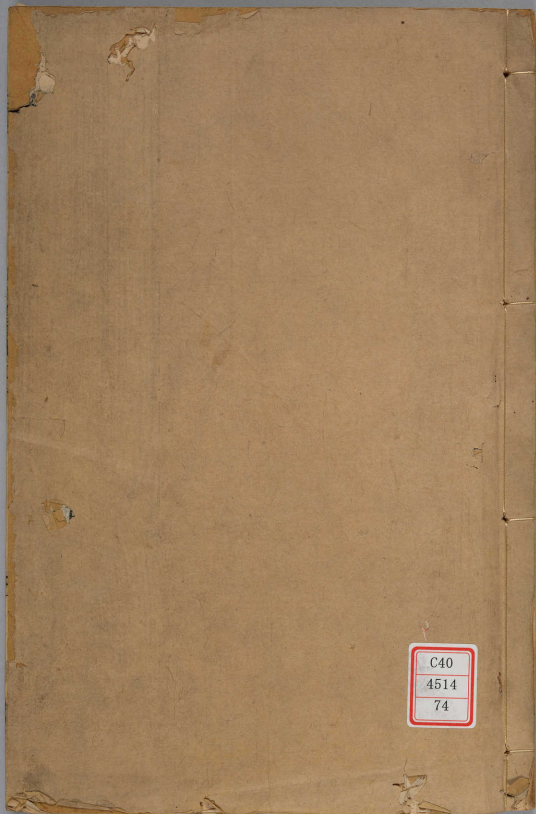

C40
4514
74

C40-4514

了翁座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微無錫院庶府中永
為靈者不取許出院內
當由世鐵牛機謹誌

B 64853

中阿含經卷第二十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
長壽王品無刺經第十三

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴江邊高樓臺觀
此諸名德長老上尊大弟子等謂遮羅優皞遮羅賢
善賢患無患耶舍上稱如是比諸名德長老上尊大
弟子等亦遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀並皆近佛
葉屋邊住諸鞞舍離麗挈聞世尊遊鞞舍離獼猴江
邊高樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作王
威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事時諸

名德長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟子等卽便共往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟爾時衆多鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事或有鞞舍離麗掣稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遙

見佛已默然而坐彼時衆多鞞舍離麗掣各坐已定世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是衆多鞞舍離麗掣世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已卽從座起稽首佛足遶三匝而去鞞舍離麗掣去後不久於是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等爲至何許諸比丘曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺我等寧可往詣牛角娑羅林在

彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟世尊諸長老
上尊大弟子等共往詣彼於是世尊聞已嘆曰善哉
善哉若長老上尊大弟子等應如是說禪以聲爲刺
世尊亦說禪以聲爲刺所以者何我實如是說禪有
刺持戒者以犯戒爲刺護諸根者以嚴飾身爲刺修
習惡露者以淨相爲刺修習慈心者以恚爲刺離酒
者以飲酒爲刺梵行者以見女色爲刺入初禪者以
聲爲刺入第二禪者以覺觀爲刺入第三禪者以喜
爲刺入第四禪者以入息出息爲刺入空處者以色
想爲刺入識處者以空處想爲刺入無所有處者以

識處想爲刺入無想處者以無所有處想爲刺入想
知滅定者以想知爲刺復次有三刺欲刺恚刺愚癡
之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅
不復生是爲阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺
離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品真人經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我今爲汝說真人法及不真人法諦
聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何不
真人法或有一人是豪貴族出家學道餘者不然彼

因是豪貴族故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀我不因此是豪貴族故斷姪怒癡或有一人不是豪貴出家學道彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人端正可愛餘者不然彼因端正可愛故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀我不因此端正可愛故斷姪怒癡或有一人不端正可愛彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人

才辯工談餘者不然彼因才辯工談故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀我不因此才辯工談故斷姪怒癡或有一人無才辯工談彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人是長老爲王者所識及衆人所知而有六福餘者不然彼因是長老爲王者所識及衆人所知而有六福故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀我不因此是長老爲王者所識及衆人所知而有六福故斷姪怒癡或有一人非是長老不爲王者

所識及眾人所知亦無大福彼行法如法隨順於法
向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦
法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人誦
經持律學阿毘曇諳阿毘曇多學經書餘者不然彼
因諳阿毘曇多學經書故自貴賤他是謂不真人法
真人法者作如是觀我不因此諳阿毘曇多學經書
故斷姪怒癡或有一人不諳阿毘曇亦不多學經書
彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養
恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真
人法復次或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣

餘者不然彼因持不慢衣故自貴賤他是謂不真人
法真人法者作如是觀我不因此持不慢衣故斷姪
怒癡或有一人不持不慢衣彼行法如法隨順於法
向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦
法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人常
行乞食飯齋五升限七家食或復一食過中不飲漿
餘者不然彼因過中不飲漿故自貴賤他是謂不真
人法真人法者作如是觀我不因此過中不飲漿故
斷姪怒癡或有一人不斷過中飲漿彼行法如法隨
順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向

得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人在無事處山林樹下或住高巖或止露地或處冢間或能知時餘者不然彼因此知時故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀我不因此知時故斷姪怒癡或有一人而不知時彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有一人逮得初禪彼因得初禪故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀初禪者世尊說無量種若有計者是謂受也彼因此故得供養恭敬如是趣向得

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

豪貴端正談 長老誦諸經 衣食無事禪

四無色在後

長壽王品說處經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起將諸年少比丘往詣佛所稽首佛足却住一面諸年少比丘亦稽首佛足却坐一面尊者阿難白曰世尊此諸年少比丘我當云何教訶云何訓誨云何爲彼而說法耶世尊告曰阿難汝當爲諸年少比丘說處及教處若爲諸年少比丘說處及教處者彼便得安隱得力得樂身心不

煩熱終身行梵行尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸年少比丘說處及教處者我與諸年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當爲汝及諸年少比丘廣分別說尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難我本爲汝說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰阿難此五盛陰汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五盛陰者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六內處眼處耳鼻舌身意處阿難此六內處汝當爲諸年

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

難此六更樂身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六更樂身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六覺身眼覺耳鼻舌身意覺阿難此六覺身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六覺身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六想身眼想耳鼻舌身意想阿難此六想身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六想身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六思身

眼思耳鼻舌身意思阿難此六思身汝當爲諸年少
比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六思身者
彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿
難我本爲汝說六愛身眼愛耳鼻舌身意愛阿難此
六愛身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少
比丘說教此六愛身者彼便得安隱得力得樂身心
不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六界地界水
火風空識界阿難此六界汝當爲諸年少比丘說以
教彼若爲諸年少比丘說教此六界者彼便得安隱
得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝

說因緣起及因緣起所生法若有此則有彼若無此
則無彼若生此則生彼若滅此則滅彼緣無明行緣
行識緣識名色緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺
緣覺愛緣愛受緣受有緣有生緣生老歿若無明滅
則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處
滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛
滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老歿滅
阿難此因緣起及因緣起所生法汝當爲諸年少比
丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此因緣起及因
緣起所生法者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱

終身行梵行阿難我本爲汝說四念處觀身如身觀
覺心法如法阿難此四念處汝當爲諸年少比丘說
以教彼若爲諸年少比丘說教此四念處者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本
爲汝說四正斷比丘者已生惡不善法爲斷故起欲
求方便行精進舉心斷未生惡不善法爲不生故起
欲求方便行精進舉心斷未生善法爲生故起欲求
方便行精勤舉心斷已生善法爲住故不忘故不退
故轉增多故廣布故滿具足故起欲求方便行精勤
舉心斷阿難此四正斷汝當爲諸年少比丘說以教

彼若爲諸年少比丘說教此四正斷者彼便得安隱
得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝
說四如意足比丘者成就欲定燒諸行修習如意足
依於無欲依離依滅願至非品如是精進定心定成
就觀定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願
至非品阿難此四如意足汝當爲諸年少比丘說以
教彼若爲諸年少比丘說教此四如意足者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本
爲汝說四禪比丘者離欲離惡不善之法至得第四
禪成就遊阿難此四禪汝當爲諸年少比丘說以教

彼若爲諸年少比丘說教此四禪者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四聖諦苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦阿難此四聖諦汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四聖諦者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四想比丘者有小想有大想有無量想有無所有想阿難此四想汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無量比丘者心與慈俱遍

滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難此四無量汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四無量者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無色比丘者斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊阿難此四無色汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四無色者彼便得安

隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲
汝說四聖種比丘比丘尼者得蠲素衣而知止足非
爲衣故求滿其意若未得衣不憂悵不啼泣不搥胃
不癡惑若得衣者不涖不著不欲不貪不觸不計見
灾患知出要而用衣如此事利不懈怠而正知者是
謂比丘比丘尼止住舊聖種如是食住處欲斷樂斷
欲修樂修彼因欲斷樂斷欲修樂修故不自貴不賤
他如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼止
住舊聖種阿難此四聖種汝當爲諸年少比丘說以
教彼若爲諸年少比丘說教此四聖種者彼便得安

隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲
汝說四沙門果須陀洹斯陀舍阿那含最上阿羅訶
果阿難此四沙門果汝當爲諸年少比丘說以教彼
若爲諸年少比丘說教此四沙門果者彼便得安隱
得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝
說五熟解脫想無常想無常苦想苦無我想不淨惡
露想一切世間不可樂想阿難此五熟解脫想汝當
爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此
五熟解脫想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱
終身行梵行阿難我本爲汝說五解脫處若比丘比

丘尼因此故未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘
未得無上涅槃得無上涅槃云何爲五阿難世尊爲
比丘比丘尼說法諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說
法阿難若世尊爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦
爲比丘比丘尼說法彼聞法已便知法解義彼因知
法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故
便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定
阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如真因
見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲
故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已

立所作已辦不更受有知如真阿難是謂第一解脫
處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏
得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃復次阿難世
尊不爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不爲比丘
比丘尼說法但如本所聞所誦習法而廣讀之若不
廣讀本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法爲
他廣說若不爲他廣說本所聞所誦習法者但隨本
所聞所誦習法心思惟分別若心不思惟分別本所
聞所誦習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘比
丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼因知法解

義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得
止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難
比丘比丘尼因心定故便得見如實知如真因見如
實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲故便
得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真阿難是謂第五解脫處因
此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡
無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處
汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說
教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩

熱終身行梵行阿難我本爲汝說五根信根精進念
定慧根阿難此五根汝當爲諸年少比丘說以教彼
若爲諸年少比丘說教此五根者彼便得安隱得力
得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五
力信力精進念定慧力阿難此五力汝當爲諸年少
比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五力者彼
便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
我本爲汝說五出要界云何爲五阿難多聞聖弟子
極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂
欲不近欲不信解欲若欲心生卽時融消焦縮轉還

不得舒張捨離不住欲穢惡狀患欲阿難猶如雞毛
及筋持著火中卽時融消焦縮轉還不得舒張阿難
多聞聖弟子亦復如是極重善觀欲彼因極重善觀
欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心
生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡
狀患欲觀無欲心向無欲樂無欲近無欲信解無欲
心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切欲及因欲
生諸漏煩熱憂惑解彼脫彼復解脫彼彼不復受此
覺謂覺因欲生如是欲出要阿難是謂第一出要界
復次阿難多聞聖弟子極重善觀患彼因極重善觀

患故心便不向患不樂患不近患不信解患若患心
生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住患穢惡
狀患患阿難猶如雞毛及筋持著火中卽時融消焦
縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重
善觀患彼因極重善觀患故心便不向患不樂患不
近患不信解患若患心生卽時融消焦縮轉還不得
舒張捨離不住患穢惡狀患患觀無患心向無患樂
無患近無患信解無患心無礙心無濁心得樂能致
樂遠離一切患及因患生諸漏煩熱憂惑解彼脫彼
復解脫彼彼不復受此覺謂覺因患生如是患出要

阿難是謂第二出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡狀患害阿難猶如雞毛及筋持著火中卽時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡狀患害觀無害心向無害樂無害近無害信解無害心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切害及因害生諸

漏煩熱憂感解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因害生如是害出要阿難是謂第三出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡狀患色阿難猶如雞毛及筋持著火中卽時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡狀患色觀無色心向無色樂無色

近無色信解無色心無礙心得樂能致樂遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂惑解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因色生如是色出要阿難是謂第四出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀已身彼因極重善觀已身故心便不向已身不樂已身不近已身不信解已身若已身心生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住已身穢惡猒患已身阿難猶如雞毛及筋持著火中卽時融消焦縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀已身彼因極重善觀已身故心便不向已身不樂已身不

近已身不信解已身若已身心生卽時融消焦縮轉還不得舒張捨離不住已身穢惡猒患已身觀無已身心向無已身樂無已身近無已身信解無已身心無礙心得樂能致樂遠離一切已身及因已身生諸漏煩熱憂惑解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因已身生如是已身出要阿難是謂第五出要界阿難此五出要界汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五出要界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七財信財戒慙愧聞施慧財阿難此七

財汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七財者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七力信力精進慙愧念定慧力阿難此七力汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七覺支汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七覺支者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說八支聖道正見

正思正語正業正命正方便正念正定是謂爲八阿難此八支聖道汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此八支聖道者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸年少比丘說處及教處世尊告曰阿難如是如是甚奇甚特我爲諸年少比丘說處及教處阿難若汝從如來復問頂法及頂法退者汝便於如來極信歡喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸年少比丘說頂法及頂法退說及教者我及

諸年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難
汝等諦聽善思念之我當爲汝及諸年少比丘說頂
法及頂法退尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難
多聞聖弟子真實因心思念稱量善觀分別無常苦
空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生
忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若
得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂
頂法退如是內外識更樂覺想思愛界因緣起阿難
多聞聖弟子此因緣起及因緣起法思念稱量善觀
分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善

觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂
頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精
勤阿難是謂頂法退阿難此頂法及頂法退汝當爲
諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此頂
法及頂法退者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱
終身行梵行阿難我爲汝等說處及教處頂法及頂
法退如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及
饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無
事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加
精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是

尊者阿難及諸年少比丘聞佛所說歡喜奉行

陰內外識更 覺想思愛界 因緣念正斷

如意禪諦想 無量無色種 沙門果解脫

處根力出要 財力覺道頂

長壽王品第七竟

中阿含經卷第二十一

音釋

鞞舍離

梵語也亦云毘耶離此云廣嚴鞞摩迷切

毼遮

梵語也佛弟子名毼補過切

掣

昌列切

阿鈴

梵語也亦云阿笈多此云無此法鈴胡男切

晡

博胡切申時也

焦

縮

焦茲消切縮所六切焦縮謂物傷火而覺縮也

古虞繆門王氏法名福智施貲助刻

中阿含經卷第二十一計字七千五百八十七

亡侶希雍繆公府君一靈真性直上蓮臺八德

崇禎十四年仲春月本邑顧龍山識

中阿含經卷第二十二

東晉厨賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品第

八有十經

穢求比丘請

智周那問見

華喻水淨梵

黑住無在後

穢品穢經第一

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢世有四種人云何爲四或有一人內實有穢不自知內有穢不知如真或有一人內實有穢自知內有穢知如真或有一人

內實無穢不自知內無穢不知如真或有一人內實
無穢自知內無穢知如真諸賢若有一人內實有穢
不自知內有穢不知如真者此人於諸人中爲最下
賤若有一人內實有穢自知內有穢知如真者此人
於諸人中爲最勝也若有一人內實無穢不自知內
無穢不知如真者此人於諸人中爲最下賤若有一
人內實無穢自知內無穢知如真者此人於諸人中
爲最勝也於是有一比丘卽從座起偏袒著衣叉手
向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子何因何緣說前二
人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝復何因緣說

後二人俱無穢不穢汙心一者下賤一者最勝於是
尊者舍梨子答彼比丘曰賢者若有一人內實有穢
不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不
求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢
穢汙心命終故便不賢歟生不善處所以者何彼因
有穢穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從
銅作家買銅槃來塵垢所汙彼持來已不數洗磨不
數揩拭亦不日炙又著饒塵處如是銅槃增受塵垢
賢者如是若有一人內實有穢不自知內有穢不知
如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼

便有穢汙心命終彼因有穢汙心命終故便不
賢歟生不善處所以者何彼因有穢汙心命終故
賢者若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者
當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢
汙心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢歟生善
處所以者何彼因無穢不穢汙心命終故賢者猶如
有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所汙彼
持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處
如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內有穢
我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方

