舍消施設食已平旦敷座請難園眾及禪舍離眾皆集一處自行澡水則以極妙淨美豐饒食散舍消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持五百種物買屋別施尊者阿難

尊者阿難受已施與招提僧尊者阿難所說如是第十居士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行

八城經第六竟 一百一十

中阿含經品阿那律陀經第七 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時諸比丘則於晡時從燕坐起往詣尊者阿那律陀所稽首礼足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是賢死賢命終也復次諸賢若比丘得如意足天耳他心智宿命智生死智漏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是謂比丘賢死賢命終也時

諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是賢死賢命終也於是諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦已即從坐起稽首尊者阿那律陀足繞三匝而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

阿那律陀經第七竟 一百一十

中阿含經品阿那律陀經第八 第三後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時諸比丘則於晡時從燕坐起往詣尊者阿那律陀所稽首礼足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘見質直及得聖愛或者者謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終

復次諸賢若比丘觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若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无恚无害无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无結无恚无害无諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切色想乃至非有想非无想處成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘

中阿含經卷第十三 清

丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊及慧觀諸漏已盡者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是不煩熱死不煩熱命終時諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦即從坐起稽首尊者阿那律陀足繞三匝而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

阿那律陀經第八章 六五三

中阿含經卷第九 第五後誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城在竹林迦蘭多園於是有一異學梵志是尊者阿難來出家時友中後彷彿往詣尊者阿難所共相問評却坐一面語尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰梵志欲問便問我聞已當思異學梵志即便問曰所謂此見捨置除却不盡通說謂世有常世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來

中阿含經卷第十 第十四 清

終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇知此諸見如應知耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來无所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇云何知此諸見如應耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來无所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶異學梵志如是具如是受如是趣如是生如是至後世所謂此是世尊如來无所著正盡覺捨置除却不盡通

中阿含經卷第十五 清

說謂世有常世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶如是知此諸見此諸見應如是知異學梵志白曰我今自歸於阿難尊者阿難告曰梵志汝莫自歸於我如我自歸於佛汝亦應自歸異學梵志白曰阿難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尊者阿難所說如是彼異學梵志聞尊者阿難所說歡喜奉行

見經第九章 六五三

中阿含經卷第十 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園今時尊者瞿童子獨安靖處燕坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊為我一向說世有常者我從彼學梵行

若世尊不為我一向說世有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當難詰彼捨之而去於是尊者騶童子則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊我今獨安靖處燕坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊一向知世有常者世尊當為我說若世尊下一向知世有常者當直言不知也如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來亦非終亦非不終耶若世尊一向知此是真諦餘皆虛妄

言者世尊當為我說若世尊不一向知此是真諦餘皆虛妄言者當直言不知也世尊問曰騶童子我本頗為汝如是說世有常汝來從我學梵行耶騶童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本頗為汝如是說此是真諦餘皆虛妄言汝來從我學梵行耶騶童子答曰不也世尊騶童子汝本頗向我說若世尊為我一向說世有常者我當從世尊學梵行耶騶童子答曰不也世尊如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本頗為汝如是說此是真諦餘皆虛妄言者我當從世尊學梵行耶騶童子答曰不也世尊世尊告曰騶童子我本不向汝有所說汝本亦不向我有說汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶於是尊者騶童子為世尊面訶責數內懷

憂感低頭默然失辯无言如有所伺於是世尊面訶騶童子已告諸比丘若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也猶如有人身被毒箭因毒箭故受極重苦彼見親族憐念慰傷為求利義饒益安隱便求箭醫然彼人者方作是念未可拔箭我應先知彼人如是姓如是名如是生為長短麤細為黑白不黑不白為刹利族梵志居士工師族為東方南方西方北方耶未可拔箭我應先知彼弓為柘為葉為槻為角耶未可拔箭我應先知弓扎彼為是牛筋為鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知弓色為黑為白

中阿含經第五卷 第五張 清 室

為赤為黃耶未可拔箭我應先知弓弦為箭為絲為紆為麻耶未可拔箭我應先知箭幹為木為竹耶未可拔箭我應先知箭纏為是牛筋為鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知箭羽為鵠毛為鴟鷂毛為鷓鴣毛為鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏃為鏃為矛為鉞刀耶未可拔箭我應先知作箭鏃師如是姓如是名如是生為長短廣細為黑白不黑不白為東方西方南方北方耶彼人竟不得知於其中間而命終也若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也世有常因此見故從我學梵行者此事不然如是世無

中阿含經第五卷 第五張 清 室

有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶因此見故從我學梵行者此事不然世有常有此見故不從我學梵行者此事不然如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終耶有此見故不從我學梵行者此事不然世有常无此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶无此見故從我學梵行者此事不然世有常无此見故從我學梵行者此事不然如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶无此見故從我學梵行者此事不然世有常无此見故從我學梵行者此事不然如是世无有常世有底世无底命即是身為

中阿含經第六十卷 第五張 清 中士

命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終者有生有老有病有死愁感啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生世有常我不一向說此以何等故我不一向說此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此如是世无常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終我不一向說此以何等故我不一向說此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此也何等法我一向說耶此義我一向說告苦習苦滅苦滅道跡我一向說以何等故我一向說此此是義相應是法相應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我一向說此是為不可說者則不說可說者則說當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

箭箭經第十卷 二十五

中阿含例品例經第十一 第五後誦

我聞如是一時佛逝舍衛國在勝林給孤獨園。今時世尊告諸比丘：若欲斷無明者，當修四念處。云何？欲斷無明者，當修四念處。若時如來出世，無所著等正覺，明行成為善逝。世間解无上士道法，御天人師，號佛、眾祐，彼身至觀覺心法。如法是謂欲斷無明者，當修四念處。如是數斷解脫過度，拔絕滅止，摠知別知，欲別知無明者，當修四念處。云何？欲別知無明者，當修四念處。若時如來出世，無所著等正覺，明行成為善逝。世間解无上士道法，御天人師，號佛、眾祐，彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身，至觀覺心法。如法是謂欲別知無明者，當修四念處。欲斷無明者，當修四正斷。云何？欲斷無明者，當修四正斷。若時如來出世，無所著等正覺，明行成為善逝。世間解无上士道法，御天人師，號佛、眾祐，彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法為斷。故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法為不生。故發

欲求方便精勤舉心斷未生善法為
生故發欲求方便精勤舉心斷已生
善法為久住不忘不退增長廣大修
習具足故發欲求方便精勤舉心斷
是謂欲斷无明者當修四正斷如是
數斷解脫過度拔絕滅止惣知別知
欲別知無明者當修四正斷云何欲
別知无明者當修四正斷若時如來
出世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
衆祐彼斷乃至五蓋心微慧羸已生
惡不善法為斷故發欲求方便精勤
舉心斷未生惡不善法為不生故發
欲求方便精勤舉心斷未生善法為
生故發欲求方便精勤舉心斷已生
善法為久住不忘不退增長廣大修
習具足故發欲求方便精勤舉心斷
是謂欲別知无明者當修四正斷欲
斷无明者當修四如意足云何欲斷
無明者當修四如意足若時如來出
世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衆
祐彼斷乃至五蓋心微慧羸修欲定

如意足成就斷行依離依无欲依滅
趣非品如是修精進定心定也修思惟
定如意足成就斷行依離依无欲依
滅趣非品是謂欲斷无明者當修四
如意足如是數斷解脫過度拔絕滅
止摠知別知欲別知无明者當修四
如意足云何欲別知無明者當修四
如意足若時如來出世无所著等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五
蓋心穢慧羸修欲定如意足成就
斷行依離依无欲依滅趣非品如是
修精進定心定也修思惟定如意足
成就斷行依離依无欲依滅趣非品
是謂欲別知无明者當修四如意足
欲斷无明者當修四禪云何欲斷無
明者當修四禪若時如來出世無所
著等正覺明行成為善逝世間解无
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷
乃至五蓋心穢慧羸欲離惡不善
之法至得第四禪成就遊是謂欲斷
无明者當修四禪如是數斷解脫過
度拔絕滅止摠知別知欲別知無明者