便精勤學彼便無穢不穢汙心命終彼因無穢不穢
汙心命終故便賢歟生善處所以者何彼因無穢不
穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無
此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼
因不護由眼耳所知法故則爲欲心纏彼便有欲有
穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不
賢歟生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命
終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃
來無垢淨潔彼持來已不數洗磨不數揩拭不數日
炙著饒塵處如是銅槃必受塵垢賢者如是若有一

人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則爲欲心纏彼便有欲有穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢處生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不爲欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢處生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作

家買銅槃來無垢淨潔彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不爲欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢處生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者因是緣是說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝因是緣是說後二人俱無穢穢汙心一者下賤一者最勝於是復有比丘卽從座起偏袒著衣叉手向尊者

舍梨子白曰尊者舍梨子所說穢者何等爲穢尊者
舍梨子答比丘曰賢者無量惡不善法從欲生謂之
穢所以者何或有一人心生如是欲我所犯戒莫令
他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人
知犯戒故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是
不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒當令他
人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於
衆中訶不在屏處彼因他人於衆中訶不在屏處故
心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者
或有一人心生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不

如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝
人彼因不如人訶非勝人故心便生惡若彼心生惡
及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲
令我在佛前坐問世尊法爲諸比丘說莫令餘比丘
在佛前坐問世尊法爲諸比丘說賢者或有餘比丘
在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心便生惡若彼心
前坐問世尊法爲諸比丘說故心便生惡若彼心生
惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是
欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將
入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘

侍從將彼入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心便

生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已令我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共

坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共
集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時
與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆
園時與共會共集共坐共論故心便生惡若彼心生
惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是
欲令我爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民
所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居
士國中人民所知重賢者或有餘比丘爲王者所識
及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘
爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重

故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢
者或有一人心生如是欲令我爲四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘爲四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘
爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心便
生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有
一人心生如是欲令我得衣被飲食牀蓐湯藥諸生
活具莫令餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具
賢者或有餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具

彼因餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具故心
便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者如
是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不
善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門
想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢
者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡
不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非
智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清
淨非清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家
買銅合槃來盛滿中糞蓋覆其上便持而去經過店

肆近衆人行彼衆見已皆欲得食意甚愛樂而不憎
惡則生淨想彼持去已住在一處便開示之衆人見
已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想若欲食
者則不復用況其本自不欲食耶賢者如是彼人若
有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者
如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智
正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼
人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲
者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想
非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨

想賢者當知如是人莫得親近莫恭敬禮事若比丘不應親近便親近不應恭敬禮事便恭敬禮事如是彼便長夜得無利無誼則不饒益不安隱快樂生苦憂感賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼因在衆中訶不在屏處故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者

或有一人心不生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我在佛前坐問世尊法爲諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍

從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將入內故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘已入內時令我坐在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘

已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有

一人心不生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共
會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時
與其會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往
詣衆園時與其會共集共坐共論彼因餘比丘諸居
士往詣衆園時與其會共集共坐共論故心不生惡
若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人
心不生如是欲令我爲王者所識及王大臣梵志居
士國中人民所知重莫令餘比丘爲王者所識及王
大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘
爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重

彼因餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中
人民所知重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者
是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我爲四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘
爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或
有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬
重彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私
所敬重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二
俱善賢者或有一人心不生如是欲令我得衣被飲
食牀蓐湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀

蓐湯藥諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿種

種淨美飲食蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想便作是說卽彼糞去卽彼糞去彼持去已住在一處便開示之衆人見已則皆欲食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不用食者見已欲食況復其本欲得食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智

沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者
當知如是人應親近之恭敬禮事若比丘應親近者
便親近應恭敬禮事者便恭敬禮事如是彼便長夜
得利得誼則得饒益安隱快樂亦得無苦無憂愁感
爾時尊者大目犍連在彼衆中於是尊者大目犍連
白曰尊者舍梨子我今欲爲此事說喻聽我說耶尊
者舍梨子告曰尊者大目犍連欲說喻者便可說之
尊者大目犍連即便白曰尊者舍梨子我憶一時遊
王舍城在巖山中我於爾時過夜平旦著衣持鉢入
王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子家時彼家比

舍更有車師斫治車軸是時舊車師無衣滿子往至
彼家於是舊車師無衣滿子見彼治軸心生是念若
彼車師執斧治軸斫彼彼惡處者如是彼軸便當極
好時彼車師卽如舊車師無衣滿子心中所念便持
斧斫彼彼惡處於是舊車師無衣滿子極大歡喜而
作是說車師子汝心如是則知我心所以者何以汝
持斧斫治車軸彼彼惡處如我意故如是尊者舍梨
子若有諛諂欺誑嫉妬無信懈怠無正念正智無定
無慧其心狂惑不護諸根不修沙門無所分別尊者
舍梨子心爲知彼心故而說此法尊者舍梨子若有

人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正
念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而
善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲
得飲口及意也尊者舍梨子猶利利女梵志居士工
師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種
瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒益求
安隱快樂以青蓮華鬘或薝蔔華鬘或修摩那華鬘
或婆師華鬘或阿提牟哆華鬘持與彼女彼女歡喜
兩手受之以嚴其頭尊者舍梨子如是若有人不諛
諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智

修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別
彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口
及意也尊者舍梨子甚奇甚特尊者舍梨子常拔濟
諸梵行者令離不善安立善處如是二尊更相稱說
從座起去尊者舍梨子所說如是尊者大目犍連及
諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢品求法經第二

我聞如是一時佛遊拘娑羅國與大比丘衆俱往詣
五娑羅村北尸躡憖林中及諸名德上尊長老大弟
子等謂尊者舍梨子尊者大目犍連尊者大迦葉尊

者大迦旃延尊者阿那律陀尊者麗越尊者阿難如是比餘名德上尊長老弟子等亦在五婁羅村並皆近佛葉屋邊住爾時世尊告諸比丘汝等當行求法莫行求飲食所以者何我慈愍弟子故欲令行求法不行求飲食若汝等行求飲食不行求法者汝等既自惡我亦無名稱若汝遵行求法不行求飲食者汝等既自好我亦有名稱云何諸弟子爲求飲食故而依佛行非爲求法我飽食訖食事已辦猶有殘食於後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽食訖食事已辦猶有殘食汝等欲食者便取食之若汝不取

者我便取以瀉著淨地或復瀉著無蟲水中彼二比丘第一比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中我今寧可取而食之卽便取食彼比丘取此食已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因取此食故不可佛意所以者何彼比丘因取此食故不得少欲不知厭足不得易養不得易滿不得知時不知節限不得精進不得宴坐不得淨行不得遠離不得一心不得精勤亦不得涅槃是以彼比丘因取此食故不可佛意是謂諸弟子爲行求飲食故而依佛行非爲

求法云何諸弟子行求法不行求飲食彼二比丘第
二比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若
我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中
又世尊說食中之下極者謂殘餘食也我今寧可不
取此食作是念已卽便不取彼比丘不取此食已雖
一日一夜苦而不安隱但彼比丘因不取此食故得
可佛意所以者何彼比丘因不取此食故得少欲得
知足得易養得易滿得知時得節限得精進得宴坐
得淨行得遠離得一心得精勤亦得涅槃是以彼比
丘因不取此食故得可佛意是謂諸弟子爲行求法

故而依佛行非爲求飲食於是世尊告諸弟子若有
法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律
不饒益多人多人不得樂非爲慙傷世間亦非爲天
爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住
遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人
多人不得樂非爲慙傷世間亦非爲天爲人求義及
饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子
亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲慙傷
世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法
律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律

饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義
及饒益求安隱快樂是時尊者舍梨子亦在衆中彼
時世尊告曰舍梨子汝爲諸比丘說法如法我患背
痛今欲小息尊者舍梨子卽受佛教唯然世尊於是
世尊四疊優多羅僧以敷牀上卷僧伽梨作枕右脅
而臥足足相累作光明想正念正智常念欲起是時
尊者舍梨子告諸比丘諸賢當知世尊向畧說法若
有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法
律不饒益多人多人不得樂不爲愍傷世間亦非爲
天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂

住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多
人多人不得樂不爲愍傷世間亦非爲天爲人求義
及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟
子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍
傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有
法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法
律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求
義及饒益求安隱快樂然世尊說此法極畧汝等云
何解義云何廣分別彼時衆中或有比丘作如是說
尊者舍梨子若諸長老上尊自說我得究竟智我生