人師号佛眾祐彼斷乃至五蓋心穢
 慧羸修第一地一切處四維上下不
 二無量如是修水一切處火一切處
 風一切處青一切處黃一切處赤一
 切處白一切處無量空處一切處修第
 十無量識處一切處四維上下不二
 無量是謂欲斷無明者當修十一切
 處如是數斷解脫過度拔絕滅止總
 知別知欲別知無明者當修十一切
 處云何欲別知無明者當修十一切
 處若時如來出世无所著等正覺明
 行成為善逝世間解无上士道法御
 天人師号佛眾祐彼斷乃至五蓋心
 穢慧羸修第一地一切處四維上下
 不二無量如是修水一切處火一切
 處風一切處青一切處黃一切處赤
 一切處白一切處無量空處一切處
 修第十無量識處一切處四維上下
 不二無量是謂欲別知無明者當修
 十一切處欲斷無明者當修十无學
 法云何欲斷無明者當修十无學法
 若時如來出世无所著等正覺明行
 成為善逝世間解无上士道法御天

人師号佛眾祐彼斷乃至五蓋心穢
 慧羸修无學正見乃至修无學正智
 是謂欲斷无明者當修十无學法如
 是數斷解脫過度拔絕滅止總知別
 知欲別知無明者當修十无學法云
 何欲別知无明者當修十无學法
 若時如來出世无所著等正覺明行
 成為善逝世間解无上士道法御天
 人師号佛眾祐彼斷乃至五蓋心穢
 慧羸修无學正見乃至修无學正智
 是謂欲別知无明者當修十无學法
 如无明行亦如是如行識亦如是如
 識名色亦如是如名色六處亦如是
 如六處更樂亦如是如更樂覺亦如
 是如覺愛亦如是如愛受亦如是如
 受有亦如是如有生亦如是欲斷老
 死者當修四念處云何欲斷老死者
 當修四念處若時如來出世无所著
 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彼斷乃
 至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀
 覺心法如法是謂欲斷老死者當修
 四念處如是數斷解脫過度拔絕滅

止總知別知欲別知老死者當修四
 念處云何欲別知老死者當修四念
 處若時如來出世无所著等正覺明
 行成為善逝世間解无上士道法御
 天人師号佛眾祐彼斷乃至五蓋心
 穢慧羸觀內身如身乃至觀覺心法
 如法是謂欲別知老死者當修四念
 處欲斷老死者當修四正斷云何欲
 斷老死者當修四正斷若時如來出
 世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
 祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡
 不善法為斷故發欲求方便精勤舉
 心斷未生惡不善法為不生故發欲
 求方便精勤舉心斷未生善法為生故
 發欲求方便精勤舉心斷已生善法
 為久住不忘不退增長廣大修習具
 足故發欲求方便精勤舉心斷是謂
 欲斷老死者當修四正斷如是數斷解
 脫過度拔絕滅止總知別知欲別知
 老死者當修四正斷云何欲別知老
 死者當修四正斷若時如來出世無
 所著等正覺明行成為善逝世間解

中阿含經第六卷 第三十二波 清

无上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法為斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法為不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法為生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法為久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知老死者當修四正斷欲斷老死者當修四如意足云何欲斷老死者當修四如意足若時如來出世无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衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依无欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依无欲依滅趣非品是謂欲斷老死者當修四如意足如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知老死者當修四如意足云何欲別知老死者當修四如意足若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御

中阿含經第六卷 第三十二波 清

天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依无欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依无欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修四如意足欲斷老死者當修四禪云何欲斷老死者當修四禪若時如來出世无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衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知老死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何欲斷老死者當修五根若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解無上

中阿含經第六卷 第三十二波 清

士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷老死者當修五根如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知老死者當修五力云何欲別知老死者當修五力若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷老死者當修五力如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知老死者當修五力云何欲別知老死者當修五力若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲

別知老死者當修五力欲斷老死者
當修七覺支云何欲斷老死者當修
七覺支若時如來出世无所著等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛眾祐彼斷乃至五
蓋心穢慧羸修念覺支依離依无欲
依滅趣非品如是修法精進喜息定
也修捨覺支依離依無欲依滅趣非
品是謂欲斷老死者當修七覺支如
是數斷解脫過度拔絕滅止惣知別
知欲別知老死者當修七覺支云何
欲別知老死者當修七覺支若時如
來出世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
佛眾祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修
念覺支依離依无欲依滅趣非品如
是修法精進喜息定也修捨覺支依
離依无欲依滅趣非品是謂欲別知
老死者當修七覺支欲斷老死者當
修八支聖道云何欲斷老死者當修
八支聖道若時如來出世无所著等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号佛眾祐彼斷乃至