已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍梨子若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見彼行已便得歡喜如是彼比丘而說此義不可尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼比丘諸賢等聽我爲汝說諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事可毀云何爲三尊師樂住遠離上弟子不學捨離上弟子以此可毀尊師若說可斷法上弟子不斷彼法上弟子以此可毀所可受證上弟子而捨方便上弟子以此可毀若有

法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有三事可毀云何爲三尊師樂住遠離中下弟子不學捨離中下弟子以此可毀尊師若說可斷法中下弟子不斷彼法中下弟子以此可毀所可受證中下弟子而捨方便中下弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離上弟子亦學

捨離上弟子以此可稱尊師若說可斷法上弟子便斷彼法上弟子以此可稱所可受證上弟子精進勤學不捨方便上弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有此三事可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離中下弟子亦學捨離中下弟子以此可稱尊師若說可斷法中下弟子便斷彼法中下弟子以此可稱所可受證中下弟子精進勤學不捨方便中下弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下

弟子亦樂住遠離者中下弟子有此三事可稱尊者舍梨子復告諸比丘諸賢有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢念欲惡惡念欲亦惡彼斷念欲亦斷惡念欲如是悲怨結慳嫉欺誑諛無慙無愧慢最上慢貢高放逸豪貴憎諍諸賢貪亦惡著亦惡彼斷貪亦斷著諸賢是謂中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何復有中道

能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃
謂八支聖道正見乃至正定是爲八諸賢是謂復有
中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得
涅槃於是世尊所患卽除而得安隱從臥寤起結跏
趺坐嘆尊者舍梨子善哉善哉舍梨子爲諸比丘說
法如法舍梨子汝當復爲諸比丘說法如法舍梨子
汝當數數爲諸比丘說法如法爾時世尊告諸比丘
汝等當共受法如法誦習執持所以者何此法如法
有法有義爲梵行本得通得覺亦得涅槃諸族姓子
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者此法如

法當善受持佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十二

音釋

鼉山

鼉唐何切水蟲似蜥蜴而長大山因之爲名

揩拭

揩丘皆切拭施

摸拔

屏處

屏補永切屏處謂隱蔽處也

牀蓐

牀仕莊切臥榻也蓐而六切草薦也

諛諂

諛容朱切面從也諂詖攻切佞言也

嫉妬

嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬

髮

莫班切

羸

倫爲切

脅

虛業切

寤

寐五故切

金壇居士于玉德爲
上父見素府君 母虞太安人施資刻此
中阿含經卷第二十二計字七千七百五十一
該銀三兩八錢七分六厘以資冥福
崇禎十四年季冬月本邑顧龍山識

中阿含經卷第二十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
穢品比丘請經第三

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大
比丘衆俱受夏坐爾時尊者大目犍連告諸比丘諸
賢若有比丘請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於
我所以者何諸賢或有一人戾語成就戾語法成就
戾語法故令諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人
諸賢何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不
語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲

諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾語法如是洙行洙
不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妒無慙無愧瞋弊惡意
瞋瞋語言訶比丘訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互
相避而說外事不語瞋恚嫉熾盛惡朋友惡伴侶
無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂戾語
法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語法者諸梵行
者不語彼不教不訶而難彼人諸賢比丘者當自思
量諸賢若有人惡欲念欲者我不愛彼若我惡欲念
欲者彼亦不愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者
當學如是如是洙行洙不語結住欺誑諛諂慳貪嫉

妒無慙無愧瞋瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶訶比丘
輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎
嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無
恩不知恩者我不愛彼若我無恩不知恩者彼亦不
愛我若比丘如是觀不行無恩不知恩者當學如是
諸賢若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難
於我所以者何諸賢或有一人善語成就善語法成
就善語法故諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人
諸賢何者善語法若有成就善語法者諸梵行者善
語彼善教善訶不難彼人諸賢或有一人不惡欲不

念欲諸賢若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是不洙行洙不不語結住不欺誑諛諛不慳貪嫉妒不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂善語法若有成就善語法者諸梵行者善語教善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲

者當學如是如是不洙行洙不不語結住不欺誑諛諛不慳貪嫉妒不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒益我爲惡欲念欲爲不惡欲念欲耶諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念

欲者卽便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢
猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有
目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目
人見面無垢者卽便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢
若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求
欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者
卽便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我爲
洙行洙爲不洙行洙爲不語結住爲不不語結住爲
欺誑諛諂爲不欺誑諛諂爲慳貪嫉妬爲不慳貪嫉
妬爲無慳無愧爲不無慳無愧爲瞋弊惡意爲不瞋

弊惡意爲瞋瞋語言爲不瞋瞋語言爲訶比丘訶爲
不訶比丘訶爲訶比丘輕慢爲不訶比丘輕慢爲訶
比丘發露爲不訶比丘發露爲更互相避爲不更互
相避爲說外事爲不說外事爲不語瞋恚憎嫉熾盛
爲不不語瞋恚憎嫉熾盛爲惡朋友惡伴侶爲不惡
朋友惡伴侶爲無恩不知恩爲不無恩不知恩耶諸
賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便
求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者
卽便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有
目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人

見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身止身故便得覺樂因覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見如實知如真因見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者大

目捷連所說如是彼諸比丘聞尊者大目捷連所說歡喜奉行

穢品知法經第四

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結

慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見所以者何以
彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說
富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用
時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無
奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱
說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲
用時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦
無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所
可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是
諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無愧無

惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人
知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何
以彼賢者心不向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨
瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見
所以者何以彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸
賢或有比丘不作是說我知諸法所可知法而無增
伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋
纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見然
彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者
實知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者

心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳
嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼
賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人大富自說不
富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧若欲用
時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧米穀亦有
奴婢諸親朋友往詣彼所作如是說汝實大富自說
不富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲
用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧米穀亦
有奴婢如是諸賢若比丘不作是說我知諸法所可
知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是

諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無愧無
惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行
人知彼賢者知諸法所可知法而無增伺所以者何
以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋
纏不語結慳嫉欺誑諛無慙無愧無惡欲惡見所
以者何以彼賢者心向惡見法盡無餘涅槃尊者周
那所說如是彼諸比丘聞尊者周那所說歡喜奉行
穢品周那問見經第五

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園於是尊者
大周那則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却

坐一面白曰世尊世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世世尊云何知云何見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周那世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘者如是知如是見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂居行者從是起而復還入彼作是念我行漸損周

那於聖法律中不但是漸損比丘者度一切色想至得非有想非無想處成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四息解脫離色得無色行者從是起當爲他說彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損周那他有害意瞋我無害意瞋當學漸損周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當學漸損周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當學漸損周那他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧我有慙愧當學漸損周那他有慢我

無慢當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸損
周那他不多聞我有多聞當學漸損周那他不觀諸
善法我觀諸善法當學漸損周那他行非法惡行我
行是法妙行當學漸損周那他有妄言兩舌麤言綺
語惡戒我無惡戒當學漸損周那他有不信懈怠無
念無定而有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發
心念欲求學諸善法者則多所饒益况復身口行善
法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當發心周
那他有害意瞋我無害意瞋當發心周那他有殺生
不與取非梵行我無非梵行當發心周那他有增伺

認意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當發心
周那他有瞋結誑諂欺誑無慙無愧我有慙愧當發
心周那他有慢我無慢當發心周那他有增慢我無
增慢當發心周那他不多聞我有多聞當發心周那
他不觀諸善法我觀諸善法當發心周那他行非法
惡行我行是法妙行當發心周那他有妄言兩舌麤
言綺語惡戒我無惡戒當發心周那他有不信懈怠
無念無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如惡
道與正道對猶如惡度與正度對如是周那惡欲者
與非惡欲爲對害意瞋者與不害意瞋爲對殺生不

與取非梵行者與梵行爲對增伺諍意睡眠掉貢高
疑惑者與不疑惑爲對瞋結諛欺誑無慙無愧者
與慙愧爲對慢者與不慢爲對增慢者與不增慢爲
對不多聞者與多聞爲對不觀諸善法者與觀諸善
法爲對行非法惡行者與行是法妙行爲對妄言兩
舌麤言綺語惡戒者與善戒爲對不信懈怠無念無
定惡慧者與善慧爲對周那或有法黑有黑報趣至
惡處或有法白有白報而得昇上如是周那惡欲者
以非惡欲爲昇上害意瞋者以不害意瞋爲昇上殺
生不與取非梵行者以梵行爲昇上增伺諍意睡眠

掉貢高疑惑者以不疑惑爲昇上瞋結諛欺誑無
慙無愧者以慙愧爲昇上慢者以不慢爲昇上增慢
者以不增慢爲昇上不多聞者以多聞爲昇上不觀
諸善法者以觀諸善法爲昇上行非法惡行者以行
是法妙行爲昇上妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善
戒爲昇上不信懈怠無念無定惡慧者以善慧爲昇
上周那若有不自調御他不調御欲調御者終無是
處自沒溺他沒溺欲拔出者終無是處自不般涅槃
他不般涅槃令般涅槃者終無是處周那若有自調
御他不調御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺

欲拔出者必有是處自般涅槃他不般涅槃令般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非惡欲爲般涅槃害意瞋者以不害意瞋爲般涅槃殺生不與取非梵行者以梵行爲般涅槃增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲般涅槃瞋結諛諂欺誑無慙愧者以慙愧爲般涅槃慢者以不慢爲般涅槃增慢者以不增慢爲般涅槃不多聞者以多聞爲般涅槃不以行是法妙行爲般涅槃妄言兩舌麁言綺語惡戒者以善戒爲般涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以

善慧爲般涅槃是爲周那我已爲汝說漸損法已說發心法已說對法已說昇上法已說般涅槃法如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品青白蓮華喻經第六

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或有法從身滅不從口滅或有法從

口滅不從身滅或有法不從身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿具足受持何爲著身賢者可捨不善身行修習善身彼行於後時捨不善身行修習善身行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持著口諸比丘見已訶彼比丘賢者不善口行修習善口行彼於後時捨不善口行修習善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不從身

口滅但以慧見滅增伺不從身口滅但以善見滅如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慚無愧惡欲惡見不從身口滅但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見滅如來或有觀觀他人知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛無慚無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心生惡欲惡見而住知此人如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心不生惡增伺而住

如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諛無慚無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名爲青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮華喻經如法有義是梵行本

致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品水淨梵志經第七

我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸在阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一水淨梵志中後徜徉往詣佛世尊世尊遙見水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡

貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心
穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢
欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大
慢心穢憍傲心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於
心者必至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染家彼染
家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此垢
膩衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣
令淨然此汙衣故有穢色如是若有二十一穢汙於
心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢
非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡

眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢
慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧
心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若有此
二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中若有二十
一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢
邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢
恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不
語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚
心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心
穢若有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上

猶如白淨波羅捺衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此白淨波羅捺衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此白淨波羅捺衣本已淨而復淨如是若有二十一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上若

知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊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梵志是謂洗浴內心非浴外身爾時

梵志語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰梵志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰瞿曇彼多水河浴者此是世間齋潔之想度想福想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於一切惡爾時世尊爲彼梵志而說頌曰

妙好首梵志 若入多水河 是愚常遊戲
不能淨黑業 好首何往泉 何義多水河
人作不善業 清水何所益 淨者無垢穢
淨者常說戒 淨者清白業 真得清淨行
若汝不殺生 常不與取 常諦不妄言

常正念正知 梵志如是學 一切衆生安

梵志何還家 家泉無所淨 梵志汝當學

淨洗以善法 何須弊惡水 但去身體垢

梵志白佛曰 我亦作是念 淨洗以善法

何須弊惡水 梵志聞佛教 心中大歡喜

卽時禮佛足 歸依佛法衆

梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品黑比丘經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂是時黑比丘鹿母子常喜鬪諍往詣佛所世尊遙見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或有一人常喜鬪諍不稱止諍若有一人常喜鬪諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門

不能令得一意不能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒汙戒不稱止者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慚無愧不稱慚愧若有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慚無愧不稱慚愧者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃

或有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不觀諸法不稱觀諸法若有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能

令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼猶如惡馬繫在轡養雖作是念令人繫我者安隱處與我好飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極羸弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者

不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼或有一人不喜闍諍稱譽止諍若有一人不喜闍諍稱譽止諍者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒若有一人不

犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慳嫉無愧稱譽慚愧若有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慳嫉無愧稱譽慚愧者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者若有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬

重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量善法因彼有此無量善

法故令諸梵行者供養恭敬禮事於彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人繫彼著安隱處與好飲食好看視之所以者何彼馬有善法謂輒調好極溫良故令人繫著於安隱處與好飲食好看視之如是此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品住法經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時

世尊告諸比丘我說退善法不住不增我說住善法不退不增我說增善法不退不住云何退善法不住不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法退不住不增是謂退善法不住不增云何住善法不退不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法住不退不增是謂住善法不退不增云何增善法不退不住比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法增不退不住是謂增善法不退不住比丘者作如是觀必多所饒益我爲

多行增伺爲多行無增伺我爲多行瞋恚心爲多行無瞋恚心我爲多行睡眠纏爲多行無睡眠纏我爲多行掉貢高爲多行無掉貢高我爲多行疑惑爲多行無疑惑我爲多行身諍爲多行無身諍我爲多行穢汙心爲多行無穢汙心我爲多行信爲多行不信我爲多行精進爲多行懈怠我爲多行念爲多行無念我爲多行定爲多行無定我爲多行惡慧爲多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方

便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布方便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退佛說如是彼諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品無經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍利子告諸比丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作如是觀我爲有

增伺爲無有增伺我爲有瞋恚心爲無有瞋恚心我爲有睡眠纏爲無有睡眠纏我爲有掉貢高爲無有掉貢高我爲有疑惑爲無有疑惑我爲有身諍爲無有身諍我爲有穢汙心爲無有穢汙心我爲有信爲無有信我爲有進爲無有進我爲有念爲無有念我爲有定爲無有定我爲有惡慧爲無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚心有睡眠纏有掉貢高有疑惑有身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢猶人爲

火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無有疑惑無有身諍無穢汙心有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者舍利子所說如是彼諸比丘聞尊者舍利

子所說歡喜奉行

穢品第八竟

中阿含經卷第二十三

音釋

戾

即計切惡也曲也

弊

毘弊惡也

掉

徒弔切謂沉掉也

溺

女時切沉也

彷徨

徉

仿蒲光切佯羊佯非佯也

憍

憍若遙切傲也

漬

疾智切浸漬也

浣

五管切洗濯也

豆

或謂皂莢也

膩

垢膩也

漬

疾智切浸漬也

浣

五管切洗濯也

椶

奴代切

櫪

櫪音厝馬槽也

養

也養于亮切

金壇

居士于玉德爲

亡父

見素府君

母

虞太安人

施

資刻此

中阿含經

卷第二十三

計

字八千九百三十一

崇禎十四年

季冬月本邑額龍山識

崇禎十四年

季冬月本邑額龍山識

崇禎十四年

季冬月本邑額龍山識

崇禎十四年

季冬月本邑額龍山識

崇禎十四年

季冬月本邑額龍山識

崇禎十四年

季冬月本邑額龍山識

中阿含經卷第二十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第九

有十經

第二小土城誦

因止處二陰

增上心及念

師子吼優曇

願想最在後

因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨瑟曇拘樓都邑爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足

却住一面白曰世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚深阿難於此緣起不知如真不見如實不覺不達故令彼衆生如織機相鎖如蔓草多有稠亂忽忽喧鬧從此世至彼世從彼世至此世往來不能出過生歟阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老歟有緣耶當如是答老歟有緣若有問者老歟有何緣當如是答緣於生也阿難若有問者生有緣耶當如是答生亦

有緣若有問者生有何緣當如是答緣於有也阿難若有問者有有緣耶當如是答有亦有緣若有問者有有何緣當如是答緣於受也阿難若有問者受有何緣當如是答受亦有緣若有問者受有何緣當如是答緣於愛也阿難是爲緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老歟緣老歟有愁感啼哭憂苦懊惱皆緣老歟有如此具足純生大苦陰阿難緣生有老歟者此說緣生有老歟當知所謂緣生有老歟阿難若無生魚魚種鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處若無生各

各無生者設使離生當有老歟耶答曰無也阿難是故當知是老歟因老歟習老歟本老歟緣者謂此生也所以者何緣生故則有老歟阿難緣有有生者此說緣有有生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處無有各各無有者設使離有當有生耶答曰無也阿難是故當知是生因生習生本生緣者謂此有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿難若無受各各無受者設使離受當復有有