五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定
為八是謂欲斷老死者當修八支聖
道如是數斷解脫過度拔絕滅止惣
知別知欲別知老死者當修八支聖
道云何欲別知老死者當修八支聖
道若時如來出世无所著等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号佛眾祐彼斷乃至五蓋心
穢慧羸修正見乃至修正定為八是
謂欲別知老死者當修八支聖道欲
斷老死者當修十一切處云何欲斷
老死者當修十一切處若時如來出
世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
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一
地一切處四維上下不二無量如是
修水一切處火一切處風一切處青
一切處黃一切處赤一切處白一切
處无量空處一切處修第十无量識
處一切處四維上下不二無量是謂欲
斷老死者當修十一切處如是數斷
解脫過度拔絕滅止惣知別知欲別
知老死者當修十一切處云何欲別

知老死者當修十一切處若時如來
出世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
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一
地一切處四維上下不二無量如是
修水一切處火一切處風一切處青
一切處黃一切處赤一切處白一切
處无量空處一切處修第十无量識
處一切處四維上下不二無量是謂
欲別知老死者當修十一切處欲斷
老死者當修十无學法云何欲斷老
死者當修十无學法若時如來出世
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
彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正
見乃至修无學正智是謂欲斷老死
者當修十无學法如是數斷解脫過
度拔絕滅止惣知別知欲別知老死
者當修十无學法云何欲別知老死
者當修十无學法若時如來出世無
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彼
斷乃至五蓋心穢慧羸修无學正見乃

中阿含經第六卷 第三十七瓊清 經

至修無學正智是謂欲別知老死者當修十無學法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例經第十竟

中阿含經卷第六十

中阿含例品第四竟

後出中阿含經記

昔釋法師於長安出中阿含增壹阿毗曇廣說僧伽羅叉阿毗曇心婆須蜜三法度二衆從解脫從解脫緣此諸緣律凡百餘方言並違本失旨名不當實依佈屬辭句味亦老良由譯人造次未善晉言故使余耳會無奈交戰關中大亂於是良匠皆世故以弗獲改正乃經數年至關東小清冀州道人釋法和刻寶沙門僧伽提和招集門徒俱遊洛邑四五年中研講遂精其人漸曉漢語然後乃知先之失也於是和乃追恨先失即從提和更出阿毗曇及廣說也自是之後此諸經律漸皆譯正唯中阿含僧伽羅叉婆須蜜從解脫緣未更出耳會僧伽提和進遊京師應運流化法施江

中阿含經第六卷 第三十八瓊清

左千時晉國大長者尚書令衛將軍東亭侯優婆塞王元琳常護持正法以為已任即檀越也為出經故造立精舍延請有道釋慧持等義學沙門四十餘人施諸所安四事无乏又豫請經師僧伽羅叉長供數年然後乃以晉隆安元年丁酉之歲十一月十日於楊州丹陽郡建康縣界在其精舍更出此中阿含請別寶沙門僧伽羅叉令誦胡本請僧伽提和轉胡為晉豫州沙門道慈筆受吳國李寶康化共書至來二年戊戌之歲六月二十五日草本始訖此中阿含凡有五誦都十八品有二百二十二經合五十一萬四千八百二十五字分為六十卷時遇國大難未即正書乃至五年辛丑之歲方得正寫按定派傳其人傳譯准之先出大有不同於此二百二十二經中若委靡順從則懼失聖旨若從本制名類多異舊則逆忤先習不怙衆情是以其人不得自專時有改本從舊名耳然五部異同孰知其正而道慈愚意快快於違本故

中阿含經第六十卷 第三十九瓊清

諸改名者皆抄出注下新舊兩存別為一卷與目錄相連以示於後將來諸賢令知同異得更採訪脫過高明外國善晉胡方言者訪其得失刊之從正

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造