施設有有耶答曰無也阿難是故當知是有因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無愛者設使離愛當復有受立於受耶答曰無也阿難是故當知是受因受習受本受緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有受阿難是爲緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有洙欲緣洙欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有守阿難緣守故便有刀杖鬪諍諛諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難若無守各各無守

者設使離守當有刀杖鬪諍諛諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知是刀杖鬪諍諛諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬪諍諛諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣緣有家者此說緣緣有家當知所謂

緣慳有家阿難若無慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著各各無著者設使離著有慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著有慳則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著耶答曰無也阿難是故當知是著因著習著有緣者謂此欲也所以者何緣欲故則

有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也

阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故則有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶

答曰無也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不若不樂覺耶答曰無也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更樂有緣耶當如是答更樂有緣若有問者更樂有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有更樂阿難所行所緣有名身離此行離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶答曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶答曰無也阿難

是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者名色有緣耶當如是答名色有緣若有問者名色有何緣當如是答緣於識也當知所謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰無也阿難若識入胎卽出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有名色阿難若有問者識有緣耶當如是答識亦有緣若有問者

識有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得名色若識不立不倚名色者識寧有生有老有病有死有苦耶答曰無也阿難是故當知是識因識習識本識緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有識阿難是爲緣名色有識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說可施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊白世尊爲法本世尊爲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爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或

有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺爲見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於爾時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法若樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於爾時二覺滅樂覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是

念非爲神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺者彼於爾時二覺滅樂覺苦覺彼於爾時唯覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難彼如是無常法但雜苦樂當復見覺是神耶答曰不也阿難是故彼如是無常法但雜苦樂不應復見覺是神也阿難若復有一不見覺是神然神能覺見神法能覺者應當語彼汝若無覺者不可得不應說是我所有阿難彼當復如是見覺不是神然神能覺見神法能覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神神能覺

見神法能覺阿難若復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺者應當語彼汝若無覺都不可得神離覺者不應神清淨阿難彼當復見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺是謂有一見有神也阿難云何有一不見有神耶尊者阿難曰世尊曰世尊爲法本世尊爲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爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或

有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺亦不見神無所覺彼如是不見已則不受此世間彼不受已則不疲勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂增語增語說傳傳說可施設有知是者則無所受阿難若比丘如是正解脫者此不復有見如來終見如來不終見如來終不終見如來亦非終亦非不終是謂有一不見有神也阿難云何有一有神施設而施設耶尊者阿難曰世尊曰世尊爲法本世尊爲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

善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一少色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設阿難若有一少色是神施設而施設者彼今少色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少色時亦如是如是思彼作如是

念阿難如是有一少色是神施設而施設如是有一少色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設者彼今無量色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量色是神施設而施設如是有無量色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設者彼今少無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少無色時亦如是如

是思彼作如是念阿難如是有一少無色是神施設而施設如是有一少無色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設者彼今無量無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量無色是神施設而施設如是有一無量無色是神見著而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一無神施設而施設耶尊者阿難曰世尊曰世尊

爲法本世尊爲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爲汝
分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非
少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施
設亦非少無色是神施設而施設亦非無量無色是
神施設而施設阿難若有一非少色是神施設而施
設者彼非今少色是神施設而施設身壞命終亦不
如是說亦不如是見有神若離少色時亦不如是如
是思亦不作如是念阿難如是有一非少色是神施
設而施設如是有一非少色是神不見著而著阿難

若復有一非無量色是神施設而施設者彼非今無
量色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不
如是見有神若離無量色時亦不如是如是思亦不
作如是念阿難如是有一非無量色是神施設而施
設如是有一非無量色是神不見著而著阿難若復
有一非少無色是神施設而施設者彼非今少無色
是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是
見有神若離少無色時亦不如是如是思亦不作如
是念阿難如是有一非少無色是神施設而施設如
是有一非少無色是神不見著而著阿難若復有一

非無量無色是神施設而施設者彼非今無量無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量無色時亦不如是如是思亦不如是作念阿難如是有非無量無色是神施設而施設如是有非無量無色是神不見著而著阿難是謂有一無神施設而施設也復次阿難有七識住及二處云何七識住有色衆生若干身若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有色衆生若干身一心想謂梵天初生不夭壽是謂第二識住復次阿難有色衆生一身若干想謂是昱天是謂第三識住復次

阿難有色衆生一身一心想謂遍淨天是謂第四識住復次阿難有無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有無色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊謂無量識處天是謂第六識住復次阿難有無色衆生度一切無量識處無所處是無所有處成就遊謂無所有處天是謂第七識住阿難云何有二處有色衆生無想無覺謂無想天是謂第一處復次阿難有無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無

想處成就遊謂非有想非無想處天是謂第二處阿
難第一識住者有色衆生若干身若干想謂人及欲
天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知
出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識
住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生若干身
一想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識
住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可
樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識
住者有色衆生一身若干想謂是旻天若有比丘知
彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難

此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也
阿難第四識住者有色衆生一身一想謂遍淨天若
有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要
如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶
答曰不也阿難第五識住者無色衆生度一切色想
滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就
遊謂無量空處天若有比丘知彼識住知識住集知
滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識
住計著住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者無
色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成

就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住知識住集
知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼
識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第七識住者
無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處
成就遊謂無所有處天若有比丘知彼識住知識住
集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂
彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第一處者
有色衆生無想無覺謂無想天若有比丘知彼處知
彼處集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧
可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難第二處者

無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非
有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天若有
比丘知彼處知彼處集知滅知味知患知出要如真
阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也
阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著
得解脫者是謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有
八解脫云何爲八色觀色是謂第一解脫復次內無
色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫身作證成
就遊是謂第三解脫復次度一切色想滅有對想不
念若干想無量空處是無量空處成就遊是謂第四

解脫復次度一切無量空處無量識處是無量識處
成就遊是謂第五解脫復次度一切無量識處無所
有處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次度一
切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處
成就遊是謂第七解脫復次度一切非有想非無想
處想知滅解脫身作證成就遊及慧觀諸漏盡知是
謂第八解脫阿難若有比丘彼七識住及二處知如
真心不染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就
遊亦慧觀諸漏盡者是謂比丘阿羅訶名俱解脫佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念處經第二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨惡曇拘樓都邑
爾時世尊告諸比丘有一道淨衆生度憂畏滅苦惱
斷啼哭得正法謂四念處若有過去諸如來無所著
等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修
七覺支得覺無上正盡之覺若有未來諸如來無所
著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處
修七覺支得覺無上正盡之覺我今現在如來無所
著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念
處修七覺支得覺無上正盡之覺云何爲四觀身如

身念處觀覺如覺念處觀心如心念處觀法如法念處云何觀身如身念處比丘者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥眠則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者正如出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念以善法念治斷

滅止猶水工師木工弟子彼持墨繩用絘於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者齒齒相著舌逼上齟以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處旋捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齟以心治心治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息卽知念入息念出息卽知念出

息入息長卽知入息長出息長卽知出息長入息短
卽知入息短出息短卽知出息短覺一切身息入覺
一切身息出覺止身行息入覺止口行息出如是比
丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有
明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比
丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生
喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成團水漬
潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身
潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是
比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見

有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身
比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定
生喜樂無處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四
方水來無緣得入卽彼泉底水自涌出流溢於外漬
山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬
身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如
是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有
見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如
身比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中
無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長

在於水底彼根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於其身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身復次比丘觀

身如身比丘者念光明想善受善持善憶所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如下上亦然如上下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不爲闇之所覆如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者善受觀相善憶所念猶如有人坐觀臥人臥觀坐人如是比丘善受觀相善憶所念如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者此身隨住隨其好惡從

頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒
麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃搏糞
腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便猶如器盛
若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種菰菁芥子
如是比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種
不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋
骨心腎肝肺大腸小腸脾胃搏糞腦及腦根淚汗涕
唾膿血肪髓涎痰小便如是比丘觀內身如身觀外
身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀
身如身復次比丘觀身如身比丘者觀身諸界我此

身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺
生剥皮布於地上分作六段如是比丘觀身諸界我
此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘觀
內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有
達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者
觀彼死屍或一二日至六七日烏鴉所啄豺狼所食
火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦復如是
俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身
如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骸骨

青色爛腐餘半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨節離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨膈骨髀骨髌骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱

有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨白如螺青猶鵠色赤若血塗腐壞碎末見已自比我今此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身若比丘比丘尼如是少少觀身如身者是謂觀身如身念處云何觀覺如覺念處比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺覺樂身苦身不

苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不
樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦
不樂欲樂無欲覺苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便
知覺不苦不樂無欲覺如是比丘觀內覺如覺觀外
覺如覺立念在覺有知有見有明有達是謂比丘觀
覺如覺若比丘比丘尼如是少少觀覺如覺者是謂
觀覺如覺念處云何觀心如心念處比丘者有欲心
知有欲心如真無欲心知無欲心如真有患無患有
癡無癡有穢汙無穢汙有合有散有下有高有小有
大修不修定不定有不解脫心知不解脫心如真有

解脫心知解脫心如真如是比丘觀內心如心觀外
心如心立念在心有知有見有明有達是謂比丘觀
心如心若有比丘比丘尼如是少少觀心如心者是
謂觀心如心念處云何觀法如法念處眼緣色生內
結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內
無結如真若未生內結而生者知如真若已生內結
滅不復生者知如真如是耳鼻舌身意緣法生內結
比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無
結如真若未生內結而生者知如真若已生內結滅
不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如

法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真若已生欲滅不復生者知如真如是瞋恚睡眠掉悔內實有疑知有疑如真內實無疑知無疑如真若未生疑而生者知如真若已生疑滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺支如真內實無念覺支知無念覺支如真若

未生念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是擇法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂觀法如法念處若有比丘比丘尼七年立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得

阿那含置七年六五四三二年若有比丘比丘尼
七月立心正住四念處者彼必得二果或現法得究
竟智或有餘得阿那含置七月六五四三二月若
有比丘比丘尼七日七夜立心正住四念處者彼必
得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七日
七夜六五四三二置一日一夜若有比丘比丘尼少
少須臾頃立心正住四念處者彼朝行如是暮必得
昇進暮行如是朝必得昇進佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十四

音釋

絣

補耕切謂以墨繩

斫

之若切斲

齧

五各切齒齧

絣

下肉

鍛

肘

膚

筋

剝

絣

延

菰

髀

髀

絣

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

中阿含經卷第二十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
因品苦陰經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
諸比丘於中食後少有所爲集坐講堂於是衆多異
學中後彷徨往詣諸比丘所共相問訊却坐一面語
諸比丘諸賢沙門瞿曇施設知斷欲施設知斷色施
設知斷覺諸賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施
設知斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷爲有可勝
有何差別於是諸比丘聞彼衆多異學所說不是亦

不非默然起去並作是念如此所說我等當從世尊
得知便詣佛所稽首作禮却坐一面謂與衆多異學
所可共論盡向佛說彼時世尊告諸比丘汝等卽時
應如是問衆多異學諸賢云何欲味云何欲患云何
欲出要云何色味云何色患云何色出要云何覺味
云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等作如是問者
彼得聞已便更互相難說外餘事瞋諍轉增必從座
起默然而退所以者何我不見此世天及魔梵沙門
梵志一切餘衆能知此義而發遣者唯有如來如來
弟子或從此聞佛言云何欲味謂因五欲功德生樂

生喜極是欲味無復過是所患甚多云何欲患族姓
子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以
學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造
手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱
時則熱飢渴疲勞蚊蟲所蜚作如是業求圖錢財彼
族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財
者便生憂苦愁憾懊惱心則生癡作如是說唐作唐
苦所求無果彼族姓子如是方便作如是行作如是
求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此
財物莫令王奪賊却火燒腐壞亡失出財無利或作

諸業而不成就彼作如是守護密藏若有王奪賊劫火燒腐壞亡失便生憂苦愁憾惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼旣如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡況復他人是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相

加害或以拳杖石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾人在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉾戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重

苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壤村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或鑿鬻割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利又刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵搗或龍蛇蜚或以鞭鞭或以杖撻或以

棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或歿或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業若使有人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善歟無福命終是

謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中是謂後世苦陰因欲緣欲以欲爲本是謂欲患云何欲出要若斷陰欲捨離於欲滅欲欲盡度欲出要是謂欲出要若有沙門梵志欲味欲患欲出要不知如真者彼終不能自斷其欲況復能斷於他欲耶若有沙門梵志欲味欲患欲出要知如真者彼既自能除亦能斷他欲云何色味若刹利女梵志居士工師女年十四五彼於爾時美色最妙若因彼美色緣彼美色

故生樂生喜極是色味無復過是所患甚多云何色患若見彼妹而於後時極大衰老頭白齒落背偻脚戾拄杖而行盛壯日衰壽命垂盡身體震動諸根毀熟於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹疾病著牀或生臥地以苦逼身受極重苦於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹歿或一二日至六七日烏鴉所啄豺狼所食火燒埋地悉爛腐壞於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹息道骸骨青色爛腐餘半骨鎖在地於汝等意云何

若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹
息道離皮肉血唯筋相連於汝等意云何若本有美
色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹息道骨節
解散散在諸方足骨膕骨髀骨髌骨脊骨肩骨頸骨
髑髏骨各在異處於汝等意云何若本有美色彼滅
生患耶答曰如是復次若見彼妹息道骨白如螺青
猶鴿色赤若血塗腐壤碎末於汝等意云何若本有
美色彼滅生患耶答曰如是是謂色患云何色出要
若斷除色捨離於色滅色色盡度色出要是謂色出
要若有沙門梵志色味色患色出要不知如真者彼

終不能自斷其色況復能斷於他色耶若有沙門梵
志色味色患色出要知如真者彼既自能除亦能斷
他色云何覺味比丘者離欲離惡不善之法至得第
四禪成就遊彼於爾時不念自害亦不念害他若不
念害者是謂覺樂味所以者何不念害者我謂是樂
是謂覺味云何覺患覺者是無常法苦法滅法是謂
覺患云何覺出要若斷除覺捨離於覺滅覺覺盡度
覺出要是謂覺出要若有沙門梵志覺味覺患覺出
要不知如真者彼終不能自斷其覺況復能斷於他
覺耶若有沙門梵志覺味覺患覺出要知如真者彼

既自能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品苦陰經下第四

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在加維羅衛尼拘類園爾時釋摩訶男中後徬徬往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世尊法令我心中得滅三穢染心穢恚心穢癡心穢世尊我如是知此法然我心中復生染法恚法癡法世尊我作是念我有何法不滅令我心中復生染法恚法癡法耶世尊告曰摩訶男汝有一法不滅謂汝住在家不至信捨家無家

學道摩訶男若汝滅此一法者汝必不住在家必至信捨家無家學道汝因一法不滅故住在家不至信捨家無家學道於是釋摩訶男卽從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊爲我說法令我心淨除疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛可念歡喜欲相應而使人樂云何爲五謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此令王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶男族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或

巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊蟲所蜚作如是業求圖錢財摩訶男此族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁憾惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若使王奪賊劫火燒腐壞亡失彼便生憂苦愁憾惱心則生癡作如是說若有

長夜所可愛念者彼則亡失摩訶男如是現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼既如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡況復他人摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳投石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現

法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉞戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶

男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀盾入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或齧齧割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蛻或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在

其中或歿或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我不作福業多作惡業若使人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善歿無福命終摩訶男是謂現法苦陰

因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中摩訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男是故當知欲一向無樂無量苦患多聞聖弟子不見如真者彼爲欲所覆不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子因欲退轉摩訶男我知欲無樂無量苦患我知如真已摩訶男不爲欲所覆亦不爲惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不因欲退轉摩訶男一時我遊王舍城住鞞多羅山仙人七葉屋摩訶

男我於瞢時從宴坐起往至廣山則於彼中見衆多
尼捷行不坐行常立不坐受極重苦我往問曰諸尼
捷汝等何故行此不坐行常立不坐受如是苦彼如
是說瞿曇我有尊師尼捷名曰親子彼則教我作如
是說諸尼捷等汝若宿命有不善業因此苦行故必
當得盡若今身妙行護口意妙行護因緣此故不復
作惡不善之業摩訶男我復問曰諸尼捷汝等信尊
師無有疑耶彼復答我如是瞿曇我等信尊師無有
疑惑摩訶男我復問曰尼捷若爾者汝等尊師尼捷
本重作惡不善之業彼本作尼捷歟今生人間出家

作尼捷行不坐行常立不坐受如是苦如汝等輩及
弟子也彼復語我曰瞿曇樂不因樂要因苦得如頻
鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也我復語曰汝等癡狂
所說無義所以者何汝等不善無所曉了而不知時
謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也尼
捷汝等本應如是問誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲沙門
瞿曇耶尼捷若我如是說我樂勝頻鞞娑羅王不如
者尼捷汝等可得作是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿
曇不如也彼諸尼捷卽如是說瞿曇我等今問沙門
瞿曇誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲沙門瞿曇耶我復語

曰尼捷我今問汝隨所解答諸尼捷等於意云何頻
 鞞娑羅王可得如意靖默無言因是七日七夜得歡
 喜快樂耶尼捷答曰不也瞿曇六五四三二一日一
 夜得歡喜快樂耶尼捷答曰不也瞿曇復問曰尼捷
 我可得如意靜默無言因是一日一夜得歡喜快樂
 耶尼捷答曰如是瞿曇二三四五六七日七夜得歡
 喜快樂耶尼捷答曰如是瞿曇我復問曰諸尼捷等
 於意云何誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲是我耶尼捷答
 曰瞿曇如我等受解沙門瞿曇所說瞿曇樂勝頻鞞
 娑羅王不如也摩訶男因此故知欲無樂有無量苦

患若多聞聖弟子不見如真者彼爲欲所覆惡不善
 所纏不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟
 子爲欲退轉摩訶男我知欲無樂有無量苦患我知
 如真已不爲欲所覆亦不爲惡不善法所纏便得捨
 樂及無上息摩訶男是故我不爲欲退轉佛說如是
 釋摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品增上心經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
 世尊告諸比丘若比丘欲得增上心者當以數數念
 於五相數念五相已生不善念卽便得滅惡念滅已

心便常住在内止息一意得定云何爲五比丘者念相善相應若生不善念者彼因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念卽便得滅惡念滅已心便常住在内止息一意得定猶木工師木工弟子彼持墨繩用緝於木則以利斧斫治令直如是比丘因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念卽便得滅惡念滅已心便常住在内止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第一相念此相已生不善念卽便得滅惡

念滅已心便常住在内止息一意得定復次比丘念相善相應若生不善念者彼觀此念惡有灾患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念卽便得滅惡念滅已心便常住在内止息一意得定猶人年少端正可愛沐浴澡洗著明淨衣以香塗身修治鬚髮極令淨潔或以灰蛇灰狗灰人餘半青色胖脹臭爛不淨流出繫著彼頸彼便惡穢不喜不樂如是比丘彼觀此念惡有灾患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則

不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第二相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時復生不善念者彼比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶有目人色在光明而不用見彼或閉目或身避去於汝等意云何色在光明被人可得受色

相耶答曰不也如是比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第三相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時復生不善念者彼比丘爲此念當以思行漸滅其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸滅念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人行道進路急速彼作

是念我何爲速我今寧可徐徐行耶彼卽徐行復作
是念我何爲徐行寧可住耶彼卽便住復作是念我
何爲住寧可坐耶彼卽便坐復作是念我何爲坐寧
可臥耶彼卽便臥如是被人漸漸息身羸行當知比
丘亦復如是彼爲此念當以思行漸減其念令不生
惡不善之念彼爲此念當以思行漸減念已生不善
念卽便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得
定若比丘欲得增上心者當以數數念此第四相念
此相已生不善念卽便得滅惡念滅已心便常住在
內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善

念觀念惡患時亦生不善念不念念時亦生不善念
當以思行漸減念時復生不善念者彼比丘應如是
觀比丘者因此念故生不善念彼比丘便齒齒相著
舌逼上齦以心修心受持降伏令不生惡不善之念
彼以心修心受持降伏已生不善念卽便得滅惡念
滅已心便常住在內止息一意得定猶二力士捉一
羸人受持降伏如是比丘齒齒相著舌逼上齦以心
修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受
持降伏已生不善念卽便得滅惡念滅已心便常住
在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數

數念此第五相念此相已生不善念卽便得滅惡念
滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增
上心者當以數數念此五相數念五相已生不善念
卽便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定
若比丘念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不
生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸減念時
亦不生惡念以心修心受持降伏時亦不生惡念者
便得自在欲念則念不念則不念若比丘欲念則念
不欲念則不念者是謂比丘隨意諸念自在諸念跡
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我本未覺無上正真覺時作如是念
我寧可別諸念作二分欲念患念害念作一分無欲
念無患念無害念復作一分我於後時便別諸念作
二分欲念患念害念作一分無欲念無患念無害念
復作一分我如是行在遠離獨住心無放逸修行精
勤生欲念我卽覺生欲念自害害他二俱害滅慧多
煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不
得涅槃便速滅復生患念害念我卽覺生患念害念

自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅我生欲念不受斷除吐生慧念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法猶如春後月以種田故放牧地則不廣牧牛兒放牛野澤牛入他田牧牛兒卽執杖往遮所以者何牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛有過失也是故牧牛兒執杖往遮我亦如是生欲念不受斷除吐生慧念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念欲念者

則捨無欲念以多念欲念故心便樂中若比丘多念慧念害念者則捨無慧念無害念以多念慧念害念故心便樂中如是比丘不離欲念不離慧念不離害念者則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離一切苦我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤生無欲念我卽覺生無欲念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布復生無慧念無害念我卽覺生無慧念無害念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦

不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布我生
無欲念多思念生無患念無害念多思念我復作是
念多思念者身之喜忘則便損心我寧可治內心常
住在內止息一意得定令不損心我於後時便治內
心常住在內止息一意得定而不損心我生無欲念
已復生念向法次法生無患念無害念已復生念向
法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法
猶如秋後月收一切穀訖牧牛兒放牛野田時作是
念我牛在羣中所以者何牧牛兒不見因此故當得
罵詈得打得縛有過失也是故彼作是念我牛在羣

中我亦如是生無欲念已復生念向法次法生無患
念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因
此生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便
樂中若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲
念故心便樂中若比丘多念無患念無害念者則捨
患念害念以多念無患念無害念故心便樂中彼覺
觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成
就遊彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖
所說聖所捨念樂住定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

遊彼如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心
趣向漏盡通智作證便知此苦如真知此苦集知此
苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏集知
此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲
漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生
已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真此比丘
離欲念離恚念離害念則得解脫生老病歿愁憂啼
哭離一切苦猶如一無事處有大泉水彼有羣鹿遊
住其中有一人來不爲彼羣鹿求義及饒益求安隱
快樂塞平正路開一惡道作大坑塹使人守視如是

羣鹿一切歿盡復有一人來爲彼羣鹿求義及饒益
求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視人如是羣
鹿普得安濟比丘當知我說此喻欲令知義慧者聞
喻則解其趣此說有義大泉水者謂是五欲愛念歡
樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸
大泉水者當知是五欲也大羣鹿者當知是沙門梵
志也有一人來不爲彼求義及饒益求安隱快樂者
當知是魔波旬也塞平正路開一惡道者是三惡不
善念欲念恚念害念也惡道者當知是三惡不善念
復更有惡道謂入邪道邪見乃至邪定是爲八作大

坑漚者當知是無明也使人守者當知是魔波旬眷屬也復有一人來爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是如來無所著等正覺也閉塞惡道開平正路者是三善念無欲念無恚念無害念也道者當知是三善念復更有道謂八正道正見乃至正定是爲八比丘我爲汝等開平正路閉塞惡道填平坑漚除却守人如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進無令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如

是彼比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十五

音釋

文蟲

蚊無分切蟲莫耕切

蜚列切

姊將几切

叔

叔丑皆切以

鎧可亥切

稍丈八尺者曰稍

盾

食尹切

兵器干櫓之屬

鏃鏃丈八尺者曰鏃

鏃

鏃

雙枝爲戟單枝爲戈

櫓切肉也

燭儒劣切

擣都切

擣

也

櫓切

梟堅堯切斬首懸

僂背曲也

羈居切

胖脹

胖匹絳切胖臭也

坑漚

坑苦耕切漚七豔切

漚

金壇居士于玉德爲
亡父見素府君母虞太安人施資刻此
中阿舍經卷第二十五計字七千七百九十六
該銀三兩八錢九分八厘以資冥福
崇禎十四年季冬月本邑顧龍山識

金壇居士于玉德爲
亡父見素府君母虞太安人施資刻此
中阿舍經卷第二十五計字七千七百九十六
該銀三兩八錢九分八厘以資冥福
崇禎十四年季冬月本邑顧龍山識

又
五